

بَيَانُ الْهُدَى مِنَ الضَّلَالَةِ

في الردِّ على صاحب الاغلال

تأليف

الملاحة المحقق الشيخ

ابراهيم بن عبدالعزيز السويح النجدي

القاضي الشرعي

ورئيس محاكم المقاطعة الشمالية (في العلا وتبوك وملحقاتها)

جزء الأول

حقوق الطبع محفوظة

١٣٦٨

المطبعة عتبات السلفية - ومكنتها

٢١ شارع الفتح هـ بحزيرة الروضة (القاهرة)

تَبَارَكَ الَّذِي أَنْزَلَ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ حَسَنًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

النحل ٩٧

﴿ وَتِلْكَ الْعِزَّةُ لِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ مَنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ

المنافقون ٨

لَا يَعْلَمُونَ ﴾

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ، إِنْ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، اللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾

الحج ٤٠ - ٤١

﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْهَدُ ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي

ذَكَرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾

١٢٣ - ١٢٤

القرآن الحكيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والعاقة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .
وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله الصادق الأمين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان الى يوم الدين

أما بعد فإني وقفت على كتاب الفقه عبد الله بن علي القصيمي (١) سماه
(هدى هي الاغلال) . ووجه تسميته بهذا الاسم - على زعمه - أنه نظر الى
ما أصاب المسلمين من التأخر والضعف ، ففهم أن ذلك إنما نشأ عن ارتكاب
أمور أوثقت المسلمين عن العمل ، وعاقبتهم عن اللجوء بمن سبقهم من الأمم
الغربية ، فكانت هذه الأمور التي ارتكبوها كالأغلال التي تعوق الإنسان عن
السير الى غايته ، وقد ضل في هذه التسمية كما زل في موضوع مسماه

وقد ذكر في أول كتابه هذا أنه بذل جهده في البحث عن الأسباب التي
أخرت المسلمين الى هذه الحالة ، وسأل كثيراً ممن اجتمع به عن أسباب هذا
التأخر ، وما وجد أحداً عنده معرفة تكفي في بيان الحقيقة . وليته طالع كتاب
جمعية أم القرى (٢) وأمثاله ليقنتع به ويسلم من التعب ان كان صادقاً ، ولكنه
- ويا للأسف - ذكر أنه وجد سبب هذا التأخر وعرفه حتى لم يكن لديه أدنى
شك فيه ، فوهم هذا الوهم الخاطئ الذي أبرزه في هذا الكتاب . وحاصله (أن
التمسك بالدين هو الذي أخرج المسلمين) فظفر بعد التعب بهذا الوهم المقلوب

(١) هو الذي لقب نفسه بهذا اللقب ، وإلا فلا يعرف له نسب من جهة أيه
في القصيمي
(٢) ويسمى أم القرى ايضاً ، للعلامة المصاح السيد عبد الرحمن الكواكبي
الحلي رحمه الله . وكتبه محمد نصيف

الذى وجهه الى الوراء وتصوره هو الحقيقة التى لا مرية فيها ، فسقط منتكسا على أم رأسه فى هاوية عميقة من أجل هذا الوهم المقلوب والتصور المعكوس ، ثم ادعى أن ما صنعه هو الدواء الوحيد الناجح ، فضرب بذلك عقدة مشومة على تلك العقدة التى أراد حلها ، وزاد المريض وهنا على وهن والمصيبة بلاء على بلاء . وهكذا كل من أراد أن يصنع دواء وهو لا يعرف كيفية الداء وتشخيصه ولا يعرف الدواء وتركيب مفرداته ، فانه ولا بد أن يكون دواؤه مضرا إن لم يكن ساما قاتلا

إن من أعظم فساد التصور عكس الحقيقة الواضحة التى لا شك فيها عند جميع العقلاء وتغييرها عن حالتها الوضعية ، وهذا التصور المعكوس قد تطور ظهوره فى كثير من ذوى العقول الضعيفة المعجبين بأنفسهم من المصريين الذين لم يستضيئوا بنور الوحي ولم تفهم قلوبهم تعاليم الديانة الصحيحة ، والقلب إن لم يستمد حياته من نور النبوة فانه إن يفلح بل يكون مظالما مريضا ، فتكون آراؤه وتصوراته كلها مظالمة مريضه لأنها صادرة عن تفكيره واراذه

وهذا الضرب فى الناس تجدهم بمجرد ما يبدو لهم أدنى لامع من لواضع المخترعات العصرية يقذفون بأنفسهم عليه كالفراش الذى يقذف بنفسه على ضوء المصباح الضئيل ، فيعشقونه ويظنون دائرين حوله دوران الفرش على مصباحه فلا ينزعهم عنه نازع ولا يردم عنه راد مما حاول واجتهد ، ما دام هذا اللامع الضئيل مضيئا ، حتى يحرقهم أو يطفأ ضوءه . أما نور الشمس الواضح فانهم لا يرونه إلا صدقة أو كرها ، وإن قابلوه كاد أن يذهب بأبصارهم فتجدهم ينفرون منه ويهربون الى كل نفق وملجأ

لسنا بحاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب آرائه ، فان مضادة كتابه هذا لكتبه السابقة فى كل شيء أمر لا يخفى على كل من تدبر ذلك . وقد أشار فى كتابه هذا الى أنه قضى عصرا من حياته وهو معتقد خلاف هذه الآراء التى نشرها فى هذا الكتاب . ولا شك أن اضطراب الرأى وتناقض الاعتقاد فى الأصول الضرورية الثابتة القطعية من أظهر

الدلائل على فساد التصور، ولا سيما مع دعواه في كل من هذه الكتب المتضادة بأن ما اعتقده وقرره فيها مبنى على براهين ثابتة صحيحة. ومعلوم أن البراهين الثابتة لا تتناقض، وهذا بخلاف الآراء الجزئية التي تبني على الظنون والقرائن وامثال ذلك

لقد استغرب الناس انقلاب هذا الرجل بهذه السرعة، وانسلاخه من آيات الله التي تظاهر بنصرها من قبل، فذهبوا يتساءلون عن الأسباب التي أحدثت هذا الانبهار الخلقى والانقلاب المفاجيء الغريب والانسلاخ البلعamy المنكر، لأن هذا الرجل كان يتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف في ذلك كتباً معروفة طريقتة فيها - كما قلنا - نقيض طريقتة في هذا الكتاب، فكان كتابه هذا هدماً لها من أساسها، كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكثاً، فساءت لذلك فيه الظنون، وذهبوا يمللون هذا التراجع والتقهقر تعليقات شتى بحسب ما يظهر من القرائن، فعلم كثير بأنه ارتشى من بعض الدعايات المخازبة للأديان واستدلوا على ذلك بأمر كثيرة ستبين أكثرها في ثنايا هذا الكتاب، ثم هو ليس بمن عرف بالتقوى والديانة المتينة التي تحجزه عن الدخول في هذه المزالق الخطرة، فإن من سبر حاله علم أن به زهواً وإعجاباً بنفسه غير قليل، ينبىء عن ذلك قوله من قصيدة له (١) :

لو أنصفوا كنتُ المقدم في الأمر
ولم يرغبوا إلا إلى إذا ابتغوا
ولم يفكروا غيرى متى ذكر الذكا
فأنا إلا الشمس في غير برجا
أعجل نفسى بالأكاذيب والمنى
فلولا رجسأتى والرجاء مخادعى
ولم يطلبوا غيرى لدى الحادث النكر
رشادا وحزما يعزبان عن الفكر
ولم يبصروا غيرى لدى غيبة البدر
وما أنا إلا الدرّ في لجاج البحر...
وقد ينفع الكذاب في ساعة الشر.
لعدت بشر لا يضيق به صدرى

(١) في أول الفصل الحاسم

وقال في أخرى :

متى جريت فكل الناس في أثرى وإن وقفت فما في الناس من يجرى
وخلق بمن هذا عقله ورأيه أن يشتري الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة
وأن تكون عاقبته غير حميدة

إن من الغباوة الشديدة والبلادة المحققة أن ننخدع بتلك التموهيات التي
خادع بها في بعض كلامه في كونه ما يريد الا الاحسان ، وأنه مؤمن بالله
واليوم الآخر ، فكلا وهيات وأنى ذلك ، بل هذه الدعوى جريمة فوق جريمة
فكيف يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع محاربة الدين وسبه وتشويهه
ورفضه ، وكيف يصرح الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عملاً ثم يدعى أنه
يريد خلاف ما يقول ويعمل ، فان هذا غير مقبول لا شرعاً ولا عقلاً ولا
عرفاً ، فالمنافقون الذين قالوا للرسول ﴿ نشهد إنك لرسول الله ﴾ كاذبون في
شهادتهم بشهادة الله تعالى عليهم ، كما أن الذين بنوا مسجد الضرار وحلقوا أنهم
ما أرادوا الا الحسنى كاذبون في هذه الدعوى بشهادته تعالى عليهم أيضاً ، لأن
كلام من هؤلاء فعلوا ما يضاد أقوالهم وادعاهم ، فأصل النفاق مضادة القول
للفعل ، ولو أن رجلاً أهان المصحف أو سعى في هدم الكعبة ثم ادعى أنه
يريد بذلك التعظيم والاحسان لقطع الناس بكذبه ، وكما لو أن رجلاً حارب
نظاماً محترماً من الأنظمة المعمول بها وبذل جهده في ازالته وتشويهه وخلعه
ورفضه ثم ادعى مع ذلك أنه مؤمن به ومعظم له فلا شك عند العقلاء أنه
كاذب متلاعب وأن دعواه هذه مكر ومخادعة ، وقد حذرنا الله سبحانه عن
الاعتزاز بمثل هذا القول ممن فعل هذا الفعل بقوله تعالى ﴿ ومن الناس من
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ الى آخر الآيات . وقال تعالى ﴿ اتخنوا
أيمانهم مجنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ، ذلك بأنهم
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ والآيات في هذا كثيرة

واضحة . وقد صادف هذا الخداع البسيط المموه قلوبا خلفا ليس لها نصيب من
البصيرة في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ، فبقية مضطربة في أمره تتخبط
في ظلمات الجهل والريب (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)
إن أعظم جرم يجره الإنسان على نفسه وعلى أمته أن يذهب إلى الكجالات
السامية والمبادئ الأساسية العادلة العالية التي شهدت العقول السليمة بكلماتها
الكامل الذي لا نهاية فوقة ، واتضح ذلك اتضاحا لا يمكن جرده ، فيفهم من هذه
الكجالات خلاف حقائقها وخلاف أوضاعها المعقولة ، فيظل مندفعاً بلا أدنى
هوادة إلى قلب صورتها وتحويلها إلى ضدها سواء كان ذلك جهلاً أو تجاهلاً ،
ثم يدعي مع ذلك أنه بفعله هذا صنع إحساناً إلى قومه ، فيكون ممن زين له
سوء عمله فرآه حسناً ، وهذا غاية الضلال والبعد عن سواء السبيل

إن من تأمل ما في هذا الكتاب المنكر علم بلا أدنى شك أنه دعاية خبيثة .
مقصود بها هدم الإسلام والمروق منه بتشويه أوضاعه ومحاسنه بالكذب
والتزوير والبهت والنفاق ، فيجب على كل ذى علم وصلاح وغيره على دياناته
أن يقوم ضده ويبدل غاية جهده في محاربهه والتحذير منه ، فإن فيه خطراً كبيراً
على كثير من الناس لما فيه من النفاق العميق وليس الحق بالباطل بالدعاوى
المزخرفة ، وفتنة للذين في قلوبهم مرض من الطبقات المتطرفة الذين لم ترسخ
علوم الشريعة في قلوبهم ، ولم يفهموها فهماً صحيحاً ، والقلوب الفارغة أسرع
قبولاً للباطل من الحق ، فإن القلب إن لم يكن مشغولاً بمعرفة الديانة الصحيحة
مستمدداً حياته من نورها كما ذكرنا فإنه يكون عرضة لتأثير الأوهام والخرافات
المزخرفة بصوغ العبارات وبهرجة الاستدلال عليها

ولما كان هذا الرجل مصروفاً عن الحق والهدى ، قد انصرف إلى نصر دعايته
التي هي غاية الجهل والردى ، بأقصى ما لديه وبكل ما يعول عليه ، ورأى أن
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها واقفة في رده ما يرمى إليه وضد
ما يدهو إليه أسهب في تطويل المجادلة وأطنب في إخفاء الحقائق بالمغالطة في

كل كتابه في هذا الغرض . محاولا صرف النصوص الشرعية عن مدلولاتها الى ما يوافق هواه ولو خرج عن الحدود اللغوية فضلا عن الحدود الشرعية ، قيعضا حرفه ، وقسما كذب به ، ونوعا آخر أعرض عنه ، فكان حاصل مقاله وحاله التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله والجدال الطويل في ذلك ، بتقدير دخوله فيمن قال الله فيهم ﴿ ألم تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسنا فسوف يعلمون ، اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم في النار يسجرون ﴾ فكتابه هذا سلسلة اغلال صنعتها يد شقاوته لنفسه لما اختار العمى على الهدى وآثر الحياة الدنيا ، وما من شك لدينا أن له قصدا سيئا في ابراز هذا الكتاب الشنيع ، فثله لا يجهل ما فيه من صرائح الكفر وقبائح الالحاد ، فان كلامه في هذه الأمور واضح كالشمس لا يخفى الا على أعمى البصيرة كما سوف ترى وضح ذلك فيما يأتي مفصلا

وقد عمد هذا الرجل الى كل ما كتبه الملاحدة من أعداء الدين وزنادقة الكتائين الذين بذلوا وسعهم لتشويه الأديان لدى العامة ليلبسوا عليهم دينهم متذرعين بذلك الى نقلهم عنه تدريجيا الى الاباحية التي هي نهاية الكفر والالحاد ، فاخذ هذا الرجل عصارة تلك الآراء المسمومة ونشرها في هذا الكتاب وموه عليها بشيء من النصوص التي ظن أنها توافق هواه ، فحفظ الحق بالباطل وترويجا لقصده الخبيث ومكره السوء ﴿ ولا يحق المكر السوء الا بأهله ﴾ . وقد جعل كتابه هذا عشرة مباحث وخلاصة ، وكل بحث يشتمل على مقالة ذكر فيها أنها من الأسباب التي أخرجت المسلمين ، وذكر في الخلاصة حاصل ما ذكره في كتابه كله وسماها المشكلة التي لم تحل ، وأبان فيها صريحا مقصوده وما يرمى اليه ، وهو أن الإيمان بالله وتصرفه في العالم هو سبب التأخر ، وأن التدين مضاد للرفق

وفي مباحث سلسلة هذه الاغلال من الجنون والتخليط والجريمة الحادة

على الدين والاستهزاء به وبأهله والوقاحة والتهكم بأصوله وفضائله ما لا نعلم أحدا من الكافرين والمنافقين سبقه إلى مثله ، حتى أنه تصرف في النصوص المقدسة طبق ما يوافق هواه من المعاني ، فما خالفه حرفه أو كذب به ، وما ظن أنه موافق له قبله وصدق به واحتج به بكل حال ، وقد أدخل مع ذلك في هذه المباحث من البهرجة والنفاق والتلبيس واخراج الباطل في قالب الحق شيئا كثيرا جدا يتبين من ذلك انه من اعظم الدعايات الى الكفر والألحاد

وقدر أينا أن نسلك في هذا الرد عليه مسلكا متوسطا مقبولا فنتكلم على تلك المباحث ونجيب عن كل ما اعتمد عليه في الانتقاد على الدين والمتدينين ، كما نجيب عن كل ما ادعاه ونسبه الى الدين من الأمور الباطلة التي أضافها اليه بعد نقل كلامه بحروفه في هذه الأمور ، ونحذف ما هو مكرر أو ما لا حاجة ضرورية الى الرد عليه غالبا ، ونشير الى المحذوف أحيانا اذ تتبع كلامه يستدعي تطويلا قليل الفائدة ، وكلامه كله يدور على أصلين أحدهما الحث على رفض الأديان ، والثاني الانهماك في تعلم نواميس الطبيعة والاعتماد الكلي عليها لأن ذلك عنده هو سبب التقدم والمجد المنشود

فصل

وها هنا احدى عشرة ملاحظة تطلعك على أصول كلامه التي يدور عليها ، وتعرف بها كيفية ردنا عليه فيها ، وتسهل لك حل بعض مباحثه المعقدة :

(الملاحظة الأولى) أن تعلم أن طريقتنا في ردنا في هذا الكتاب هي طريقة من يريد بيان الحق وازالة الباطل بالطريق الصحيحة الشرعية والعقلية المقنعة لكل منصف عارف يميز الحق من الباطل تمييزا صحيحا ، ليست بطريقة من يحاول اقناع خصمه فقط ، فان سلوك هذه الطريقة لا يفيد مع مثل هذا الرجل ، لأنه اعتقد اعتقادا شادا وحصر الحق فيه وحده ، وليس أحيانا في تعمية قصده وإرادته : تارة بالتجاهل ، وحينما بالمغالطة ، ومرة بالعناد

والمكابرة، فإنه رفض امرأ وخاربه باطنا وظاهرا، ثم ادعى أحيانا في الظاهر أنه يراه ويعمل به، فكان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتبسا متناقضا لا يستقر على حالة ثابتة، ومثل من هذه حاله لا يمكن اقتناعه بجميع الوسائل الميمنة للحقيقة، لأن قصده الحقيقي اتباع هواه ورأيه الشاذ لا الحق، ولهذا فإننا نستدل بالنصوص الشرعية حقيقة كما استدل بها هو في كتابه مخادعة، ونستدل بالمعقولات الصريحة والبراهين الثابتة والضرورة المحققة لأننا نتكلم بلسان المتدين الصادق كما أنه تكلم بلسان الملحد المنافق، وقد وضع كتابه في الحط على المتدينين فكان الرد عليه بلسان أحدهم^(١) ولا يحسن أحد أن لا نعتمد على دلالة العقل مطلقا، بل إننا نعتمد ذلك ونرى أن من الأدلة العقلية ما يفيد اليقين، ونعلم من حيث الجملة أنه ليس في الشريعة المطهرة ما يخالف المعقول الثابت في نفس الأمر أبدا، وما يزعمه البعض من وجود التعارض في بعض الأشياء فليس لذلك حقيقة، بل هو فساد في فهم من زعم ذلك، فإنه اما غلط في فهم المنقول أو في نظرية المعقول أو فساد في إحدى مقدمات أحدهما، وعند تحقيق البحث في ذلك تتبين العلة وأنها خارجة عن حقيقة المعقول والمنقول كما بين ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العقل والنقل بالبراهين القاطعة الواضحة

(الملاحظة الثانية) اعلم أن روح كتابه وموضوعه هو الحث على رفض الدين بل الأديان كلها، ودعوى أن الإلحاد هو أساس الرقي والتقدم كما صرح بذلك فيما يأتي في مواضع لا تحصر. وقد جره هذا المغزى الخبيث الى ما ادعاه إخوانه من ملاحظة العصر حيث ادعى أن الناس لا بد من أن يكونوا على ثلاث حالات: إما على دين صحيح، وإما على دين باطل، وإما على غير دين

(١) ولو أنه سلك مسلك الملاحظة المحض الذين لم يدخلوا في الإلحاد نفاقا وخذاعا السالكنا في الرد عليه مسلكا آخر يبطل جميع ما يعتمد عليه من الباطل بآداة عقلية حذرة

بل على الحاد محض . اما الدين الصحيح فقد صرح بأنه لا يعرف ، وأن الناس عاجزون عن معرفته ، فقد سد هذا الباب سدا محكما ولكنه استثنى النادر مخادعة ، ومعلوم أن النادر لا حكم له فوجوده كعدمه ، فعنده أن الله كلف الناس ما لا يطيقون حيث صرح بأنهم عاجزون عن معرفته فقد كلفهم ما هم عاجزون عنه . وأما الحالة الثانية فانه اجتهد غاية جهده في أن يعزو الى الدين من القبائح والفساد وسوء السمعة ما لا يوجد فيه أبدا ، وتوسل الى ذلك ببعض كلمات للاتحادية من الصوفية ونحوهم وعزاها الى المسلمين ليثبت بذلك أن الدين قد فسد وأن الناس على دين باطل ، ليسهل لهم الطريق الى رفضه حيث صرح بأن الدين الباطل آلة ضعف وانحطاط ، وان الأحاد المحض لا يقف في وجه الرقي والتقدم ، فحصر التقدم والرقي في الدين الصحيح أو الأحاد الصريح ، والتأخر في الدين الباطل ، ثم نفي معرفة الأول أي الدين الصحيح وأثبت وجود الحالة الثانية لتترك ، وسهل الوصول الى الحالة الثالثة أي الأحاد المحض لتسلك بل اوجب ذلك لأن الأولى غير معروفة ، والثانية لا يمكن الإقامة عليها ، والثالثة متيسرة والظروف تقتضيها . وسر المسئلة أنه ادعى أنه وضع كتابه للبحث على التقدم وجعل التقدم محصورا في حالتين إما في الدين الصحيح أو في الأحاد المحض ، ثم سد باب الحالة الأولى وادعى أن ذلك لا يكاد يعرف أو يوجد ، فافتضى أن يكون الكتاب في الحث على اعتناق الأحاد المحض بضرورة التقسيم ، لانه لم يبق الا حالة الدين الباطل وقد قرر أنها توجب التأخر فهو لا يريد لها على دعوى وضع الكتاب ، بل جعلها وسيلة الى رفض ما عليه الناس اليوم لأنه قرر أنه دين محرف واهم فلا بد من رفضه أي هو دين باطل فيجب خلعها ، فتأمل هذا يزل عنك تلبيس كثير مما خادع به ضعفاء البصائر . وستأتي مناقشته في هذه الدعوى العريضة تفصيلا (١) ، وبيان ان

(١) في المشكلة التي لم تحصل في آخر الكتاب

هذا التقسيم باطل من أصله ، وأن التفريع عليه ساقط سقوطا بينا وقد حمل غلوه واسرافه في تشويه سمعة الإسلام وإفساده لاجل رفضه على أن يخترع وهما كاذبا خاطئا في أول كل بحث من مباحث هذه الاغلال ، فيدعى أن الناس والمسلمين على هذا الاعتقاد أو هذا الرأي أو العمل ، وأنهم يدينون ، به ولا يخص طائفة دون طائفة ولا قوما دون قوم ، ثم يستشهد لهذه الدعوى الكاذبة الخاطئة إما بحكاية عن صوفي أو بحديث باطل أو ضعيف لا أصل له أو صحيح لكن يجعل معناه على وفق هواه - وان كان المسلمون كلهم مخالفين هذا الرأي - ثم اذا اخترع هذا الكذب وسبكه على ما تقتضيه إرادته وشهوته وهواه رعى به المسلمين واضافه اليهم وجعله رأيا ومعتقدا لهم ، ثم أخذ في الرد والتشنيع عليهم والتشمت والاستهزاء والسخرية بهم فيما نسب اليهم زورا وفجورا . وهذه القاعدة المنكرة أصل كبير في كتابه بنى عليها أكثر ضلاله وفرع عليها غالب أقواله ، وهي من أعظم العوامل التي تنفر عن الإسلام وتسيء السمعة وتشمت به الأعداء . وقد اقتبس هذه العملية من دعاية المبشرين من أزداد الإسلام وأعدائه للتفجير منه ، وهي من أعظم ما يرجح صواب قول من قال انه خدم بكتابه بعض الدعايات اللادينية لغرض دنيوى كما سلف (الملاحظة الثالثة) يجب أن يعلم أنه لحرصه على التلبيس وخطط الحق بالباطل ومزجه به مكرًا وخداعًا أنه كثيرا ما يعطف الجمل الكفرية والجمل المشتبهة والمسائل المباحة والصحيحة بعضها على بعض ثم يجعل الحكم عليها حكما واحدا من غير تفصيل ، فتارة يذكرها مضافة الى المسلمين ويدعى أن حكما لديهم واحد ، وتارة يذكرها عنهم ويحكم عليها حكما واحدا بلا فرق ، وهذا التلبيس والمراوغة كثيرا ما ينتحلها في مضائق كتابه في مواضع لا تحصر كقوله ص ٢٨ ، إن رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنحني أمام المشكلات الإنسانية الكبرى كمشكلة الفقر ومشكلة المرض ومشكلة البطالة ومشكلة الجذب ومشكلة الجهل ومشكلة الأخلاق ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكل

مشكلة ، ويرون أنهم ليسوا أهلاً لحل مشكلة من هذه المشاكل ، بل وانهم غير مخاطبين بحلها ، بل وأن محاولة حلها وعلاجها من التناول على الله ومن محاولة الوثوب على مقام الألوهية المقدس . وما عليهم الا ان ينتظروا من الله أن يصنعها لهم كما يشاؤون ويشتهون الخ ، فبإله عليك تأمل ماقى هذا الكلمات من الخلط الفاحش والخطب المدهش والبهت والفجور العظيم في دعواه أن المسلمين يرون أن حل مشكلة الجهل والبطالة من التناول على الله والوثوب على مقام الألوهية وأنهم يرون أنهم غير مخاطبين بحل ذلك ، فجعلهم يرون التعليم وبناء المدارس من الكفر والشرك ومحاربة الله تعالى ، فإين العقول ؟ ثم انظر الى خلطه مشكلة الجذب مع مشكلة الجهل ، وأدنى رجل من المسلمين يفرق بين هذه المسائل فيرى أن انزال المطر لا يقدر عليه الا الله ، وأن الجهل يجب على صاحبه أن يتعلم ، وأمثال هذه المواضع كثير جدا كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى (١)

(الملاحظة الرابعة) يجب ان تعلم أن من أعظم أصوله أن كل حديث يخالف رأيه وهواه فهل باطل لا صحة له ولو اتفق المسلمون على صحته ، وكل تفسير يخالف فكرته وعقله فهو باطل سواء كان له أصل من كلام السلف أو لم يكن له أصل ، وكذلك كل قول أو رأى للفقهاء في أى مسألة كانت فهو رأى يضرب به عرض الحائط اذا كان لا يوافق هواه ولو أجمعوا كلهم عليه . ولهذا ادعى في البحث الثامن أن الناس منذ عشرة قرون ضالون ، وأن اجماعهم على تقديم السلف إجماع باطل ، وأقر بأنهم غالطون جميعا ، وأنه مخالف لهم كلهم ولهذا هجم على كتب الدين كلها من غير استثناء وادعى بأنها كتب جهل وضلال

(١) ونظير هذه الجملة المتقدمة ما ذكر في ص ٦٨ في قوله ان من السخط المبين أن يظل خطبائنا ووعاظنا ورجال الدين وغير رجال الدين ينشدوننا الأناشيد ويقدموننا بالخطب تلو الخطب مؤكدين لنا أن الانسان ما خلق ليكون عالما ولا ليكون شيئا كبيرا ولا ليغالب الطبيعة ولا لينازع الله في علمه وقوته وقدرته . الخ !

ولم يمدح كتابا واحدا من كتب علماء المسلمين على كثرتها وتنوعها ، كما انه لم
يثن في أصل كتابه على علم واحد من علماء المسلمين على كثرتهم بل رماهم كلهم
عن قوس واحدة بالجهل وعدم الفهم ، ولهذا كان من أعظم تليسه في قلب
الحقائق أن العلم والثقافة والتقدم والرفق والحياة كل ذلك هو علم الطبيعة والمادة
وعلوم الاحاد والعلوم الدنيوية المحضة وما يتعلق بذلك ، وليس عنده ما يسمى
علما وحياة وتقدما وثقافة غير هذه العلوم ولو احقها ، أما علم أصول الدين من
التفسير والحديث والفقه وجميع الدين فليست عنده بعلم ولا يقيم لها أدنى وزن
بل هي الجهل بعينه كما سوف نقف على ذلك . ولهذا أكثر من السخرية
والاستهزاء والازدراء بها ، وقد صرح بأن الدعاء لمهارة ومصرف خبيث وقد
قال في بعض عباراته في الخط على الفقهاء واقوالهم (ص ٦٥) : « والأسلام
لا يقبل شهادة الأطفال ، ونحن نفهم أنه انما رد شهادتهم لما جبلوا عليه من
الكذب والتزوير والظلم والأخلاق الرديئة والجهالة العمياء ، أما قول بعض
الفقهاء أو قولهم كلهم إنه رد شهادتهم لأمر أخرى ذكروها فهو من جملة أقوالهم
الكثيرة التي تموج بها الكتب من غير أن يكون لها قيمة علمية ولا عقلية ولا
دينية » انتهى . فأقوال الفقهاء كلهم ليس لها قيمة في العلم والعقل والدين عنده
كما ترى . اذا فهمت هذا فاعلم أنه اذا أطلق العلم في هذا الكتاب وأثنى عليه
بالثناء الطويل العريض وذم الجهل كذلك فاعلم أنه يريد بالعلم ما ذكرنا تعريفه
وبالجهل ما شرعنا حقيقته ، وكذلك اذا ذكر الحياة والثقافة والتقدم فانه يريد
بذلك هذا الذي ذكرنا ، فافهم هذا ولا تحظه في جميع فصول هذا الكتاب تجده
صحيا . ولقد بلغ به التعصب والغلو في متابعة الهوى ولجاجة الخصومة والعناد
الى حد أن حاول سلب اسم العلم والعلماء من علماء الدين ومنحه بطيب نفس
للملاحدة ، ولم يكتف بذلك حتى كابر وادعى أن علماء الملاحدة هم العلماء
الممدوحون في القرآن كما يأتي ، وحاول أيضا سلب مسمى العقل والعقلاء من
علماء الأمة وعقلائها وإعطاء علماء الملاحدة الذين لهم معرفة في أمور الطبيعة

ونحوها أو لهم معرفة في بعض الأمور المحرمة ، فهؤلاء عندهم أهمل العلم والعقل والحياة الصحيحة والثقافة والعبادة ، ومن خالفهم من أئمة الدين فهم أهل الجهل والغباء والجنون والشقاء وكل وصف ذميم ، فينظر العاقل المنصف هذا الموضوع التام والاستسلام الكامل والخدمة الصادقة للملاحة ومروجيهم وهذا البغض المنكر والمقت الشديد لعلاء الملة ، ولينظر ماذا يراد من وراء هذا وما هو الدافع إليه ، فانه أمر لا ينبغي السكوت والأغضاء عنه

(الملاحظة الخامسة) ينظر ما هي الأسباب التي دفعته الى هذا الحد البعيد في التشنيع على المسلمين بتكرار الخطب أيام الجمع وترغيبهم في العبادة والتقوى . ويدعى أن هذه الدعاية مخدرة عن العمل ، ثم ينظر الى سكوته الطويل عن جميع الدعايات الوقحة المزخرفة المرغبة في الأحاد والفجور والفواحش وحضور مواضع اللهو من الرقص والغناء ونحو ذلك ، وقد ذكرت احدى مجلات (أم درمان) وغيرها ان عدد الذاهيين الى بيوت السيئنا أكثر من عدد الذاهيين الى المدارس في الاحصاء ، هذا في المدارس فكيف بالمساجد ، فرجل يدعى أنه يقصد الحث على العمل كيف يشنع على خطباء الدين أيام الجمع وعلى الذاهيين الى المساجد أوقات الصلوات ، ويسكت كأنه أحرص على كثرة الدعايات الطويلة المتنوعة في الحث على الفجور والأحاد وعن كثرة الذاهيين الى مواضع اللهو ونحوها واستغراق أكثر أوقاتهم في ذلك ، لا شك أنه ماجن مستهتر منافق متلاعب في دعايته ، فقد علم العقلاء كلهم أنه لا اشد ولا أعظم في التخدير والتثييط عن الأعمال النافعة من الأشتغال بأعمال اللهو والغرام والتعلق بالعشق واليهام والفتنة بحب الصور ، بل هذا بمنزلة السكر لا بمنزلة التخدير ، فانك لا تجد أعجز ولا أوهن ولا أكسل من المنهمكين في الملاهي والمفتونين بالعشق والتعلق بالصور الفتانة ، ثم أي تخدير في الخطب التي تحذر من الكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع في الأخلاق الرديئة . بل هي الدافع القوي لاثارة المواطنين الدينية الباعثة على الأعمال النافعة ؛ لانها تهب

الايان والدين الصحيح والفترة المستقيمة الكامنة وتوقظها، فان الدين الصحيح من لوازمه العمل لأعزاز الحق وحماية الفضائل وطلب مرضاة الله بالجهد في سبيله والفوز بجنته والنجاة من ناره، فأين حالة هذا من حالة من فتن بصورة جميلة الهندام لا يهيمه ولا يشغل قلبه من هذه الدنيا كلها الا الحصول عليها والانسجام معها وقضاء الوطر منها، فأى الفريقين أشغل عن العمل وأحرى بالتخدير، فليُنظر المنصف ما هي الأسباب التي دفعته الى ما ذكر مع ما تقدم (الملاحظة السادسة) يجب أن يعلم أننا من أعظم الناس دعاية إلى الحث على العلم والعمل الديني والديني، وأننا نرى أن التجارات والثراء المالى وتعلم الصناعات كلها من أعظم العوامل التي لها الأثر في التقدم والتأخر، وأنه يجب تعلم مبادئ هذه الامور بقدر الحاجة، فلسنا ننكر شيئاً من ذلك، كما أنه ليس في المسلمين ممن يعتدّ بقوله من ينكر ذلك، بل المسلمون يقولون إن الواجب تعلم جميع الوسائل التي بها يحصل عز الاسلام وتقدمه، وقد صرح غير واحد من علماء الملة أن تعلم الصناعات ونحوها بما به قوام الامة فرض من فروض الكفاية. ومن القواعد المعروفة في كتب الأصول المعمول بها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد نوه القرآن العزيز بهذا الأصل تنويها موجزا كافيا لم يبق وراءه مطلب لاحد قال الله تعالى ﴿واعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ وهذا يتناول جميع صور القوى، ويتناول جميع ما في استطاعتنا منها وما نستطيع أن نعمله، فهو سبحانه أمرنا بالاستعداد بجميع ما نملكه من قوة وجهد، ومعلوم أن هذا لا يحصل الا بمعرفة الوسائل التي تمكن من ذلك وتسهل. وقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم﴾ وهذا أمر لنا بالحزم والاستعداد التام والتهيؤ الدائم وسوء الظن بمقاصدهم المجهولة. ولكن علينا أن نعلم ونعتقد أن تحصيل هذه الامور من صناعات وغيرها لا يحصل به النفع الناجح المستقيم المطلوب إلا اذا أقيمت على الدين المتين، وإذن فالواجب علينا أن نؤسس هذه الاعمال ونحوها كلها على الدين،

وتأسيسه الصحيح هو الاجتهاد في تطبيقه على ما كان عليه المسلمون الصالح أي
الاخذ بالاخلاق الدينية الاولى وهو العمل بالكتاب والسنة ، وذلك سهل
يسير والله الجهد الاعلى القلوب المظلمة الخبيثة كما قال تعالى (فمن يرد الله أن
يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
كأنما يصعد في السماء) . ويجب أن يعلم أنه لا تنافي بين الاخذ بعلوم الدين
والعمل بالعلوم الصناعية والتجارية والمادية والاقتصادية ونحو ذلك ، فليس
في الدين حرف واحد ينهي عن الاخذ بهذه الامور ، وانما يدعى عسهم
إمكان التوفيق بينهما زنادقة الملاحمة والمنافقون الذين لم يفهموا الدين على
حقيقته ، ولهم مقاصد سيئة في الصد عن سبيل الله فيتحذرون ذلك فريضة على
الانحلال والشك فيه والمروق منه كما فعل هذا الرجل في هذه الاغلال

(الملاحظة المطبوعة) اعلم أن هدفه الاكبر الذي وجه اليه جميع اللوم
والذم والحط الشديد في هذا الكتاب هم أولئك الذين أيقظوا فكرة المسلمين
بان طريق المجد الاسلامي والقوى ينحصر في العمل بالكتاب والسنة في
أصول الدين وما يتعلق به ، ثم بالأخذ بالاسباب المشروعة فيما يلزم الأمة ،
وقد ذكرهم في صدر كتابه في دعواه أنه « يوجد جماعات عظيمة الشأن من
حيث العدد والحاسة يرون أن طريق المجد الاسلامي المنشود ينحصر في
الرجوع إلى الأخذ بالاخلاق الدينية الاولى اوفى تنفيذ الحدود الشرعية وفي
أداء الزكاة وفي إقامة سائر الفروض اليومية والعمرة والسنة والاعلان بالله
والجهاد الدين في سبيله ، ، هكذا ذكر عنهم ، ثم انه خالفهم فادعى أن المجد
القوى ينحصر في الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعملية ،
ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى أي غير نتائج المجد ، ولها فسرهما
في الموضوع الآخر بأنها ملهامة وتعميق ومصرف خبيث ، فجميع ما في كتابه
من سب وخط يوجه الى الجاحدين والجاهلين والهدامين والرجعيين والمخلفين
والبائسين والخرافيين وامثال ذلك فكله موجه إلى هذا المهلسف وهم هؤلاء

الجماعات الذين ذكرهم وذكر رأيهم ، وجميع ما يوجد في كلامه من مسبة
المجود والرجوع إلى الوراء والحماقة والبؤس والشقاء والاهام والخرافات
والباطيل وأمثال ذلك فهو موجه إلى مقالتهم التي قالوها وهي الاخذ بالاخلاق
السلفية والعمل بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح كما قال الامام
مالك « لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها » . والسبب الوحيد الذي
دفعه إلى هذه الجراءة النكران هو أنه رأى هؤلاء الجماعات العظيمة . بيض الله
وجوههم . واقفين في وجه دعايته وأقوالهم مضادة لما يتحاوله ويجمع اليه في
الحث على المروق من الدين والاعخذ بأخلاق العصرين الملاحدة كما سجله في
كتابه ، لهذا خرج صدره وضاق بهم ذرعا فلم يجد بدا من الطعن فيهم والخط
عليهم وإساءة أقوالهم وآرائهم بهذا الهراء المنكر ليخلو له الطريق ، ولكن
ما زاده هذا الصنيع إلا رجسا إلى رجسه وعاد سهمه في نحره ، ويأبى الله إلا
ان يتم نوره ولو كره الكافرون

(الملاحظة الثامنة) اعلم أن قاعدته التي يعتمد عليها ونقطة دائرته التي
يدور حولها في دعايته أن التقدم كله والرق والسيادة العالمية كلها وملاك ناصية
الوجود كله محصور في معرفة شيء واحد ، وهذا الشيء الواحد هو معرفة قوى
الطبيعة ونواميسها كما صرح بذلك ، وهذه عبارته بجرورها في ص ٨٢ : « وإن
ضعف المسلمين وتأخرهم وفقدهم كل انواع الاستقلال والسيادة لا يعود إلى
فساد في الاخلاق ولا إلى خلاف في الرأي والقلوب (١) ولا إلى شيء مما يحسبه
الجاهلون ، إنما يعود إلى شيء واحد فقط ، يعود إلى الجهل بما به قوة الآخزين
أى الجهل بقوة الطبيعة ونواميسها » انتهت عبارته . وهي إحدى سجدهاته العمياء
للطبيعة ونواميسها ، فالمصيبة عنده والبلاء الذي أصاب المسلمين هو جهلهم
بقوى الطبيعة ونواميسها ، والعلم والقوة والسيادة العالمية وناصية الوجود كله

(١) كلامه صريح في أنه لا يرى فساد الاخلاق ولا الخلاف في الرأي ونحوه
عائقا عن التقدم

بيد العارفين بقوة الطبيعة ونواميسها ، أما الاشراق الدينية كلها من توحيد وغيره فكل ذلك بمنزل عن التقدم ، بل هو أوهام وملهاة وجهل وخرافات لها نتائج أخرى وهى التأخر والانحطاط ، وعلى هذه القاعدة المنكرة بنى جميع دعايته وجعل الدين مضادا لها وحض على رفضه ، فقد أطال فى تكرار هذه القاعدة فى كل صحيفة وجملة إلا ما ندر تكريرا ميملا بمغالاة زائدة ومجازفة حادة وأساليب متنوعة ، وكتابه كله يدور على هذا الغرض مع دعواه فيه بأنه حاول به فهم الدين ، فيكون قد فهم أن علم الطبيعة ونواميسها هو أصل الدين عنده ، فيكون الدين هو فهم الطبيعة ونواميسها ، فيكون الله خلقهم لذلك ويكون معنى ﴿ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ أى ليفهموا الطبيعة ونواميسها ، وهذا من آيات الله فيمن خرج عن نور كتابه المبين (١)

﴿ الملاحظة التاسعة ﴾ إذا علمت أن أصل دعايته وأساسها الذى يدور عليه كلامه كله هو الحث على معرفة الطبيعة ونواميسها ، فاعلم أنه سهل الحصول على ذلك فجعل معرفة هذا الاصل الكبير عنده موقوفة على شيء واحد ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا بهذا السبب الوحيد ، وهذا السبب هو الاعتماد الكلى على الأسباب المادية والاعتقاد بأنها فاعلة بطبعها حتما ليس لقوة من القوى أن تقف فى سبيلها ، ولا يمكن الحصول على هذا الاعتقاد أيضا إلا من طريق واحد وهو الكفر بمشيئة الله وتدييره لهذا العالم وتصرفه فيه بجميع أسبابه بالقطع والوصل والاعطاء والمنع ، فاذا كفر بهذه المشيئة المطلقة كان سببها محضا والنجاح محتوم له ، ولا يمكن أن ينجح إلا إذا كان سببها محضا ، فطريقة

(١) هذا مع أنه تناقض قاعدى أن طريق المجد والسيادة محصور أيضا فى شيء واحد وهو تعليم المرأة ، حيث ادعى فى قوله « علوا المرأة ثم املاوا أنفسكم بالثقة والأمل ، ولا تخشوا بعد تعليمها شيئا ، فجعل روح الرقى كله والتقدم بحذاقيره فى تعليم المرأة ، فسبحان الخالق

الحصول على النجاح هي أن يكون الانسان سيبيا محضا ، ولا يمكن أن يكون سيبيا محضا إذا آمن أن الله يتصرف في خلقه بما اقتضاه عليه ورحمته وحكمته تصرفا مطلقا بقوة قاهرة جبارة مهيمنة على كل أسباب الوجود تتحكم في نهاياته وغاياته ، ثم انه تجاوز ذلك إلى ما هو أكبر منه (١) فأشار إلى أن الحصول على الكفر بالمشيئة موقوف على الكفر بوجوده تعالى ، فانه صرح بأنه لا إله بلا فعل ، وأن نبي فعله نبي له . ثم ادعى أن الايمان بفعله يوجب عدم النجاح وهو خلاف المطلوب كما يأتي . وإنما طول هذه الطريق وجعلها ملتوية غمضة وتليسا على الجهال وضعفاء البصائر ومن ضرب الله قلبه بالطمس والاقفال والعى ، ولهذا بالغ هذا الملحد في الغلو بالاعتقاد على الأسباب والتعلق بها وحدها وصرح بأن تأثيرها لذاتها لا لشيئة الله وإرادته ، وادعى بأنه يجب الجزم بأن الله لا قدرة له على تغييرها عن سبيلها فلا يمكن بحال أن يغيرها الله فيجعلها إن شاء أسبابا وإن شاء جعلها غير أسباب ، أو أنه يفعل بدون الأسباب ، فان هذا عنده هو السفه والفوضى التي لا ضابط لها . وقد كرر هذا الأصل مرار كثيرة ، قال في بحث التوكل (ص ٢٦٨) : « لست أقول ان التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله يدخل فيها (٢) فيجعلها إن شاء أسبابا ويجعلها إن شاء غير أسباب ، أو مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الأسباب ، فان هذا هو السفه والفوضى التي لا ضابط لها ، انتهى . فتأمل هذا فانه لم يجعل الأخذ بالأسباب والاعتقاد على الله في حصول النتيجة كافيا في نجاح العمل ، بل لا بد عند الأخذ بها من الكفر بقدرة الله على تغييرها ، فلا يمكن بحال أن

(١) ولكنه لما وصل الى هذه المرتبة أشار ولوح وحجم وغمض وجعل ذلك مشكلة لم تحل

(٢) انظر الى دقة الحاده ، فانه جعل لفظ « يدخل » بدل « يتصرف » تشويها لسنعة المشيئة ، قاتله الله ما أخبثه

يغيرها الله ابدأ ، فانه جمل الاخذ بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله له قدرة على تغييرها وقلبها اوله قدرة على أن يفعل بغيرها فرضي وسفها لا يضابط له كما يقول ، وقد صرح بهذا في المشكاة التي لم نقل كما سيأتي . ولا شك أن هذا يبطل جميع الثبوتات (١) لأن النبوة لم تثبت إلا بالمعجزة والمعجزة هي خرق للأسباب العادية أو قلب لها وإلا لم تكن معجزة ، وهذا يبطل جميع الأديان ولهذا كان روح الكتاب هو رفض الأديان . فحين لك أن هذا الأصل الخيف الوحيد الذي هو مفتاح الطريق إلى الوصول إلى تلك القناعة التي اعتمدها هو جحد قدرة الله ومشيتته العامة بل وربوبيته . ومغزى هذا وغواه إنكار وجود الرب جل جلاله ، أو على الأقل جحد كماله ، لأن الرب الذي لا يدبر ملكه ولا يتصرف فيه بالقطع والوصل على ما تقتضيه إرادته ورحمته وحكمته إما معدوم أو عاجز كالاصنام ، والمعدوم لا شيء ، والعاجز لا يكون إله يستحق العبادة ولا الدعاء ، ولهذا صرح فيما يأتي بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد أن قرر أنه عبادة ، فجعل دعاء الله كدعاء المعدوم أو الاصنام الذي لا فائدة فيه ، فهذا حل لغز هذا الكتاب المظلم وفك طلسمه المعقد ، وبه تعرف أن حقيقته الكفر بالله وكتبه ورساله واليوم الآخر والقضاء القدر

(الملاحظة العاشرة) إذا علمت أن كلامه يدور على المغالاة في التعلق بالأسباب المادية وتأثيرها بطبيعتها ، فيجب أن تعلم أننا لا ننكر تأثير الأسباب وارتباطها بالنتائج ، وأن تأثيرها بالقوة التي أودعها الله فيها ، فالما عندنا يروى بنفسه ، والسكين تقطع بنفسها ، والنار تحرق بنفسها ، وهكذا جميع الأسباب مربوطة بنتائجها ، فهي عندنا كما هي عند جماهير المسلمين من أهل السنة وأصحاب الحديث مؤثرة بنفسها بالقوة التي أودعها الله فيها بمشيتته وقدرته ، ولا نقول

(١) بل ويبطل الاعتراف بالربوبية إذ الرب الذي لا يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا ليس بكامل ، بل هو ناقص مقهور

إن الأسباب لا تؤثر بنفسها أو بالقوة المودعة فيها ، وإنما ذلك التأثير بفعل الله عند اقتران السبب بالمسبب كما هو مذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة ، فإن هذا القول مرجوح وليس بصحيح كما سوف يحىء بيانه في بحث الأسباب . ويعلم أن النزاع بيننا وبينه في الأسباب إنما هو في إمكان تغييرها عن طبعها و صرفها عن وجهتها بقطع أو وصل كخلق أسباب تعارضها أو تفسدها ، فهو يدعى أن الله لا يغير فيها أبدا فلا يجعلها إن شاء أسايا وإن شاء جعلها غير أسباب ، بل هي عنده مطبوعة طبعاً مؤبداً ليس لقوة من القوي صرفها عن سبيلها ، فلا يمكن أن يغيرها الله أو يغير فيها شيئاً . ونحن ننازعه في هذا فنقول : إن الله خلقها وأبدعها من العدم إلى الوجود ، فهي ملسكة وتحت تصرفه ، فله القدرة الكاملة والمشيئة المطلقة عليها ، فهي بنتائجها تحت سيطرة المشيئة الالهية والقدرة الربانية ، فلا تجرى إلا على مقتضى مشيئته وإرادته ، فإن شاء جعلها أسباباً موصلة إلى نتائجها كما هي العادة الأغلبية وإن شاء قطعها أو غيرها فجعلها غير أسباب نافعة بل قد يحولها إلى ضدها كما وقع كثيراً ، وقد حول الله النار برداً وسلاماً بعد أن كانت حرارة محرقة ، ونظائر ذلك من المعجزات ، بل كون النتائج تتخلف عن الأسباب أمر معروف لدى الخاص والعام بالضرورة والحس ، بل ليس في الدنيا سبب واحد مستقل ينتجته بدون سبب آخر ، كما أنه ليس في الدنيا سبب لا يبطله سبب آخر أو يفسده أو يغيره . وينبغي أن يعلم أننا إذا أطلقنا الأديان فنريد بذلك الإسلام ودين أهل الكتاب خاصة دون غيرهم من أهل النحل الأخرى ، لأنها لا تسمى أدياناً الا مضافة الى أهلها . وإذا أطلقنا الدين الصحيح فهو ما كان عليه السلف الصالح الأول والقرون المفضلة في أصول الدين وإثبات الصفات دون تحريفها الذي يسميه المتأخرون تأويلاً ، وإذا أطلقنا الإسلام فالمراد به ما كان عليه السلف الصالح ومن اتبعهم ، ويدخل في ذلك تبعاً في الحملة البدع التي لا تخرج من الملة دون الجهمية المحضة والاتحادية وأمثالهم فإن هؤلاء كفار مرتدون

(الملاحظة الحادية عشرة) ينبغي أن يعلم أن أهم ما قصدناه في موضوع كتابنا هذا هو بيان مضادة كتابه المشيخة الإسلامية بل وغيرها من الشرائع السماوية ، وأنه مضاد لها من كل وجه ، لتلايروج كلامه الذي خادع به فيه على من لم يعرف حقيقة أمره ، ولا سيما فإنه لما أسقط في يده وارتكس في هذا المأزق الخرج حاول الخروج والتخلص منه فأكثر من اللجاجة والمغالطة والخذاع في مخاطباته ومكاتباته ، مدعيا أنه ليس في كلامه ما يخالف الدين ، وأنه ما قال غير الحق ، وأن الناس لم يفهموا كلامه . فأردنا أن ننبهه على هذا الأهم ، وإن كان في كتابنا ما يتضمن مباحث أخرى متعلقة بهذا الأصل . وليعذرنا القارئ الكريم مما يراه في بعض الكلمات من الشدة . فإنا لم نعامله أكثر مما اعتدى به علينا وعلى ديننا العظيم ، ولا بد من أن يكون الجواب مناسباً لكلامه ، ومن الواجب في مثل هذا أن ينزل منزلته اللاتقة به التي اختارها لنفسه ، ويكال له بالصاع الذي كال به لغيره . ولقد كان من الممكن له أن يبدي رأيه - كغيره - بدون بهت وسخرية وتهكم واستهزاء وكذب وافتراء لا طائل تحته ولا فائدة فيه ، وبدون أن يرتكب هذا الأمر الكبير ويقتحم هذا الشيء الخطير ، ومعاملة الانسان بحسن عمله من العدل ، وليس من العدل أن يحترم من لم يحترم شرع الله ونظامه ، فلا كرامة لمثل هذا ، وصنيعه في كتابه صنيع المتهم المتحدث لا صنيع العاقل المستدل المرشد ، فلا بد من الاجابة بما يليق به وبكتابه ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

مقدمة

وقبل البدء في تقصير مباحثه نذكر قاعدة مهمة لابد من ذكرها لتكون
 كالأساس لما يأتي في عدم جميع ما اعتمد عليه ، فنقول :
 من المعلوم أن لكل مخلوق بتعاية ونهاية وغاية ، وأن المقصود من إيجاد
 غايته التي هي الغاية المطلوبة منه ، فإن الله لم يخلق خلقه عبثاً ، وكل مخلوق
 صفاته تكون بحسب قدره في العظمة أو الضعف وغير ذلك . ولما كان الإنسان
 هو أرق هذه الموجودات المشاهدة وأشرفها وأبدعها كانت الغاية المرادة منه
 هي الغاية في الشرف والعظمة لشرف ما لها ونتيجتها ، فكان من الواجب أن
 يصرّف الإنسان الغاية المطلوبة منه . وقد كان من حسن حظّه أن الذي خلقه
 وأبدعه من العدم وأعطاه كل ما يحتاج إليه من النعم هو الذي بين له الغاية
 بكلامه بنفسه بأوضح بيان وأجمل وأجمل فقال تعالى ﴿ وما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون ﴾ فنص أنه خلقه لعبادته نصاً صريحاً . وقد بين سبحانه
 هذه الغاية الجليلة وفضلها في كتابه تفصيلاً واضحاً جليلاً أعظمها وأجلها بل
 قلبها وروحها قصده بالدعاء والتضرع وما يتضمن ذلك من الأحوال الفعلية
 من التوجه والافتقار والاعتماد الكلي عليه في كل مهمة ومقصد . وتفصيل هذا
 الأصل العظيم الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له مبسوط في النصوص
 لسنا بصدد تفصيلها هنا ، وإنما نبين الأصل الذي هو الغاية المقصودة من إيجاد
 هذا المخلوق البديع ليعلم الإنسان المراد من إيجاد فيتين له ان ما أصابه من
 سوء إنما هو لتفريطه وإهماله لنفسه لعدم إتيانه بما طلب منه إما إعراضاً وإما
 قصيراً . ويجب عليه مع هذا أن يعلم أن الله سبحانه غني عنه وعن عبادته ،
 وإنما أمره بذلك لحكم عظيمة من أعظمها تزكيتة وتطهيره وتقويته وتقديسه
 بالعبادة ليكون متأهلاً لمجاورته تعالى في المقامات العالية المقدسة في الدار
 الآخرة مع ما يناله في الدنيا من روح العبادة ونورها ولذتها وفرحها وعزتها

وكل هذه التكاليف الدينية السهلة اليسيرة المفروضة عليه والمعطاة بها سعاده لا تستفزع معشار حياة الانسان ، وتلك من مظاهر وآثار رحمته وفضله وإكرامه فلا بد من ظهور آثار أحماه الحسى المشتقة من صفاته العليا في هذا الوجود ولما كان الانسان خلق ضميما جهولا مقنونا به بين هذا العالم المظلم المملوء بالطغيان والظلم والجهل والعدوان ، وهو عرضة للتلف والمصادمات القاسية ، فلا يمكن بحال كما هو الواقع أن يرشد نفسه بنفسه وأن يمنعها من شر تعيره . فاقضت رحمة من خلقه ورباه أن ينزل اليه في هذه الظلمة نورا ساطعا كالشمس ويجعل له عقلا كالبصر يبصر به هذا النور المبين الذى هو الكتاب والسنة وهما أصل الدين ، فأعطى هذا النظام العظيم المقدس الذى هو فى غاية الإحكام والاتقان ليتمشى على ضوئه فيعدل ظلمه ويزيل جهله ويسلك به الطريق السرى فيها خلاصه من كل سوء ومكروه ، فهو المصباح المنير والحزب الكبير والجنة الواقية ، وقد وعده - ومن اصدق من الله قولا - بالسلامة والتوفيق والهداية والتمكين متى اعتصم بهذا النظام المحكم وعض عليه بالنواجذ ، وأعلمه أن رشده وعزه وتمكينه ومخطفه موقوف على المحافظة عليه ، وأنه إن أعرض عنه فقد تلف لا محالة ، وأن التباب والخسار والدمار والهلاك المحتوم فى تركه والاعراض عنه فسماه نورا ، فان من فقد النور فهو فى معرض العطب ، ومما يروى لأن من فقد الروح فهو فى حكم الميت ، والنور والروح هما أصل القوى كلها ، كما سماه ايضا برهانا وبينة وحقا وهدى وصراطا مستقيما ، فان من فقد هذه الأمور فهو على باطل وفساد وجور وفوضى ، ومن حظى بهذه النعم فاز بالحياة الصحيحة النافعة المستمرة ، قال تعالى ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ﴾ وقال تعالى ﴿ وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ، وانك لتهدى الى صراط مستقيم ، صراط الله

الذي له ما في السموات وما في الأرض ، ألا إلى الله تصير الأمور) . وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال تعالى ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وقال تعالى ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ، اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ^(١) وَيُؤَيِّلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ وقال تعالى ﴿ قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا تِينَكُم مَنِ هَدَىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ، قَالَ رَب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنسَى ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشْدُّ وَأُنْتَبَى ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة . وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ . قُلْتُ : فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ

(١) كثيرا ما يذكر الله سبحانه ملكه للسموات والأرض بعد الأمر بالاعتصام بكتابه ومدحه . وفي ذلك سر بديع وهو ارتباط سننه الكونية بسننه الشرعية وأن من اتبع سننه الدينية التي شرعها خفايق أن ينتفع بخيرات هذه السموات والأرض تفما صحيفا مستمرا . وفيه إشارة إلى عظمته فإنه إذا كان مالك هذه السموات والأرض فيكون لا أعظم منه فيكون لا أعظم من تأثيره فإن عظمة الرسالة تكون على قدر عظمة المرسل .

بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو جبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذى لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء ، وفي رواية « ولا تختلف به الآراء هو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » رواه الترمذى وغيره . والاحاديث فى هذا كثيرة معروفة . فكل من تمسك بهذا الدين العظيم واعتصم به فقد سار على نور وبصيرة مستمسكا بأسباب قوته ، ومن خرج عن هذا الدين أو تساهل فى الأخذ به فقد بعد عن هذا النور والروح والهداية والأمان بقدر خروجه وبعده وتساهله ولا يظلم ربك أحدا .

فاذا عرفت أن الله خلق الخلق لهذه الغاية الجليلة وأنه بين لهم الطريق التى توصلهم اليه والى ما خلقوا له فاعلم أنه سبحانه مكنهم فى الأرض وسخر لهم جميع ما فيها وأباح لهم من الطيبات وفعل الأسباب ما لا يدخل تحت حصر ليم نعمته عليهم بذلك وليتقوا به ويستعينوا به على عبادته وجهاد أعدائه ، فهذان أمران يجب ملاحظتهما : أحدهما أنه خلق الخلق لعبادته ، وثانيهما أنه سخر لهم ما فى الأرض جميعا ومكنهم فيها ودلهم على فعل الأسباب الممكنة النافعة ، كل ذلك لأجل العبادة بأنواعها . فالأمر الأول هو الغاية والثانى وسيلة إليها . وبهذا يتبين لك أن ما نال المسلمين من الوهن والضعف ليس ناشئا عن التدين بالدين ، وإنما نشأ عن اضعافه والتقصير فى القيام به كما يجب ، فانهم لم يقوموا به على الوجه المطلوب ، بل منهم من أضعاف ومنهم من قصر ، فلو طبقت التعاليم الدينية الصحيحة على أحوال غالب المسلمين أو من ينتسب الى الإسلام اليوم لوجد اختلاف كثير وخلل كبير ، فانالهم من التأخر انما هو بسبب عدم المحافظة عليه والتضييع له . هذا هو أصل التأخر وأساسه ، فكيف

ينسب تأخرهم ووهنهم إلى التمسك بالدين وهم لم يتمسكوا به لا في عبادة الله ولا في فروعها كفعل الأسباب النافذة التي أرشدكم الله إلى فصلها فقصروا في الأمرين جميعا ، فنتج عن هذا التقصير العظيم قصورهم عن غيرهم عن فعل أكثر الأمر الثاني ، وإلا فلو فطروا الأمرين لتجسروا حتما ، فمن الحال أن يوجد شعب أو أمة حافظت على دينها كما ينبغي فطاطها الضعف والوهن أبدا ، ولو أن هذه الشعوب الراقية في الأسباب الصناعية ونحوها أضفت إلى ذلك ديننا صحيحا لازدادوا قوة إلى قوتهم وحية صحيحة إلى حياتهم المتكددة المهددة ، وكان ذلك أعظم عاصم لهم من الأنهار العظيم المتوقع ، وعن التورط في أسبابه التي عسر حلها وخشى كل عاقبة أمرها . وما يبين لك بالبرهان الواضح القاطع أن الاعتصام بالدين ملازم للنصر والتقدم والتمكين أن الجاهلية الأولى التي كانت قبل النبوة لما كان الدين معدوما لديهم كانت العرب في أسوأ حالة من الحالات المزرية الوضيعة جدا فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه أفواجا فأخذوا بتعاليمه ومبادئه المقدسة على حالته الجديدة كان أولئك العرب الذين كانوا على تلك الحالة أعظم الناس استقامة في أخلاقهم وأرواحهم وآرائهم ، فائر فيهم هذا الدين القوى القويم انقلابا عجيبا عظيما في أسرع وقت تمكن حتى غلبوا على قلوبهم وفقروهم أعظم دولتين على وجه الأرض ، ونالوا من العز ما لم تنله أمة قبلهم ولا بعدهم في أقصر وقت عرف ، وما زال المسلمون في تقدم ورفق واتساع ملك عزيزين مستقيمين على تلك الحالة الصحيحة الطيبة حتى خرجت صدور أعدائهم من زنادقة اليهود والفرس وأمثالهم ممن سلبوا ملكهم لما دخلوا أنه لا طاقة لهم بحربه بالأسباب المادية ، فدخلوا في الإسلام كيدنا له ولأهله ، فناققوا وخادعوا وأدخلوا على أصوله وتعاليمه السامية ما يناقضها من الدسائس الغربية الخبيثة التي لا تناسبه بل تناقضه ، وادعوا أنها من أصول الدين ، فلبسوا على من قل نصيبه من العقل والدين ، فبدلوا قواعده وأصوله الثابتة بقواعد وأصول واهية ، كما بدلوا علوه تعالى فوق العرش بأنه لا داخل العالم

ولا خارجه ، وبدلوا كلامه لموسى وكلامه بالقرآن بأنه خلق كلاما في غيره فكلم
عنه وأمثال ذلك من تحريف الصفات حتى خبروه ، وما زال هذا الهلام يزيد
ويتقشر في صميم الاسلام حتى تناثرت أجزاؤه وتداخت أركانه

ومن المعلوم أنه من عهد الخلفاء الراشدين الى عهد المأمون والاسلام في
عز منيع وقوة قاهرة واتساع باهر ، فلما ظلمت الجهمية على عقل المأمون
فأدخلوا عليه العلوم الخبيثة التي هي علوم الزنادقة وهي طريقة الجهمية النافين
لعلم الله على خلقه فوق عرشه القائمين ان كلامه مخلوق أو أنه لم يتكلمه بحروفه
ومعانيه ، وطريقة الرافضة التي مضمونها للقدح في الاسلام وأهله ، لحسنت
الجهمية له القول بخلق القرآن وأنه تعالى ليس فوق العرش ، وأنكر وارثته في
الآخرة ، ونفوا كثيرا من الصفات حتى شغف المأمون بهذا الوباء الفاتك
وأكره الناس على الدخول في تلك التعاليم المنكرة الخبيثة وقتل وحبس وعذب
كل من لم يدخل في ذلك وجعل هذه القواعد الكفرية ديناً يدين الله به بدلا
عن قواعده الشرعية الثابتة فبدل قولا غير الذي قيل له : بدل قواعده الاسلام
بقواعد الكفر ، واجبر الناس باتباعها قهرا واضطارا ، فاضطرب الاسلام
لذلك وتغيرت حالته فاخذ في النقص والتدهور ونزل من أعلى قمة وصلها من
وقت المأمون الى هذا الوقت الحاضر (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم) وكل هذا بسبب آراء الجهمية الزنادقة التي ارتكزت على قوة هذا
الخليفة الضال الظالم الذي لا يعظمه الا جاهل لا خلاق له ، فانه أول خليفة
سعى في هدم الاسلام ، ثم لم تنزل هذه العلل الخبيثة مصاحبة له سارية فيه تارة
تضعف وحينما تقوى فان قويت ضعف وإن ضعفت قوى بحسب العوامل
والظروف المقارنة له ، ولكنها كلما بعد العهد عن زمن الرسالة قويت هذه
العلل فيتبعها الضعف ، ولهذا لما اجتمع التجهم والرفض وفروعها في وقت
المستمع بسبب تمكن دعاة هذه المذاهب من مقام الخلافة وتلاشي مذهب
أهل الحديث والسنة في العراق وما والاها جرى على تلك الاقطار ما هو معروف

من فتنه التنازع الشنيعة ، فكان اجتماع هذه المذاهب الخبيثة في أهلها كاجتماع
الجذام والبرص في الجسم ، وأنى يحيى جسم عمه هذا البلاء . فأكبر دهلين دخل
منه الملاحدة وأعداء الدين على الاسلام دهلين التجهم والرفض ، وأعظم
اعتقاد جرّ الى الالحاد اعتقاد التجهم والرفض ولم يستول الاجانب على الاقطار
الاسلامية الا لما فئنت فيها هذه المذاهب . ولا شك عند كل عارف بدينه أنها
يضادّان الاسلام أعظم مضادة وأن من أدخلها فيه فهو لا يعرف دين
الاسلام بمحدوده الشرعية ، فمن أكبر الخطأ اذن إصااق أعمال هاتين الطائفتين
بدين الاسلام وهما أعظم أعدائه وأضداده ، ومجرد الاتساع بالدعوى لا
يعنى في الحقائق شيئاً

إذا تقرر هذا فدين الاسلام هو النور والروح والحق والبرهان والهدى ،
وهو دين الحكمة والعدل والعلم والعقل والعز والتقدم والقوة الصارمة التي لا يقف
في وجهها شيء من أى قوة كانت ، فان مبناه على صلاح الأرواح وتقويتها
وثباتها ، فليس في الدنيا خير إلا والدين كفيل به ، وليس في الدنيا شر إلا
والدين كفيل ببيانه والتحذير منه ، فانه ينهى عن عبادة المخلوقات بأنواعها
والخضوع المرذول والتعلق لها ، وعن جميع الفواحش والمنكرات كالالكذب
والبهت والحيانة والنميمة والغش والنفاق والخداع والظلم وجميع الاخلاق
الممقوتة ، كما أنه يأمر بالمساواة في الحقوق البشرية وانه لا فضل لأحد على
أحد الا بالتقوى ، وهذه القاعدة الكبرى هي أصل العدالة والنظام في الحقوق
البشرية ، ويأمر بنصر المظلوم وإغاثة الملهوف والضعيف والبر والصلة والرفق
بالضعفاء والبهائم ، ويأمر بالشجاعة والكرم والصبر والثبات والنصح في الأعمال
والصدق في الاقوال والبعد عن الرذائل وأمثال ذلك ، وهذه هي اساس النعمتات
العلية والعملية كلها ، وما دخل الناس الفشل إلا بسبب إهمالها أو إهمال أكثرها
فما من خصلة حميدة إلا قد أمر بها وما من خصلة ذميمة الا وقد نهى عنها .
والحث على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، فمن جعل هذه

الخصال أغلالا فقد عكس الحقائق عكسا شديداً، وإنما جعلها هؤلاء أغلالا لأنهم وجدوها أغلالا تغل الانسان عما يحاوله ويجمع اليه من الانحدار في ذركات الإلحاد والغى واللبو والفسوق والفجور التي تضاد هذه الخصال من كل وجه، فلو لا أخلاق الدين السامية لم يكن بين الانسان وبين الحيوانات المنطلقة وراء شهواتها أدنى فرق إلا بمجرد الصورة الجسمية لا غيرها

وينبغي أن يعلم أننا لا نريد بالعبادة المذكورة هنا لزوم المساجد والزوايا والعكوف فيها دواما ومتابعة الصيام والانقطاع عن جميع الاعمال الدنيوية وأمثال ذلك مما يظنه الجاهلون، وإنما نعى بالعبادة اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في كتابه، وهي والله الحمد سهلة يسيرة على من باشر قلبه الايمان، وكل عمل يكون يسره وعسره بحسب ما في قلب صاحبه من الاقبال عليه والرغبة فيه وجهه لذلك العمل، والله سبحانه وتعالى يقول ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وفروض الشرع كلها يسيرة معروفة اعتقاداتها وأعمالها وأقوالها. ومن المعلوم أن هؤلاء الذين يتركون الأوامر الدينية يتلون بأغللال القوانين القاسية وبالذهاب الى أعمال واشغال لا نفع فيها من ملاءه وخلاعة وغيرها وهي تعطل عن العمل الديني والدنيوي النافع، فهم كما لا يتقيدون بأوامر الشرع فلا بد أن يكونوا مقيدين بقوانين ضيقة عسيرة، فإن الانسان مهما بلغ في الرقي لا يمكن أن يترك بلا نظام يمسك عنان أغراضه وشهواته. وعلى كل حال فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لكل من قام بشرعه أن ييسر له أمره ويجعل له فرجا وأن يعطيه من الفرح والسرور والراحة والطمأنينة ما يوجب أن تكون حياته سعيدة صحيحة، وأن من رفض شرعه فلا بد أن يعاقب بقوانين ونظم كأغللال والقيود الضيقة العسيرة ستوصله الى أصفاد وأغللال جهنمية مستمرة وبيلة. والعاقل يختار لنفسه ما يخلصها ويسعدها، والله لا يضيع أجر من احسن عملا.

وكما أن الدين هو أساس كل خير ونهوض وفلاح ونجاح وهو مصدره

ومنبه كما ذكرنا فإن الإلحاد ورفض الأديان هو أصل كل شر في الدنيا وعصره
وعلته ، فلا يوجد في الدنيا مصيبة وعناء وشر وبلاء إلا وهي نتيجة الكفر
وفروعه وأثره . وأنت إذا تأملت كل شر ونقمة وبلاء ومحنة حدثت في الدنيا
من أولها إلى آخرها وجدت أن أصل ذلك عدم التدين أو البعد عن الدين .
فالهلاك الذي أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأمثالهم ما هو إلا
بسبب رفض الأديان التي جاءتهم بها رسلهم . ولما كان قوم لوط هم أشد الخلق
انغماساً في الإباحية وانطلاقاً في اتباع شهواتهم كانت عقوبتهم أشنع عقوبة
وأفظعها فتاسب أن تكون عقوبتهم كجرمتهم ، وكذلك الأمم التي جاءت بعد
تلك الأمم إلى هذا الوقت الحاضر فإن للعقوبات المتنوعة لا تزال متتابعة عليهم
فهذه المجازر الواسعة النطاق والحروب الطاحنة المتصلة حلقها ما هي إلا نتيجة
الكفر والإلحاد ، وكل أمة من هذه الأمم فانها تصاب بقدر ما معها من
الإلحاد والكفر . ولما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الأمم السابقة وذكر ما
حل بهم من العقوبات ذكر أن من سلك سبيلهم فيحل به ما حل بهم فقال
تعالى ﴿ فان الذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستمعلون ﴾ وقال
تعالى ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله
عليهم وللكافرين أمثالها ﴾ وقال تعالى ﴿ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم
ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين ﴾ وقد أخبرنا بسنته في الأولين
أنه الهلاك لا محالة لكل في خالف الرسل ، وقال تعالى ﴿ فاذا مس الانسان
ضر دعانا ثم اذا خوّنناه نعمه منا قال إنما أوتيته على علم ، بل هي فتنة وليكن
أكثرهم لا يعلمون . قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون .
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا
وما هم بمعجزين ﴾ فتأمل هاتين الآيتين وما فيها من العبر ، فقله ﴿ ثم اذا
خولناه نعمه منا قال إنما أوتيته على علم ﴾ فانه اذا استحصل على ما استحصل
عليه من نعمة الدنيا قلت أو كثرت أسند ذلك إلى نفسه وعمله وقوته وطبيعته

واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه استحصل على هذا بعلمه
الذي به استعمل الاسباب المحصلة له ذلك (١) ولم يقل هذا بفضل من الله
وتوفيقه ، فقال الله تعالى ردا عليه ﴿ بل هي ﴾ اي هذه النعمة إنما أوتيتها
﴿ فتنة ﴾ لك لتنظر كيف تعمل فيها ، فاما أن تعمل بالطاعة فهي متاع حسن
الى حين ، وإما أن تكفر بها فتجازى بسلبها منك وتعاقب بها كأسلافك . فلا
يد من أحد الأمرين . ثم أخبر تعالى بان هذه القولة ﴿ قد قالها الذين من
قبلهم ﴾ أي من قبل هذا الانسان القاتل بتلك المقالة الجائرة ، قال تعالى في
أولئك ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ أي فما أغنى عنهم ما كسبوه من الاسباب
التي اعتمدوها وهي هذه النعمة التي ادعوا أنهم أتوها على علم فلم يغن عنهم ما
معهم من تلك الاسباب وغيرها شيئا ، بل ﴿ أصحابهم سيئات ما كسبوا والذين
ظلموا من هؤلاء ﴾ القائلين بمقاتلتهم ﴿ سيصيبهم ﴾ مثل ما أصاب أولئك
﴿ سيئات ما كسبوا ﴾ فانها سنة الله في هذا النوع . بأنه يصاب بسيئات ما كسب
حتما وما هم بمجزيه سبحانه وتعالى

والمقصود أن من تأمل هذه الحروب الفظيعة المشتملة على المحن والمصائب
المتنوعة وجدتها عقوبات محضة من جنس العقوبات السابقة ، لما سلك هؤلاء
سبيل أولئك وقالوا مقاتلتهم إنما أتوه على علم ، وقد قال تعالى ﴿ وان من قرية
الانحن مهلكوها قبل يوم القيمة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب
مسطورا ﴾ وقال تعالى ﴿ وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها
حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ﴾
وقد وقع كل هذا الذي أخبر الله به عز وجل ووعد به الملحدون الظالمين ، فهذه
المواضع التي طاحتها الحروب وترددت عليها كرة بعد كرة حتى سحقتها سحقا
شديدا هي التي يبت فيها عناصر الاحاد وهي التي نبتت فيها أصوله ورسخ فيها
وياؤه ، وأكثره مستمد من هذه المواضع ، ففيها الحظ الوافر من العتو عن

(١) وهذا عين كلام ملاحدة العصر كصاحب الاغلال

أمر ربها فلماذا لم يفت الحظ الوافر من البطش الشديد والفتك المفزع والعذاب
الفظيع . والحكمة في أن عذاب هؤلاء المتأخرين ليس كعذاب الأمم السابقين
في الصفة المتحددة بل كان متنوعا هو ان كفر اولئك كان متحدا جنسا فكل
أمة منهم كلن كفرها نوعا واحدا فكان عذاب كل أمة نوعا واحدا بخلاف الأمم
التأخرة فان كفرهم كان متنوعا فمنهم الوثني المشابه لقوم نوح وامثالهم ومنهم
الإباحي كاللوطي ومنهم عباد الطبيعة كقوم ابراهيم ومنهم على غير ذلك فكان
كفر هؤلاء بمنزجا من كفر اولئك فكان عذابهم بمنزجا من جنس عذاب
اولئك كما امتزج كفرهم بكفرهم قال تعالى في الامم السابقة ﴿فكلا أخذنا بذنبه
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به
الارض ومنهم من أغرقنا﴾ وهكذا كان عذاب الامم التأخرة على هذه الصفة
وايضا فان كفر الأمم التأخرة كان أكثر أسبابه الاقتتان بالطبيعة وجمالها
ومظاهرها وموادها فكان عذابهم بهذا الشيء الذي فتنوا به وتوجهوا اليه
وشغفوا بحبه والتعلق عليه والامل فيه والطبيعة مظلمة عاتية وهم لكفرهم وبعدهم
عن نور الدين كانوا مظلمين عاتين مناسيين لها في الطبيعة فصدمتهم واصطدموا
بها فجرعتهم من علقم مرارتها اضعاف ماذاقوه من حلاوة عسلها . وايضا
فان كفرهم كان بسبب الدعايات واللذات التي نالوها من هذه الانتاجات
والصناعات المستخدمة فكان من الحكمة الالهية ان ياتيهم العذاب من الجهة التي
جاءتهم منها الدعايات ونالوا منها اللذات وان يكون هلاكهم بجنس الآلات
التي استخدموها وجعلوها سببا للحياة فانقلبت عليهم هذه الاسباب فصارت
قصة يعد أن حسبوها نعمة . وتأمل بعين البصيرة كيف كثرت آلات الفتك
والقتل لما كثرت دعايات الكفر والالحاد ورفض الاديان ، وكلما توسعت
دائرة الالحاد توسعت بازائها دائرة عوامل الهلاك والفتك والمحن والمصائب ولما
كثرت وتوسعت مذاهب الاباحية والادينية ظهرت بازائها مخترعات القتل والقناء
العام كالطاقة الذرية ونحوها فجنس هؤلاء الذين بشوا دعايات الالحاد ورفض

الإديان قد هيئوا بازائها للملحدين من الكيد والمكر والاستعداد أسباباً من جنس أسباب تلك الدعايات تقضى بهلاكهم وتكدير لذاتهم قهراً كما أنهم يصنعون لهم من جانب الآلات للذات فهم يعمنون لهم من الجانب الآخر عوامل هلاك ودمار ومصائب وبلاء ومحن . وها نحن أولاء لا نزال نرى هولاء العاتين في كل وقت وحين تصيبهم بما صنعوا قارعة تلو قارعة وقارعة قد حلت قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد .

وبالجملة فكل سبب يعتمد عليه الإنسان اعتماداً كلياً غير ملتفت الى ربه الذي خلقه وخلق سببه بل يتخذ هذا السبب إلهاً من دون الله يتعلق به ويمتمد عليه وينسى الله وراه فإن سببه هذا سيكون وبالاً عليه وسيعاقب به ولا بد ، وإن تأخر زمناً أو فترة فلا بد من وقوع سوء عقابه ، فقد يتأخر عذاب الملحدين وعقوبتهم زمناً أو فترة كما تأخر عذاب الأمم السابقة ولكن لا يمكن بحال ان يتركوا بحالتهم مستمرين في غيهم او ظاهرين على غيرهم من المتدينين فان سنه الله في خلقه تأتي هذا كما انه لم يقع ابداً

فا أسفه رأى من ظن أن رفض الدين هو سبب الحياة والتقدم وهو يرى ما اثبتته التاريخ والأبصار والبصائر من أن رفض الدين هو سبب الدمار والهلاك الأبدى ، كما أنه لا أضل رأياً ولا سعيّاً ممن ظن أن الله يخلق خلقاً لعبادته وقصده والتوجه اليه والاعتماد عليه ثم يرفضون ذلك فيتركون هملاً يتمتمون وبأكلون كما تأكل الأنعام ثم لا ينتقم منهم كما انتقم من أسلافهم وهو يقول في كتابه العزيز ﴿ قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً ﴾ ويقول ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾

إذا عرف هذا كله فعليتنا إذن من الواجب المحتم أن نعرف طريق المجد والنهوض والخلاص معرفة صحيحة محققة . نعم انها هي هذه الطريق الشيرة الواضحة ، هي طريقة الدين ، هي الطريقة السلفية ، هي التمسك بالاخلاق الدينية

الاولى في أصول الدين . يجب ان نعلم ونعتقد أن نهوض المسلمين ومجدهم واستقلالهم وخلاصهم كل ذلك معلق بهذا الحبل السماوى ، معلق بالقيام بهذا الدين المتين قياما صحيحا صادقا صارما ونفى الشكوك والأوهام الملصقة به وابعاده عن مضايق التأويلات والتجريفات والتمسفات المزيفة المولدة من المحاماة للذاهب والأنساب والاسلاف ، فالقيام بهذا أعظم كفيل لتقدمهم ونجاحهم ولا يمكن لهم تقدم ولا نجاح مهما حاولوا وفعلوا بدون ذلك أبدا ، فان هذه الدولة الاسلامية لم توجد وتتكون إلا على روح الدين ، فبوجود روحه وقوتها يعظم ويقوى ، وبعدم روحه أو ضعفها يضعف ويتأخر ، وكل هذه الاحزاب والتمصبات القومية النائرة الهاجمة الطائشة فألها الفشل والهبوط ما لم تكن روحها عصبية دينية اسلامية ، وبهذا السلاح الجبار وبهذا النور الساطع وبهذه الروح الصارمة الوثابة الملتزمة يكتب لنا النصر والمجد المنشود ان شاء الله تعالى وبه الثقة والاعتماد

الكلام على اسم كتابه (هذى هي الأغلال)

من عجيب أمر هذا الرجل أن الله لما قلب قلبه وعكس بصيرته تصور ما جعله الله نوراً وروحاً وفرحاً وسروراً من تعاليم الدين الخفيف أغلالاً وخرافات وأوهاماً ، فسمى كتابه (هذى هي الأغلال) ، ولهذا أطال في تكرار ذكر الأغلال والخرافات والأوهام ، فرمى المسلمين بدائه ، وضرجهم بدمائه . وباليات هذا الأحمق فكر في نفسه ليعلم أنه هو الذى أصيب بهذه الأدوية ، وأنه هو الذى غلت بها عنقه ويداه فالأولى له أن ينعى نفسه ولا يرمى بيلائه غيره ، وفي المثل « رمتني بدائها وانسلت » فلقد كان من عظيم قدرة الله تعالى القاهرة وأنه يحول بين المرء وقلبه أنه لما طمس على بصيرة هذا الرجل وخسف بقلبه جعله يسمى كتابه (هذى هي الأغلال) . وهذا من عجائب قدرته تعالى ، ولو لم يسمه بهذا الاسم لسميناه نحن به ، ذلك أن الناس كلهم اذا صنف أحد منهم مصنفاً فإنه يسميه بما يتضمنه من الفوائد التي يحث عليها ذلك الكتاب فيختار له الاسم الحسن الذى يطابق مسماه كما يقال الشفاء والمصباح والمنهاج والدليل والأفراح وهكذا ، لأن الاسم عنوان على ما يتضمنه الكتاب ويحث عليه ، لا على ما يحذر منه ، ولهذا لا تكاد تجد رجلاً يسمى كتابه هذى هي السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذا كان يريد أن يحث على ذلك ويدعو اليه ، ثم انه لعظم شقائه أكده بقوله « هذى هي الأغلال » لئلا يظن ظان أنه يريد بيان الأغلال أو يكون المحذوف شيئاً يصرف ما يفهم ظاهر هذا الاسم ، فدفع بهذا التأكيدها هذا الاحتمال وبين بأوضح بيان أن كتابه هو الأغلال التي لا شك فيها كما لو أن ظرفاً مملوءاً بالسموم فيكتب عليه عنواناً « هذى هي السموم » فلا يفهم أحد من هذا العنوان أن داخله دواء للسموم وهو مكتوب عليه ذلك ، فهكذا قوله « هذى هي الأغلال » فإنه ينبغي أن يكون

المراد بيان إزالة الأغلال . ولو أن كتاباً كتب عليه هذا هو التوحيد فليس المراد منه إلا الحث على التوحيد لا نفي التوحيد ، ولهذا لا تكتب على الكتب التي يحض فيها على التوحيد « هذا هو الشرك » ، ولو كان فيها التحذير من الشرك لأن المقصود هو الحث على التوحيد . نعم لو قيل بيان الشرك ونحو ذلك لكان له وجه كما لو أن هذا قال بيان الأغلال أو كسر الأغلال وأمثال ذلك فقد يكون له وجه أيضاً ولكنه لحماية بصره أكده باسم الإشارة والضمير دفماً لإزالة هذا الاحتمال البعيد . وطرد هذا ان الإنسان الذي عنده ظروف فيها سموم وأدوية وأغلال مرصودة فإنه يكتب عليها هذى هي السموم وهذى هي الأدوية وهذى هي الأغلال فيعرف أن داخلها هذه السميات ، وكل عاقل يعرف أن هذه الأشياء صنعت لأمرها الخاصة ، فلو أن رجلاً وجد ظرفاً مكتوباً عليه هذى هي السموم ثم أخذ ما في داخله فأكله فعمط لكان قد جرّ على نفسه البلاء ، ولو ظن أن داخله دواء للسموم لم يكن معذوراً بل يكون فاسد الفهم والذهن عند جميع العقلاء ، فلا أسخف عقلاً وذهناً وفهماً من يرى كتاباً مكتوباً عليه « هذى هي الأغلال » ، ثم يفتن فيأخذ أغلاله فيجعلها في عنقه ويديه ثم مع ذلك يظن - لحماية بصيرته وبصره - أن الناس مثله ، فإن هذا غاية الضلال

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأغلال في مواضع من كتابه العزيز كلها اذا تأملها الانسان وجد هذا الرجل متصفاً بصفات من استحقوها . منها قوله تعالى ﴿ وإن تمجّب فمعجّب قوّلهم إذا كنّا تراباً إنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ فأخبر تعالى عن هؤلاء الكفرة المكذبين بالبعث الكافرين بربهم أن في أعناقهم أغلالاً . ومعلوم أنهم إنما كفروا بآيات ربهم وكذبوا بالبعث لأنهم تصوّروا كما تصوّر هذا الرجل أن الأيمان والأعمال الصالحة ومتابعة الرسول وتصديقه بالبعث أغلال تعوقهم عن التهادى فيما ألقوه من الأغراض والأهواء

والغى والضلال ، فكان هذا الرأي الذي رأوه هو في الحقيقة الأغلال التي غلوا بها في أعناقهم ، ولأنهم لشدة كراهتهم للحق وعدم الاتقياد اليه كانوا كمن سلسلوا بالأغلال فلا يستطيعون المضى الى ما ينفعهم من الأعمال الصالحة والاتباع للرسول . وهذا الرجل كفر بالله تعالى حيث رفض دينه ودعا الى رفضه وادعى أن عبادته ملهاة ومصرف خبيث وكذب بالبحث فإنه ذكر (١) ضرر الايمان بالنعيم الاخرى وأنه عامل من عوامل التأخر لأن المؤمن يأمل النعيم الاخرى فيشغله أمله وعمله لهذا النعيم عن العمل لهذه الحياة ، فيكون أمله عائقا عن التقدم ، وكتابه في الحث على التقدم ، فهو حث على التكنيب بالبحث كما هو ظاهر

ومنها قوله تعالى ﴿ وقال الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ﴾ الى قوله ﴿ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون ﴾ فهؤلاء الكفار الذين قالوا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه انما قالوا ذلك لانهم رأوا كما رأى هذا الرجل وكما رأى جميع الملاحدة والكفرة أن الايمان بالقرآن وبما بين يديه أغلال تمنعهم عن بلوغ ما يريدونه ويرونه نافعا لهم أو غير نافع ، فلماذا قالوا هذا القول وخالفوا القرآن لظنهم انه أغلال ، فجعل الله في أعناقهم أغلالا حقيقية جزاء لهم على هذه الآراء التي هي الأغلال الحقيقية ، فما فروا منه بنظرهم المطموس ورأيهم المعكوس وقعوا فيه ، ولهذا كانت حالتهم كحالة العصاة المعتدين الذين أوقفوا لدى الحاكم العدل في معاقبة بعضهم بعضا ومنازعة بعضهم بعضا ، فان الله تعالى يقول بعد قولهم ﴿ ان تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ﴾ : ﴿ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا اتمم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم

(١) أي في « المشكلة » في آخر كتابه

مجرمين . وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمرونا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا ، وأسرو الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في اعناق الذين كفروا ، هل يجزون الا ما كانوا يعملون ﴿ فتأمل هذه المنازعة والعتاب الشديد بينهم في هذه الحادثة الذليلة تجرد الأمر كما ذكر . وما أجل قوله تعالى آخر الآية ﴿ هل يجزون الا ما كانوا يعملون ﴾ فانهم عملوا أعمالهم الحقيقية خوفا من الأفراح التي تصوروها أغلالا فكانت هذه الأغلال التي عملوها موصلة لهم الى الأغلال الجهنمية التي هي مسياتها ونتائجها ، وهكذا كل مبطل يجازى من جنس عمله

ومنها قوله تعالى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يصرون ﴾ الى قوله ﴿ انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ﴾ فدل على أن كفرهم بالله ورفض الايمان والأعمال الصالحة هو الأغلال الحقيقية ، فان الله تعالى وصفهم بهذا الوصف الذي هو ضد الايمان والعمل الصالح ، ودل على أن من اتبع الذكر فهو سالم من الأغلال ، ومن رفض الذكر فقد جعل الله في عنقه أغلالا مستمرة . وهذا الرجل رفض الذكر وعاداه وجعله ملهية ومصرفا خبيثا ونكبة وشرا وخرافات وأوهاما وأغلالا عاتقة عن التقدم فلم يحش الرحمن مطلقا . ومنها قوله تعالى ﴿ ألم تر الى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وسوف يعلمون اذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون ﴾ . فأخبر أن هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله مصروفون عن الحق وانهم كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله ، ومعلوم أنهم ما فعلوا ذلك الا من أجل أنهم فكروا كما فكر هذا الرجل وأمثاله من الملاحدة والزنادقة فرأوا أن التصديق بالكتاب وبما أرسل الله به رسله واتباع ذلك أغلال تعوقهم عن التقدم والاستمرار فيما يريدونه ويهوونه كما قالوا ﴿ ان تتبع الهدى معك

تختطف في أرضنا) أى تكون ضعفاء أذلاء مغلوبين عن مكافحة أعدائنا بالقوة كما يقول أتباعهم ، وهذا الرجل كل كتابه في هذا الغرض في التكذيب بالكتاب وما أرسل الله به رسوله والجدال والعتاد والمكابرة في ذلك ، فقد اتصف بهذه الصفات كلها حتى قلب الله قلبه فأخبر عما تصوره في تعاليم الدين بأنها أغلال فسمى كتابه (هذى هي الأغلال) . فليس هو ببدع من إخوانه الكفار والمنافقين في هذا التصور الذى تصوره في الأخلاق الدينية من الأيمان والعمل الصالح ، بل هذه هي سجية كل كافر ومنافق ، فلماذا تبع سلفه في هذا التصور كما تبع سلفه في معاداة هذه الأخلاق ، تشابهت قلوبهم ، فقول (هذى هي الأغلال) نقول « نعم هذى هي الأغلال التى فى عنتك » فهلا راجعت نفسك أو استرشدت من غيرك حتى تسمى أو يسعى لك فى الانفكاك منها ، لكنك رأيت صورتك فى غيرك فشنت عليه توهما وضلالا فى تصورك

قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويزعم عيباً فى أخيه قد اُحتق
فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها به اكتفى

هذا مع ملاحظة أنه كان قبل ذلك فيما يزعم فى هدوء وراحة وطمأنينة نفس ، فلما انسلخ والعياذ بالله وطفء نوره غل بهذه الأغلال ، فأخبر عن حالته التى رسمها فى كتابه بما تضمنه هذا الاسم الواضح الصريح . نسأل الله السلامة بمنه تعالى وكرمه

(الكلام على فاتحة كتابه)

اعلم أن هذا الرجل لم يبتدىء كتابه بيسملة ولا حمدلة ، لأن ذلك عنده من القديم الذى يجب هجره ورفضه ، ولا يناسب الابتداء به موضوع كتابه فان موضوعه رفض هذه الأمور الاعتقادية الدينية . وأيضا فان كتابه لا يناسب الرحمة بل يناسب الغضب واللعنة والطرده والابعاد ، فكان من حكمة الله أن صرفه عن الابتداء بها ، وقد ذكر جملة فى أول كتابه مستفتحا بها ومعجبا

بها ومستعصبا بها عن البسمة والتحميد والشهادتين والصلاة على النبي ﷺ كما يفعل المسلمون في مصنفاتهم ، فنذكر هذه الجملة عوضا عن ذلك ، ونحن نقلها برمتها ونجيب عليها بما يبين مقدارها ، ونبين أنه لو لم يكن في هذا الكتاب من الأدلة على فساده إلا هذه الجملة لكني ، فكيف وفيه من السخافات الكثيرة ما لا يدخل تحت حصر كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى

قال : ان الجهل الاعتقادي قد ضرب على قومنا عقدا فوق عقده ، وان أفضل ما يفعله المرء أن يحل عقدة من هذه العقده . إن للوهم الواحد في الحياة ثلاث نتائج : أولاها أن يموق عن السير الى الغاية المنشودة ، وثانيها أن يوجه الى جهة أخرى مضادة وهذا فيه ابعاد عن الغايه وضياع الجهد المبذول سدى ، وثالثها افساد العقل فإن الأوهام تأكل العقول وكل وهم يأخذ من العقل بقدره ولا تزال الأوهام تتوالى عليه حتى يصبح عاجزا عن التمييز ويتخلى في النهاية عن وظيفته . إن ما في هذا الكتاب هو من الحقائق الأزلية الأبدية التي تفقدها أمة قتهوى لأنها فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية وتأخذ بها أمة أخرى فتتهض لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة ولن يوجد مسلم واحد بين الأربعمائة المليون المسلم يستغنى عن هذه الأفكار إذا اريدت له حياة صحيحة طبيعية .

وهذه الجملة ابتدأ بها كتابه في أول ورقة منه ، وقد أعجب بها جدا حتى أنه أعاد بعضها حرفيا في وسط كتابه ، وهي جملة فاسدة من أولها الى آخرها . قدعواه : أن الجهل الاعتقادي قد ضرب على قومه عقدا فوق عقده ، وأن أفضل ما يفعله المرء أن يحل عقدة من هذه العقده « دعوى في إمكان كل أحد أن يدعيها من محق ومبطل ، وانما الشأن في بيان هذا الجهل الاعتقادي المشار اليه وبيان العقده ما هي وبيان الحل الذي يراد به حل هذه العقده ما هو ، فهو يريد بالجهل ما عليه المسلمون من الاعتقادات الدينية ، والعقده عقائدهم الدينية وحلها ازالة ذلك . هذا هو مراده على ما قرره في كتابه . ومعلوم أن كل رجل يريد أن يتكلم في مثل هذه الأمور في امكانه ان يدعي بمثل هذه الدعوى بأن

يسمى ما يضاد رأيه جهلا وما يخالف اعتقاده عقبا وما يقدره جلا لجهلاء
والمثدين لا يعبر عليه أن يعكس هذه الدعوى عليه فيقول ما ادعيت به جهلا
فهو العلم ، وما ادعيت به من الخلل فهو العقيد بعينه ، وليس قبول قولك بأول من
قبول قولنا لأن ما ذكرته مجرد دعوى تقابل بمثالها ، وما ذكرته من الأدلة
فنحن معك في نقضه بالبراهين الواضحة ، بل كل كتابنا في حل عقيدك التي
عقدتها على عقول الأغبياهم وضعفاء البصائر . وقوله وان للوهم الواحد في الحياة
ثلاث نتائج ، الى آخره ، يقال : هذا التقسيم باطل كما ان المعنى الذي يريدون
فساد ايضا فان عني أن للوهم الذي هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في
نفس الأمر ، ثلاث نتائج فليس بصحيح بل الوهم المطلق تختلف نتائجه كثيرا
باختلاف مكملائه وبواعثه فقد يكون للوهم الواحد نتيجة واحدة ونتيجتان
وثلاث وأكثر من ذلك بحسب كثرة متعلقات الوهم وقتها وضعفه وقوته ، وان
عني بالتقسيم أن الوهم الواحد الذي هو تصور غير الحقيقة بقطع النظر عن
متعلقاته له ثلاث نتائج فالتقسيم باطل أيضا ، فالتقسيم المعقول أن يقال انه
للوهم الواحد نتيجة ضارة وهي تأثيره في العقل بالنقص أو الفساد ، فاما أن
يعوق عن السير أو يوجه الى جهة أخرى مضادة ، وذلك بحسب تأثيره في
ضعف العقل وافساده ، فان أضعفه نشأ عنه ضعف السير أو وهنه أو الوقوف
وإن أفسده نشأ عنه انقلاب السير الى الجهة الأخرى المضادة أو المنحرفة ، أو
يقال بعبارة أخرى ان للوهم الواحد - بالنظر الى كونه وهما محققا - نتيجة
مفسدة للعقل او منقصة له ، وهما درجات إما تعطيل السير أو تضعيفه عن
الوصول الى الغاية المطلوبة ، واما التوجيه الى الجهة المضادة أو الانحراف عن
الجهة المطلوبة بحسب قوة الوهم ، فان الأوهام تختلف اختلافا لا ينحصر كما
تقسم ، فالتقسيم الذي ذكره مدخول فإن النتيجة الثالثة هي أصل النتيجة
الأولىين فهما فرعان لها فكيف تكون قسما ثالثا . ثم ان تخصيص النتيجة الثانية
بقوله « وهذا فيه ابعاد عن الغاية وضياع الجهد المبذول سدى ، خطأ في خطأ

فان هذا الضرر شامل للنتائج الثلاث على حسب تقسيمه الفاسد ، بل هو في النتيجة الثالثة أظهر ، فلو أتى بهذه الجملة بعد الثلاث لتشملها جميعا لأنها تترتب عليها كلها ، او لو أنه خصص كل نتيجة بجملة مثلها لكان أولى على حسب تقسيمه الباطل ، أما تخصيص النتيجة الثانية بهذه الجملة والأتان بها في هذا المحل الذي أعجب به ففساد ظاهر في تركيب العبارة لا سيما في هذا المقام

وأما بطلانه من جهة المعنى فن وجهين : أحدهما أنه تناقض في هذه الدعوى فانه ادعى هنا أن للوهم الواحد ثلاث نتائج ، وحاصلها أنه ضرر بكل حال ، ثم نقض هذه الدعوى فذكر في صحيفة ٢٨ عن بعض المسيحيين كلاما يتضمن أن الوهم الباطل يفيد ، واستحسن نتيجته مع دعواه بأنه باطل في حقيقته فقال « ومن غريب الاستدلال الباطل في حقيقته العجيب في مرماه أني قرأت في كتاب مطبوع لأجد المسيحيين ما خلاصته : إن القول في ألوهية المسيح وان كان باطلا في نفسه الا أنه مفيد في نتيجته ، وذلك أننا اذا أفهمنا الدائنين بالنصرانية ففهموا أن بشرا في مظهره ومولده وحياته وكل صفاته استطاع أن يترقى حتى صار إلهًا يفعل فعل الآلهة ويعلم عليهم ويخضع الأمم والشعوب الى أن تدن له بالألوهية والربوبية وتعبده فقد فتحنا مجالا للتسامي والرقى لا حد له يأخذ بالهمم والآمال ، فتسامى هذا التسامى وتطمح بأبصارها الى هذا المرتقى العظيم ، وفي هذا من الحفز للهمة والأعراء بالوثوب ما يمجز عن وصفه الواصفون . ولهذا فان الفرق في عظمة الآمال واتساع المطامع عظيم بين الامم المسيحية وغيرها ، ثم قال « هذا خلاصة قول هذا المدافع عن تأليه المسيح . وليس يخاف ما في هذا القول من محاولة التسامى بالمواهب الانسانية والحقيقة الانسانية . وكم من الفرق بين هذه الروح التي أملت هذا الكلام وبين تلك الروح التي أملت قولهم : ما للتراب وللعلوم الى آخره . لقد عظم الفرق في التوجيه والاتجاه ، فعظم الفرق في النتيجة والغاية انتهى . فانظر الى سياقه لهذه الجملة وكلامه بعدها ، مستدلا بذلك على أن الوهم وان كان باطلا في حقيقته

الا انه مفيد في نتيجته لان فيه محاولة للتسامي بالمواهب الانسانية . ولا شك
أن محاولة التسامى بالمواهب الحقيقية الانسانية نتيجة نافعة مفيدة مطلوبة ،
وهذا تصریح بأن الوهم وان كان باطلاً فقد تكون نتيجته مفيدة ، فانه صرح
بأن هذا الوهم باطل في حقيقته وصرح بأنه مفيد وبأن فيه محاولة للتسامى
بالمواهب الانسانية والحقيقة الانسانية ، فكيف يدعى أن الوهم يفسد العقل
وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوهم كمنصر صريح ، ثم ان القول الذى حكاه
عن المسيحى - ان صدق في حكايته - ينقض أصله ، لأن المسيح لم يبلغ هذه
الغاية التى ادعاها - لو صحت - الا بالعبادة المحضة والتقشف والزهد فى الدنيا ،
لم يبلغها بالاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوها ، فهذا النقل حجة
عليه لا له

الوجه الثانى أن يقال : ما هو الوهم الذى تريده ، فانه يجب عليك بيانه
بصراحة وتفصيل ، لأن الوهم الذى نتائجه هذه النتائج السيئة لا بد من ايضاحه
ليجتنب ، فان الوهم فى السنة الناس اليوم لا ضابط له ، فكل أهل ملة أو بدعة
تدعى أن ما اعتقدته هو الحقيقة وما اعتقده مخالفاً وهم لا حقيقة له ، كما حكى
الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب فى قوله تعالى ﴿وقالت اليهود ليست النصارى
على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ، وهم يتلون الكتاب ،
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم﴾ الآية . فجرد رميك لمخالفك بأن ما
هو عليه من الاعتقاد وهم أو أوهام فى امكانه أن يقابلك بمثل دعواك عليه
بل فى امكانه إقامة البراهين على أن ما تدعو اليه فى هذا الكتاب أو أكثره
أوهام لا حقيقة لها . ويكفيه برهاننا على ذلك أنك معترف فى هذا الكتاب
بأن هذه الأفكار لم تسبق اليها وانما هى شيء رأيت وحدك بعقلك وتفكيرك
حتى ادعيت أن هذا الرأى قد يكون لسوء حظك ، فاذا كان هذا شيئاً قد
اعترفت أنك منفرد به عن جميع الناس ولا سيما وهو فى أصل الدين فالحكم
عليك بانك واهم أولى فى جميع العقول السليمة من أن ترمى جميع أهل الملل

بالوهم فيه وخصوصا اذا كنت معترفا بأن هذا الرأي مخالف لما كنت مقتنعا به
من قبل مع أنك قد أفتت البراهين على اعتقادك الاول ، وهذا يتضمن أنك
لست على بصيرة من أمرك وأنت في شك منه ، والشك في الاسباب عندهك
من أعظم ما يصاب به الانسان في علمه وعمله ، لان منشأه ضعف اليقين .
وقد ختمت كتابك هذا أيضا بأن حاصله مشكلة لم يوجد لها حل الى اليوم ،
فكان خلاصة كلامك كله وقوع في الإشكال باعترافك صريحا ، فتبين بهذا أن
ما ذكرته في هذا الكتاب الشاذ أو هام لا حقيقة لها ، فاذكرته من نتائج الوهم
فإنك أنت المتصف به ، وقد ظهرت صفته عليك في مظهرك وأخلاقك
وأقوالك ومجموع أحوالك وأغلاك ، فان هذه الاوهام قد أفسدت عقلك
أو أكلته - كما تقول - حتى أصبح عقلك عاجزا عن التمييز حتى بين المسلم والكافر
فإنك سويت بينهما صريحا فيما يأتي (١) فصار عقلك متخليا عن وظيفته التي بها
يدرك الاشياء على حقائقها ، ولا أبين في الدلالة على تخلي العقل عن وظيفته
من أن يعجز عن تمييز المسلم من الكافر ، فن خفي عليه هذا فهو كمن خفي عليه
التمييز بين الشمس والظلام والسماء والارض والنار والتلج ونحو ذلك من
الاشياء المتضادة

وأما قوله « إن ما في هذا الكتاب هو من الحقائق الأزلية الأبدية التي
تفقدتها أمة فتهاوى لانها فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية ، وتأخذها أمة
أخرى فتنهض لانها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة ، ولن يوجد مسلم
واحد بين الاربعمائة المليون المسلم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حياة
صحيحة طبيعية »

(١) أى في الاسباب المادية في تناولها حيث جعل سير الكون وما فيه من
الحوادث كالمسألة الرياضية لا يختلف في حلها المسلم والكافر ، أما العلم والمعرفة فانه
يفضل للكافر على المسلم بكثير

فيقال من تأمل هذا الكلام حقيقة التأمل فهم منه ان هذا الرجل يحاول به وبغيره من الدسائس التي أدخلها في مطبوعى هذا الكتاب وغيره أن يكون بمنزلة الإله ، وأن يحل كتابه هذا محل الكتب السماوية ، فانه وصفه بوصف لا ينطبق إلا عليها ، وهذه الجملة الشنيعة نزهة افعلت من سجاياه السكامة العريضة التي يفكر بها أحيانا حين يغلب على شموه الكبر والاعجاب والزهو والاختيال كقوله :

لو أنصفوا كنت المقدم في الأمر ولم يطلبوا غيرى لدى الحادث النكر
ولم يرغبوا إلا الى اذا ابتغوا رشاداً وحزماً يعزبان عن الفكر
ولم يذكروا غيرى متى ذكر النكا ولم يبصروا غيرى لدى غيبة البدر
أضف الى ذلك قوله :

اذا قلت قولاً أمن الدهر واستحيا وهاب مقالى أن ينزعه الدربا
وأضف الى ذلك قوله أيضا :

متى جريت فكل الناس في أثرى وان وقعت فما فى الناس من يجرى
وأضف الى ذلك قوله ايضا :

نثرى شفاء للنفوس وللحجى وردى شعرى معجز الشعراء
وأضف الى ذلك ما كتبه تحت اسم كتابه حيث قال « سيقول مؤرخو الفكر انه بهذا الكتاب بدأت الامم العربية تبصر طريق العقل ، الى أمثال هذه الدسائس التي لا تعد ولا تحصى ، فالامة المحمدية منذ وقت محمد ﷺ وأصحابه الى هذا الوقت الذى هو سنة ١٣٦٣ فى ظلمات الجهل والغفلة فالرسول ﷺ ما أخرج الامة العربية وغيرها من الظلمات الى النور حتى أبصرت طريق العقل ، وجميع القرون المفضلة كذلك لم يبصروا طريق العقل والنور وكذلك من بعدهم حتى جاء بلاء زمانه فصنع هذه الاغلال فأخرج الناس بها من ظلمات الجهل الى أن عرفوا بها طريق العقل ، فياسبحان الله كيف العقول التي تروج عليها مثل هذه السفاهات والمخاوى التي هي فى غاية الوضوح . فهذه

الجملة التي قالها في هذا الكتاب متولدة عن هذه الفكرة الخبيثة ونزعة منها ،
فالناس على مقتضى هذه الجملة وهذه الايات إن ينصفوا ويسلكوا طريق
القسط والعدالة الا اذا قدموه في الامر ولم يطلبوا غيره ولم يرغبوا الا اليه ،
فتقديمه وإفراده بالطلب والرغبة فرض لازم على الناس ، لان الإنصاف هو
أعظم واجبات الامور لانه هو العدل ، وان لم يفعلوا ذلك فليسوا منصفين
وليس لهم من الانصاف نصيب ، فالمنصفون اليوم هم الذين يقدمونه في الامر
الآخذون بحقائقه الازلية الابدية التي لن يستغنى عنها مسلم ، والجائرون هم
الذين تركوا ذلك مخالفيه ولم يقبلوا كلامه . وهذا المسلك الذي سلكه هذا
الملحد أخبث من المسلك الذي سلكه القادياني الهندي الذي ادعى النبوة
واخرج كتابا من عنده وادعى أن الحق فيه وأنه يجب الاخذ به على كل مسلم
فلا شك أن هذا الرجل أشنع حالة منه ، فان هذا الهندي لم يحصر الطلب
والرغبة فيه ولم يقدح في الاديان ويدعى أن خطب الجمعة إحدى النكبات ، بل
هو يدعى تعظيم الاديان وتعظيم الانبياء ، ويدعى انه وإن كان نبيا فان نبوته
تابعة لنبوة محمد ﷺ ، أما هذا الملحد فانه هجم على الاديان السماوية هجوما
عنيفا لم يسبق له نظير ، وقدح في الانبياء وجميع أتباعهم ، وادعى أنهم لم يهبوا
الحياة شيئا جديدا ولا كانوا فيها مخلوقات متألفة ، وحصر الحق في كتابه
وجعل النهوض موقوفا على الاخذ به ، والسقوط موقوفا على تركه . وأن كل
فرد من افراد المسلمين لن يستغنى عنه ، وطلب لنفسه مع ذلك التقديم في كل
أمر ، وأن تصرف اليه الرغبات والطلبات . فاين هذا الملحد من القادياني في
الكفر وسوء الاعتقاد !

عمد هذا المختال الدجال فأخرج للناس هذا الكتاب الهزيل بدلا عن
التنزيل ، فادعى في فاتحته قبل كل شيء عوضا عن ذكر الله تعالى بالبسملة
والتحميد والشهادة أن ما في هذا الكتاب هو من الحقائق الازلية الابدية
التي تفقدها أمة فتهدى وتأخذ بها أمة فتنهض ، وإن يستغنى عنه مسلم واحد

بين الاربعمائة المليون المسلم . ومعلوم أن هذا الوصف الذى وصف به كتابه لا ينطبق إلا على القرآن العزيز ، قال تعالى ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوًّا فأما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ ولا شك أن الذى لا يضل ولا يشقى هو الذى نهض النهوض الصحيح ، والذى كانت معيشته ضنكا هو الذى ضل وهوى . وحسبك دليلا على فساد هذه الدعوى المرذولة أنه ذكر فى نحو خمس صحائف فى هذا الكتاب ما جرى له مع وزارة التموين المصرية وأقذع فى ثلبها ونقدها لما لم تساعده على بيع ورق ، فهل نقده وزارة التموين المصرية من الحقائق الأزلية الأبدية التى تفقدها الأمة فتهى وتأخذ بها أمة فتنهض ولن يستغنى عنها مسلم واحد بين الاربعمائة المليون المسلم إذا أريدت له حياة صحيحة ، وكذلك ما ذكره من الأشياء الكثيرة أمثال هذه الرعونات الساقطة . فالحقائق الأزلية الأبدية لا تنطبق إلا على الكتب السماوية ، فإنها هى الحقائق الأزلية لأنها ثابتة فى نفس الامر ليس لأحد أن يغيرها أو يبدل فيها . فكونها أزلية يقتضى أن تكون قديمة النوع ، والأبدية هى الدائمة الخالدة التى لا يدخلها نسخ ولا تبديل ولا تعديل ، والذى يدخله هذا بعد انقضاء الوحي لا يسمى أبديا ككلام المخلوقين فإنه ليس بازلى ولا أبدي وليس فى المسلمين بل ولا فى العقلاء من يتجاسر على أن يصف كتابه بهذا الوصف ، لأن الكلام الذى هو الأزلى الأبدى المعلق على الأخذ به النهوض وتركه السقوط هو الذى لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، وتصريحه بأنه لا يوجد مسلم واحد يستغنى عن هذه الافكار وصف ثالث مؤكدا لما قبله فى وجوب التمسك والاعتصام به . ولهذا قال : إذا اريدت له حياة صحيحة طبيعية ومعلوم أن كل فرد من الناس إنما يريد الحياة الصحيحة لا السقيمة ، ولكن كيف تكون صحيحة وهى طبيعية لا دينية ، فإن هذا مبنى على وجود الحياة الصحيحة بدون أخلاق دينية ، وهذا لا يمكن . قال تعالى ﴿ من

عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴿ وقال تعالى ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ﴾ الآية . ثم على قوله هذا انه يجب على المسلمين ذكرهم وأنتاهم صغيرهم وكبيرهم من كل مكلف أن يحفظوا هذا الكتاب ويدرسوه ويطبغوه وينشروه ، فهو بمنزلة القرآن العظيم ، بل هو أولى ، لأنه قد يقول كما قال أمثاله من الملاحدة انه دخله التأويل واختلاف المفسرين ، أما هذا الكتاب الجديد ففيه الحقائق الازلية الأبدية وصاحبه حتى سوى معروف مكانه ففي الامكان مراجعته في ما أشكل من المعاني والحقائق . وهذا صريح كلامه كما هو ظاهر ، فيجب أن نعرف أن سبب تأخر المسلمين كلهم في هذه العصور هو عدم وجود هذا الكتاب عندهم ، فلقد حرم المسلمون منذ ثلاثة عشر قرنا من وجود هذا الكتاب لديهم ولم يتمتعوا برؤيته ولسرخوا أبصارهم وبصائرهم في صفحاته وحقائقه

مضت هذه القرون الطويلة كلها وهي محرومة من ثمرات هذا الكتاب وقطوفه الدانية وأنهاره المتدفقة ، فلذلك هووا وأصيبوا بهذا الاندحار والدمار العام ، وصاروا على هذه الحالة المرزية من الشقاء والجهل والعناء ، فجميع ما أصاب المسلمين من التأخر والانحطاط في القرون الماضية الى اليوم هو من أجل شيء واحد ، هذا الشيء الواحد هو عدم وجود هذا الرجل فيهم لارشادهم أو عدم وجود حقائقه بين أيديهم ليأخذوا بما فيها من الحقائق الازلية الأبدية التي لن يستغنى عنها مسلم . فالطريقة الوحيدة اذن لأنقاذ المسلمين من هذه الورطات وتخليصهم من شبك العدو أمر واحد هو أن يأخذوا بهذه الحقائق وأن يعتصموا بها جميعا ولا يتفرقوا ، فاذا حصل هذا حصل النهوض التام والاخلاص الكامل ، وان أعرضوا عن هذا هووا في دركات الويل والشبور فلا خلاص ولا نجاة ولا مفر ولا محيد عن ما هم فيه ، لأنه علق النهوض على الأخذ بما في كتابه ، والسقوط على ترك ما فيه . وليس العجب ممن كتب هذه الآراء الجنونية ، فانها كتبت حين كتبت بمداد الأغراض والأهواء والشهوات

انما العجب ممن يدعى الاسلام أو المعرفة ثم تخفى عليه هذه الترهات
المخرية التي لا يقولها الا معتوه ، أو من يرى الناس كالمعتوهين لا يعلمون شيئا
فيحقرهم ويلبس عليهم فيريد أن يؤمنوا به فيعظموه ويعزروه ويوقروه
ويقدموه بل ويعبدوه . فليتنبه المسلمون ولينظروا ماذا يراد بهم وبدينهم من
هذا البلاد الميين في هذا الكتاب الشنيع ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من
حي عن بينة ، وإن الله لسميع عليم

ولعل من أصيب بداء المعاكسة والجهالة العمياء يستبعد ويستغرب ما
أجبتنا به على كلامه هذا ، لشدة شناعته وفضاعته ، ويزعم أن ذلك ليس بلازم
من قوله . فإذا اعترض معترض بهذا قلنا : يظهر الجواب عن هذا الاعتراض
بثلاثة أمور : أحدها أنه انما يستغرب ما ذكره فيمن كان معروفا بخلاف ما
ذكر عنه ، إما بديانته وتقواه ، وإما بوجود كلام يكذب ذلك تكذيبا صريحا
غير متناقض ، أو يكون كلامه في هذا مشتبهها ليس صريحا ، وكل هذه الأمور
منتفية عنه ، فإن من أحاط علما بما تضمنه هذا الكتاب من صرائح الكفر
وسب الأديان السماوية وأهلها وبهتهم والتهم والاستهزاء والسخرية بهم
وعرف مغزاه ومرماه في ذلك فانه لا يستغرب هذا ولا يهولنه ما قلناه ويكفي
في ذلك أن نحيل القارئ الى ما قاله هذا الملحد على آيات الزمخشري « العلم
للرحمن جل جلاله ، الى آخره كيف ناقشه تلك المناقشة وألزمه بلازم فظيعة
مستبعدة ، وسيأتى كلامه ، ونحن ننقل لك شيئا قليلا من فظائعه الكثيرة الآتية
وسيأتى جوابها المفصل في مواضعها لتعرف جرأته على الدين وأهله وإلزامهم
ما لم يقولوه ولا له أصل في كلامهم بل يكفرون من ادعاه . فمن ذلك قوله ص
٣٢٥ : « ومن الواجب أن نعرف سبب هذا الاستسلام والضعف الفكري
لدى هؤلاء المتدينين . والذي يظهر لنا كثيرا أن من أسبابه أنهم ينكرون أن
يكون بين أحداث هذا الوجود ترابطه عقلي وتعليل ثابت ، بل يرون أن
الوجود كله بما فيه من حوادث وأحداث محكوم بقوة مجنونة أو هي كالمجنونة

في أفعالها وتصرفاتها ، ولهذا فلا قوانين ولا ضوابط للمعجزات والحوارق
فكل شيء جائز وكل شيء مستحيل ، انتهى . فانظر الى هذا البهت العظيم
للمتدينين بأنهم يرون أن هذا العالم محكوم بقوة مجنونة أو كالمجنونة . فهل في
الدنيا مذهب معروف من مذاهب المتدينين يوجب هذا أو يعتقدده أو يتفوه
به . ففي أى كتاب وجده ومن هو الذى أشار اليه . وأدنى رجل من المسلمين
من عالم وعامى وبليد وعجوز لا يعلم أن الله عالم حكيم فى صنعه وحكمه وقضائه .
ثم ما هو الاعتقاد الذى يلزم منه هذا الذى ادعاه حتى يحكم على المتدينين بهذا
الحكم الخبيث الجائر المزور الذى لا أساس له البتة ، بل هم يكفرون من يدعيه .
ومن ذلك قوله ص ٣١٦ : « وجهة أخرى هى أن المتدينين عجزوا عن أن
يتصوروا إلههم تصورا يسمو كثيرا على ما يعرفون ويشاهدون من القادرين
الآخرين ، فآله فى تقديرهم وتصويرهم - وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا كثيرا -
لا يعدو أن يكون فى أفعاله وقضائه وقضاياه وحكمه على الآخرين وعلى سائر
عبيده ورعاياه بشرا مقننرا كالذين يعرفونهم ويفكرون تفكيرهم ، ولهذا فانه
- أى الآله - يغضب عندهم ويرضى وينتقم ويثيب ويحازى ويعامل على مقتضى
انفعالاته وعواطفه ويلجأ الى المحسوسية والى الاعطاء والمنع على الشفاعة ،
ويتحكم فى هذا العالم كله على ما تشير به هذه الانفعالات والتطورات عنده ،
وعلى مقتضى تطورها وتغيرها ، لا على مقتضى نواميس شاملة ثابتة . فاذا بلغوا
هذا المكان من الايمان هبوا يلتمسون رضا هذا الآله على ما تصوروا ، وهبوا
يتملقونه وينافقونه ويصنعون ما يحسبون أنه ينيلهم رضاه وعطفه ، انتهى
كلامه ، وهو سب صريح وقبح عظيم فى الله تعالى وفى أديانه وفى الدائنين بها
فيا صاحب الأغلال غلت يدك ، من الذى تصور هذا فى ربه من المسلمين ،
وفى أى دين وفى أى مذهب معتبر وجدت هذا حتى تحكم وتعمم فتدعى أن
دين المتدينين ولو اختلفوا (١) لا يعدو ان يكون الله فى تصورهم بشرا مقننرا

(١) قوله « ولو اختلفوا ، صريح فى أن جميع المتدينين على هذا الاعتقاد

لا يسمو كثيراً على ما يعرفون ، وأنه يلجأ إلى المحسوية ، وأن هذه صفاته على ما ادعيت ووصفته . وانت قد قررت في كتابك الصراع وغيره صرحت الله تعالى - أن اعتقاد المسلمين في الله تعالى وصفاته أنه ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، والمسلمون وان ذكروا أنه يغضب ويرضى وينقم على ما ورد في النصوص فهم لا يقولون إن رضاه وغضبه وسائر صفاته كسائر صفات المخلوقين ، بل صفاته كذاته ، كما أن ذاته موجودة وليست تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه . فالقول في الصفات كالقول في الذات . والآن لما انقلبت على عقبك انقلبت إلى هذا البهت والفسور ، ولعلك كنت تعتقد هذا باطناً في ربك فيما سبق فكان سبباً في ردتك وانتكاسك ، وإلا فأى ملة أو نحلة معروفة هذا دينها قائلك الله ، وهل هذا إلا من أعظم الجرم على الله تعالى وعلى دينه وعباده المؤمنين . وكلامه على هذا النحو في الأديان ومن دان بها كثير جداً يأتي الكلام عليه في مواضع ثم انه لم يذكر الملاحدة ولا أنظمتهم ولا أفعالهم وأخلاقهم الخبيثة بشيء يعابون به ، بل حث على الأخذ بأرائهم واقتفاء آثارهم كما يأتي ، فمن يتجاسر على هذه الخبائث الظاهرة والعظائم الكفرية كيف يستغرب منه ما ذكرنا (الأمر الثاني) أن هذا الذي ذكرنا هو صريح كلامه ، ومنطلوه الظاهر الواضح منه ليس كاه من لوازمه ، أفليس أنه قال بصراحة إن ما في هذا الكتاب هو من الحقائق الأزلية الأبدية ، ومعلوم أنه يريد ما تضمنه كتابه من الأمور التي يدعو إليها ، وقد كان معلوماً حكم الحقائق الأزلية الأبدية ووجوب الأخذ بها واتباعها واعتمادها ولا سيما إذا صرح بان تركها يوجب السقوط وأن الأخذ بها يوجب النهوض ، فانه قال بصراحة « تفقدتها أمة فتبهوى ، وتأخذ بها أمة فتنهض » ومعلوم أن النهوض من أوجب ما يطلبه الإنسان ، والانحطاط من أوجب ما يحذر الإنسان ويحذر أسبابه ، وقد جعل أسبابه عدم الأخذ بكتابه ، أو ليس أنه قال بصراحة « ولن يوجد مسلم واحد

من الأربعمائة المليون المسلم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حياة صحيحة ، فهذا تصريح بأن الحقائق هي هذه الافكار التي فكرها ورصدها في هذا الكتاب ، فهو تصريح أيضا بان كل فرد من أفراد المسلمين مفتقر الى هذا الكتاب ^(١) ومعرفة ما فيه وحفظه والعمل به ، لأن كل مسلم يجب عليه إرادة الحياة الصحيحة لا الحياة المريضة السقيمة . ولو أن هذا المختال ظفر يمثل هذه التصريحات لأخذ علماء الدين لولد عليها من الازمات والمسائل الشنيعة ما لا يمكن حصره ، فانه يولد إزمات على أوهام لا حقيقة لها يخترعها هو بنفسه مع علمه أن العلماء مصرحون بنفيها ، فكيف لو وجد لأخدم مثل هذا القول ، فلقد ألزم المسلمين بأنهم اعتقدوا أن العلم حجاب وأن الجهالة أم الفضائل ، حتى راح يجعل لذلك بحثا خاصا ويولد عليه من المسائل والازمات المنكرة ما لا يعد ولا يحصى ، وادعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أنه عجز عن أن ينسب هذا القول الى شخص معين ، ومنع عليه بأن أدنى كتاب من كتب المسلمين يتناولوه الانسان فيفتحه يجده مملوء بمدح العلم وذم الجهل ، ثم مع هذا أقدم على بهتهم ورميهم بأنهم يدعون أن العلم حجاب وأن الجهالة أم الفضائل ، وولد على ذلك من الازمات ما هو أبعد شيء عن معتقدم بمجرد قول عزاه الى مجهول لا يعرف . ولقد شنع على الزمخشري والرازي وغيرهما ورماهم بالفظائع والجرائم الكبرى حين قال الزمخشري :

العلم للرحمن جل جلاله وسواه في عمراته يتقمم الخ
وادعى عليه بأنه رمى البشرية بالدواهي والعظائم ، ثم ناقشه أعظم المناقشة كما يأتي ، وكل ذى مسكة من عقل يعلم الفرق بين آيات أولئك وآيات هذا الملحد المتقدمة ، فكيف يلزمهم بأشياء لعلها لم تكن تخطر على بالهم وينسى ما في آياته من صرائح الكفر ودعوى الألوهية ، وما في كلامه من مدح كتابه

(١) قد صرح في بعض مقالاته بذلك أى بوجوب الأخذ به ودراسته والاعتماد عليه

وتنزيهه منزلة القرآن العزيز في وجوب الأخذ به والتحذير من تركه ، وهذا ظاهر لا خفاء به

(الامر الثالث) أنه لو سلم على فرض التنزل أن ما ذكرناه من لازم قوله لا من صريحه فلا يشك من له أدنى علم أن هذا اللازم هو مقتضى كلامه وأنه إن لم يكن صريحه فهو لازم له لزوماً بيناً وأن إلزاماته التي ادّعاها على المسلمين أبعد منه - لو فرض أنها لازمة - فهو إما أن يتنازل عن الاحتجاج بلازم القول مطلقاً فينقض تشييعه الذي شنع به على المتدينين كلهم ، وإما أن يلتزم بالاحتجاج باللازم الذي ادّعاه مع بعده واستحالته ، فيخفق بغله ، ويعامل بما عامل به غيره ، على فرض أن يكون ما ذكرناه من لازم قوله ، وإلا فقد ثبت ثبوتنا كالشمس أنه صريحه ومقتضاه كما سبق

أما تعليل إفادة كتابه وحقائقه بأنه موافق للطبيعة الكاملة فنأخذ به فقد قابل طبيعته الكاملة بطبيعة كاملة ، ومن فقدته فقد حقيقته من حقائق طبيعته ، فهذا التعليل هو العلة التي أصابت فؤاده ، وهو مبنى على ضلالات ومقدمات كلها باطلة : أحدها أن الواجب على كل من أراد النهوض أن يقابل طبيعته بما يوافقها ، ولا يجوز له أن يعاكس طبيعته بل ينسجم معها انسجاماً كاملاً في كل ما تريده وتصبو إليه ^(١) وهذا في غاية الفساد كما هو في غاية الضلال ، وكما هو في غاية الاستحالة . فان دعا الناس الى اتباع أهوائهم أو طباعهم مطلقاً فقد ضل ضلالاً بعيداً ، كما أنه مستحيل الوقوع في كل فرد وشعب ، فإنه يقع في الفوضى والهلاك ، فان شهوات النفوس وطباعها لا تنضبط بمحدود وقيود . الثانية أن طبائع جنس الانسان كلها متحدة فطبيعة الكافر كطبيعة المسلم لا فرق بينهما في شيء ، وهذا فاسد أيضاً كما هو معلوم . الثالثة أن جنس الانسان من

(١) هذا مع أنه قرر أن طبيعة الانسان هي الشرّ والخبث والظلم ، فعلى هذا

يقابل طبيعته بالشر والخبث والظلم

حيث النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة ، وهذا فاسد أيضا فان الانسان له طبيعتان أو بعبارة أخرى له نفسان : عقلية فطرية عالية وثابة تطلب معالي الامور وشريفها وتكره سفاسفها وذرائلها ، ونفس أو طبيعة بيمية جشعة مكتسبة وهي عكس الاولى تحب الغنى والفساد وقضاء الشهوات النفسانية ، وهذا أمر موجود في كل إنسان يجده من نفسه ، فان الانسان له دافعان : دافع حب للمكارم ومعالي الامور ، ودافع عكسه . ولهذا كان كثير من الناس يسترون من فعل المعاصي وهم يفعلونها ويعيبون من يفعلها ويصلون قبحها ويكرهون اطلاع الناس عليهم في ذلك ، ولا شك أن هذا من أثر الدافعين المذكورين ، وقد ورد في الشرع المظهر مدح النفس المطمئنة وذم النفس الامارة ، كما ورد ذم متابعة الهوى ومدح نهى النفس عن الهوى ، وهذا ظاهر اذا علمت هذا فاعلم أن الاديان وما فيها من المواعظ والتقييدات موافقة للطبيعة الاولى أى الفطرة الصحيحة الكامنة في النفس ، فتعاليم الاديان السماوية كلها تلبيها وتثيرها وتمدها بالحياة ، وهي معاكسة للنفس أو الطبيعة الثانية لانها تعقلها وتمنعها من الانطلاق في ميدان أغراضها ، فانها سفلية تنحدر في مطالبها السفلية النفسانية فتفسد السجايا الطيبة الفطرية . وهذا الرجل يريد بالطبيعة هذه الثانية ، فانه شنّ الغارة على الخطب والخطباء ، وادعى أن الناس يحدّرون بها ، ولم يلاحظ أن الناس يشجعون بها بالنظر الى موافقتها للطبيعة الاولى التى هى الفطرة فان الانسان خلق حنيفيا مستعداً لقبول الدين باستعداد فطرته كما قال تعالى ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ﴾ فأخبر أن فطرته التى فطر الناس عليها هى الحنيفية ، وهى إقامة الوجه للدين ، أى الاخلاص الذى هو التوحيد ، وذكر أن هذا هو الدين القيم ، كما قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح فى حديث قدسى « إني خلقت عبادي حنفاء ، فاجتالهم الشياطين عن دينهم ، فالاديان السماوية بما فيها من المواعظ والتقييدات موافقة للفطرة وهى الطبيعة

عنده - وقد صرح الأئمة بأن الأديان الصحيحة موافقة للفطرة المستقيمة، بل قد صرح بذلك غيرهم من أهل الأديان الأخرى قالوا : ان الشرائع المساوية قد سارت على المبدأ الطبيعي السليق. فقد علمت أن هذا التحليل العليل المورث العلل القاطلة مبنى على هذه المقدمات والضلالات الباطلة وان الصحيح خلاف ما ادّعاه . ثم من أين له أن كتابه موافق للطبيعة الكاملة ، بل هو معاكس لها فان هذا لا يعلم الا بالوحى ، أو على فرض التنزل بالتجربة ، وهى لم توجد ولن توجد ، فالدعوى ساقطة على كل احتمال وتقدير . فقد ظهر لك بالأدلة الواضحة بطلان فاتحة كتابه التى أعجب بها مع العلم بأنها هى امثل كلام قرره فى كتابه ولذلك صدره بها ، قال الشاعر :

أحسن ما فى سالم وجهه ووجهه الغاية فى القبح

وما ينبغى ملاحظته هنا أن نعرف الأسباب التى رغبت بعض الجهلاء والاشقياء فى هذه الأغلال مع ما فيها من هذه الفضائح الظاهرة والضلال ، ذلك أن صاحبه لما كفر بعد اسلامه ، وهم بما لم ينل وان ينال أبدا ، أقام دعائه هذه الخبيثة على اساس الترغيب فى الشهوات العاجلة ، وأنه سبب فى حصول المطالب الكبيرة المؤلمة ، وهذا هو مسلك ملاحدة العصر الذين خدعوا الاغبياء وأفسدوا عليهم عقولهم ، فان النفس البسيطة الطموح الجاهلة تكون دائما بين أملين : أمل التمتع بالشهوة العاجلة بانغماس وراحة وأمل الحصول على الامانى الطويلة العريضة المتسلسلة ، فهى دائما تسرع فى الاندفاع الى ما يلائم غرضها العاجل ويحقق آمالها العريضة المتجددة . لهذا فاننا نجد بعض الجماهير المبتلين بالمروق بالأخلاق والدين يندفعون الى كل من يغمسهم فى الشهوات العاجلة ، ويمدحهم ويمنيهم بالمستحيلات الآجلة ، فيضرب لهم على وتر الآمال الكاذبة التى يتمنونها ويغنى لهم بأناشيد الشهوات التى يحصلونها . فاذا رأينا بعضا من هذه الجماهير الجاهلة مسرعة فى الطلب الى ما يلائم غرضها وأملها معتقدة أن تظفر بكل ما تريد عاجلا ، وأن تحصل على كل ما تأمله

أجلا بهذه الوعود الرخيصة ، متعلقة بهذه الخيوط العنكبوتية التي نسجها وسجلها هذا المغرور في هذا الكتاب الهزيل ، ووصفها بما يستحيل وجوده - فانه معدود أحد الناعقين للجاهير الضالة ، وليس هو بأول أفك أو دجال نعق وهذا بهذه الهذيان الباردة ، حتى انخدع له بعض البسطاء المغفلين فدفعهم في مهامه التلفت ، حاسبين أن سراه ماء يبل أكبادهم ويطفىء حرارتها المتوهجة ، وما هي إلا الهلاك المحتوم - يجب أن لا نعد شيوع هذه الاقويل المزورة أو الفتنة بها دليلا على صحتها ، أو أن لها أدنى قيمة عليية أو عقلية ، بل يجب أن نعد أن صاحب هذه الآراء المزيفة عرف ناحية الضعف والغباء في هؤلاء الجهلاء الأشقياء فأراد أن يركز دعايته الجوفاء فيه لاستثمار أغراضه وآماله منها ، وأن نعد هذه الاقويل الفاسدة وافقت أمانى النفس الفارغة الجاهلة المنحطة المؤلمة حصول حاجاتها من غير أبوابها الطبيعية بل من الأبواب المفتوحة بمفاتيح الوعود الكاذبة الخداعة

ليس من شك في أن هؤلاء المصابين بالانبيار في أديانهم وعقولهم هم أسرع الناس إجابة لهذا التلويح بهذه الدعايات المزيفة التي توافق شهواتهم ، ولا سيما اذا اقترن بذلك أن في هذه الدعايات وجود كل ما يؤملونه ويتمنونه ، فيجتمع لهم داعى الشهوة الحاضرة وداعى الأمل العريض الذى يتلهفون لطلبه ويتعطشون اليه ، ولهذا كان هذا الرجل مؤسسا دعايته على هذين الغرضين المذكورين ، فوجد هؤلاء الاغبياء والسفهاء والحقى والنوكى فيه مجالا واسعا لما يريدونه ويؤملونه ، فكانت هذه الطبقات المتطرفة مفتونة فيه لأنه صادف أغراضها وأهواءها وآمالها

لقد عرف أن هناك بعضا من هذا الضرب الذى ضرب عليه البؤس والشقاء الطويل الثقيل من جراء ما اجترحه من تمرده وتطرفه في دينه ومحاولة التملص والتخلص منه حتى أصابه من أجل ذلك من الوباء والبلاء والقروح والجروح والأحوال والاهوال المذهلة المزججة ما حطه من مقامه الأعلى الى حضيضه الأدنى

حتى صار أسيرا لبلائه ونعالا لاعدائه ، فكلما أراد النهوض تعثر وتعذر
وسقط لوجهه لما به من هذه الادواء الفظيعة .
يريد هؤلاء الأغبياء المنكودون أن يعزوا هذا الكتاب الوضيع ، وأن
يجعلوا أغلاله في أعناقهم ، وأن يضعوا سمومه ووباءه في طعمة المعافين منها .
يريد هؤلاء الاشقياء المضروبون بهذه الذلة والمسكنة أن يضعوا سموم هذا
الكتاب على قرواحهم وجروحهم بل وعلى أسماعهم وأبصارهم ليستشفوا به
من أسقامهم وأمراضهم فيندوقوا بذلك عذابا فوق العذاب ، وكلما أرادوا أن
يخرجوا من غم أعيدوا فيه ، لا شك أنهم بهذا يريدون الموت الأبدى ، وقد
حق ذلك عليهم ولا محالة كما فعل بأشباعهم من قبل ، انهم كانوا في شك مريب

الكلام على المبحث الأول

عنوانه في كتابه : (قبل البدء)

وحاصل هذا المبحث أنه ادعى فيه أن قضية تأخر المسلمين أهملت وأهمل التفكير فيها ، وأنه وحده فكر فيها تفكيراً لم يسبق إليه ، وهو ما قرره في هذا الكتاب ، وذكر فيه أنه عرف العوائق التي منعت المسلمين من التقدم ، وعرف كيفية علاجها ، وعرف الطريق التي بها يمكنهم أن يتقدموا على غيرهم وهو بمنزلة المقدمة لكتابه فقال : (قبل البدء)

لست أعلم قضية أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها - بينما هي أولى القضايا بالتفكير والعناية والبحث - من هذه القضية . وذلك أن جموعاً بشرية هائلة قيل إن أعدادها تبلغ أربعائة مليون منتشرة في سهول فسيحة واسعة من أفريقيا وآسيا وأوروبا أيضاً تدين بدين مبادئه السليمة الأولى هي أسس ما يتصوره العقل البشري من القوة والحك على مواصلة السير في سبيل المجد والكمال ، عاجزة منذ مئات السنين عن اللحاق بالركب الانساني المغذ الخاطا الى هذه الحياة التي تتفجر كل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الانسانية العلية التي من ملكها فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وفيمن فيه من حيوان وجماد ونبات ، قلت : إن عنيت بأن قضية المسلمين أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها أن علماء المسلمين لم يفكروا فيها ويعتنوا بها كتفكيرك وعنايتك التي سجلتها في أغلاك هذه فنعم ، وقد صانهم الله عن ذلك ، وهم أجل وأكبر من أن يرضوا لأنفسهم ودينهم ما رضيته لنفسك ودينك من هذه المخازي الممقوتة والآراء الخبيثة ، ولتلك أهملتها وأهملت التفكير فيها والعناية بها ولم تتعرض لها بهذا التعرض الذي زادها ظلمة واستغلافاً وتعقيداً . وإن عنيت أن علماء المسلمين لم يفكروا فيها ويعتنوا بها التفكير المجدي والعناية الصحيحة النافعة فنقول : من أين لك أنهم لم يفكروا فيها ولم يعتنوا بها ، وهذه كتبهم مشهورة مشهودة ،

وقضايهم الهامة مدونة معروفة ، وكونك لم تعلم بذلك - لو صدقت - لا يدل على عدم وقوعه ، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم ، فلا يجوز لك الحكم على ما لم تعلمه ، وقد قام في هذه القضية من العلماء العظام من يعسر حصرهم ، فهذه قضية الامام أحمد ومن في عصره من الأئمة وعلماء الأمة لما حاول أعداء الاسلام من الجهمية - وغيرهم من أسسوا مبادئ الالحاد في الأمة - قلب أصوله وتغييرها عن أوضاعها الشرعية فقاموا في ذلك قياما عظيما مبرورا مشكورا ، ثم قام بعد هؤلاء من أئمة الدين امثالهم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي حين أظلم الجو من الشبهات والشكوك والأوهام التي اختلقها الزنادقة والمنافقون من الجهمية والرافضة ، وقسا الالحاد ، وشغف بهذه الاوهام التي يدعونها حقائق علماء الكلام ، وادعوها تجديدا وتوفيقا بين الدين والفلسفة . ثم قام بعد هؤلاء حين كثرت الخرافات الوثنية والعقائد الشركية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه فرفعوا راية الدين الصحيح حتى اتضح ذلك واستبان لمن أراد الله هدايته وعرف الحق معرفة واضحة كالشمس . وقد خلف هؤلاء العلماء في موضوع هذه القضية من الميراث العلمي النافع ما هو كفيلا باعادة مجدهم واسترداده بأقرب الوسائل وأسهلها ، وكتبهم في هذا الموضوع كثيرة شهيرة . وهذا كتاب (جمعية أم القرى) للسيد عبد الرحمن الكواكبي كله في موضوع هذه القضية ، وفيه من العناية بها والتفكير فيها ما فيه مقتنع في الجملة ، وهو موجود بكثرة ، فكيف يقال ان قضية المسلمين أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها ، وآلاف الكتب المتنوعة بل والمجلات والجرائد طاغية بالتفكير فيها والعناية بها ، ولكن انما أردت المعنى الاول وهو أنه لم يفكر فيها أحد كتفكيرك وعنايتك ، وقصدك من ذلك توجيه النظر الى كتابك وترك ما سواه كما أشرت الى ذلك في دعواك أنه حقائق أزلية أبدية تتركها أمة فتهاوى وتأخذ بها أمة فتنهض . وقد ذكرت في نبذتك الهزيله (كيف ذل المسلمون) أن الناس قد كتبوا في هذه القضية وبحثوا فيها كثيرا ،

وهذا يناقض دعواك هنا إلا على قصدك الذي أشرنا إليه وهو ساقط بلا ريب
ودعواه أن هذا العدد يدين بدين الاسلام دعوى تأتي مناقشته عليها في
آخر الكتاب عند دعواه أن المتدينين على اختلاف أجناسهم عجزوا أن يبوهوا
الحياة شيئاً جديداً الخ . ودعواه أن هذه الجموع عاجزة منذ مئات السنين الخ
يقال له ماذا تريد بدعواك انها عاجزة عن التقدم والحق بالركب الانساني ،
أتريد أنها عاجزة عن التقدم على غيرها في الصناعات ونحوها ، أم تريد أنها
عاجزة عن مباراة هذه الدول فيما وصلت اليه في جميع تقدمها . فيقال نحن هنا
لا نتكلم في مسألة عجزها عن اللحاق ، إنما نتكلم معك في الأسباب التي أوجبت
هذا العجز الذين تدعيه ، فالعجز عن الحصول على الشيء إما أن يكون لعلل
ملازمة لنفس العاجز كالجود والفتور والكسل ونحوه ، وإما أن يكون
لعوارض وعلل خارجية كالاشتغال بمقاومة ضد أو جنس ، فان أردت المعنى
الأول فغير مسلم على هذا الاطلاق ، بل فيه مناقشة تفهم بما يأتي . وإن أردت
الثاني فصحيح ، لكن لا يفيدك شيئاً ، فأكثر المسلمين اشتغلوا عن أسباب
النهوض بالمصادمات الداخلية الكثيرة المتنوعة ، فانها صدمتهم عن التقدم
وصدتهم عن استعمال ما يجب من القيام ، وكلا الأمرين منشؤهما ضعف التمسك
بالدين الصحيح على ما ينبغي كما تقدم تفصيله . ودعواه أن هذه المثل الانسانية
العلوية من ملكها فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وبمن فيه دعوى أقل ما
يقال في بطلانها أنها مخالفة للدين والعقل والحس ، فان ناصية الوجود بيد
خالقه ومدبره الذي له ملك السموات والأرض كما قال تعالى ﴿ ما من دابة
إلا هو أخذ بناصيتها ﴾ وهذا المسكين المغرور جعل من عرف شيئاً تافهاً من
هذه الصناعات التي كان أكثرها وبالاً على أهلها لما تعلقوا عليها فقد ملك ناصية
الوجود من حيوان وجماد ونبات ، مع أنه لم يملك ناصية نفسه فيديرها على كل
ما يشاء ويريد ، فكيف اذن يكون تدبير الله للملكه وعباده إذا كانت ناصية
الوجود بيد غيره يعمل به كيف شاء ، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

فصل

ثم قال «وقد غلبت هذه الجموع على أمرها في كل معنى من معانيها وضرب من ضروب حياتها، فهي من الناحية السياسية خاضعة بل خاضع ما تحت أقدامها إما بالعقل وإما بالقوة - كما يقول المناطقة - للسلطان الأجنبي، ومن الناحية العلمية عاجزة عن أن تقدم للتراث العلمي شيئا يمكن أن ينسب إليها، وعاجزة عن أن تستغنى عن الآخرين في أمر من أمورها الدقيقة والجليلة - وهي من الناحية الصناعية عاجزة عن إيجاد ملاحق لأفواها وإبر لأثوابها، ومن الناحية الزراعية عاجزة - لولا الآخرون - عن الانتفاع الصحيح بغزارة مياهها وخصب أراضيها. أما من الناحية التجارية فإن أكبر عاصمة من عواصمها عاجزة عن أن يكون لأحد أبنائها متجر واحد يضارع أحد متاجر هؤلاء الغزاة أو يغنى عنه، وهكذا هي في كل وجه من وجوه حياتها وغرض من أغراض وجودها،

قلت: كل هذه الأمور التي ذكرها ونسبها إلى جملة المسلمين مجازفات لا حقيقة لها، بل هي باطلة بالضرورة والمشاهدة، كقوله أنها عاجزة عن أن تستغنى عن الآخرين في أمر من أمورها الدقيقة والجليلة، فأين عاشت الأمة الإسلامية مئات السنين قبل دخول هؤلاء الأجانب منذ مائتي سنة تقريبا، وما هي حالتها في تلك القرون المتقدمة بالنسبة إلى غيرها. ولا شك أنه يقصد من وراء هذه المبالغة أغراضا خبيثة في تحقيرهم وتصغير شأنهم في أعين أعدائهم والافتقار إلى إمكانه الاقتصار على الحث على الاعمال وبيان منافعها بدون هذه الشناعات التي لا أصل لها ولا طائل تحتها، وليست معيشة المسلمين ولا حياتهم متوقفة اليوم وقبل اليوم على ما يأتهم من هؤلاء الأجانب، ولو تركوهم وبلاדם لما احتاجوا إليهم في شيء ضروري، ولو قدر احتياجهم إليهم في شيء من الأمور فهم محتاجون إلى المسلمين في أشياء أخرى أشد من حاجتنا لهم،

وما زالت الامم والشعوب يحتاج بعضهم الى بعضهم في بعض الاشياء على اختلاف مذاهبهم ، ولم يكن ذلك عيبا تعاب به الامم اذا لم يكن من الامور الضرورية ، وهذا جعل هذه الامور كلها عيوباً كبرى في المسلمين مع انها لم تختص بهم وحدهم ، فما ذكره من عدم الاستغناء عنهم وأن حياتنا بيد هؤلاء تشنيع محض لا فائدة فيه

ثم ذكر أن جموع المسلمين عاجزة أمامها - كما هي عاجزة أفراداً - وإن التفاوت بيننا وبين الغربيين في التقدم الصناعي أمر معلوم ، وهذا لا نزاع فيه ، إنما النزاع في الأسباب والنتائج التي أوجبت التقدم والتأخر ، ثم إن تقدمها هذا إنما هو تقدم صناعي لا غير كما اعترف بذلك في نبيذته (الثورة الوهابية) وليس هذا بأول زمان تقدم فيه الكافر على المسلم ، فإن الله قد حكى في كتابه العزيز عن تقدم الكافرين أعظم مما هو موجود الآن ، فليس تقدم الكفار على المسلمين وقتنا أو برهة من الزمن دليلاً على كونهم على حق وصواب دون المسلمين ، وأن من واجبنا أن نرفض ديننا من اجل هذا ، فإن هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل ودين ، ونحن لم ندخل دين الاسلام بحجة التقدم والتأخر ، بل دخلناه عن بينة من ربنا وبصيرة من أمرنا بأنا على هدى من الله ، فلو أمطرت عليهم السماء ذهباً وأنبت لهم الأرض لؤلؤاً لم ننظر الى ذلك ولم يؤثر في اعتقادنا ، لان ذلك لا يدل على استقامتهم ، كما لا يدل تأخرنا على أننا على غير هدى وصراط مستقيم . فمن يحتج بالتقدم والتأخر على الحق والباطل فهو مدخول في عقله ولا يمكنه طرد هذا الدليل ، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « عرضت على الأمم ، فرأيت النبي ومعاه الرهط ، والنبي ومعاه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، الى آخر الحديث ، فدل على أن الله بعث الانبياء الى الامم فكذبوا ولم يجيبهم احد ، ومنهم من اجابه القليل كمنوخ عليه السلام ، ومع هذا فكل هؤلاء الذين خالفوا الرسل على الباطل وان بلغوا ما بلغوا من متاع الدنيا ، والذين اجابوا الرسل على حق وان بلغوا ما بلغوا

من التأخر في اسباب المعيشة ، ولكن لا بد ان تكون العاقبة والنصر لاتباع الرسل كما قال تعالى ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز ﴾ وقال تعالى ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ أما التأخر حيناً وزمناً فإنه يقع تمحيصاً وابتلاء ، وقد يقع بسبب التقصير في متابعة الرسل ، وهذا هو الغالب لكن لا بد أن يكون لصاحب الحق تقدم بحسب ما معه من الديانة الصحيحة بخلاف الكافر والملحد المحض فلا بد من أن تكون عاقبته أسوأ عاقبة

ثم ذكر أنه اجتمع بأناس بارزين عن ظن أن لديهم معرفة من أهل الحجاز وغيرهم وسألهم عن أسباب التأخر ، وأنه لم يجد عند احد منهم معرفة كافية ، وحق له ذلك فإنه منعكس رايه لأنه رأى شيئاً وهم يرون شيئاً يضاد رأيه وقصده ، فلماذا لم يوافقهم ولم يوافقوه ، وكل هذا حجة عليه لأنه لم يوافقهم احد وليس معه دليل مقنع

ثم ذكر انه يوجد اناس يعللون التأخر بسبب سفور المرأة واختلاطها بالرجل ، ثم رد هذا التعليل . ونحن نقول : ليس هذا هو السبب كله للتأخر ، بل هو سبب من اسباب كثيرة مذكورة فيما شرحناه في هذا الكتاب ، وكلها ترجع الى مخالفة الدين الصحيح ، وقد نسي هذا الرجل انه ادعى في بحث قضية المرأة ان سبب تأخرنا هو عدم تعليم المرأة فقط ، فأين هذه الدعوى مما ادعاه هنا وسيأتي كلامه في موضعه

فصل

قال : « ويوجد الى بجانب هؤلاء جماعات اخرى عظيمة الشأن من حيث العدد والحماسة تكاد في هذه الأيام تقيم الدنيا وتقعدها ، وانا اعنى - كما لا يخفى - دنيانا فقط لا دنيا الأعداء ، مبشرة برسالة روحية خلقية استاقت في طريقها جماهير الشباب ، واوشكت تصيب في معظمهم بنوع من جنون الفكرة والتقى

البار او الجنون المقدس (١). خلاصة هذه الرسالة ان طريق المجد الابلامي المنشود ينحصر في الرجوع الى الاخلاق الدينية الاولى وفي تنفيذ الحدود الشرعية وفي اداء الزكاة وفي اقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية ، ثم في الايمان بالله والجهاد في سبيله . وقد انطلقوا في كل مكان يبشرون بهذه الرسالة ، واخذوا بأساليب قوية بارعة نشيطة لنشرها والدعوة اليها حتى اكثر المؤمنون بها والمعجبون والمثنون ،

قلت : هذا الذي نقله عن هؤلاء الجماعات العظيمة الشأن هو الحق الذي لا مرية فيه ، وهو الدين الصحيح الذي ندعو اليه ، فهو الدواء الوحيد الناجح لهذه الأمراض والعلل القاتلة التي قضت على المسلمين بالانحلال ، واوهنتهم واهلكت كثيرا منهم ، فليس لهم دواء غير هذا ، لأن الدولة الاسلامية لم تكون إلا على هذه الروح وهي روح القرآن والسنة . واعلم ان كتابه كله من اوله الى آخره يدور على رد ما ذكره عن هؤلاء الجماعات والحمل عليهم وعلى آراهم ، حتى انه لشدة عدوانه لهم وحققه عليهم افرد لدمهم مقالة خاصة في آخر الكتاب عنوانها (امامنا لا اوراونا) ، ورماهم بكل ما خطر على باله من زور وجفور ، وهيبات وما كيد الكافرين الا في ضلال

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل
وكتابتنا هذا كله في نصر هذه الدعاية الدينية المحضة الخالصة الجبارة الصارمة التي لا يقف في وجهه من عمل بها احد ، وانما جاءنا الوهن والضعف من تقريرنا فيها واهمالنا لاكثرها . ثم ان هذا المخدول لما ساق هذه الجملة التي ذكرها عن هذه الجماعات السكريمة لم يرض بهذه الطريقة التي اختاروها ولم تطب بها نفسه ولم تملأ عينه ، بل شتمخ بأنفه عنها واختار طريقة اخرى ، اختار العمى على الهدى والثوم والبصل على المن والسلوى ، وهكذا يكون كل من آثر الحياة

(١) تأمل هذا ، فانه جعل الفرح بفضل الله ورحمته جنونا مقدسا استهزاء

الدنيا، إذ لو كانت هذه الطريقة الدينية قد ملأت نفسه لما حصر المجد في غيرها
ققال :

« ويا ليت هؤلاء يعرفون ان الاخلاق الدينية المحض وكل ما يدعون اليه
ويبشرون به من الفضائل هو سينكنا بلا شك الى دخول ملكوت الله والى
امتلاء انفسنا بالجمال والرضا والثقة ،

فيقال : ويا ليتك تعلم ان هؤلاء العلماء العظام النبلاء لم ينكروا مالا بد من
الاخذ به من الأسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوها ، بل حثوا على
استعمالها والاخذ بها في جميع كتبهم ودعواتهم ، فلا معنى للاعتراض عليهم
والاقتصار على قولك هذا الذي هو الدخول في ملكوت الله تعالى وامتلاء
النفس بالجمال والرضا والثقة فقط ، فاعتراضك عليهم ثم اقتصارك على هذه
الاخلاق دون ذكر التقدم والمجد والامتثال فساد في العقل وإعراض عن
الشرع ، فانك جعلت الاخلاق الدينية انما تفيد فيما يتعلق بالنفس من القناعة
والرضا والثقة لا غير ذلك ، وهذه هي نظرية الملاحمة في تعاليم الدين ، وقد
حصر المجد والتقدم في غير هذه الاخلاق الدينية كما يأتي . ولا ندرى عن
مقصوده بملكوت الله والدخول فيه ، فان ملكوت الله ملكه كما قال تعالى
(قل من بيده ملكوت كل شيء) وقال جل وعلا (فسبحان من بيده
ملكوت كل شيء واليه ترجعون) . فيكون معنى كلامه على هذا هو دخولنا
في ملك الله ، وهذا لا مانع منه ، فأننا في ملك الله لا نخرج منه منذ خلقنا ،
وانما جاء بهذه العبارة تهكماً واستهزاء ، ثم قال بعد عبارته السابقة :

« لكن السبيل الى المجد القوي المطلوب ينحصر في اشياء اخرى ، في
الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلوية ،

وقد علم من هذا التصريح ان هذا الرجل لم يقتنع بالطريقة الأولى التي
مضمونها العمل بالاخلاق الدينية - كما ينبغي - اصلاً وفرعاً ، بل اختار انحصار
المجد في هذه الاخلاق التي ذكرها ، وهو يريد بعدم اقتناعه بالأولى واختياره

لثانية وحصر المجد فيها عدم إمكان اتفاقهما ، وهذه المحاولة والقصد هو محور كلامه الذى يدور عليه ، وحقيقته عدم إمكان التدين والتقدم كما صرح بذلك مراراً لأن طريقة التدين هي الأخذ بالأخلاق الدينية الأولى ، وطريقة التقدم والمجد هي الأخذ بالأخلاق الثانية ، وهو قد حصر المجد فى الثانية ولو كان يرى إمكان اتفاقهما لم يحصر المجد فى الثانية ويدعى فيما يأتى ان الأخلاق الدينية لها نتائج اخرى لما ذكر ان الأخلاق الصناعية هي التي تعزّز الشعوب وتبلغها الذروة فادعى بعدها ان الأخلاق الدينية لها نتائج اخرى ، وهذا صريح فى انه يرى ان الأخلاق الدينية آلة ضعف وانحطاط كما استشهد بذلك فى طرّة كتابه حيث نقل عن بعض مجهول اسمه من فلاسفة الغرب ان الدين اذا فسد صار آلة ضعف وانحطاط ، وهو قد صرح فى آخر الكتاب ان ما عليه المسلمون اليوم دين محرف واهم (يعنى باطل) فيكون آلة ضعف يجب رفضه ، ولو انه يرى إمكان اتفاق الأخذ بالأخلاق الدينية والأخذ بالأخلاق الصناعية ونحوها التي هي عنده سبيل للمجد لكان فى إمكانه ان يقول هذا حق وصحيح ولكن يجب ان تعاضد هذه الروح وهذه الأخلاق اشياء اخرى لا بد منها هي الأخلاق الصناعية الى آخره او ما هذا معناه ، وكلامه فى « المشكلة التي لم تحل » آخر الكتاب صريح جدا فى كونه يرى عدم اتفاق التدين والتقدم

اذا تبين هذا فاعلم ان كتابه كله قائم على رفض الدين ، لانه بزعمه لا يتفق مع هذه الأخلاق التي حصر المجد فيها . ونحن سلكتنا فى كتابنا هذا مسلك الحق والأناصاف ، فنصرنا طريقة الأخلاق الدينية الأولى وجعلنا الطريقة الثانية لا تتخالفها ، بل هي فرع للطريقة الأولى بالقصد ، فالأخلاق الصناعية والتجارية والمادية ونحوها لا تنافى الأخلاق الدينية أبداً ولا تضادها بل تشابيحها وتزويدها لأنها من فروعها ، والقاعدة عند المسلمين أن « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وكل المعاملات والصناعات والتجارات ونحوها مباحة فى أصل الشرع ولا يحرم منها الا ما دل النص على حظره والمنع منه ، ولا يوجد نص

يحرم الأخذ بهذه الأمور في الجملة ، لكن قد يقع أشياء في أفرادها يظن أنها نافعة فيكون هذا الظن خطأ ، فتكون ضرراً محضاً أو يكون ضرراً أكثر من نفعها فتمنع من أجل هذا . فالأخلاق الصناعية والمادية ونحوها لا تخالف أصول الدين أبداً ، فلا يظن الظان أننا نمنع الأخذ بالأخلاق الصناعية والتجارية ونحوها وندعى أنها متنافية للأخلاق الدينية ، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين ممن يعتبر قوله ورأيه ، ولا يوجد في شيء من الكتب المعتمدة ما يؤيده ، بل تعاليم الدين الصحيحة تحث على تحصيل هذه الأمور النافعة وترغب في طلبها ، فكيف تكون مضادة له وهي بالقصد تكون من فروعها . وهذا المسلك الذي سلكه الملحد في التفريق بين الأخلاق الدينية والصناعية في عدم اتفاقها هو مسلك بعض ملاحدة العصر الذين اتخذوا أمثال هذه الدعاية الخبيثة أعظم آلة لهم في هدم الأديان والتحلل منها ، فهذا الرجل سلك هذه الطريقة الملتوية المظلمة ، واجتهد في توسيعها وترميمها وتسهيلها لغيره ، والله متم نوره ولو كره الكافرون

فصل

ثم قال « وإذا كان لا أمل لنا في أن يخرج صيام غاندى الانجليز من الهند فانه كذلك لا أمل لنا أن نخرجهم هم وسواهم من الغاصبين بصلاتنا وصيامنا وإيماننا المجرد وبأخلاقنا الدينية الصرف »

قلت : هذا لا يصح دليلاً على ما ذكرته إلا على اعتقادك أنت ومن على شاكلتك ممن يرون صيام من عبد البقر من جنس صيام من عبد رب العالمين ، وإلا فكيف يقاس صيام المسلمين على صيام الوثنيين ، وإذا كان لا أمل لك أن تخرج عبادتنا الدينية وإيماننا هؤلاء الغاصبين فان أملنا وثقتنا بالله تعالى أنه ذلك هو الذي يخرجهم كما أخرجهم من قبل ، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نخرجهم إلا بإيماننا وإخلاصنا لله تعالى ، فتي عملنا بالأخلاق الدينية التي

حينها فعل ما يجب فعله من الاسباب المشروعة فان ذلك هو الطريق الوحيد
لاخراجهم فانهم لم يدخلوا علينا إلا من هذا الثغر الذى هو التفريط فى القيام
بالدين كما يجب ، فاننا لما كنا محافظين فيما سبق على هذا الأصل لم يدخلوا علينا
فالاخلاق الدينية هى التى ترفع الشعوب وتحلها الذروة العليا ، والاحقاد هو
الذى يهوى بها فى الهاوية التى مالها من قرار ، ولو أنها تماسكت قليلا وضعت
برهة فلا بد من سقوطها وإصابتها بالكوارث المدمرة كما علم ذلك بالدلائل
اليقينية التى لا ريب فيها

ثم قال « فالأخلاق الصناعية الاقتصادية الغلبية المادية هى التى تعز الشعوب
وتحلها الذروة ، ويؤسفنا أننا لانزال محتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تفهيم
الآخرين إياها ، أما الاخلاق الدينية المحض فتلك أشياء أخرى لها نتائج أخرى ،
قلت : هكذا ادعى هذا الرجل أن الاخلاق الصناعية ونحوها هى التى تعز
الشعوب وتحلها الذروة ، ثم ادعى أن الاخلاق الدينية أشياء أخرى لها نتائج
أخرى ، فهى لا تعز الشعوب ولا تحلها الذروة . وقد سبق قوله ان المجد ينحصر
فى الاخلاق الصناعية ونحوها فحصر المجد فيها وادعى أنها تعز الشعوب وأن
للأخلاق الدينية نتائج أخرى ، وهذا صريح فى أن الاخلاق الدينية آلة ضعف
وتأخر ، وقد صرح بهذا فى مواضع من أغلاله هذه ، فقد فسر هذه النتائج
الأخرى فى الكلام على الدعاء فى المبحث الثانى الآتى ، فانه صرح أن الدعاء
ملهياة وتعويق ومصرف خبيث ، ومعلوم أن الدعاء قطب العبادة وقطب
الاخلاق الدينية التى تدور عليه كما اعترف بذلك فى كتبه كما يأتى ، كما قال عليه السلام
« الدعاء هو العبادة » فكانت نتائج الاخلاق الدينية التعويق والملهياة والصرف
الخبث لانها عنده تلهى عن العمل وتعوق عنه وتصد عن قضاء الشهوات
النفسية ، وليس هناك من يجيب من دعائه ، بل هى الطبيعة تتفاعل بتفاعلها
المستمر فلا حاجة الى الدعاء ، هذا روح دعايته كلها وكلامه يدور على هذا
بالأصل الخبيث الذى ليس ورائه كفر وزندقة ، وحقيقتها الخبيث على رفض

الأديان والاقبال على هذه الاخلاق الدنيوية فقط . ثم مع هذا يقول د. يوسفنا
أنا لا نزال محتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تفهيم الآخرين إيمانها ، فيقاله
له لا حاجة الى الأسف فالمسلمون أجلى من أن يفتروا بهذا . وأكبر من أن
يرضوا لانفسهم ذلك ، فهم يتيقنون أنه لا نجاة ولا نجاح لهم إلا بحبل الله
المتين والسير على مقتضى صراطه المستقيم ، وذلك يتضمن الأخذ بأصول الدين
وفعل ما يجب فعله من الأسباب المادية المشروعة ، وأن الاعتماد على الأخلاق
المادية وحدها ليس كافيا في نيل استقلالهم وخلصهم من امتيلاء العسكرو ،
ودعواه . أن الأخلاق الدينية لها نتائج أخرى ، صريح في أنها لا ترفع ولا
تكسب المجد ، فانه حصر المجد في الأخلاق الصناعية ونحوها وذكر أنها تحمل
الشعوب الذروة والعز ، ثم ذكر أن الأخلاق الدينية لها نتائج أخرى ، ومعلوم
أنه لا واسطة بين المجد والعز والانحطاط والضعف ، وكتابه كله يدور على هذا
المحور الخيبي ، فانه صرح في مواضع لا تحصى بأن الأخذ بالأخلاق الدينية
لا نفع فيه بل هو ضرر محض ، لانها عنده تشغل عن اتباع الشهوات والنظر
في العلوم المادية التي هي أساس التقدم ، ولم يلتفت الى فساد الاخلاق كلها وأثره
في التعويق والتثبيط بل جعل المصائب في الأخلاق الدينية . فانظر الى هذا
التحامل الزائد على الأعمال الصالحة والايان بالله تعالى . وقد تقدم نحو هذا
قريبا لكن أوضناه هنا لشدة الحاجة اليه . والحق الذي لا شك فيه ولا عربة
وهو واضح كالشمس أن المجد والتقدم منوط كله بالأخلاق الدينية الصحيحة ،
فانها متى صححت وصلحت دفعت الى العمل المادى ، وبقدر الاستهانة وضعف
الأخذ بالأخلاق الدينية في الاسلام يكون الضعف والوهن ، لان هذا مقتضى
روح الاسلام ، أما وجود التقدم في بعض الأمم التي لا دين لها أو غالبها
المجاد فان ذلك انما يكون تقدما على جنسها أو الذين دونها في أخلاقها ، ولأن
الروح التي نهأت عليها غير روح دينية صحيحة طيبة ، بخلاف الاسلام فان
روحه التي تكون عليها وقام صرحه روح سماءية دينية زكية فلا يمكنه أن يصع

أو يتقدم الا بالأعمال التي تناسب روحه وأصله ، والا كان عليلا ضعيفا ، لان الاخلاق الحبيثة لا تناسب روحه الطيبة فلا ينمو ولا يقوى عليها أبدا . ثم ان تقدم اولئك تقدم مؤقت لا بد أن ينهار كما تقوم بعض الأشياء على غير أساس صحيح ويكون قيامها وتقدمها على بعض الشعوب التي معها أخلاق دينية ضعيفة نوع ابتلاء وامتحان للصادق وللكاذب فيمن كان دينه على شفا جرف ولأن في ذلك ايقاظا وتنديبا لمن له عقل كما قال تعالى ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ الى غير ذلك ، وتقدم الملاحدة على جنسهم وأمثالهم لسنا يصدد البحث فيه لأن الكلام في الاخلاق الدينية وكونها آلة رقى وتقدم ، وكلامه يدور على نقطة واحدة وهي أن الدين آلة ضعف وانحطاط ، وان غمض أحيانا وخادع ولبس فيهيات أن يظن بنا الغباوة ثم قصدته في ظنه فنكون كالأنعام بل أضل سبيلا

فصل

ثم قاله وان المستعمرين والفاصين والمنافسين وغيرهم من ضروب الاعداء لا يرهبون هذه الأخلاق ولا يخشون أصحابها ولا يؤلمهم كثرتهم وكثرتها . بل لعلهم يعملون على أن تكون الشعوب التي يريدون افتراسها أو بقاءها تحت سلطانهم وعدوانهم متدينة مسرفة في تدينها محافظة على كل فضائلها الدينية . فيقال لهذا الزائع : هذا مخالف لما تدعيه في مقالاتك السابقة في مناظرتك مع من ترميهم بالاحاد فتدعى أنهم آلات للمستعمرين في افساد الأخلاق الدينية فهو تصريح منك أولا بان الأخلاق الدينية هي أعظم ما يضرهم ويؤلمهم ويسوؤهم لشدة عاقبة ذلك لانه انما ينبعث من قوة الايمان التي هي الأصل في التحرر والقيام ضد الاعداء . ثم يقال على فرض التنزل هنا : وهل رأيك هذا - لو صح - يكون حجة على أن الاخلاق الدينية لا ترفع أهلها ، أو هل يجوز لنا أن تعاديبهم ونرفض ديننا عناداً لهم اذا كانت هذه الاخلاق لا تهمهم

وهل تشير أو توجب علينا أن نترك كل ما لا يؤذيهم حسدا لهم ، وهل هذا الاستدلال إلا من مهازل الدعايات المزدولة ، فان عدم اهتمامهم بالأمور الثابتة في ديننا لا علاقة له بتقدم ولا تأخر ولا صحة ولا فساد ، هذا لو سلم صدق ما ادعاه ، وإلا فالدهاة من ملاحدة المستميرين يعلمون أن هذه الاخلاق الدينية هي أعظم سلاح يشهر في وجوههم وكلامهم في هذا كثير جدا ، ولهذا فانهم دائما يسعون في تشويه الأخلاق الدينية الصحيحة وافسادها ومعاكسة من قام بها ودعا إليها . وأما كونهم يخشون الأخلاق الصناعية والمادية ونحوها فهذا لا ينافي عدم خشيتهم للأخلاق الدينية كما لا يدل على وجوب الاعتماد على الأخلاق المادية وحدها ، ومجرد خشيتهم الشيء وعدمها ليس بدليل عند المسلمين بل ولا عند العقلاء على صحة الاعتماد على الشيء وتركه ، وإنما يستدل على صحة الشيء وفساده ببراهين الصحة والفساد وباتفاق العقلاء

فصل

قال « ومن الواضح المستغنى عن كل بيان أن ألمانيا واليابان وأشياعهم انما انتصروا في بداية هذه الحرب المنتهية بصناعاتهم وجيوشهم المزودة بالقنابل والطائرات والمدافع والدبابات الكثيرة المتفوقة ، وأن خصومهم انما انتصروا في آخر الجولة بهذه الامور نفسها ، وان الفضائل والأخلاق الدينية وأشباهاها لم تتدخل لافي البداية ولا في النهاية ،

فيقال : هذا حجة عليك ، فان عينت أنه ليس معها أخلاق دينية مطلقا لا صحيحة ولا فاسدة فهذا ممنوع ، فانك ذكرت في آخر الكتاب أن الدين الباطل سبب في التأخر ، ومعلوم أن معها أديانا باطلة ، وهذه الدول المتقاتلة كلها دول كافرة ضرب الله بعضها ببعض انتقاما منها وعقوبة لها بنفس ما اعتمدت عليه . وعلى فرض أن لا يكون معها دين مطلقا فانها تكون سواء ، فانتصرت احدى القوتين على الأخرى ، وهذا لا نزاع فيه ، انما النزاع في كون الأخلاق

الدينية آلة ضعف ، وأنها لا تقدم أهلها ، وهذا الذى قلته خارج عن هذا ، فان حاصل ما معها قوتان مجردتان ، فانتصرت إحداها على الأخرى بمشيئة الله ونحن لم ننكر قط تأثير زيادة القوة المادية على ما يقابلها من جنسها من الصناعية المحض كهذه المسألة ، إنما ننكر تأثير زيادة القوة المادية فى القوة المادية المقابلة لها اذا أسست على دين صحيح لا يخرج الى دائرة الكفر فتنتصر عليها انتصارا نهائيا ، وهذه الدول ليس معها أخلاق دينية صحيحة كاخلاقنا حتى يصح قولك ان الفضائل والأخلاق الدينية وأشباهاها لم تتدخل لا فى البداية ولا فى النهاية ، فان هذا القول لا محل له ، إنما يصح هذا لو كانت إحدى هذه الدول المهزومة معها دين صحيح وهذا لم يوجد ، فالدعوى ساقطة جداً لا محل لها ، فان هذه الدول ان كان لها ديانة متقاربة وهى باطلة وان لم يكن لها ديانة فكذلك ما عها اليباب ، وقد عرف ما لها مع انك هددت فى آخر الكتاب ديانتها وهى المهزومة ، أما روسيا فأتى الكلام فيها وفى ديانتها فى محله (١) . وقد قدمنا أن الأخلاق الدينية الصحيحة المحض توجد ما به تستقيم حالتها من الأخلاق الصناعية ، فان الأخلاق الدينية المحض تحت على الاستعداد والعمل وأخذ الحذر والحيلة كما تقدم ، ولا بد أن الله سبحانه يوفق من قام بدينه الى تحصيل ما ينفعه من الأسباب المادية كما وفقه الى الأسباب الدينية الصحيحة ، فان هذا من سنته التى لا تبدل لها ولا تحوّل ، وإنما أتى النقص فى الأسباب المادية من حيث جاء النقص فى الأسباب الدينية فانه الأصل والاساس ، فمن أقام دينه واستقام عليه فلا بد أن تستقيم حالته فى الأخلاق الصناعية ولا عكس كما يأتى

ثم قال : وأمريكا اليوم مثلاً هى أقوى منا مع الفروق المخجلة بلا شك ، فالى ماذا ترجع قوتها وتفوقها علينا ، وبماذا يرجع ضعفنا ومجزنا . من الجلى

المفروغ منه أن أمريكا لم تتفوق علينا بسبب إيمانها بالله أو بسبب أخلاقها الدينية والروحية ، وإنما نالت هذا التفوق بأخلاقها الصناعية والاقتصادية والعلمية ، وإنما إنما عجزنا من اللحاق بها لعجزنا عن اللحاق بأخلاقها هذه لا بعجز في روحانيتنا أو في إيماننا بالله أو في فضائلنا الدينية . انتهى

وهذا القول الذي قاله تهور وهذان لا قيمة له ، فلا حجة فيه على مراده فانه من الواضح الجلي أن أمريكا لم تتفوق علينا بسبب رفضها الأديان وبعدها عن أخلاقها حتى يصح الاحتجاج بهذا فإن هناك دولا مخالفة لها في الأخلاق والديانة وهي تقاربتا في القوة وإنما تفوقها بالأخلاق الصناعية والمادية وغير ذلك ، وهذه الاخلاق ليست برفض للأديان ومعاداة لها ، وقد بينا أن هذه الأخلاق لا تنافي للديانة الصحيحة . بل تلائمها ، ولو كان مع هذه الدول ديانة صحيحة لازدادت قوة الى قوتها هذه قطعا

ودعواه أن تأخرنا عنها ليس لقصور في إيماننا وفضائلنا الدينية دعوى في غاية السقوط ، قد نقضها في آخر الكتاب حيث ادعى أن الناس اليوم على دين محرف وامم ، فكيف يدعى هنا أنه غير ناقص ، هذا تناقض صريح اضطرت له الحاجة والحاجة الى السقوط فيه ، بل ان تأخرنا إنما هو لعجز في إيماننا وفضائلنا الدينية ، وتقصيرنا في ذلك تقصير واضح لا شك فيه ولا يلزم من تقصيرنا أن يكون ديننا محرفا فان الدين المحرف هو اللهين الباطل المخرج عن الملة ، ولهذا يطلق علماء المسلمين على دين أهل الكتاب بأنه دين محرف أما دين المسلمين فلم يقل أحد منهم انه دين محرف ، ولا يلزم من التقصير في طاعة الله أن نكون على عبادة محرقة فالفرق واضح . وبالجملة فدعواه أن تأخرنا ليس عجزا في ديننا كلام باطل ، كما أنه نقضه نقضا صريحا كما تقدم ، فان كثيرا من المسلمين قصروا في معرفة الأصل ، ثم العمل به ، وذلك في تأويل صفات الباري ، وفي دعوة الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم في الشدائد عند قبورهم وغيرها ، ثم في وضع ما يحل محل الاحكام الشرعية ، ثم في فساد الأخلاق

كالكذب والفجور والفسوق والحيانات وغير ذلك ، ثم في عدم القيام بالأسباب
المادية كالأموال الصناعية والتجارية ونحوها ، فصار قصورنا من كل ناحية ، ثم
مع ذلك لا بد من أسباب أخرى في تفوقنا علينا ككثرة عددها وزيادة
ثروتها المادية وموقعها الطبيعي وغير ذلك ، مع ملاحظة أنه قد مضى عليها في
القدم مئات السنين أو آلاف السنين وهي في غاية الانحطاط والخمول ، على حين
قوة ورقى عظيم مطرد في الشرق الاوسط وتفوق كبير عليها ، وقد جعل الله
الدنيا دولا كما قال تعالى ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ إذكلهم عبده
وملكه ، فلا بد أن تنال حظا من آثار الرحمة العامة سواء كان حظها دينيا أو
دنويا فتصيب من جنس ما أصاب غيرها من متاع الدنيا أسوة بأمثالها وحجة
عليها . ولقائل أن يعارضه أيضا ويقول : فلم تفوق العرب عليها وعلى غيرها
في القرون الاولى . وبماذا يرجع ضعفها هي وعجزها في تلك القرون حين وجود
الدين الصحيح النقي . من الواضح الجلي أن تفوق العرب عليها أو على غيرها في
ذلك الوقت ليس بكثرة عدد ولا قوة صناعية ولا بكثرة إنتاج ، بل إنما هو
بالأخلاق الدينية فقط ، هذا أمر مفروغ منه ، ولا نحتاج في تقرير هذا الى
أن نقع في تناقض كما وقع ، بل هي دعوى صحيحة كالشمس ، فلما أن انتثر
على الشرق بلاؤها هي وأمثالها من دسائس الاحاد وفساد الاخلاق ضعفت
كالجسم الذي يفقد غذاءه الملائم له ويستبدل عنه غذاء آخر غريبا خبيثا لا يلائم
روحه ، فانه يضعف بقدر ما يبعد عما يلائم روحه . وكل ذى عقل ومعرفة يعلم أن
الاندلس لم يسقط حتى دخله مذهب الجهمية في انكار الصفات كالعلو ومذهب
غلاة عباد القبور وأمثالهم ، ويدل على هذا كتبهم المتأخرة ، فن طالع كتب
ابن عبد البر وكتب من جاء بعده في القرن الثامن وما بعده . علم الفرق في
تحول علوم الأندلس وهبوط علوم الدين فيه هبوطا عظيما ، فلذلك هبطوا
لانهم لم يرتفعوا إلا به ، والحكم يدور مع علته ﴿ ان الله لا يغير ما بقوم
حق يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا ﴾

وقوله « وإنما نالت هذا التفوق باخلاقها الصناعية » يقال بهذه وبغيرها لا برفض الأديان وعداوتها ، ولو رفضت الأديان وتركت هذه الاخلاق لم تنل شيئا . وقد بينا أن هذه الأخلاق لا تنافى الدين ، وهذا الملحد لم يحث على هذه الأخلاق فقط ويترك الأمور الدينية حتى يصح له الاحتجاج ، ونزاعنا معه ليس في نفع هذه وضررها ، بل جدالنا في كون الأخلاق الدينية آلة ضعف كازعم ، حيث ادعى هذا وادعى أيضا أن الدماء لا فائدة فيه ، وأنه مصرف خبيث وملهأ وتعويق . هذا محل النزاع ، وجميع خصومه من علماء الدين يجثون على الأخلاق الصناعية ونحوها فلا حاجة الى الاستدلال عليهم بكونها تنفع ، فان هذا الاستدلال لا محل له ، بل حثهم عليها أعظم من حثه هو ، فان معظم كتابه شتم في الأديان لا حث على الاعمال كما سدينته ، وكون أولئك تقدموا بهذه الأسباب لا يدل على أن أسباب الدين لا تقدم أهلها ، فان ثبوت تقدم الأديان أظهر من ثبوت تقدم هذه الأسباب ، لأن هذه الأسباب كثيرا ما تكون تلبية على أهلها ، وقد تقدم تارة وتؤخر أخرى ، وقد يعارضها أسباب أكبر منها . أما الأخلاق الدينية فلا يعرف أنها أخرت أهلها أبدا ، ولم يتقدم على أهلها أحد من يضاد أخلاقهم الا اذا كانت ضعيفة جدا ، فقد يقع ذلك تمحيضا ، ولا بد أن يعود الحق الى نصابه . فهذه الدول الغربية لو اعتمدت على دين صحيح لازدادت قوة الى قوتها كما قال هود عليه السلام ﴿ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ﴾ فدل هذا على أن لديهم قوة مع كفرهم ومخالفتهم لرسولهم ، ودل على أن القوة الدينية لا تنافى القوة المادية بل تزيدها ، فلماذا أرشدهم هود عليه الصلاة والسلام الى أن الايمان لا ينافى قوتهم بل يزيدها ، ولكنهم كفروا بذلك لأنهم ظنوا - كما ظن هذا الرجل وكما ظن جميع الملاحدة - أن الايمان به واتباعه ينافى القوة المادية التي استحصلوا عليها ، وأن ذلك ملهأ وتعويق وأغلال تعوقهم عن الاستمرار في هذه القوة وتطورها ، لهذا

عصوه واستكبروا عن اتباعه فرحين بما عندهم من العلم بهذه القوة التي تحصلوا عليها ، فلهذا حرمهم الله ثمرة هذه القوة فانهارت عليهم فجاءتهم قوة أعظم من قوتهم ودمروا تدميرا فظيما كما دمر أمثالهم عن ظن كما ظنوا ، وسيدمر من اتبعهم في ذلك الى يوم الدين . ولا شك أن كثيرا من هذه المول والحكومات التي حاقت بها السكوارث إنما تركت الايمان الصحيح لظنها أن التدين يضعف قوتها ويحرمها من الرقي والتقدم الذي تؤمله وتسعى اليه . وأعظم الاسباب في ذلك أنها لا تعرف حقيقة الدين الصحيح ، ولكن ليس هذا عذرا سائفا لها فانها دائما تبذل أقصى ما لديها في التنقيب والبحث عن كل ما فيه نفع دنيوي لها كما تفعل في مكافحة الامراض بالاجتهاد في العثور على الادوية القاطعة للأمراض القاتلة ، وكما تفعل في المعادن وغيرها ، فكان من الواجب أن تتعب وتكون هيئات وجمعيات عظيمة للبحث والتنقيب والنظر في العقائد والاديان النافعة ، ولو فعلت هذا لكان من المحتم أن يتبين لها الدين الصحيح الذي يعيش به العالم كله بسلام ، فهو الذي تطمئن اليه النفوس والقطرة المستقيمة كما هو موضح في كتب الامام ابن تيمية وأمثاله . فمن طالع كتاب العقل والنقل له وغيره من كتبه وكتب تلميذه ابن القيم تبين له أصل الدين بيانا كالشمس . فهل فعلت شيئا من ذلك . انها لم تفعله فهي اذن لم تعلمه علما صحيحا ، وذلك لضعف الداعي لا لعدم القدرة ، فان وجود القدرة والارادة الجازمة وقوة الداعي يوجب وقوع الفعل . وبالجملة فقد أخبر الله أنه يسر القرآن للذكر فهل من مدكر ، فكان التفريط وعدم التذكر هو السبب في عدم معرفة الحق ، لا عسر في معرفة الحق في نفسه

وما يجب التنبيه عليه والتفطن له أن تقدم الكافر على المسلم في الدنيا بالامور الصناعية والتجارية ونحوها لا يقتضى أنه سيستمر ، أو أن الكافر على صواب في أخلاقه ونظامه ، بل إن ذلك يقع ولكنه لا يستمر ، فلا بد من وجود النكبة . ان قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم ابراهيم وكثيرا من الانبياء

وأبائعهم قد تقدم عليهم قومهم وغير قومهم من الكفار في هذه الامور ولم
يزحزحهم ذلك عن ايمانهم ، ولم يفتنهم هذا التقدم ، فان الله يمتحن عيادهم ،
فمن رسخ الايمان في قلبه علم أن الحق حق لا يتغير بمثل هذه الامور ، فان
الحق حق في نفس الامر سواء تقدم أهله في الدنيا أو تأخروا ، وليس برهان
الحق هو التقدم والتأخر حتى يزول بزواله ، وانما يزيد قلب من يعبد الله على
حرف ، فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ، اذ لولا التأخر لم يميز الصادق من
الكاذب والراسخ إيمانه من هو على شفا جرف ، قال الله تعالى ﴿ وما أرسلنا
في قرية من نبي الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا
مكان السيئة الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم
بغته وهم لا يشعرون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولقد أرسلنا الى أم من قبلك فأخذناهم
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ، فلو لا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن
قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون ، فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم
مبلسون ، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ وقال تعالى
﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا
من فضة ومعارج عليها يظهرون ، وليوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا
وأن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربك للمتقين ﴾ . فتأمل
هذه الآيات وما فيها من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة على أن الكفار قد
يتقدمون أحيانا على أهل الدين في الامور المادية وأن وجود هذا التقدم
المادى متاع دنيوى وامتحان وتمحيص للصادق في ايمانه من الكاذب ، ولا يلبث
هذا التقدم أن ينقلب وينهار لانه عارض من العوارض المقصودة لغيرها فلا
يد من انبياره وسوء عقباه ، وان ذلك سنة من سننه تعالى في هذا الكون ،
وإنه مطرد في الامم المتقدمة والمتأخرة ، فهو تقدم يشبه الطغور المؤقت الذى

لا بد من فضله وهبوطه ، كما فشل وهبط تقدم أعداء الرسل وأعداء الانبياء كفرعون وقومه بالنسبة الى بنى اسرائيل وأمثالهم ، فلا عجب أن حصل على المسلمين تأخر ما في وقت قليل لما غير أكثرهم دينه ، وقد تقووا قرونا كثيرة جدا فلم يكن في هذا التأخر عبرة لهم وأن يكون داعيا لهم الى معرفة مضرة ترك الدين والتقصير فيه ، وحفزا لهم على جمع أمرهم ومعرفة طريقهم الحقيقي فمن احتج بتقدم الغربيين على المسلمين في هذا الوقت الحاضر على أنهم أكمل عقولا وأهدى سبيلا فهو من جنس فرعون حين احتج على موسى بهذه الحجة نفسها حين قال فيما حكاه الله تعالى عنه ﴿ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ، أم انا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ، فلولا ألقى عليه أسورة أو جاء معه الملائكة مقرنين ﴾ فتأمل هذه الحجة الفرعونية تجدها بعينها هي حجة هذا الرجل في هذه الاغلال كلها^(١) ولما كان قوم فرعون يومئذ أغبياء سخفاء عقول لم ينظروا الى الحقائق الثابتة بل نظروا الى المظاهر السطحية الدنيوية التي نظر اليها هذا الرجل ومن على شاكلته ، فنظروا الى تقدم هذا وتأخر هذا في الملك والمظهر والتجارة ونحوها ، قال تعالى فيهم ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين . فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ﴾ وهكذا وقع ، فانهم كانوا سلفا لمن فصل فعلهم ومثالهم من الآخرين ممن نكبوا بهذه النكبات المتتابعة . وهذه سنة مطردة وقاعدة معروفة مشى عليها جميع الكفار من أولهم الى آخرهم في احتجاجهم بالتقدم

(١) فانه احتج عليه بتقدمه في الملك والتجارة والابهة والمظهر السطحي . ومن حق حبسه أنه عرض بنقص ابانة موسى للكلام ، يعنى أنه ناقص حتى من ناحية الكلام ، فذكر الاهانة معسيرا عنها بعدم الملك والضعف الخارجى ، وذكر ضعف الابانة للضعف الجسمى ، وهذه هي حجة الملاحدة والزنادقة كهذا المعارض

في الحياة على الصحة والصواب والتأخر على خلاف ذلك ، ولهذا قال جل من قائل ﴿ واذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى القرصين خير مقاما وأحسن نديا ﴾ وهذا عين ما يحتاج به هذا المارق كما هو ظاهر ، ثم يقال لهذا الملحد أيضا : هل التقدم في الامور المادية من صناعة أو تجارة أو غيرها دليل على الحق ، وإن التأخر في هذه الامور دليل على الباطل ، أم ليس ذلك بدليل . فان قلت بالاول بأنه دليل فصيح بذلك ولا تتناقض وتغتمم تارة وتلوح تارة أخرى وتاق بأقويك في هذا ملتوية أحيانا وصريحة أحيانا أخرى ، وقل إنهم على الحق وإن المسلمين على الباطل . وان قلت بالثاني وانهم ليسوا على الحق . وما أكبر هذا عليك . فواجه هذه المناقضة والمخادعة والمراوغة المنكرة ، فان هذا يبطل تهويلك وتطويلك في هذه الامور

فصل

ثم قال : لا أحد يستطيع أن يمارى في هذه الحقائق بعد أن ظفرت روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشر ، مع أن هؤلاء سليون من هذه الناحية تماما ،

فيقال : كل أحد من العقلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام التي ادعيها حقائق كما أوضحناه . وكل هذا الذي وقع في هذه الحرب حجة عليك ، فانها كوارث ساحقه حلت بمواضع الاحقاد وحقت على رموس الملاحدة المعادين الذين نبذوا النصوص السماوية وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . فليست ألمانيا ولا اليابان ولا ايطاليا بدول معتمدة على الايمان والاعمال الصالحة فانصرت عليها هذه الدول الملحدة كما تزعم حتى يكون هذا حجة لك وحقائق تعتمد عليها في أن الايمان بالله والاخلاق الدينية لا تمز أهلها بل تقيدهم التأخر ، وهذا هو محز النزاع الذي نجادلك فيه ، فكيف تدعى أنه حقائق لا يمارى فيها وهي لم توجد البتة ونحن لم نكر قط أن الدول الكافرة ينتصر بعضها على بعض

ثم انه قد علم أن هذه الاسباب التي تحث عليها في أغلالك وتعلق النصر عليها مطلقا قد نفعت من وجه وأضرت من وجوه كثيرة ، فان كانت نفعت روسيا فقد أضرت ألمانيا . وأما الأخلاق الدينية التي صرحت بأنها لا فائدة فيها وأنها مصرف خبيث فقد نفعت أهلها ولم تضرم قط ، بل ربما أنها لو لم توجد لديهم لعل بهم ما حل بغيرهم ولا سيما مع ضعف أهلها من ناحية الاسباب المادية مع أنهم لم يأتوا بها الا ضعيفة

ودعواه ان نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر فهي دعوى تم عن خبيث كامن عميق إذ هي مكابرة واضحة ، فأدنى عاقل يعلم أن روسيا لم تنفرد بحرب ألمانيا ، وأنها لم تستغن عن مساعدات غيرها لها بأنواع الوسائل الحربية ، وأمريكا أيضا تدعى أنها هي التي هزمت ألمانيا ، وكذلك الانجليز . فالنصر هذا انما وجد من الكل بلا ريب ، على أن نصر روسيا هذا لا حجة له فيه كما تقدم مرارا ، فانها منتصرة على دولة من جنسها في أكثر المبادئ والبعد عن الدين الصحيح من هم سلبيون من الدين ، حقيقة هذا - لو سلم - أن تكون منتصرة على جنسها في أعظم مبادئها عقوبة لها ، وهذا خارج عن محل النزاع ، بل هو حجة عليه فانه يدعى أن الانحلال من الأديان هو طريق المجد والتقدم فاذا كان نصر روسيا من حيث كونها سلبية من ناحية الدين فعدوها المنهزم كذلك على زعمه ، لأنه يدعى أن أكثر هذه الدول ملاحدة ، فان كان الانحلال سببا للنصر فقد صار أيضا سببا للهزيمة والدمار والوبال على أهله ، وان لم يكن سببا بطل احتجاجه . على أنه ينبغي أن يعرف أن روسيا ليست كلها سلبية كما يدعى ، بل فيها مذاهب وشيع مختلفة ، وقد غيرت كثيرا من مبادئها البشقية في الاتحاد قبل الحرب لما عرفته من تأثير الفساد في شبابها ، وهي بكل حال مضطربة في أمر الديانات فليست بسلبية تماما من هذه الناحية الدينية كما زعم . وبما لا شك فيه أن أكثر هذه الأفكار التي يدعو اليها في أغلاله هي من أعظم الاسباب التي حاقت بألمانيا حتى أوقعها فيها وقعت فيه ، هذا

وهي دولة عظيمة قوية ، فكيف اذا كان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرها الى هذا المبدأ الهدام ، فلا حجة لما ادعاه في نصر روسيا مطلقا فانها لم تنتصر على أخلاق دينية محضة حتى يكون حجة له ، وروسيا نفسها لم تدع بهذه الدعوى ولم تدع أيضا أنها مستقلة بالنصر دون غيرها كما ادعاه لها هذا المكابر . ثم هذه الحرب التي دخلتها روسيا كانت صدمة عظيمة في روحها وشبابها سيبقى لها الأثر الى أمد طويل ، ولو لم تدخل الحرب لكان أولى بها وأقوى لها ، فانها ما استعاضت في انتصارها مقدار ما فاتها لو لم تدخل الحرب ولا مقدار خسارتها في حروبها ، فهذه الحرب والتي قبلها كلها صارت على رأسها هي وألمانيا ومن معهم فن شغفوا بهذه التعاليم الالحادية فكلما خرجوا من شقاء دخلوا في آخر ولا سيما بعد أن كثر الالحاد وتوسعت دائرته فيهم ، وهذا المستقبل ينذر بشر أدهى وأمر على هؤلاء ومن أعجب بهم وسحر بأرائهم ، فكيف يصح أن يقال إن نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر والحال المعروفة عند كل عاقل هي ما ذكرنا وقد شاهده الناس ، وهو أمر ظاهر لا تنكره روسيا نفسها ، فهو حقائق لا يمارى فيها لوضوحها ، ولكن « لهوى النفوس سريرة لا تعلم » .

فصل

ثم قال : « فطريق المجد القومي إذن يجب أن يكون معروفا واضحا متفقاً عليه ، ويجب أن يعلم أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الصالحون اذا كان هؤلاء الاخوان يعرفون هذا الطريق ولكنهم انما يدورون حولها الآن اضطرارا وانهم بعد أن حشدوا الحشود سيتعرفون الى طريقهم الحقيقي ، قلت : قد صرح هنا - كما ترى - بأن طريق المجد القومي هو غير ما يشير اليه هؤلاء الاخوان الصالحون الذين حصروا المجد في الأخلاق الدينية الأولى . وفي تنفيذ الحدود الشرعية الى آخر العبارة السابقة . وقد علمت أنه ليس فيها نفي للأخذ بالأسباب المادية بأنواعها مما فيه استعداد للعدو ، بل هم قد صرحوا

بان ذلك من أمم واجبات الدين وذلك موجود في كتبهم ومقالاتهم الكثيرة الشهيرة في المجالات والجرائد وغيرها فادعى هذا الملحد أن المجد في غير ما يدعون اليه ، بل صرح في مواضع أخرى بان هذه الطريق لا تفيد شيئاً في التقدم بل هي أسباب للتأخر ، فادعى انها أغلال تعوق عن الرقي ، وصرح في البحث الثاني بانها ملهاة ومصرف خبيث وتعوق للبشر . ثم قوله « فطريق المجد يجب أن يكون معروفاً الخ ، يقال : قد عرفناه معرفة أوضح من الشمس في نصف النهار ليس دونها أدنى حجاب بأنه الأخذ بالأخلاق الدينية ، ولكن أنت لم تعرفه لعماء بصرك فلماذا كنت أعظم الموغلين في الضلال في معرفته ، فمن عمى بصره فلم ير عين الشمس على شدة وضوحها لم يحز له أن يحكم على غيره بأنه لا يراها . ومن عظيم ابغالك في الضلال وانعكاس الرأي أنك جعلت أسباب التقدم أسباباً للتأخر وجعلت أسباب التأخر هي أسباب التقدم ، فقلبت الحقائق اليقينية لما انقلب قلبك كالمریض الذي يتصور الاشياء على غير حقائقها فيحكم عليها بما يراه في حالته المختلة . قال الشاعر :

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
وقولك ويجب أن يعلم أنه غير ما يشير به هؤلاء الصالحون فنقول بل يجب أن يعلم أنه هو ما يبشر به هؤلاء العلماء المظفرون ، وأنه غير ما تدعو اليه أنت وأضرابك الهدّامون ، وقد تقدم أن الأخلاق الصناعية المادية لا تنافى الأخلاق الدينية بوجه من الوجوه ، وتقدم أن هؤلاء الاخوان الصالحون لم ينفوا هذه الأخلاق المادية فانها إن كانت داخلة في مسمى الجهاد وأنها من وسائله فهم قد ذكروها كما نقله عنهم صريحاً فلا معنى لاعتراضه عليهم وردّه لكلامهم ، وان لم تكن داخلة فهم لم ينفوها في كلامهم الماضى وقد ذكروها صريحاً في المواضع الأخرى ، واذا كان يرى أن هذه الاخلاق مضادة للدين فلا معنى للحث عليها وإطالة الجدال والترغيب في الاعتماد عليها وانتسابه مع ذلك الى الدين ومحاولة التوفيق بينها وبين الدين على ما يزعم فان المتضادات لا

يمكن الجمع بينها بحال ، فما ذكره تهور ساقط لا أساس له البتة
وقوله : « ان كان هذا هو الامر الذى يتوون فما أبعد ما ذهبوا بأنفسهم
وبأتباعهم ، فيقال : لقاتل أن يقول لك وما أبعد ما تذهب اليه أنت ومن على
شاكتك بأنفسكم وبأتباعكم ان كان لكم اتباع - فان هذا مجرد دعوى فتقابل بمثله
وقوله « ونظنه مخطئا جدا من حاول أن يقوى نظره بقراءة الحروف
الصغيرة تحت النور الضئيل » . يقال : هذا المثل هو منطبق عليك تماما ، فانك
سلكت فى دعايتك هذه مسلكا لا أخفى ولا أفسد منه ، لانك جعلت الانحلال
من الأديان واعطاء النفس شهواتها حتى ترجع الى طور الحيوانية والطفولية
سببا فى حصول المجد والرقى وحصول الآمال الكبار (١) فهذه الدعاية الهوجاء
انما ينطبق عليها هذا المثل الأهوج المناسب لها ، فان حصول الرقى والمجد باتباع
الأهواء وفساد الأخلاق لا يمكن أن يفهم من هذا ، فلا أخفى ولا أغمض منه
ان لم يكن مستحيلا

فصل

ثم قال « كم تستولى على شتى العواطف اذا رأيت هؤلاء الشبان المخلصين ،
المتوقدين حمية وغيره يقادون بهذه الأفكار دون أن يدروا من أمرها سوى
أنها تسوف فى إعطائهم الوعود السخية الكريمة الرخيصة ، وسوى أنها تؤكد
بلوغهم كل ما يرجون ويحجون من آمال بأضعف الأسباب وأصغرها . اننى
لاهتف أحيانا كثيرة اذا رأيت هؤلاء المؤمنين كما كان يهتف أحد ادباء فرنسا
اذا رأى أمثالهم : باللسذاجة المقدسة ، وباللايمان المخدوع ! »

(١) والعجب أنك ادعيت فى بحث المرأة انها اذا تعلمت فلن نخشى شيئا بعد
ذلك أبدا ، فجعلت رأس السياسة كلها والنهوض والمجد والاستقلال فى تعاليم المرأة
فأى انسان يقوى نظره حتى يستطيع أن ينظر حروف هذه السياسة الدقيقة فى
هذه الظلمة الحالكة

قلت : لا يخفى مما مر أن هذه الأفكار التي أشار إليها هنا وهي التي يقاد بها هؤلاء الشبان المخلصون أنها هي ما ذكره عن أولئك الجماعات العظيمة الشأن في تعريف طريقة المجد المنشود ، وقد عرفت أنها الأخذ بالأخلاق الدينية وفعل ما يجب فعله من الأسباب المشروعة المادية ، فكان هذا الرجل حسب ما زعم تستولى عليه شتى العواطف وشدة الأسف عندما يرى هؤلاء الشبان المخلصين يقادون بهذه الأفكار الدينية . وذكر أن هذه الأفكار أضعف الأسباب وأصغرها في تحصيل آمالهم ، وقد صرح بأنهم مؤمنون ، ثم ذكر أنه يهتف أحياناً إذا رأى هؤلاء المؤمنين على هذه الحالة الدينية يتوقدون حمية وغيرة كما كان يهتف هذا الفرنسي قائلاً « باللسذاجة ، وبالإيمان المخدوع ! » فصار ما دعا إليه أولئك الجماعات الصالحون سذاجة وإيمانا مخدوعاً . وقد نقلنا ما ذكره عن أولئك الجماعات الصالحين أن حقيقته الأخذ بالأخلاق الدينية الأولى في الأصل والفرع ، أى الأخذ بالطريقة السلفية في أصول الدين ثم فعل ما يجب فعله من الأسباب المشروعة ، فكانت هذه الأمور هي السذاجة والإيمان المخدوع عنده ، وحق له أن يهتف بذلك لأنه كما أصيب بداء النفاق والزندقة اتبع سلفه في هذا الهتاف ، فهذا الأثر إنما تسلسل إليه في أسلافه أولئك المنافقين الذين في قلوبهم مرض فأنهم يهتفون بجنس هذا الهتاف حينما يرون المؤمنين في زمانهم ساعين جادين متوقدين حمية وغيرة على الحق ، فإنهم يظنون هاتفين أحياناً قائلين « غرّ هؤلاء دينهم » وتارة يهتفون قائلين « ان هؤلاء لضالون » فلو أن هذا المنافق اتبع أسلافه من منافق العرب لكان أولى به من أن يتبع هذا الفرنسي ، لا سيما إذا كان يدعى أنه من العرب وأنه مضاد لفرنسا . ولكن إبعاله في النفاق تجاوز به إلى هذا الحد في الشقاق . قال الله جل من قائل ﴿ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ﴾ وقال سبحانه وتعالى ﴿ ان الذين أخرجوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا بهم يتغامزون ، وإذا

انقلبوا الى أهلهم لقلبوا فكهن ، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون .
وقال الله تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ الآية . فا ذكره هذا المؤلف هو من جنس
ما حكاه الله عن أسلافه الكافرين والمنافقين من عيب دين المؤمنين والاستهزاء
بهم ، ولكل قوم وارث . ثم هو انتقاد واستهزاء محض ليس من الحجة في
شيء ، وقد سبق اليه من هو على شاكلته عن طبع الله على قلوبهم واتبعوا
أهواءهم . وقوله « بأضعف الأسباب وأصغرها » فيقال كلابل هي أقوى
الأسباب وأعظمها ، وانما كانت ضعيفة صغيرة عندك لضعف بصيرتك وبعذك
عنها ، فضعف البصيرة والبعذ عن الشيء القوي الكبير يصوره صغيراً ضعيفاً
وليس لك أن تحكم على الأشياء القوية العظيمة - التي شهدت الشرائع والمعقول
السليمة بقوتها وعظمتها - بنظر الضعيف المعكوس مع بعذك عنها ، فإن
هذا قلب للحقائق وضلال بعيد

فصل

ثم قال : « يقال ان النعاة ينجحون كثيراً ويلقون المؤمنين الكثيرين بهم
بين الشعوب الاتكالية التي يعتمد أفرادها على الآخرين في تحقيق آمالهم وعجزهم
هم عن تحقيقها ، فأمثال هؤلاء يسارعون الى تصديق كل من جاءهم بفكرة
ومبدأ أو دين أو مذهب زاعماً أنه سيعطيهم كل شيء اذا ما اتبعوه وآمنوا به
وأخلصوا في ايمانهم ويسارعون الى التنازل لمتبوعهم أو قائدهم أو زعيمهم أو
مرشدهم عن كل شيء فيهم » فيقال : لعل هذا هو الذي دفعك الى هذه
السخافات التي سجلتها في هذه الاغلال ، اذ ظننت أن كل من جاء بفكرة أو
مبدأ أو دين أو مذهب جديد وعلق النجاح على الإيمان به أنه ينجح ، فلا
عجب أن جئت بهذه الفكرة المرذولة فسجلت هذه المخازي الويلة ، وادعيت
أنها « من الحقائق الأزلية الأبدية التي تأخذ بها أمة فتمنض وتتركها أمة فتهوى

ولئن يوجد مسلم واحد بين الأربعمائة المليون المسلم يستغنى عن هذه الأفكار .
ثم بليت هذه الدعوى على اتباع الشهوات وفساد الأخلاق وأنها سبب للتقدم
والنجاح ، ثم ذهبت تعلق على الكتاب قولك المضحك : « سيقول مؤرخ
التفكر انه بهذا الكتاب قد بدأت الأمم العربية تبصر طريق العقل » . فليت
شعري متى كانت الأمم العربية مجانين او معتوهين حتى رقيت جنونهم بهذا
الهديان والهرم والصديد والقيح الذى قذفته فى هذا الكتاب
يا صاحب الحقائق الأزلية الابدية إن من كان على هدى من أولئك الدعاة
لم يدعوا الناس الى ما دعوتهم اليه من رفض الايمان واتباع الشهوات ، أو
يدعون أن تحصيل آمالهم موقوف على الاخذ بأقوالهم التى سجلوها وكتبوها
كما ادعت ، إنما دعوا الناس الى أوثق العرى وأثبت الأصول ، ودعواهم الى
النور المبين والروح التى لا تقهر ، دعواهم الى صراط العزيز الحميد الذى له ما فى
السموات وما فى الارض ، دعواهم الى إصلاح أخلاقهم التى هى الأساس
الأول لجميع الأعمال والنهضات كلها ، فإصلاح الأخلاق يصلح كل شيء وفسادها
يفسد كل شيء . وإنما الامم الاخلاق ، كما يقال ، فالاعمال المادية كلها ونتائجها
إنما تصدر عن الأفكار الصحيحة ، فلا يمكن صدور أى سبب أو نتيجة من
صناعة أو زراعة أو غيرها حتى يتصورها الفكر أولاً ، ولا يمكن أن يتصورها
التفكر تصوراً صحيحاً حتى تكون معارفه وأخلاقه صحيحة نيرة . يا هذا ان الدعاة
الصالحين لم يرفضوا العقل والشرع كما رفضته ، بل علموا وبينوا أنه ليس بين
الدين الصحيح والعقل السليم أدنى تباين ، بل هما أخوان ، فالأصل الدين
والعقل تابع له ، فان العقل إن كان قد صدق بالدين فيجب أن يتبعه ، والا
كان ذلك قدحا فى تصديقه له لأنه قد صدقه فكيف يصدقه ثم يشك فيما أخبر
به ودعا اليه ، وان كان العقل يصدقه مطلقاً فبأى شيء يصدق ، أيريد أن
يصدق عقله وحده أم عقول طائفة أو أمة أو شعب أو جمعاة مع تباين
العقول وتضاد نظرياتنا ، ولا شك أن هذا يوقع فى التناقض والفساد والفوضى

التي لا تنضب ، ثم إن هؤلاء الدعاة الدينيين لم يدعوا الى اتباع آرائهم ولا لكل ما يقولونه ، فهم أعتل من أن يدعوا أن ما في كتبهم ، حقائق أزلية أبدية ، وانها تأخذ بها أمة فتنهض وتركها أمة فتهدى ولن يستغنى عنها مسلم ، فهم أجل وأكبر من ذلك ، إنما دعوا الى تعظيم الرب وعبادته واتباع أوامره على السنة رسله ، فاذا نجحوا فان نجاحهم من أعظم البراهين على صحة دعائهم ، لانهم لم يدعوا الى أنفسهم ولا الى كل ما يوافق الطبيعة والشهوات حتى يكون ذلك مرغبا في قبول دعائهم ، بل دعوا الى الحق وهو ثقيل كبير على أكثر النفوس ، فاتباعهم دليل على وضوح برهان دعائهم ، بخلاف من اتبع ما يوافق هواه فانه قد يكون إنما اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه وصحته في نفس الامر ، وهذا ظاهر جلي . فاأوردته وادعاه على الدعاة والعلماء الصالحين فهو حجة عليه فلا وجه لتشنيعه واستهزائه ، وقد كرر هذا القول مرارا في غضون هذا الكتاب ، وقد علمت فسادة فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه

فصل

قال : « ولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الأخوان أن الروح الدينية كثيرا ما تكون سلبية تجاه الحياة وعطلا في أصحابها إن لم يشايعها روح متوتبة من المادية الواقعية الصارمة ومن الترية العالية ، وفي الحق إنهم قليلون جدا إن لم يكونوا غير موجودين أولئك الذين استطاعوا أن يجمعوا بين التدين وبين الابداع في الحياة والنهوض بها ، ولهذا فانه ليكاد يعجز الباحث ان يجد متدينا حريا استطاع أن يكون في الحياة شيئا مذكورا ، وأن يتقدم بها ويعطيها ما ليس عندها . ونجد كل الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم والاساليب المبتكرة العظيمة هم من أولئك الموصوفين بالانحراف عن الدين وبالتحلل منه ، قلت : خليق بمن هذه حاله وهذا رأيه ، ان لا يجد مفرا من أن ينفك هذا الشر الكامن في قلبه ، لأن هذا القبح المنضغط في صدره لا بد من خروجه

والا قتله فلا مفر من نفسه والقول به لكي يعافى منه ، لانه حيث قاتل اجتمع
وتكون من الشك والريب وفساد العقيدة والقلق وانعكاس الرأى . هذه حقيقته
فما ذكره من أن الروح الدينية كثيرا ما تكون سلبية تجاه الحياة . . الى آخره
كذب ظاهر فإن الروح الدينية المحض روح فعالة قوية وثابة صارمة تدفع
بمقتضياتها الى التربية العالية فانها توجب بتعاليمها تحصيل الاسباب المادية التى بها
قوام الدين وليس هناك روح دينية تنافى الروح المادية بل روح الدين الصحيح
توجب تحصيل ما يؤيدها من الاسباب المادية من الاستعداد للاعداد وجمع
الكلمة وازالة العوائق التى فى سبيل ذلك . ولكن كلامه يدور على عدم اتفاق
الدين واسباب التقدم ، بل روح الكتاب كله يدور على تضاد الدين والتقدم ،
ولهذا ادعى هنا انه يعجز الباحث ان يجد متدينا استطاع ان يكون فى الحياة
شيئا مذكورا ، وصرح بأن الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم هم المنحرفون
عن الدين والمتحللون منه ، وهذا نص صريح فى الدعاية الى رفض الدين
وتصريح بان الدين اعظم حجاب عن النهوض والتقدم لأن أهله - على كثيرتهم -
لم يتوصلوا على صنع الحياة ويجاد العلوم لها وانما تحصل على ذلك من تخلل
من الدين . وای قدح فى الدين وسب له اعظم من هذا . وقد كرر هذا المعنى
مرارا كثيرة جدا وهو كفر صريح لانه قدح ظاهر فى الاديان لان مضمونه
ان الله ارصد للبشر ديناً يمنعهم عن التقدم والنهوض فى حياتهم وان الانبياء
سعوا فى هدم الحياة والى حث الناس على الانحطاط والدمار فلو تركوهم
ومواهبهم واستعداداتهم الكامنة لتقدموا . هذا مقتضى كلامه بل صريحه وقد
صادم قول الله تعالى ﴿ كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ﴾
الآية الى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى كما تقدم بيانها . وقد نسى هذا الملحد
ان الذين هدموا الحياة وجروا على الانسانية الويلات والانات الطويلة والدمار
الفظيع والفناء المتتابع وامانة الاخلاق العالية هم المنحرفون عن الاديان
المتحللون منها ، وقد صرح فى آخر الكتاب بمثل ما صرح به هنا حيث ذكر أن

المتدينين على اختلاف ديارهم وأزمانهم وأنيانهم وأمر جتهم واجناسهم عجزوا عن أن يهبوا الحياة شيئا جديدا وان يكونوا فيها مخلوقات متألفة ، انتهى . فالكتب السماوية كلها ، وتعاليم الانبياء المقدسة التي سار على ضوئها الوجود كله وآراء فحول اهل الاديان كلها ، ليس بشيء فلم يهبوا الحياة ولم يصنعوا لها شيئا جديدا ، وأما أغلاله التي من أطول آياتها أو سورها مسبته وزارة التموين المصرية حيث لم تتبعه ورقا على الفور هو الشيء الذي يهب الحياة وهو الشيء الذي يكون به المخلوق متألقا ، ثم مع هذا يصرح بان ذلك كله لسادته من الملاحظة والزنادقة فقط . ونحن نتحداه ببيان بشيء واحد جديد صنعه الملاحظة استقلالا بدون المتدينين وبدون شيء من مبادئهم فانه لا يمكن مجال أن يجد هذا ابدا ، كما نتحداه ان يوجد لنا ملحدا اوزنديقا أو متحلا كان في الحياة شيئا مذكورا ولم يكن في المتدينين من هو ارفع منه قدرا واظهر منه ذكرا ، ولعله لم يتحلل من دينه ويرتد بعد اسلامه الا من اجل ان يكون مثلهم فيهب الحياة شيئا جديدا ويكون فيها مخلوقا متألقا ، ولكن الله عامله بتقيض قصده

ما اقدر الله ان يخزي خلقه . ولا يصدق قوما في الذي زعموا وما هي الحياة الصحيحة التي اختص بها الملحد المتحلل دون اتباع الانبياء . بل الذي نقوله انه لا يوجد في الدنيا شيء جديد نافع سواء كان ماديا أو عليا الا وأصل ابداعه أو اولياته من المتدينين ، ولا يوجد ملحد في الحياة صار مخلوقا متألقا أبدا ولو بلغ ما بلغ ، فلا بد ان تنغص عليه حياته . قال تعالى ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حيا طيبة ﴾ فالحياة الطيبة إنما يختص بها من عمل صالحا فقط ومن حرم من العمل الصالح فقد فقد من الحياة الطيبة بقدر حرمانه . وهذا أمر لا يشك فيه الا من في قلبه ريبة ولم يسبر الامور وينظر اليها بعين البصيرة . ثم التائق ما هو أهو ركوب الطائرات وغيرها من سائر المركوبات المتنوعة الحادثة أو أكل المأكولات اللذيذة ونحوها فان هذا كله قد اشترك فيه المتدينون والملحدون والكلاب والخنازير

وغيرها من اكثر المخلوقات وان كان شيئا آخر فليبينه حتى نعرفه ونجيب عنه

فصل

ثم قال : « والعيب بلا ريب عندنا ليس عيب الدين ، ولكنه عيب المتدين العاجز عن التوفيق بينه وبين مطالب الحياة ،

قلت : قد أصبت في قولك منافقة « عندنا ، حيث أضفت هذا الرأى الى نفسك ، لان العقلاء كلهم يتحاشون عن هذا الرأى ، فان عيب المتدين إنما ينشأ عن عيب دينه بلا شك ، فكل متدين بدين فلا بد أن تظهر أخلاقه عليه ، ومن عاب أخلاقه التي بها يدين فقد عاب دينه ، فان الدين ليس شيئا قائما بنفسه إنما هو أعمال واعتقادات وأقوال تقوم بالمتدين ، فمن عاب المتدين لدينه فقد عاب دينه بلا شك ، وإذا قيل إنه لم يعمل بالاخلاق الدينية المطابقة لحقيقة الدين قيل هذا يحتاج أولا الى بيان ، ومتى ثبت خروجه عن العمل به كما ينبغي ثبت التفريق بين الدين والمتدين ، ولا يثبت التفريق بمجرد الاجمال والدعوى ثم اذا ثبت التفريق زال اسم المتدين المطابق لمسماه إما في الجملة وإما في الغالب ، والا فمحاولة التفريق بين القدح في المتدين ومدح الدين محاولة خداع ونفاق ، فان هذا يفضى الى سب الأديان وشتمها والقدح فيها بمجرد هذا العذر البسيط الذى لا يصبر على أجدادناؤه ، واحترام الأديان وتعظيمها من أعظم أركان الملة فيمنع القدح في المتدين حتى تظهر مخالفته للدين ، ثم بعد ظهورها يقدح فيه بأفعاله مقرونة بالقدح ، فلا يجوز سب المتدين بلفظ الاطلاق حتى يعرف خروجه عن ديانتة ووجه القدح فيه ، كما يمنع سب المصلى والمزكى والمصدق والموحد والعابد والمسلم ونحو ذلك حتى يتبين مخالفته لأفعاله بيانا واضحا ، ثم بعد البيان يقدح فيه ، لا باسم الدين بل باسم فعله الذى أوجب القدح فيه . ومن اعظم الواجب ان يبين من قام بالدين الصحيح ومن قام بما يخالفه حتى يصح مدح الدين على وجه الاطلاق ويصح مدح من قام به ، أما الدين الذى

لا يدري ما هو ولا من قام به فمن أين يعلم صحته وفساده ، ومن أين علم المدعى صحة الدين وهو قد ذكر في آخر الكتاب أن البشر عاجزون عن فهم الدين الصحيح وتصوره على وجه نافع مفيد إلا فيما ندر ، فمن أين يعلم هذا النادر وهو لم يبينه ولم يشر إليه إلا في دعواه أنه ما تضمنه هذا الكتاب الذى هو الاغلال ، فكيف يمدحه ويدعى أن العيب ليس عيبه اذن ، وإنما قصد بذلك الخداع ، ثم اذا كان العيب ليس بعيب الدين مع خفاء الدين على ما يدعى فما هذا الحط الشديد على أهله مع عدم تحقيق مخالفتهم له ، وهذا أمر يجب التفطن له فانه طالما كرره وخادع به ، ثم اذا كان جميع المتدينين على اختلاف أجناسهم وديارهم وأنيابهم وأمزجتهم وأزمانهم كلهم قد عجزوا عن أن يهبوا الحياة شيئا جديدا لأنهم عجزوا عن التوفيق بين الدين وبين مطالب الحياة فكيف لا يكون العيب عيب الدين ، اللهم إلا أن يكون دماغك الذى هو أكبر دماغ فى العالم - على مقتضى رأيك - يريد أن يوفق بين الدين وبين مطالب الحياة فى هذا الكتاب المظلم او فى هذه الاغلال المحككة ، وحينئذ يحصل لنا الرجل القادر على التوفيق بين الدين وبين مطالب الحياة كما يحصل لنا معرفة الدين الذى لا يعاب وهو ما تضمنه هذا الكتاب ، ويكون اذن ليس العيب عيب الدين بل عيب الأنبياء وأتباعهم على اختلاف أجناسهم وديارهم وأزمانهم وأمزجتهم ، لأنهم لم يقدرُوا على التوفيق بين الدين وبين مطالب الحياة ، اذ لو كانوا قادرين لوهبوا الحياة شيئا جديدا ، ولصنعوا لها العلوم المتبركة ، ولكانوا فيها مخلوقات متألقة . ومن كان عاجزا عن هذا فانه لم يوفق بين الدين وبين مطالب الحياة ، فيكون متدينا تدينا باطلا ، لأن من لم يوفق بينهما فهو كذلك كما ادعاه غير مرة ، وهو واضح فلا حاجة الى المخادعة .

فصل

قال : وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء ، ويروى أن زيادا ذلك القائل

الدهاية العربي المشهور قال : أما عبد الله بن عمر فقد قعدت به تقواه ، يعنى
عن النهوض الى السيادة والمجد . وقال المتنبى يصف الرجل الذى سيكون
عونته فى انتزاع الملك :

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم
يريد أنه غير متدين لأنه يرى المتدينين غير أهل لما يطلب ويراد منه ،
ولما قال أحد الشعراء يمدح المأمون :

أمسى امام الهدى المأمون مشغلاً بالدين والناس بالدينا مشاغيل
غضب وقال : « ما زدت أن جعلتنى عجوزاً عاجزة عن الحياة ،

قلت : استدلاله بهذه الأمور مما يدل على رسوخه فى الغباوة وسقوط
الرأى ، ولا عجب فالمضطرب يأكل الجيف ، وإلا فلو كان له أدنى مسكة من
عقل وحياء لم يسجل على نفسه هذه الفصائح المخزية مع أنها حجة عليه . وليس
فى هذه الأقوال على سذاجتها ما يدل على أن الذين صنعوا الحياة هم المتحللون
من الأديان حتى تكون مطابقة لقوله ، وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء ، فليس
هؤلاء هم القدماء مع أنه ادعى أن القدماء رجعيون لا يؤخذ بأقوالهم . أما
ما ذكره عن زياد فادنى رجل من عقلاء المسلمين يعلم أن ابن عمر أشرف
وأجل وأعظم من زياد ديناً وعقلاً ورأياً ، بل لا نسبة بينهما فى الفضيلة
والشرف ، هذا لو قدر أن زيادا هذا الظالم المعروف بالظلم انتقد على ابن عمر
وسيرة زياد هنا وظلمه لا يخفى على من له أدنى خبرة بأيام الناس ، وكم لزياد
هذا من الأقوال والأفعال ما يعاند رأى هذا الملحد ، ولكنه لم يعشق من
قوله إلا هذه الكلمة ، وهى - لو صححت - فليس له فيها حجة بوجه من الوجوه
فإن قوله « أما عبد الله بن عمر فقد قعدت به تقواه ، فهذا مدح له لا ذم ، فانه
ليس فيه أنه قعدت به تقواه عن السيادة والمجد والقيام بما يجب كما زعم هذا
الضال ، ولا فيه ما يشير الى هذا ، وزياد أعقل من أن يقدح فى ابن عمر وهو
يعرف حالته وحالة ابن عمر عند الناس ، وليس ابن عمر بعدو له حتى يتكلم

فيه بما يشينه ، فليس هناك باعث لا من عصية ولا دين ، وإنما أراد بهذه الكلمة - إن كان قالها - أن تقواه قعدت به عن الدخول في الفتن وسفك الدماء وطلب ما لا طائل تحته ولا فائدة فيه ويستبعد حصوله ، فإن التقوى هي التي تقعد عن هذا ، لا تقعد به عن طلب السيادة والمجد المشروع ، بل هي تبعث على ذلك ، فمن أين لهذا الزائع أن زيادا نوى هذا الذي ادعاه ، ومعلوم أن ليس في ظاهر كلامه ما يشير إليه ألبته ، وليس له أن يحرف كلام زياد ويؤوله على رأيه فيقول ما لم يقل ويظلم ابن عمر بضعف الهمة ويجزم بذلك بدون تردد ، بل يجعله حجة يحتج بها ، فإن ما ذكرنا هو المعقول من حالة ابن عمر ، فإنه لم يكن مع علي في تلك الحروب ولا مع معاوية ، بل اعتزل هذا وهذا ، فإن هذه الحرب حرب فتنة لم يحصل للمسلمين منها طائل ، ولهذا لم يدخل فيها كثير من رؤساء الصحابة وبكل حال فلا حجة له في كلام زياد هذا بل هو حجة عليه ، وقد كان زياد معروفا بقتل الزنادقة والملاحدة فهلا احتج بما فعله في ذلك كسائر أفعاله .

وأما استدلاله بقول المتنبى فن أغرب الاستدلال أيضا ، والعجب أنه استحسّن هذا القول الخبيث المنكر حيث كان ملائما لطبيعته الخبيثة :
شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم
وجعل هذا القول دليلا على ضعف رجال الدين وضعف همّتهم ، ونسى هذا الملحد أنه قال في كتابه (الفصل الحاسم) ص ٨٠ في اعتراضه على الدجوى لما استدل بقول المتنبى ، فقال هذا الملحد ما نصه « ولا يحتج بكلام المتنبى على إيمانه إلا من يصدّقه في ادعائه أنه رسول الله ، وإلا فأى إنسان يستدل بقول شاعر فاسق متهور متناقض على عقيدته ، اعتبروا يا قوم وانصفونا ، هذا يكفرنا إذا احتججنا بكتاب الله وبكلام رسوله على أن لا يدعى إلا الله ، وهو يحتج بشعر رجل يتصلصل الأحاد والفسوق في شعره تخلصا ، يكفرنا إذا آمنّا برّبنا واحتججنا به على صفاته ، وهو يستدل بكلام الشعراء ، اللهم

اهد قومي قانهم لا يعلمون ، ولماذا يحتاج بقوله هذا ولا يحتاج بقوله :
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايسلام ،
انتهى كلامه بحروفه . فنحن نختفه بغله الذي صنعه يدها ، ونقول له كما
قال لعنوه :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايسلام
ومع هذا فالبيت الذي استشهد به لا حجة له فيه ، والمتنبى لم يرد ما ادعاه
هذا الملحد من أنه يمدح هذا الشيخ بل هو ذم له في التحقيق لا مدح له ، ومن
أين له أنه يريد مدحه ، فلو فرض أنه يريد عونا له على انتزاع الملك كما يدعى
فهو لم يظفر بذلك وقد يحتاج الانسان الى اعانة الفاجر كما يحتاج الى اعانة
الكلب ونحوه على بعض شئونه ، فليس في بيته مدح أو شرف ، ثم قوله « لانه
يرى أن المتدين غير أهل لما يطلب ويراد منه » يقال : ان كان يرى هذا فهو
يرى أنه غير أهل لما يطلب منه من الاعانة على الفجور والمنكر والظلم والنفاق
والقيادة ونحو ذلك (١) فهذا أولى ما يحمل عليه كلامه لانه مدح أناسا كثيرين
من الملوك والأمراء وأتى عليهم بالدين وأنهم أهل للملك بذلك ، فاما أن
يجمع بين كلامه كما ذكرنا وإلا يكون متناقضا فيسقط ويكون لا حجة له فيه
على كل تقدير ، والعجب أنه حمل قول المتنبى على هذا الرأي الذي اخترعه على
هواه ، ثم قرع عليه فجعل هذا الرأي الذي رآه المتنبى أعظم من رأى الصحابة
وأئمة المسلمين الذين اختاروا أبا بكر وعمر وعثمان واعتمدوا في ذلك على
فضائلهم الدينية ، وتبعهم الأئمة على ذلك فقرروا أنه يجب تولية الأئمة فالأئمة
في الدين وجعلوا الدين من أركان الولاية ، وأن الكافر لا صحة لولايته ، فلو
كان عدم التدين هو المطلوب للرأسه وأن المتدينين غير أهل لما يطلب ويراد

(١) وهو هنا إنما أراد أن يكون عونا له على نقض العهد وسفك الدماء واثارة
الفتنة ، وهذا ليس بمدح على التحقيق إلا عند الزندق

منهم في القيام بالأمور الهامة لكان اعظم من وقع في هذا الغلط ثم السلبية والقرون المفضلة ، وكلامه يتضمن القدح في الأمة بلا شك اذ لم يمتصها فيه وتفرعه عليه ظاهر في ذلك . ثم ان في شعر المنصبي في الايات الكثيرة العسيرة التي يطول ذكرها في مدح الملوك والأمراء وغيرهم على فعل الطاعات والقيام بالدين ما لا يخفى على عارف ، وكل ذلك لم يملأ نفسه وانما ملاًها هذا البيت الخبيث الساقط المذمتن ، فلهذا أخذه وحفظه وكتبه وتمسك به واحتج به وعرض عليه بالنواجذ ، وهذا هو اللاتق بمن انسلخ من آيات الله وأخذ الى الارض واتبع هواه

وأما احتجاجه بمعارضة المأمون لذلك الشاعر فما استلذه من استدلال ، فهو لو صح فلا دليل فيه كما هو ظاهر ، فان المأمون إنما انكر وصفه بالانقطاع في العبادة لكونه خليفة واضاعة امور الناس . لأن النظر في امور الناس بمن هو مثل المأمون او دونه محتم فيكون تركه تقيصة لا يجوز المدخ عليها ، وهو لم ينتقده إلا في وصفه بالانقطاع ، لا بالعبادة في الجملة ، بدليل صريح انكاره ولا شك ان الواجب فعل الطاعات المفروضة وما يتبعها والقيام بما يجب من امور الناس حسب الطاقة وما سوى ذلك فمستحب ومباح فأى حجة في هذا ، ولو انه احتج بأفعال المأمون واقواله المتكررة الخبيثة الشيعة في تعذيب الأئمة والقول بخلق القرآن وانكار العلو والرؤية وتحريفه لصفات رب العالمين لكان من جنس احتجاجه بهذا ، والحمد لله إنه لم يجد ما يحتج به على المخادعة وترويح دعايته وتنقيصه للمعتدين الا بمثل هذه الاقاويل السخيفة التي لا تليق الا بالعقول الضعيفة ، وإنما ناقشناه هنا بهذه المناقشة الطويلة لأن هذه هي أكبر البراهين عنده في احتجاجه على الطعن في اهل الدين ، فانه هو غاية ما قدر عليه

فصل

ثم قال : فطبيعة المتدين - غالباً - طبيعة فائرة فاقدة للحرارة المولدة للحركة

المولدة للإبداع ، ومن ثمة فانك غير واجد اعجز ولا او هن من هؤلاء الذين
يربطون مصيرهم بالجمعيات الدينية ،

قلت : هذه دعوى مجردة من عدو على عدوه ، فتقابل بالرد على من
قالها ، بل تعكس عليه عكسا صحيحا ، لأن ذلك هو الحق بلا شك ، فان طبيعة
الملحد طبيعة جامدة فاقدة لحرارة الايمان المولدة للحركة الصحيحة المولدة
للاتجاه الناجح المفيد ، ولهذا فانه لا يوجد أكسل ولا اعجز ولا او هن ممن
رفض دينه واتبع هواه ، وهذا أمر قد عرف بالحس والاستقراء لا بمجرد
التخصر والمجازفة والدعوى ، ويكفي دليلا على هذا انك لا تجد ادين ولا اتقى
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واهل القرون المفضلة ، ومع ذلك فلا تجد
اقوى حركة ونشاطا ولا ادوم صبرا ولا اثبت قلوبا منهم ، وقد كانت نتائج
حركاتهم اعظم النتائج واحمدها واصلحها وادومها ، ولقد قضوا حياتهم او
اكثرها في الغزوات النافعة الشديدة والسديدة واصلاح شئون البشرية حتى
دخل الناس في دين الله افواجا ووجدوا عز الحياة وراحة اليقين والطمانينة
بعد ان ذاقوا من ويلات الكفر وعدم الدين والفوضى ما لا حد له ، ولما
ضعفت الديانة فيمن جاء بعدهم ضعفت الحركة والحرارة فيهم بقدر ضعف
الديانة ، فكانت القوة والحرارة دائرة مع الدين ، وهكذا كانت الحالة في كل
من كان اشد صلابة في دينه في كل القرون ، فانه يكون اشد حرارة واحسن
آثارا ، فكل من كان اشد تمسكا بما كان عليه اهل القرون المفضلة كان اشد قوة
وصلابة في كل شئونه واعماله ، وقد كان معروفا لدى الخاصة والعامة انه بعد
القرون المفضلة لم يكن اشد صلابة في دينهم في القرون الوسطى من امثال
السلطان محمود بن زنكي الشهيد وصلاح الدين الأيوبي والسلطان محمود بن
سبكتكين واولاده وقد عرف قوة شكيمة هؤلاء وحركاتهم ونتائجها ، بخلاف
آل بويه والفاطميين العبيديين وامثالهم من البعداء عن الدين فقد عرف ضعف
حركاتهم وفساد نتائجها ، فقد اصيب المسلمون في زمانهم بالضعف الشديد

لبعدهم عن الدين ، وقد عرفوا واستفاض لدى العالم ما أبدته الدولة السعودية
من البسالة النادرة والشجاعة المدهشة في حركاتها كلها من اول ظهورها الى
هذا الوقت حتى ظهر لها من النتائج الحسنة في العالم ما لا ينكره إلا مكابر ،
هذا مع قتلها وقلة ما لديها من العدة والعدد سوى دافع الدين الصحيح والايمان
القوى المتين . او ما علم هذا الاحق انه بهذا الكلام قد صرح بثلب حكومته
التي ينسب نفسه اليها كما سب سائر المسلمين ، وكل عازف بحال هذا الزائع يعلم
انه من اول عمره الى آخره إنما يعيش ويتمتع بما ناله من حركة المتدينين في
مدخله ومخرجه وما كلفه ومشربه وملبسه وكل شئونه بانتسابه الى المتدينين .
ولا يخفى على كثير من الناس ما ابداه من شدة المناققة والحداع والتملق الزائد
اولا وآخرا في استحصال ما يستمده من عندهم ، فلما حصل له شيء من هذه
النعمة كفر بها وقابلها بالجحود والشمرد ، وقد قيل في الحكمة : ابت النفس
الحبيثة ان تخرج من الدنيا إلا وقد اساءت الى من احسن اليها . وبالجملة فأدنى
عاقل يعلم ان طبيعة المتدين الذي تدفعه حرارة الايمان بالله واليوم الآخر
وحبة الله وطلب رضاه وما يرضوه من النعيم الاخروي ويخشاه من العذاب
الاخروي اعظم من حرارة من لا يدفعه الى عمله غير شهوات بطنه وفرجه
وامثال ذلك من الامور التافهة الضئيلة التي حاصلها تمتع كتمتع الوحوش او
الانعام ، ولهذا تجد هؤلاء في حركاتهم ومقاصدهم كالوحوش في معاملاتهم مع
غيرهم ، وكالانعام في شهواتهم النفسانية ، فلا تعدوا ان تكون حركاتهم
لمصالحهم الخاصة فقط

ثم قال : « ونرجع ففكر مرة أخرى أن الدين نفسه لا ذنب له ، ولكن
الذنب ذنب النفس البشرية التي لم تستطع أن توجد التبادل بين الكفتين
والتوفيق بين الروحين : روح الدين ، وروح العمل للحياة . وسيكون عملنا
هو محاولة التوفيق ، انتهى

قلت : هذه هي سيجته دائما في المراوغة المنكرة ، فهو كما قال فيه الاستاذ

السيد قطب ، هذا رجل يوافق يريد أن يطعن الطعنة في صميم الدين خاصة ، ثم يتوارى ويتحصن في الدين وينكر ما قد يفهمه القارىء من بعض النصوص ومن روح الكتاب كله وراء النصوص ، انتهى . وقد صدق فان عمله هذا عمل من يريد أن يظهر شيئا فيمنعه مقصد آخر ، فهو تارة يصرح به وتارة يأتي بما يظن أنه يعمى مراده . وقد علمت من كلامه هذا أنه ادعى أن كتابه هذا هو التوفيق بين روح الدين وروح العمل ، وأنه قدر على ما لم يقدر عليه أحد غيره ، لانه قرر أن الابداع وصنع الحياة إنما يقدر عليه من وفق بين روح الدين وروح العمل ، وقد ذكر أن المتدينين على اختلاف اجناسهم وديارهم وأنبيائهم وأزمنتهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ، فعلى هذا فهم لم يقدروا على التوفيق بين الروحين ، والافلو قدروا لوهبوا الحياة شيئا جديدا ، فهذا الرجل قدر على ما لم يقدروا عليه كلهم ، مع أنه ادعى فيما سبق قريبا أن الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم والاساليب المبتكرة هم من أولئك الموصوفين بالانحراف عن الدين وبالتحلل منه ، فيكون التوفيق الذي حاوله في هذا الكتاب هو الانحراف عن الدين والتحلل منه ، وهذا التحلل والانحراف هو التوفيق بين روح الدين وروح العمل للحياة ، فقد صرح بالكفر الظاهر ، وان كتابه كفر صريح لان مضمونه - بمقتضى كلامه المتناقض المتعاكس - هو الانحراف عن الدين والتحلل منه ، بل هو الواقع الذي لا شك فيه

فصل

ثم قال « وان مما يؤلم ويتعجب منه حقا أن هذا الانهيار الشامل لم يكن ووقفا على الشعوب الاسلامية فحسب ، بل شملها وشمل الشعوب المؤلفة من المسلمين وغير المسلمين ،

فيقال : وهذا ايضا حجة عليك ، فانه دليل على أن ضعف المسلمين لا بسبب دينهم الذي صنعت هذه الاغلال لرفضه ، فاننا نرى كثيرا من هذه

الشعوب اللادينية والوثنية المحضة قد اجتاحتها هذا الضعف والانحدار ، بل هو فيها أعظم من الشعوب المتدينة بالاسلام ، فلو كانت طبيعة المتدين كما توهم طبيعة فاترة ، وأن المنحرف عن الدين المتخلل منه هو المستطیع لصنع الحياة ، لوجدت الحضارة والمدنية في الشعوب الملحدة العريقة في الاتحاد والوثنية المحض (١) ، فلما كان الانحطاط في هذه الشعوب الملحدة ملازما لها سائرا معها الى اليوم علم أن الانحراف والاتحاد الذي تدعيه وتدعو اليه ضرر محض وتأخر ظاهر . ثم أخذ يعيد ما تقدم بأن أمريكا وأوربا تقدمت علينا بصناعاتها وتجارتها وغيرها ، وقد سبق الكلام على هذا قريبا فراجعه .

ثم قال : « ان المطابع تخرج لكبار الكتاب واصغارهم كل عام ما يصعب عدّه من الاسفار المؤلفة في الآداب ونحوها ، ولكن أى كتاب أخرجته في هذه القضية بل أى كاتب فكر فيها ، (٢)

قلت : قد أخرجت المطابع كثيرا من الكتب المتنوعة كل عام في هذه القضية بما لا يعد ولا يحصى ، ومن تتبع الكتب الدينية والادبية والتاريخية وغيرها من المجلات والجرائد علم ذلك يقينا ، وهذا تفسير المنار والوحي المحمدى وأم القرى وغير ذلك من الكتب القديمة والحديثة بما يصعب حصره كل ذلك كما تقدم ، ولكن لما كانت هذه الكتب كلها على خلاف ما تريده عميت عنها ونسيتها وأبصرت وحفظت كتاب الملحد جستاف لوبون المسمى (الآراء والمعتقدات) فانه لما كان هذا الكتاب يوافق رأيك ومزاجك ومعتقدك - وكتابك هذا كله على حنوه في الحادة - حفظته وجعلت مؤلفه فيلسوفا عظيما ، ونقلت منه هذه الجملة الخبيثة التي هي « ان الايمان بالله وحده

(١) كشعوب جنوب أفريقيا وغيرها

(٢) هذا يناقض ما ادعاه في نبذته ، كيف ذل المسلمون ، من أن هذه القضية كتب فيها كثيرون

كان نكبة على البشر ، وجعلتها هي روح كتابك كله ، وقولك ، أي كاتب فكر فيها ، فنقول لك أما على تفكيرك فنعم ، فمن هو الذي أوتى مثل ما أوتيته من عظمة العقل وكبر الدماغ والاختيال والغطرسة ، فلقد جمعت المتدينين على اختلاف ديارهم وأجناسهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمزجتهم في صعيد واحد وجعلتهم كلهم من أولهم إلى آخرهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ولم يكونوا فيها مخلوقات متألفة لأنهم لم يستطيعوا أن يوفقوا بين روح الدين والعمل ، وأنت وحدك استطعت ذلك فأودعته في هذه الأغلال وادعيت أن ما فيها حقائق أزلية أبدية لا تأخذ بها أمة إلا نهضت ولا تتركها أمة إلا هوت ولن يستغنى عنها مسلم واحد بين الاربعمائة المليون المسلم ، فمن هو الذي يفكر هذا التفكير الواسع ، وأين الدماغ الذي يحمله . فتياً لك ما أخضع عقلك ، وهذه سنة الله

فيمن رفض دينه ولم يرد إلا الحياة الدنيا أن يكون هذا مبلغه من العلم ثم ذكر أن الشعوب اذا مرضت أمراضا اجتماعية ضعف شعورها ، وهذا لا حجة له فيه ، لأن كلامنا معه في هذه الامراض وعللها لا في وقوعها ، فهو يريد أن يجعل أسبابها أخلاق الدين ، ونحن نحقق أن أسبابها البعد عن الدين أو التطرف فيه

ثم استطرد بأن الناس قد ألفوا ما هم فيه من الاستعباد ولم ينهضوا ولم يفكروا في النهوض ، وأنهم في أسوأ حالة ، وهذا لا نزاع فيه في الجملة ، ولكن لا علاقة له بالاستهزاء بالمتدينين والخط عليهم والسخرية بهم وأن الدين آلة ضعف ، وهذا هو أعظم ما تنازعه فيه ، وكلامه كله يدور على أن الدين هو الذي أضعف المسلمين ، ونحن نقول : بل عدم التدين والتقصير فيه هو السبب للتأخر ، والبرهان على هذا إجمالاً أمران :

أحدهما الواقع المشاهد ، فإن المسلمين منذ عهد القرون المفضلة لما كانوا متمسكين بالدين على وجه الصحيح كانوا في أعظم عز وأرقى أمة ، وكلما بعدوا عن التمسك بعدوا عن العز والتقدم بمقدار بعدهم عن التمسك ، وهذا ظاهر

والأمر الثاني النصوص الصحيحة الكثيرة التي لا تحصى في الدلالة على
وجوب الاعتصام بالدين والتمسك به، وأن النجاح والتقدم والعز المستمر
الصحيح الطيب معلق به، فمن تمسك به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد
قدمنا الشواهد من النصوص على ذلك في أول هذا الكتاب، فتأخرهم ليس
إلا نتائج تأخرهم عن التمسك به وعدم الأخذ الصحيح به والمحافظة عليه والتعظيم
له، وما دخل على الناس هذا الدل إلا لما أدخلوا في أصوله ما أدخلوه من
البدع المعروفة واتبعوا أهواءهم وانقادوا لشهواتهم وقطعوا أوقاتهم في مواضع
العب والملاهي وتصنيف المقالات التافهة التي لا نفع فيها، وتهاكوا على الدنيا
ومحبتها حتى لا تكاد تجرد إلا من شاء الله من يوثق به في النصيح بالقيام بعله
ووظيفته، والأغلب إنما يتبع مصالح نفسه الخاصة، وكل ذلك ناشئ عن
ضعف الأخذ بالدين الذي أساسه قوة الايمان وصحته، فما ذكره حجة عليه
إلا له. والله اعلم

فصل

قال: «أما أنا - وقد يكون هذا لسوء حظي^(١) - فلقد فكرت في هذه
المسألة تفكيراً شاقاً مضمناً، وما زلت منذ ست سنوات ورأيت يلهي بالتفكير
فيها التهايا، مقلبا لها على كل الوجوه، محاولاً إنضاجها في معمل الفكر، وما
فتت كل هذه الأعوام أنير مع الأصدقاء ومن يظن بهم الفهم والعلم حولها
المعارك الكلامية والحروب الجدلية بغية الاحاطة بها من كل أطرافها والالمام
بأسبابها، حتى لقد ظننت بها شبه مريض أشقى إذا تحدثت فيها، وأمراض
إذا سكنت عنها. وقد اجتهدت أن ادرس القضية درسا دقيقا من كل وجوهها
واحتمالاتها فدرستها في الكشف التي ظننتها مصدر الداء، ودرستها في التاريخ

(١) ما في ذلك شك

الخاص والعام ، ودرستها - وهذا يبلغ الدرر - في نفوس المسلمين : في نفوس
الخاصة والعامّة ، المتعلمين والجاهلين ، الآخذين معارفهم عن الشرق أو الغرب .
قلت : ذكر هنا سبب تأليفه لهذه الاغلال والله اعلم بحقيقة الحال ، ولسنا
بصدد التعرض للبحث عن صدقه في هذا أو كذبه ، ولكن الذي لا شك
فيه أن له قصداً سيئاً في تأليفه ، فثله لا يحفل ما تضمنه من صرائح الكفر
المخالف للأديان السماوية كلها ، ولا شك أن تأليفه هذه الآراء من سوء حظه
دينا ودينا ، وقضية المسلمين لم تهمل - كما زعم - والله الحمد ، وسبب تأخرهم
ليس هو ما ذكره ، بل السبب الوحيد لذلك هو تقصيرهم في التمسك باصل
دينهم واعتمادهم والرجوع اليه ، ثم في الاخذ بالأسباب المادية النافعة والاستعداد
التام للعدو ، ثم في تفرقهم شيعا بسبب المحاماة للمذاهب والتعصب للأنسب
حتى نتج عن هذين السببين تلك الحروب والثورات المتتابعة بينهم ، فصار
بعضهم يكفر بعضا ويشتم بعضهم بعضا ، فاشتغل بعضهم بالايقاع ببعض
الآخر والكيد له . هذا هو السبب الذي لا شك فيه ، فمن يحمل عهدة التأخر
على التمسك بالدين فهو مصاب في دينه وعقله ، وقد علم بلا شك أن تقدم
المسلمين في القرون الأولى إنما هو بالتمسك بالدين ، ولتلك كانوا بسبب تمسكهم
أعز دولة على وجه الأرض ولم يتغير عزمهم وتقدمهم حتى غيروا أصل دينهم
بحريف الصفات وعبادة المخلوقات ، ونحو ذلك . ومعلوم أن انتاجهم
وإبداعهم في الأسباب المادية في تلك القرون بالنسبة الى غيرهم من دول الحضارة
لا يعد شيئا مذكورا ، وإنما نالوا ذلك كله بقوة الدين والتمسك به والسير على
مقتضى الأوامر السماوية ، وهذا هو الانتاج المعنوي الصحيح النافع ، والأسباب
المادية فرع عنه فهي تابعة له ، ولو أن هذا المختال الفخور درس هذه القضية
وعلمها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة لوجد ذلك ولو وجد حقيقة الأسباب
يقينا لا شك فيه ، ولا حاجة الى هذا الضجيج والتعب والنصب واللجاجة
والخسومة ، قال تعالى ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان

في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴿ فلا أبين ولا أكبر ولا أعظم من قوله جل من قائل ﴾ (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أنعمى ، قل رب لم حشرتنى أعنى وقد كنت بصيرا ، قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى) وقال تعالى ﴿ يا بنى آدم إنا يا تينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقال تعالى ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام « انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ، وقال عليه الصلاة والسلام « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدى الالهالك ، والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا . ولكنه لم ير هذه الطريق الصحيحة شيئا كبيرا نافعا يكتبنى به ، بل فكر وقد رقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ، فلم تملأ نفسه هذه المراجع الكبيرة العظيمة فاستصغرها واحتقرها وشمخ بانفه عنها ، وذهب يلتمس العلل فى غيرها - كما زعم - فباء بالخيبة والعللة القاتلة بأن اخلد الى الارض واتبع هواه ، فلذلك اصيب بما أصيب به أمثاله من المنسلخين ، فكانت طريقته فى هذا الكتاب اللث على الدنيا بشدة غريبة ، وجشع ماله من نظير فى الحث على أسبابها واكتسابها من جميع الطرق المتباينة ، ونهذ ما يخالف ذلك من ديانة وقناعة ، وهذا ظاهر على حاله عند كل من عرفه وعرف مقاله

فصل

ثم ذكر أنه قد خيل اليه أن قد صدر فى هذه الدراسة عن نتيجة طيبة كاملة فقال « وقد خيل إلى أنى قد صدرت فى هذه الدراسة والبحث عن نتيجة طيبة كاملة بل نتيجة صحيحة لا شك فيها عندى ، فحنت أعرضها هنا عرض مؤمن

بها وأجملها تسجيل مؤمن بما سجل ،

فيقال : كلا بل صدرت عن نتيجة خبيثة مششومة ، وداة عضال لا شفاء منه ، فلا شك في بطلان ما ذكرته ومجملته عند كل عاقل يميز الحق من الباطل ، فان هذه الجرائم الخبيثة التي قذفها في هذا الكتاب هي من المواد القذرة التي شربتها من آراء الزنادقة وخبثاء الملاحدة ، وخليق بمن صدر عن هذه الموارد القذرة ملوم أو قلبه من عصارتها أن يقذف هذا الوباء الخبيث . وكونها صحيحة عندك وأنتك مؤمن بها لا يدل على صحتها في نفسها ، فكل حيوان يستطيب ريقه وان كان خبيثا ، وقد قال تعالى في المنافقين ﴿ ويحسبون أنهم على شيء ، ألا انهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم الشيطان فأناهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾ ثم ذكر أن التفاوت الذي بيننا وبين الغربيين في التقدم ليس سببه تفاوتنا في أصل الخلقة أو صدقة من الصدف وإنما سببه أنهم فهموا الحياة وسنن الوجود وما بين الأسباب والمسببات من الارتباط ، ونحن جهلنا ذلك ، يعني أنهم علموا قوانين الطبيعة ونواميسها ، ونحن لم نعلم ذلك كما ذكر في المواضع الأخرى الآتية ، فعلمهم بذلك هو الذي قدمهم ، وجهلنا به هو الذي أخرنا . وهذا الذي ادعاه غير مسلم على اطلاقه ، فليس هذا هو السبب ، بل فيه مؤاخذات ومناقشات يأتي الكلام فيها ، ثم انه ضرب مثلا أهوج يثبت به ما ادعاه في الفرق بيننا وبينهم ، لأنهم تقدموا بفهم قوانين الطبيعة ونحن تأخرنا حيث جهلنا ذلك فقال :

« شعبان هبطا هذا الكوكب الارضى الواسع الارحاء الكثير الاخطار ، أحدهما فكر في نواميس هذا الكوكب الذي هبطه وفي قوانينه ونظمه وفي نواميس أهله وقوانينهم ونظمهم تفكير فاحص ، فاهتدى الى كل شيء مما يتصل بذلك ، فسارت تحت ضهان معرفته في قوة لا يكبو ولا يضل ، فاستغل واستقل وثبت أقدامه وقواعده على العلم والغرفان . وشعب آخر هبط غريبا في هذا الكوكب جاهلا نواميسه وقوانينه ونواميس من فيه وما فيه وقوانينه ، بل

جاهلا نواميس نفسه ونواميس وجوده فلم يدرك كيف يدع ولا كيف يسير
ويتجه ، ولم يعرف ما يقوده الى النجاح والفوز ولا ما يؤدي به الى الفشل
والدمار . هذان شعبان ، فاذا عسى ان تكون النتيجة لاجتماعهما ، ليس هناك
أدنى ريب في أن الغلبة ستكون للعلم والعرفان ، وقد كان حقا وليس هناك أقل
تردد في هزيمة الجاهل اذا ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا صعوبة ، انتهى
قلت : هذا المثل الذي ذكره غير مطابق لما ادّعاه وقصده ، ومع عدم
مطابقته فهو فاسد في معناه ، فانه مبني على مقدمات كلها باطلة أحدها أن جنس
بني آدم من عنصرين اثنين مختلفين في النظر والتفكير ، ولا ندري كيف جعلهم
شعبين ولم يجعلهم أكثر من ذلك مع كثرة الشيع وتباين النحل ومع اختلاف
الالسن والألوان والأفكار وغير ذلك ، اذا كان يرى أن التقسيم من أجل
اختلاف النظر والتفكير ، ومعلوم تفاوت الناس في ذلك ، ولا شك ان هذه
المقدمة باطلة فان الانسان من حيث النظر العام جنس واحد في عنصره
وكفاءته وفيما يطلب منه كما دلت عليه الشرائع والعقول ، ومبني أيضا على أنهما
هبطا موكولين الى عقولها ومعرفتهما في جميع ما يسيران عليه ويعملانه ،
فليس لهذا الكوكب مالك يدبره وينظر من يهبط فيه وماذا يصنع فيه ، وأيضا
فليس هناك عناية غيبية تلاحظها وتتصرف فيها على مقتضى ناموس المعدل
والرحمة والحكمة فتجازي كل عامل على قدر عمله من دقيق وجليل ، ومبني على
أن ليس فيهما أو في أحدهما من يحمل رسالة من رب هذا الكوكب تتضمن
هذه الرسالة نظاما يمشیان عليه ويسيران على ضوئه : من تمسك به نجا وتحصل
على الغاية النافعة ، ومن رفضه تلف لا محالة ، فهو مبني على هذه المقدمات
الباطلة كما رأيت . أما فساد معناه فظاهر ، فقوله أحدهما فكر في نواميس هذا
الكوكب الى قوله فساد تحت ضنان معرفته في قوة لا يكبو ولا يضل ، فهذا
قول ساقط بالمرّة ، فن هو الشعب الذي هبط منذ هبط الى اليوم فسار في قوة
لا يكبو ولا يضل ، ان هذا لا يوجد ولم يوجد في شعوب الارض كلها . ثم

قوله وشعب آخر هبط غريبا في هذا الكوكب جاهلا نواميسه وقوانينه الى آخره قول كالذي قبله في السقوط ، فكيف يكون هذا الشعب غريبا دون الآخر فانه جعله غريبا ولم يذكر في الاول انه غريب ، مع انه قال اول الخلق شعبان هبطا هذا الكوكب ، فلا تدرى لم يختص الثاني بالغرابة دون الاول وهما هبطا جميعا ، ثم انه لم يذكر أسبابا لعدم معرفة الثاني لثواميس هسنا الكوكب وقوانينه مع أن في امكانه التفكير الذي هو السبب لمعرفة الشعب الآخر ، فلو كان التفكير وحده كافيا - كما يدعى - في الشعب الاول لكان الثاني مثله أيضا لانهما سواء في الخلقة والاصل والعنصر والمواهب والاستعدادات الكامنة ، وكل ما يمكن أن يقال من الموانع في الثاني يمكن تجويز وجوده في الاول لضرورة التساوي من كل وجه وعدم وجود المرجح الخارجي ، فها هو السبب الذي عاق الشعب الثاني عن التفكير ومعلوم أن طبيعة التفكير موجودة في الآخر على حد سواء لأنه قرر أنه ليس هناك تفاوت في أصل الخلقة فهما سواء من كل وجه حين هبطا ، فهو لم يذكر سببا أوليا خارجيا ولا داخليا معقولا لوجود الترتيب ، فالمثل الذي ضربه ساقط لا يعتد به لأنه غير قائم على تفكير صحيح فلم يطابق لما ادعاه في دعواه الفاسدة ، فهو فاسد مبني على ما هو أفسد منه ، فانه كله يرمى الى حقيقة الاحاد كما لا يخفى

فصل

ونحن نذكر مثلا صحيحا مطابقا لما ندعيه مقابلا لمثله الباطل في بيان حالة الناس وأسبابهم ، وما ينتج عن ذلك من التقدم والتأخر في الامم والشعوب فنقول : شعب هبط غريبا في جزيرة كبيرة متحدة ولا بد له من المكث فيها وقتا محدودا ثم يعبر متزوذا منها الى بلاده ومقره . وصل هذا الشعب الى هذه الجزيرة العجيبة فرأى فيها من الحيوانات المختلفة والنباتات المتنوعة والمعادن المتباينة والألوان والطعوم والزواجح المختلفة ما لا يعد ولا يحصى ، وفيها من

الاشباح والخيالات والحقائق والأوهام والمظاهر الالامعة والسوموم الضئيلة
والقاتله والأدوية الشافية الطيبة والملاذات والافراح والهموم والغموم والآلام
والمصائب مالا يمكن حصره . ومن المعلوم أن الغريب اذا وصل الى مثل هذه
الجزيرة ورأى هذه الأمور المدهشة فلا بد له من أحد أمرين في معرفة تمييز
هذه الأشياء وتناولها نفعاً وضرراً ، إما التجربة ، وإما السير على مقتضى علم
خارجي صادر عن وحى صحيح من عالم بها وبما فيها ، لأن هذه الأشياء الموجودة
الكثيرة المتنوعة لا بد لها من مالك وفاعل لها باليداهة . أما التجربة فالاعتماد
عليها لا يكفي في كل شيء ولو تكررت ، لأنها خطيرة ، اذ ليس كل شيء يمكن
تجربته من كل وجه كالمسم ، ثم التجارب كلها - ولو تكررت - ترجع الى حكم
العقل والتفكير ، ومن المعلوم الواقع أن العقول والأفكار تختلف اختلافاً
كثيراً كبيراً لا ينضبط ، وهذا الاختلاف لا يزال مستمرّاً في كل نواحيه ،
وجميع الحروب والفوضى ما هي الا نتائج أخطاء العقول المختلفة ، فلو كانت
التجارب المتكررة كافية لم يوجد هذا الاختلاف الواسع النطاق ، ولو اعتمد
الناس على عقولهم وتفكيرهم لوقعوا في الفوضى التي لا ضابط لها ، وذلك هو
سبب الهلاك ، وكل فساد حدث في الدنيا من أولها الى آخرها إنما جاء من
الاعتماد على العقل المخالف للعدل الذي جاءت به الشرائع السماوية . ومن المعلوم
الذي لا ريب فيه أن التجارب لم تزل على كثرة تطورها وتقلبها مستمرة فما
كانت على طول هذه الأزمنة السحيقة عاصمة للناس عن الوقوع في الأخطاء
والأغلاط التي نتج عنها الخراب والدمار والفوضى والفساد الشامل في كثير
من الاحيان ، وكما هو مشاهد الآن

الامر الثاني الذي لا بد منه لهذا الشعب هو الا هلك كله لا محالة - هو العلم
المبني على الايمان الخارجي الصادق ، فهذا قد حصل لهذا الشعب على أكمل
الوجوه الممكنة ، فقد أعطى رسالة صادقة من مالك هذه الجزيرة الحكيم
الخبير بها المتصرف فيها المحيط علماً بما فيها ، وهي مطابقة للعقل الصحيح لا

للعقول كلها ، لتكون مرجعا لحل الخلاف الناشئ عن اختلاف العقول الناقصة المتباينة ، وفي هذه الرسالة من القواعد والاصول الكلية والنظام الباهر بيان ما ينفع وما يضر ، وما هو خيال وأوهام وما هو حقيقة وصدق ، وفيها من التحذير عن تناول بعض الأشياء الجميل منظرها القبيح مخبرها ، وفيها عكس ذلك . وفيها ايضا الحث على أشياء جميل منظرها ومخبرها ، وقد تكررت فيها الوصاية بالتمسك بها والاعتصام بها بتأكيدات صارمة ، وعلق الفلاح والفوز على العمل بما فيها ، وعلقت الخسارة والهلاك على التفريط فيها وتركها ، وقد جرب العمل بهذه الرسالة مع صدقها فوجدت في غاية الصحة والنفع ، فانفق برهان التجربة الواقعي وبرهان الخبر المنشود وهذا أعظم برهان يجب الأخذ به ، فافترق هذا الشعب فرقا شتى : فريق كذب بالرسالة ولم يرفع بهارأسه مطلقا فاحتقرها واعتمد على عقله وتفكيره وهواه وذوقه ، لانه تصور أن ما في هذه الرسالة يخالف أغراضه وأهواه وأذواقه ومعقولاته ، فلهذا رفضها وتبع فكرته وعقله وهواه ، فأخذ يخلط ويخبط ويتناول ما لذ له وطاب عنده بشره زائد وسير أعمى بدون حدود وقيود إلا ما حدث له عقله وتفكيره وتجاربه فاذا تكون عاقبة هذا . لا شك أنه هالك لا محالة ، إما نجاة بأمر فطيع وهو الأخرى ، واما بعلل وأمراض فانك مدمرة . وفريق ثان علم صدق هذه الرسالة وعلم أن النجاة والحياة في العمل بها ، فاجتهد غاية الجهد في معرفتها وفهمها ، فدرسها درسا دقيقا بصدق وإخلاص (١) حتى فهمها فهما صحيحا ، فعلم أنها موافقة للعقل الصحيح والدوق السليم والفكر المستقيم ، فسار في هذه الجزيرة على نور وبصيرة بمقتضى هذا النظام الباهر في أعماله كلها من تناول حاجاته وأخذ وإعطائه ، واستعمل الأسباب القوية البارعة التي أرشدت إليها إما بحكم الإباحة في الأصل وإما بالإشارة والارشاد ، فثبت أقدامه على علمها ونظامها

(١) ومن اجتهد في أمر يمكن بصدق وإخلاص فلا بد أن يدركه ويفهمه

وقواعدها ، وبذلك عرف أمور أهلها وآراءهم وسعيهم ومعاشهم ، كما عرف ما فيها من منافع ومضار ، فأصبح بسعيه وعمله يميزان الحق والعدل فشيئا عالما قويا في روجه وعقله وجسمه وجميع آرائه ، ففي إمكانه حماية نفسه واستقلالها ما دام موجودا في هذه الجزيرة ، ثم في وصوله الى مقره سالما صحيحا قويا متزودا كل ما يحتاجه . وفريق ثالث وهو نوعان : نوع خالف الرسالة ورفضها باطنيا وحرّفها وحملها على ما يوافق هواه وشهوته ظاهرا ، والا فهو لا يعتقددها في نفس الأمر شيئا كبيرا نافعا ، وإنما فعل هذا ليلسك مع هذه الفرق المتباينة ويحصل على غرضه الدنيوى ، ففصل مذبذبا بين الفرق يتلون معها على كل ألوانها لتحصل مقاصده عندها . فهذا النوع لا شك في هلاكه ، ولا بد أن يكون عليلا في حياته ، لأن خلطه وخبث ضميره سيوقعه في الأمراض القاتلة بكل حال . وأما النوع الثانى من هذا الفريق الثالث فإنه أخذ بهذه الرسالة أخذا ضعيفا فلم يفهمها فهما شديداً لأنه لم يحرص كل الحرص على ذلك ، فأخذها بفتور ورداءة همة فصار يخلط في عمله وعمله ، تارة يتبع هوى نفسه ويتناول ما لذ له وطاب ، وتارة يتبع لامع السراب ، وحينئذ ينقاد لنظام هذه الرسالة فيتقيد بها ويستشفى بها من آثار خلطه ، وكلما عوفى عاد يخلط لقوة شهوته وضعف الإرادة الحاجزة له ، فأصبح عليلا ضعيفا علته وضعفه بقدر خلطه واستشفائه . وهذا النوع درجات متفاوتة كل بحسب عمله بالرسالة وعمله بها في القوة والضعف والحكم ، للذى يغلب عليه من المادتين . وبكل حال فهذا النوع أحسن حالا من غيره ما عدا الفريق الثانى ، والحكم واضح في الفرق بين هذه الأقسام وتأنجها في الحال والمآل من التقدم والتأخر والله اعلم

فصل

قال : « فهمتنا إذن في هذا الكتاب - بل مهمتنا العامة - أن نعمل على

دلالة قومنا بان الله جعلت قدرته وضع لهذا الوجود سننا لا تبديل ولا تحويل لها ، وان هذه السنن تسير وفق حكمته وعدله سيرا دقيقا موزونا مقدورا لا تشويش فيه ولا اضطراب ، كأنه مسألة رياضية لا يختلف في حلها العلماء ولا تختلف نتيجتها لاختلاف العلماء الحاليين لها ، فالنتيجة هي واحدة سواء أقام بحلها المسلم أم قام بحلها الكافر ، وسواء حلها الشرقي أو حلها الغربي ، فان الحقائق المجردة لا تتغير لاختلاف المتناولين لها ، أو لاختلاف اديانهم ومبادئهم ، قلت : هذه الجملة التي ذكرها هنا هي أصل كلامه فيما يختص بالاسباب والنتائج ، وقد كررها مرارا عديدة وأفرد لها فصولا خاصة يأتي الكلام عليها هناك مفصلا ، ونحن نتكلم عليها هنا إجمالا بما يناسب المقام ، وحيث أنه جعل هذه الجملة المدخولة المموهة هي الأساس لموضوع كلامه كله وقد أتى بها بهذا التعبير الملبس الغامض المشتبه فنحن ننقل شيئا من كلامه الذي هو بمعناها ليتبين لكل منصف مراده بهذه الجملة ، فان كلامه يفسر بعضه بعضا ، وان كان يتناقض غالبا ، لان هذا شان كل مخادع

قال في موضع من كتابه (ص ٢٢٥) في هذا المعنى : « والذي نريد أن نقوله هنا أنه لا محاباة ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه ، وقد وضع نواميس و سنناً وقوانين تحكم هذا العالم على وفق حكمته العليا وعدله الشامل ، فمن وفق لاستخدام هذه النواميس والسنن والقوانين وسار معها بلا اصطدام ولا خروج فقد نال ما يبغى ، ومن عاند هذه النواميس والقوانين وعارضها وحاول الخروج عنها فقد هلك ولا محالة ، وان ينفعه أن يقول انه مسلم وانه يصوم ويصلى ويكثر من ذكر الله بلسانه ، انتهى . فهذه الجملة كالجملة التي ذكرها وهي توضح مقصوده ومغزاه ، وسياتي الكلام عليها مفصلا في موضعها

وننقل هنا أيضا اعتقاده في خلق هذا العالم وتصرفه وتدييره لكي يتبين لك منه معنى القوانين والنواميس والسنن والنظام والقدرة والعدل والحكمة التي أشار إليها ، لتعرف معنى هذه الالفاظ عنده ، وأنه يريد بذلك تفاعل

الطبيعة لذاتها، فالطبيعة على ما يرى ولدت النواميس، ثم هذه النواميس حكمتها
أى حكمت الطبيعة، فالنواميس أولاد الطبيعة وهى حاكمتها، والطبيعة الأم
المحكومة، فهذا العالم يحكم نفسه بنفسه. وهذا صريح الالحاد

وقال فى ص ٢٨٧ : « من الحقائق التى ترتفع اليوم عن متناول النزاع أن
هذا العالم كله حيوانه ونباته وجماده لم يزل دارجا فى طريق التطور منتقلا من
طور الى طور أفضل ومن حالة الى حالة هى أدنى الى الكمال بطريقة منظمة
دائبة لا يعرفها توقف. وعند العلماء (١) أن شيئا من هذا العالم لم يوجد بحالة
ثابتة دائمة ولا بحالة فيها الاستعداد والرجوع الى الوراء ولا الانتقال من
الكمال الى النقص، بل ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بداياتها
وأنه قد ظل ينتقل من وجود الى وجود ومن شكل الى شكل، وأنه قد ظل فى
عملية هذا التنقل ملايين الملايين من الاعوام حتى بلغ الحالة التى تصلح لوجود
الحياة : علم الكون أول ما علم فى حالة غازية منشرة فى الفضاء انتشارا
متناسبا متسقاً مثل أن تبخر مقداراً من الماء فى غرفة تساوى فيها ضغط الهواء،
أو مثل أن تنثر مقداراً من الدقائق فى مكان نثراً متساوياً، وقد بقى كذلك
ملايين السنين أو ملايين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر (٢) أن يقلت
من هذه الحالة الغازية أو السديمية الى حالة التكتل والتقلص، فأصبح كتلة
واحدة هائلة أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فيها الوجود أجمع، فبقى على هذه
الحالة ملايين السنين أو ملايين الملايين وهو يتفاعل فى حقيقته تفاعلاً مستمراً
استعداداً للانتقال الى وجود آخر أفضل وأكمل، وبعد التفاعل اللازم
المقدور انفجر هذا الكون المحشود فى ذراته انفجاراً فجائياً فى الظاهر مؤقتاً
معلوماً مقدوراً فى الباطن مثل ما تنفجر قنبلة مملوءة بالمواد المتفجرة فتطيرت

(١) أى ملاحظة علماء الطبيعة، اعتمد كلامهم ونبتد نصوص الدين المخالفة لهم

(٢) هذا تصريح بعدم خلق الله له كما هو ظاهر

منه الدقائق والذرات تطايراً قائماً على الحساب الدقيق فنفرق في الفضاء كتلا هائلة غازية ، فبقيت هذه الكتل المتفرقة تتفاعل وتجتمع وتكتل ملايين الستين أو ملايين الملايين حتى أصبحت نجومًا وشموسًا ، ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه وبالاستعداد الخبوء فيها للتطور تنقسم على نفسها وتنفصل عنها النجوم والسيارات والتوابع ليكون من كل شمس من هذه الشمس مجموعة متماسكة من هذه المجموعات التي يدعونها اليوم المجموعات الشمسية أو المجموعات النجمية التي إحداها مجموعتنا الشمسية التي نحن من رعاياها ، وقد راحت هذه السيارات التابعة لغيرها تنقسم على نفسها أيضاً وتنفصل عنها الأتباع وتلد الأقمار لتكون - أي الأقمار - من حولها كما كانت هي من حول شمسها ، وهذه العمليات الانفصالية أو التوالدية تشبه عمليات التوالد والانقسامات بين الأحياء التي يكون الغرض منها إيجاد مجموعات أو فصائل حيوانية أو نباتية تتعاقب وتتوالد خضوعاً لسنة هذا الوجود ، والموجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست الانسل المادة الجامدة ، والنواميس التي تحكمها أي تحكم الكائنات الحية إنما ورثتها من أصلها الذي هو المادة (١) فلا غرابة إذن في كون القوانين واحدة متفقة في الحي وفي الجماد . وبعد هذا التوزيع وهذه الانقسامات في ذرة الكون الأولى الكبرى لم يكن شيء منها صالحاً للحياة والاستقرار ، بل لقد قدر العلماء أن عمر الشمس قبل أن توجد الحياة في الأرض وهي منفصلة عنها بنحو خمسة ملايين مليون سنة وقدروا عمر الأرض بنحو ألفي مليون سنة ، وأن الحياة لم توجد فيها إلا في نحو ثلاثمائة مليون سنة ، أي أنها ظلت حوالى ألف وسبعمائة مليون سنة تنهياً لتكون صالحة لظهور الحياة عليها ، وقدروا عمر الإنسان في الأرض بثلاثمائة

(١) قف وتأمل هذه النقطة السوداء ، فقد صرح بأن النواميس مولودة عن المادة وأنها هي التي تحكم هذه الكائنات الحية ، فالعالم يحكم نفسه بنفسه

ألف سنة ، وهذا أحد التقديرات كما هو معلوم (١) ومعنى هذا أن الأرض بقيت ما يقرب من ثلاثمائة مليون سنة صالحة لوجود الحياة فيها قبل أن تصلح لوجود حياة الإنسان الذي هو أرقى الموجودات فيها ، أي أنها تهيأت لوجود حياة الإنسان الممدود كائناً راقياً ، وما من شيء في هذا الوجود وصل الى حالته التي هو عليها الا بعد أن سلك هذا السبيل ، سبيل التطور المنظم البطيء فما جاءت الشمس ولا السيارات ولا الأقمار والنجوم والكل هذه العوامل إلا من هذا الطريق . وهذه الأرض التي نعيش عليها ونجد فيها كل ما نحتاجه وكل ما يلزم لحياتنا ولسعادتنا ماذا فعل بها هذا التطور ، انه لولاه لما وجدت ولا وجد فيها ما وجد ، ولما صلحت لظهور الحياة عليها ، ولما وجدنا فيها ، ولو وجدنا لما بقينا أحياء ، ولو بقينا أحياء لما وجدنا ما نحتاج اليه وما يلزم لوجودنا ولصناعاتنا ولزراعاتنا . انه بهذا التاموس تحلت الأرض عن عبودها الجلدية وعن عبودها النارية الى عهد الاعتدال الذي نبض معه حياة النبات والحیوان الذي منه الإنسان ، وبهذا التاموس تمهدت الأرض وتهدبت ، وارتفعت فيها الجبال ونهضت الآكام ووجدت السهول والسهوب والأودية وانشقت الأنهار وغاضت البحار وانحسرت عن الجزائر وعن هذه اليابسة التي عليها نحن ، وبهذا التطور أيضاً وجدت أصناف النباتات والحیوانات والمعادن المختلفة ، ووجدت التربة الخصبة التي تنبت لنا كل ما نشاء ، ووجدت كل هذه العناصر التي لا بد منها لبناء أجسامنا ولأخصاب أرضنا ولتركيب كل ما لا بد لنا منه صناعياً وطبيعياً . انتهى

وإذا تأملت هذا الكلام والذي قلبه ظهر لك معنى الجملة الأولى التي جعلتها كحجر الزاوية لكلامه ، وتبين لك معنى السنن والنواميس والقوانين التي طالما كررها في كلامه ، وأنها تفاعل الطبيعة يعني حركاتها العادية ، فانه قرر كما ترى

(١) كما هو معلوم عند من ؟

أن النواميس مولودة من الطبيعة التي هي المادة ، وقرر أنها هي الحاكمة عليها ، فالسنن هي التفاعل والطبيعة أى المادة هي موضوع التفاعل ، واذن فلا غرابة على هذا الاعتقاد أن يبطل بذلك تأثير الأعمال الصالحة التي منها الدعاء ، لأن الداعي لاحظ له إلا العناء ما دام أن هذا الوجود يجرى على هذه السنن التي هي تفاعل الطبيعة ، ولهذا فإنه ادعى أن الدعاء ملهامة ومصرف خيبي . ولا شك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة فيه

إذا عرفت هذا الأصل الخبيث الذي بنى عليه زيغه وضلاله فاعلم أنه إذا أطلق السنن والنواميس والقوانين فإنه يريد ما ذكرناه كما هو صريح كلامه ، ولهذا لا يوجد في كلامه أن هذا العالم يسير على مقتضى مشيئة الله وإرادته أو رحمته ، أو أن هذه النواميس والقوانين تسير على وفق مشيئته ورحمته ، بل لم يذكر المشيئة قط أو الإرادة إلا في معرض الذم ، وأما الرحمة الربانية التي شمات هذا العالم فلا تكاد تجد لها ذكراً أبداً ، حتى أنه رفض البسملة لما فيها من ذكر الرحمة ولأنها من القديم ، ولهذا قال هنا « تسير على وفق حكمته وعدله ، ولم يقل وفق مشيئته ورحمته وعدله ، أو إرادته المقتضية لعدله وحكمته وقد فسر الحكمة بالعدل وفسر العدل بتفاعل الطبيعة بنفسها الذي معناه وحقيقته سلب المشيئة ونسبة الجور والظلم إليه تعالى .

ونحن ننقل لك كلامه في تفسير القدرة والعدل والحكمة ليتبين لك معنى هذه الألفاظ المكررة التي موه بها على هذا الأصل الخبيث مكرراً ونفاقاً ، وانها كلمات حق أراد بها أشنع ضروب الباطل . قال في بحث التوكل : « ولكن التوكل هو الإيمان بقدرة الله وبعده وبحكمته وبأخباره ، والإيمان بقدرته يوجب الإيمان بأن ما جعله سبباً لشيء فسيبقى كذلك ولن تبطل سببيته بحال ولن يوصل الى ذلك الشيء شيء غيره ، ويوجب الإيمان بأن ذلك الشيء الذي جعله مسبباً عنه لن يوصل إليه بدونه ، فموجود السبب يوجد المسبب ويفقده لا يوجد ، انتهى . فهذا تفسير القدرة ، فقد فسرنا بضدّها وهو العجز ،

فلايمان بالقدرة عنده أن تعتقد أن الله لا يقدر على تغيير شيء من الأسباب
المادية ، فلا يغير سبباً عن طبيعته المطبوع عليها أبداً ، ولهذا قال « فلن تبطل
سببته بحال ، وحقيقة هذا أن تعتقد أن الله عاجز عن تغيير شيء من الأسباب
عن طبعه ، وهذا كفر صريح ، وتكذيب لمعجزات الانبياء فانها تغيير
وخوارق للأسباب عن طبيعتها المطبوعة عليها ، والا فلماذا كانت معجزة ،
ولهذا بطلت سببية حرارة النار واحراقها حين دخلها الخليل عليه الصلاة
والسلام وانقلبت الى برد وسلام ، والبحر بطل سيلانه الذي طبع عليه لما
ضربه موسى عليه السلام بعصاه وبطلت سببية الموت في أهل الكهف ويونس في
بطن الحوت ، بل هذه الأسباب المشاهدة التي هي سبب للحياة كثيراً ما تكون
سبباً للموت ، ولو أن الأسباب لم تتغير لكان الحي حياً والميت ميتاً والجماد
جماداً والمتحرك متحركاً والساكن ساكناً دائماً أبداً ، فان أصول المادة كلها هي
هي ، فلماذا تنقلب العناصر الى أضدادها كما قال تعالى ﴿ الذي جعل لكم من
الشجر الأخضر ناراً فاذا اتم منه توقدون ﴾ . وهذه الحجة بعينها احتج بها
المشركون الذين أنكروا البعث ، فأنهم كفروا بالبعث لأنه تغيير لحقائق
الأشياء وقلب لها من الموت واليوسة الى الحياة والحركة ، فان ذلك المشرك
الذي قال الله عنه ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي
رميم ﴾ وقد ورد أنه أخذ عظماً قد أرم ففقه وقال : من يحيى هذا . ومعلوم
أنه إنما اعتمد على ما اعتمد عليه هذا الملح من أن هذا يناقض مقتضى عقله ،
اذ كيف ينقلب الضد الى ضده فينقلب الساكن الميت الهامد الى حي متحرك
مريد متصرف ، فان هذا تغيير وقلب للأسباب الى ضدها ، وهذا السحاب
المشاهد بعد أن كان أجزاء لطيفة خفيفة تطلب الصعود بطبعها انقلب الى
أجسام كثيفة ثقيلة تطلب الهبوط بطبعها ، ولهذا قال تعالى ﴿ ان في خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث

فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض آيات لقوم يعقلون) فان هذه كلها تقلبات وتغييرات متطورة متحولة منعكسة مطردة بمشيئة الله تعالى ، ولهذا ختم الآية بقوله (آيات لقوم يعقلون) فدخل على أن من لم تكفه هذه الآيات فهو لا يعقل . وقد طرد الملاحدة هذا الأصل فأنكروا البعث كما أنكره أعداء الرسل ، لأن أصولهم الكفرية تقتضيه واضطربوا في هذه الاسباب فلا أكثر من اختلاف هؤلاء الملاحدة الذين لا يؤمنون الا بالمادة في هذه الأمور . والذي اتفقوا عليه كله لا ينافي النصوص بل هو يعرف بمقتضى العقل واكثر أصناف الملاحدة على كفرهم أحسن حالا من هذا الملحد صاحب الأغلال لأنهم لا يوجبون على الناس الكفر بما يخالف آراءهم مطلقا كآراء أهل الدين ، ولا يأخذون نصوص رب العالمين فيقلبونها دلائل لهم ، غاية ما في ذلك أنهم يتوقفون فيما لم يعلموه ، ويظنون آراءهم فقط ولا يتعرضون للنصوص الشرعية بقلبها أدلة لهم ، فإن الكفر بها أسهل من قلبها الى ضدها لما في ذلك من احتقارها واللعب والتضليل بها ، وهؤلاء بلا شك من أكفر خلق الله ، ولكن المنافقين أكفر منهم ، فقد جعلهم الله تحت أصناف الكفار في جهنم لأنهم أعظم ايقالا في دركات الكفر ، فكانوا في الدرك الاسفل من النار ، ويعلم الله أننا لا نعلم أحدا من الأولين والآخرين وصل من الكفر والزندقة والنفاق والالحاد الى ما وصل اليه صاحب هذه الأغلال . ومن درس كتابه وفهمه حقيقة الفهم علم أنه شتم للشريعة الغرام وأهلها وأنه لم يوضع الا لغرض القدح في الشرائع السماوية وفي العالمين بها والمقصود أن ما ادعاه في تفسير القدرة باطل لا شك فيه ، ولا ريب أن من اعتقد أن الله لا يغير في الاسباب فقد اعتقد بطلان الربوبية ، فالرب الذي لا يتصرف في ملكه ولا يديره إما عاجز أو معدوم بلا شك ، وهو انما قصد بها إبطال المعجزات لأنها اذا بطلت بطلت الثبوت وبطلانها تبطل الأديان . وكلامه كله يدور على ابطال الأديان كما نبهنا على هذا غير مرة . وقوله

« ولن يوصل الى ذلك الشيء شيء غيره ، ويوجب الايمان بان ذلك الشيء الذي جعله مسببا عنه ان يوصل اليه بدونه ، فوجود السبب يوجد المسبب ويفقده لا يوجد » . يقال : وهذا ايضا تصرح آخر مؤكدا لما قبله في محدد القدرة والكفر بها . ومعلوم أن الولد مسبب عن الرجل والابن جيمها بحكم العادة ، وقد وجب هذا المسبب بدون سببه في آدم وعيسى بن مريم وحواء عليهم السلام ، فانه وصل الى وجودهم وحصل كل واحد منهم بدون هذا السبب العادى المطرد ، وكل واحد منهم وصل اليه بتغيير خاص ، والايمان بهذه القضية التي ذكرها يبطل الايمان بوجود هؤلاء على ما ورد به الشرع بل والعقل ، وكذلك وجود زيادة الماء الذي ينبع بين أصابع النبي ﷺ فأروى المجموع الكثيرة من إناء واحد صغير جدا من دون مادة ، وكذلك انشقاق القمر وأمثال ذلك كثير ، مع أنه يناقض ما ذكره ايضا في نفس النقل الذي ذكرناه عنه ، فانه ذكر أن هذا العالم وجد بدائيا على تلك الحالة ، فاما أن يدعى أنه لم يزل قديما وهو عليها فيبطل قوله في التطور لانه حينئذ يبقى أزمنة طويلة وهو ثابت على حالته البدائية ، وهو قد ذكر أنه لم يكن في وقت من الاوقات على حالة ثابتة فيبطل قوله هذا (١) وإما أن يقر بانه وجد من العدم المحض بعد أن لم يوجد فما سبب إيجاد اذن فيكون موجودا بدون سبب مادي وهو يناقض ما ادعاه هنا . وبالجملة فكلامه في الايمان بالقدرة معناه الكفر بها ، فان هذا الايمان الذي ادعاه معناه أن يؤمن الانسان أن الله لا يغير في الأسباب أبدا فلا تتغير بل تجرى على طبيعتها ، وهذا الايمان قد آمن به الكفار ، فان الذين كفروا بالمعجزات ووجدوا بها انما كفروا بها لانها خالفت العادة فكذبوا بها ، وهذا الرجل يدعو الناس الى التكذيب بكل ما يخالف العادة ويدعى أن هذا هو الايمان . واياك أن تفهم من كلامنا هذا أننا نقول انه لا

(١) ويكون حينئذ قائلا بقدم العالم مع الله وهو كفر

ترابط بين الأسباب والمسببات والنتائج مطلقا - كما هو مذهب طائفة من أهل العلم - بل مذهبنا كما هو مذهب أهل السنة وأصحاب الحديث أن بين الأسباب والمسببات ترابطاً وثيقاً ، وأن كل مسبب فهو لازم لسببه ، لكن هذا الترابط غير خارج عن المشيئة والقدرة بل هو داخل تحت قدرة الله ومشيئته العامة ، فلذا شاء قطع الترابط كما في المعجزات ، ونحن انما ننازعه في إنكاره كون الله لا يغير في الأسباب مطلقا ، وأن ذلك سفيه وفوضى من دون استثناء كما صرح بذلك في قوله « لست أريد ان أقول إن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بان الله قد يدخل فيها ^(١) فيجعلها ان شاء أسبابا ويجعلها ان شاء غير أسباب ، أو مع الاعتقاد بانه تعالى قد يفعل من غير أسباب ، فان هذا هو السفيه والفوضى التي لا ضابط لها ، انتهى . فقد علمت أنه صرح بأن تغيير الله للأسباب وجعلها أسباباً تارة وتارة غير أسباب سفيه وفوضى ، فتصرف الله في ملكه كيف شاء بتغيير الأسباب سفيه وفوضى ، وسبحان من طبع على قلبه فهو يريد ان يحجر على الله في التصرف في ملكه كيف شاء ، والله سبحانه هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها فهو القادر على تغييرها كما وقع ذلك بالضرورة والتواتر والمشاهدة والحس ، فقطع ترابطها أحيانا من سنن الله في خلقه لأنه سبحانه قدره وخلقها كما أخبر به ، فما أخبر به وجب التصديق به وبأنه من سنن الله التي لا تبدل لها ولا تحوّل ، فن أخرج هذا الترابط الذي بين الأسباب ونتائجها ومسبباتها عن قدرته جل وعلا كيف يكون مؤمنا بالقدرة ، بل كيف يكون مؤمنا بالله ، بل ايمان هذا كما ايمان عبدة الاصنام الجامدة التي لا قدرة لها على تغيير شيء من سير هذا الكون ، وانما هي واسطة يزعم عابديها ، بل هؤلاء أحسن حالا ، فانهم لم يذكروا تصرفه تعالى . بل ايمانه كما ايمان الدهرية الذين يقولون (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر

(١) يعني « يتصرف » ، أبداً يتصرف ببدخل تشويهاً لسمة المشيئة

وما لهم بذلك من علم . ثم انه فسر عندل الله الذي يدعيه فقال في بحث التوكل : ، والايان بعدله يوجب الايمان بالتسوية بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشياء التي لا تتصل بذلك وبنون نظر الى أديانهم ومذاهبهم فمن أخذ بالسبب بلغ مسيبه وإلا فلا ، تلك هي العدالة الشاملة ، انتهى . فهذا هو الايمان بالعدل عنده ، فهذا التفسير الذي فسر به العدل كالتفسير الذي فسر به القدرة ، فانه فسر به بضده وهو الكفر بالعدل ، فانه فسر به بالتسوية بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم ، فمن أخذ بالسبب من مسلم أو كافر بلغ مسيبه وإلا فلا . وكلامه في الاسباب المادية كما لا يخفى ، فالمسلم كالكافر عنده في كل نتائج الاسباب الكونية ، فلا تأثير للطاعة كما لا تأثير للمعصية ، فدعاء الله تعالى واستمداد النصر منه وطلب الاعانة على العدو والاعانة لإنزال المطر ودفع البلاء بالصدقة والصلاة ونحو ذلك لا أثر له ، كما أن عصيان الله والتمرد عليه ومعاندته وسب كتبه وأنبيائه وأوليائه لا تأثير له أيضا ، لأن هذه كلها عنده أمور معنوية لا تتصل بذلك فوجودها كعدمها كما ادعى بان دعاء الله ليس بوسيلة وليس له من فائدة سوى أنه ملهاة ومصرف خبيث وتعويق ، فالأنبياء عنده كالطواغيت في نتائج هذه الاسباب المادية ، لأنه جعل تناول الناس للاسباب الكونية كمسائل الرياضة ، فلم يفرق بين ما يشرع له الدعاء ويستجلب بالطاعة كالامطار والنصر على الاعداء ونزول الخيرات والبركات ، وما ليس كذلك كسير الافلاك والمسائل الرياضية كمسائل الحساية ونحوها ، هذا هو العدل عند هذا المغرور كما هو صريح كلامه ، فتأمله فانه قال : الايمان بالتسوية بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشياء التي لا تتصل بذلك ، وقد علمت بما مر أنه قال : إن الاخلاق الدينية أشياء أخرى لها نتائج أخرى فهي لا تتصل بذلك ، ولهذا قال : وبدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم ، يعنى فلا ينظر الى دين هذا ودين هذا فلا أثر لذلك لان الدين له نتائج أخرى فلهذا قال : فمن أخذ بالسبب بلغ مسيبه وإلا فلا ، يعنى والا

يأخذ بالسبب فلا يبلغ مسببه سواء في ذلك كل من الكافر والمسلم ، فلو تقاتل
فقتان مسلمون وكفار فالغلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أكثر قوة مادية منهما
قطعا ، ولهذا ادعى فيما يأتي أنه اذا تقاتل اثنان فأنه مع أقواهما ، فجعل الله مع
القوى منهما . انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمًا مبينًا . ولو
دعا الله المسلم وعبدته وصدق ونصح معه فكما لو دعا وصدق ونصح مع صنم
فانه لن ينفعه ذلك في الدنيا أبدا لان الخلق الديني لا يتصل بذلك بل له نتيجة
أخرى هي المهابة والمصرف الخبيث والتعويق كما صرح به فيما يأتي ، فيكون
زيادة ضرر ، فلا يعان المؤمن من قبل العناية الربانية لإيمانه وعمله الصالح
وتقواه ونصحه مع رب العالمين ، بل ينال بهذا كله الحيبة والفشل وسوء العاقبة
حتى يكون سلاحه المادى مقابلا لسلاح أ كفر موجود على وجه الارض ولو
كان ذلك الكافر محاربا لله ورسوله ولأديانه وللدائنين بها ، فان هذا لا يضره
شيء أبدا الا اذا نقص سلاحه المادى ، لان خلق الكفر لا يتصل بذلك ،
هذه هي العدالة الشاملة عنده ، وهذا هو عدل رب العالمين وأرحم الراحمين
ومجيب دعوة المضطرين عند هذا الملحد كما يقول ، لأن الفعل انما هو لنواميس
الطبيعة فهي التي تحكم هذا العالم على مقتضى هذا العدل الذي ذكره ، فلو كانت
عصا موسى مع فرعون لكانت هي لا تختلف ، لأنها سبب مادي والطاعة
والمعصية ليس لهما اتصال بذلك ، ولان نواميس الطبيعة هي التي تحكم هذا العالم
على مقتضى التسوية بين الآخذين بالأسباب من المسلم والكافر كما هو صريح
كلامه ، وكذلك بساط سليمان لو ركبته غيره لطاربه ، لأن كلا من هذه المسائل
أسباب مادية والأسباب المادية لا تعلق للطاعة والمعصية فيها بشيء كالمسائل
الرياضية التي لا تختلف نتائجها باختلاف الحالين لها لاجل أديانهم ومبادئهم ،
لأن الحكم للنواميس التي تسير على مقتضى التسوية بين الذين آمنوا وعملوا ،
الصالحين والمفسدين في الارض ، وأمثال هذا كثير ، وكلامه كما لا يخفى في
الأسباب المادية كما صرح بذلك والا فلا أسباب الدينية عنده مبتورة من

حسياتها ونتائجها ، فمن فعل السبب الدليل لم يبلغ مسببه أبداً ولا ينال الا الحية والحسرة ، لانه قال : ان الدعاء ليس بوسيلة وليس له من فائدة ، هذا لفظه كما يأتي ، فجعل من أتى بهذا السبب الأعظم الذي شمل أثره الوجود كله وهو أقوى سبب في الوجود اذا عمل به على وجه النافع وسلم من المعارض ، جعل من أتى به لا يحصل له مسببه وليس بسبب وليس له من فائدة ، فالتسوية عنده والعدالة الشاملة كون المسلم كالمجرم ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ، والمتقين كالفجار في تحصيل نتائج هذه الأسباب المادية الكونية ، فانه جعلها كالمسألة الرياضية وجعل تغيير الله لها ونفع المسلم واعانته دون الكافر تشويشا واضطرابا ، فجعل قدرته وأفعاله في خلقه بما تقتضيه الحكمة الربانية اضطرابا وتشويشا وتسويها لسمعة المشيئة العليا ، والله يعلم من فوق عرشه أننا لم نطلبه في هذا وقد خاب من افترى ، ومن الخجب أنه لم يفرق بين المسائل الرياضية وبين غيرها ، فان المسائل الرياضية أمور أكثرها يجمع عليه بين الناس لا علاقة له بالطاعة والمعصية لانها أمور مباحة مشتركة ، بخلاف الطاعات والمعاصي فان الجزاء مرتب عليها في الدنيا والآخرة ، ومعلوم أن سير الكون يختلف ، فليس سير الأفلاك المضبوط الذي لا يختلف أبداً في الحساب كاتيان المطر ووجود الأمراض العامة فأن سير الأفلاك والمسائل الرياضية تعرف بالدرس والحساب ، بخلاف اتيان المطر والأمراض فانها لا تعرف بذلك أبداً ، والمطر - وكذلك المرض - وان عرفت المادة التي ينشأ منها فانه لا يعرف وقت مجيئه بالتحديد كما لا يعرف مقداره بالكم والكيف ، فحفظ هذه المسائل بعضها ببعض وجعلها كمسألة رياضية كذب ظاهر وتحويل السنة الله في خلقه ، وقد جعل الله سبحانه جلب بعضه وتحصيله أسباباً بالطاعات ولم يجعل لتحصيل أو تفسير بعضه أسباباً بها ، وجعل لبعضه آثارا بسبب المعصية كالتحط ، وبعضه ليس كذلك ، فكون الدعاء والصدقة وأمثالها من الطاعات له أثر في جريان هذه السنن الكونية أمر معروف ثبوته بالادلة

اليقينية الاضطرابية التي لا تدفع ، وما علم بالضرورة أنه عما جاءت به الشرائع السماوية بمحملتها ، وقد ثبت وقوعه بالضرورة والحس والمشاهدة والاستقراء ، فحواولة نقضه كحواولة نقض الشرائع بأجمعها والسفسطة في المعقولات ، فإن الدعاء ركن العبادة الاعظم فانه اعظم من الصلاة فانه روحها ، وان الصلاة لا تصح بدون الايمان به فيها ويأتي في غيرها ، بل يتأتى في جميع الاعمال القولية والفعلية والمالية ، فهو السبب الأكبر بين الله وعباده ، فمن جعله مصرفاً خبيثاً فقد حارب الله ورسوله ودينه جهاراً بلا ريب ، فالسنن الدينية كلها تدور على الدعاء ، فهو قطبها وروحها

والسنن الكونية بمحملتها تدور على السنن الدينية وكلاهما مرتبط ببعضه ببعض بدون انفكاك ، فمن أخذ بهذه السنن كلها جميعاً على وضعها الديني الكوني نال ما ينبغي وحصل له مقصوده ، ومن رفض السنن الدينية وقطعها وصادمها لم ينتفع بالسنن الكونية نفعا صحيحاً ، ولم يحصل له إلا نقض قصده ، لأنه صادم السنن وقلبيها وأتى الشيء من غير بابها ، ولهذا كانت عاقبة كل هؤلاء الذين صادموا سننهم الدينية من الأولين والآخرين أن صدمتهم سننهم الكونية وعذبوا بها ، لانهم قطعوا الأسباب فتقطعت بهم الأسباب ، لأنها اذا لم تكن مربوطه في عرى التقوي فيهي واهية لا تتماسك كما قال تعالى ﴿ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور ﴾ فهذا الرجل كل عناده وجداله في مناقضة هذا الأصل وعكسه للسنن فهو ضد السنن الدينية ويلج في الخلل عليها ، والاسراف والمغالاة في الحث على الأخذ ببعض السنن المادية والاعتماد عليها حتى جعل بين هذه السنن أعظم التضاد والتباين ففصل سنن الله الشرعية من سننهم الكونية وفرق بينهما ، وغرضه الأكبر من هذا التفريق والفصل والتباين كون الاعمال الدينية كاللغاة لا أثر له غير مضادة الاعمال المادية فيجب رفضه ، لكن دون هذا خرط القتاد والعقبة الكشود كما يأتي في المبحث الثاني ، والحق أنه يجب ان نأخذ بسنن الله الدينية كما نأخذ

هسنه الكونية فانها كسنة واحدة في ارتباط بعضها ببعض
فتبين بهذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضى التي لا ضابط لها هو
العدالة الشاملة ، فانه لا شك عند كل عاقل أن من ساوى بين الصادق الناصح
معه المجتهد في اطاعته وامتهال أو امره ، وبين الكاذب المخادع الفاجر الذي
قضى عمره في معصيته والتمرد عليه انه ليس بعادل ولا حكيم ولا رشيد ، واذا
قال هذا الملحد انهم كلهم خلقه فتجب المساواة بينهم قلنا له اذا كان علة وجوب
المساواة تساويهم في كونهم خلقه فأنت والكلب اذن سواء من هذه الناحية ،
فاحكم على نفسك بهذا وافعل كما يفعل أو كما تفعل سائر البهائم ، ولا تأمر ولا
تنه ولا تطلب التقدم في الأمر على الناس وأنت مثلهم والا كنت متناقضا ،
وهذا ظاهر . فقد اتضح من كلام هذا الرجل أنه فسر عدل الله سبحانه بضده ،
ففسر العدل بالكفر بالعدل ، كما فسر القدرة بالكفر بالقدرة ، ثم انه فسر
الحكمة بالعدل فقال في تفسير الحكمة « والايان بحكمته يوجب الايمان بهذا
ايضا » يعنى بما فسر به العدل ، وقد علمت كلامه في العدل وجوابنا عليه
ثم قال « اذ لو لم يسر الأمر كذلك لوقع الناس في الفوضى الاعتقادية ،
ولن ينجو بهم من الفوضى إلا إيمانهم بالعدل ، والارتباط بين الاسباب
والمسيبات » انتهى

فيقال له : ما شاء الله يا بلعام زمانه ، لو لم يسر نظام الله على وفق رأيك
الزليل واعتقادك الوييل لوقع الناس في الفوضى ولن ينجيهم من هذه الفوضى
إلا هذه الترهات المردولة والرعونات الساقطة والمخازى المضحكة التي سجلتها في
هذه الاغلال ، ويل لك ثم ويل لك ثم ويل لك ، كيف لا ينجيهم إلا الكفر
بقدره الله على تغيير الاسباب وقطع الترابط بينها وبين مسيبتها اذا شاء ،
فتباً لك ما أسخف عقلك وأقل حياءك ، واذن فلا غرابة أن تدعو لنفسك أن
تكون المقدم في الأمر وأن لا يرغب الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لا نجاة
لهم على هذا الا بارشادك وهدايتك وإلا سقطوا في الفوضى التي لا نجاة منها

ثم انه فسر الايمان باخباره تعالى فقال « وكذلك الايمان باخباره فانه اذ
أخبر أن شيئاً سبب لشيء وجب التصديق ووجب التكذيب لما يخالفه ، فيقال
أولاً : أنت كفرت بهذا ، فانه أخبر بأن الدعاء وسيلة الى الاجابة فعما كست
اخباره وقلت انه ليس بوسيلة وليس له من فائدة وقد قال في كتابه العزيز
(ادعوني أستجب لكم) فقلت في اغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة ، وليس
له من فائدة . وقلت : ان الدعاء ملهاة ومصرف خبيث وتعويق ، فعاندت الله
أعظم المعاندة ، فأين ايمانك باخباره وقد أخبر في مواضع أكثر من أن تحصر
بأنه قطع الأسباب عن مسبباتها ونتائجها كما في المعجزات فانه جعل النار برداً
وسلاماً على ابراهيم فقلت انه لا يغير في الأسباب فيجعلها ان شاء أسباباً
ويجعلها ان شاء غير أسباب ، ثم ذكرت أن ذلك فوضى وسفه ، فقد كفرت
باخباره . ثم هذا القول الذي ادعيت في الايمان باخباره قول يحمل قاصر
معروف مرادك به ، بل الايمان باخباره هو الايمان بكتبه وتصديق رسله في
كل ما جاءوا به في الأسباب وغيرها من الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ،
والقصص التي تتضمن نجات من آمن وعمل صالحاً ، وهلاك وعقوبة من كفر
وتمرّد ، والايمان بالبعث والجنة والنار وجميع ما في يوم القيمة من الثواب
والعقاب وغير ذلك مما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، فانه سبحانه
وتعالى أخبر بهذا كله كما أخبر بأنه كل يوم هو في شأن وأنه يحو ما يشاء
ويثبت وعنده أم الكتاب ويعز من يشاء ويذل من يشاء لا معقب لحكمه ولا
يسأل عما يفعل وهم يسألون ، له الحكمة البالغة والعدل الشامل فهو يثيب المطيع
ويدافع عن الذين آمنوا ويعاقب العاصي الكافر المتمرد ويذيقه وبال أمره ولا
يرد بأسه عن القوم المجرمين وان حزبه هم المفلحون وحزب الشيطان هم
الخاسرون وأنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ، فكل هذا أخبر به وقد وقع بالحس
والعيان فرآه كل مستبصر ، بخلاف من حقت عليهم كلمة الله فانهم لا يؤمنون

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم . وبالجملة فجميع نصوص الدين من الكتاب والسنة يجب الايمان بها والاستسلام لها ، وهذا الملحد عاكسا وصادما وعاندها ، فادعى أن الثناء على الله وحمده وتعظيمه في أعظم مظهر اسلامي أسبوعي إحدى التكبيلات ، وأن المساجد أدت شر ما يؤدي ، وأن الأخلاق الدينية كاللذعة ملهاة ومصرف خبيث ، وأن الايمان بالله وسيطرته على الأسباب يوجب عدم النجاح ، فأين الايمان ، فليس وراء هذا كفر ، وانما اقتصر على الايمان بالأسباب لأنها هي قصده فاقصر على ما يهواه وأعرض عن ما سواه ، لأن مقصوده بهذا الايمان أن الأسباب تجري بطبعها ليس لقوة من القوى أن تقف في سبيلها ، فلا يمكن أن تشملها القوة الالهية ، فتغيرها عن مجراها الطبيعي محال ، فلا معجزة ولا كرامة ، بل ولا غير ذلك من هذه الامور المشهودة في كل وقت ، فالمعجزات عنده كذب لا أصل له وخرافات وأوهام ، هذا هو مقصوده بلا شك كما فسره بذلك في المواضع الأخرى ، فتفسيره للايمان باخباره كتفسيره للايمان بقدرته وعدله وحكمته فانه فسره بالكفر باخباره في تفسير الأسباب وابطال نتائجها كما في المعجزات ، والمقصود أننا نفتقد أن الله سبحانه وضع لهذا الكون العظيم سننا لا تبديل لها ولا تحويل وان هذه السنن تسير على وفق مشيئته الصادرة عن عليه وحكمته ورحمته ، فما شرعه لنا من الشرائع الدينية التي مدارها التقوى والعمل الصالح فهو من سننه التي لا تبديل لها ولا تحويل ، كما أن ما خلقه وسخره لنا على ما تقتضيه مشيئته القاهرة الصادرة عن عليه وحكمته ورحمته من نتائج هذه الأسباب الكونية المادية فهو من السنن التي لا تبديل لها ولا تحويل ، فقد اتفق شرعه الكوني وشرعه النبي ، فمن حاول أن يقلب سننه الشرعية كما في إثابة المطيع ومعاقبة العاصي فيجعلهما سواء فلا شك أنه محارب لله مصادم لسننه محاول لتبديلها ، ولهذا قال تعالى ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ، ساء ما يحكمون ﴾

فأخبر أن هذا الحكم حكم سوء وجور ونظر ساقط من هؤلاء الذين حسبوا أن الله يجعل من آمن وعمل صالحا كمن اجترح السيئات ، فأعطاء كل عامل جزاء عمله هو محض العدل والحكمة والرحمة ، وأما جعل الجزاء واحداً والأعمال متضادة فهو جور وظلم لا يليق بالله ، كما نزه عنه نفسه وجعله ظناً للذين كفروا حيث قال ﴿ ذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾ وكلام صاحب الاغلال كله يدور على مراغمة هذه النصوص وردّها ومعاكستها بأقبح العبارات وأرذلها وأخبثها وأوقحها عامله الله بعدله فقد ظهر لك أن دعواه أن تناول الأسباب واستحصال نتائجها كسألة الرياضية كلام ساقط لا يعتدّ به ، فإن المسائل الرياضية يعرفها الناس ويحيطون بها علماً وأكثرها ليس فيه خلاف ، أما سير الكون فليس كذلك ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ فمن الذي يحيط بدقائق هذا الكون العظيم ويعلمها ، وقد علم بلا شك أن هؤلاء الذين علموا المسائل الرياضية بل وعلموا من سنن هذا الكون ما لم يعلم به غيرهم إلا من شاء الله هم الذين سقطوا فيما سقطوا فيه من الدمار النهائي ، فلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، فالذين علموا المسائل الرياضية جهلوا نتائج الكون وضلوا فيه أعظم الضلال فكيف يكون سير هذا الكون العظيم وتناول نتائجه كمسائل الرياضة البسيطة ، فقياس سننه الشرعية الدينية وسننه الكونية على المسائل الرياضية من أفسد القياس وابطله ، وهذا الرجل نفسه قد تناقض في هذا أظهر التناقض فلم يثبت له فيه قدم كما سوف يحى .

وها هنا قاعدة يجب ملاحظتها في هذا الموضوع وفيما يأتي في بحث الأسباب وهي أنه لا يوجد في الموجودات سبب واحد مستقل بإيجاد مسببه بدون سبب آخر إيجابى أو سلبى أو أسباب أخرى تشترك معه فيه . ثم اذا وجدت الأسباب فلا بد من انتفاء الموانع والعوارض فإنه لا يوجد سبب في الموجودات

لا مانع ولا معارض له في الوصول الى نتيجته، وهذا من آيات الله في قطع
علائق الكفر والاحاد من النفوس، فان الفقير الى غيره العاجز عن الوصول
الى نتيجة الاباعة ودفع عنه لا يصلح أن يعتمد عليه وتزال به الفاقات
والحاجات، بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة المستقلة بالتصرف
المطلق ولا مرد لقضائه ابدا

واذا كانت النتائج لا تحصل الا بهذه الامور المذكورة، فهي تختلف أيضا
باختلاف أسبابها: فمنها ما يكون سببه بينا واضحا قليلا، ومنها ما تكون أسبابه
كثيرة خفية، ومنها ما يكون له أسباب قليلة خفية، ومنها ما تكون له أسباب
كثيرة ظاهرة وخفية، ومنها ما تكون أسبابه ظاهرة وخفية. وهذه مراتب
فمنها ما لا يضر ضررا كثيرا تخلف بعض أسبابه، ومنها ما لا بد من وجود
أسبابه كلها كاملة. ثم وجود الأسباب بكاملها في هذه الصور كلها لا يكفي في
حصول النتيجة بل لا بد من انتفاء كل مانع ومعارض. ثم الموانع والعوارض
منها ما هو كثير ظاهر، ومنها ما هو عكسه، ومنها ما يكون بعضه ظاهرا
وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج في الكبر والصغر والضعف والقوة
والاهمية وغير ذلك. ثم الاسباب منها ما يكون في طاقة الانسان تحصيله وعمله
أو تحصيل بعضه كأكثر الصناعات، ومنها ما هو خارج عن طاقة الانسان
تحصيله وعمله كاتزال المطر الذي هو مفتاح لكثير من الحوادث من الخيرات
وغيرها. ثم الاسباب أيضا منها ما هو سبب مباشر بنفسه، ومنها ما هو سببه
بالوساطة. فانزال المطر ونحوه من الأمور الكونية التي لا يقدر عليها الا الله
إنما يستعمل لها الاسباب الدينية، وإيجاد الحيوان والنبات ونحو ذلك وإيجاد
الحواس لا قدرة للانسان على شيء من ذلك أي في خلقه وإيجاده. وكذلك
الموانع منها ما في إمكان البشر انتفاء أسبابه أو بعض أسبابه الظاهرة كحفظ
الزراعة بالبناء والتلقيح والتقليم وأمثال ذلك، ومنها ما ليس في إمكان الانسان
استعمال أي سبب في انتقائه كارسال البرد والبرد والصواعق والقواصف

والعواصف ونحو ذلك من الآفات السهاوية والارضية ، فتتأخر الأسباب كلها لا بد أن تتعلق بشيء من الأمور الغيبية وتتوقف عليها بما ليس في إمكان البشر قهرها وردها وتحصيلها وتحويلها . ومعلوم أن الأسباب إنما يتصرف فيها ويعمل بحسب الأفكار والمقاصد ، وهما أصلا الاعمال البشرية ، وقد علمت أنها عاجزة عن ايجاد النتائج استقلالاً فلا بد في حصول كل نتيجة من ملاحظة وجود سبب غيبي ، والسبب الغيبي يختلف في تحصيل نتيجة وأثره المسلم والكافر لتفاوت أعمالها الدينية المرتب عليها حصول نتائج الأسباب الكونية ، فان النتائج على حسب الأعمال فانها جزاء عليها وآثارها . وتبين أيضاً من هذا أن الإنسان عاجز مجزأ ظاهراً ذاتياً عن تحصيل النتائج بقدرته الذاتية ولو أهلك نفسه بالاجتهاد والجد في العمل وأعطى من الوسائل الممكنة ما لا يمكن حصره حتى يؤيد من العناية الربانية الغيبية العليا ويعتمد عليها ويستعمل من الأسباب ما في قدرته وطاقته

على المرء ان يسعى الى الخير جهده وليس عليه أن يتم المقاصد فقد ظهر من هذا التقرير أن الأسباب ومسبباتها نوعان : نوع عادي بسيط كالأكل والشرب والصناعات والمسائل الرياضية وأمثال ذلك ، فهذه الأمور يتساوى في حلها والأخذ بها النوع الانساني غالباً من مسلم وغيره ، لأن هذه الأمور خلقها الله لعباده جميعاً ووسائل الى غيرها ليستعملوها لقوام حياتهم ولتقوا بها فتكون حجة عليهم إذ أعطاهم كل ما به يتمكنون من أداء ما خلقوا له من طاعته فهي متاع لهم اختباراً لينظر كيف يعملون ، فكان الناس فيها غالباً سواء

وأما النوع الثاني وهي الأمور العظيمة كالمعجزات التي هي خوارق للعادة والكرامات والامور الاخرى الخارجة أسبابها عن طاقة البشر كتسخير القلوب والارادات وتقلب الأفكار التي هي من أسباب الهزائم والحروب والانتصارات وأمثال ذلك بما فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل أو العقوبة والانتقام فلا بد

أن تكون النتيجة المحمودة الطيبة للمؤمن خاصة دون الكافر ، فلا يكون التقدم والنصر الا في جانب المؤمن أو أتباعه قطعا ولو يخرق عادة أو ابطال سبب فانه إن كان الجند مؤمنا كله ايمانا خالصا ومضادة كإفرا كفرا خالصا حصل النصر في جانب المؤمن حتما ، وان كان كل من الجيشين متقاربا في ايمانه فهذا له نظر آخر ، وكذلك اذا كان الجميع كافرا فأكثر ما يقع الوبال فظيما لانه نوع انتقام ، وان كان الجيش مؤمنا لكنّه مدخول بشيء من النفاق ونحوه فقد تقع فيه الهزيمة أحيانا تمحيصا واختيارا ، وبكل حال فالنصر انما يكون في جانب الايمان فان الحق فوق الباطل سنة قاهرة جبارة في الوجود لانه أقوى منه والقوة فوق الضعف في الوجود كله (١) فلا تبديل لهذه السنة ولا تحويل ، فلا بد أن يكون مستصحب الحق المحض فوق صاحب الباطل حين يحصل الامتحان والاصدام الفاصل ، قال تعالى ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ وقال تعالى في هود وقومه ﴿ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا داير الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ﴾ وقال في قصة صالح ﴿ فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ﴾ الآية ، وقال في ابراهيم ﴿ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ﴾ وقال في لوط وقومه ﴿ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ وكذلك قصة شعيب وموسى مع فرعون وعيسى عليه السلام حين عرج به الى السماء فوجز أعداؤه عن الوصول اليه ، وانتصارات النبي ﷺ ثم أصحابه على قلتهم وضعفهم في الاسباب المادية وأعدائهم أكثر عدة وعبدا وثرورة ، ثم كان أهل القرون المفضلة كذلك لما كانوا محافظين على أصل دينهم وروحه متمسكين به في الجملة وكان الحق ظاهرا

(١) والاسباب الدينية أقوى من الاسباب الكونية لانها الاصل

فيهم ، فلما أن حلّ تعطيل الصفات كالعلو والكلام وغيره تحول عزّ الدين ، وغير الله على من غيره ، وهذا أمر ظاهر تشهد له النصوص والتاريخ المتواتر والحس والضرورة والاستقراء التام ، ولا يمكن بحال أن توجد في الدنيا معركة فاصلة إلا كان أصحاب الحق المحض هم المنصورين ، وما يوجد من بعض الهزائم الجزئية فهي لا توجد الا في جند مدخول إما بذنوب أو غيرها ، وأكثر ما يوجد اذا كان في الجند ملاحدة أو منافقون ، فيكون كالتمحيص والابتلاء وتميز المنافق المحتفى ومن في قلبه مرض من المؤمن الصادق كما قال تعالى ﴿ ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ أما الامور العظيمة التي يحصل بها انقطاع احدي الفئتين انقطاعا نهائيا فلا يوجد إلا والنصر في جانب المؤمن حتما كما هو الواقع الذي لا شك فيه

فصل

قال : « فاذا ما استطعنا - وذلك ما يجب أن نستطيعه - أن نفهم قومنا ذلك ، واذا ما استطاعوا هم أن يفهموه حقا - وذلك ما يجب أن يفهموه - كان من اليسير جدا بل ومن المحقق يقينا أن يسيروا سيرا سريعا لا ابطاء فيه ولا تأخير في سبيلهم التي خلقهم الله وأعدهم وهياهم وأمرهم للسير فيها أي الى الكمال والحياة القوية . فان الله قد ذرأ خليقته وذرأ فيها بذور الكمال وذرأها مهياة لان تبلغ أقصى ما في الحياة من قوة ونجاح ، وذلك ان الله خلق الاشياء لتكون كاملة لانه كامل ، ولتبلغ أشدها في وقت من الاوقات كما قلنا ، فالحيوان وعلى رأسه الانسان طبعا والنبات والجماد خلقت وفيها عناصر الشوق الطبيعي الآلى والشوق الاختياري الارادى الى الكمال ،

قلت : هذا تفريع على ما ذكره من السنن التي هي عنده تفاعل الطبيعة حيث قرر أن النواميس التي تحكم الكائنات الحية انما ورثتها من أصلها المادة على ما

مر تفصيله ، هذا هو الذى يريد أن يفهمه قومه وأن يسيروا عليه مع تلك الحجازى الأخرى التى لا تحصى ، والذى نقوله نحن والذى يجب أن نفهمه وأن نفهم كل عاقل مدلوله ومقتضاه صريحا هو السير على مقتضى الأوامر السماوية الدينية طبق ما فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة كما قرره الصدر الاول والقرون المفضلة فى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا على ذلك سيرا حثيثا صادقا قويا ، وأن نفهم كل عاقل أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة النيرة الواضحة من الطرائق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال فيجب ان تضرب به عرض الحائط ان لم تضرب به وجهه من جاء به . نعم إن الذى يجب أن نحذره وان ننوّد قومنا عنه هذه المعاطب المتلفة وهذه الموارد القذرة المسمومة القاتلة ، وأن ندلهم على هذا الكوثر السماوى الطيب الطاهر المشروع الذى شرعه الحكيم العليم وأنزله من فوق عرشه مع أفضل ملائكة السماء على أشرف نفس بشرية ، هذا الكوثر الذى فيه الشفاء المضمون ، وتالله ما حل بالمسلمين البلاء والأسقام والأدواء المتنوعة الا لما أعرضوا عنه أو قصروا فى الانتفاع منه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره ، فكرعوا فى هذه الامواه الآسنة القلوطة المتسرّبة من عصارة أفكار الرومان وفرنسا واليهود أو أشباههم ، فن تغذى أو تداوى بعصارة هذه الآراء اليهودية وأمثالها فانى له الشفاء وانى له الخلاص وانى له الحياة الصحيحة النافعة

لقد عظم الفرق والتوجيه بين من دل الناس على كوثر الله ورحيقه وهم أولئك الجماعات الصادقون ، بمن دلهم على هذه الموارد الخبيثة المنتنة القذرة عصارة أفكار اليهود والزنادقة وأشباههم كصاحب هذه الاغلال

لقد عاقب الله بنى اسرائيل حين اختاروا الثوم والعدس والبصل على المن والسلوى ، فضرب عليهم الذلة والمسكنة وقيل لهم أستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ، فكيف بمن اختار آراء ورثة هؤلاء الأشقياء من اليهود بمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير وعبدالطاغوت على النصوص

التساوية الظاهرة الزكية من كلام الله العظيم الحكيم الرؤوف الرحيم ، ولهذا كانت
النتيجة في هؤلاء الذين نبذوا هذه النصوص المقدسة أو اخذوا بها أخذاً
ضعيفاً متطرفاً ، وتعلقوا بهذه الآراء الخبيثة وعشقوها ، أن يحرقوا بمثل ما
حرق به أمثالهم وأسلافهم ، فضربوا بالذلة والمسكنة فأصبحوا في هذه
القيود والأصفاد والأغلال التي كانت عليهم فأنقذت كواهلهم ، فكما ارادوا
التهور والتخلص منها عجزوا عن ذلك وارتكسوا في قيودهم وأغلالهم جزاء
بما كسبت أيديهم برفض ما فرض الله عليهم ، فإن يتخلصوا منها ولن يجدوا
عنها محيصاً حتى يلقوها عن كواهلهم ، وحتى يحرروا من أسبابها وعللها التي
اقتربوها ، وحتى يعلموا أن أسلافهم الأقوياء المظفرين أهل القرون المنفصلة
هم الذين علموا خطرها وضررها فتباعدوا عنها وحذروا منها وأفهموا قومهم
سبيل العز والفلاح وأنه التمسك بهذا الدين المتين والنور المبين . هذا هو الذي
يجب أن نفهم قومنا العمل به وأن يسيروا عليه سيراً خالصاً صادقاً بدون وهن
أو وقوف . وبالله العجب ، هل يسوغ في العقل والدين أن نفهم قومنا بأن
يسيروا على نحو ما قررته في أغلالك هذه الويلة وادعيت أنه من الحقائق
الأزلية الأبدية ولن يستغنى عنه مسلم ، ومن هذه الحقائق ان الرجود والبروق
والعواصف تراض كما تراض الوحوش ، وأنه اذا تقابل اثنان فانه مع
أقواهما ، وأن أعظم المظاهر الاسلامية كالمنابر التي يخطب عليها يوم الجمعة
أدت شر ما يؤدي ، وأن المساجد التي تؤدي فيها الصلوات أدت شر ما يؤدي
وأن هذه الخطب أيام الجمع احدى النكبات ، وأنها كليات خفيفات مبهيات ،
وأن الصلاة حركات يمثلونها أو تمثل بهم ، وأن الدعاء ليس بوسيلة وليس له
من فائدة سوى أنه يقوم بعملية تصريف خبيثة ضارة وأنه أيضاً ملهية وتعويق
ومصرف خبيث ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع فراق الطبيعة
وأنه ابتدأ رسالته بمناجاة الطبيعة وختمها بمناجاتها أيضاً ، وأن تعليم المرأة
أوجب من تعليم الرجل ، وأن الزواج تحكم في المرأة لا يجوز ، وأن قدرة الله على

تغيير الاسباب فوضى وسفه ، وان المتدينين على اختلاف ديارهم وأجناسهم
وأنبيائهم وأزمتهم وأمرجتهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ولم يكونوا فيها
مخلوقات متألفة ، وأن الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم المتكررة هم
المتحللون من الأديان ، وأن الانسان لن ينجح حتى يكون سبيبا محضا ، ولا
يكون سبيبا ما دام مؤمنا بقدره الله الشاملة المتصرفه في الاسباب ، وأمثال هذه
الآراء الكثرية الملعونة ، والرعونات الجنونية والسخافات الباردة . ويل أمك
متى سولت لك نفسك أو عقلك أن المسلمين أو أن العروبة شاء او لم تصحك
بعقولها حتى تسجل هذه المخازي الويلة ثم تدعى أنهم لن يستغفروا عنها ، وأن
النجاة في العمل بها والسقوط في تركها ، ثم توجب عليهم فهمها وافهامها
والعمل بها ، لقد ضللت إذن وما أنت من المهتمدين

أما قوله « ان الله خلق خلقه للسير الى الكمال والى الحياة القوية » فيقال :
الذى دلت عليه الشرائع والعقول السليمة أن الله خلق خلقه لعبادته ، فالتمسك
بدينه وعبادته هو السبيل الموصل الى الكمال الممكن في حقهم والى الحياة القوية ،
وأرفع الحياة القوية هي الحياة الأخرى في النعيم المقيم ، ولكن أنت جعلت
هذه الطريق لا فائدة فيها فصدت عنها ، وجعلتها عوجا ، لانك ادعيت أن
طريق المجد ينحصر في الأخلاق الصناعية والتجارية ونحوها ، وجعلت
الأخلاق الدينية لها نتائج أخرى ، وادعيت أيضا أن سبب تأخرنا شيء واحد
هو الجهل بنواميس الطبيعة كما يأتي ، فقد خالفت الطريق الصحيحة الى الكمال
والحياة القوية ، واتخذت طريقا هو جاء مظلة لا يسلكها أحد الا عطب
بوتلف .

ودعواه أن الله « ذرأ في خليقته بذور الكمال وذرأها مهيأة لان تبلغ أقصى
حما في الحياة من قوة ونجاح » (١) فيقال : لكن أنت لم تقبل الذي ذراه الله

(١) هيأتى دعواه أن الانسان بطبيعته شرير خبيث ظالم

قيها من البذور الطيبة الطاهرة ، بل عاديته وحاربه ورفضته وجملته ملهامة
ومصرفا خبيثا وشرا يؤدى ، وهو الدعاء والثناء على الله والتوجه اليه بعبادته
التقوية والفعلية ، فانك قررت بأصرح عبارة أن الدعاء هو العبادة بلا خلاف ،
ثم قررت أنه لا فائدة فيه بل هو ملهامة ومصرف خبيث ، وقررت أيضا أن
الدعاء كالصلاة والحج وغيره من العبادات فجعلت عبادة الله التي انزلها لأجلها
الكتب وأرسلت لأجلها الرسل والتي هي بذور الكمال الممكن ليست بشيء غير
الضرر والتعويق ، فالتقوى والعمل الصالح والايان بالله هو بذور الكمال الممكن
كما قال تعالى ﴿ واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ﴾ فبذرفهم توحيدهم والاعتراف برؤيته
والوهيته وهم في أصلاب آبائهم ، وجعل حياة ذلك وغذاه بما آتاهم على السنة
رسله من النور والروح والهدى والنيات التي هي الايمان والعمل الصالح ، فعمدت
الى هذا البذر الطيب وعملت أقصى ما في وسعك لافساده ونحقه عن آخره .
وقال تعالى ﴿ يا بنى آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ فعلق سبحانه عدم الخوف والحزن على
التقوى والعمل الصالح ، فدل على أن بذور القوة الصحيحة التي لا يدخلها خوف
ولا حزن هي التقوى والاعمال الصالحة ، وأن من فقد هذا اعتقاده من النقص
والضعف بقدر ما فقد منه ، وقال تعالى ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
فلنحسبه حياة طيبة ﴾ فعلق الحياة الطيبة على الايمان والعمل الصالح ، وأن من
فقد هذا فقد من الحياة الطيبة بقدر ما تركه من الايمان والعمل الصالح ، وقل
ان يوجد في الدول الكافرة دولة يمضى عليها في رفاقتها وقت طويل لم تصبها
فيه نكته ، وتلك المدة هي التي يمكن ان يعيش فيها الانسان طول حياته هادئا
مطمئنا . وليس في شيء من النصوص أن الكمال والحياة القوية في تعلم الطبيعة
هو اميسها ، الا على مذهب الملاحدة ، ومن سحر بأقوالهم من الذين لا يؤمنون

بالله ولا باليوم الآخر من أصناف المناققين
أما ما ذكره من أن الله خلق الأشياء لتكون كاملة لأنه كامل ، فهذه
الفلسفة الباردة والادعاء المرذول لا يصح ، بل هو باطل ، فإن الله هو المختص
بالكمال الذي لا غاية فوقه ، أما خلقه فيختص المطيع منهم بالكمال الممكن في
حقه كل بحسب تقواه وصلاحه . ومعلوم أنه لو كان الخلق مثله في الكمال لكانوا
أربابا ، وهو باطل بالضرورة ، وتعليله باطل أيضا لأنه مجرد دعوى لا أساس
لها فتقابل بالرد^١

وقوله « وتبلغ أشدها في وقت من الأوقات ، الى آخره فيقال : هذه
دعوى غامضة انما يصح ذلك في أهل الطاعة في وقت القيامة في النعيم المقيم ،
فلا حجة لك في هذا

ويجب أن يعلم وأن يلاحظ أن لهذا الملحد مغزى خبيث في هذا الكلام ،
فانه طالما كرره وردده بعبارات متنوعة مدخولا بشيء من الجمجمة^(١) وهو
يرى أن العلوم المادية والمعارف والتفاعل المستمر في الطبيعة سيتطور حتى
يصل الناس الى حالة يقضون فيها على جميع الشقاء من الامراض والاسقام
والموت والهموم وغير ذلك من نقائص الحياة ، وهذا لا يمكن بحال

فصل

ثم قال « وقد حدث العلماء أن هذه الشمس الباهرة الوضاءة وهذه النجوم
المتلألئة وكل هذه الأفلاك التي تزين الظلام في حلجة الليل الأصم وهذه
الارض التي صارت من كالمها وقوتها تنبت الانسان والحيوان وكل ما فيها مما
يجل عن الحصر والتسمية وما يسعد الانسان وبهبه الراحة والعيش الهني ،

(١) بل صرح فيما يأتي بأنه ينتظر من فتوحات الانسان العلية أن يقضى على
جميع صنوف الشقاء القضاء التام

حدث العلماء أن كل هذه الموجودات خلقت - أول ما خلقت - لا تصلح لشيء مما هي صالحة له اليوم ، وليست شيئا له قيمة بالنسبة الى ما صارت اليه اليوم ، ولكنها ظلت لما وضع الخالق فيها من الاستعداد للكمال والتقدم تدرج الى غاياتها وتجو في طريقها جادة لا يعوقها عائق ولا يصدها صاع ، حتى أصبحت اليوم شموسا ونجوما وكواكب لامعة ، تغمر الوجود بهجة وبجلا وحياة وضياء .

فيقال : هذا برهانه على ما ادعاه في الجملة التي قبلها من بلوغ الناس الى الكمال . ويكفيك دليلا على فساد هذه الدعوى أنه أعرض عن النصوص الدالة على الوصول الى الحياة الصحيحة القوية والى التقدم والنجاح وتعلق بهذا القول الذي نقله عن بعض ملاحدة أهل الهيئة ، فكره الطيب ومقته ونفر منه وأعرض عنه ، وعشيق الحبيث وأحبه وتعلق به واحتج به ، وهكذا يكون من انسلخ من آيات الله واتبع هواه . وينبغي أن يلاحظ أنه اذا أطلق العلماء فانه لا يريد من له أدنى معرفة في دين الله مها كانت حاله في العلم والمعرفة ، وانما يريد بهذا الاسم اذا أطلقه الملاحدة ومن على شاكلتهم كما نبهنا على هذا وأعدناه ، لأنه سيتكرر كثيرا ، فينبغي ملاحظته . ثم لو فرض أن هذا الرأي الذي ادعاه صحيح فلا حجة له فيه ، فهل هذه الارض وهذه الموجودات وصلت الى ما وصلت اليه من هذه الحالة بتعلم قوانين الطبيعة ونواميسها فدخلت مدرسة تعلم فيها هذا العلم ، أم وصلت الى ذلك بخلق الله فيها ذلك ، وهل وصلت اضطرارا الى ذلك أو اختيارا ، فلا بد من التفصيل ليطابق هذا الدليل مندلولة

فصل

ثم قال : « والانسان بلا أدنى ريب وهب من الاستعداد للكمال والوثوب والقدرة على إبراز أجمل ضروب الحياة وأقواها ما لم يوهب مخلوق آخر ، قلت : هذا لا حجة له فيه ، لان حاصله ومعناه أن الانسان فيه استعداد

لمعرفة ضروب عظيمة من الصناعات ومحورها ، وهذا لا ننكره ، وليس النزاع فيه ، ولو جعل أغلاله كلها في هذا الموضوع لم تعالوجه بشيء ، وأمكنه عندئذ الأديان فشتها وحاربها ، وهذا هو الذي شأنه فيه ، لكن قوله هنا وهب من الاستعداد للكمال ، فيه ما فيه ، فأنما نتمناه الأخرى من عمل صالحا ويكون حينئذ كاله الممكن بحسب إيمانه وعمله الصالح ، وهذا المعارض لا يقول بهذا فلا حجة له فيه

ثم قال ، ولكن الإنسان لسوء حظه - وقد يكون لحسن حظه - جعل سيره نحو الكمال اختياريا آليا معا لا آليا فقط ، بمعنى أنه من الممكن بالنسبة له السير نحو الكمال والسير أيضا نحو النقص والدمار ، وكلا الأمرين بيده وتحت مشيئته لان الله شاء له ذلك ،

فيقال : اذا كان سيره اختياريا لا آليا انتقض استشهاده الذي ذكرته عن علمائك في الشمس والنجوم والارض ، فانها على زعمهم تسير آليا فقط ، ثم قولك ، ولكن الإنسان لسوء حظه وقد يكون لحسن حظه الخ ، لا ندرى أيها أولى عندك فلم تبين الأولى ، وكون الإنسان جعل سيره اختياريا فنقول به في الجملة أي أنه مختار ، لكن ذلك بعد مشيئة الله تعالى ، ففعله مخلوق ، وليس الناس سواء في المشيئة ، بل المؤمن يختص بزيادة إيمانه فضلا ونعمة بخلاف الكافر ، وأنت سويت بينهما على مذهب المعتزلة ، بل هو شر منه كما يأتي في بحث القضاء والقدر وفي مواضع أخرى ان شاء الله تعالى

ثم قال ، فكان من اللازم الضروري المحاطة على خطواته كيلا يزل أو يضل ولكيلا يخرج عن الطريق ، ولا جدال في أن شيئا من الأشياء لا يستطيع أن يصل الى غاية المرسومة إلا اذا أزيلت عنه العوائق وزحزحت عنه الموانع ثم استعملت المواهب الكاهنة والهيبة استعداداته الطبيعية . ولكن يجب أن يفهم هنا - وهذا له شأن كبير - أن في استعدادات المواهب البشرية وفي طاقتها أن تمضي في سبيلها دون وقوف ، فغلبتنا أن نرفع هذه الموانع ثم لا نحتاج بعد

ذلك لأن نلتمس مهمازاً ندفع به الإنسان إلى العمل بطبيعته ، بل هذا المهماز موجود فيه وفي طبيعته ، فارتفعوا هذه الأوهام والخرافات والقيود الذهنية والاضلال الاعتقادية ، ثم انظروا كيف يكون الإنسان ،

قلت : لا شك أن المحافظة على الخطوات وعدم الخروج عن الطريق أمر مطلوب ، لكن أنت خالفت ذلك فخرجت عن طريقك الأولى التي أقمت البراهين كما تدعى على أنها حق ، ثم خالفتها ووقعت في الخطل في خطواتك ، حتى رجعت القهقري وانحططت إلى الوراء . ثم انه يجب عليك أن تبين هذه الموانع التي تريد ازالتها عن الطريق ، ولا سيما في هذا الموضوع فيجب التصريح بها هنا ، ولا تكفي هذه الإشارة . ونحن نعلم أنك تريد بذلك الأخلاق الدينية كما فسرتها في المواضع الأخرى حيث ذكرت أن الدعاء ملهاة وتعويق ومصرف خبيث ، فهذه هي الموانع عندك التي يجب ازالتها مع ما ذكرته في خطب الجمعة وغيرها . ولكن الذي لا شك فيه أن الموانع والاضلال هي أغلاك فتجب إزالتها ، ومن العجب أنه سمي كتابه هذى هي الاغلال وقال هنا فارتفعوا هذه الاغلال ، فنقول صدقت فلنرفض هذه الاغلال رفضاً باتاً قبح الله من عملها ثم دعا إليها ثم دعا إلى رفضها ، فسبحان من أخزاه . ولا شك أنها والله أغلال ، ودام عضال ، لمن ربيحت في ذهنه أو ارتاب في كونها مناقضة للدين ، فليكن على نفسه ، وليعلم أنه لم يعرف دين الإسلام ، فإن هذه الاغلال غلت أهلها حتى خنقتهم خنقاً ممتاً كما وقع ذلك بالضرورة والتواتر ، ثم ماذا تريد إذا أزيلت هذه العوائق والموانع التي هي تعاليم الدين ، أتريد أن الناس يستبدلون بها أنظمة الملاحدة ، أم تريد أن يحلوا محلها أفكارك التي عملتها في هذه الاغلال وادعيت أنها حقائق أزلية أبدية تأخذ بها أمة فتنهض وتركها أمة قهوى ولن يستغنى عنها مسلم ، ولعل هذا هو مرادك لتكون المقدم في كل أمر كما تدعى في هذيانك البارد

وقوله « ثم استعملت المواهب الكامنة وأهيت استعداداته الطبيعية ، فهذا

تصریح منه بأن الطبيعة هي التي تدفمه الى الاعمال وتدبره ، فهي التي تهديه وتضله ، وهذا كما أنه يصادم الشرع والعقل فهو يناقض ما ذكره أيضا في بحث الانسان الآتي في دعواه أن الانسان خلق بطبيعته شريرا خبيثا شيطانا ، وأنه لولا التعاليم لنشأ على الجهل والظلم والعدوان المطلق الذي لا يعرف القيد والضبط ، فكيف يدعى هنا أن الطبيعة هي التي تلهب استعداده وأن مهازه موجود فيه ، وقد استكبر عن أن يقول : يستعين الله ويستمد منه المعونة والتوفيق ، فشمخ عن ذلك بأنفه المرغم ، ولكن نحن نقول يجب على الانسان أن يستعين الله تعالى ويستمد منه المعونة ويصدق وينصح معه ويعلم أنه الجواد الكريم القادر القاهر الذي لا يخيب من سأله بصدق ونصح واخلاص ، وليس للمسلم نجاح بدون هذا أبدا ، وإنما يؤتى الانسان من نفسه وسوء معاملته مع الله وجهله بتعظيم دينه واحترامه ، والا فمن رسخ الايمان في قلبه دفعته حرارة الايمان الى أصح الاعمال وأفعها وأرفعها ، فانها حرارة ربانية ، وقوتها وضعفها بحسب قوة الايمان وضعفه ، فلا أنجح من هذه الطريقة ، أي الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله كما قال عليه الصلاة والسلام واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، الحديث

وأما دعواه أن في استعدادات المواهب البشرية وفي طاقتها أن تمضي في سبيلها دون وقوف ، فهذا اشارة الى ما كرره مرارا لا تحصى أن قدرة الانسان لا حد لها بل صرح بأنه لا يقال لشيء من الاشياء مهما بلغ ما بلغ هذا فوق قدرته ، وصرح بأنه يعلم خلق السموات والارض وخلق نفسه وخلق كل شيء ولهذا ادعى هنا أنها تمضي في سبيلها دون وقوف ، اذ لو كان فوق قدرتها شيء لو قفت دونه . ثم انه لحرصه على رفض الاعتقادات والاعمال الدينية وكرهته لها ولأهلها طالب ازالتها أولا ثم طلب رفعها ثانيا فقد أثقلت كاهله كما غمت قلبه وروحه ، فليمت كمدا وليعلم أن أخلاق الدين هي النور والروح وقررة العين والافراح والذلت والنعيم الذي لا يعادله شيء وحياة القلب التي ما طابت الحياة

الإيها ، فهي البصائر الثيرة التي من سار على نورها ومشي على ضيائها وصل إلى
محبوبه وتحصل على مطلوبه ، ومن أعرض عنها هوى في دركات الضلال
والظلام ، بل هو كمن خر من السماء فتحطفه الطير ، أو تهوى به الريح في
مكان سحيق فلا يرجي له حياة ولا خلاص كما ذكره الله ، وهي الحد الفاصل
بين الانسان وشر الحيوان ، فهي الحد الفاصل بين الحياة والموت والنعيم
والجحيم ، وسيعلم هذا الملمحد أن ما سلكه في محاربة هذه الاخلاق الدينية
وجعلها ملهة وأغلالا وعوائق وأوهاما ان ذلك كله هو ما دعا اليه في كتابه
من النفاق والشقاق والحسة والنذالة والجشع والخبث والذل والسقوط النهائي
وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب ما يتعلق بالأغلال وأن ما رمى به المسلمين هو
أولى به بلا شك ولا أدنى ريب

خلاصة هذا المبحث

قد فهمت - أيها القارى العزيز - أن خلاصة هذا المبحث الذى هو كالمقدمة
لهذا الكتاب ان مؤلف الاغلال ادعى أن تأخر المسلمين لم يفهم أحد من
جميع الناس سببه ولم يعتن به أحد أو يفكر أو يبحث فيه غيره ، فهو الذى
فكر فيه وحده وهو الذى عرف سبب التأخر ، وهو ما وصفه في هذا
الكتاب ، وقد عرفت جوابنا عن ذلك ، ولكن نختم هذا المبحث بمعرفة أمور :
أحدها أن هذا الرجل له والده كبيرة السن ضعيفة موجودة الآن في قرية
من قرى القصيم وهي على قيد الحياة ، وقد غاب عنها ما يزيد على ثلاثين عاماً
وقد وصل الى الحجاز مرات فلم يصل إليها ولم تسمح نفسه أن يكتب لها حرفاً
واحداً ، وقد كاتبته مرارا بواسطة العالم الوجيه الشيخ محمد حسين نصيف
وغيره وأوصلوا رسائلها اليه ونصحوه في ذلك فاستكبر عن الاجابة . ولما قدم
الحجاز سنة ثلاث وستين حاولت وصوله إليها وكان في استطاعته اذ ذلك أن
يصل إليها بدون مشقة بواسطة المواصلات المتيسرة ، فرفض ذلك ورجع الى

مصر ولم تسمع نفسه في هذه الحقبة الطويلة أن يرسل إليها ما يساوي درهماً واحداً على شدة ما بها من الحاجة ، بل لم يسئل عليه أن يكتب لهذه الوالدة سطرًا واحدًا يعادل سطرًا من هذا الكتاب الذي مكث في تصنيفه ست سنين لم يقطع منها ست دقائق من الزمن يكتب لها فيها رسالة يسترضيها ويزيل ما ألم بخاطرها من طول الفراق . فيا لله العجب ، هل يوجد عقل صحيح يصدق بأن رجلاً يبخل عن والدته الكبيرة الضعيفة بأضعف وسيلة توجد على وجه الأرض لترضى عنه ، ويريد مع هذا أن يفيض جوده على المسلمين الذين يقول عنهم انهم يبلغون اربعمائة مليون بكتاب يخرجهم به من الظلمات الى النور فيصروا طريق العقل - كما يدعى - وينقذهم من استعمار العدو واستعباده . لا شك أن الانسان الذي يصدق بهذا إما غبي أحمق مفرط في الغباء والجهل وإما معاند قد غلب على شعوره العناد . (بالشمس التي في غير برجها) اذا كنت معزت عن أن تصلح شأنك مع أمك بنحو عشر كلمات ، وأبيت الا أن تقابلها بالعقوق والهجر القبيح تكبرا واختيالاً ، فكيف تريد أن تصلح الناس ؟

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم
ابداً بنفسك فانها عن غيبا فاذا انتهت عنه فأت حكيم
لاته عن خلق وتأت مثله عار عليك اذا فعلت عظيم
لقد عرف الناس كلهم - إلا من شاء الله - أنك امرؤ شغوف متهاك
الى حد بعيد في حب المادة وحب الشهرة الزائدة ، وكفى بكتبك كلها وما
نقلناه في هذا الكتاب دليلاً على ذلك ، ومن كان هذا خلقه فاني يكون
صدوقاً نصوصاً

الأمر الثاني - أن جميع العلماء الدينيين الذين اطلعوا على هذى الاغلال ودرسوه وفهموه وهم على بينة من ربهم وبصيرة من أمرهم قد عرفوا حقيقة مغزاه ومرماه وأنه مصاد للشريعة الغرام مناقض لما خادع به وادعاه في مطاوي كتابه ، وبينوا أنه نفاق ظاهر وخداع بين ، وأن موضوعه دعابة بخيثة ضد

الاسلام وروحه ، ولا يخفى هذا إلا على مطموس البصيرة مخسوف القلب لا يعرف حقيقة دين الاسلام ولا حقيقة النفاق والالحاد والكفر ، فان أصدق صورة ترسم للمناقص صورة هذا الموقف الذي اختاره لنفسه هذا المؤلف في عملية هذا الكتاب ، وقد نوه العلماء بهذا وكلامهم فيه كثير جدا ، ومن تركه منهم فانما تركه اما احتقارا أو أنه لم يطلع على كلامه ولا أحاط بمرامه ، وعلماء نجد كلهم - لا أستثنى منهم أحدا - لا يشكون في كفره ومضادته للاسلام ، وكذلك علماء الحجاز الذين عرفناهم ، وقد رد عليه كثير من العلماء بمقالات كثيرة متنوعة مشهورة وكشفوا خداعه وخزيه في مصر والحجاز وغيرهما ، ولو ذهبنا ننقل كلامهم لطال الكتاب جدا ، ومن نبه على ذلك الاستاذ السيد قطب الكاتب المشهور في مقالة له نشرت في مجلة الهدى النبوى عن مجلة السوادى قال السيد قطب :

هدى هي الاغلال

لم اكن أنوى أن أكتب شيئا عن هذا الكتاب ، لا خيرا ولا شرا ، ففعل صاحبه يصل الى أهدافه الحقيقية : الشر والخير سواء . وللكتاب صاحبه معى قصة ما كنت لافشيها للناس لولا أنها تكررت مع غيرى ولم تعد سرا : أهدى الى الرجل كتابه ، ومضت فترة لم أكن قد فرغت فيها لقراءته ، ثم تفضل فزارنى مع صديق كريم عزيز أحمل له فى نفسى وذا مكينا ، وأسرت الى الصديق ثم أعلن أنه وافدلى فى مهمة . إن حرية الفكر فى خطر ، فهذا الرجل صاحب الكتاب قد عننت له أفكار وآراء جريئة فأودعها كتابه ، وخصومه من الرجعيين والتفيعيين فى الحجاز يدسون له هناك ، وانه على وشك أن يستدعى لمحاكمته وربما لشنقه ، وان على كتابه يقدر رسالة الفكر أن أشارك فى الذود عن حرية الفكر الموشكة على الاختناق . ولم يكن بد من ان أتحمس فى أول الأمر ، فعزيز على صاحب فكر وقلم أن يسمع ويرى خفق

حرية الفكر ولا يتحمس أو يشور ، ووعدت أن أقفل في حدود ما أستطيع -
وجلس الرجل وأخذنا باطراف الحديث في داري ، وشيئا فشيئا بدأت أن
أشتم رائحة في الحديث ، رائحة ليست نظيفة

هذا رجل يريدني على أن أفهم أن الأنجليز في الشرق قوم مصلحون لا
مستعمرون ، وأن وسائلهم في الشرق أرقى واكرم من وسائل المسلمين عندما
استعمروا الشعوب ، وليس المسلمون هم الأتراك مثلا فأجد عذرا ، ولكنهم
أصحاب محمد بن عبد الله وعمر بن الخطاب ، بل القرآن الذي أباح التخريب
والتدمير ، وكان ذلك كله ردا على ما قلته له من أن الاستعمار لا قلب له ولا
ضمير ، وأن الحضارة الاوربية الحديثة تستخدم وسائل غير انسانية في
الحروب وغير الحروب (١) : إن المسلمين صنعوا تلك الشناعات وبعد ما صنعوها
جاء القرآن ليبردها لهم ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها
فياذن الله ﴾ ولم يرد أن يستمع الى حديثي عن وصايا النبي ﷺ للقواد ، ولا
الى وصايا خلفائه الانسانية الرحيمة . فليكن . فقد تكون تلك عقيدة يجاهر بها
صاحبها ويتحمل تبعاتها ونتائجها . ثم ماذا . ثم يجب أن ننفي العنصر الاخلاقي
من حياتنا ، فالحياة لا تعرف العناصر الخلقية ولا قيمة لها في الرقي والاستلاء
هذا والمسلمون لم يكونوا في أى عصر من عصورهم حتى أيام محمد إلا فساقا
فجارا وهم الآن في البلاد المحافظة أفسق وأجور ، ولا عبرة بهذا كله فقد كانوا
أقوياء وهم فساق فجار ، لأنهم آخذون بوسائل الحياة المادية ، وهم ضعفاء اليوم
مع فسقهم وفجورهم لأنهم لا يأخذون بوسائل الحياة المادية ، والمعول على
هذه الوسائل لا على بر أو فجور

فليكن أيضا ، فقد تكون أيضا تلك عقيدة الرجل ، وأنا مستعد لأن
أستمع لكل عقيدة يجاهر بها صاحبها ويتحمل تبعاتها ونتائجها . وطال الحديث

وأنا بعد هذا كله لا أزال معتز ما أن أقرأ الكتاب ، فإن وجدت فيه حرية
ورأى حقيقية وفكرة ناضجة قوية دافعت عن الرجل ولو خالفته في فكرته كل
المخالفة . ثم عدت الى الكتاب ، وهنا تحول شعوري الى اشمئزاز عميق . هذا
رجل يتناقض ، يريد أن يطعن الطعنة في صميم الدين خاصة ، ثم يتوارى
ويتحصن في الدين وينكر ما قد يفهمه القارئ من بعض النصوص ، ومن
روح الكتاب كله وراء النصوص . ثم هذا رجل يسفسط ولا يأتي بشيء :
(دون كيشوت) جديد يطعن في الهواء ويحارب أفكاراً لم يعد لها وجود منذ
خمسين عاماً على الأقل . ثم هذا رجل يسرق أفكار غيره بالنص ، وينكر أن
يكون قد قرأ شيئاً من هذه الأفكار ، ثم - وهو الأهم - هذا الرجل مرئوب :
(١) فطبيعة المتدين - غالباً - طبيعة فاترة فاقدة للحرارة المولدة للحركة ،
المولدة للابداع (ولنرجع ففكر مرة أخرى أن الدين نفسه لا ذنب له ،
ولكن الذنب ذنب النفوس البشرية التي لم تستطع أن توجد التعادل بين
السكنتين ، والتوفيق بين الروحين : روح الدين وروح العمل للحياة) . هكذا
طبيعة المتدين غالباً - طبيعة فاترة فاقدة للحرارة الخ . ثم الدين نفسه لا ذنب
له وأمثاله في كل موضع كثير ، والحديث عن الخلق كالحديث عن الدين ،
فهو دائماً ضد العنصر الأخلاقي ، يراه قيلاً معجزاً وضعفاً زرياً ، ثم يتوارى
بعد هنيهة وينكر ما تنطق به النصوص

هذا رجل تنقصه الجرأة على أن يقول ما يريد أن يقول ، وإذن فلا حرية
فكر ولا خطر على حرية فكر ، إنما هي دعوة خبيثة ملتوية ضد الدين ، وبخاصة
الاسلام ، وضد الروح الخلقية في النفس والضمير

(٢) فمن من الشعوب الاسلامية الآن يكتفي في مجاهدة الغربين بالدعاء
بان يحرق الله بيوتهم ويبيد أطفالهم الخ . قد تكون هذه بعض دعوات المنابر
التقليدية ولكن الشعوب هذه تجاهد وتقاوم وتكافح وتثور وتسيل دماؤها في
كل مكان ، ولكن المخالف لا يرى في المسلمين إلا هؤلاء الداعين على بعض

المنابر ، ويجيء بكتابه ليقول : انكم جميعا أخطأتم الطريق باقتصاركم على هذا الدعاء .

هكذا معظم كفاحه لتصحيح أفكار المسلمين (دون كيشوت) : يطعن في الهواء وينازل الاشباح ويحارب الافكار التي حاربها الزمن منذ خمسين عاما أو تزيد (٣) وفصل ضخم هو أحسن فصول الكتاب عن الايمان بالانسان ، وهو عنوان كتاب الاستاذ عبد المنعم خلاف ، ولا يشك إنسان أن مؤلف الأغلل انتفع بهذا الكتاب انتفاعا كاملا ، وليس في هذا من حرج ، ولكن الرجل حينما سمع مني اسم الكتاب أبدى أنه لم يسمع به أصلا . لم احترم هذا التجاهل ، لانه ليس سمة الباحثين المخلصين

(٤) « نؤمل اليوم أن تحميينا بريطانيا وأمريكا من هذا الغزو المحيط المالحق ، الغزو الصهيوني ، مع أنها هما الحصان . اننا ندع أنفسنا كثيرا ونضللها حينما نظن أن في حولنا - لو تخلت هاتان الدولتان - أن نحمي أنفسنا بقوانا الخاصة من غزو الصهيونية وأخطارها ، فالصينيون مسلحون اليوم بأعظم وأحدث القوى العلية والصناعية والمادية والفكرية ، أما نحن فنسكاد نكون مجردين من كل ذلك . » واذن فعلينا أن نبدأ في الاستعداد لحماية أنفسنا والى أن نستعد يجب أن نحافظ على بقاء قوة إنجلترا بجانبنا لتحميينا من الغزو الصهيوني (هنا راحة ما)

هذا رجل لا يخاف عليه من اعتقال ولا شتى ولا سواهما ، انه رجل يعرف طريقه جدا ، فلا داعي للخوف الشديد ، وعلى أن الاسطوانة التي أديرت على أذني أديرت على آذان الكثيرين ، واستنهضت بها أريحية الكثيرين ، وقد تحمس الاستاذ اسماعيل مظهر فكتب كلمة قوية في السكتة عن الكتاب (انا واثق انه لم يقرأه الى نهايته ، وإلا فإن نفوت فطنة الاستاذ اسماعيل أن تدين في ثنايا الكتاب شيئا غير نظيف) . وكنت بعد هذا كله على نية أن أسكت ، لولا أني وجدت بدء ضجة مفتعلة تعطي الكتاب أكثر من

قيمته ، وتصور المسألة على غير صورتها . ولا بد من أن الأستاذ السوادى
وانا أعرف أريحيته قد تأثر بالاسطوانة المثيرة ففتح صدر جريده للدفاع عن
حرية الرأى المهددة بالشنق . لقد كنت على استعداد أن أدافع عن حرية
الرأى المخالف لو وجدت شيئا ذا قيمة ، ولو وجدت ايمانا حقيقيا بفكرة ، ثم
لو لم أشم هنا وهناك رائحة بشىء ما ، شىء غير نظيف . انتهى

وقال الشيخ الفاضل الاستاذ محمد عبد الظاهر ابو السمع إمام وخطيب
الحرم المكي فى كتابه حياة القلوب (ص ٩٣ الطبعة الثانية) : والمليحون فى
كل أمة متدينه دعاة فتنه وقادة همجية ، لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكرا ،
فهم بلاء الشعوب ووباء الانسانية ومرضاها وعلة الاجتماع ، ولا شفاء للأمم
منهم إلا بضرب أعناقهم واستئصال شأفتهم ، وملحد الأغلال بزّم فى البهتان ،
والكذب على الله والقرآن . فالقرآن يدعو الى الايمان والأعمال الصالحة ،
هو الى العلوم والمعارف - الى أن قال - وقد قلنا فيه وفى أمثاله هذه القصيدة :

(الى صاحب الاغلال)

مدحتك يا أخا الاغلال قبلا بما ألفت من سفر الصراع
وأما الآن فاسمع من قوافى هجائك مهلكات كالافاعى
تساور مارقا يدعو لكفر تردى فى الثرى بعد ارتفاع
عزوت الى الشرائع كل نقص ومنك النقص فى كل المساعى
وقلت الدين آخر تابعيه وهذا قول أحق لا يراعى
أتكر دين خير الخلق طرا وتاريخا تواتر بالسماع
أتكر يا غوىّ قرون صدق سموا بالدين فى كل البقاع
أما ملكوا الورى فى كل قطر بدينهم القويم والاتباع
أهذا الدين آخر تابعيه وهذا الدين من رب مطاع
فقل لى يا أخا الاغلال واصدق أكذب منك أم قصر اطلاع
جنون منك أن تدعو لكفر وتؤثره بمنزور المتاع

تبيع الدين بالدنيا غرورا
أما ذك الصحابة كل عرش
لنشر بين أوباش رعا
فبذا الدين من بعد القلاع
فصل ان كنت لم تعلم ولا
فدار الجهل يابن بنى لكاع
أيابلعام عصرك أي أرض
وقد بارزت رب العرش جهلا
فن يحميك من رب غيور
أما والله ان الدين عز
وليس الذنب ذنب الدين لكن
لقد أسرفت في الأغلال حتى
وقد والله أشمت الأعدى
فبين بالأدلة أي غل
وفي التنزيل أم سنن صحاح
تجذب فعل افرنج تولوا
وتهوى أن تعيش الناس قوضى
وتدعو للتبرج كل أنى
أندعو للجهالة بعد علم
أيعجبك الفرنج وهم وحوش
فما يرجون من رب ثوابا
ويوم الحرب عندهم جحيم
على الاطقال والضعفاء تترى
ولولا الشرق في نوم عميق
فأبشر يا غوى بكل خزي
ستندم يوم تجزى كل نفس

لنشر بين أوباش رعا
بذا الدين من بعد القلاع
فدار الجهل يابن بنى لكاع
تقلاك والأنام عليك داع
لكفر فيك أو لؤم الطباع
شديد البطش ذى أمر مطاع
لمن والآه حقا باتباع
ذنوب الجاهلين بالابتداع
سقطت وكنت طلاع التلاع
بلا سب لديك ولا دواع
أق في الدين عقل أو سماع
نهك الله عن حسن اختراع
عن الأديان والرب المطاع
كأنعام تسافد في المراعي
بلا خجل لديك ولا ارتداع
وللفحشاء والنكر المشاع
وما للنخير عندهم دواع
ولا يخشون كالأبل الرتاع
تصب على الأكبر والرعا
بلا رفق أضر من السباع
لما نعم العلوج بذا المتاع
وما تلقاه من صفع السباع
بما عملت لدى نشر الرقا

أتتكروا يوم كنتم حليف فقر
قل في ثيابك واللفاع (١)
فلما أن حباك الله ما لا
لنشكره بقدر المستطاع
بطرت وقت للرحمن حربا
بلا خجل لديك ولا قناع
خسرت الدين والدنيا جميعا
وما لك في القيامة من دفاع
فتب لله قبل الموت واصدق
ودع ما قد نسجت من الخداع
نصحتك أن قبلت اليوم نصحي
وان تعرض فاعلان الوداع
ويوم الحشر يندم كل باغ
ويلقى ما جرى صاعا بصاع
وان تمتع أياما قصارا
فما الدنيا الغرور سوى متاع

وقال أيضا مرفوعة الى الملحد الدجال :

قولوا لهذا الملحد الدجال
أحبطت ما قدمت من أعمال
وسيدت دين الله يا شر الوري
وأطعت كل مضلل دجال
وتقول ان الدين آخر أهله
ثكلتك أمك من جهول قال
أو لم تر الاسلام قدّم أهله
في سالف الأزمان والأجيال
وشهادة التاريخ والسير التي
تتلى وما تخفى على الأطفال
وكتابه الشافي لكل جهالة
يدعو الى الاحسان والاعمال
ويبصّر العميان اذ يهدى الى
سبل الحياة بأبلغ الاقوال
يا عائب الدين الخفيف بجعله
وبأنه كسلاسل الاغلال

(١) مقصوده من هذا التذكير أنه قد كان من الواجب عليك أن تشكر الله على نعمه التي تمتعك بها بعد أن كنت على تلك الحالة طريدا شريدا ، وتبذل جهدك في الدعوة اليه والى دينه ، ولكن عكست ذلك فبدلت نعمة الله كفرا . والتذكير بهذا أمر مشروع كما في الآيات والأحاديث ، وما أحسن ما قيل في مثله :

فان تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذايسر وقد كنت ذا عسر
لقد كشف الاثراء عنك مساويا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر

هات الأدلة يا جهول بنصها
الدين قال الله قال رسوله
ما أنت إلا ناقل ومقلد
قد بعث دينك تبغى الدنيا به
ومن الغباوة والضلالة زعمه
حسدوه ما ادرى لاي فضيلة
وأنى بما أعى الأوائل قبله
واذكر لنا دعواك بالأمثال
لا قول مبتدع وفعل ضلال
للملاحدين شراة في المال
وستبتلى بالفقر والاذلال
أن الألى فضحوه في الاغلال
ألأنه أربى على الضلال (١)
من كل سخف مضحك وخيال
الى أن قال :

فأرباً بنفسك أن تحارب قادرا
وارجع الى الاسلام والعرب الألى
ولم الكسالى ان أردت ملامة
شهدت له الافرنج عن علم به
دين يحث على الفضيلة والتقى
يرميه بالبهتان أخرج أحق
حقا لقد هزلت وقام يسومها
أرضيتم يا مسلون بسبكم
أين الشهامة والشجاعة أين غيد
وقدر د عليه كثير من العلماء نظا ونثرا (٢) وكلامهم في ذلك كثير مشهور
يرميك في النيران بالأغلال
نصروه بالأرواح والأموال
فالذنب ذنبهم بغير جدال
من بعد بحث دائم وسؤال
وعلى العلوم ونيل كل كمال
أعمى جهول خائب الآمال
نذل غبي غافل متغال
وبسب دينكم القويم الغالى
رتكم على الاسلام في ذى الحال

(١) لما انكشف أمره وقام العلماء ضده ادعى أنهم حسدوه كما قال أسلافه من المنافقين (بل تحسدوننا) ولم لم يحسدوك على كتبك السابقة وهى أكبر منه ، بل مدحوك عايبا ، فهؤلاء الذين تدعى أنهم حسدوك هم الذين قاموا معك في الدفاع عنك ومساعدتك في كل شيء قبل هذا الكتاب

(٢) للشيخ الفاضل محمد حمزة عبد الرزاق مجلد لطيف في الرد عليه

الامر الثالث : أن من تأمل كتابه حقيقة التأمل علم بلا أدنى ريب أنه
ليس فيه دعاية صحيحة نافعة لا قليلة ولا كثيرة ، لا حث على عمل ولا غيره ،
مع ما فيه من الكفر ومحاربة الأديان ، غاية ما يروج على بعض الناس في
بعض كلامه هو ذلك الاسهاب والاطناب في مدح العلم مطلقا بدون تعيين
مساها والثناء عليه وذم الجهل مطلقا والنهي عنه . ومعلوم أن أدنى عامي فضلا
عن غيره لا يمدح الجهل ويذم العلم بهذا الاطلاق ولا يقر بان ما هو عليه
جهل وأنه يكره العلم . وليس الشأن في مدح العلم وذم الجهل هنا ، فان هذه
قضايا مفروغ منها عند الخاص والعام ، فكل الناس اليوم وقبل اليوم يمدحون
العلم ويذمون الجهل ، ولكن الشأن في بيان العلم الممدوح وما يراد به والجهل
اللمدوم وما يراد به ، فان العلوم وموضوعاتها أكثر من أن تحصر ، وكذلك
الجهل . وكل ذى عقل يتدبر كلامه يعلم أنه يريد بالعلم الذى يدعو اليه أشنع
ضروب الجهل ، ويريد بالجهل الذى يحذر منه أعلى العلوم وأرفعها على الاطلاق .
وهو علم أصول الدين كما يأتي تفضيل ذلك . وليس بعجيب أن يعمد إنسان
الى أوراق فارغة مهبها بلغت فى الضخامة والكثرة فيحشوها من مدح العلم
والصحة والعافية والاستقلال والمجد والسيادة والسعادة وحب الجمال ، ويذم
فيها الجهالة والمرض والجوع والضعف والخرافات والباطيل والجنون ، فان
هذه كلها قضايا كلية قد عرف الناس كلهم ما يمدح منها وما يذم ، فلو أنه أضاف
الى ذلك بيان أن الشمس ساطعة مشرقة وأن الليل أسود حالك وأن النار
حارة يابسة والماء بارد رطب وأن السماء فوق الأرض وأطال فى ذلك لكان
من جنس ما قرره فى تلك القضايا سواء بسواء ، فان معرفة الناس بضرر
الجوع والمرض وحسن الصحة والعافية ونحو ذلك من جنس معرفتهم بضياء
النهار وظلمة الليل ، انما الشيء المطلوب الذى يجب معرفته وإيضاحه هو بيان
الطرق العملية الصحيحة النيرة التى يتوصل بها الى المطالب الصحيحة المقصودة
والاهداف الغائية ، وبيان العوارض والموانع التى تعترض فيها ففسدها أو

تعميها ، بمقدمات صادقة وبراهين معقولة ، ثم عرض ذلك على العقول لتعرفها وتحكم فيها . أما حشو الكتب بالتهكم والاستهزاء والسخرية والسباب والاتهام والترهات والرعونات التي لا تحصى فليس ذلك من التحقيق في شيء ، بل هو دليل واضح على ضعف عقلية من سلك هذه الطريق ، ولولا الضجة التي قامت حول هذا الكتاب لكان كاحدى تلك الآراء الأخرى المنبوذة المجهولة ولم يلتفت إليه أحد لظهور هجنته وقبحاته ، ولكن صارت شناعته وأشاعته وشدوده ومخالفته سببا في انتشاره والاطلاع عليه على حد قول القائل « خالف لتذكر » . والناس في أمره أصناف منهم من يعلم أنه دعاية الحادية لا ريب فيها ، ولكن لا يهमे ذلك (١) . وصنف كذلك يراه دعاية ضد الدين في الحث على رفضه ، ولكن يؤسفهم ذلك أشد الأسف . وصنف آخر وهو الأهم وهؤلاء منهم من اذا كان راضيا على الانسان موافقا له في شيء ما من أمور الدنيا لم يعبأ بما يصدر عن هذا الانسان مما يمس بالدين ولم يبحث عن ذلك سواء فهمه أو لم يفهمه ، بل ربما كلف نفسه العاية والتغافل عن هذه الأمور الدينية مرتبيا أن ذلك أسلم له . وفريق من هؤلاء يتشأون في بيئة ويئة من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات ، فلكثرة احتكاكهم بأهل هذه الأمراض المتنوعة المختلفة وتأثرهم بهذه العال ضعف احساسهم وشعورهم الديني فأصيبوا بضعف البصيرة والبلادة المنكرة فنشأ عن ذلك ذهاب عظمة الدين من قلوبهم واحترامه وإجلاله ، والبعد كل البعد عن كل لفظ يمس أدنى ناحية من شرفه ، بل صار الدين عند هؤلاء ليس له قيمة كبيرة بالنسبة الى بعض الامور الدنيوية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، بل متى وجدوا كلاما يقدح فيه التمسوا لقائله تلك المعاذير الواهية وارتكبوا في تأويل كلامه ما هو أشد المحال . ومن العجب أن بعض هؤلاء لو وجد أحد منهم رجلا - ولو كان عفيفا - في بيته أو مع أهله في حالة منكرة جدا فادعى هذا الرجل انه ما دخل البيت الا ليصلح أمور البيت أو من في البيت لكذبه ولم يقبل منه أى

(١) لأنه لا يهमे من أمر الدين شيء

عذر أو تأويل ، ولم يلتفت إلى ذلك بل يجزم بكذبه بل يرى أن تصديقه عين الغباوة والعار الشنيع والجنون لأن ادعائه يناقض ظاهر الحال ، ومع ذلك تجده يرى رجلا يهجم على حرمة الدين ويكتب النصوص الواضحة التي لو كتبها أ كفر يهودي ثم اعتذر عنها لضحك الناس من عذره ، فينتهك حرمة دين الله ثم يصدقه في خداعه أو يشك في صدقه . لماذا فعل هذا هنا وتركه هناك ، فعله من أجل أن حرمة الدين ليست بأمر كبير عنده تساوى متاع بيته أو حرمة بيته أو جاهه أو شرفه ، فغيرته على دينه قد انطقت في تلك البيئة الفاسدة أو غيرها حتى ضعف شعوره وإحساسه بما يجرح دينه ويقدم فيه (١) . أو فريق من هؤلاء يأتي بأعذار متناقضة لا يعمل بمقتضاها ، فيقول مثلا ان التكفير والتضليل أمر ليس بالسهل ولا بالأمر الهين ، فلا يمكن الوصول إليه الا بكيت وكيت . ويا ليت هؤلاء صدقوا في هذا الادعاء وتركوا التكفير تدينا محضا ولم يتناقضوا فيه ، فنحن نقول لهم الأمر أعظم والله عما ذكرتم ، ولكن لو أنكم عرفتم عظمة الدين وعظمة احترامه وجلالته وجلالة منزله ومنزله وأنه شرع الله ونظامه الذي قامت عليه السموات والارض وخلق لاجله الوجود وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب ، ووازتم بين عظمته في نفسه وعظمته عند الله وبين تكفيركم لمن قدح فيه وسبه لعلمتم حينئذ حكم التكفير ، ولكنكم حكمتهم بعظمة التكفير من غير أن تعرفوا حدود موضوعات ما حكمت فيه ، وبمقدار ما خف أمره في قلوبكم ثقل عليكم تكفير من تعرض له ، ولو علمتم أن قوما من الذين غزوا الروم مع النبي ﷺ كفروا بسبب كلمات قالوها على وجه المزح واللعب كما قال تعالى ﴿وائن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم﴾ الآية لعرفتم مقدار فكر تكفير هذه . ثم اننا قد رأيناكم أعظم الناس ثورة وهياجا حينما ينال أحدا منكم شيء في أعراضكم أو

(١) وليست الخيانة في الدين بأقل من الخيانة في المحارم أو الوطن ، بل هي

أشنع منها ، فما باله تساهل هنا واشتد هناك ، أليس ذلك من ضعف حرمة الدين

في قلبه

سياستكم أو أموالكم أو محارمكم فتشتمون وتلعنون بل وتكفرون وتفعلون من
المجازفات في الألفاظ والرسائل والاحكام ما لا يسوغ في العقل والدين ، أما
حق الله في دينه فانه دون ذلك لديكم . ثم ان عدم التكفير في العظمة والخطورة
والحرمة من جنس التكفير سواء في الاثم ، فان من لم يكفر الكافر فهو كافر
بالنص والاجماع ، وقد قال العلامة المحقق عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
حسن ^(١) : اعلم أن من تصوّر حقيقة أى شىء على ما هو عليه في الخارج
وعرف ما هيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده ، وانما يقع
الخفاء بلبس احدى الحقيقتين أو بجهل كلا الماهيتين ، ومع انتفاء ذلك
وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلبس أحدهما بالآخر ، وكم هلك بسبب
قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة « انتهى . ولا شك أن من
لم تحل عظمة الدين واحترامه قلبه ولم يتصوره تصوراً صحيحاً فانه لا يعرف
مضاده . ويجب أن يعلم أن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان سواء بسواء ،
فنسبة أمراض الأبدان واختلافها بالخفة والشدة كنسبة أمراض القلوب
بالخفة والشدة ، فالاحاد للقلب كالجزام للبدن ، وهكذا الامراض فكما أنها
تضر بالبدن وتعدى وأكثر ما يكون تأثيرها في الاجساد الرديئة الضعيفة
المزاج لعدم قوة الحياة المادية المقاومة لها فكذلك أمراض الاحاد والكفر
أكثر ما يكون تأثيرها في القلوب التي ضعفت حياتها الدينية الصحيحة القوية
التي تضاد هذه الأمراض وتدفعها دفعا عنيفا . ومعلوم أنه بقدر ما يكون في
القلب من حب الدين والشرع يكون فيه من الحياة والصحة والقوة الدافعة لما
يضادها ، وبمقدار ما يكون من ضعفها فيه يكون مقدار تأثير تلك الأمراض
فيه . واذا عرفت هذه القاعدة هان عليك معرفة سرعة اذبار الدين وهان
عليك معرفة سرعة سريان الاحاد والفلسفة في الأمر التي ليس معها دين صحيح
فان سريان أمراض الوباء الخبيث في الاجسام القابلة له أعظم من انتشار
الصحة فيها ، وهذا ظاهر لمن تأمله

الكلام على المبحث الثاني

قال الملحد :

« لقد كبروا بالانسان - الايمان به أول

وسواه في غمراهه يتقمقم
يسمى ليعلم أنه لا يعلم
(الرمخسرى)

وأكثر سعى العالمين ضلال
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
(الرازي المفسر)

حار أمرى وانقضى عُمرى
رجحت الا أذى السفر
أنك المعروف بالنظر
خارج عن طاقة البشر
(ابن أبي الحديد المعتزلى)

وسيرت طرفى بين تلك المعالم
على ذقن أو قارعا سن نادم
(الأمدى المتفلسف)

الحلم للرحمن جلّ جلاله
ما للتراب وللعلوم وإنما

نهاية إقدام العقول عُقال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

فيك يا أغلوطة الفكر
سافرت فيك العقول فما
فلحى الله الألى زعموا
كذبوا إن الذي ذكروا

لعمري لقد طفت المعاهد كلها
فلم أر إلا واضعاً كف حائر

بعثت إحدى الشركات الكبرى بخبرائها الفنيين الى مكان ما في دولة ما للقيام بالبحث عن النفط ، وبعد القيام بالاختبارات اللازمة الأولية نفصوا أيديهم قائلين انه لا يوجد نفط في ذلك المكان ، وان وجد فقادير ضئيلة لا توازى التكاليف والنفقات ، فتخلت الشركة عن هذه الثروة المرجاه . ولكن شركة أخرى أرسلت خبراءها الى المكان نفسه للغرض نفسه في الدولة نفسها فجاءت النتيجة مقررة وجود ما ينشدون ، فأسرعت تلك الشركة الى شراء تلك

الكنوز الخبوءة المجهولة المقادير من أهل تلك البلاد ، ووضعت لها ولهم شروطا انفقوا عليها ، فبدأت اعمالها وأخرجت الكنوز ، فأفادت هي وأفادت البلاد وازدادت بذلك الثروة العالمية العامة ، والتفت العالم لذلك المكان وحسبوا له الحساب بعد ان كان في حساب النسيان والاهمال

هذه حادثة سقناها لنقول : إن الانسانية في نظرها الى نفسها والى مواهبها الكامنة وكنوزها الذاتية الخبوءة تشبه خبراء الشركتين في اختلاف رأيهم في وجود النفط وفي اختلاف النتائج التي تلزم كلا من الرأيين والنظرين ، ففريق من الانسانية بل أمم وشعوب ينظرون الى أنفسهم نظر خبراء الشركة الاولى اليائسين من الحصول على النفط في ذلك الموضوع ، أى ينظرون الى أنفسهم فظرات اليأس والقنوط من أن يكون فيها مواهب نادرة ، واستعدادات طيبة يكمن وراءها النبوغ والعبقرية والكنوز الذاتية ، بل يرون أنهم خلقوا ضعفاء مجدين وسيبقون كذلك ضعفاء مجدين ما بقوا ، ويرون أنهم خلقوا من الضعف للضعف فلن يسوا طورهم ولن يقدموا نفطا ولا غيره ، فلا يحاولون القيام بعمل ما لاستخراج ما لم يؤتموا بوجوده ، فيظنون كما يظن ذلك المكان مئات الألوف من السنين لا يأتون بشيء ، ولا يلفقون نظر أحد ولا يفيدون الانسانية ، ولا يضيفون الى ثرواتها المختلفة قليلا ولا كثيرا . أما الافراد الآخرون وشعوب أخرى فينظرون الى أنفسهم نظر خبراء الشركة الاخيرة المؤمنين بوجود النفط وبوجوب استنباطه ، فيرون وهم ينظرون الى أنفسهم أنهم حريون بالاستثمار والاستغلال ، وأن مواهبهم الطبيعية حرة بان تخرج وتصدر النبوغ والعبقرية ، فينشطون الى العمل ، ويأخذون بكل الوسائل فيصبحون ما شاءوا مجددا وضخامة شأن ، ويصيرون أعظم مصدر للحضارة البشرية وأكبر مولد للقوى العلية » انتهى

والجواب أن يقال : أما الأبيات التي ساقها أول هذا المبحث فيأتي الاعتراض عليه عند اعتراضه عليها ، وأما هذه الجملة التمثيلية التي ذكرها

مصدرأ بها هذا المبحث فهي جملة لا تنطبق على ما يقصده وما يريد ، فلا التمثيل مطابق لما قصده ، ولا التفريع عليه مستقيم على ما أراده ، كما يظهر ذلك من وجوه :

أحدها أنه مثل وجود المواهب في جنس الانسان بوجود النفط في جنس الارض ، ثم حث على وجوب الجزم والاعتقاد على وجودها في جميع جنس الانسان ، ومعلوم أن هذا من أفسد التمثيل ، فان كثيراً من الأرض لا يوجد فيه نפט ، وأكثر المواضع الموجود فيها قليل لا يوازى النفقات ، ولو أن رجلا حث الناس على الجزم بوجود النفط في جميع بقاع الارض ، وأفهمهم أن يعتقدوا أن كل موضع فيه نפט بلا تردد وأن عليهم أن يستخرجوه لعدت من أضل الناس وأسفهم رأياً ، ولو أن له عقلاً لعلم أن هذا المثل منعكس عليه ، فان النفط لا يخرج الا القادر عليه العالم به من موضع منفصل عنه لا من نفسه ، ولا تخرجه الارض بنفسها وذاتها بل يخرجها من هو منفصل عنها مستقل بنفسه ، ولا يخرجها أيضاً العاجز عن معرفته بل يطلب العالم به ان يعمله وأن يعينه على استخراجها كما لا يطلب من الارض أن تستخرجها بنفسها ولا يعتمد على نفسه في استخراجها بدون تعلم من هو عالم به

الوجه الثاني أن تشبيه المواهب والاستعدادات بمعادن الارض كلها أولى من تشبيهها بالنفط فقط ، لتشمل القلة والكثرة والطيب والخبيث والجيد والردىء والنفيس والوضيع ، فإن هذا أقرب الى الواقع ، فان الذهب والفضة والفحم الحجري والكبريت والنحاس وسائر المعادن من جنسه وكلها تختلف بالقلة والكثرة والطيب والخبيث وسهولة الاستخراج وصعوبته فما وجه التخصص بالنفط مع وجود غيره ، وهل يقول ان المواهب كذلك في كل الامم والشعوب أو في أمة دون أمة (١)

(١) وهذا يحتاج الى تفصيل آخر

الوجه الثالث أن المسلمين لم ينكروا وجود المواهب والاستعدادات على ما يقتضيه العقل والشرع ، ولكن ينكرون ما يدعيه هو وأمثاله أن فيهم مواهب واستعدادا للكمال المطلق ، وأن مواهبهم متفقه حتما كما في التمثيل الرابع أنه تناقض في هذا التمثيل نفسه فانه مدح الأفراد والأمم التي تجزم بوجود المواهب والاستعداد وتتمدد عليها وتجزم بوجود النفط ، وذكر في هذا المثل أن الخبراء الأولين لم يجزموا بان في هذا الموضع نفطا ، وان وجد فقادير ضئيلة ، ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من الأمم الراقية المؤمنة بوجود المواهب والاستعدادات في الانسان ، ولكنهم علموا أن المجازفة في هذا الايمان خطأ ، وأنه لا يجوز الاقدام على الجزم حتى تظهر علامات صحيحة توجه في النوع المعين لا في الجنس العام ، كما لا يجب الجزم بوجود الذهب والفضة وغيرها في كل مكان مالم تدل على ذلك دلالات صادقة بالكم والكيف الخامس أنه نقض هذه الدعوى كلها برمتها أيضا في هذا المبحث نفسه ، فانه ادعى في ما يأتي أن الانسان بطبعه شرير خبيث ظالم لو ترك وطبعه بدون تعلم لنشأ على الظلم والخبث والعدوان المطلق ، فكيف يدعى هنا صريحا أنه بطبعه مستعد للمواهب والاستعدادات الطيبة التي هي العلم والعبقرية ، وهناك يدعى أنه بطبعه وسجيته ولد على الخبث والظلم والشر والعدوان المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط

السادس أن المواهب والاستعدادات في الانسان كثيرة فروعها ، فبعض من الناس مستعد لعلوم شتى وبعضهم لمعرفة شيء دون شيء ، لهذا تفرقوا في العلوم والمعارف الدينية والدنيوية على كثرة فنونها . ولو أن انسانا مثل بوجود هذا النفط بالفطرة واستعدادها للدين ، وأن في الانسان قدرة واستعدادا تاما لمعرفة الدين والقيام به ، وأن وجود الدين الذي هو النور الساطع القوي بين الناس كوجود هذا النفط الذي يصدر منه نور وقوة ، وأن غفلتهم وجهلهم به كجهلهم بوجوده في هذه الأرض ، فبعض من الناس ينظرون

الى أنفسهم نظرات اليأس والقنوط في معرفته والّاخذ به على وجهه فيظنون
أنه ليس ثم دين صحيح يكمن فيه النبوغ والعبقرية والكنوز النفيسة التي لا
تنفد ، بل يرون كما يرى هذا الرجل وغيره من الملاحدة أنهم خلقوا بمجدين
من هذه الكنوز السماوية ، مجدين من هذه الناحية الدينية ، فلا دين صحيح
يوجد في الارض ولا نفوس قابلة للاخذ به واعتماده ، ولا شك أن هؤلاء
سيبقون كذلك مجدين ، وقد بقوا كما ظنوا فقراء مجدين منه فلن يعبدوا ظنهم ،
فظنهم هو الذي أرداهم فأصبحوا خاسرين ، فانهم لم يحاولوا عملاّ ما لاستخراج
ما لم يؤمنوا بوجوده فلا يأتون بشيء في هذا العمل ولا يرشدون غيرهم للتوجيه
اليه والحرص على اخراجه ، بل يصدون عنه ويزرعون اليأس والقنوط في
نفوس غيرهم منه ، فيقفون في وجه الانسانية عن الوصول الى هذا النور
والروح الكفيلين بالنجاح والنجاة . وهؤلاء بخلاف البعض الآخر - كالصدر
الأول - فانهم نظروا الى هذه الكنوز السماوية التي هي مصدر النور والروح
فحرصوا على استعمالها والعمل بها ، فكانوا كما شاءوا عرا وارتفاعا وسيادة . لو
أن أحدا مثل بهذا لم يكن قوله بهيئد من الصواب ، ولم يكن عند هذا المعارض
ما يبطله

فتبين لك من هذه الوجوه المسفرة عن هذه الفروق الواضحة أن ما ذكره
في هذه الجملة المظلمة باطل لا يصح في النظر والعقل أن يبني عليه في هذه
المسألة ، فانه يريد أن يبني على هذا التمثيل أن جنس الانسان مستعد للكمال كما
صرح بذلك ، وأن هذا الاستعداد كامن في طبيعته كمن هذا النفط في هذه
الارض ، وأن الناس في معرفة هذا الاستعداد كهؤلاء الخبراء في الاختلاف
في الرأي ، وأن الذين جزموا بوجود النفط في هذه الأرض أصابوا فيجب
أن يصيب من جزم بأن في جنس الانسان استعدادا للكمال . وقد ظهر لك
بطلان هذا التمثيل الأهوج ، وبطلانه يظهر بطلان القياس الذي ادعاه عليه ،
فان غاية ما في ذلك أن هؤلاء الخبراء الأولين الذين نقضوا أيديهم غلطوا في

حرفة مقدارها في الكفاءة فظنوا أنه كان قليلا لا يوازي تكاليف النفقات ،
والآخرون أصاب ظنهم فيه ، وليس هذا خاصا بالنفط دون غيره من سائر
المعادن وغيرها ، فان هذه الأشياء ليس كل من خاطر فيها يصيب نجاحا ، ولو
كان ذلك كذلك لخاطر الخبراء الأولون وغيرهم في كل معدن ، وهذا باطل لا
يقول به احد . ثم ان هذا النفط الذي يشير اليه قد حفظه الله تعالى للوقت
الذي يناسب بعثه فيه لأقرب الناس اليوم تمسكا بالأخلاق الدينية في أخرج
وقت وأشد حاجة اليه (١) لما علم الله سبحانه أن بهم قصورا في الاعمال المادية
وكان معهم بعض الأعمال الدينية الصحيحة فأخرج لهم هذا تعويضا لما فاتهم
من ذلك القصور ، وليكون اعانة لهم على اقامة دينهم حيث كانوا من الناحية
الدينية مستمسكين بأصولها ، فانه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا .
وقد قلنا فيما سبق إن الله سبحانه سخر ما في السموات وما في الارض لعباده
ليعملوا بطاعته التي هي الأعمال الصالحة ، فن عمل بذلك استثمر منافع هذا
الكون بأعماله الدينية وما يتفرع عنها من الأعمال الدنيوية ، ومن رفض
الأعمال الصالحة وقطع ما أمر الله به أن يوصل من الطرق الشرعية ، فأتى
الامر معكوسا من غير بابه عكس قصده ، حرم هذه المنافع إما بتاتا وإما تقصا
حجيجا مستمرا ، وهذا ظاهر ، فيكون ما ادعاه حجة عليه

أما الكمال الذي يدعيه ويريده فأن نقول ان للانسان الذي عمل صلاحا
النصيب الوافر منه على حسب عمله ، وهو الكمال الممكن في حق الانسان ، لا
الكمال المطلق ، فان الله سبحانه وتعالى هو المختص بالكمال المطلق الذي لا غاية
خوفه ، أما عبادته فإن نقصهم عن الكمال نقص ذاتي طبيعي ملازم لهم مشاهد
محسوس فان كل واحد منهم مفتقر في كل لحظة الى شيء خارج عن ذاته (٢)

(١) يتبين هذا متى تصور الانسان ان لو وجد قبل هذا الوقت ، أو لم يوجد في

هذا الوقت

(٢) كالتفلس فانه افتقار الى الهواء

فهو مفتقر الى غيره ، والقول في غيره من المخلوقات كالتقول فيه لان كل فرد فيها مفتقر الى غيره ، وهكذا جميع أفراد المخلوقات فانها مفتقرة افتقاراً ذاتياً محسوساً ، ولا بد أن ينتهي هذا الافتقار الى امور غيبية فوق قدرة البشر لعجز الجملة عن تكميل بعضها ببعض العجز المشاهد المحسوس ، وجملة العالم هي الهيئة الاجتماعية ، فتكون هذه الجملة مفتقرة الى الأفراد لأنها مركبة منها فهي مفتقرة الى مفتقر ، لأن الأفراد كما ذكرنا مفتقرة افتقاراً مشاهداً محسوساً ، فكان الافتقار من الكل ثابتاً بالضرورة الى ما هو خارج عن الجملة المجموعة من الافراد ، ويجب ان يكون ذلك الغير غنياً لذاته كاملاً لذاته من كل الوجوه مخالفاً للجملة من كل وجه ، اذ لو لم يكن كذلك فالتقول فيه كالتقول فيها فيلزم التسلسل الى غير نهاية وهو باطل ببداهة العقل والاتفاق ، واذا كان مخالفاً لها من كل الوجوه لزم أن يخالفها في الكمال ، ولزم أن يخالفها في التعليل ، فلا يعقل وجوده بشيء اذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرفة ، فلو علل لكان مثلها ، فلما خالفها من كل وجه لزم أن يخالفها في التعليل لانه من جملة الوجوه التي نشأت من معرفة النقص ، فالوضع الذاتي للجملة على هذا الوجه برهان على تعليلها ، وتعليلها برهان على أن لا يعقل هو ، أي برهان على بطلان تعليل وجوده والا لزم الدور والتسلسل وهو باطل ، ولو لم يبطل لزم فساد العقل والسفسطة لان العقل له حد ينتهي اليه من الضرورة والبداهة ، والخروج وراء هذا يوقع في السفسطة فلا يعتد به باتفاق ، فالله سبحانه هو المختص بصفات الكمال المطلق في جميع صفاته وأفعاله ، وأما خلقه فالتقص عن الكمال أمر لازم لهم ، فانهم مخلوقون مرهوبون ، والمخلوق المرهوب لا بد أن يكون ناقصاً عن خلقه وأبدعه ، والله سبحانه وتعالى قسم عباده الى صالح واطالح ، فاطالح قد فسد طبعه أي فطرته فساداً نهائياً ، فكان غير قابل للصلاحية أصلاً كما قال تعالى ﴿ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم

عذاب عظيم ﴿ وقال تعالى ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ فالكافر والمنافق الذي كتب عليه الشقاء الأبدى قد فسد استعداده للهداية وموجباتها من السعادة والنعيم لأنه باختياره لفسد فطرته بترك ما جاءه من النور السماوى الذى يصلحها ويزكيها ويقويها باعطائها الحياة الصحيحة ، فهو الذى جرّ على نفسه البلاء باختياره فعوقب بالحنتم والطبع والأغلال والأقفال كما قال تعالى ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ فالكافر والمنافق خبيث باطنا وظاهرا ، ومعلوم أن الخبيث ضد الطيب فلا يمكن أن يلائمه الا ما يناسبه من كل شيء ، وأما الصالح فآله سبحانه قد جعل نفسه طيبة وأخلاقه طيبة وآراءه وأفكاره طيبة فهو طيب باطنا وظاهرا ، ففطرته التى هى المواهب والاستعدادات ثابتة قوية على أصلها ، وقد استمد بها من الدين أى الايمان والعمل الصالح ما جعلها قوية صحيحة ، فكان على نور من ربه ، فهو كالارض الطيبة التى كلها خير وبركة

وعما ينبغى معرفته هنا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود كله من العدم فهو ناقص مظلم ، فافاض عليهم أنورا من آثار رحمته الكريمة التى وسعت كل شيء ، فكل موجود لا بد أن يصيبه نصيبه من هذا الأثر ، فجميع ما فى العالم من فرح وسرور ولذة ونعمة وعلم وعدل وحكمة فهو من آثار رحمته ، وجميع ما يصيبه من الشر فهو من نفسه الناقصة بالأصل (١) فقد حصل لكل مخلوق من هذه المخلوقات قسطه من هذه الرحمة كما حصل له قسطه من النقص الذى هو الشر بعينه فالنقائص سلوب والفضائل كإليات أنعم الله بها على عباده ، فمنهم من يكون حظه من الرحمة فى دينه ونصيبه من النقص فى دنياه ، إما فى خصلة واحدة أو فى خصال كثيرة ، ومنهم من يكون نصيبه

(١) كما قال تعالى ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن

بالعكس ومنهم من يكون نصيبه من الرحمة في ماله ومنهم من يكون نصيبه في حاله أو في صوته أو في صورته أو في حواسه أو في كلامه ، ويكون النقص في أخلاق أخرى ، ومنهم من يكون نصيبه موزعا في أخلاقه ولكن لا بد أن يكون له نصيب في شيء ما ، وإذا اشتد النقص في خصلة فلا بد أن يكون هناك ما يقابلها غالبا من نصيب الرحمة . ومن لطفه سبحانه أنه لم يحرم نوعا واحدا من جميع مخلوقاته من هذا الاثر العظيم ، فكلها قد شملها هذا الفضل الالهي ، فمن ذلك أنك تجد كل مخلوق من هذه الحيوانات قد أعطى من هذا الاثر خلقين خلق يستحصل به لذته وسعادته وخلق يتقى به الضرر من عدوه غالبا ، إما في ذاته كالوحوش أو خارجا عنها كالانعام . ثم انه سبحانه جدد هذا الاثر العظيم الذي هو من مصادر كاله بأثر آخر أعظم وأخص لأنه سبحانه جعله كتعويض لهم عما نقص في أيام أعمارهم ولذاتهم وكتكميل لما بقي من الأول مع من حافظ عليه بالتزام حقوقه - ليستفيدوا به أياما خيرا من أيامهم ولذات أعظم من لذاتهم التي انقضت أو فاتت . وهذا الاثر أعظم وأخص من الاول ، اذا الأول أثر موقت فهو كوسيلة الى استحصال الثاني . وهذا الاثر العظيم هو ما أنزله من الكتب السماوية وأرشد اليه من الآثار النبوية التي هي النور والروح والهدى ، فمن استمد من هذه المصادر الصحيحة القوية الطيبة إيمانه وعمله الصالح بقي متمتعا محتفظا بالنور الاول الشامل ، مجددا له من النور الأخير الخاص ، مستمدا منه حياته ، متزودا منه الى ما بعد مماته بقدر ما معه من الايمان ، ومن أعرض عن هذا الدين بقى معه ما استحصل عليه من الاثر الاول الدنيوي يتمتع به كما تتمتع بعض الانعام ، وربما عظم النقص الملازم له فطنى عليه وأعدمه فكان من الهالكين^(١) فذهب ما معه من الاول ولم يبق معه من النور الخاص أى نور الدين شيء يستمتع به في حياته

(١) فان الذنوب كلها نقائص تؤثر في الكالات وتضعفها بل تعدمها كثيرا

استمعا صحيحا ، وانقطع عنه الأول بعد عماته فبقي في الظلمات الحقيقية والنقص والعذاب السرمدي كما دل على هذا سورة التين وسورة العصر ، وفي الأثر ان الله خلق خلقه في ظلمة والتي عليهم من نوره ، فمن أصابه هذا النور اهتدى ومن أخطأه ضل ، وقد سمي سبحانه كتابه نورا وروحا وهدى وبيانا ، فمن أخذ به واستمد إيمانه منه أخذ نورا وروحا ينتفع بها فيمشى بنور لا يطفأ ويحيى بروح لا تموت ، ومن أعرض عنه فقد قطع عن نفسه النور الذي يبصر به والروح الصحيحة التي يحيا بها فبقي في الظلمات الموحشة ليس بخارج منها فهو كمثل لا روح فيه ، والميت الذي لا روح فيه يعبك به كل شيء حتى الكلاب وأشباها فتستولى عليه ، لانه لا يمكنه أن يتمتع عنها لعدم وجود تلك الروح وسلامتها بل يبقى في العذاب الأليم والظلمة الطبيعية

فاذا عرفت أنه لا حجة له في هذه الجملة التمثيلية التي صدر بها هذا المبحث فقد سقط التفريع عليها لبطلان الأساس . ونحن نذكر هنا قولا عاما شاملا للانسان من حيث علمه وجهله وتقدمه وتأخره يتضمن ما موّه به في هذا المبحث كله فنقول : قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حقيقة وجود الانسان وقدره وحياته ومآله من خير وشر أعظم بيان وأوضحه وأجمله وأشمله وأجزه فقال جل من قائل ﴿ والعصر ، ان الانسان لفي خسر ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ وقال جل وعلا ﴿ لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴾ فبين سبحانه في هذا القول الكريم حقيقته حال جنس الانسان وحياته الحقيقية وتطوره وتحوله فيها فقسمه الى نوعين بعد ان كان نوعا واحدا ، فنوع تحول وردّ الى أسفل سافلين ، لانه لم يستمد من النور والروح ما يسكه عن السقوط الى أسفل سافلين التي هي حالته العدمية الاصلية ، فعثر لعدم النور وسقط لعدم الروح ، لان النور يريه الطريق والروح ترفعه وتدفعه ، ومن المعلوم أن الذي رد الى أسفل

سافلين لا خير فيه بالكلية فانه في غاية الانحطاط والرذيلة ، ولهذا كان مصحوبا في حياته كلها بالصفات المنحطة الناقصة ، ولو ارتفع أحيانا فآله الى الانحطاط والنقص ، وكل ما لديه من المعارف الدنيوية حاصلها يرجع الى أنه عارف كيف يعيش المعيشة الحيوانية ، وهذا المقدار من المعرفة يشاركه فيه كثير من الحيوانات العجم على كثرة أنواعها ، فانها تعرف كيف تعيش بدهاء ومكر ومعرفة دقيقة قد يعجز عن بعضها كثير من بنى آدم . وكونه سبحانه استثنى من المردودين الى أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن المردودين أصناف كثيرة فاستثنى القسم الناجي لانه نوع واحد وهو الموصوف بالايمان والعمل الصالح ، فان الاخلاق الدينية ترفع صاحبها فيتطور بها وتقويه وتزكى نفسه فيكون مرتفعا متماسكا في مستوى الفطرة الذى هو أحسن التقويم الذى خلقه الله فيه ، أما اولئك الذين حرموا من الايمان والعمل الصالح فانهم لما بعدوا عن مهابط الوحي الذى هو النور والروح اللذان بهما جميع القوى وأنهم الله ما تولوا من النقص والظلمة انحطوا الى أسفل سافلين . وكذلك سورة العصر فانها كهذه السورة فان من رفض الايمان والعمل الصالح فقد خسر ، فانه لم يقتبس من النور ما يستعيض به عما فات من أيامه المنقرضة أياما غيرها أحسن منها فصار من الخاسرين . وأما المؤمن الذى آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق والصبر فقد ربح أيامه وحصل على ثمرتها المقصودة فكان من الراجحين الفائزين

فظهر من هذا أن الانسان نوعان زكى طاهر القلب قوى النفس والارادة صحيح الذهن والفكر ، ونوع ساقط مرذول مظلم القلب مريضه مدفوع دائما الى ما يوافق هواه من الشهوات والشبهات ، فما وافق هواه وشهوته اتبعه واعتمده وما خالف هواه وشهوته وفكرته تركه ورفضه ، فهو في الحقيقة عبيد شهوته وفكرته وهواه ، فحركاته كلها دقيقةا وجليلها تدور على مقتضى ما يلائم هواه وتفكيره التابع لشهوته وشبهته ، ومعلوم عند كل عاقل أن ارادة الأول الذى

لا يخشى الا الله ولا يهيمه الا اقامة الحق وازالة الباطل والظلم أقوى من ارادة من لا يهيمه الا قضاء شهوته وتنفيذ فكرته أو فكرة جنسه ، وقد تكون المصلحة لتغيره من عدو أو غيره ، فان الاول دافعه القوة الايمانية لجاذبها ودافعها الايمان النقي القوي والرغبة والرغبة الالهية ، والثاني دافعه قوة الشهوة والشبهة ، فاذا عرضنا على العقل السليم أن انسانا له دافع ايماني اعتقادي عامله حب الله تعالى وخوفه ورجاؤه والتعلق عليه ومقت أعدائه وملاحظة جنته وناره ، وانسان له دافع هوى وشهوة سواء أ كان ذلك الدافع اعتقاد الكفاءة الذاتية فيه بانه قادر على بلوغ غرضه الدنيوى أو كان عامل ذلك حب المال أو الجاه أو المنكح أو الوطن ونحوه فاعتقاد الكفاءة فى العمل قد يكون موجودا فى المؤمن والكافر انما الفرق بينهما أن المؤمن يعتقد ان فى كفاءته تحقيق مقصوده اذا نصح مع الله وآمن به وتوكل عليه فكان اعتقاد كفاءته بواسطة القوة الجبارة المألكة للوجود ، وأما الكافر فهو يعتقد كفاءته فى ذاته التى يراها وينظر الى عجزها بالحس ولكنه يغالط الحقائق ، فاذا عرضنا هذين الانسانين وعرضنا عملها على العقل الصحيح فلا شك أنه سيحكم بان دافع الانسان الاول الذى دافعه الدين والايمان أعظم وأقوى لان أهدافه أكبر وأعظم ووسائله أعظم وأشرف ، فأمة او شعب يكون عامله اعتقاد الانسان الأول بلا أدنى شبهة ولا تردد أن حركته وقوته وابداعه وانتاجه سيكون متفوقا على حركة وابداع وانتاج الأمة أو الشعب الذى يكون دافعه الأمر الثانى الذى يرجع الى الهوى وشهوة النفس أو الاجبار القسرى ، وأكثير عمال هذه الشعوب الملحدة انما يعملون قهرا لأن الدافع الحقيقى الصحيح موجود فى أهل المصالح الخاصة وهم الرؤساء والزعماء فهم الذين يدفعون أكثير الأفراد الى الأعمال دفعا قسريا لا أن فى الافراد دافعا من ذوات أنفسهم ، لأن العوامل الذاتية غير موجودة فيهم لفساد التربية والتعليم وكل عاقل يعلم أن القوة العامة التى توجد فى الفرد كما توجد فى الجميع من

خصائص المتدينين الذين لهم أصل عريق في الديانات - وإن لم يكن بعضهم
الآن متدينا فإن العوامل الدينية الأولية هي التي هيأت فيهم الاستعدادات
والمواهب التي بها استحصلوا على قوة الانتاج والابداع فانها أى الاستعدادات
قد كانت موجودة فيهم في زمن التدين ، أما الأمم العريقة في الوثنية المحضة
والاحاد المحض ، البعيدون عن الاديان السماوية في الازمنة القديمة ، فانهم
أيضا الناس عن الانتاج والابداع لبعدهم عن العلوم الدينية لانها أصل العلوم ،
كلها كما أنها أصل تنور الأفهام والأخلاق ، وتلك الصناعات ونحوها من
قروعا ، ولولا شيوع الوثنية كعبادة القبور وشيوع الاحاد كانكار أكثر
الصفات من العلو وغيره في كثير من أقطار الاسلام في هذه الأزمنة الاخيرة .
لما ضعف الانتاج والابداع . فالعلوم الدينية هي الأساس الأول لجميع أمور
الحضارة والمدنية فانها ملازمة لهم في الزمن السابق الى اليوم وهو ظاهر لا
خفاء به . وبهذا يظهر الفرق بين أفراد الانسان من حيث العلوم الدينية
والدنيوية ومن حيث الاستعدادات والمواهب ، كما يظهر الجواب عن معنى
الكفر بالانسان والايمان به ، وأن ما ادعاه على المسلمين بأنهم كفروا
بالانسان حيث وصفوه بالضعف والعجز دعوى لا صحة لها ، فهم لم يؤمنوا
به الايمان الذي يريد هو ، وهو الايمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء
وأن في استطاعته أن يصل الى غاية الكمال ، ولم يكفروا به على حسب ما زعمه
من أنهم اعتقدوا أنه في غاية العجز والضعف في كل شيء من جميع العلوم .
فإن هذه الدعاوى كلها مجازفة لا أصل لها وهي غير معقولة ، وقد تناقض في
ذلك أيضا أعظم المناقضة كما يأتي مفصلا

فصل

قال : ان الشعوب الراقية تمتاز بالايمان بالبراء الطبيعي ، ولهذا تحاول
الظفر بكل شيء والوصول الى كل شيء والتغلب على كل شيء ، فتنسب الى

الامام بالمدينة وتسير بالحياة خطوات واسعة وتدفع في سبيلها كل عناصر الحضارة ،

يقال : أولا هذا يناقض قولك فيما تقدم قريبا في الخبراء الأولين أنهم نقضوا أيديهم عن مكان النفط قائلين انه لا يوجد فيه نפט وان وجد فقادير ضئيلة الخ ، ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من أولئك الذين يؤمنون بالثراء الطبيعي فالهم لم يؤمنوا بهذا الثراء الطبيعي استرسالا مع ايمانهم الذي تدعيه ، وأمثال هؤلاء كثيرون

ثانيا قولك انها تحاول الظفر بكل شيء والوصول الى كل شيء الخ ، يقال ان كانت كل هذه الشعوب تحاول الظفر بكل شيء والوصول الى كل شيء فهي لم تدرك ذلك - بل بعضها أدرك الشيء القليل من الذي يمكن ادراكه ، وبعضها تداركه البلاء وحل به الشقاء حيث حاول ما هو مستحيل ادراكه ، فليس علينا أن نفتدى بها في كل ما تحاوله ، بل يجب أن ننظر الطرق الصحيحة لاستحصال ما يمكن استحصاله بالعلم والثبات والحساب الدقيق ، فانه من المعلوم أن الدول التي دمرت نفسها إنما انزلت الى ذلك بسبب هذا الايمان نفسه فلم يحصل لها الا عكس ما آمنت به ، ولو آمنت بالله كهذا الايمان لبلغت كل ما تريده من الممكن لها

ثالثا ان ما ادعاه هنا كذب ظاهر ، فان الشعوب الراقية تغير وتبدل دائما موافقها في هذه السياسة ، ولو أنها تؤمن هذا الايمان الذي يدعيه لفعلت ما تشاء ، وهي انما أحجمت عن كثير مما تريده مع اضطرارها اليه لانها تعلم أنها عاجزة عن تعدي هذه الحدود التي رسمتها لنفسها سواء أكان ذلك في الوقت الحاضر أو الى غير أمد ، انما المقصود أنها لم تؤمن بأن في امكانها الوصول الى كل شيء والحصول عليه والتغلب على كل شيء والظفر بكل شيء ، بل هي بوقوفها ومصانعتها لأعدائها معترفة بمجزها كرها بلاريب . وكل الأمم الراقية لم تصل الى ما وصلت اليه من الرقي بهذا الايمان ، إنما وصلت بامور أخرى

أكثرها عكس هذا الايمان وهى التؤده والثبات والحيطه وإعطاء كل شىء حساباه ، ولو ان هذا الايمان ينفع من آمن به واعتمده لنفع كل الأمم التى تخاطر به من الأمم الأولين والآخريين ، بل فرعون لم يحارب موسى وقومه إلا لأنه يؤمن بهذا الايمان ، وأن فيه هو وقومه كفاءة ذاتية فى أنفسهم للقضاء على موسى ، ولهذا قال ان هؤلاء لشردمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجمع حركاتهم حاذرون ، وهذا أقصى ما يبلغه الايمان بالذات ، أما موسى فانه اعتقد أن به كفاءة فى القضاء على فرعون بايمانه بالله لا بنفسه ، فقاتل بهذا الايمان القوى العظيم الذى فلق له البحر لقوته ، فحصل على كل شىء مما يطلبه ، بخلاف عدوه فانه لما كان ايمانه ضد ايمان موسى كانت النتيجة ضد تلك النتيجة . وكذلك كفار قريش لم يقاتلوا المسلمين الا بهذا الايمان نفسه الذى يدعو اليه هذا الملحد ، والمسلمون قاتلوهم بالايمان بالله وبأن فى أنفسهم كفاءة اذا اعتصموا بالله ، ونحن لا نقول انه يجب اليأس والقنوط حتى يكثُر من هذه السفسة والدجل الذى لا طائل تحته بل يجب العزم والحزم واعتقاد الكفاءة بالله تعالى ، فهذا الايمان هو الذى ينفع ونتيجته لا بد ان تكون نتيجة صحيحة ، أما الايمان بما ذكره فانه يوجب الطيش والجنون وفساد الذهن وسوء الرأى والقلق ، فلا بد من التبرص فى الامور كلها ، وان يحسب لكل شىء حساباه بجد واجتهاد وقوة وانتظام

وظاهر كلام هذا فى قوله « والظفر بكل شىء ، والوصول الى كل شىء ، والتغلب على كل شىء » أنه يجب الايمان بأن فى امكان هؤلاء أن يصلوا الى تدمير السموات والارض وقلب نظامهما ، ويكون أيضا الذى حاج ابراهيم فى ربه لم يأت مستحيلا لانه يؤمن كهذا الايمان ﴿ اذ قال ابراهيم ربي الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت ، قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر ﴾ فعلى هذا فهؤلاء يؤمنون بقدرة البشر على الاتيان بالشمس من المغرب الى المشرق عكس مجراها

الطبيعي ، ولا شك أن قاعدة هذا الرجل تقتضي هذا كما صرح بأمثاله مرارا
فيما يأتي ، وإذا عاكس هذا المعكوس وشمخ بأنفه وقال هذا لا يلزم من قولي
عكسنا عليه أغلاله وقلنا له مهلا لا تعجل قد أزلت الدجوى بدون ما أزلناك
به مع أنه لم يقل إلا دون ما قلته ، وهذا كلامك معه في نبذتك (الفصل
الحاسم) ص ٧٥ فقلت مانصه : « الفضيحة الثانية زعم ^(١) أن البشر قادرون
على كل شيء حتى على أن يقبلوه فرسا أو ما شاء من أنواع المخلوقات . وهاك
عبارة تبحر وفيها (على ان لنا ان نقول ان كل شيء مقدور للبشر بالدعاء فالا
يقدر عليه بالذات يستطيعه بالدعاء) الله اكبر ، هل رأيتم أعجب من ذلك ،
هل رأيتم أعجب من قوله ان البشر على كل شيء قادرون ، نعوذ بوجه الله .
أليست هذه صفة الرب الخالق القاهر ، ألا تظنون الشيخ من يتألهون ، أهو
يستطيع أن يقلب السماء أرضا والأرض سماء ، أهو يدعى لنفسه أنه يقدر
أن يحيي ميتا أو يميت حيا ، أترونه يظن أنه قادر على اخراج الانجليز من
مصر وفرنسا من سوريا وانقاذ جميع البلاد الاسلامية من ورطة الاستعمار ،
لان البشر على كل شيء قادرون ^(٢) وهو من البشر ولا شك ، نعم من البشر
على رغم أنف المخالفين : أبشروا أيها المسلمون ، أبشروا أيها المظلومون
قولانا الشيخ الدجوى على كل شيء قادر ، قادر أن ينجيكم وأن ينصفكم
فاطمشوا الى ذلك ، نعوذ بالله ، ماسمعنا بأعجب من هذا ، وما سمعت القرون
المظلمة أعجب منه ^(٣) فتبحر في القرن العشرين قرن العلم والنور والتفكير كما

(١) يعني الدجوى

(٢) كل هذا تحامل فان الدجوى لم ينسب هذا الى نفسه بل الى البشر بواسطة

الدعاء

(٣) لكن الآن سمعت أعظم وأعجب وأطم وأشنع منه ، وفي الحديث « من غير

أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله » فليس كلامه على الدجوى بقصد اظهار الدين وقمع
الباطل ، بل على وجه الماراة والفتحة والمقاصد الاخرى

يقولون ، بل قرن القدرة على كل شيء فالبشر على كل شيء قادرون . أين
أوربا وأين مخترعوها وأين قدرتها ، فنحن عندنا معشر الشرقيين من يقدر
على كل شيء من يقدر على تخريبكم وتخريب مخترعاتكم وآلاتكم الحربية بشيء
بسيط ، بكلامه ، بأن يدعو عليكم فقط ، انتهى بحروفه . ولا أظن القارىء
السكرام لهذا يريد أن نسهب في التعليق على هذه التثرثرة والقحظة الزائدة فان
تعلقها في عنقه كاف عن التعليق عليها ، لكن يحسن أن نذكر هنا جملة واحدة
ينبغي أن يقابل بها هذه الجملة التي ذكرها عن الدجوى وصاح عليه بها وهي
قوله في أغلاله هذه ص ٤٥ « ومن كان الله سمعه وبصره ويده ورجله - وهذا
بلا ريب على غير ظاهره - فلا بد أن يكون بصره نافذاً وسمعه واعياً وعمله
موفقاً قوياً ، ولا بد أن يكون له من القوى والأعمال ما لم يعهد الناس وما لم
يعرف الناس ، ولا بد أن لا يكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيده اذا شاء
أن يعلم وأن يعمل وأن يرى ويسمع ، ولا بد أن يكون مستطيعاً أن يصنع ما
يشبه أن يكون خارجاً عن الطاقة البشرية المعروفة وما يكاد يضاف الى قسم
المعجزات ، ولا بد ان تبقى مواهبه العاقلة متجددة متوثبة لا يمنعها مانع ولا
يهرب منها هارب ولا يقال شيء من الأشياء كائنا ما كان ان هذا فوقها أو أنه
بعيد عن متناولها أو أنه ليس مما يدين لها ، انتهى كلامه . فلنقابل هذا بكلام
الدجوى الذي نقله عنه ، مع أن الدجوى انما ذكر ذلك بواسطة الدعاء .
ومعلوم أن الله قادر على كل شيء ، وأما هذا فإنه أضاف هذه القدرة الى
الانسان^(١) وسيأتى قوله أى شيء عجز عنه هذا المخلوق الصغير العجيب ، وينبغي

(١) ولعل موضع الانتقاد على الدجوى والتحامل عليه هو انه جعل ذلك بواسطة
الدعاء ، فهذا هو ذنب الدجوى ، والا فلو جعل ذلك للانسان نفسه لما كان له ذنب
بل كان من أعظم الفضائل ، لان هذا المجدد قرر أن الدعاء لا فائدة فيه كما يأتي وأن
ليس فوق قدرة الانسان شيء .

أن تلاحظ أنه صرح بأن الدجوى يدعى أنه على كل شيء قدير إلزاما له على تلك الجملة ، مع ان الدجوى ذكر أن ذلك بالدعاء ، فقد ادعى عليه بأنه يقول ان الانسان على كل شيء قدير ، فهذا الذى ألزمه الدجوى يجب ان يعامل به لانه صرح بمقتضاه تصريحاً ظاهراً كما سيأتى ، والعجب أنه جعل ما ذكره الدجوى فضيحة ، فيكون ما ذكره فضيحة هو الفضيحة القبيحة التى لا تستر

فصل

ومن أعظم اكاذيبه قوله فى استطراد هذا البحث : « وكل أصحاب النظريات العلمية والدعوات الاصلاحية التى سيطرت على مصير التاريخ وغيروا مسيره كانوا بمدودين بهذا الايمان الذى لا يتضعضع ،
يقال : هذا ليس بصحيح ، بل باطل ، بل مكابرة ظاهرة . ونحن نطالبه بفرد واحد معروف أو شعب واحد حصل على التقدم بهذا الايمان وحده ، بل لقائل أن يعكس عليه دعواه فيقول وكل أمة هوت واندكت عروشها واختفت فى عالم الوجود لم يكن سببها الا هذا الايمان ، فانها لما نشأت على هذه الترية وتغلغل فيها هذا الايمان الباطل ولم يتضعضع حاولت بقوتها الضعيفة أن تصدم القوة الكبرى فتلاشت فيها وذابت وذهبت عن آخرها كما هو الواقع . فما ذكره كلام ساقط لا يعتمد به

فصل

ومن فظائمه وفضائحهم فى هذا المبحث ما ادعاه على المسلمين زورا وفجورا فى قوله : ان رقاب كل هؤلاء تتضعضع وهامهم تنحنى أمام المشكلات الانسانية الكبرى كشكلة الفقر ومشكلة المرض ومشكلة الجذب ومشكلة الجهل ومشكلة الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكل مشكلة ، ويرون أنهم ليسوا أهلا لحل كل مشكلة من هذه المشاكل ، بل وانهم غير مخاطبين بحلها ،

بل وإن محاولة حلها وعلاجها من التطاول على الله والوثوب على مقام الألوهية المقدس ، انتهى فليُنظر العاقل المنصف الى هذا الفجور الذي ليس وراءه فجور كيف يدعى أن المسلمين يرون أن التعليم الذي هو حل مشكلة الجهل من التطاول على الله والوثوب على مقام الألوهية المقدس وأنهم يرون أنهم غير مخاطبين بذلك ، فهل اجترأ أكفر يهودى وأكبر عدو للاسلام والمسلمين من أصناف الكفرة أن يرمى المسلمين بهذه الوصمة الكبرى بدون حياء ولا خجل ، وصریح هذا أنهم يرون التعليم وبناء المدارس والتداوى والمطالبة بالاستقلال كل ذلك كفر عظيم وخروج من ملة الاسلام وقدح في الربوبية . أيها المسلمون . أيها المسلمون تدبروا كلام هذا المنافق الدعي فيكم وأنصفونا وأنصفوا أنفسكم . وأكبر من هذا أنه جعل العمل الذي هو ضد البطالة كفر أعظيما وخروجا من حظيرة الاسلام كما هو صريح كلامه . ومن عمق خبثه ونفاقه خلطه مشكلة الجذب مع مشكلة الجهل والبطالة ، وأدنى عاقل من العامة وغيرهم يفرق بين هذه المشاكل ، وإنما قصد بهذا لبس الحق بالباطل ، فانزال الغيث وازالة الجذب من الأمور الكونية الغيبية التي لا يقدر عليها الا الله تعالى ، وقد شرع لنا سببا لنستحصل ذلك به فنُدفع به الجذب وهو الصلاة والدعاء والصدقة والتوبة ونحو ذلك ، وقد فرّق المسلمون بين هذه الامور فجعلوا للجذب المساجد وللجهل والبطالة والاخلاق ونحوها المدارس ، وقد علم المسلمون على اختلاف مذاهبهم أنهم مأمورون بالتعلم والعمل والدعاء من مكملات ذلك . وحاصل هذه الدعوى المنكرة ان المسلمين على غاية من الغياب والجهل أو هم كالانعام بل هم أضل ، لأن من لم يفرق بين هذه المسائل ويرى أن التعليم والعمل وطلب الاستقلال كفر فهو كذلك ثم قال : وما عليهم إلا أن ينتظروا من الله أن يصنعها لهم كما يشاءون ويشتهون ، كما يجب عليهم في هذه الحالة أن يطيلوا الدعاء والبكاء ، وأن يصدقوا الضراعة والمسكنة وأن يجملوا الانتظار ،

قلت : غرضه من هذا الضجيج والتحويل تريكيز بغض الدعاء والعبادة في قلوب الناس ، ليسهل عليهم رفض الدين ، فقد علم أن الدعاء هو روح الدين كما أقر بذلك فيما يأتي صريحا ، وإلا فكل عاقل يعلم أن هذا فجور ظاهر مبني على الزور الذي قبله ، فمن هو الشعب المسلم الذي ينتظر من الله أن يعطيه ويصنع له ما يشاء ويستهي بدون عمل أو معالجة لهذه المشاكل ، بل بمجرد الدعاء والبكاء ، إلا في مسألة الجذب ، وليس الامر كما زعم أيضا بل يطلبون ذلك بعمل شرعي خاص والدعاء من جملة ، وجميع المسلمين يأمرون بالتعلم والعمل وبناء المدارس ويلتمسون التداوى ومنهم من يرى وجوبه ، بل جماهير المسلمين أو كلهم يرون أن الاعراض عن التعلم ككفر وخروج من الاسلام فكيف يدعى عليهم أنهم يرون فعله كفرا وشركا في الربوبية ، وهكذا قوله بعد هذا « وهكذا تمر الايام والشهور والسنون بل والقرون وهم يؤملون وينتظرون ما لم يتالوا » فكل هذا كذب لا صحة له البتة واشتغال الاكثر بالملاهي والشهوات والامور الالحادية ونحوها هو الذي صدم عن العلم والعمل بل أفسد اخلاقهم حتى عسر عليها الاشتغال بالامور النافعة وقوله « لأن الله لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه ولا ينصر من لا ينصرها ، كما قال القرآن ان تنصروا الله ينصركم ، وفي الانجيل ان الله يعين عبدا يعين نفسه » . فيقال : كل هذا حجة عليك فان الله تعالى اذا كان لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه فلم غضضت طرفك عن هذه الجماهير العاطلة عن الاعمال المنغمسة في مواضع اللهو والخلاعة والرقص والغناء وسائر أنواع الملاهي فلم تتكلم فيهم بكلمة واحدة ، أما الاقلون الذين صدقوا الله وتوجهوا اليه في الدعاء والصلاة فوجهت اليهم جميع اللوم وجملتهم كل مصيبة ، وهؤلاء هم الذين يفعلون لأنفسهم وقومهم ما ينفعهم ، فانه لا يعلم أن احدا صادق الاخلاص في العبادة الا وهو جرىء على العمل ، بخلاف المنافقين وأهل الفسوق وأمثالهم ولان الله سبحانه ذكر أن الذي ينصر نفسه هو الذي يستحق النصر من عنده فقال

في هذه الآية التي استدلت بها هذا المعارض وهي حجة عليه ﴿ ان تنصروا الله
ينصركم ﴾ وقد فسر سبحانه نصرته في آية أخرى مثل هذه الآية بطاعته
ودعائه والقيام بأوامره والصلاة والدعاء فقال تعالى ﴿ ولينصرن الله من ينصره
ان الله لقوى عزيز ، الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور ﴾ فبين في هذه
الآيات الكريكات أن نصره الذي طلبه منا هو اقامة الصلاة الى آخره ، فالآية
حجة صريحة عليه لانه يرى ما دعت اليه الآية لا فائدة فيه ، ولكن هو
أطمع من أشعب يأخذ حجج خصومه عليه ويحتج بها فيكذب على الله تعالى
كما يكذب على عباده المؤمنين . ولا بد للنفق أن يكون هكذا فانه لا بد أن
يكون متقلبا في أموره وأقواله وأعماله في الخداع والمكر والمراوغة ، والالم
يكن لولا هذا منافقا بل يكون له وصف آخر

فصل

قال « اما الآخرون المؤمنون بالانسانية وبأنفسهم فيهبون لعلاج كل
مشكلة ، وينهضون لحمل كل عبء ، فيصيرون مرة ويفشلون أخرى ، الى أن
يصيبوا في النهاية النجاح الحقيقي الأكبر ، قلت : اذا كان هذا حال المؤمنين
بالانسانية وبأنفسهم فحال المؤمنين بالله وحده أنهم يهبون لعلاج كل مشكلة
بما شرع لها فيزنون الأعمال بميزان موضوعاتها ويحسبون لكل شيء حسابه
ويعتمدون على الله وحده ويرون بذلك أن فيهم الكفاءة التامة بالله اذا
صدقوا معه لانهم يعلمون ان الله يعين من استعان به وتوكل عليه ، فيعالجون
المشاكل بوسائلها الدينية والمادية ، فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض
شأن الملاحدة الذين يؤمنون بالوسائل المادية ويكفرون بما وراءها من
الوسائل الدينية فينهضون لحمل كل ثقل على مقتضى ما يحتاجه بالحزم والعزم
والصبر والثبات حتى يستحصلوا على النجاح الحقيقي فلا يفشلون ابدا الا اذا

كان فيهم شيء من خصال الذين يؤمنون بأنفسهم بالمعنى الذي يريد منه ههنا
الهابك ومن على شاكلته فقد يفشلون وهو الأكثر ، وقد يصيون اصابة
مدخولة ، وقد قال تعالى ﴿ ولقد نصركم الله ببدر واتم أذلة ﴾ فأخبر أن الله
نصرهم حين اعتمدوا على الله وحده وآمنوا به وحده فلم يلتفتوا لأنفسهم ، فلما
جاء يوم حنين وكانوا كثيرين فداخل بعضهم شيء من النظر الى أنفسهم لم
يغن عنهم ذلك شيئاً بل كان ذلك سبباً في الهزيمة كما قال تعالى ﴿ ولقد نصركم
الله في مواطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبتكم أنفسكم فلم تغن عنكم شيئاً
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ﴾ فنص تعالى على أن
إعجابهم بأنفسهم هو سبب الفشل والهزيمة مع كثرتهم عما كانوا عليه من
قبل ، وقد حصلوا به اذ ذلك - على النجاح لما لم يداخلهم الإعجاب الذي منه
الايمان بالنفس ، أما نجاح بعض من يؤمنون بأنفسهم في بعض المواطن فهذا
انما يكون على من كان مثلهم من المؤمنين بأنفسهم أو فيه شيء من هذا الايمان
عن قدم آراءهم على أو امر الله الساموية وشرعه المطهر ، فهم الذين قدموا
عدوهم على أنفسهم لأنهم قدموا أفكارهم وعاداتهم وأمثالهم على النصوص
الدينية ، لهذا ولاهم الله ما تولوا واجتاروه لأنفسهم وما ربك بظلام للعبيد

فصل

قال : « ان أولئك يرون كل شيء من السماء ^(١) ومن الآلهة المتعددة
الأخرى ، أما هؤلاء فيعلمون أن عليهم أن يرجعوا الى أنفسهم وأن يعولوا
عليها وأن يطلبوا منها كل شيء وأن في استطاعتها ان تبهم ما قدموا وما
احتاجوا اليه فيبدعون في الاعمال ويسيروا في الطريق ، أما أولئك فقصاراهم
التعجب والدعاء المذل ثم الانتظار الطويل الممل ، ثم القسوة والاعتدال ، بذلك

(١) اي اهل التوحيد

كله عن العمل وعن اقتحام الصعاب ،

قلت : هذا الرجل قسم الناس هنا الى قسمين قسم يعتمدون على أنفسهم فقط وقسم يعتمدون على غير أنفسهم ، فمن هؤلاء من يعتمد على الله وحده ، ومنهم من يعتمد على الآلهة المتعددة الأخرى من المخلوقات ، فجعل هؤلاء الآخرين قسما واحدا فسوى بين الموحدين والمشركين في النتيجة كما سوى بين الله والاصنام في عدم الافادة والنفع في الدنيا ، ولهذا استطرد بان الدعاء ليس له من فائدة كما ياتي قريبا ، وقد ذم هذا القسم جميعا فلم يفرق بين من يعتمد على الله ومن يعتمد على الآلهة الأخرى ، ومدح القسم الذي يعتمد على نفسه ويرجع اليها وهم الملاحدة فان الناس في الجملة قسمان إما معترف بالربوبية وإما منكر لها ، والأول نوعان إما موحد وإما مشرك فالأول هو الملحد الذي لا يعتمد الا على نفسه . ومن عظيم خبثه ومكابرتة أنه ادعى على المسلمين جورا وجورا أنهم يقتصرون على الدعاء والنحيب والانتظار فقط ، وكأنه أعمى عن هذه الدماء التي تراق في هذا السبيل ، وهذه الاعمال الجليلة التي تبذل في هذا الشأن ، وهذا القيام والقعود والثورات على الاستعمار التي لا تحصى . وإنما قصده من هذا الخط من الدعاء وسبه وتركيز بغضه في قلوب الناس لكي يرفضوه وسلكوا سبيل الاحقاد ، لأن من ترك الدعاء فهو ملحد ، فان الحسد الفاصل بين الملحد والمتدين هو الدعاء ، لأن هذا اعتقد ربا قادرا كاملا فدعاه ، وذلك بعكسه فترك الدعاء لعدم وجود متعلقه في اعتقاده

ثم قال « ان أبشع صورة لهذه الحالة النكراء هؤلاء الخطباء^(١) الذين يقرعون مسامعنا كل يوم جمعة بهذه الضراعات الكاذبة والابتهالات الوقحة

(١) بل أبشع واشنع صورة صورتك الظاهرة والباطنة ، فلو مسخت معنوياتك على هذه الحالة المرسومة في هذه الاغلال لكان من المؤكد أن تكون أقيح صورة في العالم كله

الدليّة سائلين الله أن يسقط عليهم السماء أو يخسف بهم الأرض أو يجعلها عليهم نارا وأن يدمرهم وأن يجعلهم هم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم غنيمة باردة لهم ولا مثالهم من المسلمين العاجزين عن الحياة . ولكن الله لا يصنع ذلك أبدا ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى لا تمد ألسنتهم بالسوء والسياب وتفيض قلوبهم بالحق على المتفوقين العاملين والحسد لهم ، انتهى

قلت : بين هنا ما يفعله المسلمون من الأمور المنكرة عنده ، ومثل بذلك هذه الخطب الأسبوعية التي تقام على المنابر يوم الجمعة ، وجعل هذا المظهر الإسلامي الأسبوعي المقدس حالة بشعة نكراء ، وذلك لأنه علم أن ما يليق به الخطاب من حمد الله والثناء عليه والوصية بتقواه أمر ينافي الإلحاد الذي هو مقصوده والذي يدعو إليه ، وينافي ما قرره في أغلاله الخبيثة ، فلماذا هجم على الخطب والخطباء هنا ، ولم يكف بهذا التشنيع ولم يشف قلبه هذا المقدار حتى أعاد الخط عليهم في المبحث الخامس وأفرغ جميع ما يحمله في صدره من غل عليهم هناك ، وسترى لطمه ومناقشته هنا لك . والعجب أنه مثل أمور المسلمين المنكرة عنده بهذه الخطب ، أما غيرها من الدعوات الإلحادية والاستهتار بالفضائل والأخلاق والأشتغال بالملاهي والشهوات فضرب عنه صفحا ولم يحرجه ويضيق صدره إلا حمد الله والثناء عليه والدعاء على الأعداء ، ومن عمق خبثه وتلبسه دعواه على هؤلاء الخطباء أنهم يسألون الله أن يسقط على أعدائهم السماء أو يخسف بهم الأرض ، ومعلوم أن هذا الدعاء لا يكاد يوجد ، ولا هو في الخطب المشهورة المدونة ، وإنما قصد بهذا تشويه سمعة الخطب والخطباء في هذا المظهر الديني المقدس ، ولو قدر أن أحدا من بعض العامة خطب بهذا فأى شيء فيه ، وهل المسلمون اقتصروا عليه بدون عمل وفعل كبير ، أو هو محرم حتى يجعله حالة نكراء . ولو أن هؤلاء الخطباء خطبوا بحقائقه الأزلية الأبدية التي تتركها أمة فتبوى وتأخذ بها أمة فتتهض

لما أنكر عليهم بل لجعلهم أهدي الناس سبيلا ، مع أن أكثرها محضافات لا تليق إلا بالقلوب المقفلات

فصل

ثم ان هذا الملحد أتى بطامة كبرى وداهية دهياء ، فذكر أن دعاء الله جل وعلا ليس بوسيلة وليس له من فائدة ، وإنما هو مصرف خبيث أي عمل خبيث ، فقال وهذا لفظه بحروفه : « ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلتقى بها عدو عدوه ، بل انه ليس بوسيلة وليس له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية تعويض وتصريف خبيثة ضارة » انتهت عبارته . فجعل عبادة الله التي خلق الخلق لأجلها وروح الدين وروح الايمان ليس بوسيلة وليس له من فائدة سوى الخبيث . وسيأتي قوله قريبا « والدعاء هو المصرف الخبيث والمملهاة والمفسدة المعروفة للبشر ، فقد عرفت أن هذا الرجل جعل عبادة الله ليست بوسيلة ولا فائدة فيها ، وإنما هي مفسدة ومملهاة ومصرف خبيث صريحا لا شك فيه ، فهو لم يكتشف بنفي كونها وسيلة حتى نفي الفائدة ، ثم لم يكتشف بنفي الفائدة حتى جعلها خبيثا وفسادا ، هذا مع أنه معترف بأن الدعاء عبادة بلا خلاف وبلا أدنى ممارسة ، قال في نبذته (البروق) ص ٩٣ : « فن دعاء الله واستغاث به أو صلى أو حج أو صام أو ذبح أو نذر أو خضع لله فقد عبد الله ، هذا مما لا ريب فيه ، انتهى . فقد عرفت أنه قرر أن الدعاء عبادة كالصلاة والحج والصوم ، فلو أن قائلا قال ومعلوم ان الصلاة ليست بوسيلة وليس لها من فائدة وأنها مملهاة ومفسدة ومصرف خبيث لكان من جنس قوله سواء ، فانه حكم على نفسه بأن الدعاء كالصلاة والصوم والحج الى آخره ، فقد صرح بأن هذه كلها عبادات لله ، ومعلوم أن عبادة الله هي شرعه المظهر ، وهي دينه الذي أنزله على السنة رسله ، فمن جعل الدين أو ركننا من أركان الدين لا فائدة فيه وإنما هو مفسدة وتعويق ومملهاة وخبيث فكيف يدعي الاسلام أم

كيف يشك في كفره ، وقد رأيت أيضا أنه قرر أن ذلك أى كونه عبادة عما لا ريب فيه . وقال أيضا في ص ٩٧ من البروق « فالدين قال لنا لا تعبدوا الا الله ، فأقادنا أن الدعاء والاستغاثه عبادة » انتهى . فقد رأيت أنه صرح بان الدعاء عبادة ، وأن ذلك بما قاله الدين ، فتكون العبادة لا فائدة فيها بل هى ملهاة ومفسدة وخبث معوق للبشر كما هو صريح كلامه . وقال فى نبذته الأخرى (الفصل الحاسم) ردأ على الدجوى فى قوله « من دعا غير الله لم يلزم تكفيره » فقال هذا الملحد معارضا له ص ٨٩ : « هذا يقتضى أن دعاء الله ليس عبادة له ، وهو باطل بالاجماع ، فقد رأيت أنه صرح بأن الدعاء عبادة بالاجماع . وقال أيضا فيه ص ٨٩ و ٩٠ « معلوم من أوليات الدين أن الدعاء داخل فى مادة (عبد) و (دان) وأن من دعا الله فقد عبده ودان له ، وفى الحديث الصحيح ان رسول الله عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » وفى رواية « الدعاء حج العبادة » وفى حديث آخر صحيح أن رسول الله عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » ثم قال « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين » ففسر عليه السلام العبادة بالدعاء ، ولا إخال أحدا يمانع أن دعاء الله عبادة له ، ومعلوم بعد ذلك أن العبادة كلها لله وأن الدين كله له ، وأن تصرف شىء منها لغير الله مفارقة للإسلام ، انتهى كلامه بحروفه ، وأمثاله كثير يقرر أن الدعاء عبادة ، ولهذا قال ولا إخال أحدا يمانع فى أن دعاء الله عبادة له ، وقال هذا بما لا ريب فيه وادعى أن ذلك بالاجماع . فاذا كان معترفا بان الدعاء عبادة لله كالصلاة بالاجماع ، فكيف يكون مسلما من يدعى أن عبادة الله مصرف خبيث ومفسدة وأنها ليست بوسيلة وأنها لا فائدة فيها . اذا عرف هذا كله فنقول لهذا الملحد متى كان الدعاء ليس بوسيلة وأنه ليس له من فائدة وأنه يقوم بعملية خبيثة ، فان هذا لا يعرف الا عند الملاحدة فقط الذين لا يعترفون بالرؤية ، فان هذا لا يوافق غير اعتقادهم لان دعاء المعدوم ليس له من فائدة وأما هو

مفسدة وتعويق ، أما من اعتقد أن الله سميع عليم له الكمال المطلق الذى لا غاية فوقه فيسمع من دعاه ويجيبه ، وأنه القادر المدبر لأمر السموات والارض الرعوف الرحيم فانه يعلم ويعتقد أن الدعاء أكبر وسيلة بل كل وسيلة تخلو منه ولا يقارنها فانها لا تؤثر الا فى جنس مثلها . وجميع أهل الأديان الذين يقرون بالله سبحانه يعلمون أن الدعاء من أعظم الوسائل ، ولم يخالف فى ذلك الا الملاحدة الدهرية ، بل المشركون الذين يقرون بالخالق تعالى يدعونه فى الشدة ، لأنهم يعلمون أن الدعاء هو أعظم الوسائل ، ولهذا يتركون دعاء آلهتهم فى أخرج وقت لانهم يعلمون أن دعاء الله هو الذى ينفع وحده فى الشدة كما قال تعالى ﴿ واذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ الآية . ومع ذلك فهم كفار ، فكيف بمن أنكر إفادة الدعاء مطلقا ، وهذا الملاحد لما كان دهريا خبيثا يعتقد ان هذا الكون انما يجرى على نواميس الطبيعة حيث ذكر فيما تقدم أن النواميس المولودة من المادة هى التى تحكم هذا العالم ، فالحوادث كلها ترجع الى تفاعل طبيعى مرتبط ببعضه ببعض ، فليس هناك رب له هيمنة عامة على الأسباب ومسبباتها وهى تجرى على مقتضى المشيئة فيجيب من دعاه وينفع من استغاث به ولجأ اليه واستعان به ويعاقب من عصاه اذا شاء ولو جمع من الاسباب ما لا يحصر ، لما كان يعتقد هذا الاعتقاد الذى هو كفر ظاهر بنى عليه هذا القول الذى هو كفر واضح ، ولا شك على هذا الاعتقاد أن الدعاء لا فائدة فيه ، فإن هذا القول مناسب لذلك الاعتقاد .

عمد هذا الملاحد إلى أعظم مظهر من مظاهر دين الاسلام وعبادة الله التى خلق الخلق لأجلها فادعى أن ذلك مصرف خبيث أى عمل خبيث وأنه مفسدة وملهاة ومعوق لا فائدة فيه بين أمم تدعى الاسلام ثم مع ذلك يقول ويدعى أنه وفق بين روح الدين وروح العمل ، بل يدعى أنه انما قال ذلك لأجل أن يكون ايمانه كإيمان عمر بن الخطاب ، وأن هذه حقائق لا يستغنى عنها مسلم ، فيما سبحانه الله أين العقول .

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلالها وحتى سامها كل مفلس
وهذا الذي ادعاه هنا هو تفسير قوله في المبحث الاول ان الاخلاق
الدينية المحض لها نتائج أخرى ، يعنى بهذه النتائج الأخرى هذه الخبائث التي
ذكرها هنا وهي المفسدة والخبث والمهابة والتعويق وعدم الفائدة ، هذى هي
النتائج الأخرى وهذى هي الأغلال النكراء ، ولا شك أنها لا تفيد المجد
المنشود ، فانه لما ذكر أن سبيل المجد المنشود ينحصر في الاخلاق الصناعية
فذكر أنها هي التي تعز الشعوب ، ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى
فذكرها هنا وهي هذه الاخلاق المشار إليها كما ترى ﴿ أم حسب الذين في
قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ﴾

ولم نعلم أحدا من الكفار من الأولين والآخرين اجترأ على التفوه بهذا
المقال ، وكل من له دين وعقل صحيح يعلم بلا أدنى شك أن هذا الرجل ملحد
زنديق لا يعتقد خالقا ، وإنما يحتج ببعض الآيات قصدا لإفسادها وتشكيكا
في القرآن ومكرا وخداعا وتمويهها على الاغبياء ممن أضله الله على علم وختم على
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . وكيف يخفى على من عرف دين الاسلام
أن هذا كفر صريح واضح لا ريب فيه ، وكيف يخفى كفر من ادعى أن عبادة
الله التي هي دينه مفسدة ومهابة وخبث لا فائدة فيه ، وكيف يخفى على من عرف
الاسلام كفر من ساوى بين الله وبين المعدومات أو الاوثان التي لا فائدة في
دعائها وإنما هو مهابة ومفسدة ، هذا لو لم يكن في هذه الأغلال الإهذاب الغل ،
فكيف وأكثره كذلك كما يأتي ، وفي الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن
رسول الله ﷺ قال «الدعاء هو العبادة» وفي حديث أنس «الدعاء مخ العبادة»
وقال تعالى ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ، ان الذين يستكبرون عن
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وإنما كان الدعاء هو العبادة لانه أعظم
مظاهرها فانه روحها السارى فيها ، لانه يتأتى في جميع الاعمال الشرعية القولية
والفعلية والمالية ، فهو نور العبادة وروحها ولهبها الذي تدور عليه ، ولهذا وجه

هذا الملحد الحثيث جهده في محاربة هذا المظهر الأكبر فانه أعظم من الصلاة ، فانها لا تصح إلا به وهو يصح بدونها ، فهو توجه وافتنار حالى قولى مناسب للفقر الذائق الانسانى ، وقد جعله هذا الملحد مضادا للايمان بالانسان ، وهو كذلك فانه مضاد للايمان بالانسان الذى يوجب الكفر بالله ، مناسب للايمان بالانسان على الوجه المشروع ، فان الانسان محتاج دائما فهو فقير الى حالته الذى بالذات ، فاتصاله بخالقه بواسطة الدعاء هو الذى يقويه ويزكيه ، فاتصال الانسان بخالقه أمر ضرورى لا بد له منه بهذا السبب (١) فهو السبب الأكبر لاوحد بين العبد وبين ربه ، فأراد هذا الملحد المغرور قرضه وقطعه ، وهيبات يتسا سولت له نفسه ، وانما كان ساريا فى العبادات لان حقيقتها توجه حالى قلبى فيتناسب مع التوجه القولى ، ولأن الاعمال العقلية والمالية تحققة وتصدقه وتقويه ، وقد قال تعالى ﴿ قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ﴾ أى ما يكثر بكم ربى لولا دعاؤكم اياه فى الشدائد ، فغير عن العبادة هنا بالدعاء لانه ركنها الأكبر كما قال تعالى ﴿ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ﴾ وهنا قال ﴿ قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم ﴾ أى عبادتكم كما تقدم فى الحديث ، الدعاء هو العبادة ، فقد كذبتم رسلة فكان تكذيب الرسل ملازما لانتكار أفراد الخالق بالدعاء أو انكار فائدة الدعاء مطلقا ، ومن صدقهم فمن لازمه أن يستعمل دعاء الله وحده بكل حال ، فهو لاه الملاحظة لما كانوا مكذبين الرسل ولا يرون أنهم أتوا بشىء جديد ينفع الناس فلم يهبوا الحياة شيئا جديدا وانما صنع الحياة المتحللون من الأديان أنكروا منفعة الدعاء لانه من أعظم الاسباب التى جاءوا بها ، وكفى به سببا صحيحا لو أعطى حقه ، فمن لازم تصديق الرسل استعمال الدعاء واعتقاد نفعه ، ومن لازم تكذيبهم ترك الدعاء واعتقاد أنه لا فائدة فيه أو التشكيك فيه قال تعالى ﴿ فسوف يكون

(١) كما قال تعالى ﴿ يا ايها الناس أتتم الفقر الى الله ، والله هو الغنى الحميد ﴾

لزاماً) وهذا صريح في أن كل من كذب الرسل واستكبر عن دعائه أن
سيلازمه العذاب ويعامل بتقيض قصده ، وتظير هذه الآية قوله تعالى ﴿ وما
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ﴾ فانه عبر في واحدة بان الحكمة في ايجاد
الخلق حصول الدعاء وفي الثانية العبادة ، وتقرن بينهما في قوله تعالى ﴿ وقال
ربكم ادعوني أستجب لكم ، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين ﴾ فربط الدعاء بالعبادة لانه محبا وروحيا . فكل هؤلاء الحثباء الذين
شمخوا بانوفهم المرغمة المأفونة انما تركوا الدعاء استكبارا وقد اخبر انهم
سيدخلون جهنم داخرين أى صاغرين ، وقال تعالى ﴿ أم من يجب المضطر
اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ، أله مع الله ، قليلا ما
تذكرون ﴾ ومن يقول انه لا فائدة فيه وانه مفسدة وملهاة يقول لا يجب
المضطر وليس بكفء لان يدعى فلا يكشف السوء فليس له من فائدة ، وقال
تعالى ﴿ واذا سألتك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ﴾ ومن يقول ان الدعاء ليس
بوسيلة وليس له من فائدة وانه مصرف خيى يعاند هذه الآية ويعاكسها
ويقول لا يجب دعوة الداعى لانه ليس بوسيلة اذ لو كان وسيلة أو فيه فائدة
لأجاب دعوة الداعى ، إذ الاجابه أكبر فائدة ، فمن يقول انه لا فائدة فيه
يقول لا يجب دعوة الداعى وانما دعوته مفسدة وملهاة ومصرف خيى فلا
يحصل له الا عكس دعائه ورده لانه انما يدعو معدوما أو عاجزا ليس بكفء
للدعاء ، اذ القادر الحكيم العليم الرحيم الرؤوف العظيم هو الذى يجب دعوة
الداعى . ولا شك أن كلام هذا الملحد معاكس للنصوص الدينية ولا سيما في
الأصول ، فانه يقصد أعظم أصل في الدين فلا يكتفى بالقدح فيه في موضع
واحد بل كلما قدح فيه وأبعد هنية رجع اليه ثانيا وهكذا ومعلوم أن الرسول
ﷺ كان يستعمل الدعاء في الأوقات الحرجة عند مقابلة عدوه كما قال تعالى
﴿ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ﴾ فانه يوم بدر قام عليه السلام يصلى

ويدعو كل الليل ، فاستعمل هذا السلاح الجبار على وجهه فحصل النجاح الكامل ، ولو كان الدعاء لا فائدة فيه وأنه مفسدة وملهاة لزم أن يكون ذنبا ويكون الرسول ارتكب هذا الذنب العظيم وأمر الناس كلهم بذلك ، وهذا عكس صريح للدين ، بل هو تسفيه للانبياء وجميع أهل الأديان ، وهو قد بين هذا حيث ذكر أنهم لم يأتوا بشيء جديد ينفع الناس ، فقبح الله من يخفى عليه كفر قائل هذا الكلام

ولم تزل الأمة المحمدية الاسلامية وقبلها الامم المتدينة تدعو ربها وتساله وتعبده وتستغيث به حتى جاء هذا العي الدعى الذى قضى أول عمره (١) فى أمور معروفة لا داعى الى شرحها ، جاء هذا الملحد الزنديق فزقا بهذه المقالة الملعونة التى يستحى كثير من الكفار من التفتوه بها ، ثم يقول مع ذلك انه يريد بهذا أن يكون إيمانه كإيمان عمر بن الخطاب المشهود له بالجنة

أمور تضحك السفهاء منها ويبيكى من عواقبها اللبيب ومما يبين لك أن هذا الملحد محسوف القلب مطموس البصيرة أنه قرن السباب والالتهام بالدعاء فى قوله الآتى قريبا حيث قال « أما السباب والدعاء والالتهام فهو المصرف الخبيث والملهاة المفسدة المعوقة للبشر » فجعل حكم هذه الأمور واحدا على السواء ، جعل ركن العبادة كالقذف واللعن المحرم شرعا ، جعل العبادة التى اعترف بأنها عبادة بلا ريب ولا خلاف مثل السباب والالتهام الذى هو أقوال محرمة أو مكروهة شرعا ، فهذا برهان على أنه لا يرى عبادة رب العالمين شيئا معتبرا ، ولا يفرق بين العبادات والمعاصى ، ولا يفرق بين الله والاصنام والأوثان والاهوام التى لا حقيقة لها ، فالجميع لا فائدة فى دعائها وليس بوسيلة بل هو ملهاة وتعويق ومفسدة ومصرف خبيث ، فهو لا يرى العبادات الا من جنس المعاصى والمعاصى لا يراها الا من جنس

(١) فى أطراف البحرين

غيرها من الكلام ، كلمات خفيفات مبهيات كما صرح بذلك ، وكل هذا إنما يتأتى على أصل الاحاد ، فمن المحال أن يصدر هذا عن قلب يقر بالربوبية ويعلم انه مسئول عن هذا ، وقد طرد هذا الاصل الخبيث فيما يأتي فادعى أن الخطب التي تنلى على المنابر لانها تتضمن الدعاء والذكر وتعظيم الرب لا فائدة فيها بل هي شر ، وكذلك المساجد لم تؤد إلا الشر ، فانه قال في المنابر والمساجد قد أدت شر ما يؤدي ، وهنا يدعى أن الدعاء لا فائدة فيه ، بل دعوى أنه ملهاة ومفسدة ومصرف خبيث كدعوى أنه شر يؤدي أو أعظم من ذلك ، ثم مع هذا يقرنه بالسب والاتهام فجعل الشتم والقذف الذي هو السب ونحو ذلك من جنس الدعاء الذي هو ذكر الله تعالى وعبادة له ، ولعله لما رأى الجميع حروفاً وأصواتاً جعل الحكم في ذلك واحداً بالقياس ، ولكنه لم يطرده في كتابه لأنه كلام أيضاً بل جعل الأمة إنما تبصر طريق العقل به ، وجعل النهوض موقوفاً على الأخذ به ، والسقوط على تركه واضاعته ، فسبحان من طبع على قلبه

وإذا عكس هذا المعكوس وقال اننا نرى كثيراً يدعون فلا يعطون ما طلبوا ، قلنا نعكس عليك رجسك ونقول أنت ادعيت في هذه الأغلال كما يأتي أن كثيراً من الناس يبذلون أسباباً كثيرة ولا ينجحون ، ثم أجبت عن هذا دفاعاً عن الأسباب المادية بانهم يبذلونها ويفعلونها قاصرة شاكين فيها وفي أنفسهم غير جازمين بالنجاح ، فلم يعملوا عمل من يحزم بالنجاح فلماذا لم ينجحوا ، وإلا فلو عملوا بها غير شاكين فيها وفي أنفسهم لنجحوا ، وحينئذ نقول لك في هذا السبب الديني كما قلته في الأسباب المادية سواء بسواء ، وحبوط الأسباب المادية التي تجرى عن غير وجهها أو ضعيفة أكثر في المشاهد من عدم حصول المطلوب في الدعاء ، ونقول ان أكبر سبب مادي في الوجود لا يمكن تأثيره وحصول نتيجته إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه ، وليس في الوجود كله سبب مستقل بنتيجته حتماً بدون شروطه وانتفاء موانعه إلا

مشيئة الله تعالى ، فهؤلاء الداعون الذين لم ينجحوا أحيانا لم يأتوا بهذا السبب على وجه صحيحا نقيا ، بل يأتون به ضعيفا أو مقرونا بما يبطله ، أو يعملون أعمالا تضاد مقتضاه ونتيجته ، فلا تكون نتيجته الا ضعيفة جدا كالسبب المادى الذى يقارنه ما يضعفه ، بل الدعاء لا بد له من نتيجة فلا يذهب سدى أبدا ، ولو أن الداعى أتى بالدعاء على وجهه كما أمر بذلك لحصل له مقصوده بلا ريب ، كما تقول أنت فى الأسباب المادية سواء بسواء ، والله سبحانه أمر عباده بالدعاء ووعدهم أن يستجيب لهم ، وأمرهم مع ذلك أن يستجيبوا له كما قال ﴿ واذا سألك عبادى عني فاني قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ فبين فى هذه الآية الشروط التى تترتب عليها الاجابة أنها الاجابة له والايمان به ، فمن آمن بالله واستجاب له استجاب الله دعاءه ومن تمرد واستكبر وأعرض ونبذ أمر الله وراءه ظهريا أو ساهل فيه فان شاء الله استجاب له وان شاء لم يستجب له عدلا ، وهذا الملحد نفسه قد غلا فى الأسباب المادية غلوا تجاوز به الى حد الجنون ، وأسرف فى تسفيه الأسباب الدينية إسرافا تجاوز به الى حد الكفر ، فنقول له من المعلوم أن أكبر سبب فى الوجود عندك هو معرفة قوانين الطبيعة وثوابمها ، وليس فى هذه الارض أعلم من ألمانيا بهذا الشأن ، وعندها من الأسباب المادية والصناعية والكيميائية ما قد عرفه العالم كله ، ومع هذا فقد حبطت أسبابها وعادت عليها نكبة عظيمة ولم تحصل على نتيجتها التى طلبتها بهذه الأسباب ، فما رأيناك تدم سببا واحدا من هذه الاسباب مع كثرتها ووضوح تخلف نتائجها وبطلانها كثيرا بل وفسادها وحصول ضدها فى بعض الأحيان ، وغاية ما تعتذر به عن ألمانيا وغيرها من الدول التى سقطت فى هذه الحروب وغيرها بأن أسبابها هذه عارضتها أسباب أكبر منها وأن أهلها وقعوا فى أغصلاط أفسدت تأثيرها ، فيقال لك حينئذ : وهكذا نقول فى الأسباب الدينية كاللذعاء فان أهله عملوا معه أعظم مما عملته ألمانيا فى أسبابها ، ثم نقول أيضا : ان

اعترافك بانها أسباب قوية مؤثرة ومع ذلك بطل تأثيرها كاف في بطلان حجتك ، لأن حجتك دائرة على وجوب وجود النتيجة من السبب حتما ، فهي هنا لم توجد مع هذا السبب الاكبر عنذك ، فكيف بدونه ، وأنت هنا نفيت كون الدعاء سببا لأنك قلت ليس بوسيلة وليس له من فائدة ، فلم تكثف بنفي النتيجة حتى نفيت السببية فيه أيضا مع النتيجة ، فيلزمك أن تنفي سببية هذه الأمور الصناعية والكيمائية لان السبب الذي نفيت به سببية الدعاء ونتيجته موجود في الأمور الصناعية والكيمائية وغيرها وهو عدم حصول المطلوب الذي بذل له هذا السبب كالانتصار في الأسباب المادية ، والاجابة في الأسباب الدينية كالدعاء لأن تلك الأسباب المادية لم تفعل وتنبأ الا للانتصار والدفاع فلم يحصل كل منهما ، والدعاء بذل للاجابة فيما ينتفع به الانسان في الأمور المباحة والمشروعة ، فلو قدر أن المطلوب لم يحصل فضده لم يحصل أى لم يحصل ضرر منه ، فكان من هذه الناحية أولى بالاعتراف بسببته ، وأنت عاكت الحقيقة فعمدت الى أسباب قد علم بالحس والمشاهدة بطلان نتائجها وحصول ما يصاد ما بذلت له فغلوت فيها ، وبذات جهدك في الحث عليها والاعتقاد عليها واعتقاد أنها موجبة حصول نتائجها بذاتها حتما ، ثم عمدت الى أكبر سبب في الوجود وأجمعت عليه الأديان السماوية كلها وعرف تأثيره بالشرع والعقل والضرورة والحس والاستقراء ، ولم تثبت فيه ضرر بالكلية ، فادعيت أنه ليس بوسيلة ، فنفيت كونه سببا ، ولم تكثف بذلك حتى قلت وليس له من فائدة ، فنفيت النتيجة ، ولم تكثف أيضا بذلك حتى قلت هو المنصرف الخيبي والمهلكة والمفسدة ، فغلطه ضررا محضا مع اعترافك بأنه صرافة ، ومع اعترافك بأن الخلق خلقوا للعبادة ، ليس هذا كله مما أكسبه للدين ومعاينة رب العالمين ثم اذا كانت هذه الأسباب المادية التي لم تحصل نتائجها بل حصل ضدها لم تنف عنها السببية فكيف تنفي عن الدعاء ، ونحن نعلم كما يعلم غيرنا أن هذه الامصار الاسلامية قد بذلت أسبابا عظيمة مادية لا تعد ولا تحصى في طلب

الاستقلال وطلب أمور أخرى ، وكثير منها ذهب هواء ولم يحصل مسيبه ،
فاذا قال القائل انهم يدعون ولا يستجاب لهم قيل ويبذلون أسبابا مادية كبرى
ولم يحصل مسيبيها ، ولم يوجب ذلك الطعن فيها فكيف يوجب الطعن في الدعاء
مع أننا نعلم ونشهد شهادة الحق اذا شهد أعتداؤنا شهادة الزور بأن الدعاء لو
كان يبذل ويعمل به في الجِد والاجتهاد كما يعمل بهذه الاسباب المادية لحصلت
النتيجة بلا ريب ، ومن هو الذي يعلم أن هذه الأمصار الاسلامية لولا هذه
الدعوات لكان لها شأن آخر ، وهامهم يفرحون ويمرحون ويتقلبون في نعم
لا تعد ولا تحصى بينما كثير ممن هم أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا
أصبحوا يتقلبون في أنواع البؤس والشقاء والعناء والعذاب الفظيع ، انه لا
يوجد انسان رشيد صحيح العقل يعطى ولده الصغير كل ما طلبه واشتهاه مهما
كانت حالته في الرحمة والعطف والحنان ، بل لا يعطيه الا ما يراه صالحا له
لا مفسدة فيه . ومعلوم أن نسبة جهل الانسان الى علم الرب أعظم من جهل
الصغير بالنسبة الى أبيه ، هذا وهو يحبه ، فكيف اذا عانده وتمرد عليه وذهب
يستعمل ما يخل بصحته ويفسد أموره

ان كل ما يبذله هؤلاء الداعون وهؤلاء المصلون وغيرهم يعرف كل أحد
أنه لو استعمل كما تستعمل هذه الأمور الدنيوية التي يجتهد أهلها في تأديتها
والمحافظة عليها وعلى سمعتها وعلى الايمان بها صحيحة قوية لكان لها أكبر الأثر
فكيف يؤتى بها على حالة شوهاء أو بفتور ورداءة همة وضعف وشك وغير
ذلك ثم لا يتخلف بعض نتائجها . إن أكبر شيء اعتمد عليه هذا الملحد
وأطال الجدال والعناد فيه هو أن الناس يشكون في قدرتهم وفي أعمالهم بالذات
ويدعي انه لم يفسدهم ولم يوهنهم إلا هذا الشك ، وإلا فلو عملوا غير شاكين
لحصل لهم مطلوبهم حتما . ومعلوم عند أدنى عاقل أنه لو فرض وجود هذا
الذي يدعيه في الاعمال من الشك فشكهم وفتورهم في العبادات أشنع وأبشع
وأعظم ، فلماذا يتحامل على دعاء الله وديانته والدائنين بها هذا التحامل المنكر

ويقدح فيها هذا القدح العظيم

سبحان الله ، من هو الذى يستطيع أن يحكم على أفراد هذا العالم أن كل من دعا منهم فلا يستجاب له ، وأن دعاءه ملهاة ومصرف خيث ، مع أنهم كلهم - حاشا ملحد - يدعون ويفزعون الى ربهم سائلين حاجاتهم المختلفة دائماً ، وقد وجدوا تأثير ذلك أظهر من أن يكابر فيه ، وليس فيهم أحد يشك أنه سبب من أقوى الأسباب ، انما يشكون فى أنفسهم لما يعرفون من تقصيرهم فى موجبات الإجابة ، ولو قيل لأذى عامى فضلاً من غيره إن دعائك ليس بسبب ولا له فائدة لا نكر ذلك بفطرته الدينية التى فطره الله عليها ، لأنه يعلم أن ربه ليس بمعدوم ولا كالجنادات التى لا تسمع ولا تجيب من يدعوها . فكون الدعاء وسيلة من أعظم الوسائل أمر قد علم بالضرورة كما علم وجود الله سواء ، لأن جميع من أقر بالله وبأنه رب متصرف فى خلقه رحيم ودود عليم حكيم سميع مجيب فلا بد أن يدعوهم ولا بد أن يعترف بأن الدعاء وسيلة وأن فيه أكبر الفوائد ، بخلاف من لا يعتقد ذلك كالملاحدة وعباد الطوائع لذاتها فانهم لا يدعون الله لأن الدعاء عندهم ليس بوسيلة وليس له من فائدة بل هو مفسدة وتعويق ، قال تعالى ﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون ، واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ فأخبر انه لا أضل ممن دعا من لا يستجيب له ، ولا شك ان من ادعى ان الدعاء ليس بوسيلة وليس له من فائدة فقد حكم على الله بأنه جعل من دعاه ضالاً فى غاية الضلال

وما يجب أن يعلم أن الله سبحانه ذكر الاجابة بعد الدعاء ، والاجابة لا تتضمن اعطاء الشيء المطلوب من كل وجه ، فقوله تعالى ﴿ وإذا سألك عبادى عني فإني قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون ﴾ وقوله تعالى ﴿ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وغيرها من الآيات

انما دلت على الاجابة وهي اعم من إعطاء السؤال ، فان الداعي اعم من
السائل ، وإجابة الداعي اعم من إعطاء السائل ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
« ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من
يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له » ففرق بين الداعي والسائل وبين
الاجابة والاعطاء ، وهو فرق بالعموم والخصوص ، كما اتبع ذلك بالمستغفر
فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص ، فاذا علم العباد أنه قريب يجب دعوه
الداعي ، وعلوا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله ، وعلوا عليه ورحمته وقدرته
دعوه دعاء العبادة في حال ، ودعاء المسئلة في حال ، وجمعوا بينهما في حال ، اذ
الدعاء يجمع العبادة والاستغاثة والاستعاذه ، فاجابة دعاء السؤال اعم من
إعطاء المسؤل ، كما فسره النبي ﷺ فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله
ﷺ قال « ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا
أعطاه بها احدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته ، أو يدخر له من الخير
مثلا ، أو يصرف عنه من الشر مثلا . قالوا : يا رسول الله إذن نكثر . قال
الله أكثر » فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن
العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه
من السوء مثله . ثم انه من المعلوم عند جميع العقلاء بنون أذى نزع أنه ليس
لأحد أن يحكم على كل الأشياء بحسب ما يراه ويسمعه ، فیدعو مثلا فلا
يستجاب له ، فيأتى الى سبب اتفق الناس كلهم من جميع أهل الأديان على أنه
سبب من أعظم الأسباب ثم ينكره بمجرد أنه لم يستجب له فيما يرى في مسئلة
أو مسائل لأجل موانع أو عوارض فيه وفي دعائه ، وكيف ينكر الانسان
سببا مجما عليه من أهل الأديان ثم لا يسند إنكاره أيضا الى حجة ، وغاية ما
يدعى أنه فعل ذلك فلم يحصل له مرة أو مرارا ، ثم ماذا يكون ، فهل يتحكم
فى شرع الله بمجرد ذلك ، وكل عارف يعلم أن عدم العلم بالشىء ليس علما

بعبده (١) وكيف ينكر المسلم الذي يدعي أنه مصدق بما أنزل الله أن الله لا يجيب دعوة الداعي وهذه اجابته لعباده المتواترة أكثر من أن تحصر وأظهر من أن تذكر ، وليس من شرط اجابته أن يفهمها ويظنرها من طبع الله قلبه وكان في شك من دينه ، وليس من شرط اجابة الدعاء أن تكون الاجابة إعطائه الانسان على ما يشاء هو ويشتهى ، فان الله سبحانه يفعل ما يشاء بعبده على ما تقتضيه رحمته وعدله وحكمته لا على ما يشتهيه عباده ويتضنون ، فانه سبحانه أعلم بمصالحهم وأهل بعواقب الأمور ، كما انه ليس كمثل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله التي منها اجابته ، فليست اجابته كاجابة المخلوقين من كل وجه ، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير

هذا وليعلم أن الدعاء ليس سببا مباشرا كالأسباب المادية من كل وجه ، بل هو سبب ديني أعلى ، وليست الأسباب المباشرة بأقوى من غيرها ، فهذه أسباب الدعاية ليست بسبب مباشر ، وجميع الدول تستعملها بقوة وبراعة ومهارة زائدة وتبذل في سبيلها أموالا طائلة ، وقد تنجح وقد لا تنجح ، ولو أن انسانا كتب ونشر وادعى أنها ليست بسبب وليس لها من فائدة بمجرد أنها لم تنجح في بعض الأحيان أو أنها ليست بسبب مادي لكذبته الناس وحسبوا رأيه ، هذا مع أنها قد تفيد وقد لا تفيد ، وليس في الشرع نهي لها

(١) وما نحن نرى هؤلاء الأطباء وهذه المستشفيات ليس كل من دخلها وعالجه الأطباء يحصل له الشفاء مع أنه يسلم نفسه للعلاج للطبيب تسليما كاملا ، ولو أن رجلا أو جماعات دخلوا مستشفى وعالجهم طبيب فلم يؤثر ذلك فيهم فكتبوا ونادوا أن الطب لا فائدة فيه وليس بوسيلة إلى الصحة لضج الأطباء وغصروهم وشتموهم وسبوا وسفهاوا رأيهم ، مع إقرارهم بأنه ليس كل من تداوى يحصل له الشفاء ومعلوم أن عدم حصول الشفاء أكثر من عدم اجابة الدعاء لمن استعمله استعمالا حيا يعالج . ثم ان المريض لا يعمل مع الطبيب إلا على ما يراه الطبيب نافعاً له ، لا على ما يراه المريض بكل حال

أو اثبات بالاجمال ، فكيف بالسبب الذي هو روح الدين والذي عاش بوجوده الوجود أجمع . هذا ولعلم أيضا أننا لسنا نقول ان المشاكل التي شرعت لها الأسباب الدينية والمادية يكفى فيها الدعاء وحده ، فان الله سبحانه أرشد الى العمل كما أمر بالدعاء وبين أنه سبب لهذا الشيء ، فلا بد من وجود السبب المادى مع الدينى ، فالدينى هو السبب الأسمى والمادى فرع له فلا بد من وجود الاصل مع الفرع ، واذا بنى الفرع على غير أصل انهار على من بناه ، والله سبحانه بين مصالح الانسان وبين الطرق التي بها تستحصل هذه المصالح ، فمن أخذ بهذه الطرق استحصل على المصالح ومن تركها لم يصل اليها ، والطرق هي هذه الدينية والدنيوية ، فالجهل والبطالة ونحو ذلك تستحصل ازالته بالتعلم والتعليم وتيسير وسائل العمل ، ويستعمل مع ذلك الدعاء ، فان الدعاء للأعمال كلها كالروح والحياة التي تلهمها وتدفعها وتمنعها من الفساد ، واذا خلا العمل من الدعاء فقد خلا من القوة النافعة ، كالجسم اذا خلا من الروح كان عرضة للوحوش والحشرات وغيرها . وأما الجذب ونحوه فيستعمل في ازالته الدعاء ونحوه من الاعمال الدينية كالصدقة لأنه من الأمور الغيبية ومن خزائنه الكبرى ، فان وجود المطر مفتاح لخيرات كثيرة ، وقد قال تعالى ﴿ وان من شيء الا عندنا خزائنه ﴾ اى فليطلب منا . فالخاص ان الانسان يجب عليه فعل ما ينفعه دنيا ودينا بفعل الاسباب العادية التي في طاقة البشر ، ويستعين بالله تعالى على انجاح قصده ومراده ، كما قال النبي ﷺ « أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، فان أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فان (لو) تفتح عمل الشيطان » . ففى هذا الحديث بيان أن الانسان يجب عليه الحرص على ما ينفعه بفعل الاسباب ، ويستعين الله تعالى فيدعوه ولا يعجز ويكسل ويصير الى البطالة ، وأن نجاحه تحت مشيئة الله ولكن الله سبحانه كريم رءوف رحيم يعين من استعان به صادقا مخلصا ، فلا يخيب من التجأ اليه باخلاص وصدق ابدا ، أما

رفض الدعاء والتكبر عنه فكفر صريح وهلاك وبلاء محتوم ، وأما رفض العمل وعدم فعل السبب فنقص في العقل وسفه في الرأي ، فإنه تعالى أرشد الى فعل الأسباب المادية وفرض فعل الأسباب الدينية ، فمن اقتصر على احدهما فقد خالف سنته الدينية والكونية التي شرعها لعباده ، فاذا حصل له نقص في عمله فلأنه قصر فيما أمر به فجاء به منقوصا فحصل له النقص بمقدار ما أتى من النقص في الأمور المشروعة

فصل

ثم قال : « وبيان ذلك أن انسانا ما إذا غضب أو حنق على إنسان آخر أو أمة على أمة أخرى لسبب من الأسباب كالظلم والعدوان والمنافسة والحقد صار هذا الحنق والغضب قوة دافعة من الممكن أو من المؤكد أن تدفع ذلك الحائق الغاضب الى العمل والانتقام والبطش ، ولا محالة في أن تدفع هذه القوة في سبيل ما من سبيل الانتقام ، والسبيل الطبيعي النافع لها أن تدفع في سبيل الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج ، أي ينتقم المظلوم من ظالمه أو يعمل وينتج ليلحق ويسبق منافسه الذي أضرم في قلبه نار الغيظ ، ولكن إذا وجدت هذه القوة لها متنفسا أو طريقا آخر غير هذا الطريق الطبيعي انطلقت فيه فألفت في انطلاقها هذا تعويضا ومصرفا على الوجه الآخر ، هذا في كل القوى المندفعة بالضغط أو الدفع ، انتهى

قلت : قد تبين لك من هذا أن مستنده الى دعوى كون الدعاء ليس بوسيلة ولا له فائدة وأنه مصرف خبيث ومفسدة وملهاة الخ هو ما ادعاه هنا في هذه الجملة ، هذا هو برهانه ومستنده على انكار نفع الدعاء ، فاعتقد أن الدعاء يصير متنفسا للغضب والحقد الذي أضرمه حب المنافسة والاحقاد والمطامع ، وهذا الذي قاله هنا إنما يتأتى على ما ذكرناه من الحادة الصريح ، ولهذا فإنه لم يذكر أن الذي أضرمه الاستعباد والكفر والظلم وسب الله ودينه وأنبيائه

وأن يكون الدين لله وحده فلا شيء من ذلك ، بل جرى على عادة السفهاء والنوكى والحقى والملاحدة الأشقياء ، لأن كل هؤلاء إنما ينتقمون لأغراضهم وأنفسهم وشهواتهم لا للدين ولا للإنسانية ، فلهذا كانوا ينهارون دائماً إذا حصل ما يسد هذه الحاجات الشخصية ويقمع هذه الأغراض النفسية كالرشوة وغيرها ، فما ذكره من وجوب العمل على الشعوب الخائفة الغاضبة على أعدائها وكون العمل وحده هو النافع للقوى المتدفعة بالضغط فهذا لا يصح ، وكل هذا التقرير الذى ادعاه فى هذه الجملة تقرير ساقط بالمرّة ، وذلك أننا نقول إن الدعاء لا ينافى العمل ولا يضعف القوى بل يلمبها ويدفعها إذا كان العامل غير ملحد ، فإن الدعاء هو الذى يقوى العمل ، فإن حرارة الإيمان الذى جزؤه الدعاء هى التى تقوى العامل وتنشطه وتنجح العمل وتكمله ، فإن الدعاء دليل على قوة الإيمان وقوة الاعتقاد ، وذلك دليل على شدة حرارة الإيمان المحرك للعمل ، ومعلوم أن قوة الحركة بقدر قوة الحرارة التى يكون بها قوة العمل وضعفه ، فقوة العمل وضعفه نتيجة الأمل الكبير والإيمان العظيم ، وكلما اشتد الإيمان وعظم الأمل وقوى كثر الدعاء ، فهو كالحرارة الصاعدة التى تتصل بنار مضغوطة فلا بد للنار المضغوطة من متنفس مقدر ، وتنفسها هذا مما يقويها ويزيد حرارتها كآلات الكبيرة فى المصانع العظيمة فإنه لا بد أن يكون لحرارتها متنفس وإلا فسدت فظفتت أو خربت ، وبكثرة الدعاء يكون كثرة العمل وقوته ، فالدعاء عنوان على الحرارة المحركة للعمل والانتاج وهى الحرارة الإيمانية والدافعة للفعل فبقدر قوة حرارة الإيمان يكون الدعاء والعمل والانتاج فى الكثرة ، وكلما ضعف الإيمان قل الدعاء وضعفت الحركة فيضعف الانتاج ، فالدعاء عمل ظاهر قولى والإيمان توجه حالى اعتقادى باطنى ، وحركة المؤمن عمل فعلى ، وكل هذه متصل بعضها ببعض ، لأن الدعاء عنوان على الحرارة الدالة على الحركة الدالة على الانتاج ، ومعلوم أن الانتاج إنما يكون بقدر قوة الحركة واعتدال سيرها ، وقوة الحركة واعتدال

سيرها انما يكون بقدر الحرارة التي تدفعها ، وبقدر الوقود تكون الحرارة ،
والوقود هو مشاهدة الأوامر الدينية وحب الله ودينه وكتابه وخوفه
ورجاؤه ، فالاعمال الصالحة هي الوقود والدعاء هو الذي يلبها ويذكها
ويضرمها ، وعظمته بمقدار عظمة الايمان ، فاذا اجتمعت هذه الشروط التي
هي الدعاء والايمان والعمل حصل الانتاج الصحيح وحصل الاستمرار فيه ،
وإذا اختل الايمان أو الدعاء ضعفت الحركة وبعثتها يضعف الانتاج ولا سيما
إذا ضعف الوقود فانها تطفأ وربما يستبدل بوقود غيره إذا كانت العوامل
الحادية فيكون الوقود من هجم بحيث تضعف كل روث فلا بد من فساد نتيجتها
وانهارها بحسب ما يعتريها من النقص والاختلال

فصل

ثم قال : وقد كان المفروض في هذه الشعوب والأفراد الخائفة الغاضبة
المتهاجة على من ظلموها أو فاقروها وسبقوها أن تقوم بعمل ما حتمى لتخطيم
هذه الحواجز والقيود والاعلال والفروق الظاهرة المخزنية تدفعها قوة الحق
أو قوة الحسد والمنافسة ،

قلت : وهذا أيضا لا ينافي الدعاء ، لكن إذا كان الدافع هو الحق
والحسد والمنافسة ونحو ذلك من الامور النفسانية الدنيوية فقل أن يصحبه
الدعاء الخالص النافع ، بل الحق أن يكون الدافع هو الايمان ، وأن تكون
كلية الله هي العليا ، واقامة العدل وازالة الظلم والاستعباد ، فان الدعاء على هذا
الوجه يكون من أعظم المكملات لذلك ، وأما الحق والحسد والمنافسة فتلك
عوارض نفسانية يمكن إزالتها وافسادها وتبديدها ورددها بالرشوة والوعود
والمطامع الأخرى وهي كثيرة ، لأن هذا الدافع كدافع الحيوان الأعمى ،
ثم ان هذا المعارض قد تقض هذه الدعوى فادعى أن الحق والحسد يجلب
شرورا كثيرة حيث قال في المبحث الخامس في مسألة الزهد : « وأما الحديث

القائل : انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ، فهو حديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية ، ذلك أن الانسان مجبول على الغيرة من الآخرين وعلى الحسد للمتفوقين الناجحين ، والغيرة والحسد قد يجلبان الشر الكثير بأن يتألم ويشقى الحاسد الغائر ويؤذى ويظلم المحسود المنفوس عليه ، وقد يترتب على هذين الامرين شرور كثيرة وآفات اجتماعية شاملة « انتهى . فانظر كيف صرح وادعى هنا بان الحسد والمنافسة تجلب شرورا كثيرة شاملة وآفات اجتماعية ويحث على التخفيف من حالتها ، وفي هذا المبحث يدعى أنها أعظم سلاح للاستقلال وينهى عن التخفيف منها حتى ولو بالدعاء على رأيه ، لان ذلك عنده يبطل قواهما ، ثم يحث على أن تكون هي العوامل على إثارة الأعمال التي بها يحصل الانتقام ، وقد استكبر وشمخ بأفقه عن أن يقول تدفعها قوة الايمان الصادق والاعتقاد الخالص في إرادة وجه الله والدار الآخرة ومحبه ورضاه ، وأن يكون الدين كله له ، فان هذا هو الاعتقاد النافع الصحيح كما هو الدافع القوي الجبار الذي لا يقف أمامه شيء ، فاستكبر عن هذا وسلك طريقة النوكى والحقى وأشباههم من غرضه ودافعه الحسد والغيرة وأمثال ذلك ، وهذه هي دوافع الحيوانات المتقاتلة (١) ولهذا كان أصحابها كالأنعام بل هم أضل سبيلا

ثم قال « ولكن هؤلاء (٢) سلكوا طريقه آخر لتبديد هذه القوى الذاتية النفسية ، انهم اشتغلوا بالسباب والدعاء والاتهام وسائر ألوان الكلام فوجدوا في ذلك أعظم راحة تخلصهم من تلك القوة المتولدة من احتراق الانفعالات والعواطف المختلفة »

قلت : من يكون إيمانه صادقا واعتقاده قويا فإنه لا يجد راحة بهذه الأمور

(١) فان الديكة ونحوها انما تتقاتل من أجل الغيرة ونحوها

(٢) يعنى الداعين

التي هي السباب والالتهام ونحو ذلك، بل لا بد أن يسلك طريقا يتوصل به الى مراده وهدفه فيجد في العمل والنظر، ويكثر من الدعاء الذي منه الاستعانة بالله القادر الجبار القاهر، فيستعمل الدعاء ويكثر منه، لان ذلك يلهب ايمانه ويدفعه الى العمل والاجتهاد، وليس السباب والالتهام مثل الدعاء، تخلص بعضها ببعض كخلط المسك بالرجيع والطيب بالخبث، وهذا الملحد قد تكرر كلامه في خلط الدعاء بالسباب والالتهام، تخلص عبادته بمعاصيه، وجعل المعصية مثل الايمان، فالمؤمن الداعي الصحيح الايمان لا يسلك طريق صاحب السباب والالتهام، بل يسير في طريقه حتى يبلغ إحدى الحسنين: إما النجاح، وإما الشهادة. فإن الايمان الصادق يطلب ما يلائمه وينفر عما يضاده، فوجود المضاد يبقى دائما ملتبها، والدعاء يزيد التهاوبا وحرارة، ولا يستريح صاحبه بسب ولا اتهام كما لا يستريح بشتم وقذف ورشوة وغيرها، فالدعاء له شأن آخر غير شأن السباب والالتهام، لأن الدعاء جزء من الايمان فهو يزداد بزيادة الايمان وينقص بنقصانه، بخلاف السب والالتهام فانه يكثر مع المعاصي ولا سيما الانانية فان صاحب الانانية شديد السب والالتهام لغيره كصاحب هذه الأغلل فانه شديد الإعجاب بنفسه يرى أنه دائما مظلوم لم يعط ما يستحقه ولا يريد أن يشاركه في الخير أحد الا اذا كان له في ذلك حظ يستفيد به في أموره الشخصية، فقرن السباب والالتهام بالدعاء جريمة كبرى من أعظم الجرائم بل هي كفر صريح، فمن قرن ذكر الله وعبادته بالقذف والشتم وسائر أنواع السب وجعل حكمها واحدا فلا شك في كفره وردته، ولو أن رجلا دعا في صلاته لكان ذلك من الحسن، ولو سب أحدا أو قذفه فيها بشيء من السب والالتهام لبطلت صلاته باجماع المسلمين، وكان ذلك ذنبا من الذنوب فكيف يجعل السباب مثل الدعاء. ومن حذقه في الخبث أنه ذكر الدعاء مع السب والالتهام وجعل لفظ الدعاء بينهما، مسكين والله مسكين، كأنه يخاطب أغناما لا تفهم، ثم دعواهم يجردون راحة بالسباب والدعاء والالتهام كذب ظاهر،

بل المؤمن لا يجد راحة بهذه الأمور ، فإنه لا يستريح لشئ من اللغو كالسب
والإتهام ، ولا يستريح بالدعاء بدون العمل ، لأن الدعاء وعوامله الباعثة عليه
لا بد أن تدفعه الى العمل بالضرورة ، لأن الدعاء يدور مع الإيمان ، وأما
اللباب فإما يستريح به السفهاء وأهل الرقص والغناء والخلاعة وأمثالهم من
سقاء الأحلام ، وليس الكلام مع هؤلاء لأن هؤلاء إنما تدفعهم أمور دنيوية
بسيطة متى حصلت زال ذلك الدافع ، بخلاف الإيمان والعمل الصالح والعواطف
الدينية فإنها لا تدفع الا بحصول مقتضياتها من العدل وازالة الظلم وغير ذلك
من الأمور الدينية الصحيحة ، فالدعاء قسم مستقل بنفسه ليس بينه وبين
اللباب أدنى علاقة كما تقدم توضيحه غير مرة .

فصل

ثم قال : ه انما فروض ثلاثة : إما أن تدفع هذه العواطف الى العمل ،
وهي ما إلى الكلام ، وإما أن تبقى هما مخامرا وغيظا دفينا تحتبس نيرانه المتوهجة
في النفس . . فيقال : ان كانت العواطف المذكورة أهواء وشهوات وحفدة
وحدا ونحو ذلك فان غالبها يقع كذلك وما لها الى الثاني أى السباب
والإتهام ، وأكثر ما توجد هذه الأمور في الملاحظة لأنهم لما خليت قلوبهم
من العواطف الدينية عوضوا بالحقد والحسد والحسرات والهموم والغموم
المتوهجة التي لا تمتنس لها الا بالكلام والسب والإتهام غالبا ، وأما الدعاء فقد
أوضحنا أنه لا يوجد الا مصحوبا بالإيمان ، فالمحدد لا يدعو الله بل يحقد
ويحسد وينافس ، وكثيرا ما تتهادم هذه الأخلاق بعضها ببعض فتكون وبالإ
على صاحبها . وأما المؤمن الخالص فيدعو ويعمل بلا ريب ، لأن عواطفه
للصحة النقية تدفعه الى ذلك ، وأما المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر
سيئا فيدعو بقدر إيمانه ، ويحقد ويحسد بقدر ما معه من الشهوات والشبهات ،
فالدعاء فرض رابع مستقل ، فلا بد من تأثيره ، ولا بد أن يكون أثره طيبا .

بمخلاف السباب والالتهام فأكثر ما تكون آثارهما وبيلة ما حقة
ثم قال ، أما العمل فهو ما يجب أن يكون أثره العواطف ، وبهذا
تصبح نافعة مفيدة حافزة على النجاح والابتداع ، وأما الكلام - اى السباب
والدعاء والالتهام - فهو المصرف الخبيث لها والمهياة المفسدة المعوقة للبشر عن
الانتاج والعمل النافع ، انتهى

قلت : قد صرح هذا الملحد كما ترى بأن الدعاء مصرف خبيث ومهياة
مفسدة معوقة للبشر ، فأى كفر أظهر من هذا ، وقد سبق كلامه أن الدعاء هو
العبادة فكانت عبادة الله عنده مصرفا خبيثا ومهياة مفسدة تعود بالله من مكروه .
وقد تقدم غير مرة أن العمل الذى عامله غير ايمان صحيح بل عواطف نفسانية
مختلفة ليس بمحتوم له النجاح ولو بلغ ما بلغ ، لكن اذا صادف عملا أو
نتيجة عمل من جنسه فقد يحصل الترجيح والمكافأة به ، وقد لا يحصل الا النكبة
من الجانبين ، وكل هذا يرجع الى التوازن فى الأعمال غالبا ، فلا يصح حكمه
على العواطف بالنجاح والتفجع مطلقا ، فان عمل العواطف النفسانية لا يعمل
الا فى مثله أو دونه أو فى ما يقاربه فى الجنس لأنه عمل قاصر لقصور مصدره
عن العمل الفطرى الدينى ، فلا يد فيه من الضعف بالنسبة الى العمل الدينى
الصحيح فانه لا بد أن يكون ناجحا لأنه عمل طبيعى فطرى ولأن عامله يسير
بفطرته الصحيحة بين داعى الجمال الكامل ودافع النفرة من القبح النهائي والنذل
الذى لا يطاق ، فما ذكره من التقرير فهو ساقط من أصله

أما دعواه فى هذه الطامة الكبرى بأن دعاء الله هو المصرف الخبيث
والمهياة المفسدة عن العمل فهذه الدعوى قد تقدم الكلام عليها ، وان هذا القول
انما صدر عن اعتقاد الالحاد ، ولا يمكن أن يصدر هذا القول عن محترم
الأديان أو يرى أنه مسئول عن ذلك ، ولقد بلغ هذا الملحد من الفسق
والفجور والكفر والجزأة على الأديان مبلغا لم يصل اليه أكثر الكفرة ،
ومن يخفى عليه كفر قائل هذا الكلام أو يلتبس عليه كلامه فأنى ينفع فيه

الاسهاب والاطناب في رده ، بل كثير من هؤلاء الخبيثاء الاشقياء يودون ويتمنون بجدع الأنف وبكل ما في جهودهم أن لو ارتموا في أحضان هؤلاء الملائحة وتمسكوا فيما تمسكوا فيه وانغمسوا فيما انغمسوا فيه ، فهؤلاء ينفرون عن كل ما لا يلائم أهواءهم وميولهم من الأمور الدينية الطيبة كما تنفر الحر المستنفرة فهم لا يبصرون ولا يسمعون لأى داع يصدّهم عن هذه الغاية التي يريدونها ويتمنونها ، فهؤلاء من جنس أسلافهم الذين قال الله فيهم ﴿ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ، انا جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهي الى الاذقان فهم مقمحون ، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ . ثم قال تعالى ﴿ انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ﴾ الآية . فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالأدلة الدينية ، وقد قدمنا اعتراف هذا الملحد بأن الدعاء عبادة بالاجماع ، وزيادة على ما سبق من إقرار هذا الملحد بأنه عبادة لا ريب فيها ننقل عبارته في ذلك من الصراع ص ٢٤٢ ج ١ قال « ولا ريب أن العبادة اذا ما ورد ذكرها في القرآن أو في السنة المطلقة كقوله ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ وقوله ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ﴾ وقوله ﴿ فاعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ وقوله ﴿ عابدات ساجدات ثيبات وأبكارا ﴾ وقوله ﴿ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ﴾ ، ﴿ والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ وقوله ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ وقوله ﴿ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ﴾ ونظائر ذلك من آى الكتاب الحكيم ، فلا ريب أن العبادة اذا أطلقت كما أطلقت هذه الآيات تضمنت الدعاء وغيره من أنواع العبادة كالصلاة والصيام والحج والزكاة والنذور وسائر الأعمال والاقوال التي يزدلف بها المسلم الى الله ويلتمس بها رضاه ، ولا يمكن أن تكون هذه الآيات تخص معنى دون معنى من هذه المعاني ، فلا يمكن إلا أن يكون من ضمن العبادة المطلقة في هذه الآيات الصلاة أو الصيام أو الاستغفار أو التضرع أو الخشية

أو الدعاء . كما لا يمكن إلا أن يكون من ضمنها النداء والمناجاة ، بل ذلك كله داخل في معنى العبادة المطلوبة للمأمور بها ، ولا يختلف المسلمون في ذلك ولا يقول أحد منهم ان هذه العبادة المطلوبة في القرآن ليس منها الدعاء والمناجاة ، بل علم الناس بأن هذه الأمور منها علم ضروري لا يقبل الخلاف والنزاع ولا يختلف ان من دعا الله وأمعن في دعائه وناداه وأكثر من نداءه فقد أطاع هذه الأوامر بعبادة الله بالجملة ، وان من لم يدع الله تعالى وان قام بجميع الفرائض وآمن به الايمان الصحيح البريء فقد عصى هذه الأوامر بالجملة وترك نوعا من أنواع العبادة ، وهذا أمر لا يمشی اليه خلاف . فالعبادة في الشرع أى في القرآن والسنة وأقوال العلماء هي عند الاطلاق كل ما يحبه الله من الاقوال والافعال وما يقرب اليه تعالى كالمرابطة والخشية والخشوع والخضوع والخوف والرجاء ونظائر ذلك ، ولا يختلف الناس ان من دعا الله فقد قام بجزء من العبادة للمأمور بها ، بل ولا يختلفون أن الدعاء من أفضل أجزاء العبادة كما جاء في الحديث الذى ذكره الشيعى وهو قوله وَسَلَّمَ «الدعاء مخ العبادة» وفي رواية «الدعاء هو العبادة» وذلك لشرفه وسمو منزلته حتى كأنه خلاصة العبادة وأطيبها ، ولا يختلف الناس أيضا أن الدعاء والنداء كانا من اجزاء عبادة المشركين للاصنام وأنه اذا ما قيل ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ﴾ أو قيل ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى ﴾ أو قيل غير ذلك من الآيات والايخيار المصرحة بان المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله تناول دعوتهم الاصنام بلاخلاف ، وقد ينص القرآن والسنة نصا جليا على أن الدعاء عبادة وحينئذ ينحسم النزاع ، وكذلك قوله تعالى ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ﴾ فان هذه الآية نص جلى على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزائها وأشرفها ، وكذلك الحديث القائل «الدعاء مخ العبادة» والقائل في الرواية الاخرى «الدعاء هو العبادة»

انتهى كلامه بحزوه . فقد رأيت أنه صرح تصريحاً لا إشكال فيه أن الدعاء من أجزاء العبادة بل هو من أشرفها وأطيبها ، ونقل الاجماع والضرورة على ذلك وأنه طاعة لله تعالى ، وحينئذ يقال له : وهل يشك مسلم يعرف دين الاسلام في ان من ادعى في جزء العبادة وأشرفها وأطيبها أنه مصرف خبيث في أنه كافر خارج من الملة ، فمن ادعى أن الدعاء الذي هو أشرف جزء في عبادة الله ليس بوسيلة فهو كافر كما أن من ادعى أنه لا فائدة فيه فهو كذلك كافر ، ومن ادعى أنه من جنس السباب والاتهام فهو كافر ، لأنه جعل الطاعة معصية فقدح فيه ، ومن ادعى أنه مصرف خبيث فهو كافر ، وكذلك من ادعى أنه ملهأة ومفسدة وتعويق فهو كافر وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة (١) لأن من ادعى في جزء من اجزاء العبادة كهذه الدعوى فهو كافر ، وهو قد صرح بأن الدعاء من العبادة بالضرورة والاجماع وبما لا يقبل الاختلاف كما تقدم . وقال في الصراع ايضا ص ٢١٦ ما نصه : « فان من قدح في الاسلام أو في الله أو الأنبياء حكم بكفره وردته بظاهر ما قال ، وان زعم أنه يريد غير ما يفهم الناس من قوله ، بل وان زعم أنه يحكي وينقل أو ذكر احتمالا من الاحتمالات فلا يمكن أن يقبل شيء من ذلك . وكذلك لو قال قائل ان القرآن ليس فيه ما يعرف العقيدة الصحيحة والدين الحق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه مخالف العلوم والواقع أو قال انه متناقض متدافع أو زعم أنه جاء بالشر والفساد أو قال انه رسول الله جاهل مثلا ونظائر ذلك فمن قال شيئا من ذلك كفر وحكم عليه السامع بالردة وحكم عليه المسلمون بذلك ولم يسألوا عن ضميره وعمه عقده في نفسه وعمه ينويه ، بل ولم يشكوا أو يتوقفوا أو يختلفوا ، وبهذا ينتظم الامر ويقمع الزيغ ويؤاد الاحساد في صدور الملحدين ويضيق على الشر فلا يجد مناديج وفسحا فلا ينمو أو يشب أو ينتشر ، وبغير ذلك يختل النظام ويقلق

(١) والملحد جمع هذه الامور كلها

حبل الأمن ويجدد الضلال المختارح والمواج والمصادر والموارد ويبدى كل
صفحة ويرفع كل عقيرته فيتنفس الملهج المسلح والصال ضلالتة ويقول كل
ما شاء من الكلام الفاسد ومن سوء الأكلب مع الله ومع الدين والمؤمنين واليدين
ويذهب بكل شيء من ذلك الى الجواز والتأويل ويفرع صاحبه ان أخذ الى ذلك
فلا يستطيع أخذه أو مؤاخذته بقول من الأقوال وكلمة من الكلمات فتنفق
النفوس وتشيع الفوضى الاعتقادية والاحماله ، وهذا ما حصل لبعض الناس
الذاهيين هذا المذهب الفاسد حتى ان من قال « ما في الجنة الا الله » ومن قال
« سبحانى عز شانى » وجد من يؤول له كلاله ويحمل له المحمل الحسن ومن
يحسن الظن به ، وكذلك قال قوم ان كلمة لا اله الا الله قاسدة وان الانبياء لم
يأتوا إلا بالشرك والشرك والشر وان القرآن كله تشبيه وتمجيم وان الأولياء أفضل من
الرسول وقال أحدهم أنا أفضل من جميع الانبياء والمرسلين وقال بعض المنتسبين
الى الاسلام أكثر من هذا وأشنع فوجد من أحسن الظن بهذه الأقوال ومن
أولها وفسرها تفاسير جميلة أو مقاربة ومن صدق الدفاع والذيادة عن أصحاب
هذه المقالات حتى رموا من عارضوا قائلها بفساد العقيدة وبالكفر ، وهذا
معلوم مدون فى كتب مطبوعة يحسن بها الظن اليوم وقد يحسن بها الى ما بعد
اليوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخل من هذا الباب باب التأويل المبني على
حسن الظن بمن ادعى الاسلام أو ولد من آباء مسلمين أو مدعين للإسلام .
وكلامه فى هذه السابقة فى تقرير كون الدعاء عبادة بل من أعظمها كثير جدا
وفى الصراع الحسك بتكفير تارك الصلاة لانها عبادة وقد ادعى أن الدعاء
كالصلاة سواء فليفرض الانسان أنه قال الصلاة هى المصرف الخيى والمناهة
المفسدة المعوقة ولا فائدة فيها بل هو قد ذكر فيما يأتى أن المساجد أدت شر
ما يؤدى ، وأدنى رجل من المسلمين يعلم أن من سب الصلاة فقد سب الاسلام
وكذلك من سب الدعاء فان الدعاء هو رأس العبادة كما اعترف بذلك ، واذا
كان هو معترفا بلا ريب أن ترك الصلاة كفر فلا شك ان من دعا الى تركها

فقد دعا الى الكفر ، وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الكفر ، ولا يشك المسلمون أن من دعا الى الكفر فهو كافر ، واذا فتح باب القبح في الصلاة والقبح في الدعاء وفي عبادة الله فأى شيء يبقى من الدين ، وما هو الدين إذن ، وهل يتصور أن يعبد الله بدون أن يدعى ويستغاث به ويستعان به ويلجأ اليه في الضرورات والحاجات ، ويكفيك قوله تعالى ﴿ قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ فهذا صريح بأنه لولا دعاؤنا إياه لم يعبا بنا ، وصريح بأن الدعاء هو العبادة ومن قبح فيه فقد قبح في العبادة التي هي رأس الاسلام والدين ، وهو واضح والله الحمد ، لا يخفى الا على من لا يعرف حقيقة الاسلام والدين ، وليس لنا حاجة في أن نتبع كلامه كله في كتبه السابقة لأنه قد أشار الى أنه قد خالف ما فيها مع كونه ادعى فيها أنها مبنية على براهين لا ريب فيها ، ولكنه بعد أن خاب أمه وحبط عمله بعد خروج أغلاله احتاج اليها فأخذ يحتج بها في خداعه وتنصله ويدعى أنها غير مخالفة ، وأدنى عارف بدينه إذا طالها عرف الفرق بينها وبين هذا الكتاب ، غير أنه لما صرع بين الجزء الثاني والثالث من الصراع في نفس تلك المقدمة الهوجاء التي هي في الحقيقة مقدمة لهذه الاغلال صارت تلك المقدمة فيها شيء كثير مما في هذا ، يشد أنه نافق فيها نفاقا كثيرا جدا وكان نفاقه فيها من الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس يسكتون عنها ، لكن صار سكوتهم هذا سببا في خروج هذا الوباء الخبيث . وقد احسن بعض الصلحاء حيث كتب له حين أخرج أغلاله هذه قائلا ما معناه : محمد الله أن جعلك تنفث سمك مرة واحدة لئلا تدسه في كتب أخرى فيغتر بها الناس لما يعرفون من كلامك الأول فيحسنون الظن بك . وبالجملة فكاتبه الاولى كلها تناقض أغلاله هذه ، وهي السبب الذي جعل بعض الناس يشك في أول الأمر لأنه انقلب انقلابا فاحشا لم يسبق له نظير . فدعوا هنا أن الدعاء مصرف خبيث وأنه ملهاة مفسدة ومعوقة عن الاتجاج مع كون هذه الدعوى كفرا لا ريب فيه فهو في نهاية السقوط ، بل

الملبة هو السب والالتهام والقذف والشتم وأشياء ذلك من الأمور المحرمة
الفارغة ، وذلك كله من شان الملاحدة والفساق وذوى الأنانية والاحقاد
الديوية ، أما الدعاء فانه من نور الله ورحمته التي رحم بها عباده فأنعم بها عليهم ،
فهو روح الحياة والعروة الوثقى التي لا انفصام لها والحبل المتصل بين الله وبين
عباده ، فكيف يكون من جنس السب والالتهام ، ان هذا لظلم عظيم وبلاء
مبين ، فان الدعاء أعظم دافع قوى ، فانه جزء الايمان الأكبر الذى يدفع الى
العمل فكيف يكون جزء الدافع معوقا عن عمله فان جزءه منه يقوى بقوته
ويضعف بضعفه فانه السب الأكبر فى حصول المطالب العالية كلها فى الدنيا
والآخرة ، وما نال الناس هذا الذل وهذا الضعف الا لما قصرُوا فيه وفى
مقتضاه واعتمدوا على غيره ، وأما السباب والالتهام فتلك نتائج الأهواء
والأغراض والضغائن والحسد التي ربما يكون أكثر بواعثها المعاصى ، فكيف
يخلط الطيب بالخبيث والنور بالظلمة والحياة بالموت والأعلى بالأدنى ثم يحكم
على الجميع حكما واحدا ، فان هذا كقياس الشيء على ضده ، ولكن من خسف
الله بقلبه وأصممه وأعمى بصيرته فلا بد أن يكون هذا شأنه ، فان الاعمى المحجول
يتخبط ولا يميز بين الأشياء المتضادة ولا سيما اذا كان يمشى فى ظلمات بعضها
فوق بعض

ثم قال « وأما الهموم ودفن الاحقاد فى حنايا النفس فهذا قد يكون شر
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية ، غير أنه لا ريب فى أن هذه العواطف
والانفعالات هى من القوى الدافعة الضاغطة كما ذكرنا ، فلا بد أن تنتهى
بصاحبها الى أحد الأمرين العمل أو السباب أو التشفى الساذج ، فلنحذر
الآخريين لنصير الى الاول »

قلت : لا شك أن الغيرة على الدين ومقت الكفر والظلم والعسف
والاستعباد وحب الله تعالى ودينه من العواطف أيضا ، بل هو العواطف
الكبرى الدافعة الضاغطة ، بل هى أعظم القوى الاعتقادية ، واذن فلا بد أن

تنتهي الى العمل والدعاء ، لأن هذه الحرارة القوية لا بد لها من حركة ولا بد لها من حرارة صاعدة تدل عليها وتتصل بها وتمدها بالقوة كالحرارة الصاعدة من احدى الآلات الكبرى فلا بد منها ، كما تقدم بيانه ، وكما تقدم أيضا الكلام على الاحقاد والحسد والمنافسة قريبا وأن هذه قد تدفع للعمل وقد يحصل لها التنفس بالاسباب أو قمعها باحدى المطامع النفسانية فانها عوارض تعرض وتزول لأساس لها ، بخلاف عواطف الدين القوية الثابتة فانها لا تزول إلا بما يلائمها ، وهذا ظاهر . على ان قوله « فلنحذر الاخيرين » يريد بذلك الدعاء والاسباب ودفن الاحقاد ، وقد عبر عن الدعاء بالتنسيق الساذج وقد علمت أن قرنها جميعا باطل شرعا وعقلا وحسا ، فالتقسيم باطل من أصله قطعاً ، لأن الدعاء نوع مستقل فإنه ان كان صدر من عاجز عن العمل فهو نوع مستقل فيكون نفعه بحسب حالة صاحبه الدينية فلا بد أن يثاب عليه لأنه عبادة ، بخلاف غيره من الاسباب فانها قد تنفع وقد تضر بل تقتل صاحبها ، أما الدعاء فهو خير محض فإنه عبادة وطاعة لرب العالمين ، وطاعة الله الخالصة هي رأس كل خير في الدنيا ومصدره بخلاف السباب والالتهام فقد بينا أنها عوارض نفسانية باعثها الأنانية والأهواء والشهوات ، وأكثر ما تقع محرمة ومعصية فتكون نتائجها كما ذكر تشفياً ساذجا أو تشفياً مضراً ، فلا حجة له في ذلك مع تناقضه ، فقد تبين أن هذا التعليل الذي علل به عدم النفع لتعليل ساقط جاء على حسب اعتقاده وعلى حسب العلة التي أصابت فؤاده في أن الاخلاق الدينية لا تنفع فيها . وقد كررنا الكلام في هذه الفصول استرسالاً مع تكريره ، لأن هذه المضائق كثيراً ما يلبس فيها ويحرص أشد الحرص على تعميق أصول الدين فيها بمثل هذا الهديان المزخرف بالكذب والبهتان والتزوير ، فينبغي الحرص على إيضاح ذلك ايضاحاً جليلاً ، وهذا إنما يحصل بالمناقشة ، وذلك ربما يؤدي الى تكرار بعض العبارات . والله الموفق

فصل

قال : ولعله مما يباليغ ويضاعف في سرور أعدائنا المحتلين أن تنشق حناجرنا كل أسبوع في مساجدنا بالدعاء عليهم وبلغنهم وقذفهم ، لأنهم يعلمون عواقب ذلك كله وان المثل الغربي القائل لا تلعنوا الظلام وأوقدوا الشمعة لخير ما يجب أن ينسج على نوله للتزينة والتوجيه العاطفي العقلي ،

والجواب أن يقال : يا مسكين ليست أصول الدين مبنية على العناد وما تهوى الانفس ، فإن الدعاء ركن من أركان الشريعة المطهرة ، فهو ركن العبادة الأعظم ، فإن كان حقا وصحيحا في نفس الأمر وأنه عبادة لله فلا يضرنا سرورهم بذلك ولا غيظهم ، فليس سرور الأعداء برهانا على بطلان عبادة الله كالدعاء والصلاة والخطب حتى تحتج بذلك ، والله لم يأمرنا بأن نعبد بالعتاد ، بل شرع لنا شريعة نتبعها ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون سواء سرت هذه الشريعة الأغيار أو غاظتهم ، فمن احتج على بطلان الدعاء بسرور الأعداء فهو مصاب في دينه وعقله . مع أن هذه الدعوى أيضا غير مسلبة ، بل الأخلاق الدينية هي التي تغيظهم لأنهم يعرفون شدة أهلها وجلدهم وصبرهم على الأعمال وشجاعتهم في الحروب . ثم إن أكثر الأعداء الدائنين بالأديان الأخرى يستعملونه ، وأكثر عقلاهم يعرفون نفعه ، فهم يستعملونه ويخافون أهله ، فادعاء أنه يسر الأعداء ليس بصحيح ، بل ربما يسر الزنادقة الدهرية الذين يدخلون بين الناس لقصد الاضلال والافساد فقط ، وهؤلاء هم شر الدواب عند الله ، فلا يعتبر سرورهم ولا غيظهم . وقد كرر هذه الدعوى مرارا فهو يحاول ابطال الدين ورفضه بكل ما يملك من قوة وجهد حتى ولو بالعتاد

أما ما ذكره من المثل الغربي فلا حجة له فيه ، وليس مطابقا لما يقصده من تزيف الدعاء ونفي قائدته ، فإن قوله لا تلعنوا الظلام ليس فيه مناسبة لابطال الدعاء ، بل نحن نقول به ونقول لا تلعنوا الظلام ، وليس في المثل انكم لا

تدعوا لله وأوقدوا الشمعة بل دعاء الله أعظم من إيقاد الشمعة ، بل هو نور الشمعة الحقيقي الذي من سار عليه لم يتعثر ولم يكبُ ولن يضل ، أما اللعن والسباب والاتهام فانتا لا نراه ، بل نذمه وننهي عنه ، ونأمر بإيقاد الشمعة التي معناها الدعاء والعمل الناجع ، مع أن في النصوص الشرعية ما هو أحسن وأولى وأبدع من هذا المثل ، كقوله عليه الصلاة والسلام « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن » الحديث ، وقوله تعالى ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ وأمثال ذلك من النصوص الكثيرة ، ولكن غرضه من هذا كله محاربة الدعاء لأنه يعلم أن إبطال الدعاء أعظم وسيلة إلى رفض الدين لأنه روح العبادات كلها ، فإذا حصل فقد حصل رفض الدين الذي وضع له هذه الإغلال الخبيثة

« شئشنة نعرفها من أخزم ،

وقد سبق أن الدعاء لا يتنافى مع المدنية والحضارة والترقية العالية والتوجيه العاطفي والعقلي ، بل تعاليمه الصحيحة هي أساس النهضة العلمية والعملية كلها ، فلا حجة فيما ذكره على ما مرّ تقريره غير مرة

فصل

ثم أطال في تمظيم الانسان ، وهجم على الرازي والزمخشري وابن أبي الحديد والآمدى بزعمه مناقشا لهم على تلك الآيات التي صدر بها هذا المبحث ، فقال مناقشا للزمخشري : « إن العلم لله وحده أما ما سواه من المخلوقين فهم في غمراتهم أو غفلاتهم يتخفقون ، وليس لهم أن يطلبوا علما ولو حلوا هذا الطلب لما بلغوا ما طلبوا ، وذلك لأنهم تراب خلقوا من التراب ومصيرهم التراب وما للتراب وللعلوم ، إنما خلقوا ليعلموا وليعلم من سواهم أنهم غير قادرين على أن يتعلموا شيئا وأن يكونوا علماء ، وأن يفتوا من أصناف الجهل ، ما للتراب وللعلوم ، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم ، فالانسان عند الزمخشري ما خلق إلا

من أجل التدليل بجهله على أنه جاهل جهلاً طبيعياً لا يمكنه التفلك منه ، وهذا بمثابة الحكم بالاعدام على المواهب الانسانية في معانيها . انتهى كلامه على على بيتي الزمخشري

فلينظر المنصف الى هذا التحامل والتناقضة الباردة ، مع أن الزمخشري إنما أثنى على الله تعالى ، ومثل هذا المقام لا بأس بنفى العلم عن المخلوقين فيه كما قال تعالى ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا الا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ﴾ فنفوا عن أنفسهم العلم - مع أنهم أعلم الناس على الاطلاق - تأديبا مع الله ، لأن علم المخلوق في جانب علم الله كلا شيء ، كما في حديث الخضر مع موسى لما جاء عصفور فنقر بمنقاره في حافة السفينة من البحر قال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من البحر ، ومعلوم أنه لم ينقص منه شيئا ، فاي ذنب للزمخشري (١) حتى يحاسبه هذا الحساب العسير ويرميه بالعظائم ، وقد قال تعالى ﴿ قل إنما العلم عند الله ﴾ فأمره تعالى أن يحصر العلم عند الله ، وقال تعالى ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ فاذا كان هذا التحامل كله من أجل حصر العلم في الله ونفى العلم عن الانسان فإبرداً على القرآن فانه صرح بأعظم مما قاله الزمخشري ، فان القرآن أتى بصيغة الحصر ، وهذا الملحد قد ادعى فيما يأتي بأن الانسان لم يعجز عن شيء حيث قال « أي شيء عجز عنه هذا المخلوق الصغير » وسياتي قوله « ان الانسان يعلم كل شيء » وتقدم دعواه أن الذين صنعوا الحياة هم المتطلون من الأديان المنحرفون عنها ، فهم الذين صنعوا هذه الحياة ، فالكفار هم الذين صنعوا حياتنا ، وأما الزمخشري الذي حصر العلم في رب العالمين فهو الذي حكم على الانسانية بالاعدام فعاظ صاحب الاغلال وأحرج صدره ووقع في مشكلة كبرى وأصابته الحيرة ، كل ذلك من

(١) ان ثبتت هذه الآيات عنه

أجل أن الزمخشري حصر العلم في رب العالمين ، وأما الذين صنعوا الحياة فهم
المتحللون من الأديان المنحرفون عنها ، والناس كلهم لم ينصفوا ولم يسلكوا
طريق العدل ، لأجل ماذا ، لأجل أنهم لم يقدموه في الامر (١) ، ولأجل أنهم
ذهبوا يطلبون غيره ويرغبون الى سواه ، فمن أجل هذا كان هذا العالم على
أجر الفجور والظلم الذي لا يطاق ، وكيف يطلبون غيره ويرغبون الى سواه وهو
بينهم معروف مكانه لا يحول ولا يزول بسفر ولا غيره ، وكيف يذكرون
غيره إذا ذكر الذكاء ، إن هذا على صريح ما يقول لظلم عظيم ، بل هذا هو
الاصل في جميع هذه الشرور ، لان أكثر شرور هذا العالم إنما تأتي من أجل
ترك الانصاف والعدل ، كل هؤلاء الصحفيون وهؤلاء السياسيون جهلاء
أغبياء لا يعرفون شيئاً لأنهم ذهبوا كل مذهب يلتمسون الأسباب في التأخر
والضعف وأخطأوا المذهب الصحيح - على زعمه - وهو عدم تقديمه في الامر
فليقدموه في الأمر وليطلبوه وحده لا شريك له ولا يرغبوا اليه ، وإذا ذكر الذكاء
حذار حذار أن يذكروا غيره ، فإذا حصل هذا حصل الانصاف الذي هو
أساس العدل والنهوض ، وقد أكد هذا بقوله :

إذا قلت قولاً أمن الدهر واستحي وهاب مقالاً أن يتنازعه الدرباً (٢)
فهو إذا قال قولاً فالدهر يؤمن على قوله ويستحي من مخالفته ، فهو
إذا أراد شيئاً يقول الدهر كن فيكون كما هو صريح كلامه ، ولهذا قال مؤكداً
لهذا القول (٣) :

إذا مشيت فكل الناس في أثرى وإن وقفت فإني الناس من يجرى
فهو إذا مشى فجميع الناس يتبعونه مشدوهين في أثره ، لان الدهر أمن

(١) كما صرح بذلك في آياته المتقدمة أول الكتاب

(٢) كذا قال في قصيدة له في أول (البروق)

(٣) وذلك في آخر نبذته (شيوخ الازهر)

على قوله بالأجابة ، أما اذا وقف فما في الناس من تسول له نفسه أن يخالفه فيقف فما في الناس من يجرى ، فهو اذا وقف فمن هو الذي يستطيع أن يجرى والدهر قد أمن على قوله ، ولهذا فانه يقول :

نثرى شفاءً للنفوس وللحجي وردى شعري معجز الشعراء^(١)

فقوله دواء وشفاء لنفوس المؤمن ولعقولهم ، وأما شعره فانه معجز الشعراء . ولهذا فان الامم العربية لم تبصر طريق العقل حتى ظهر كتابه الذي هو الحقائق الازلية الابدية تتركه أمة فتهدى ، وتأخذ به أمة فتنهض ، نسأل الله الكريم من فضله ، ولما ذا كان كذلك ، لأنه وافق الطبيعة ، فمن أجل هذا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه فانه لا يستغنى عنه مسلم واحد اذا اريدت له حياة صحيحة ، وهذا كله صريح كلامه^(٢)

انه لمن العجب العجيب جدا أن يناقش هذا الملحد الزمخشري على قوله « العلم للرحمن جل جلاله ، الخ وهو بهذه المثابة ، ولو أن له أدنى مسكة من حياء لوجد طرقا كثيرة في تصحيح ما يدعيه من الحث على العمل دون التعرض للدين ولا حاجة الى مناقشة مثل الزمخشري ، وكل ما يعتذر به هذا عن نفسه فالزمخشري أولى به ، فان الزمخشري صنف الكتب التي لا تعد ولا تحصى على ما في ذلك من مذهب الاعتزال ، ولو لا أن هذا الملحد ناقشه في هذه المسئلة

(١) في آخر (الفصل الحاسم)

(٢) وكيف يستغنى عنه مسلم واحد بين اربعمائة مليون مسلم وصاحبه بهذه المنزلة .
الله اكبر الله اكبر ، يا لشمس التي في غير برجها ، ، والمصيبة أنها في غير برجها ،
ولعلمنا انما كسفت لاجل انها في غير برجها ، نعم انه الشمس التي في غير برجها وهو
الدر الذي في ليج البحر ، ولكن يا أسفا على هذا الذي اخرجه لجمعه أغللا في
أعناق الكلاب

وان لسان المرء ما لم يكن له حصة على عوراته لدليل

التي ليس فيها شيء سوى الثناء على رب العالمين لم تناقشه ونبين خزيه أكثر مما
بينه هو نفسه ، وكم للزخشرى من أغلاط في مسائل الصفات ولكنه لم
يعارضه فيها بشيء وإنما عارضه وجاربه من أجل الثناء على الله رب العالمين .
وكذا اعترضه على الرازى وابن أبى الحديد فهو من جنس اعتراضه على
الزخشرى بل أبعد وأشنع

وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى
قال « وأما الشيخ الرازى فيرى أن أقصى خطوات العقل البشرى أن
يعجز عجزا مطلقا وأن يقع في عقل يمنع التفكير والعمل والتقدم والتأخر ،
ومعنى هذا أن العقول كلما فكرت وعملت وحاولت الاقدام في مجالها ازدادت
خيرة وضلالا وضعفا وجهلا وعجزا عن المعرفة ، فمن الخير إذن أن تحجم
وأن لا تقدم ، ومن الخير لها أن تبقى في مكانها لا تبرحه لئلا تضل ولئلا
تذهب بددا ، ثم لا ترجع ابدا »

فيقال : وهذا الاعتراض من جنس الذى قبله في السقوط والفساد ، فإنه
خطل وضلال خارج عن نفس الدعوى ، فإن الرازى لم يتكلم في هذه الآيات
فيما يختص بعلوم المادة والصناعات ، وإنما تكلم في العلوم الالهية وفي صفات
الله وفي أفعاله ، وحيث انه سلك في ذلك طريقة فلاسفة اليونان وغيرهم التي
حشى عليها بعض الجهمية ومن هذا جذوهم من أئمة الكلام في غالب بحوثه
وترك طريقة الكتاب والسنة من إجراء النصوص على ظاهرها على المعنى
اللائق بالله تعالى ، بين في هذه الآيات حاصل ما وصل اليه في ذلك ، وأنه لم
يصل الى يقين يعتمد عليه في مباحثه لأن هذه أمور غيبية عظيمة لا تعرف
إلا بطريق الوحي فقط ، فلماذا أنشد هذه الآيات :

تهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

ثم قال الرازي بعدها : « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ،
 فما رأيتها تشبه عليلاً ، ولا تروى غليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة
 القرآن : اقرأ في الاثبات ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ، ﴿ إليه يصعد
 الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ وقرأ في النفي ﴿ ليس كمثل شيء ﴾ ،
 ﴿ ولا يحيطون به علماً ﴾ ومن جرّب مثل تجربتي حرف مثل معرفتي ، هذا
 كلام الرازي ، وهو أجنبي عن مراد الملحد ، ولقد أبعد النجعة في الاعتراض
 عليه لأن كلامه في المسائل الالهية لا الصناعية ونحوها من العلوم الدنيوية كما
 هو ظاهر ، وهذا الملحد يعرف ذلك لكن أراد أن يتجاهل ويغالط الأغبياء
 فلماذا جاء بها في هذا الموضوع ، ثم اعترض عليها . ولا شك أن هذا الصنيع
 خطأ واضح معلوم الفساد ، وهكذا يقال في جوابه على آيات ابن أبي الحديد
 فان اعتراضه عليه - كاعتراضه على الرازي - ثرثرة لا طائل تحتها ، لأن كلامه
 في المسائل الالهية لا المادية فانه قال :

حار أمرى وانقضى عمري	فيك يا أغلوطة الفكر
ربحت إلا أذى السفسر	سافرت فيك العقول فا
أنتك المعروف بالنظر	فلحي الله الألى زعموا
خارج عن طاقة البشر	كذبوا إن الذي ذكروا

فضمير الخطاب في هذه الايات راجع الى الله تعالى كما هو ظاهر . فقد
 علمت فساد ما قصده وما فهمه او تجاهل في فهمه مما تقدم فان ابن أبي الحديد
 سلك مسلك الرازي فتبين له ما تبين له فهذا اعتراف بأنه لم يصل الى حقيقة ،
 وهذا صحيح فن هو الذي يصل الى معرفة كنه ذات الباري سبحانه وتعالى ،
 بل ذلك خارج طاقة البشر ، فانه سبحانه لا تعرف صفاته وذاته بتحكم العقل
 وبجرد الرأي والتفكير ، بل حسب الانسان العاقل أن يتمسك بما جناء في
 الوحي من كتاب الله العزيز وسنة الرسول ﷺ في ذلك فيكتفي به في ذلك
 من الكفاية ما يسعد الانسان فيعرف من حيث الجملة أن كل ما وصف الله به

نفسه ووصفه به رسوله ﷺ فهو حق على حقيقته وهو على ظاهره الذي يليق بجلال الله وعظمته لا على ما يليق بعباده ، فالقول في الصفات كالقول في الذات فكما أن له ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين ، وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات أنها تجرى على ظاهرها ويحرم تحريفها أو تأويلها عما يخالف ظاهرها بالتحكم والتخصر ، بل تجرى - كما قلنا - على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تمثيل ، ومن غير زيادة ولا نقصان ، هذا هو الحق في هذا الباب العظيم ، فالاعتراض على ابن أبي الحديد في هذه الآيات اعتراض ساقط لا محل له ومناقضة له يجب عليها بما ذكرناه على آيات الرنخسرى . وكذلك إتيانه بالبيتين الأخيرين اللذين نقلهما وعزاها الى الأمدى المتفلسف فان ذلك خطأ مركب ، فانه أخطأ في عزوها كما أخطأ في الاعتراض عليهما ، وهو والعياذ بالله ميتلى بسوء الحاتمة حتى في الجمل النقلية التي يقولها أو ينقلها فانها لا بد أن تكون أسوأ من غيرها ، ولهذا كان أخبث كلامه في آخر كتابه ، كما أن آخر بحوثه هو أخبثها وهلم جرا . فالبيتان المذكوران ليسا للأمدى ، بل هما للشهرستاني كما ذكر ذلك العلماء الاجلاء منهم الامام شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه النفيس (العقل والنقل) وفي كتابه (المنهاج) أيضا ، وكذلك ذكرهما شارح الطحاوية ، وموضوع البيتين المذكورين ك موضوع آيات الرازى وابن أبي الحديد سواء بسواء ، فانهما في ما يتعلق بالأمور الدينية الالهية ، ولهذا ذكرهما شيخ الاسلام ابن تيمية في (الحوية) وغيرها في مسائل الكلام ، فلا علاقة لهذه الآيات كلها بالعلوم الدنيوية مطلقا ، فالاعتراض عليهما اعتراض باطل في نهاية السقوط . ثم يقال لهذا الذي غلب على شعوره المعجب واليه : هؤلاء الشيوخ قد بينوا ما وصلوا اليه كما بين ذلك غيرهم ، فأى شيء في هذا ، هؤلاء علماء المادة والهيئة غاية ما عند أحدكم أن يبين مقدار ما أدرك يعقله ، وكثيرا ما يقول انه لم يظهر له ما يقطع به ، فما بالك لم تعترض عليهم ،

ثم أنت ما هو الذى وصلت اليه فى هذه العلوم أو غيرها ، هل وصلت الى
شئ أعظم مما فى هذه الأغلال وما فيها من الهذيان والخبال ، بل أكثرها
كسراب بقيعة لا يشفى عليلا ولا يروى غليلا ، بل يورد الظمآن جحيا وعذابا
أليبا . ثم العجب كل العجب أنك ذهبت تشنع على هؤلاء الشيوخ بأنهم فى
آخر أمرهم لم يصلوا الى حقيقة فى هذه الأمور بل وقعوا فى الخيرة والاشكال
ثم سقطت فيما هو أشنع مما انتقدته عليهم ، فقد ختمت أغلالك هذه التى
أمجبت بها بمشكلة لم تحل الى اليوم بزعمك ، وذكرت أن حاصل ما ذكرته فى
هذه الأغلال هو هذه الفكرة ، ثم ذكرت أنها مشكلة لم يوجد لها حل الى
اليوم ، ثم ادعيت فى آخره ثانيا أنها لم تحل ، فكيف تشنع عليهم بهذه الشناعات
المريرة بسبب وقوعهم فى الاشكال والخيرة ، ثم تسلك مسلكهم مع أنهم فى
الامور الالهية الغامضة الخفية ، وأما أنت فأشكل عليك أوضح شئ فى الدنيا
كلها وهو الايمان بالله والعمل مع ذلك ، وأدنى عجوز جاهلة فضلا عن غيرها
تؤمن بالله وتعمل مع ذلك ، فكيف بالعلماء ، أفلا يستحى من هذا مبلغه من
العلم أن يتصدى لمعارضة أهل العلم والدين ويدعى أنه العارف بكل شئ ،
المقدم فى كل أمر ، المؤمن على قوله الدهر

ثم على فرض التنزل ، لو قدر أن فى هذه الايات ما ينتقد ، لم يكن لنقلها
ثم الاحتجاج بها فى هذا المحل وجه ، لأن مثل هؤلاء ليسوا بأئمة يقتدى
المسلمون بأقوالهم ، فان الرخشى وابن ابى الحديد من المعتزلة ومذهب المعتزلة
غير معتبر عند جمهور المسلمين ، وأما الرازى والشهرستاني أو الأمدى فهم من
أئمة أهل الكلام ، وقد عرف اضطرابهم فى الأصول ومخالفتهم للجمهور فى
نظريات كثيرة فى هذا الباب .، فجرد وجود قول لواحد أو فرقة قليلة من
علماء المسلمين فيه خطأ لا يوجب تخطئة جميع المسلمين والاحتجاج عليهم به ،
ولا يفعل هذا الا مغرور متبع هواه مدخول فى دينه وعقله ، وقد أقر هذا
الملحد فى الصراع بأنه ليس المسلم بالذى يتتبع اخطاء المخطئين وأغلاط

الغالطين ، فكيف جاز له هنا أن يخالف الى ما ينهى عنه ، وهذا كله لو قدر أن
ما قاله هؤلاء هنا خطأ ، كيف وهو عين الصواب الذي لا ريب فيه

فصل

ثم أطال في تعظيم الانسان بزعمه بعبارات طويلة مؤداهما أن في الانسان
استعدادات كامنة للكمال ومواهب نادرة ، وأن في استطاعته أن يدرك كل
أمل ، وأن يقدر على كل ما يحاوله ، وأن من ادعى أن استطاعته محدودة
وأنه لا يصل الى كل ما يحاوله فقد كفر بالانسان ، فلا يمكنه الرقي أبدا ، وقد
كرر هذا المعنى كما ستراه مع ما تقدم ، ثم قال :

« من الواجب أن نعرف من أين جاء الانسان هذا الكفر بذاته
وانسانيته ، ولماذا كفر بهما . يلوح أنه كفر بهذا لأنه أراد أن يؤمن بالله
الايمان الذي تصوره ، فقد تصور أن أساس الايمان بالله قائم على التفريق بين
الخالق والمخلوق وبين الله وعباده ، فالله يجب أن يعتقد أنه كامل في كل شيء
قوى في كل شيء ، والعباد يجب أن يعتقد بأنه ناقص في كل شيء ضعيف في
كل شيء ، ثم تصور أنه كلما بالغ في تنقيص الانسان والمخلوق وفي تضعيفه
فقد بالغ في تعظيم الله وفي الايمان بكلماته ، انتهى

قلت : غرضه من هذه الأكاذيب والفجور الظاهر هو الدعوة الى الكفر
بالتفريق بين الخالق والمخلوق ، لأنه جعل العلة هي هذا التفريق بين الخالق
وخلقه وأن ذلك كله بسبب تعظيم الله ، أي فيجب رفض ذلك ليحصل الايمان
بالانسان ، وإلا فما دام مؤمنا بالله وحده ومعظما له وحده ومعتقدا فيه الكمال
وحده فلا بد أن يجعل المخلوق دونه ناقصا ، وإذا حصل اعتقاد النقص في
الانسان حصل التأخر ، لأن مناطه اعتقاد النقص في الانسان ، واعتقاد
الضعف فيه والنقص كفر به ، لأن معنى ذلك أن قدرته محدودة وعلمه محدود .
هذا ما يرمى اليه من هذه الترتبة الطويلة ، اذ من المعلوم أنه لا يمكن أن

يكون الخالق والمخلوق كاملين كما لا يمكن اعتقادهما ناقصين ، فلا بد من التفريق ، وهو لم يذكر للتفريق حداً بينا يدعو للبحث بقوله يقبل الله يقصد كذا وكذا ، بل جعل أصل العلة التفريق ولكنه جرى على عادته في الغمضة وخط الحق بالباطل ، ولهذا أشار بأن في الإنسان كفاءة تامة لاستحصال الكمال باستعداده ومواهبه ، أى فلأى شيء يقر بالخالق ويعظمه ويعتقد فيه الكمال ، لأن المقصود الكفاءة التامة وهي موجودة في الإنسان فلا حاجة الى غيره . وينبغي أن يعلم أن اعتقاد الكفاءة الذاتية في الإنسان ، وأن فيه استعداداً للقدره على بلوغ ما يريد وأن يعلم كل شيء ، أصل من أصول الملاحدة الإلادينية ، فلقد أخذ هذا الملحد وحاول دسه في أصول المسلمين والتقوية عليهم من هذه المخادعات التي نافق بها في هذا البحث وغيره ليجعل الروث مفضضا والكثيف مبيضا ، وهيات ، إنما يخفى هذا على الانعام وأشباهاها من لا بصيرة له في دينه . ثم يقال لهذا الملحد : من أين وجدت هذه القاعدة التي ادعيتها هنا في كون الإنسان يعتقد أنه كلما اعتقد النقص والضعف في المخلوق فقد عظم خالقه وأنه كلما بالغ في تنقيصه فقد بالغ في تعظيم الله ، فان هذا لا يوجد أبداً في كتب المسلمين من يعتد بقوله ^(١) ومعلوم عند أكثر العارفين بدينهم أنك ملحد من أعداء الإسلام لا يقبل قولك فيهم ولا في دينهم ، فان الملحد والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين ، فلا بد إذن من النقل من كتاب معروف او عن عالم معروف ، وكتبت السابقة كلها تكذب هذا فانها في محاربة المغالين في المخلوقات ، فما ذكرته هنا مجرد استهزاء وتهكم لا حاصل له ثم قال وصار من العقائد الثابتة للخاصة والعامة أن الإنسان لا يعدو أن يكون أحد تلك الاشياء الشاقة الحقيرة التي لا يرجح منها خير ولا علم ولا قوة ،

(١) وفي الحديث المؤمن القوى خير عند الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل

انتهى . فلينظر المنصف الى هذه المكابرات التي هي أوضح من الشمس ،
ويكفيك دليلا على فساد دعواه هنا وتكذيبه فيها أن كتبه السابقة كلها في
موضوع الرد على الذين غلوا في الانسان حتى ساووه برب العالمين وادعى في
هذه النبد كلها بأن أكثر المسلمين غلوا في بعض المخلوقات حتى جعلوهم أربابا
وألهة مع الله وأن هذا هو السبب في تأخرهم ، فلما انقلب انقلبت مقالاته
فادعى هنا أن من العقائد الثابتة عند المسلمين أن الانسان لا يعدو أن يكون
أحد تلك الأشياء التافهة الحقيرة الى آخره ، فانظر الى هذا الانقلاب المنكر
والتناقض الفاحش ، وظاهر هذا أنهم يرون جميع الانسان كذلك ، وهذا
يشمل الأنبياء والصلحاء وسائر أصناف الانسان ، وقد قدمنا أن المسلمين في
النظر الى الانسان على صراط مستقيم ، فهم يرون أنبياء الله وأوليائه وحملة
شريعته المطهرة في أعلى المراتب التي يمكن أن يبلغها غيرهم ، وكل من هؤلاء له
مقام معلوم ، وان كل خير في هذا العالم انما جاء على أيديهم ، وأنهم في العلم
والقوة وجميع أنواع الخير قد حازوا قصب السبق بخلاف أعدائهم من الزنادقة
والملاحدة والكفار فان هؤلاء قد حكم الله عليهم حكما صريحا لا مرد له
بأنهم كالانعام بل هم أضل ، وأنهم لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقهون ، وأنهم
رجس وأنهم نجس الى غير ذلك من الأوصاف التي حكم الله عليهم بها ، مع
عليه سبحانه بأن معهم علوما صناعية ومادية وتجارية كما قال تعالى ﴿ فلما جاءتهم
رسلمهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾
لأن غاية هذه المعرفة انما هي تصور طرق المعيشة فقط ، وهذا أمر قد
استحصل عليه البهائم والحشرات والوحوش وغيرها ، فان أكثرها معه من
الدهاء والحيلة والمكر والشجاعة ودقة الفكر ما يعجز عنه كثير من بني آدم ،
ولكن كل ذلك انما هو في استحصال هذه المعيشة فقط ، فن جادل عن هؤلاء
وعاند في علمهم ومعرفتهم فلا يجادل علماء المسلمين بل يجادل رب العالمين
ويعانده ، فانه هو الذي قال فيهم هذا القول ، ونحن لم نقل أكثر مما قال

القرآن ، بل كثير من الناس رفعهم عن هذه الأوصاف القرآنية بكثير . نعم هذه العلوم اذا أضيفت الى دين سماوي كانت نعمة أخرى ، وهى بالنية والقصد يكون الانسان مأجورا عليها وتكون فضائل فى حق من عمل بها على هذا الوجه ، لأنها ليست مذمومة فى نفسها بل مذموم العامل الذى لوثها بالأخلاق النجسة ووضعها فى غير موضعها ، فكان هو المذموم من أجل أخلاقه الأخرى لا من أجلها هى بنفسها ، فانها من نعم الله التى أنعم بها على عباده ، ونحن لم نذمها بل نمدحها اذا كانت على وجه مستقيم ، وانما نذم من أفسدها ولم يقدرها حق قدرها ولم يضعها فيما خلقت له وشرعت من أجله ، والله سبحانه ذم أهلها من أجل أفعالهم لأنه سبحانه علم ما سيكون وعلم أنه سيظهر زنادقة وضعفاء عقول يفترون بأهلها من أجلها فيبن أنهم ليسوا على شىء من العلم والعقل والمعرفة ، فسند سبحانه هذا الباب سدا محكما وقطع الشبهة من كل ملحد ومنافق .

فصل

قال : « وصاروا اذا سمعوا ذكر المشكلات والأزمات الاجتماعية والعلية والاقتصادية والنفسية والخلقية والأدبية ، وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليها وحلها ونهوضه بها ، وسمعوا ما ينتظر من وثوب الانسان بالعلوم وكل نواحي الحياة وقهره للأمراض وللجهل وفتوحاته العلية المرتقبة التى قد تفضى الى القضاء التام على صنوف الشقاء الإنساني ، صاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا شيئا منه اشمازوا منه ومن قائله واتهموه بفساد الاعتقاد والزندقة والاحاد ، إذ يرون أن مثل هذه المزاعم تدل على أنه - أى الانسان - ترك غير محدود القوى الذهنية ، وأن له أن يشارك الله فى عمله ، وأن يخرج من نطاق الانسانية للضعيفة الواهنة الى رحاب الألوهية التى تتصرف كيف تشاء وتعلم ما تريد ، وهذا عندهم نهاية الكفر والضلال ، ولكنهم لا يشمئزون الا شمشزاز البالغ

ولا يثرون الثورة الجامعة المحتاجة إلا اذا سمعوا أن علم الانسان قد يتوصل الى ما يظنونه غيبا ، فلو أقيمت لهم كل الدلائل على أن الانسان قد يستطيع بآلاته الدقيقة المحكّمة وباشعته المختلفة القوية التي هتكت كل حجاب أن يعلم ما في بطن الاتي أذكر هو أم اتى كما يعلم الامراض الباطنة ويراها رأى العين ويعلمها علم اليقين ، وكما يرى المخلوقات الميكروسكوبية التي كانت وراء المادة ومن الاشياء الغيبية قبل صنع الميكروسكوبات وغيرها من الآلات ، وانه قد يستطيع التوصل الى جعل إخصاب المرأة كما يريد ان شاهه ذكرا وإن شاءه أتى كما توصل الى هذا في كثير من النباتات والحيوانات ، بل كما قيل انهم صنعوه في الانسان نفسه - نعم لو أقيمت لهم كل البراهين على أن الانسان قد يستطيع هذا أو إنه قد استطاعه لما آمنوا ، ولو سمعوا من يدعيه ويقوله لكان أقل ما يرمونه به التكفير ، . قلت : أكثر ما ذكره في هذه الجملة كذب ظاهر غرضه من هذا التهكم والاستهزاء والسخرية وأن المسلمين على غاية من الجهالة وضيق العقل وأنهم أناس مغفلون لا بصيرة لهم ولا معرفة ، وحينئذ يقال له : ان كنت تريد بذلك أهل العلم منهم - وهذا هو مرادك - فليس صحيح ، فلا يمكنك أن تنقل ما يصدق هذه الدعوى على هذا الوضع عن واحد منهم أبدا ، وان أردت بذلك العامة فالعامة لا يحتاج بأرائهم في مثل هذه المسائل الا من هو أجهل منهم . ولا شك أن أكثر الملاحدة ينكرون ما هو أظهر من هذه الأمور بالحس والعقل والضرورة ويشتمزون منها ، فتوجهه هذا التهكم والسخرية الى المسلمين قحة وخبث لا حاصل تحته . وهذه الدعوى التي ادعاها هنا فيها ضروب من المجازفة والكذب الظاهر ، كدعواه أن في امكان الانسان أن يقضى على الشقاء في المستقبل قضاء تاما ، فهذا لا شك في فساده ، فبأي دليل ساخ له أن يدعى هذه الدعوى ثم يحتج بها ثم يسفه رأى من يخالفه في ذلك . أيريد أن الناس يصدقونه في كل مايقوله وأن يقدموه في كل أمر ، أم ماذا . ياالله العجب ، يدعى هذا الملحد المحال ثم يحتج به ثم

يستهيء بمن خالفه ، ولا يرضى من الناس أن يعارضوه في كل ما يقول .
وهل يصدق انسان له مسكة من عقل ان الانسان سيقضى على صنوف الشقاء
في هذه الدنيا قضاء تاما ، فان هذا يشمل الموت ويشمل كل حاجات الانسان
الضرورية ، بل هذا صريح في أنه سيبلغ الكمال في هذه الدنيا ، وهذا هو الذى
أشرنا اليه سابقا في أنه يرمى الى أن الانسان سيبلغ في هذه الدنيا باستمرار
تطور المعارف الى حالة يصل فيها الى الكمال المطلق ، وهذا يحتمل ظاهره ، فان
الله أخبر بأنه خلق الانسان في كبد وأنهم مردودون الى أسفل سافلين ، إلا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فحال أن يكون المرود في أسفل السافلين له
حظ من الكمال ، وأخبر تعالى أن هذه الحياة الدنيا متاع وأنها دار غرور وان
كل نفس ذائقة الموت ، وأمثال ذلك كثير مما يدل على خلاف ما ادعاه ،
فالدنيا مطبوعة على الشقاء والبلاء والعناء ، ولو كان فيها كمال لكان أحق الناس
بذلك الأنبياء والرسل كما قال تعالى ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفان
مت فهم الخالدون ﴾ ، بل ليس في هذه الدنيا فرح وسرور وخير الا هو من
آثار الأديان ، وآثار الأعمال الصالحة كالنعاء ، ولو لا ذلك لما عاش على
الارض أحد كما جاء في الحديث الصحيح « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض
الله الله ، لأنه حينئذ ينقطع نور السماء وخيرها عنها ويحل عليها الغضب ويزل
منها أثر الرحمة التي هي مرآة كل خير في هذه الدنيا ، وإذا كان ذلك كذلك
فمن المعلوم أن الشر يكثر والكفر يزداد ، فكما ازداد الكفر ازداد الشقاء
والبلاء ، لأنه معلوله فلا بد أن يدور مع علته ، فإدام الاتحاد يزداد فلا شك
أن الشر سيزداد ، وها نحن نرى هذه الدول التي حرصت كل الحرص بزعمها
على فرض السلام والطمأنينة ما عملت في ذلك الا نقيض ما قررتة ، لأن
ذلك لم يبن على أساس عدل ، وكيف يبنى على أساس عدل وقد أصبح العناء
والموالة والصدائق والشقاق راجعا الى المصديات القومية والاحزاب المتحالفة ،
والدين لا يدخل له في ذلك البتة ، ومن العجب أنهم فروا من التعصبات

الدينية من أجل ان يصلوا الى اتفاق وتفاهم صحيح فوقعوا فيما هو أضيّق منها وهو التعصب الجنسي والوطني ورفضوا المواصلة للدين بتاتا فكيف يحصل السلام وكل أمة تناضل عن نفسها وشخصيتها وجنسياتها لا دينها مطلقا ولا للعدل ، فدعواهم أنهم سيقضون على الشقاء دعوى ساقطة مردولة ، وبكفيك دليلا على سقوطها أن أعظم الشقاء الموجود الآن انما تدور رحاه في الأمم الممتازة في معرفة وسائل الرقي والتقدم الصناعي حين رفضوا الدين ظانين أن الشقاء في اتباعه فوقعوا فيما فروا منه ، مع أنهم قد حاولوا بهذه المعارف التي بها نالوا الشقاء ادراك القضاء على الشقاء فصاروا أشقى الأمم ، فلو كان ما ادعاه ممكنا لكان أبعد الناس عن الشقاء أعرفهم بهذه الأمور الصناعية التي دعا هذا الرجل الى رفض الدين من أجلها . نعم انه لو كان مع هذه المعارف علوم دينية صحيحة لحصل النفع المطلوب الممكن ، وقد قدمنا ان العلوم الدنيوية لا تنم لذاتها وانما منفعتها الصحيحة اذا استست على دين صحيح . وبالجملة فالشقاء أثر الكفر ، فلا بد من وجوده عند وجود مؤثره حتما

ومن العجب أن الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء الذي هو أقصى غاية في القضاء على الشقاء الممكن ازالته وبينه وفصله وسهله ودعا اليه فاني اكثر الناس الا كفورا ونفورا ، قال في كتابه العزيز ﴿ يا بني آدم إنا يا تينكم رسل منكم يقضون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ فأخبر أن عدم الخوف والحزن منوط بالتقوى والصلاح ، فاني أكثر الناس إلا الاستهزاء بهذا وتحقيره والادعاء بأن التقوى والصلاح لا تفيد الرقي قال سبحانه وتعالى ﴿ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ فلقد علق الله سبحانه الحياة الصحيحة الطيبة بالتقوى والعمل الصالح ، كما قال تعالى ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ﴾ وقال تعالى ﴿ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ فبين الله اوضح بيان بأن تقواه والايمان به والقيام بما يجب ويرضى

هو أصل كل فلاح ونجاح ، فأبى أكثر الناس إلا أن يعانفوا ويتهموا ذلك
ويشكوا فيه ، ولما إذا شكوا فيه لأنهم لم يعلموا حقيقة ، ولما إذا لم يفهموا
حقيقته ، لأنهم لم يجتهدوا في ذلك ولم يروا الحق في الدين كفاءة تامة لتضميم
وإنجاحهم . هذا الرجل الغنيد المشاكس يقول في نحو مائة موضع أو أكثر إن
السبب كله في التأخر أن الناس يشكون في الأسباب الطبيعية للمادية ، وأن
سبب شكهم فيها هو عدم اعتقاد الكفاءة فيها ، ثم يقول لما إذا لم يعتقدوا
الكفاءة ، لأنهم يشكون في قدرتهم واستعدادهم للناتق ، فإذا كان هذا كلامه
في الأسباب مع الله لا يمكن أن يجد نصا ولا معقولا محييا يؤيد دعواه هذه
فنحن نعكسها في الدين ونقول : من المعلوم الذي لا ريب فيه أن النصوص
الصحيحة دلت على أن الفلاح والنجاح والرفق بل وحصول الثراء الماتل كل
ذلك مربوط بالأعمال الصالحة أعني أنها سبب لهذه الأمور ، لأنها لا توجد
إلا بها ، بل قد توجد لكن تضر ، ثم انه قد علم بالاستقراء والتجربة أن ذلك
قد وقع على أكل الوجوه ، فاتفق الشرع والعقل والضرورة على ربط هذا
السبب بمسببه وأن ذلك سنة من سنته التي لا تحوّل لها ولا تبدل . وحينئذ
نقول له : إن للسبب الوحيد كله لهذا التأخر هو العكس في كفاءة هذا الدين
للاستقلال والنهوض والمجد ، والبرهان على هذا ضعف أخذهم به واستعمالهم
له ، إذ من المعلوم أن كل من أحب شيئا واعتمد عليه فانه يحافظ عليه ويرقيه
ويحبه ويحترمه احتراماً كبيراً كمثل هذه المبادئ المعروفة ، فلماذا ضعف أخذهم
به ، لضعف اعتقادهم في كفاءته في هذه القضية ، وانه يعلم من فوق عرشه
أنهم لم يعملوا بأسباب الدين ربيع ما يفعلون بالأسباب الدنيوية ، فانهم
حافظوا عليها واحترمواها ورفعوا أهلها فوق أهل الأسباب الدينية . فإذا كانت
هذه الأسباب الدنيوية قد حبط أكثرها مع هذا الاجتهاد فيها والاحترام لها
والحرص عليها والتعلق بها ، فكيف يقال إن الأسباب الدينية لم تنفع جداً مع
هذا الاحتقار لها ، قبل عمل بها على وجهها وقدرت حق قدرها وحرفظ عليها

حق المحافظة . ومعلوم أن أبسط دواء لا يحصل مفعوله إلا إذا استعمل على وجهه ، فكيف بأشرف دواء وأجله وأجمله وأعظمه ، ثم لو نظرنا الى سبب عدم احترامها والشك في كفاءتها لو جدنا ذلك بسبب غلبة الشهوات والشبهات على نفوس كثير من القادة والزعماء ونحوهم ، وقد يكون من اسباب ذلك سقوط أناس كانوا يستعملوها على غير وجهها وحينئذ فالملاحظة الذين سقطوا بأسبابهم قد اجاب عنهم هذا الملحد في الاسباب المادية وقال انهم لم يستعملوها إلا ضعيفة أو غير كاملة ، ولو أعادوا الكرة لوصلوا الى ما يريدون ، وحينئذ نقول : كل سلاح صحيح قد عرف واشتهر وتواتر قوة فعله ثم اختلف مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر فانه يجب تقليب النظر فيه والاجتهاد في ذلك وإعادةه مرات ، ولا بد أن يبلغ أثره ، لأنه لا سلاح فوقه ، واذا ما نظرنا الى من استعملها ولم ينجح وجدناه قد أدخل فيها مالا يلائمها من الآراء الغربية التي لا علاقة لها بها نخلط معها من غيرها ما يفسدها فهذا لم تنجح ، وكل ذلك سببه شكهم في أنفسهم بأن فيهم كفاءة بالله ، فالانسان فيه كفاءة بالله فعليه العمل معتمدا على الله ، فيجتهد من الجانبين : يجتهد في عمله ، ويعتمد على الله . وهذه كفاءة عظيمة جعلها الانسان في نفسه ، فهو على ضعفه قوى بالله شديد بالله عظيم بالله شجاع بالله ، فهو قوى بالقوة العالية القاهرة الجبارة

أما هذا الرجل فانه جعل فيه كفاءة بذاته ، فسلك أسخف مسلك على وجه الارض ، وكيف يغالط العاقل الحقائق فيعتقد في نفسه القدرة وهو يرى عجزه الذاتي الذي لا شك فيه ، بخلاف من اعتقد أن فيه الكفاءة بالله تعالى فتى اجتهد في اعماله واعتمد على الله فان الله سبحانه يوفقه ويعينه ويسخر له من الاسباب ما لا يحسب له الحساب ، وهذا ظاهر مشاهد

أما ما ذكره في الجنين والاطلاع عليه بالأشعة ونحو ذلك فهذا - ان قدر ثبوته - فليس من علم الغيب ، لان هذا شيء مشاهد بالعين بواسطة هذه الآلة ، وعلم الغيب هو معرفة ما هو غائب عن الانسان فلا ينظره ببصره ولا يحسه

بشيء من حواسه ولا تظهر له علامات تدل عليه ، هذا هو علم الغيب أما الذي يدرك بشيء من الحواس سواء كان ذلك بواسطة آلة أو بغير واسطة أو تظهر له علامات وقرائن تدل عليه فليس هو من علم الغيب ، ولهذا فإنه ليس في إمكان هؤلاء معرفة هذه الأمور بدون هذه الوسائط ، ومعرفة الشيء الغائب بالوسائط أمر متقدم نوعه قبل هذه العصور كالآمارات والعلامات ، بل البيانات ماهي الا قرائن تفيد العلم ، بل قد تفيد القطع بالعلم بالشيء الغائب ، وانما توسعت دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أما علم الغيب فهو هو ، فتمت أزيلت هذه الوسائط لم يحصل شيء من ذلك أبدا ، ولو أن رجلا شق بطن أنثى ورأى مافي بطن رحمها بعينه وعلمه لم يكن هذا من علم الغيب لانه زال الحجاب ، وإزالته بهذه الآلة كإزالته بأشياء أخرى تمنع حيلولته ، لانه حينئذ يرى ظاهرا بحاسة البصر ، فلا يظن ظان أن قوله تعالى ﴿ ويعلم مافي الارحام ﴾ وما ذكر في الحديث من انفراده سبحانه بعلم مافي الأرحام أنه ينفيه ما وجد من هذه الأمور ، بل المراد أنه سبحانه مختص بعلم ما هو غائب في الأرحام ، وأما ما ظهر فليس داخلا في ذلك فإنه يعلمه ويعلم به خلقه ، فإنه ليس شيئا غيبيا ، فإنه بوجود ما يزيل هذا الحجاب خرج من الغيب الى الظهور كما لو سقط الى الأرض برحمته فإنه يرى مشاهدا كسائر الاشياء البارزة . والحاصل أن الله هو المختص بعلم الغيب ، والغيب - كما ذكرنا - هو ما لا يرى ولا يحس بشيء من الحواس ولا يعرف بقرائن وأمارات ، وهذا لم يتغير شيء منه ، فالناس فيه الآن وقبل آلاف السنين سواء ؛ غير أن الصناعات والوسائط تنوعت وكثرت ، وهذه أسباب ، وهي لا تزال من أول الدنيا وهي تتغير وتتقلب وتتجدد وتتحول بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل في كل زمان ومكان ، وكذلك اطلاعهم على بعض الأشياء الذرية الكامنة في الجسم بالآلة المذكورة فهو من هذا الباب ، فليس هو من علم الغيب ، وليس هو وراء المادة ، بل هو مادة متصلة عادة كسائر الاشياء التي يكون بعضها تحت بعض أو فوقه

فهو شيء يرى بالحاسة ، والذي يرى بها لا يصح عقلا ولا شرعا أن يدعى فيه
أنه من علم الغيب ، سواء كان ذلك الشيء مرثيا بواسطة أو بغير واسطة
أما ما ذكره في اخصاب المرأة وجعل الولد ان شاء ذكرا وان شاء أنثى
فهذا لم يصح ، وهو لم يحزم بوقوعه مع أنه شديد التصديق بما يناسب ههنا
الأمور وان كان محالا فكيف لم يحزم به هنا ثم يحتاج به ، وأما غير الانسان
كالنبات فليس في ذلك كبير أمر ، فان الله جعل لهذا أسبابا في تغيير ذلك ،
وكثير من عامة الفلاحين يعرف ذلك في بعض الاشجار في صغرها خاصة ،
وهذا شيء معروف من قديم ، ولكن ذلك انمسا يكون في الصخر ، وأما
الحيوانات غير الانسان فهذا ايضا لم يثبت ثبوتا محققا ، ولو ثبت تفسير
الاجصاب الذي هو موضع الحمل فان هذا لا يفعل الا بأسباب توجب تغييره
لا تغير الحمل المخلوق ، وذلك بأسباب مادية ، فانه يوجد أسباب كثيرة تقطع
الحمل وتقطع الباه ، ولكن لا يوجد أسباب توجب الحمل في العظم الطبيعي
لأن قطع الحمل والباة من باب الفساد وتغيير الشيء عن وضعه بالنقص ،
بخلاف الاول فانه يوجب خلق مادة لم تخلق ، وإياك ان تظن أن الحيوانات
كالانسان في هذا الباب ، فان الانسان اختصه الله بأمور كثيرة كما اختصه
بالنطق ومعرفة الدين ، وورد في الحديث أنه ينزل اليه الملك في الرحم ويقول
يسأب أذكر أم أنثى وشقي أو سعيد الخ ولم يرد ذلك في البهائم ، ولا يظن
أحد أن احدا من المخلوقين يقدر أن يغير الولد في الرحم بعد خلقه وتكوينه
فيحمله ان شاء ذكرا وان شاء أنثى - وكلام هذا الملحد يؤم ههنا - فان هذا
من المحال سواء كان في البهائم أو في الانسان ، غاية ما في ذلك أنه على ما يقال
توضع في الرحم أشياء من المواد التي تغير موضع اخصابها إما بحرارة أو برودة
قبل وجود النطفة فيه وقبل تكوين الولد ، وهذا يذكر في البهائم خاصة دون
الانسان ، وأكثر المتكلمين في هذه الامور أنكروا وجود ههنا بتاتا قطعيا ،
ومن ادعى وجوده فذكر أنه نادر ففسده يوافق قضاء وقهرا فيكون قتمه للدين

في قلوبهم مرض لا من أجل العمل ، وإنما كل حال فليس الانسان كالبهائم وليس هذا تحويل صورة الى صورة أخرى أو جنس الى جنس آخر بل هو تغيير لشكل طبيعي بالتقص فقط ، إلا أن الاختصاص بما يقدر عليه الانسان لانه قطع المدة بخلاف ردها فلو وجد خصيا المعجن الناس كلهم عن إيجاد هذه القوة فيه لان هذا من باب الخلق وذلك من باب الفساد والاعتساف كالقتل ، فهم يقدرون على القتل بالاسباب ، لكن لا يقدرون على إحياء المقتول لا بأسباب ولا بغيرها ، ولا يقدرون على القتل أيضا بغير أسباب ، بل لا يقدرون على تغيير صورة من قبح الى حسن أو من شكل الى شكل آخر أو زيادة عمر أو بالعكس ، فدعوى هذا المعارض أن في استطلاع الانسان أن يقضى على الشقلم قضاء تاما الى آخره كذب ظاهر معروف بطلانه بالحس والضرورة ، وقد علم أن أبغض شيء الى الانسان هذه المصائب والأمراض المتنوعة والموت ، فهل انقطعت الأمراض والمصائب لديهم ، أو هيل ينجح كل من تدلوى ويدخل المستشفيات على كثرتها وتنوعها وتوسع معلوماتها ، وهل قدرت أعظم أمة منهم على كثرتها واتفاقها على انقاذ أكبر شيء ، وأعرضه لديهم من الموت كبرئيس أو غيره ، هذا ما لا يكون أبدا ، وهذا غاية العجز

ثم ذكر الملحد ما قدمناه في دعواه أن بعض المسيحيين ذكر أن القول في ألوهية المسيح وإن كان باطلا في نفسه إلا أنه مفيد في نتيجته ، وقد تقدم الكلام على ذلك

فصل

قال : ومن الحسن أن يفهم القارىء أن هذه الفلسفة التي ذكروها في ضعف الانسان فلسفة باطلة يردّها النظر كما تردّها النصوص الدينية الصحيحة ، فقال : هذه الفلسفة التي ادّجتها ونسبتها الى المسلمين في هذا الكتاب كذب وريث اخترعته لنفسك وعلى شهورتك ، فلا أساس له ولا حاجة اليه

الرد عليه ، لانك إنما تردّ على شيء لم يكن ولا أصل له . أما ضعف الانسان الذي يعتقدہ المسلمون فليس هو الذي تعنيه وتدّعيه ، بل هو الذي فهمه السلف والمفسرون وأتباعهم ومضت عليه النصوص الشرعية ، قال تعالى ﴿ وخلق الانسان ضعيفا ﴾ وقال تعالى ﴿ ان الانسان خلق هلوعا ، اذا مسّه الشرّ جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين ﴾ فضعف الانسان وفقره أمر ظاهر بالشرع والضرورة والحسّ ، فانه ضعيف من حيث ذاته ، وضعيف من حيث نفسه ، فانه لا يصبر على النعماء بل يطغى ، ولا الضراء بل يجزع ، كما حكى الله تعالى عنه في الآية المتقدمة . ثم هو ضعيف من حيث اضطرازه الى لباس وقوت خاص بعيد التناول ، والى سلاح خارج عن ذاته يدافع به عن نفسه كثيرا من الحيوانات المعتدية ، ومحتاج الى نفّس في كل لحظة ، والى استفراغ في كل حين ، وهذا ضعف ظاهر لا يقبل الجدال بلا شك ، وهو الذي يعنيه الناس ، وانما قوّته التي يقرّون بها انما هي بتفكيره وعقله ، ثم عقله وتفكيره ان استعملهما في طاعة الله تعالى وفيما ينفعه مما ابيح له من سائر المباحات فقد استقوى بذلك ، وان استعملهما في ضد ذلك لم ينتفع بقوّته نفعا صحيحا مستمرا ، بل لو انتفع به قليلا فلا بد من أن تنهار قوته ويرجع الى الضعف وأن يرد الى أسفل سافلين ، فلا حول للانسان ولا قوّة له الا بالله ، والله لا يكون مع من عصاه وتمرد عليه أبدا ، فان الانسان بالنظر الى مبداه ضعيف ، ولكن الله يعطيه قوة محدودة ، فمنهم من يعرف قدر هذه القوة فيؤدّي حقها فيزداد قوة الى قوته ، ومنهم من يكفر بها فلا بد من ذهاب قوته كما تقدم ، ولهذا قال تعالى عن عبده هود انه قال لقومه ﴿ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ﴾ فلما أن تولوا مجرمين لم يزدهم الله قوة الى قوتهم ، بل لم ينتفعوا بالقوة التي كانت معهم ، فعوقبوا بقوة أبادت قوتهم عن آخرها ، وحكم من قوة عظيمة جبارة بدّدها الله ودمرها لما عصت وكان أهلها من المعتدين

فهذا هو الرأى المعقول فى القوة والضعف ، لا على ما حكاه وزوره فى
مسألة ضعف الانسان على ما تقدم

فصل

ثم قال : « مستدلا بالنظر ، اذ لا ريب من ناحية النظر أن الصانع يعظم
كلما عظمت صنعته وعظمت آثار صفاته ويمدح بذلك »
قلت : لا يخفى أنه يريد بالنظر هنا النظر الشرعى على مقتضى تعليله ، وحينئذ
يقال له هذه مغالطة ، فإن الحاكمين على الانسان يكون قدرته غير كاملة بل
ضعيفة لا يمكن أن تتجاوز حدودها المرسومة لها يقولون : لأن الله اعجزه عن
مجاوزه ما وراء هذه الحدود كما اعجزه عن الاستغناء عن القوت والشرب
والنفس لعدم صلاحيته لذلك واستحالاته عليه لنقصه الذاتى ولانه مخلوق انسانا
ولم يكن إلها ، اذ لو كان كامل العلم والقدرة لكان إلها ولم يكن انسانا ، والله
سبحانه هو المختص بالقدرة الكاملة والعلم الكامل فلا يمكنهم أن يساوه فى
صفاته التى اختصاص بها ، ولا شك بالبدهاه ان هذا تعظيم له ، وأما من ادعى
أن قدرة الانسان غير محدودة وأن فى استطاعته أن يصل الى كل شىء ويتحصل
على كل شىء وأن يتغلب على كل شىء فقد صرح بمساواة خلقه له فى صفة
القدرة والعلم ، ولا شك أن من ساوى بينه وبين عبادته فى صفة من صفاته ولا
سيما للقدرة والعلم اللذين هما من أعظم مظاهر الربوبية فقد شبهه سببا صريحا
وتنقصه تنقصا ظاهرا ونفى انفراده بالخلق والتدبير ، وهذا كفر صريح أعظم
من كفر مشرك العرب فانهم معترفون بانفراده بالخلق والتدبير ، قال تعالى
(أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ) الآية
وقال تعالى (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار
ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون
الله فقل أفلا تتقون) وقال تعالى مخبرا عن المشركين أنهم يقولون لا إلهنا

وم يعذبون (تالله ان كنا لني ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم
انهم اتما سوا بين الله وآلهتهم في العبادة التي هي الدعاء والتوكل والاعتقاد
والخوف ، وإلا فهم معترفون بانفراده بالخلق والتدبير والرزق وغير ذلك ،
كيف ين ساوى بينه وبين خلقه في خصائص الربوبية كالتقدير والعلم ، وهذا
ظاهر لا خفاء به ، وتعظيم صنعة الله التي ادعيتها يحصل بدون أن تعظم
الانسان حتى نجعله عالما بكل شيء قادرا على كل شيء ، وأن قدرته لا حدود لها
ولا قيود ، فليس هذا من تعظيم الله في شيء بل هو عين التقيص والسب له ،
وليس صنعة الله محصورة في جنس الانسان (الخلق السموات والارض أكبر
من خلق الناس) . ثم اذا كانت العلة في تعظيم الانسان هو كونه صنعة الله
فليس هنا من خصائص الانسان ، بل الحيوان والنبات والجماد كل ذلك من
صنعة الله ، فاذا يجوز تعظيم الحشرات والنبات وغير ذلك كما عبدها
المشركون ، فلا يجوز قتل شيء من ذلك ولا تعذيبه لأن تعظيمه واجب ، فان
العلة واحدة في الانسان وغيره ، وإلا فما الفرق ، ولو ثبت الفرق فلهذا هو المسيح
الشرعي لهذا دون ذاك . ثم ما هو التعظيم الذي تدعيه وما جدته ، أتريدها بكل
تعظيم حتى الدعاء والسجود وغيره ، أم تريدها نوعا مخصوصا من التعظيم فلا بد
من بيانها . ثم انما ما رأيناك عظمت الانسان بل جعلت الانسان الأول دون
طفل اليوم والقرون الأولى كالقردة بل أسوأ حالا منها ، ومع هذا هجمت
على المسلمين كلهم وسفقت أحلامهم وطعنت في آرائهم وهجمت جميع ما لله
صهاؤهم في كتبهم ليس له قيمة عقلية ولا عليه ولا دينية ، وإن المشركين على
اختلاف أجناسهم وأبيائهم لم يهجموا الحياة شيئا جديدا ، وإن كان تعظيمك
الذي تدعيه وتدعو اليه محصورا في الللاحدة والزنادقة وأمثالهم فقط فهو لا
لا يجعل تعظيمهم ، وليسوا هم جنس الانسان خاصة ، ومن عظمهم واحقر
غيرهم فلا يقال انه عظم الانسان ، فطلت هذه الدعوى على كل تقدير
ثم قل : وانما يتقص اذا نقص الشيء الذي يفعله ويوجده وينم بذلك

يقال : هذا مردود ، فاننا اذا نقضنا الشيء ناقص الذي أمر الله بتنقيصه فنحن بهذا التنقيص نقول الصدق والحق فينبئ على من خلقه على هذا الوضع فنكون معظمين له لاننا امتلنا أمره ، وكونه فتمثله بمعنى أوجده وابدعه لا ينافي ذلك لانه أوجد كثيرا من الاشياء الناقصة ، ولانه أوجده لشيء مطلوب منه كالانسان في العبادة فلم يوجد ما طلب منه من العبادة فكان ناقصا بتنقيصه لنفسه ، وقد سبق قوله ، انه من الممكن للإنسان أن يصير الى النقص والتمام لان ذلك في يده ، ثم ان وصف الانسان عما يستحقه ليس تنقيصا له ، بل وضع له في موضعه الذي يستحقه ، ومعلوم أنه لا يستحق الكمال المطلق ، ولا يستحق أن يكون عالما بكل شيء وليس شيء فوق قدرته ، بل نقصه نقص مشاهد محسوس كما سبق ، فوصفنا له بما هو ثابت له متصف به ليس ظلما ولا تنقيصا له عما يستحقه ، واذا ثبت أن ذلك ليس تنقيصا له لم يكن ذلك تنقيصا لخالفه وذما له على كل تقدير

وأيا نقص الذي يخص الانسان نوعان : من ناحية علومه ، ومن ناحية ذاته . أما الأول فكما ذكرنا ، فانه من المعلوم بالارباب أن هذه المعارف والمعلومات انما استفادها استفادة ، فانه ليس جزءا من عمره لم يعلم شيئا فكانت علومه التي معه كلها انما استفادها من هذه المعلومات التي اكتسبها بحواسه وانطبعت في نفسه ، ومعلوم أنها محدودة بمحدود بيته ، فاننا لو قدرنا أن عالما كبيرا اطال عمره فلا شك أن معلوماته تزيد ، وكلما طال عمره وهو على حاله المستوية فانه يزداد علوما كثيرة فلو عاش ألف سنة أو أكثر لكان عليه أكثر من علمه حين كان ابن ستين سنة ، فهذا يدل على أن المدة التي يعيشها الانسان انما يكتسب فيها مقدارها من العلم ، وهي محدودة بالمقدار المحدود ، فهو ناقص بالنسبة الى ما لو طال عمره ، وهذا يدل أيضا على أنه لا يمكنه الاحاطة بالعلم مهما بلغ ما بلغ من الفهم والذكاء والعقل ، فاذا قلنا انه لا يعلم كل شيء موأن قدرته لا تتناول كل شيء فقد صدقنا ، ولا يكون صدقنا

تنقيصا لخالفه ولا ذما له كما سبق . وأما نقصه من ناحية الصورة الجسمية فله اعتباران أحدهما أن يكون ناقصا عن جنسه كنقص الأكمة والخنثى ونحوه عن غيرهما ، وهذا لا نظنه يريد ، ولو أراد لم يفده شيئا ، لأنه نقص يدل على مظهر القدرة التي هي من أعلى صفات الكمال المقتضية للتعظيم ، والثاني النقص الوضعي كنقص جسم الإنسان عن جسم البعير ونحوه ، فهذا ليس بنقص حقيق بالنظر إلى كونه مخلوقا فانه بالنظر إلى خلق الربوبية له ليس بنقص ، لأن الحكمة العليا العاملة بحقيقة هذا المخلوق اقتضت أن يكون بهذا الوضع ، وكل وضع صدر عن حكمة واتقان كامل لا يكون نقصا ، فإن النقص الحقيق في المخلوق وجوده على خلاف ما ينبغي أن يوجد ، وهذا وجد على مقتضى ما ينبغي أن يوجد ، فانه وجد على أحسن تقويم ، والذي وجد على أحسن تقويم ليس بناقص في وضعه بل الناقص من ردد إلى أسفل سافلين ، ومجرد تصور بعض الأفكار له بكونه ناقصا لا عبرة به ، لأن الأفكار تختلف فلا يعتد بتصور بعضها دون بعض بدون مرجع ، وهكذا سائر الحيوانات فإن كل حيوان بالنظر إلى خلقته الجملة وتقاطيعه المفصلة المتنوعة وإلى ما خلق له ليس بناقص في وضعه ، وإنما هو ناقص باعتبار آخر عارض خارجي إضافي وهو نقصه عن غيره في صورة ما ، فإذا وصفنا الإنسان بالوصف الذي طبع عليه من هذه الجهات المذكورة لم نكن منقصين له فلم يكن وصفنا هذا ذما لخالفه سبحانه وتعالى

فصل

ثم قال : « ففعل حسب الشيء تكون الآثار والافعال ، فالذي يفعل العظيم المحكم البديع الصنعة يكون عظيما ، والذي يصنع الحقير التافه لا يستطيع غيره يكون تافها حقيرا ، وهذه قضية منطقية لا خلاف فيها ، قلت : لكن هي - على تقدير صحتها - حجة عليك ، لأنه إذا كانت عظمة

آثار والأفعال تدل على عظمة فاعلمها ومؤثرها فلا شك أن آثار رحمة الله
وخلقها وفعله لهذا الكون العظيم الهائل الذي حارت في تفاصيله العقول أعظم
من آثار الانسان ، فان آثار الانسان بالنسبة الى آثار الله تافهة حقيرة ، بل
هي بالنسبة اليها كلاً شيء مع أنها داخلة في آثاره تعالى فانها من آثار آثاره ،
وحينئذ يكون تعظيمنا للانسان بقدر أثره وتعظيمنا لله بقدر أثره ، فلا يكون
للانسان إلا أحقر التعظيم بالنسبة الى أثره بل يكون تعظيمه بحسب أثره ،
ومعلوم اختلاف الانسان في الأثر هذا الاختلاف المتباعد الاطراف ، وأنت
جعلت الانسان بالنسبة الى استعداده وأثره سواء ، فدعواك اذن فيما يأتي أن
الانسان عظيم وأنه لا يقال لشيء من الاشياء كائنا ما كان انه فوق قدرته وأنه
يعلم كل شيء يناقض هذه القضية مناقضة صريحة فتكون حجة عليك ، فانها
توجب عظمة الفرق بين الله تعالى وبين الانسان ، وأن الانسان في غاية الحقارة
بالنسبة الى الله لأن آثاره بالنسبة الى آثار الله كلاً شيء . ثم ان هذه القضية
إنما غايتها أن الانسان يكون عظيماً إذا عظمت صنعته ، وهذا لا نزاع فيه - كما
ذكرنا - ولكن عظمته بمقدار أثره من الصنعة ، ومعلوم أن صنعته في غاية
الضعف والصغر بالنسبة الى صنعة فاطر السموات والأرض وما فيها ،
والانسان جنس من خلق لا يحصى عدده الا الله ، فعظمته الضئيلة داخلة
ومستوجبة لعظمة الله بقدر ما لها من الأثر ، ولكن لا تستفاد عظمة الله من
عظمة الانسان أبداً - وهذا هو مقصوده بهذه القضية - بل عظمته تعالى لا
تستفاد من شيء من المخلوقات لا من وجود الانسان وعظمته ولا من غير
ذلك ، فانه عظيم قبل أن يخلق الانسان ، وقبل أن يخلق جميع الخلق ، وليس
في العقلاء من يثبت من هذه القضية أو يفهم منها أن الله عظيم اذا عظم الانسان
أو اذا عظمت صنعته ، وحقير اذا حقر الانسان وحقرت صنعته - أي صنعة
الانسان - أبداً . وهذا هو قصده من القضية ، فهي حجة عليه ، لانه بها ثبتت
حقارة الانسان بحقارة صنعته بجانب صنعة الله ، وهو قد عكس النتيجة وجعلها

غير ملاحظة هذه القضية فقال :

« فاذا أثبتنا على الانسان الذى هو مخلوق لله فقد أثبتنا على خالقه ، واذا
ذمناه فقد كدنا نذم خالقه أو فقد ذمناه من حيث لا ندرى ولا نريد ، انتهى .
فهذه النتيجة الساقطة كما ترى لا تعلق لها بالقضية أصلا ، ثم هي نتيجة باطلة لم
يسبق اليها ولم يتفوه بها أحد قبله لظهور هجنتها وقبحاتها ، فبأى وجه يكون
الثناء على الانسان ثناء على خالقه ، هل من كونه مخلوقا له أم من حيث كونه
انسانا . فان عنى الأول الذى هو ظاهر كلامه لأنه قال : « الذى هو مخلوق لله »
فيلزم منه الثناء على الحيوانات كلها كالكلاب والحشرات وغيرها لأنها مخلوقة
لله . وأما الثانى فيلزم منه أن تنهى على الكفار وعلى من سرق وزنى وقطع
الطريق كما تنهى على المسلمين بلا فرق فنعاكس الله فى ذمهم والنهى عن تعظيمهم ،
لأن العلة هي الانسانية ، والثناء عليها ثناء على الله برحمته ، وأن لا نذمهم لأن
ذمهم ذم لخالقهم كما يقول ، وهذه كلها رجونات لا يخفى سقوطها ، وقد سبق
البيان بأننا لا نذم الانسانية بل نمدح من حافظ على انسانيته ولم يفسدها ، والا
فمن أفسد انسانيته وتحول الى طور الحيوانية الشريرة فكيف يستحق المدح ،
ولو استحقه لم يكن ثم فرق بين المسلم والمجرم والمفسدين فى الارض والمؤمنين
والفجسار

فصل

ثم قال : « ولهذا فان الأديان كلها قد دأبت على لفت الانظار والتوجيه
الى المخلوقات الكبيرة العظيمة ، كالشمس والقمر والنجوم والسموات
والارض ، لما فى ذلك من التعظيم لله ، ومن الابانه عن سلطانه وعظمته ،
ومن التدليل على أنه الكبير ، ولهذا أيضا فقد جعل المقرين لديه كالملائكة
والأنبياء والرسل هم أقرب الموجودات الى الكمال وأعظمها علما وذكاء وقوة .
والنظر اذن يرشدنا الى أنه يجب اذا أردنا تعظيم الله أن نعظم مخلوقاته ، وأن

تعتقد أنها مستعدة للكمال وأنها إذا لم تكمل فهي التي أتت لنفسها هذا الكمال الذي أرادها لها خالقها ، اذ الكامل يخلق الكامل ويريد به ، والناقص يخلق الناقص ويريد به ويمجز عن سواه .

فيقال : أما الأديان قانها لم ترشد الى النظر في هذه المخلوقات الا للتفكر والاستدلال على قدرة الصانع ، لا على ما تدعيه من أنها مستعدة للكمال ، فان الأديان لم ترشد الى هذا أبدا . ومن تأمل جميع المواضع التي أمر الله فيها بالتفكر في آياته العلووية والسفلية علم أن المقصود من ذلك الاستدلال على كمال الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وتعظيمه وجلاله وتوحيده ، فان الآيات الواردة في هذا الشأن تأتي كثيرا في الاحتجاج على المشركين بها وبما فيها من بديع الصنعة وباعترافهم بانها مخلوقة مربية ، أي فيجب تعظيم من خلقها وإفراده بالدعاء وجميع أنواع العبادة ، فكما أنه المنفرد بإيجادها وتديرها فهو المستحق لأن يضرر بالطلب والرغبة والرهبة ، أما كونها مستعدة لكمال أو غير مستعدة فلا تعلق له بذلك أصلا ، وهذه التفسيرات يجمعها شاهدة على ذلك ، وكونه سبحانه جعل المقربين لديه كالملائكة والرسول أقرب الموجودات الى الكمال لا يدل على ما ادعاه ، بل يدل على عكسه ، فان هؤلاء إنما نالوا هذه الأقرية والقوة والعلم وغير ذلك بعبادته وجماله والقيام بأوامره والتقوى وجميع الأعمال الصالحة ، لا بالعلوم التي تدعو اليها حتى يصح لك الاستدلال ، ثم انه لعلمي قلبه وانطاس بصيرته جعل النظر الى هذه الأشياء دليلا على وجوب تعظيم الخلق ، ثم لم يكفه هذا الضلال البعيد حتى وكب عليه ضلالا أبعد منه حيث قال ، انه يجب اذا أردنا أن نعظم الله أن نعظم مخلوقاته ، فلي هذا اذا أردنا ان نعظم الله بالسجود والدعاء والخضوع فليتنا ان نقصد احدى المخلوقات فنتسجد لها وندعوها ونخضع لها كما هو صريح كلامه ، وهذا كفر صريح لم يتجاسر كثير من الكفار على التفوه به ، ثم انه لعمق الهوة التي سقط فيها عم المخلوقات فلم يخص الانسان ولا السموات والأرض بل اطلق المخلوقات ،

وهو صريح في جواز عبادة غير الله من سائر أصناف المخلوقات ، بل ذلك واجب ، لان تعظيم الله واجب فاذا اردنا ان نعظمه فلنعظم مخلوقاته وان نعتقد أنها مستعدة للكمال ، فتعظيم السنابير والحير وسائر الحشرات تعظيم لله لانها مخلوقات له ، ولا سينا أننا يجب علينا مع هذا التعظيم أن نعتقد أنها مستعدة للكمال ، ثم أعجب من هذا وأكبر أنه ركب على هذه الضلالة أشنع منها حيث قال « وأن نعتقد أن هذه المخلوقات خلقت مستعدة للكمال ، وأنها اذا لم تكمل فهي التي أبت لنفسها هذا الكمال الذي أراده لها خالقها ، فبالعلم زمانه ما أدق فطنتك وأغزر بحرك في هذه الفلسفة ، هذه المخلوقات كلها مستعدة للكمال ، وانما هي أبت ذلك ، ما كان ينبغي لها أن تعاند هذا العناد وأن تكون بهذه الغفلة والنوم العميق عن هذه الفضائل الكامنة فيها ، فالنعجة والأرنب والدجاجة والضب والسمكة كل هذه وغيرها مستعدة للكمال إلا أنها السوء حظها أبت ذلك الذي أراده لها خالقها ، ينبغي بل يجب أن تتبرع لها وأن تبني لها المدارس وأن تعلمها وتلقنها حقائقك الأزلية الابدية لا يقاطها من نومتها وتنبهها من غفلتها وارشادها الى ما خلقت له ، فان أغلاك هذه لا تأخذ بها أمة الا نهضت ولا تتركها أمة إلا هوت ، فهي فتح كبير لهذه الحيوانات الغافلة المسكينة . ثم العجب الآخر تعليله أن الكامل يخلق الكامل ويريده ، والناقص يخلق الناقص ويريده ، فالمخلوقات إذن كلها كاملة لأن الله كامل وهي خلقه فيجب ان تكون كاملة ، وحيث ثبت كمالها فيجب أن يكون كل ما صنعوه كاملا لأنهم كاملون ، وهكذا يجب تسلسل الكمال في الموجودات الحادثة في المستقبل كما يجب في الماضي لأن الكامل الاول لا يخلق إلا كاملا وأثره وخلقته كهو في الكمال وهلم جرا . وإذن فمن أين جاء النقص الموجود بالشرع والعقل والضرورة والحس ، والنقص انما يكون في الشيء القابل للنقص وفيه استعداد له ، فمن أين جاء النقص اذن ، فهل هذا إلا من أرذل الكلام وأفسده ، بل النقص هو ملازم لكل مخلوق لأن أصله من العدم فهو ناقص طبعاً ، وانما

يكون فيه من الكمال بالقدر الذي يكتسبه من مصدر الكمال الأول وهو الدين وطاعة الله تعالى ، فإن اكتسب شيئاً من ذلك بقي معه بقدر ما اكتسبه وإلا انحط الى أصله الطبيعي الناقص المظلم ، والله سبحانه خلق الناقص وخلق الكامل الذي كماله مناسب له ، وجميع النقص في الدنيا فاتها من آثار المخلوق الناقص لأن اثر الناقص بلا شك ناقص ، ولا بد أن يكون نقصه دون نقص مؤثره ولهذا كان البلاء والشقاء ومصائب الوجود كله إنما تأتي دائماً من الاحداد والتناق فقط ، فلا يوجد في جميع العصور على طولها وكثرتها أن الطاعة والتقوى كان لها أثر في بلاء أو عناء ، وهذا ظاهر لا يخفاء به وأكثره لا يحتاج الى اطناب ولكن لقلّة من يعرف الحقائق وكثرة الجهل اختجنا الى شرح مثل هذا لأن لكل ساقطة لاقطة ومن يضل الله فاله من هاد

وقد انتهى استدلاله بطريق النظر في الرد على القائلين بضعف الانسان بزعمه ثم شرع يرد عليهم بالنصوص ، وينبغي أن تلاحظ أنه انما يرد على شيء اخترعه هو بنفسه لا أصل له ، كما أنه يجب أن تلاحظ أنه لا يعتد بقول في الآية يخالف رأيه ، بل يفسر الآية طبق هواه مهما كان الأمر ، وغرضه إفساد النصوص والتشكيك فيها ، وهو اذا أراد أن يستدل على شيء من إلحاده بآية من القرآن فانه لا يعسر عليه شيء من ذلك ، بل يتناول ما يراه من آية فيجعلها على طبق ما يريد ، لأنه يوجب على الناس أن يكون معنى الآية هو ما يفسرها به ، ولهذا فانه لا يتقيد أبداً بقول أحد من المفسرين كأننا من كان ، بل صرح فيما يأتي بأنه لا يلزم أن يأخذ بما قال الشيوخ والعلماء في تفسير الآيات ، وجميع الآيات التي فسرهما ليس فيها آية واحدة فسرهما على وجهها أو على كلام أحد قبله من المفسرين بل على هواه ، لأن غرضه من ذلك التناق بكونه يستدل بالقرآن لأجل التشكيك فيه كما سبق

قال « وأما من ناحية النصوص فلنذكر في هذا المقام ما حكاه الكتاب الكريم عن الانسان الأول اذ قال ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في

الارض خليفة - الى قوله - وعلم آدم الاسماء كلها - الى قوله قال يا آدم انبهم
باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السموات والارض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية .
فأخبر تعالى عن الانسان أنه مستخلفه في الارض ، ومعلوم أن الخليفة ينوب
عن استخلفه ، ولا يستخلف الحكيم العاقل الا خليفة جدير بالقيام بالخلافة
قياما صحيحا لا يمنع القيام بها كما يجب جهل ولا عجز ولا هوى . ولو كان الله
يعلم أن الانسان مطبوع طبع طبيعة على الجهل الذي لا يمكنه الخلاص منه لما
اختاره خليفة له في أرضه ، فن كان الله مستخلفه كان ذلك نهاية الشرف
ونهاية الكرم .

فيقال : ليس في هذه الآيات الكريمات التي استدل بها هنا على مقصوده
ما يفيدته الية ، بل أُلحِد في هذه الآيات إلحادا بينا من ناحيتين : احدهما أنه
أبدل اسم آدم بالانسان ، والله سبحانه وتعالى لم يقل وعلم الانسان الاسماء كلها ،
وليس اسم الانسان مرادفا لاسم آدم ، فان هذا اسم خاص وهذا اسم جنس
فكيف يضعه بدله ، وإنما قصد بهذا المغالطة ليصح له الاستدلال بالآيات التي
ذكرها ، وهيئات له ، فانه ليس كل ما أعطيه آدم أعطيه بنوه ، فانه عليه السلام
نبي وبنوه مختلفون فمنهم الصالح ومنهم دون ذلك . وينبغي أن يلاحظ تعبيره
عن آدم بالانسان الاول هنا ، وسيأتي تصريحه بأن أطفال اليوم أحسن حالا
من الانسان الأول هناك عندما يدخل ميدان الالحاد ، وأما الآن فهو في
ميدان المتافهة والخذاع . وأما الالحاد الثاني فانه جعل آدم هنا خليفة عن الله
تعالى حتى جعله خليفة كما يستخلف الانسان الخليفة في مكانه يقوم مقامه في
كل شيء ، وقد صرح بهذا حيث قال « ومعلوم ان الخليفة في العادة ينوب عن
استخلفه ، وهذا من أعظم الضلال والكذب على الله تعالى وعلى كتابه ، فليس
في الآية ما يدل على هذا مطلقا ، فان الله سبحانه لم يقل اني جاعلك في الارض
خليفة عنى بل قال جاعل في الارض خليفة يعنى خليفة عن قبل آدم كما قال في

الآية الاخرى (وهو الذي جعلكم خلائف الارض) يعني يخلف بعضكم
بعضا ، فانه سبحانه أجل وأعظم وأكبر من أن يجعل في الأرض خليفة ينوب
عنه في كل شيء فيتصرف في عبادة بالنيابة عنه ، فانه سبحانه شاهد لا يغيب ،
وهو الحى القيوم القائم على كل نفس بما كسبت ، قال الامام شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى (١) : وأما الرب سبحانه وتعالى فيستخ أن يفعل أحد
مثل فعله ، ويمتنع أن يستخلف أحدا يقوم مقامه في فعله ، فانه سبحانه وتعالى
خالق فعل ذلك الشخص ، وهو سبحانه شاهد لا يغيب . وهذا موضع غلط
فيه طائفة من الناس فظنوا أنه سبحانه يستخلف أحدا عن نفسه ، وادعى
بعضهم أن آدم خليفة عن الله في الارض يقوم مقامه وأنه جمع له أسماء
الحسنى ، قالوا وهو معنى تعليمه الأسماء كلها ، وهذا قول أهل الجلول والاتحاد (٢)
كابن عربي صاحب القصوص وأمثاله من أهل الاتحاد ، وهذا جهل وكفر ،
فان الله تعالى هو الذى يخلق كل شيء ويدير أمر السماء والأرض ، وهو خالق
آدم كما هو خالق سائر المخلوقات ، وهو شاهد لا يغيب ، والمخلوق يستخلف
مخلوقا عن نفسه لعجزه أو جهله أو مغيبه ، وأفعال الخليفة عن غيره يفعلها
بنفسه لا يحدثها الذى استخلفه ، والله سبحانه على كل شيء قدير ، وهو بكل
شيء عليم ، وهو شاهد لا يغيب ، وهو الذى يخلف كل شيء فالعبد يستخلف
ربه كما كان النبي ﷺ يقول إذا سافر : اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة
في الأهل . اللهم احببنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا ، فان المقسم عند أهله هو
المدبر لأمر بيته فاذا سافر سأل الله أن يخلفه فيهم . وكما سمعوا يوم مات النبي
ﷺ قائلا : « ان في الله عزاء من كل هالك ، وعرضا عن كل مصيبة ، وخلفا
من كل ما فات . فبالله فموتوا ، واياها فارجوا ، فان المصاب من حرم الثواب .

(١) فى الرد على البكرى ص ١٦٤

(٢) وهو قول هذا الماخذ بعينه ، بل اعظم كما هو ظاهر

وكذلك العبد يخلف العبد في أهله كما قال النبي ﷺ « من جهز غازيا فقد غزا ،
ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا » وقال ﷺ في قصة ماعز « أو كلما نفرنا في
الغزو خلف أحدهم له نيب كنيب التيس (١) يمنح احداهن الكشبة من اللبن ،
ان الله امكنتني من أحد منهم لأجعلته نكالا ، ومنه قوله تعالى ﴿ وهو الذي
جعلكم خلائف الارض ﴾ أى يخلف بعضهم بعضا ، وكما قال تعالى ﴿ وعد
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف
الذين من قبلهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم
لنتظر كيف تعملون ﴾ وداود جعله الله خليفة عن كان قبله كما جاءت بذلك
الآثار ، ومنه قوله تعالى ﴿ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ﴾
وقد قيل ان (من) هنا للبدل أى بدلا منكم كما قالوا في قوله ﴿ قل من يكلؤكم
بالليل والنهار من الرحمن ﴾ أى بدلا من الرحمن ، وأنشدوا :

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيات

وقالوا معناه بدلا من ماء زمزم . وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم
في صحيحه « ان الدنيا حلوة حلاوة حاضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون ،
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » انتهى كلام شيخ الاسلام رضى الله عنه . وكذا
قال الحافظ ابن كثير وغيره في تفسير الآية . وقد علمت أن هذا الرجل سلك
في تفسير هذه الآية مسلك ملاحدة الاتحادية الصوفية الذين كفرهم الشيخ ،
بل كلامه أشنع لانه ألحد فيها من ناحيتين أما قول بعض الناس ان المراد به أنه
خليفة عنه في تنفيذ الأحكام الشرعية فهو قول باطل فهو لا يطرد في ذريته
فان فيهم المتسلطين الكفرة والمستبدين الفجرة فلا يجوز أن يكونوا خلفاء
الله ، وأيضا فان أريد به الذرية لم يصح لما ذكرنا ، وان أريد به آدم نفسه لم

(١) نيب التيس صوته عند السفاد

(٢) الكشبة القايل فى اللبن . والكشبة كل قايل جمعته من طعام أو لبن أو غيره .

يصح له الاستدلال به لانه إنما استدل به من أجل جنس ذريته ، والذين قالوا انه خليفة في تنفيذ الحدود اقتصروا على ذلك لم يدعوا كما ادعاه هذا الملحد وأسلافه من ملاحدة الصوفية الاتحادية ، فان هذا تجاوز الرسوم وتعدى الحدود ورفض كل ما قيل في الآية من كونه خليفة عن قبله وعن كونه ينفذ الأحكام خاصة ، فطبق الآية على الذرية ثم ادعى أن جنس الانسان مستخلفه الله عنه ثم ادعى أنه لا يستخلف من هو مطبوع على الجهل وقد علم بلا ريب أنه يوجد في العصور القديمة والحاضرة رؤساء ومستبدون كفرة ومن هو في غاية الجهل والغباء ، بل هو نفسه ادعى أن أهل العصور القديمة كانوا على غاية الجهل ، بل كانوا لا يستطيعون الكلام ولا يفقهون حديثا كما يأتي تصريحه بذلك فكيف يقول هنا « ان الحكيم العاقل لا يستخلف الا جديرا بالقيام بالخلافة قيما صحيحا ، ومعلوم أن هذا لا يوجد الا نادرا في اهل الدين ، وقد قال فيهم هذا الملحد انهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ولا كانوا فيها مخلوقات متألفة ، ثم انه ركب على هذا الاحاد فجورا آخر في قوله « ولو كان الله يعلم أن الانسان مطبوع طبع طبيعة على الجهل الذي لا يمكن الخلاص منه لما اختاره خليفة ، فركب على هذه الظلمات أن المسلمين يقولون إن الانسان مطبوع على الجهل الذي لا يمكن الخلاص منه مع أن سياق الآية في آدم وليس في المسلمين من يدعى هذه الدعوى ، بل هو قد صرح فيما يأتي بأن الانسان خلق بطبيعته شريرا خبيثا ظالما جاهلا ، وانما قصد بهذا كله المغالطة ، كما أن كلامه هنا في آدم مدهانة ومداجاة وخداع سيأتي نقضه صريحا من كلامه مما يدل على أنه لا يعتقد أن هناك بشرا بهذه الصفة المذكورة في القرآن ، بل جعل القرون الأولى كلها لا يستطيعون الكلام فضلا عن أن يكونوا عالمين بالأسماء كلها .

فصل

قال : « واما قوله (وعلم آدم الأسماء كلها) فهو تصريح بعلم الانسان كل

شيء ، فقد وكده بقوله «كلها» فان من علم الأسماء علم المسميات وإلا فلا معنى
لعلمه ولا فائدة فيه ، والقصد المسميات لا الأسماء ، والأسماء لم توضع الا
لمسمياتها ، فمن عرف اسم الشيء ولم يعرف مسماه كان ذلك لغوا ، وكان ذلك
العرفان جهلا . على أن من عرف اسم أمر من الامور ولم يعرف ما المراد
به لم يسم عارفا بذلك ، فان المعرفة والعلم للأشياء لا للأسماء ، ولو أن انسانا
علم لغة من اللغات أسماءها وأفعالها وحروفها ولم يعلم مدلولاتها ولا المراد
بكل لفظ منها لما قيل له انه يعلم اللغة ، وعلى كل حال فان من المستحيل على
عاقل أن يتعلم الأسماء كلها ثم يبقى جاهلا بمسمياتها ، بل اذا علم هذه علم تلك
فيقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله في تحريف النصوص وصرافها الى ما
يوافق هواه ، وقد أُلحِد في هذه الآية كالتى قبلها ، فانه أُبدل اسم آدم هنا باسم
الانسان ليتسنى له غرضه من الاستدلال ، وهيهات ، فان الله لم يقل وعلم
الانسان الأسماء كلها بل أخبرنا أنه علم آدم الأسماء كلها ، وقال في آية اخرى
في الانسان ﴿ انه كان ظلوما جهولا ﴾ فهل يجوز أن يكون هذا هو ذلك ،
وقال ﴿ قتل الانسان ما أكفره ﴾ فهل يصح أن يكون هذا هو ذلك أيضا
أو يكون مراد فآله ، واذا كان آدم هو المختص بمعرفة الأسماء كلها وسواء
كانت بمسمياتها أو لم تكن لم يلزم أن يكون ذلك في ذريته فليس كل ما
اختص به آدم يكون متسلسلا في ذريته دائما ، فانه نبي وليست النبوة مستمرة
فيهم في كل زمان ، كما أن سجود الملائكة الذى اختص به لم يلزم أن يكون
موجودا في ذريته ، فقوله « فهو تصریح بعلم الانسان كل شيء » كذب وفساد
ظاهر بل كفر صريح ، وكيف يعلم الانسان كل شيء ، هذا لا يسوغ عقلا ولا
شرعا ، فليس في الآية تصریح ولا تلويح لذلك ولا إشادة ، وقد كان مقتضى
استشهاده واستدلاله الباطل أن يقول « فهو تصریح بعلم آدم كل شيء » ولكنه
أدخل الانسان مغالطة على من ضرب الله قلبه بالطبع والاقفال فكان خطأ
مركبا . وأما ما ذكره من تلازم علم المسميات لعلم الأسماء وان الانسان علم

كل شيء وأن آدم أعطى من العلوم ما لا حد له وتطويبه وتحويله في ذلك فكله تملق ونفاق ظاهر ومداجاة مكشوفة ، فإنه تقص هذا كله تقضا صريحا فيما يأتي فإنه عبر فيما مضى عن آدم بالانسان الأول وقد قال فيما يأتي (ص ٤٧) وهذا لفظه « على أن من الواجب أن نعتقد أن هناك فرقا عظيما من حيث الاستعداد الكامن بين أطفال اليوم والانسان الأول ، لأن أطفال اليوم يحملون تراث الآباء والأجداد كله ، بخلاف الانسان الأول الذي جاء لا يحمل معه سوى ما ورت من منته ان كان فيه ما يورث . نعم جاء الى الحياة كما يجيء أطفال اليوم من حيث التجرد من كل معرفة ومن كل لباس ، لا يعرف لغة ولا كتابة ولا إشارة ولا دلالة على الكلام ، ولا زراعة ولا صناعة ولا شيئا مما هو ضرورى لذلك ، فهو لا يعرف أن يبني بيتا يسكنه ولا يأوى اليه انقاه ما تأتي به الطبيعة ، ولا أن ينسج ويخيط له ثوبا يلبسه ولا نازا ينضج عليها ما يأكله وتوفر له الدفء والحرارة ، بل لا يعرف وسيلة من وسائل التفاهم ، انتهى لفظه بحروفه وسيأتى بقية كلامه في هذا الشأن من سب القرون الأولى وجعلهم أخط حالا من البهائم ، فكيف يدعى أنه يعلم كل شيء مناقفة ويوجب في الموضوع الآخر أن نعتقد أن أطفال اليوم أحسن منه ويرميه بالعظام والمقادح الانسانية فيحمله لا يعرف لغة ولا كتابة ولا إشارة ولا زراعة ولا صناعة ، بل جعله أجهل من كل جاهل ، وهل هذا إلا عين التلاعب والمراوغة المنكرة . وهذا الملحد قد تلوثت روحه بكل خصم في سائر فرق العالم فنفت خلاصة ذلك في هذه الأغلالات الوييلة ، ومع هذا فوصفها بوصف لا ينطبق إلا على الكتاب المجيد ، فسجل هذا المعنوه هذا العقوق المنكر والسب الظاهر لهذا الاب الكريم والنبي العظيم ، وإليس مع كونه عدوه لم يتجاسر على هذه القحة فيدعى بمثل هذه الدعوى ، فهذا الملحد لم يقتصر على عقوق أمه الموجودة وهجرها وتكبره عليها ، بل تجاوز الى الأب الأعلى ، وأما ابوه الأدنى فهو داخل في المتدينين الذين هم عنده اخط من البهائم كما يأتي لأنه متدين وقد مات وإلا

فلو كان حيا لم يكن بأبعد من أمه في هذه المعاملة القبيحة ، وخلق بمن اجترأ على ربه الأعلى الذى أوجده من العدم ورباه بالنعم وأنجاه من بلاء كثير قد أحاط به حتى نسب إليه العظام والسب الذى لم يوجد له نظير ، نعم خليق بمن هذا صنيعه أن يعق آباءه الأولين والآخرين ، وأن يقدر في الانبياء وأتباعهم ، وأن يتخلق بأخلاق اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه ، والبهت والجشع الشديد على الدنيا ، وبأخلاق الرافضة في مسبة أولياء الله من السلف الصالح^(١) ، وبأخلاق المنافقين في الاستهزاء بأهل الدين ، وبأخلاق الزنادقة في اختقار الدين وإهانتة ، وبأخلاق المشركين في التعلق على غير الله من الأسباب كالطبيعة وغيرها ، وبأخلاق كل مشرك وكافر ، فكأنه بارتكاب هذه الأخلاق يحاول أن يثبت لنفسه أن استعداداته ومواهبه الكفرية لا حدود لها ولا قيود . نحن لا نقول انه جاهل مغفل لا يدري عن حالته هذه ، بل الذى نفهمه ونعتقده أنه ملحد ذو غل وحقد على الدين وأهله ، وقد كان معروفا لدى العارفين به أنه أنانى حقود حسود متهاك في حب الدنيا ، وقد كان كل هذه المدة الطائلة يحاول استحصال شيء من المناصب ، وقد تعب في ذلك حتى نفذ صبره ، فلما خاب أمه ووجد ما يدفعه الى القبح في الدين أفرغ ما في صدره من غل وخبث وعداوة منكرة في هذه الاغلال التى سيخنق بها وتكون غلا ثقيلًا في عنقه ان شاء الله في الدنيا والآخرة ، والا فلماذا فعل معه حملة الشريعة المطهرة ، لقد تعب أناس كثير في الكفاح عنه وتجاوزوا عن أغلاط كبرى فعلها^(٢) فلماذا انقلب عليهم . ان من الاسباب التى عصفت به الى أن زلت قدمه بعد ثبوتها - ان كان لها ثبوت - شدة ولوعه بحب الدنيا ، وحب

(١) سيأتى قريبا أنه جعلهم لا يبعدون عن طور الحيوانية

(٢) كما في نبذته (لماذا تأخر المسلمون) فان فيها اغلاطا لا تطاق ، ومع ذلك

لم يستحبوا نبذتها والبحث معه فيها

آراء الملاحدة الذين يدعون أن أصل الانسان متسلسل عن حيوان آخر اما
قرود أو غيره ، وشدة محبته للرأسة والجاه - كما ذكرناه - فصار لهذا في موقف
متعوج ، فأراد أن يحافظ على ما استحصل عليه من المسادة والمنزلة التي
استصغرها في حقه ، وقد آيس من حصول غيرها ، وأراد أن يكون على آراء
هؤلاء الملحدين الماديين فوقع في هذا التناقض الفاحش ، لان هذه العوامل
اضطرت له الى هذا الموقف

وما ينبغي ملاحظته هنا قوله « فهو تصريح بأن الانسان يعلم كل شيء »
فقد فهمت أنه صرح تصريحاً لا إشكال فيه أن الانسان يعلم كل شيء ، وعرفت
أنه استنبط هذه الدعوى العريضة من الآية ، وعرفت أن الآية في آدم لا في
الانسان ، فهذا هو مستنده في أن الانسان يعلم كل شيء ، وبهذا وأمثاله يتبين
لك أنه يبني جميع قواعد دعايته على أوهام وشبهات لا حقيقة لها ، ثم يثبت
الشيء ويعود اليه بعد هنيئة فينقضه ، وهكذا حاله في جميع هذه الأغلال فانه
في شك مريب

فصل

ثم قال : « ومن الآيات المسوقة لبيان هذه المكانة قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا
الانسان في أحسن تقويم ﴾ والمراد هنا بالتقويم الذي وصف بأنه أحسن
تقويم هو تكوين الانسان من حيث خلقته العامة ووضع أعضائه وأجزائه
وكل ما فيه وصفاً مبدعاً يؤدي من حيث الأعمال والوظائف الى الابداع
والاحكام ، فالمنخ والرأس والقلب واليدان والرجلان والعينان واللسان
والآذان وكل ما ظهر وبطن منه وصفات هذه الأشياء كلها قد كونت تكويننا
هو الابداع والاحكام ، ولا يمكن ان يقال بصدق وحق أن شيئاً من هذه
الأشياء قد قوّم أحسن تقويم الا اذا كان يستطيع أن يؤدي وظيفته ويؤدي

العرض المنشود منه أحسن تأدية (١) سواء في ذلك الموجودات الجامدة أو
الموجودات الحية النامية ، فالإنسان اذن من ناحية الفهم والعقل والشعور
والادراك فيه وآلات العمل كلها قد جاءت في أحسن تقويم وتكوين ،
والإنسان اذن قد أعد من الناحية الأدبية والعقلية والحلقة ليكون المثل
المقصود الأعلى وان كان هذا لا يحصل الا بالتدرج والبطء كما تقتضى نوااميس
التطور نحو الكمال والاستواء ، ذلك التطور الذى يبدو لنا أنه بطيء مسرف
فى البطء وان كان بالنسبة لعمر العالم سريعاً مسرفاً فى السرعة ، وليس فى
الممكن أن يكون الثناء على الإنسان بحسن التقويم عائداً على صورته الظاهرة
ومظهره الخارجى فقط لأن فى المخلوقات ما هو أجمل وأحسن منه من هذا
الوجه ولأن الله قد ذم حسن الصور المجردة من الفضيلة كما فى آيات كثيرة منها
قوله تعالى ﴿ واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم
خشب مسندة - الى قوله - قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ ولأن الله قال بعد ذلك
﴿ ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ والذين آمنوا
وعملوا الصالحات يردون أيضاً الى أسفل سافلين لو كان المراد بذلك الصور
والمظاهر ، انتهى

والجواب أن يقال : جميع كلامه على هذه الآية الكريمة - كما ترى - تخلط
وخط ومغالطة ظاهرة وكل ما ذكره عليها لا يفيد شيئاً لأن النزاع بيننا وبينه
ليس هو فى استطاعة الإنسان تأدية وظيفته ولا فى حسن أخلاقه الظاهرة
والباطنة وتفصيلها حتى يسهب فى هذه الثثرة ، أما النزاع بيننا وبينه هنا فى
كون الإنسان يعلم كل شيء وان فى استطاعته أن يحصل على كل شيء ويتغلب
على كل شيء ، والسورة هذه لا تعلق له فيها بشيء من هذه الدعوى ، ولكن

(١) لكن العرض المنشود منه هو عبادة الله كالدهاء وغيره ، وقد قلت ان ذلك

هو للمصرف الخبيث ، فأى شيء يفعلك من هذا التقرير

هذا دأبه متى أراد اثبات شيء كائنا ما كان تناول نصا من القرآن فطبقه على هواه وصادم ما يخالف ذلك بكل حال (لانه يرى نفسه انه المقدم في الأمر) وتحريفه هذه الآية كتحريف اليهود الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ، ولانه كتحريف من فصل قوله تعالى ﴿ فويل للمصلين ﴾ من قوله ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ فهذا المعارض ذكر أول الآية وحذف ما يصدم قصده ويفسد مراده وهو قوله تعالى ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وأتى بها في غير محلها ليعمى المعنى ويكتم المراد منها ، والآية السكريمة حجة ظاهرة عليه سواء كان حسن التقويم في معنوية الانسان أو في صورته الظاهرة أو في كليهما ، لأن الله سبحانه خص بحسن التقويم الذين بقوا على انسانيتهم فأمنوا وعملوا الصالحات ، وأما من انحرف عن ذلك فان الله صرح بانه رده من حسن التقويم الى أسفل سافلين . ولا شك أن هذا المعارض من انحرف عن الايمان والعمل الصالح ، فلا يكون له حظ من حسن التقويم ، بل يكون مردودا الى أسفل سافلين ، ولهذا لما رد وارتد ظهرت عليه آثار هذه الردة فكان يتبع كل سافل وينحدر الى كل سفلى ويهرب من كل رفيع جميل ، فكان من شدة ولعه بالذين هم في أسفل سافلين أن ادعى فيهم أنهم هم الذين صنعوا الحياة ، ومن كراهته للمرتفعين الذين هم في أعلى حسن تقويم أن ادعى عليهم بأنهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا . وهذا عكس ظاهر لمعنى السورة لأن الله جعل المتحللين من الأديان مردودين الى أسفل سافلين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهؤلاء متدينون بلا خلاف فيكونون هم الذين يؤدون وظيفتهم وغرضهم المنشود منها وهو الايمان والاعمال الصالحة التي أمرهم الله بها وجعلها سببا لكل خير وفلاح ونجاح . ولو أن الله سبحانه قال ﴿ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ﴾ وسكت لقام من هنا ومن هناك من أصناف الملاحدة والمحمامين عنهم من يحتجون بها في الاستعدادات والكلمات ، ولكن الله سبحانه عليهم بكل شيء وما كان ربك نسيا ، فأخرج

الملاحظة باستثناء قطعي كما استثنى الكفار فأخرجهم من هذه الصفة الجميلة وأخبر أنهم مردودون الى أسفل سافلين ، ثم استثنى القسم الناجي لكونه صنفا واحدا وحكم على غيره بالسقوط كما تقدم تفصيل هذا في أول البحث ، وان الكفار وان زعموا أنهم وصلوا الى الكمال والى الغاية التي يريدونها فليس الامر كما ظنوا بل هم مردودون الى أسفل سافلين في الدنيا والآخرة ، أما الدنيا فبالتنغيص والشكبات وفي الآخرة بالدركات الجهنمية اللائقة بصفاتهم المنحطة المظلمة . وأما قوله « والذين آمنوا وعملوا الصالحات يردون أيضا الى أسفل سافلين » فيقال هذا كذب ظاهر فبأى وجه يردون الى أسفل سافلين ، فليس الموت ولا الهرم ولا فناء الجسم أيضا يكون ردا الى أسفل سافلين ، بل الرد المذكور في الآية هو السقوط المعنوي أو المعنوي والجسمي معاً لا الجسمي فقط ، فالرد هنا هو السقوط عن المرتبة الانسانية الصحيحة بحيث تفسد الفطرة فلا ينتفع الانسان بفطرته الدينية الفارقة بينه وبين الحيوانات الشريرة المعتدية فان الفطرة اذا لم تغذى بمادة علوم الدين المناسبة لها فسدت أو ذهبت وانعدمت لعدم ملائمتها لآخلاق الاحاد والفسوق والكفر ، فالاستثناء عام في الانسانية المعنوية والصور والمظاهر ، فالؤمنون لا يردون الى أسفل سافلين مطلقا ، ولم يفهم أحد من أهل العلم من الآية الصور والمظاهر فقط فلا معنى للمغالطة بهما هنا ، بل الصور والمظاهر تكون غالبا متصلة بالاخلاق الباطنة ، فان الاخلاق تؤثر في الصور وتتجلى فيها كثيرا وكل إناء بما فيه ينضح ، قال تعالى ﴿ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينا لهم فلعرقتهم بسياهم ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ الآية .

فصل

ثم احتج بقوله تعالى ﴿ وفي الارض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ ثم سلك فيها مسلك أمثالها في التحريف على مقتضى ما يوافق هواه

وهذا أصل كبير يجب التفتن له كما نهينا عليه سابقا ، وهو أن كل قول في تفسير أى آية لا يوافق هواه فهو قول باطل مضروب به عرض الحائط ولو أجمعت عليه الأمة ، فانه ادعى في المبحث العاشر أن الناس على اختلاف مذاهبهم منذ عشرة قرون ضالون في تقديم السلف على الخلف كما يأتي ، فالتفسير المقبول المعقول عنده هو أن يكون معنى الآية على هواه ولو خالف اللغة وأصول التفسير كلها ، وكذلك الحديث أيضا على ماتقدم بيانه . وأعدنا هذا لانه مما يجب أن يلاحظ وأن يعلم لانه من أعظم قواعد التي يدور عليها كلامه ، وقد قال في هذه الآية المذكورة : « وقال تعالى ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ ففى الأرض وفي الانسان آيات للموقنين ، فاهى الآيات التي في نفس الانسان والتي نعمت الله الانسان الى نفسه من أجلها ودل عليها . أعظم الآيات في النفس الانسانية هي القوى العلية والادبية والخلقية ، والا لو كان القصد هو البناء المادى المنظور لما كان هناك ما يميزه على المخلوقات الأخرى حتى يستحق به أن يلفت اليه خاصة (١) وان ينسب عليه وحده في هذه الآية وهو مما في الارض من هذه الناحية فلماذا ذكر تخصيصا بعد التعميم ان لم تكن الاشارة الى ميزاته الجليلة لا الى ما يشاركه فيه كل شيء في الارض من المخلوقات » انتهى

والجواب أن يقال : أولا هذه الآية حجة عليك فان الله ذكر أنها آيات للموقنين ، ولا يختلف المسلمون ان الملاحظة ليسوا من الموقنين المذكورين هنا كما انهم لا يختلفون في أن المتحللين من الاديان هم الملاحظة ، وحينئذ فلا حجة لك في الآية فبطل التقرير من أصله . ثانيا كل هذا الاسهاب والتخطيط لا محل له ولا وجه للاستدلال به ، فان المسلمين لا ينكرون ميزات الانسان الجليلة ولا ينكرون قواه العلية والخلقية حتى تتفلسف وتتكلف هذا التكلف

(١) استعمل كلمة « يلفت » بدل « ينسب » هنا . وهو غلط لغوى قال تعالى

﴿ أجمتنا لتلقننا ﴾ . أبو السمح

البياد ، بل انت ومن على شاكلتك من الملاحدة أنكرتم هذا فادعيت صريحا
فيما يأتي قريبا أن القرون الاول لا يعرفون شيئا أبدا حتى الكلام بل هم أضل
من الانعام وأنهم مكشوا عصورا طويلة على هذا . ومعلوم أن هؤلاء من
جنس الانسان بل هم انسان ازمنتهم ، فلأى ذنب أخرجتهم من هذه المزايا
وانت لم تعرفهم وهم لم يعرفوك أفليس هذا من أشنع العبدوان المطلق الذي
وصفت به الملاحدة فيما يأتي وقد بينا غير مرة أن النزاع بيننا وبينه في كونه
قادرا على كل شيء ويعلم كل شيء ، وإن الذين صنعوا الحياة هم المتحللون من
الآديان ، وأن المتدينين على اختلاف أجناسهم وأديانهم ما وهبوا الحياة شيئا
جدا ، وهذا وأمثاله أعظم مانازعه فيه لأن هذا من أعظم أصول الاتحاد ، بل
ملاحدة هذه الأمم يقررون هذه الأصول ويعلمونها في مدارسهم ، لكن هم
معتزفون بأنها تخالف دين الاسلام بل تخالف الشرائع كلها ، يصرحون بأن
الأنبياء وأهل الايمان لم يأتوا بشيء كبير ينفع الناس في هذه الحياة لأن
أكثرهم غير محتاج الى التفاق مثل هذا المعرور ولهذا يصرحون بالحقيقة ،
ولكن هذا لما كان قد استمسك بخيوط تتصل بأهل الدين فنالها شيئا من
هذه المادة خشى من انقطاعها فاحتاج أن يجمع بين الضب والنون والحديث
والطيب فاحتج تارة بالنصوص الشرعية وتارة بالأصول الاتحادية فوقع في
أفحش التناقض وسوء التصرف والخلط الذي لا أشنع منه . وأدنى عاقل
يعرف أن هذه الآية التي استدل بها ليس فيها ما ينفي ضعف الانسان وأنه
ليس عالما بكل شيء وكل ما استنبطه منها لا محل له ، ومعنى الآية على ما ذكره
المفسرون ودلت عليه قواعد اللغة يرجع الى أن في تركيب الانسان وما
اعطاه الله من الصفات الذاتية والمعنوية آيات للموقنين بصدق الرسول وما
جاء به فانها دالة دلالة ظاهرة على قدرة الله وانفراده بالخلق والتدبير وأنه
المستحق للعبادة والتوجه والقصد والدعاء . وقد تكلم ابن القيم على هذه الآية
ونحوها كلاما طويلا ليس هذا موضع نقله لطوله ، ولا شك أن هذا الهيكل

العجيب الموضوع على هذا الاتقان والإبداع لا بد له من محدث خالق عالم مرید ، كما أنه يستحيل وجود بيت كامل منظم بدون محدث له وفاعل . فالمحدث على هذا النسق الدقيق الموزون المحكم لا بد له من محدث بحكم الضرورة والوجدان ، لأن وضعه بهذه الصورة برهان على افتقاره الى موجود منفصل عنه ، ثم هذا الموجد له لا بد أن يكون مخالفا له من كل وجه ومن مخالفته له أن يكون غنيا لذاته لأننا علمنا من وجوده الأول ووضعه افتقاره الذائق الى غيره ، فيجب أن نعلم أن هذا الذي هو مفقود اليه غنى لذاته كامل لذاته مخالف له في جميع صفاته ليستقطع التسلسل المستحيل بالاتفاق ، ولا يمكن انقطاع الابدان لانه صريح العقل وهو الذي دلت عليه النصوص كما أشرنا الى هذا سابقا ، ولهذا قال جل من قائل (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) فيبين سبحانه أنه لا يمكن وجودهم من غير شيء فان افتقار الحدث والمحدث الى فاعل ضروري في طباع الخلق كلهم حتى الحيوان والحشرات فان البيهمة النائمة أو العاقلة في موضع من المواضع لورميت بحجر أو غيره التفتت الى الجهة التي جاء منها الحادث لتعرف حقيقة هذا الحادث وماذا يكون ، لانها تعلم ان هذا الحادث لا بد له من محدث ومن العجب أن الملاحدة اذا وقف أحدهم على أثر من الآثار القديمة أو وقف على آلة كبيرة أو مصنع كبير أو بيت كبير فانه لا يشك في أن هذا الشيء لا بد له من محدث وأن هذا الاثر لا بد له من مؤثر ، فلو غالطه أحد وقال انه لم يصنع هذا أحد وأوجد من دون فاعل عالم مختار مرید لنسب هذا القائل الى ضعف العقل بل الى الجنون ، لانهم اعظم الناس ايمانا بالاسباب فلا يمكن ان يصدقوا بوجود شيء من هذا بدون مسببه الذي تقتضيه عقولهم ، ومع هذا كله تجدهم فيما يجب عليهم من التوحيد والاقرار بالخالق أفسد عقولا من هذه الحشرات اذ يذهبون الى الالحاد مع ما في ذلك من السخف وفساد العقل ، ثم مع هذا ينسبون أنفسهم الى العلم والعقل والمعرفة ، وبالجملة فكون المحدث غير مفقود الى محدث لا تقبله الفطرة ولا العقل كما سلف ، واذا كان المحدث لا بد له من محدث فاما أن يكون هو بنفسه وهذا مستحيل كما سبق ، فان كون الشيء يوجد

نفسه بنفسه غير معقول وافتقاره الى غيره ينفي وجوده بنفسه فتعين الثالث في الآية وهو أنهم وجدوا بموجد كامل عالم مختار قادر منفصل عنهم ، وهو المطلوب . فالآية حجة عليه لانه ملحد ، والآية من أبلغ الحجج على الملاحدة ، ولهذا فانه أخذ يراوغ عن معناها الحقيقي ويعدل الى غيره ليفسد معناها لانها سلاح مشهور في وجهه

فصل

ثم احتج بقوله تعالى ﴿ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ﴾ وهذا الاستدلال من جنس ما قبله في السقوط ، فليس في ظاهر الآية أن الانسان يعلم كل شيء وأنه لا شيء فوق قدرته إنما فيها أن الله خلق الانسان وعلمه البيان ، وليس البيان هو علم كل شيء ولا يفهم أحد هذا من الآية أبدا الا أن يكون ملحدا منافقا عقله كعقل هذا المعرور ، والبيان المذكور في الآية المراد به النطق والبيان عما في الضمير فان الله تعالى خص الانسان بالكلام من بين سائر الحيوان والآية سيقنت لبيان امتنان الله على خلقه وتذكيرهم بنعمه عليهم ، ومعظم السورة في هذا الصدد في تذكير الجن والانس بنعم الله تعالى وآلائه ، ولهذا تكرر فيها قوله تعالى ﴿ فيأى آلام ربكما تكذبان ﴾ أى فأى نعمة من النعم تكذبون بها . وهذا الرجل لما كان معتقدا اعتقادا غريبا سلك فيها مسلكا غريبا أجتنيا عن معناها ، فاستدل بها على أن الانسان يعلم كل شيء فأى دليل فيها على هذا ، بل هي حجة قاصمة ظهره فان فيها أن الله علم الانسان البيان ، وهو قد ادعى فيها يأتي قريبا أن الانسان الأول بل القرون الأولى المتقدمة جدا لا يستطيعون النطق بالكلام بل ولا الاشارة ، والآية دلت دلالة صريحة على أن الله علم الانسان البيان ، ومعلوم أن الانسان الأول والأجيال القديمة كلها من نوع الانسان بل هي انسان أوقاتا ، فما الذى أخرجها من البيان الذى امتن الله به على عباده وكيف ساغ له أن يخرج أولئك منها ، ثم يريد أن

يطبقها على غيرهم بدون حجة ، ولو كان له عقل لتركها كما ترك غيرها لانها حجة عليه ، كما أن كل آية يحتج بها فانها حجة عليه ، لانه مبطل والقرآن كله في دحض حجج المبطلين

فصل

قال : ومن الأحاديث التي يحسن إيرادها هنا حديث صحيح مشهور قدسى هو قوله صلى الله عليه وسلم حكاية لما قال الله (ولا يزال عبيدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصره ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها) ، ومن كان الله سمعه وبصره ويده ورجله - وهذا بلا ريب على غير ظاهره - فلا بد أن يكون بصره نافذا وسمعه واعيا وعمله موقفا قويا ، ولا بد أن يكون له من القوى والاعمال ما لم يعهد الناس وما لم يعرف الناس ، ولا بد أن لا يكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيدته اذا شاء أن يفكر وأن يعلم وأن يعمل وأن يرى ويسمع ، ولا بد أن يكون مستطيعا أن يصنع ما يشبه أن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما يكاد يضاف الى قسم المعجزات ، ولا بد أن تبقى مواهبه المارقة متجددة متوثبة لا يمنعها مانع ولا يهرب منها هارب ، ولا يقال لشيء من الاشياء كائنا ما كان أن هذا فوقها أو انه بعيد عن متناولها أو أنه ليس مما يدين لها »

والجواب أن يقال : الحمد لله حصل المطلوب يانا بقية زمانه يا مجبول القدر يا الدر الذى فى لجج البحر . هل الذى ادعيته وعلقته على هذا كله فى جنس الانسان أو فى من يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله كما هو صريح الحديث ، وحيث أنه فهو سبحانه خص بهذه الفضيلة أو لياؤه الذين صرح بوصفهم باقامة الفرائض وتكملها بالنوافل بالتقرب اليه ، وهؤلاء هم المتقون الابرار الورعون وأكبر عيب عندك هو التقوى والورع والدعاء ، فانك صرحت فيما مضى بأن الاخلاق الدينية المحض لها نتائج أخرى غير نتائج المجد ، وادعيت أيضا بأن

التسوية بين الآخذين بالأسباب بدون نظر الى اديانهم ومبادئهم هو العادل ، فكيف هنا تدعى أن هؤلاء الأبرار الاتقياء القائمين بالفرائض والمتقربين الى الله بالنوافل هم الذين يصلون الى هذه المنزلة . ثم تنقلب في نفس البحث فتستدل بذلك على جنس الانسان ، والحديث قد فرق بين ولي الله وعدوه وأنت جعلتهما سواء فما كست الحديث أشد المعاكسة فحذفت أول الحديث الذي يبين المراد ويفضحك وهو قوله ﷺ في حديث أبي هريرة ، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب اليّ عبدي بشيء أحب اليّ مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببتك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، واثن سألتني لا عطيتنه واثن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا يدله منه ، أخرجه البخاري . فهذا الحديث من أوله الى آخره صريح في أن هذه الفضيلة مهما كانت مما عظم إنما يختص بها المؤمن التقي دون الملحد والكافر فإنه صرح بأنها تحصل للذي يتقرب الى الله بالفرائض والنوافل ويزداد من ذلك ، وكلما ازداد من هذه الاخلاق الدينية ازداد في الفضيلة ، عكس ما قرره هذا المغرور سابقا ، فجميع ما قرره هنا كما أنه يناقض روح كتابه مناقضة صريحة فهو لو صح إنما يكون للمؤمن خاصة وأما الملحد والمنافق والكافر فهذا الحديث نفسه قد صرح بأنه لا ينال من هذه الفضائل الا الحية والرجوع والدمار ضد ما يحصل للمؤمن ، فان الحديث نص على ذلك ، قال أول الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، ومعلوم أن من آذنه الله بالمحاربة فقد خاب وخسر وأحاط به البلاء من كل جانب ، ولا والله لا نعلم أحدا في هذا الوقت أعظم عداء وخبثا ومقتلا للمؤمنين وأهل الدين من هذا الملحد ، وكفى بهذا الكتاب شاهدا عليه لانه هو غاية ما قدر عليه في عدائهم ، ولو قنبر على

شيء غيره لأهلك الحرث والنسل ، وإنما اقتداره كإقتدار تلك الحشرة ﴿٥﴾
الخبيثة التي أعانت على نفخ نار إبراهيم لأن ذلك هو غاية ما قدرت عليه .
والعجب أن هذا الملحد المعروف عكس مدلول هذا الحديث عكسا صريحا فجعل
ما خص الله به من تقرب إليه بعبادته وحافظ عليها الجنس الإنسان ، ثم استخرج
حتى جعله للملاحدة الذين حاربوا الله ورسوله ورفضوا الفرائض وغيرها من
النوافل ، وجعل من تقرب الى الله بالنوافل والفرائض لم يحصل له الا التأخر
والضعف ، فجعل للتقرب الى الله بالدعاء والعبادة ملهية ومصرفا خبيثا ومفسدة
وتعويقا ، وادعى صريحا أن المساجد أدت شرما يؤدي ، وهذا هو غاية
المحاربة لله ودينه ورسوله وعباده المؤمنين ، فإن هذا الجرب الذي فعله هو أقصى
ما يقدر عليه كما تقدم ، وكل اغتباب جهده من لاله جهده . وما يجب ملاحظته
هنا قوله « ولا بد أن تبقى مواهبه العاقلة متوثبة متجددة لا يمنعها مانع ولا
يهرب منها هارب ، ولا يقال لشيء من الاشياء كائنا ما كان ان هذا فوقها أو
لانه بعيد عن متناولها أو انه ليس مما يدين لها ، ينبغي ملاحظة هذا مع ما تقدم
أول البحث في معارضته للدجوى هناك والإرامه الدجوى بأنه يدعى أن
الإنسان على كل شيء قدير ، وليوازن بين هذه العبارات ليعلم أن هذا الملحد
يرى نفسه أنه ليس بين أناس عقلاء يعرفون ويفهمون ، وإنما يتصور الناس
على ما يقدره هو ويقيسه بعقله ، وهذا الذي قلناه أبلغ من دعوى أن الإنسان
على كل شيء قدير ، فانه صرح بأنه « لا يقال لشيء من الاشياء كائنا ما كان
هذا فوق قدرة الإنسان ومواهبه أو أنه بعيد عن متناولها أو انه ليس مما يدين
لها ، اللهم إنا نسلك العفو والعافية . ثم انه بنى هذه الدعوى على الاستدلال
بالحديث واعترف أنه على غير ظاهره ، والحديث كما ترى أيضا دل على أنه

(١) هي الوزغة فانها كانت تنفخ النار على ابراهيم عليه السلام كما في الحديث

الصحيح

تلك الفضيلة للمتقين وهذا حملها على جنس الانسان ، مصائب في مصائب في مصائب ، وكل هذه المحازفات الجنونية ليس فيها شيء من الدعايات الصحيحة المستقيمة التي يجب النظر اليها بل هو جنون ووقاحة لا طائل تحتها ، ولو فسرت القدرة على كل شيء لم يكن لاحد أن يفسرها بأكثر من هذا ، أى لو أن قائلا قال ما معنى كون الله على كل شيء قدير ، لم يفسرها أحد بأكثر من هذا الذي ادعاه الملحد في قدرة الانسان ، ونحن نعلم أن مراده بذلك هو الدعوة الى رفض الدين ، لانه تصور بعقله الكاسد أنه اذا قرر أن الانسان قادر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا حاجة الى رب يعبده ويستمد منه المعونة والتوفيق والسداد لأن هذا كامن فيه وفي طبعه فليطلبه من طبعه ومواهبه واستعداداته ، لا يطلبه من شيء خارج عنه ، وهذا الملحد لما كان سابقا في غاية الحاجة والفقر والذل وصنف تلك الكتب مزدلفا بها الى أهل الدين ما كان يتجاسر أن يتفوه بهذا القول بل كان يصرح بضده ، قال في اول نبذة البروق :

يا طالب الميث ما قد ظلت تطلبه وسائل الميث وقع الامر ترهبه

لو كان ذا قدرة ما كان مرتبنا في الترتب اللود يبليه ويركبه

نعم لو كان ذا قدرة لم يمت ولم يمرض ولم يمت حبيبه وفلذة كبده ولم يعجز أن يدفع عن نفسه الذباب وأشباه الذباب ، فكيف يقال لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، انه لا يقال لشيء من الاشياء انه فوق قدرته ، سبحانه هذا بهتان عظيم ، وانه لمن أسفه السفه وأجن الجنون

فصل

قال « فالانسان اذن يجب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا كل ما فيه ادراكا وفيها تامين صحيحين ، واذا كان كذلك فلا حدود ولا قيود ، ولكن يجب أن يعلم أن هذا الادراك والفهم هما من حيث الجملة لا من حيث الافراد فان معارف كل فرد محدودة مقدرة ومعارف الفرد دون معارف الجماعة

ومعارف الجميع ،

فيقال : أولا قولك « ان الانسان يجب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا كل ما فيه ، فهذا غير مسلم ، بل ممنوع باطل ، بل هو تكليف ما لا يطاق ، وكيف يفرض على الانسان أن يفهم هذا الوجود ويدرك كل ما فيه ادراكا وفهما تامين صحيحين ، كل هذا مجازفة وهذيان بارد ، فمن هو الذي يقدر على ذلك ، ان هذا الوصف لا يحيط به الا الله ، فهل أنت يا مغرور تستطيع هذا الذي ادعيته ، وهل تعرف أحدا استطاعه ، فاذكره لنا حتى نستفيد منه ويستريح العالم من هذه التخربات وهذا الخطر المحيط ، واذا كنت لم تستطع هذا ولم تعلم أحدا يستطيعه فكيف تجود بهذه الدعاوى وتفرضها على المسلمين بدون عقل ولا حياء كأنك تخاطب اغبياء لا يفهمون شيئا ولا يعقلون ، وما اشبه هذا المختال بعجوز حى شوهاء نحيفة قبيحة مخبولة لسنة وهذا الحى قد وطئهم الزمان واشتدت عليهم الحوادث حتى تبسدت شملهم وضعفت قواهم من التعب والنصب والمكابدة ، فقامت عليهم هذه الشوهاء فى يوم عصب فأخذت فى السباب والعتاب والاعراء والضجيج ، فتارة تأمر وحينما تنهى ووقتا تخبر وطورا ترشد قائلة ما لكم ما تقدمتم ما ارتفعتم ما حاربتم ما كسبتم ، أتم نيام ، أتم مغفلون ، أتم أتم يجب ان تملكوا ، يجب أن تعلموا ، يجب أن تقدروا ، يجب أن تدركوا كل شيء ، يجب أن تقدروا على كل شيء ، الى امثال هذه الثرثرة والهذيان ، هكذا صفة هذا المغرور ، فانه يكلف الناس ويفرض عليهم أشياء بمجرد ما تخطر على باله ، مع استحالتها ومع أنه أجنب الناس وأقلمهم وأعجزهم فى كل شيء ، فبينما نراه يتهدد الرافضة ذلك التهديد الهائل العظيم لم نشعر الا وهو موجه سهمه الى اولئك الجماعات الدينين الذين ذكرهم فجعلهم

سبابة المنتدم

أما ما ذكره أن هذا الادراك والفهم هما من حيث الجملة لا من حيث الافراد الخ فليس هذا بصحيح ، فان معارف الجماعة أو معارف الجميع اذا كانت

كلها هيئة اجتماعية موصوفة من أفراد المعارف المحدودة المقدرة فلا شك أنها محدودة مقدرة ولها حدود وقيود ، لان هذه الافراد المحدودة المقدرة محدودة الطرفين فهي محدودة السلسلة في الماضي والمستقبل ، ولا شك أن الافراد التي تكون محدودة سلسلتها في الماضي والمستقبل وهي مقدرة أفرادها ومعارفها أنها ستكون محدودة بلا شك لا سيما وعلومها كلها اكتسابية باقرار الخصم ، فإنه ذكر أنها خلقت خبيثة ظالمة شريرة جاهلة وأن ما معها من العلوم فهو مكتسب اكتسابا ، وقد صرح أيضا فيما يأتي قريبا أن أهل العصور القديمة جدا ليس معهم من العلوم شيء البتة ، فكيف يدعى مع هذا أن معارف الجملة التي هذه أفرادها لا حدود لها ولا قيود فان هذا باطل يفهمه كل عاقل . وقد بينا غير مرة أننا لا ننكر معارف الانسان ، وليس النزاع في اثبات معارف الانسان ، فهذا لا نزاع فيه ، فلا جدال في تقدمها في الصناعات ونحوها ولا في امكان رقيها الى حد بعيد وتطورها في ذلك ، ولكن علم الوجود أوسع من ذلك كله ، ولو أنه اقتصر على هذا لم ننازعه فيه لكن لم يتلج صدره إلا بدعوى أن الانسان يعلم كل شيء وأنه لا شيء فوق قدرته وأمثال هذا الهذيان

إذا فهمت هذا فليس لنا حاجة في تتبع هذيانه في المغالاة في معارف الانسان وإلى أنه سيبلغ الى السكالم والرشد ونحو ذلك ولكن يجب أن تفهم أن كل هذه المحاولة تدور على ما ذكرنا لك من توجيه النظر اليه دون الله تعالى ، فان الانسان اذا عرف أن فيه كفاءة ذاتية توصله الى كل ما يريد كالتنا ما كان استكبر وأعرض عن الله وعن طلب اعانته ، ولهذا بنى عليه انكار منفعة الدعاء ، وغرضه أيضا التشنيع على المسلمين بأنهم ينكرون معارف الانسان وتطورهم وأمثال ذلك على ما سبق بيانه

فصل

ثم شرع يعظم الانسان بزعمه ، ولكنته لشدة ما اعتراه من الغلو والحرص

والذهول انقلب دماغه فسهبه غاية السب ، وإنما مدح شذمة قليلة من ملاحظة العصر فقال: « هل الانسان غير عظيم ، لو اهل الانسان يساء به الظن (١) ويساء باستعداده الذاتي . إن هذا السؤال لا يمكن ولا يصح أن يجاب عنه بالألفاظ ، وإنما يجب أن يكون جوابه بالواقع والحقائق المشاهدة الملموسة (٢) ان للانسان حدين من حيث وجوده ، حد هو وجوده الاول يوم أن رأى ورأته هذه الأرض ، وحد هو تاريخه الموجود الآن الحاضر المشهود أمامنا ، وما بين هذين الحدين والطرفين هو جملة تاريخه وأعماله الواقعية التي يمكن أن تكون له ، ويمكن أن تكون عليه ، ويمكن أن تدل على أنه غير عظيم أو أن تدل على أنه عظيم . لا محالة ان نتصور الانسان في بداية وجوده عاريا من كل معرفة كما كان عاريا من كل لباس ، وعلينا أن هذا التصور صحيح لا يحتاج الى عناء ولا بحث طويل (٣) فإنا لا نزال نشاهد الانسان بعد بلوغه هذه الغاية العظيمة من المعارف والعلوم يأتي الى هذه الدنيا حينما يأتي عاريا من جميع المعارف ، وجاء الى هذه الحياة الدنيا ولا مجال للجدال في كيف جاء ، كما يجيء أطفال اليوم على أحسن تقدير ، على أن من الواجب أن نعتقد أن هناك فرقا عظيما من حيث الاستعداد الكامن بين أطفال اليوم والانسان الأول لأن أطفال اليوم يحملون تراث الآباء والاجداد كله بخلاف الانسان الأول (٤) الذي جاء لا

- (١) انت أسأت به الظن حيث جعلت عصورا طويلة لهم لم يفهموا شيئا ولا يعرفون الكلام ، فهل وراء اساءة الظن شيء أعظم من هذا
- (٢) لكن الإجابة تحتاج الى ألفاظ ، بل أنت كتبت هذه الحروف لتؤدى بالالفاظ
- (٣) بل هو تصور باطل بلا ريب . فبأى وجه يكون صحيحا ، هل بمجرد الدعوى أو بالبرهان . أما الدعوى فمنوعه والبرهان غير موجود ، بل البرهان قائم على تكذيب هذا كما في سائر النصوص ومنها (ينزع عنها لباسها) الآية
- (٤) هذا تصريح بأنه لا يعتقد أن الله خلق آدم بيده وفتح فيه من روحه المقدسة فأين من نفع الله فيه من روحه من يحمل تراث الآباء - الذي منه أنواع الخبائث والغل والحسد وغيره - من سلم من هذا كله ، فقياسه ساقط كما أنه كفر صريح

يحمل معه سوى ما ورث من منبته إن كان فيه ما يورث . نعم جاء الى الحياة كما يجيء أطفال اليوم من حيث التجرد من كل معرفة ومن كل لباس ، لا يعرف لغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكلام ولا زراعة ولا صناعة ولا شيئاً مما هو ضرورى ، لذلك فهو لا يعرف أن يبني بيتاً يسكنه ويأوى اليه اتقواء ما تأتية به الطبيعة ، ولا أن ينسج ويحيط له ثوباً يلبسه ولا ناراً ينضج عليها ما يأكله وتوفر له الدّفء والحرارة ، بل لا يعرف وسيلة من وسائل التفاهم ، والتفاهم هو أول الخطوات ، فلا يدري ما يجول بخاطر من حوله ، بل لا يدري أن لهم خواطر تجول بالمعاني والأفكار والخطرات ، لا يدرك شيئاً مما يحيط به فيفزع من كل ظاهرة كونية ، يرى البرق فيفزع ويسمع الرعد فيطير لبه هلعاً وتهب الريح فيقتسمه الخوف والرعب وينزل المطر فلا يعلم كيف يفعل ولا كيف يفهم ويرى جريان الانهار والمياه فيحسبها تجري بالحياة والارادة مثله ويحسبها قادرة على ايدائه ، بل يرى الظلام فيظنه يتراقص بالاشباح المؤذية الهاجمة وبكل ما يخيف ويذعر ، أما طلوع الشمس وغروبها وكذلك النجوم والكواكب فأعظم ما يملأ جوانحه روعاً ، وهكذا كان لا يعلم شيئاً ولا يأمن شيئاً ، انتهى

قلت : فلينظر العاقل المنصف الغيور الى هذه المقادح الشنيعة فى الانسان الاول الذى هو آدم ، فانه نص عليه فى كلامه السابق بأنه الانسان الاول ، وقد أكدده هنا بأن المراد به آدم بقوله لا محالة أن نتصور الانسان فى بداية وجوده ، ومعلوم أنه لم يوجد انسان قبل آدم ، ونحن نعلم بلا ريب أنه لا يعتقد - على مقتضى كلامه هذا - وجود آدم ولا حواء على ما جاء فى النصوص ولا سجون الملائكة ، ولا أن الله خلقه بيده ، بل لا يعتقد ربا ، وإنما يخادع بنقل النصوص الدينية وتحرّفها على ما يشاء ضرورة ونفاقاً ومكرآ ليروج كلامه وليبقى على مكانته ، واذا كان يعتقد آدم وأنه علم أسماء كل شيء فكيف يكون الانسان الاول والقرون الأولى التى بعده على هذه الحالة ، أليس هو

أبام وحواء أمهم ، قن أين جاءهم هذا البكم والجهل العظيم ، فن المحال الايمان بوجود آدم على ما جاء في النصوص ، واعتقاد أن القرون الاولى لا يستطيعون الكلام ولا الإشارة ولا يفهمون شيئاً البتة ، هذا من أمحل المحال ، لا يمكن الايمان بالنصوص السماوية والنظريات الالحادية ابداً

والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان

ولم نعلم أحداً من الكافرين والمنافقين قبل هذا الملحد وأشباهه ادعى أن الانسان الأول عاجز عن الكلام عدة قرون لا يعلم عددها الا الله ، وأنه لا يعرف ولا يفهم شيئاً مطلقاً وحالته أخط حالاً من أدنى الحيوانات . والعجب أنه تصورهم هذا التصور المعكوس ثم أخذ يخبر عنهم كأنه واقف معهم مشاهد لأحوالهم ، بل أخذ يخبر عما يجول في ضمائرهم ، فهو لم يكتبت بالاخبار عنهم إخبار من هو سائر معهم في الأكل والشرب والمباشرة وغيرها بل تجاوز الى أن أخبر عما يجول في صدورهم وتوسوس به نفوسهم وضمائرهم بدون استناد الى حجة أو أدنى شبهة . وهذه القنحة والفجور والفسادة لا يقدم عليها إلا من انسلخ من العقل والدين والحياء جملة . نسأل الله التوفيق

ثم قال : « والخوف عادة وليد الجهل فان من يجهل الشيء يخافه (١) ، وقد نشأ عن هذا الخوف وعن هذا الجهل أن نمت فيه فكرة العبادة (٢) لهذه الظواهر الكونية ولهذا الاشياء المتحركة المضطربة فان الخوف يحدث التفكير في دفع ما يخافه وفي اتقائه ، والجاهل الضعيف إنما يدفع عن نفسه ويتقى ما يرهب بالملق ، والملق له صور كثيرة احدى هذه الصور البكاء والضراعة كما

(١) هذا غير مسلم ، بل قد يعلم الشيء فيخافه ويجهل الشيء فلا يخافه ولا يعبا به ، وفي الحديث « من كان بالله أعرف كان له أخوف ،

(٢) هذا من أبيات القصيدة المقصودة بالذات

يُجمل الأطفال ، والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر العبادة^(١) فزاح بعد ذلك ما يرى ويسمع عبادة ساذجة حقيرة^(٢) فكان الانسان اذ ذاك يختص في شيتين : بالجهل المطلق بكل شيء ، وفي عبادة كل شيء متقلب مضطرب . ونعود فنقول مرة أخرى ان أحسن وأصدق صورة ترسم للانسان في ذلك العهد هو الطفل من حيث العري من كل لباس علمي وبدني . والآن ننتقل نقلة فكرية ونرجع رجوعاً سريعاً خاطفاً من تلك العهود الموعظة في القندم ولنمر بتلرخ ثلثمائة ألف سنة أو تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً من تاريخ هذا الانسان الطويل البطيء من غير أن نقف على مرحلة من مراحلها حتى نقف وقفة طويلة معنة عند تاريخنا اليوم وعند الانسان في القرن العشرين ، ولنحاول أن ننسى ما بين هذين التاريخين من تاريخ ، ولناخذ الفرق بين هذين التاريخين أو هذين العهدين أو هاتين الصورتين ، ولنجعلهُ هو مجموع ما عمله الانسان بفكره أو جسمه : إن أول نظرة الى صورتي الانسان في عهديه وتاريخيه لتتأ العين وتتلأ القلب^(٣) اعجاباً بهذا الانسان الصغير البدن المحدود بالحدود المادية الضيقة ، ماذا نرى الآن في هذه الحياة التي تموج بأعمال الانسان ، وماذا نرى من القوى المادية والفكرية التي أوجدها هذا المخلوق وجعلها في خدمته ملكاً له حتى استطاع الخروج من تلك الظلمات الأزلية حتى وصل الى هذا العصر ، وكيف استطاع الوصول اليه في سيره المتعثر ، واستطاع أن يسدد وقع أقدامه المتحركة في

(١) أقول : ومن صور الملق صنيعك في هذا الكتاب ، ثم اهداؤه للملك ، ثم مكاتباتك التي تقول في احداها اني اضرع اليك ، فاذا كانت الضراعة أعظم مظاهر اليهودية فقد عبدته باقرارك على نفسك حيث تملقت وتضرعت فتكون من جنس هؤلاء الذين تشنع عليهم لو قدر انهم وجدوا ، ونحن نعلم أن مرادك من هذا تركيز بعض العبادة وأنها من أفعال الجبلاء الأولين

(٢) مقتضى هذا أن آدم يعبد الأوثان ، لأن كلامه كله في الانسان الأول وملة

يصد من القرون القديمة

(٣) تتلأ عينك وقلبك خاصة لانها تناسبه

للظلام بدون أن يكون له هاد الا طبيعته ومرشد إلا حاجته (١) ونور يبصر به السبيل الا أمه وبدون أن يكون له قهرة دافعة الا استعداده المولد للطاقة بعد الطاقة بدون عطل وتوقف . لقد بدأ في إيجاد تاريخه وبناء حضارته بداية توجب الرثاء والاعجاب معاً . ففكر في أنه محتاج الى أن يتفاهم أفرادها ، وفي أن هناك حاجات مشتركة يود أن يعملها كل فرد ، أو على الأصح فهم كل فرد في نفسه أنه يريد أن يفهم عن غيره وأن يفهم غيره ما في نفسه وما عنده وما يضطرب في جوانحه ، ولكن ما كان يعرف وسيلة واحدة من وسائل التفاهم ، فراح يحاول أن يخاطب وأن يتفاهم بالاصوات التي لا مقاطع ولا معاني لها كالاطفال سواء حينما يلجئون في طلب حاجاتهم بالسكاه والصراخ الذي هو تصويت فقط ، فظلت هذه وسيلة تخاطبه وتفاهمه الوحيدة أزمانا يعجز التصور عن تحديدها تحديداً دقيقاً (٢) . ثم ترقى درجة بقصد أو بغير قصد بأن ذهب يتخذ لنفسه طريقة للتفاهم والتخاطب أفضل من التصويت المبهم ، فذهب يتخاطب بالاشارات والحركات ، وهذه طبعاً أفضل وأوضح من الوسيلة الاولى لأنها أدنى الى التحديد والافهام ، وان الاطفال يتبعون طريقة أسلافهم في التنقل من وسيلة الى وسيلة أخرى محاولين الافهام والافصاح ، فانهم بعد أن يظلوا مدة معينة يتكلمون ويأمرون وينهون ويطلبون بالاصوات المجردة يذهبون بعدها الى الاستماعة بالاشارات والحركات . ومن العجيب أن محاولة الافصاح عن الغرض بالاشارة والحركة والتمثيل البدني لا تزال ملازمة

(١) هذا تصريح ظاهر منه بان الله لم يهد عباده ولم يخرجهم من الظلمات الى النور بانزال الكتب وارسال الرسل ، بل هدتهم الطبيعة وأرشدتهم الحاجة ودلهم الأمل .

(٢) ما كان ينبغي لك أن تعترف بالعجز عن تحديدها ، فلما حددتها بما تشاء وتشتهي لكان من جنس هذه الشريرة التي تدعيها هنا ، فليست هي في العقل بأبعد منها كما أن الشرع دل على بطلان الجميع ، هذا مع دعواك أن الانسان يعلم كل شيء .

الانسان اليوم ، ثم غير أحقاباً بعد أحقاب يدأب لنفسه ويكدح لها كدحاً متواصلاً عنيفاً ويصنع التجارب تلو التجارب ويخرج النماذج اثر النماذج مستعينا بوسيلتيه الأوليين الاشارة والحركة حتى ظفر بما لا يمكن تخيله من العناء والمشقة والزمان بما يصح أن يسمى أول لغة انسانية ذات مقاطع وحروف مفهومة (١) . وهنا يجب أن يقال بحق وصدق : لقد استطاع الانسان أن يخرج بغنم عظيم ، وأن يمضى أشواطاً هائلة في أهدافه وفي طريق هذه الحضارة التي يتمتع الانسان اليوم بها ، اذ قد استطاع بمعرفته أول لغة أن يضع حداً فاصلاً بين عهود الطفولة - أو الحيوانية على رأى آخرين - وبين العهود الأخرى (٢) ويجب أن يسمى هذا العهد اول تاريخ الانسانية (٣) وأول نقطة استطاعت الوثوب منها . ولو أن انساناً بقي عاجزاً عن الظفر باللغة لبقى عاجزاً عن بلوغ كل ما بلغه ولبقى عاجزاً عن أن يصنع له تاريخاً يفوق تاريخ الحيوان ، انتهى كلامه في الانسان الأول وما بعده الى تاريخ ما يقارب نحو ثلاثمائة ألف سنة بزعمه . وقد عدلت من هذا أن آدم في عهد الطفولة

(١) هذا تصريح ظاهر في تكذيب النصوص الواردة في تعلم آدم الأسماء كلها ومخاطبته تعالى له ومخاطبته للملائكة وحواء في الجنة ثم دعواته حين أخرج منها ، كما أنه تكذيب لقوله تعالى ﴿خلق الانسان علمه البيان﴾ فان هذه القرون كلها من الانسان ، بل هم انسان زمانهم ، وقال تعالى ﴿وان من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ ومعلوم أن النذير إنما يتمكن من ابلاغ الرسالة بالكلام ، وهذه أم بلا شك

(٢) قد عرفت من هذا ومن تصريحه السابق في الانسان الاول أن آدم ومن بعده من القرون القديمة كانوا في عهد الطفولة أو الحيوانية فهم لا يستطيعون الكلام ولا غيره

(٣) هذا تصريح واضح كالشمس في أن آدم ليس في عهد تاريخ الانسانية بل هو في عهد الحيوانية أو الطفولية ، وهو كفر صريح ، فقيح الله من يروج عليه هذا الهديان

والحيوانية (١) فهو لا يستطيع الكلام ولا غيره بل هو كسائر الحيوان ، وقد
بيننا فيما سبق أنه لا يعتقد وجود آدم ولا وجود شيء مما جاءت به النصوص
في شأنه في القرآن والسنة ، فانه من المستحيل الجمع بين الايمان بهذا الكلام
وبين الايمان بما ذكر الله عنه في النصوص الدينية . وهذه الفلسفة الجنونية
الباطلة انما وجدها لبعض ملاحدة الدهر بين الذين لا يرون النصوص شيئا
معتبرا فنقلها وتصرف فيها ، وهي فلسفة باطلة بطلانا ظاهرا ، وانما يغتر بها
إما جاهل غبي أحق لا يعرف من الحقائق الدينية شيئا ، واما زنديق خبيث
ملحد يتبع ما وجد لاخوانه الملاحدة من النظريات المختلفة المختلفة فيصدق
بما يجد منها سواء وافق حقا أو باطلا ، وليس كلامنا في مثل هذه الامور مع
هذا الملحد في هذه المباحث وغيرها مع من لا يلتفت الى النصوص ولا يصدق
بها رأسا ، فان الله سبحانه قد كفانا التكلف في اقتناع هذا الضرب حيث قال
في كتابه العزيز ﴿ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب
عظيم ﴾ وقال تعالى ﴿ انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الأذقان فهم
مقمحون ، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم
لا يبصرون ، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ فهذا الضرب
كالميت أو كالجماد الذي لا نفيد فيه جميع وسائل الحياة . انما الكلام مع غير
هؤلاء . ومعلوم أن جميع الشرائع الدينية والعقول الصحيحة تشهد ببطلان هذا
الكلام من أوله الى آخره ، أما الشرائع السابوية فان الله سبحانه قد نص على
أنه خلق آدم من تراب بيديه ثم نفخ فيه من روحه وخاطبه وأبجد له ملائكته
وأسكنه جنته وعلبه أسماء كل شيء وخاطب الملائكة ثم خرج الى الجنة وقال
﴿ ربنا ظلمنا انفسنا ﴾ الآية وتاب الى الله وأناب اليه وقال تعالى ﴿ كان الناس
أمة واحدة فاختلفوا ﴾ وقد صح عن ابن عباس أنه قال : كان بين نوح وآدم
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق ، وقصص القرآن كثير جدا في الامم
(١) لأنه جعل أول نقطة استطاعت الانسانية الوثوب منها حين عرفت الكلام ،

وما قبل ذلك فهم في عهد الطفولة ، ومعلوم أن آدم وحواء قبل ذلك

للمتقدمة وكيف كانت حالهم مع رسلهم ومخاطبتهم لهم وردهم عليهم ، وقال تعالى ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ وهذه أمم ، وهذا أمر معروف من الدين بالضرورة . وأما العقل فنحن اذا تتبعنا تاريخ الانسان الصحيح لم نجد بين الانسان الأول فرقا صحيحا جليا يبرهن على وجود هذا التفاوت ، بل الجثث الموجودة منذ آلاف السنين ليس فيها نقص عن هذه الجثث الموجودة اليوم ^(١) ، واذا فرض أنه قد وجد في فرد جثة ونحوها نقص فقد يكون هذا النقص مختصا بهذه الجثة نفسها ولا يلزم أن يكون هذا النقص شاملا لجميع جيلها ، فانه يوجد اليوم بعض أفراد فيهم نقص ذاتي ولم يلزم من هذا أن يكون الجيل كله مشمولا بهذا النقص وقد صح في النصوص المتواترة أن الانسان الأول أكمل صورة من هذا الانسان وأطول عمرا ، فانه ورد في الحديث الصحيح ان طول آدم سبعون ذراعا في السماء ، وقد قال تعالى ﴿ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ﴾ هذا ومن بديع عجائب القرآن وبلاغته وحكمة الله تعالى أن بين للانسان في هذا القرآن كيفية

(١) ولا يظن الظان أن علماء النفس الذين قلدوا هذا الملحد متفقون على هذه النظرية بل كثير منهم مخالف لها ، ومن أشهر هؤلاء المدعو الدكتور شلر قال في نظريته في الانسان : والرجل الحديث ليس احسن من أسلافه القدامى في جوهره وهو لاشك دون الرجل الاغريقي في أحسنه . ان الرجل الحديث من حيث عقليته ومن حيث طباعه واخلاقه لا يفتقر كثيرا عن جده الذي اتخذ من الصفوان سكيننا . انه لا يزال في جبلته كجده ذاك . وقال هلمدين : ان دراسة النشوء والترقي بالتأكيذ لا تكشف ان هناك ميلا عاما للتقدم في أى جنس كان ، بل ان ظواهر التراجع في الخلق أكثر من ظواهر التقدم وأشيع ، انتهى . وكلامهم في هذا كثير ، ونحن قد أخذنانا الله بالنصوص ولكن ذكرنا هذا لبيان ان هذا الملحد انما تبع نظرية ساقطة من نظريات كثيرة مختلفة ليس عليها اثاره من علم

وجود آدم وما جرى له وبين مقدار عمر نوح لأنه علم ما سيكون بسابق علمه
أنه سيخرج في هذه الأمة وغيرها ملاحية وزنادقة يدعون هذه الدعاوى
الباطلة - التي ساقها هذا الملحد - فسد الله في وجوههم هذه الأبواب الإلحادية
وبين بأوضح بيان أن الأمر على خلاف ما زأوه وادعوه لكن أبي أكثر الناس
الأكفورا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع
عليم ، فأنزل كتبه وأرسل رسله لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل . ثم انه
ينبغي أن يعلم أنه ليس لوجود الكتابة واللغة تاريخ صحيح في جيل أو عصر
معين ، وهذا يدل على أن ذلك من ضرورات حياة الانسان فكانتا موجودتين
بوجوده ، أما اللغة فظاهر في قصة آدم فهذا برهان قاطع على أن اللغة
موجودة بوجود آدم ، وأما الكتابة فهي تابعة للغة وآدم نبي وكذلك ابنه
شيث ، وقد ورد أنه أعطى صحفاً ، وبكل حال فالصحف موجودة بوجود
الأنبياء ولم يثبت أنها موجودة في غير وجودهم ، فالكتابة أثر من آثار الرسالة
والنبوة فهي تابعة للوحي بالاتفاق ولهذا قال تعالى ﴿ اقرأ باسم ربك الذي
خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
الانسان ما لم يعلم ﴾ ففرق بين تعليمه بالقلم وبين خلقه للانسان وتعليمه من
العلوم ما لم يعلم وفي هذا ايضا بيان انه هو الذي علمه ليس هو الذي علم من نفسه
بإستعداده ومواهبه كما يقتضيه كلام هذا الملحد ، وبكفيك دليلا عن بطلان قوله
فانه ساق هذه الدعوى العريضة المصادمة للنصوص غير مستند الى برهان يثبت
ما ادعاه بل ساق هذه الدعوى بمجرد التخرص والقياس الباطل والظن الذي
لا يغني عن الحق شيئا مع كونه خلاف الظاهر ، فهو أولا مطالب بالبراهين
الهرطقة الصحيحة المعقولة على صدق ما ادعاه ، ومعلوم انه لا يجد هذا مجال ،
اذ لو كان عنده شيء من ذلك لآتى به فانه يتمسك دائما بما هو اوهى من خيط
العنكبوت في كل دعوى يدعيها ، وقد علمت ان البراهين دلت على خلافه
والبراهين لا تتناقض ، وغاية ما قدر عليه قياس جملة الانسان على فرد الطفولة

وهذا قياس معلوم الفساد والسقوط لما بينها من الفروق الكثيرة ، ولو صح
القياس هنا لقسنا الانسان الاول بهذا الانسان وطفل الانسان الاول بطفل
اليوم فان قياس الطفل على الطفل والرجل على الرجل اقرب من قياس الرجل
على الطفل فان الطفل الاول حينئذ يحتاج الى قياس على شيء آخر وهو لم
يذكره فاهي حالة الأطفال الاولين إذن ، فمن المعلوم أنهم إن كانوا كالأطفال
فلا بد أن يكونوا رجالا لا يبقون أطفالا على حالة واحدة ، وان لم يكونوا
أطفالا فاهي حالتهم ، وان كان أولئك الرجال كانوا أطفالا من أول أعمارهم
الى آخرها فهذا مناقض للمعلوم المعقول ، كما أنه مناقض لما يدعيه من التطور
ومن الانتقال ، ومخالف لجميع نواميس الحيوانات كلها ، ويجب عليه أيضا أن
يطرد هذا القياس فيدعي أن الاولين لا يتناحون ولا يتوالدون لأن الأطفال
الذين لا يبلغون سن الكلام وهو السن الذي قاس عليه كذلك ويطرد عدم
وجود الانسان واللحي والشعور بل والمشي لان هذا كله من خصائص الأطفال
ولا يقدر على تناول الغذاء والهداية اليه ، ومعلوم أنه لو ترك أطفال اليوم
صغارا في سن عدم الكلام في جزيرة وان كان فيها شيء من الامور المغذية-
لما توالدوا ولم يعيشوا ، فالقياس الذي ذكره ساقط جدا ، هذا لو لم تأت النصوص
القطعية على خلافه فكيف والنصوص قاطعة بتكذيبه . وبالجملة فان الطفل طبع
على هذا منذ وجد الى الآن لم يختلف ، وسبب عجزه عن الكلام ليس هو
الجهل بل هو النقص الذاق للحكمة معرفة نعمة الله عليه ، والجهل أيضا ليس
هو علة عدم النطق إلا في رأى هذا الزنديق ، فالمتوه والمجنون يتكلمان وقد
يوجد أخرس وهو على غاية الذكاء والعقل والحكمة ومع هذا يعجز عن النطق
ويبدل على ضعف عقل هذا المغرور وخفته أنه بمجرد وجوده هذا الظن أو
الرأى الذى كان قد رآه بعض الملاحدة الدهريين اعتقده واستسلم له ونقله
واحتج به على ما فيه من أباطيل لا تعد ولا تحصى ، ومع كونه قد عارضه كثير
من الملاحدة وفيه من المناقشات والاضطراب بينهم مالا حدله ، وأعجب من هذا

وأطم أنه ساقه في مقام تعظيم الانسان حيث قال أول البحث : هل الانسان عظيم أو هل الانسان يساء به الظن ، ثم ساق هذا الكلام الذي نقلنا ، وأنت ترى كيف احتقره ورماه بالمقادح التي لا تبقى ولا تذر وأساء به الظن إساءة لا يعدلها شيء ، ولو أن هؤلاء من قوم الدجوى الذين أخرجوه من الأزهر وعاملوه تلك المعاملة لما فعل معهم هذا الفعل كله وأضاف اليهم هذه المقادح والبهت والزور بمجرد هواه ، ونبت ما يخالف النصوص في كرامة الانسان وتفضيله له على كثير من خلقه ، واذن فلا بد من مجاهدة هذا الملحد والدفاع الصارم الصادق عن الانسان الأول وعن أجدادنا الأولين ، قال تعالى ﴿ ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ﴾ فأى تكريم لهم على مقتضى كلام هذا الملحد اذا كانوا أحط حالا من الحيوانات العجم كما ذكره وصرح به . نعم انه مدح طائفة خاصة من انسان هذا العصر وهم الملاحدة فقط لقصدهم معروف ، أما غيرهم من سائر بني آدم وبخاصة أهل الدين فانهم على ما يقول لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ولا كانوا فيها مخلوقات متألفة ، وانما صنع الحياة المتحللون من الأديان المنحرفون عنها ، فالملاحدة هم الانسان عنده الذي يريد تعظيمه ، ولهذا فانه ما عظم أحدا غيرهم كما تقدم وكما يأتي

فصل

قال « والنفوس كنوز كما قلنا ، مدفونة كما دفنت جميع الكنوز تحتاج الى اخراج واستثمار ، والا بقيت في مدافنها كأنها غير موجودة ، فيقال : يريد بالنفوس هنا الاستعداد والمواهب التي يدعيها ، وحينئذ يقال وهي كنوز أيضا في معرفة الدين واستثمار علومه ومعارفه النفيسة التي لا تنفد ، وهي أيضا كنوز مختلفة في العلوم والمعارف ، وقد ينقلب بعضها كنوزا خبيثة متى طغت على فطرتها السليمة أخلاق الشر والخبث كنفس هذا

الملحد ، ونحن قد قدمنا غير مرة أن في فطرة الانسان استعدادا لقبوله ما يقومها ويقويها ويغذيها حتى تصل من العلوم والمعارف الى حد بعيد جدا ، وان هذه الاستعدادات شاملة للعلوم الدينية والمادية والصناعية وغيرها ، وليس في علوم الدين حرف واحد يمنع من اطلاق العقل في المعرفة والتفكير والنظر في جميع العلوم النافعة أبدا ، وهذا هو نظرنا ، وليس في المسلمين من يعتد بقوله من ينكر هذا ، وانما هو اختراع كذبا من كيسه وادعى أن المسلمين ينكرون معارف الانسان واستعداداته ومواهبه ، وهذا بهت وفجور لم يسبقه اليه أحد لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فخلق في قلبه ولو أن هذا الملحد اقتصر على كون الانسان مستعدا لمعرفة هذه العلوم الصناعية والمادية ونحوها ولم يتعرض للقدح في الأديان لم نعارضه بشيء ، فاننا من أعظم الناس تقديرا للانسانية ووضعها لها في موضعها الطبيعي اللائق بها كل بحسبه ، فلا حاجة الى التطويل والتهويل ورمي المسلمين بالجهالة والبلادة وعدم تقدير الانسانية

فصل

ثم جاء بنادرة عجيبة مدعياً أن الدول أو الأمم اذا ارتفعت في الرقي والحضارة وسعة الملك فلا يمكن أن تنزل عن مكائتها ، فان ذلك من المستحيل ولو حاول العالم كله ذلك لم يقدروا عليه ، بل لو أرادت ذلك هي بنفسها لم تقدر عليه أيضا فقال وهذا لفظه :

« ومن هذه الأمم التي أصيبت مواهبها وأزمت بالانكماش والكمون الاغريق والرومان والعرب ، ويخشى على احتمال بعيد جدا أن تلحق بهم أمم من أمم هذا العصر الفثية ، غير أن هذا الاحتمال بعيد جدا لان الأمم أو الامة اذا بلغت شأوا معينة من السمو والرفعة فقد يكون من غير الممكن

المحتمل النزول عنه حتى لو أرادت هي بل لو أراد العالم كله لها ذلك ، اذ يكون مثلها في رفعتها وتبونها مكانها الرفيع كمثل كوكب أفلت من منطقة جذب الى منطقة جذب أخرى حتى أصبح مستحيلا عليه وعلى العالم كله أن ينزل به عن تلك المنطقة أو أن يزحزحه عنها ، ويجب أن يكون معلوما أن للمعاني مناطق جذب وقوة جذب كما للمادة وكما للكواكب والشموس ، والعزة للأقوى الأغلبه في المعاني وفي المادة معا ، انتهى

فيقال : ما فهم الله يافيلسوف زمانه ما أغزر بحرك في المهازل والمخازي المضحكة ، فمن هي الأمة التي ارتفعت وبقيت على ارتفاعها ولم تنزل ، فان هذا لم يوجد ، وجميع هذه الدول الكبرى انما تأسست على أنقاض دول قبلها ، وقد عرف ابتداء ملكها وتوسعه قريبا ، ثم هي في غاية الحرص والحذر والشفقة على الاحتراز بقوتها وسياستها عما يزلها من أعدائها ، ولو كانت تعلم أن إنزالها أو ازلتها من المحال كما ادعيت لم تداهن وتعاهد وتناق وتخدع وتماطل من أجل المحافظة على موقفها ، بل لو علمت ما تدعيه لا استطالت على غيرها من هو مثلها من أعدائها وقضت شأنها منهم ولم تكترث بهم ، لأنه من المستحيل على للعالم كله ازلها وازالتها ، ومعلوم أن أشد الناس خوفا واحترازا ومحافظة على السياسة هذه الدول الكبرى لعلمها بخطورة موقفها - كما ذكرنا - فما ادعاه كلام ساقط وفضول لا يتكلم به الا مخبل العقل ، وقد كان ينبغي له بل يجب عليه أن يبعث بهذا الكلام المعزز بهذا المثل العجيب اليهم ليكونوا في طمأنينة ووثوق تام وفرح وسرور بهذه البشرية العظيمة التي توجب لهم الثقة والياس من استيلاء أعدائهم وبقاء ملكهم أبد الأبدن ، فان هذا شيء عجزوا أو غفلوا عنه وظفر هو به بذكائه النادر لعمله يفوز بجائزة عظيمة منهم أو يقدموه في الامر فيقع ما حلم به . وأعجب من هذه الدعوى تشبيهها بالكوكب ، وقد علم أن الكوكب لا يزول عن مكانه بخلاف الدول ، وأعجب من ذلك ما ذكره استطرادا في قوله ويجب أن يكون معلوما أن للمعاني مناطق

جنب وقوة ، فان هذا لا يطابق ما قبله ، إذ كلامه في الأمم وهي ليست معاني ، ولو قال للام بدل المعاني لكان هو الأولى ، إلا ان كان يريد أن المعاني كالأمم أيضا فتكون المعاني كالسواكب أيضا ، ولعل هذا من مشابه حقائقه الأزلية الأبدية التي لا يعلم تأويلها إلا هو أو الراسخون في علمه

فصل

قال : أما معارف الانسان اليوم وشهادتها على عظمته وعلى ضخامة ما ينتظره من الآيات العلمية الانسانية فأمر من الواجب أن يكون فوق كل خلاف وجدال . لقد كادت الطبيعة أن تستسلم بلا قيد ولا شرط لعلم الانسان وعقله ، وكادت أو قد فعلت أن تضع في يده قيادها يتصرف فيها كيف شاء وكيف أحب . أى شيء يحجز عنه هذا المخلوق الصغير العجيب . لقد هاجم كل شيء في معقله وغزاه في مكنهه بانتصار مبین ساحق ، فلقد هاجم أكبر وأقدم أعداء الانسانية بل وغير الانسانية من الحيوانات والنباتات وهو المرض فقهره ، لقد عرف أسباب هذا العدو القديم الشنيع الذي لازم الانسان منذ وجد بل لازم الحياة وعرف وسائل مقاومتها ، عرف كيف نشأ ومم نشأ ، ثم عرف كيف يحاربه ويقضى عليه ،

والجواب ان يقال : كل هذه مجازفات لا قيمة لها ، ولا يخفى بطلانها على أدنى عاقل . فقولہ « لقد كادت الطبيعة أن تستسلم الى قوله - وكادت أو قد فعلت أن تضع في يده قيادها يتصرف فيها كيف شاء وكيف أحب ، فهذا كله كذب ومكابرة مخالف للعقل والحس ، فجميع الأشياء التي قدر الانسان عليها كحبة خردل في جانب جبل بالنسبة الى ما لم يقدر عليه ، هذا الموت أعظم عدو هؤلاء الملاحدة والماديين وأمثالهم ممن عرفوا كثيرا من هذه الأمور ، ماذا عملوا في الوقاية منه ، ولم من عالم بهذه الأسباب المادية لم يمت إلا بأسبابه التي عليها وعلم الوقاية منها ، فدعواؤه أنه يتصرف في الطبيعة كيف شاء وكيف

أحب دعوى ساقطة من مأفون لا يبالي بعاقبة ما يقول . وقوله ذى شئ عجز عنه هذا المخلوق الصغير العجيب ، وكل شئ عجز عنه هذا المخلوق الصغير العجيب ، وكفى بعجزه وقوعه قريبا وقع فيه من المشاكل العظيمة التي أوقعت في هذه الكوارث والنكبات والحروب الطاحنة والمنازعات الدائمة ، لقد عجز عن أن يدفع عن نفسه التي هي أحب شئ إليه وعن ولده وفلذة كبده هاجم الموت إذا جاءه وهو ينظره ولو لحظة واحدة ، لقد عجز عن أن يستغنى عن حمل الغائط والبول ومسه بيده وتلوثه به يوما واحدا ، وقد عجز عن إيجاد حاسة واحدة من حواسه المفقودة أو عضو من أعضائه أو تغيير صورته الى صورة أخرى أو أن يستقل بالوطن عن عدو يخافه ويدهنه ويصانعه ، لقد عجز عن أن يستغنى لحظة واحدة عن استنشاق الهواء ووجود الغذاء في جسمه ، الى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى ، ما هو محتاج اليه من الأشياء الحقيرة التي هو مقتدر اليها بالذات ، فقهر الانسان الذاق وعجزه الذاق أمر مشاهد محسوس ملازم له لا ينفك عنه ولا يمكنه التخلص منه ولو أعطى من العلوم والمعارف ما لا يعد ولا يحصى ، فانه انسان ليس ياله ولو بلغ ما بلغ ، ولو أنه كان لا يعجز عن شئ لم يكن انسانا بل يكون لها كما تقدمت الاشارة اليه فقولك أى شئ عجز عنه هذا المخلوق كلام ساقط يكذبه الشرع كما يكذبه العقل والحس والضرورة والوجدان ، فاعرفه بالنسبة الى ما جهله كالأشياء أو كقطرة من بحر . وكذلك دعواه أنه قهر المرض دعوى كاذبة خاطئة ، فإن الأمراض المتنوعة لا أكثر منها وجودا في كل زمان ومكان ، وإذا قدر أنه هدى الى معرفة ما يضاد بعضها فهذا لا يقال فيه انه قهر المرض ، فان هذا من باب التطور في التداوى ، وهو من العلوم القديمة التي تترقى شيئا فشيئا لانها مبنية على التجارب المتكررة (١) ، ثم هو يفيد وهو الاغاب في بعض الصور

(١) لنسبة ضعف الانسان وخوفه

وقد لا يفيد مطلقا، وكمن مرض لم يعرف له دواء الى الآن، ثم أيضا قد يحل محل المرض مرض آخر، وبكل حال فهو لم يقدر على قطع الامراض بل ولا أكثرها، وإنما خفف منها من ناحية، ومن ناحية أخرى عمل أسبابا للهلاك والموت أفضح منها، كما أنه عمل أسبابا لجلبها وبثها. ولا شك ان النفوس البشرية التي ذهبت ضحايا هذه الحروب المنتهية التي من أسبابها إلقاء القنابل والصواريخ وغيرها أكثر عددا من النفوس التي تذهب بسبب الأمراض التي عرفت مقاومتها. ولا شك أن الامراض وإن بلغت ما بلغت على ما عرف من تأثيرها في السنين السابقة فهي أقل خطراً على الانسانية من بعض هذه الصناعات الحديثة التي استخرجت وسيلة للسيطرة والتملك والدفاع كالطاقة الذرية فان العالم أصبح بسببها مهددا بالفناء والدمار العام، بخلاف تلك الامراض، فانسان هذا العصر لا شك أن الله قد هداه الى معرفة أمور جليلة من وسائل الراحة والهدوء واللذات، ولكنه قد صنع ما يقابل هذه من وسائل الويلات والحزب ما يئيف على ذلك أو يكافئه، وإذا قيل ان هذه الأمور مما يدل على علمه قلنا وهي مما يدل على ضعفه وشدة حاجته، فان حاجته وضعفه الشديد دفعه الى الحيلة والحيلة دفعته الى التعلم لمعرفة الوقاية من هذه الشرور والشقاء، ولو لم يكن محتاجا وضعيفا لما وصل الى هذا. ثم ان هذه الوسائل الفظيعة كلما تقدم الزمان اشتدت وتطورت تبعا لتطور الفساد والبعد عن الدين، ولهذا كان لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه كما ورد في الحديث الصحيح. ثم كون الانسان عرف حقيقة مرض الوباء وأنه على ما قيل ميكروب يفتك في جسم الانسان، فهذا لا يدل على قدرة الانسان بل يدل على ضعفه لأنه حينئذ يكون كظرف لهذا المخلوق الذرى الصغير، وأنه محتاج غاية الحاجة الى محاربة هذا الجند الجرثومي الضئيل الداخلى، وأنه مضطر الى ذلك غاية الاضطرار والإلقاض على حياته، فمن هو بهذه الحالة والوضع كيف يعتمد على نفسه وذاته ولا يدعو ربه الكامل العزيز الجبار، وكونه

عرف مقاومة هذا المرض أيضا لا يدل على كمال قدرته فان الله ما أنزل داء
الا جعل له دواء فكانت معرفته للوقاية منه كعرفته للوقاية من كثير من
الامراض الداخلية والخارجية التي كانت مبادئها متقدمة ، فهذا المغرور المعجب
بنفسه مضطر الى محاربة هذا الصغير الضئيل وأمثاله وإلا أفسد عليه ذاته ونكد
عليه حياته وكدر عليه لذاته ، فمن هذه حالته كيف يقال فيه « أى شيء عجز
عنه » ومن هذه حاله كيف يستنكف ويستكبر عن عبادة ربه العظيم المقدس
الكبير المتعال القادر على كل شيء القائم على كل نفس بما كسبت الذى يعز من
يشاء ويذل من يشاء ويده الخير وهو على كل شيء قدير ، فهذا هو الذى
يستحق أن يعتمد عليه ويتوكل عليه وتستمد المعونة منه ويدعى ويتضرع
اليه ، وهو الكريم الجواد الذى لا يخب من سأله بصدق واخلص ، وأما
اقتدار الانسان على استخراج هذه الصناعات المتنوعة الكثيرة المستخدمة فى
قطع المسافات ونحوها ، فهذا لا يصح أن يكون دليلا على أنه يقدر على كل
شيء ويعلم كل شيء وأن ناصية الوجود بيده كما يدعى ، فان هذه الأمور إنما
عرفها الانسان لأنها فى طاقته ليست فوق طاقته ، فانها أمور صناعية وجميع
الامور الصناعية فى طاقة الانسانية ، بخلاف الامور الأخرى كاحياء الموتى
وخلق الحياة فى الحيوان والنبات ونحو ذلك فان الانسان عاجز عن ذلك
وسيمتد عجزه أبدا لأن هذا من خصائص الألوهية . ثم ان هذه المعارف
لم تنزل فى استطاعة الانسان ومواهبه قديما متكررة فيه منذ وجوده ولكن
الله يحددها بحسب حاجة الخلق لها فى الوقت الذى يناسب الحكمة والاتقان
وهى كلها مؤلفة من جمادات متنوعة بالقياس على الحيوان وغيره ، وأصوله
هذه الأمور قد عرفت من قديم ، وأكثرها مستمد من تعاليم الديانات
كالكتابة وصنع السفن والنسيج وغيره ، ومعلوم أن الذهب والفضة
والنحاس وغيرها قد عرف استخراجها من قديم الدهر ومعرفة استخراجها

من أرقى المعارف (١) والله سبحانه هو الذي هدى الى معرفة هذا كله واستخراجه في الأوقات المناسبة لذلك كما هدى لمعرفة كثير من الأمور المعنوية التي اختص بابتداعها أهل الدين كالنحو والصرف والعروض والقوافي والهندسة وأمثال ذلك ، ولا شك أن معرفة هذه لها دخل كبير في معرفة أصول الصناعات وابتداع المعاني أعظم من إبتداع الصور لان ابداع الصور والاجسام متوقف على علم المعاني التي بها تستخرج هذه المعلومات ، وليست صنعة جنس (الراديو) بأعجب من صنعة جنس الكتاب ، فان الراديو وان كان آلة لجلب الاصوات والاقوال المتنوعة وهو يحمل مع الانسان في كل مكان وزمان ، فكذلك الكتاب فانه ظرف بسيط لحفظ معاني وأقوال وعلوم لا تعد ولا تحصى ، وهو أمين حفيظ وأقل مئونة من (الراديو) ، وهو محمول في كل مكان وزمان ، فان الانسان يأخذ هذا الشكل البسيط في جيبه أو غيره فيفتحه فيطالع على علوم لها آلاف السنين ويجد فيه من علوم الدين والسياسة والأحكام وغير ذلك ما يدهش الانسان ويحير لبه وهو غنى عن (الراديو) وليس الراديو يغنى عنه ، ولولا الكتاب لم يستخرج الراديو ، ويستغنى كثير من الناس عن (الراديو) ولا يستغنى أحد عنه ، وهو من الصناعات المتقدمة التي ظهرت على يد المتدينين بالاجماع إما وحيا أو الهاما ، ولكن لما كان الكتاب متقدما صار مبتدلا لم يستغرب (والراديو) لما كان حديثه متأخرا استغرب وجعل موضع عجب لكون النفس تستغرب الحوادث الجديدة المخالف للعادة أعظم من القديم المبتدل ولو كان أعجب وأبدع منه ، وبهذا يبطل تطويله وتهويله للصناعات الحادثة كلها لغرض الغلو في الانسان ، وبنائه على ذلك أن الانسان غير عاجز عن شيء

(١) قال تعالى حاكيا عن فرعون (فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب) الآية ففيه دليل على أن الذهب كان موجودا من قديم ومعلوم أن استخراجه من أدق الصناعات

ومن الجائز أن يكون ذلك من أسباب خروج هذه الصناعات في هذا الوقت ، وتعليل ذلك أنه لما ضعف أمر الإسلام في السنين الأخيرة وانقطعت فتوحاته المستمرة وقلت العناية بنشره والقيام به وبشبه في أرجاء الأرض - وقته كان سبحانه وتعالى قد ختم النبوة بمحمد ﷺ فلا رسول بعده ، وأطراف الأرض متباعدة مملوءة بالسكان فهم في حاجة شديدة إما إلى رسول وأما إلى معرفة ما جاء به هذا الرسول الكريم من الدين والكتابات المبين الكافي لهداية الخلق ، أما بعثك الرسول فغير ممكن لأن حكمة الله اقتضت أن لا رسالة بعد محمد ﷺ لأن من لم يؤمن به وبما جاء به من الحق الواضح مع كمال شريعته ووضوح معجزاته وكفايتها واستمرارها فلا يمكن أن يؤمن بغيره ، لأن الحق واحد ، فتعين الثاني وهو معرفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة الشريعة الكاملة الكافية التي جاء بها . ومعلوم أنه كالمستحيل معرفة ذلك على جميع أهل الأرض من أمريكانيين وأستراليين ونحوهم مع وجود الأسباب التي ذكرنا ، وربما أنه لو بلغهم ذلك لم يبلغهم على وجه الصحيح - فكان (١) من الضروري وجود ما به يحصل ابلاغهم لتقوم بذلك الحجة عليهم ، ويعلموا ما جاء به الرسول ، فهو سبحانه قد مكنتهم من الأسباب فيجب عليهم الاجتهاد في البحث والتنقيب والحرص الشديد ، لأن جميع مصلحة ذلك عائدة إليهم ، ولأنهم دائماً يحرصون على البحث والتنقيب والتفكير في كل ما من شأنه أن يفيدهم في التقدم وينفعهم في الدنيا كالمعادن وغيرها من مصادر الخيرات الحضية والبارزة . وعلى هذا فمن كان قصده الحق واتباعه وإثارة على نفسه وولده وماله فلا بد أن يبذل غاية جهده في الحرص على معرفة هذا الدين وفهمه وتحققه ، ومن حرص كل الحرص وبذل جهده في أمر يمكن كهذا الأمر عرفه ولا بد ، لأن الله يوفق من يريد الحق ، ومن كانت هذه حاله فهو الذي يمكن أن

(١) هذا جواب د لما ضعف أمر الإسلام ،

يؤمن بالرسول لو وجد، ومن لم يكن بهذه الحالة فهو لا يؤمن بالرسول لو
وجد، لان الايمان بالرسول ليس بالأمر الهين بل لا بد أن يكون هناك
عوارض دنيوية تمنع كل من لم يؤمن به ايمانا خالصا صادقا، وحينئذ فالانسان
المخلص الصادق أو الأمة المخلصة الصادقة اذا بذلت جهدها في معرفة ذلك
أدركته ولا بد، ومن كان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة . وبكل حال
فهذا كله انما يحصل بوجود هذه الأمور الصناعية المقربة للمسافات البعيدة إما
بالتقل وإما بالسماح أو بكليهما، وقد حصل السبب الاكل لا بلاغ الحجة .
وكان من عناية الله ورحمته بخلقه أن هدهم لمعرفة هذه الامور في الوقت
المناسب لها للحاجة ، وقد ظهر أثر ذلك فكان وجود دين الاسلام معروفا
متيسرا في جميع بقاع الارض ، ومن جهله فلم يعرفه على وجه منهم فلا بد أن
يكون لتقصير فيه وتعصب على تقليد أو شيء من الهوى ، فان الله دعا عباده
وكرر عليهم مرارا بانه سيسر الذكر لمن قصد التذكر واتباع الحق حيث قال
﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ مرارا كثيرة ، ولعل السر في
تكرار هذه الآية لقطع العذر وبيان أن من طلب الحق وجدته ، وقال ﴿ ولقد
فصلنا لهم القول لعلهم يذكرون ﴾ فمن اجتهد في اتباع الحق عرف الحق ولا
يد . وبالجملة فتولا وجود هذه الامور المقربة - والله أعلم - لم يوجد تيسره
ومعرفته في هذه الأطراف النائية ، أو لم يعرف على هذا الوجه مع ضعف
الاسباب ، وكان من حكمته تعالى أن جعل أكثر مبادئ هذه الاختراعات
على أيدي هؤلاء النائيين لان هذا من أسباب مصالحهم التي هم في غاية الحاجة
اليها ومن ذلك القدرة على الحج ، وليكون ذلك أبلغ في الحجة عليهم ، وقد
كان من المشاهد أن أكثر الصناعات النافعة انما هي في تقريب المسافات وأما
غيرها فدخلت تبعا كسائر الامور الجليلة فانه بخروجها لا بد أن تخرج معها
أمور أخرى لها علاقة بها ولو بعيدة ، والله أعلم

فصل

ثم استطرد في معرفة الإنسان وتطوره في الصناعات حتى ادعى أنه عرف أول هذا الكون الى هذا الوقت الحاضر ، بل صرح بأنه عرف متى تنقضى الدنيا وأنه يعرف عمر هذا العالم وأنه عرف جميع تغيرات هذا الكون وتطوراته في الازمان الماضية السحيقة ، وقد كرر هذه الدعاوى في كتابه مرارا كثيرة ، وقد تقدم تجهيله الانسان ، فانظر الى فقدان عقل هذا الرجل وشدة تحبطه واضطرابه ، وقد تقدم شيء من ذلك . وينبغي أن يعلم أن غرضه من هذا تركيز عظمة انسان هذا العصر في أذهان الناس ليحصل الاقتداء به ورفض ما عليه السلف من أمور الدين لأنهم في زعمه ليسوا على شيء من المعرفة فقال هنا : « لقد قضى على الأبعاد المكانية قضاء حاسما سماعا ورؤية وانتقالا أي أنه صار يرى ويسمع ويتنقل بدون أن يكون للابعاد سلطان ، لقد هزمت الابعاد المكانية اذن ^(١) أما الابعاد الزمانية فكانت معركتها لا تقل عن معركة الابعاد المكانية ولا غيرها من المعارك العلية التي اقترحم الانسان غمارها روعة وانتصارا ، انه استطاع أن يطير على أجنحة العلم ، وأن يرجع الى الوراء الزماني آلاف الملايين من السنين ، وأن يوجد نفسه قبل أن يوجد ^(٢) بما يفوت الاعداد أو يكاد ، انه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكوينه وتوالده ، وذهب يحدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت هذه الشمس وغيرها من الشمس ، ثم راحت هذه الشمس نفسها تلد الاتباع والبنين ليحيطوا بها وليحفّسوا من حولها يدورون ويتحركون ولكن لا يستطيعون الخروج من قبضتها ولا الانفصال عنها أو الابتعاد ولا الاستغناء عن سلطان جذبها ، فكانت بينهم كآب وقور مبجل بين أبناء كرام بررة

(١) هذا غير مسلم على هذا الاطلاق

(٢) كل هذا كذب

يطيفون به ليأتمروا بأمره وليفعلوا ما يجب ويشتهى ، وراحت هي تفيض عليهم بأنوارها وحرارتها وقوتها مثل ما يفيض الأب الحكيم الرحيم على بنيه أنوار الهداية وحرارة الايمان وقوة الرجولة . انظر انه مشهد من مشاهد العلم التي لا يندر على إِبصارها والاستمتاع بها الا هذا الانسان ، فياله من مخلوق ما أعظم حظه لو استطاع أن يعلم ذلك أو أن يفيد منه ^(١) . ثم راح يحدث كيف راحت هذه الأتباع وكيف راحت الابناء تصير من الآباء ، فقد ولدت السيارات الأتقار كما ولدت الشمس السيارات فكانت السنة واحدة لا تختلف في الجماد كما هي في النبات كما هي في الحيوان . ثم رجع يشهد كل العصور التي مرت بهؤلاء الآباء والأبناء والاحفاد وطفق يحكى حكاية العليم المستنبت الأدوار المتقلبة التي مرت بها والتطور البديع المنظم الذي ظل يسوقها ويدفعها الى الكمال ، ويحكى كيف أخرجها هذا التطور من الحالة الغازية أو السديمية وما قبلها - ان كان لها قبل ^(٢) - الى حالة التكاثف والتكتل ، ومن حالة الاضطراب والقلق الى حالة الاستقرار والهدوء ، ومن العصور الجليدية والثارية الى عصور الاعتدال ، ومن حالة التكتل والفوضى الهندسية التي لا تمكن من سكنها ومن الانتفاع بها الى حالة التشذب والتهذب والتمهد الذي جعل فيها السهول والسهوب والأنهار والجبال والأودية والمرتفعات والمنخفضات وكل ما نشهده اليوم فيروعنا منظرا ومخبرا ، وقد وقف وهو آيب من هذه الرحلة العلمية الطويلة البديعة على عصر وجود الحياة في كوكبنا هذا وقفة غير قصيرة فحضر بشغف واهتمام متزايدين هذا الفصل الشائق من الرواية - وهو فصل

(١) نعم لكن أنت لم تستفد منه ، فانه ما خلق الخلق الا للاستدلال على علمه وحكمته وصفاته ، وليعبد وحده لا شريك له ، فأى شيء عملته من هذا

(٢) قولك «ان كان لها قبل» ، يفيد الشك ، وهو يناقض دعواك أنه علم أول هذا

ظهور الحياة - وهي اللغز المعقد الذي لا يزال العلم الدائب واقفا امامه حائرا
دائبا على محاولة حله (١) فحضر وجود الانسان ووجود غيبه من أنواع
الاحياء ، فلزم هذه الموجودات الطريقة وعلى رأسها الانسان ، فتدرج معه
ومعها وهو وهي يجوان في مدارج الحياة والوجود ، فوصف الانسان ووصف
أيضا غيره منذ وجوده البدائي الشقي الى وجودنا هذا المتحضر المهذب السعيد ،
فكتبه فصلا من أعجب الفصول يصف وصفا يكاد يكون تصويرا لهذا المخلوق
وكل ما شهد وهو ينتقل من طور الى طور ومن حالة الى حالة من حالات
النعماء والبأساء حتى صعد هذه القمة الرفيعة من المدنية التي منحت هذه الحياة
هذه الالوان الزاهية (٢) من ألوان السعادة والتترف والعيش الرخي . ثم لم
يقف بعلمه عند هذا ، بل ذهب مسرعا يسابق هذا الوجود فيسبقه ، وذهب
يخبرنا عما بقي من عمر هذا العالم وعمر هذه الحياة وهذا الوجود (٣) الذي سبق
أن ولده وأن شهد نشوئه وتكونه ، وعماسيق من عمر هذا الانسان وغيره من
الاحياء ، ويخبر عن الأحداث والحوادث التي لا تزال في طريق الوجود والتي
لا تزال تترقب لتنب وتنبها . يا للعجب انه قد فرغ من علم الارض وما فيها
وما سيكون فيها (٤) ومن دراستها ودراستهم ثم رنا يبصره الحد الطموح الى
ما هو أسمى وأعلى موضعا وأوسع وأكبر ، فخرج من كوكبه هذا الذي لم
يشبع رغباته ومطامحه العلية الى رحاب الفضاء بآلاته وأرصاده ورياضاته

(١) هذا يناقض دعواك أنه يعلم كل شيء

(٢) لا ندرى كيف أعنى الله قلبه عن تلك الألوان السود والويلات والدمار
الفظيع والجوع والعري في هذه السنين الآخرة في كثير من بقاع الارض بسبب
الاحداث وأهله

(٣) هذا تصریح بأن الانسان يعلم متى الساعة ، بل هو تصریح بأنه علم ما كان
وما سيكون ، وهو يناقض دعواه أنه سيقضى على الشقاء قضاء حاسماً

(٤) تأمل هذه المعائب

وخياله يجوبه جوبا ويرود ما فيه رودا يعدد ما فيه من عوالم ويصفه
أوضاعها وهيئاتها ومقاديرها وأبعادها وأعمارها وأنوارها وحرارتها وقوتها
وسيرها وسرعة سيرها ودورانها والتناسب القائم بينها ويميز التابع من المتبوع
والطائف من المطوف حوله والوالد من المولود ، بل يحملها حتى يعرف ما هي
مركبة منه (١) وما هي عناصرها وما مادتها وما غير ذلك ، ثم لا يقضى هذا
كله وطره وشهواته العلية بل يجمع أمره على ما هو أعظم وبعد العدد ويقوم
بالتجارب بعد التجارب ليتصل بهذه السموات العلويات بالرسائل الكلامية
اللاسلكية ، أو بالاتصال اليها على متن سفن سهمية تطلقها قوة العلم (٢)
وتوجهها حيث يريدون - نعم هم لم يصلوا حتى اليوم الى هذه الغاية ، لكن
من زعم أنهم لن يصلوا يوما ما فقد أساء الى نفسه ، انتهى كلامه ، وفيه من
التهور والمجازفة والتصديق بالمحال والجنون ما لا يخفى على أدنى عاقل ، وغرضه
من هذه الثرثرة الفارغة أن الانسان قد علم كل شيء ، فعلم ما كان وسيكون
ليثبت بذلك أنه يعلم كل شيء كما ادعاه ليحصل الايمان باستعداداته ومواهبه
التي في إمكانها أن توصله الى الكمال ، وأنه لا حاجة الى رب يدعوه ويعبده
ويتوكل عليه ، لأن هذه الصفات الكمالية كلها موجودة في الانسان فلا حاجة
الى الاعتماد على غيره ، وهذه عادته في قبول هذه الاقاويل المدخولة بالباطل
الواضحة ، فانه متى وجد بحثا للملحد من ملاحدة الماديين أو غيره قبله وصدق به
واحتج به وشتم من خالفه ، فهو يقبله قبولا تاما أعشى ويصدق به تصديقا
جازما ، ولا يكتفى بذلك بل يجعله برهانا قاطعا وان كان هناك ملاحدة
آخرون مخالفون له ، لان الشرط الذي هو موافقته لهواه موجود ، ولا يكون

(١) قبحك الله ما أرخص الكذب عندك وأهون القمحة عليك كانك تخاطب

بهذا أنعاما لا تفهم

(٢) الأولى والأحسن أن تطلقها قوة حقائقك الأزلية الأبدية

هو اتفاقهواه الا اذا كان مصادما لعلماء الدين ، ففيه شبه قوى من الرفضة
الذين يعرفون الباطل بكون أهل السنة يعملون به ويعرفون العكس بالعكس ،
فكل ما يوافق هواه فهو الحجة والصدق والبرهان الذى لا ريب فيه ، وكل ما
يخالف هواه فهو الكذب والباطل والمحال الذى لا شك فيه ، ذلك لأنه هو
المقدم فى كل أمر كما زعم ، ولا حاجة الى تتبع كل ما فى هذا النقل من
الباطل ومصادمة الشرائع لأن الانسان الذى يصدق به لا يلتفت الى أى
حجة ولا يصغى الى أى دليل كائنا ما كان ، فان مصادمة هذا النقل للنصوص
الشرعية أمر ظاهر لا غبار عليه ومن يخفى عليه ذلك فهو إما جاهل غي أحق
لا يفهم الحجة ، وإما زنديق لا يقبلها

فمن خباثته فى هذه الجملة قوله « وذهب يخبرنا عن ما بقى من عمر هذا العالم
وعمر هذه الحياة وهذا الوجود ، ولا شك أن انقضاء عمر العالم هو قيام الساعة
فهو صريح بأن الانسان يعلم متى الساعة التى استأثر الله بعلمها ، وهذا كفر
واضح لا يشك فيه . ومن عجائبه دعواه أن الانسان سيصل الى السموات إما
بالاسلكى وإما بالانتقال ، وجزمه بذلك ، ثم حكمه على من أنكر هذا أنه
مسيء الى نفسه ، وصادم قوله تعالى ﴿ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ﴾
الآية ، ثم مع هذا يعترف بأنهم لم يصلوا الى ذلك فيعترف بعدم الوصول اليه
والمعرفة به ثم يجزم بوقوعه فى المستقبل ثم يحكم بالاساءة على من أنكر ذلك ،
فانظر الى هذه المهازل والمخازى المتتابعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاحد
له وفى الحديث « اذا لم تستح فاصنع ما شئت » . ثم ان هذه الامور التى ذكرها
ونقلها وجزم بها فى خلق هذا العالم وتفصيل حوادثه وتطوراته ليس هو من
أهل المعرفة به وليس هذا الفن ماتعلمه وعرفه ، ومع هذا صدق به مع عدم
احاطته بعلمه وقد قال تعالى ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ ولا سيما وهو
تقليد فى أمر عظيم خطير وهذا هو عين الاساءة الى النفس بل هو عين الضلاله

والاغلال ، وسيأتي كلامه قريبا وتصريحه بأن أقوال الفقهاء كلهم ليس لها قيمة
عليا ولا عقلية ولا دينية فهو لا يقبل منهم قولاً في آية أو حديث أو مسألة
فقهاء فليس لهم علم ولا عقل ولا دين - هذا مع أنه اضطر الى التعلق لهم
والمصانعة معهم والانتساب اليهم - أما الملاحظة فهم المتصفون بأكمل
الاصناف وأجملها ، فاقالوه فهو الصدق الذي لا شك فيه وما أنكروه فهو
الكذب الذي لا ريب فيه بشرط أن يوافق هواه . اللهم احشره تحت أقدامهم
ووله ماتولى انك سمع الدعاء

ومن قبائحه المخزية في هذا دعواه أن الانسان علم الحوادث المستقبلية وعلم
ما سيكون ، فهذه المجاهرة بالفتحة والمكابرة بالفجور مما يبين لك أنه يتكلم
بكل ما يخطر على باله ولو كان مما يدخل في حد الجنون ، وإذا كان الانسان
يعلم هذا الذي يدعيه فما هذه المصائب والنكبات التي وقع فيها ، أفتظنه اختارها
لنفسه أم غفل عنها ونسيها . ثم ما بال هذه الدول كل منها محترس وخائف من
المستقبل

وأما دعواه بعد هذا ان « من أراد لهذا الانسان أن لا يستمر في رحلته
الكشفية العلية فقد أراد بلا ريب سنة الله أن لا تمضي في سبيلها ،
فيقال أولاً : ليست سنة الله هي كون الانسان يصل الى السموات
باللاسلكي وأن الملاحظة يدخلونها حتى يلزم هذا الذي ادعيته بل هو تسليح
بحت

ويقال ثانياً : من هو الذي أراد ماقلته ، فالمسلمون لم يقولوا هذا ولا يمكنك
أن تنقل عن أحد منهم يعتمد قوله أنه ادعى بأن سنة الله لا تمضي في سبيلها .
ثالثاً : لا يلزم من استمرار الانسان في علومه الكشفية وغيرها أن يعلم
كل شيء ، ويقدر على كل شيء ، وان يصل الى السموات ، فان موضوعات العلم
لا يحصى عددها الا الله غير الوصول الى السموات والقدرة على كل شيء ،
واستمراره انما يكون في طاقته التي جعلها الله فيه ، وهذه الامور ليست في

طاقته التي جعلها الله فيه ، وهذه الامور ليست في طاقته ، ومن ادعى ذلك فقد كذب ، لان النصوص دلت على خلاف هذا وهي برهان صادق والبراهين الصادقة لا يمكن نقضها

رابعا : نقول ومن اراد لهذا الانسان أن يبلغ الى مساواة الربوبية في العلم والقدرة والابداع فقد جعله ربا وإلهًا ، وحلول تحويل نسبة الله التي قد خلت في عباده فكان من الكافرين

خامسا : نقول لهذا الملحد دعنا من هذه المراوغة والتملص والصباح والجنون والهراء الذي لا طائل تحته ، ها هنا شيء دون هذا كله هو الموت ، فالموت هل قدر الانسان على قهره ، يجب أن يجعل هذا هو أول خطوة في أول السلم ، هذا الموت الذي أرغم أنوف هؤلاء للملحدين ، وهذا الهرم الذي قطع ظهورهم ، لاجابة يا بلعام زمانه للوصول الى السموات وعلم ما كان وما سيكون وعلم خلق السموات والارض وخلق النفس وعمر العالم ونحو ذلك ، أعظم شيء هذا الموت الذي نكد عليهم الحياة ، الله أكبر مجزوا عن دفع الموت وعن ايجاد ذباب واحد ، بل رجل ذباب أو جناح ذباب مجزوا عن ايجاده ، ثم يعلمون بكل شيء ويقدرون على كل شيء ، ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك

يا بلعام زمانه الانسان هو الانسان في أخلاقه وصورته وأكله وشربه وبوله وغائظه وموابعاته وكذبه وفجوره لم يتغير عن انسانيته ، هو الانسان لم يزد في ذاته شيء ، دعنا من المغالطة واللمحاجة والخصومة الفارغة والثرثرة والجنون ، كل هذا الذي قلته خروج عن المقصود وتملص عن ملتقى المطرقة والسندان ولا بد من أن توضع بينهما

خذ ماتراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يفنيك عن زحل وقد بينا ما يتعلق بهذه الصناعات مع أن هذا الملحد معترف بأن التطور الموجود ليس الا تطورا صناعيا فقط حيث قال في نيزته الثورة الوهاية

ص ١٣٩ « وأما الزعم أن النفوس الانسانية ارتقت فزعم كاذب ، والواقع أكبر دليل على كذبه ، بل الانسانية تتبدل بطفرة من الجهة الخلقية تتدليا لا يمكن الماراة فيه ولا الخلاف في بعد قراره ، وما يظن أنه أتى على الناس عصر فسقت فيه النفوس وتمردت واستخضبت مرتع الفجور والخروج على شرع الله ونظامه كهذا العصر ، والرقى المزعوم هو رقى صناعى صرف لاحظ للأخلاق ولا للكمال فيه ، والرقى الصناعى إن لم يصاحبه الرقى الخلقى عاد هبوطا ونكبة على الانسانية وعلى الاخلاق وعلى الصناعة أيضا وعلى كل شيء وقائل غير هذا غاش أو جاهل ، وما ارتقت الانسانية فى عصر من عصورها ارتقاءها فى عصر الاسلام الاول ، انتهى كلامه بحروفه . وإذا كان هذا رأيه قد ادعى فيه أنه لا يمكن الماراة فيه وأن قائل خلافه إما غاش أو جاهل لأنه قطعى فهنا يأتى فينفضه من أصله ويتلاعب بعقول الناس فيريد أن يصدقوه فى كل ما شاء من الأفكار المتضادة ، فهذا هذيان وخيال لا يروج ويلتبس الا على من سفه نفسه وهان عليه عقله ودينه

فصل

ولما علم هذا المخذول أنه قد زلت قدمه فيما نقله وتقوه به فى خلق هذا العالم وغيره وعلم أن الناس يستنكرون هذا القول فيرمونه بالكفر والزندقه ، وكان قد تفرس فى كثير من أهل الغيباء والجهالة العمياء أنهم سيصدقونه ويغترون بمخادعته متى استدبل بآية أو حديث ، فأراد أن يصدق على هؤلاء ظنه - ذهب يستدل بالآيات ليقال انه يصدق بالقرآن ويحتج به ، وقد صدق على كثير من هؤلاء الاغبياء ظنه فكانوا فى أمر مرجح من موقفه والتوقف فى كفره ، وهؤلاء إنما أتوا من حيث بعدهم عن نور الدين وعدم معرفة دين الله الذى اختاره لعباده وعدم عظمته وجلالته فى قلوبهم ووجوب تعظيمه واحترامه ، والا فلو قدروه حق قدره وعظموه حق تعظيمه لما توقفوا فى

تكفير من هجم عليه وصادم نصوصه وأدعى أن عبادة الله التي خلق الخلق
لاجلها - وأعظمها الدعاء - ملهاة وبمصر من حيث ، الى غير ذلك مما أشرنا عليه
فيما مضى وتأتى بقرينه

ذهب هذا الملحد كما دته يؤيد ما ذكره من تلك الترهات في خلق السموات
والارض وما جرى فيها من الحوادث من أول الدنيا وآخرها بقوله تعالى
(ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) قال بعد سياتي
هذه الآية ، فالإنسان حقيقة لم يشهد خلق هذه العوالم الكبرى لالساوية ولا
الأرضية ولا لخلق فردة الاول ، لأنه إنما وجد بعد ذلك اذ البيت يوجد قبل
الساكن فيه (١) فأنبأ الله بهذه الحقيقة الصحيحة الواضحة ، ولكنه لم يقبل
ما أعلنتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم بل اختار نفي الاشهاد
على نفي الإعلام ، وكأنه إنما أشار بهذا الاختيار الى أن الانسان بمشاركه
الفكرية قد يعلم خلق السماوات والارض وخلق نفسه بل وخلق كل شيء (٢)
كما علم بذلك سائر العلوم التي علمها والتي صارت حقائق مشهودة غير منظورة ،
أما شهوده واشهاده لوجود العوالم التي خلقت قبله فغير ممكن ، والشهود والاشهاد
غير العلم والإعلام ، فالاشهاد هنا يراد به الحضور ، ولو أن الله قال ما أعلنتهم
خلق السموات والارض لنهض أقوام من هنا وهناك يتنازعون في معارف
الانسان وينكرونها عليه ويدعون أن القرآن قد أنكرها (٣) فالشهود قد نفي
بهذه الآية .

والجواب ان يقال أولا : ليس المراد بالضمير في قوله تعالى

(١) هذا غير لازم فقد يوجد الساكن أيضا قبل وجود البيت

(٢) تأمل هنا ، فهو تصریح ظاهر بأن الانسان يعلم خلق كل شيء

(٣) نعم القرآن أنكر ما ذكره فإنه ذكر خلق السموات والارض على غير

﴿ ما أشهدتهم ﴾ جنس الانسان حتى تستدل بالآية على اشهاد الانسان أو عليه بل الضمير عائد الى ابليس وذريته الذين اتخذهم الظالمون أولياء من دون الله ، لأن السياق فيهم ، فالضمير عائد اليهم فان الله تعالى قال ﴿ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ، ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ﴾ فهذه الضمائر المتسقة كلها في ابليس وذريته ، وهو ظاهر الآية فان الله احتج على المشركين بذلك لكونهم اتخذهم أولياء وهم في الحقيقة عدو لهم فقال ﴿ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السموات والارض ﴾ أى حتى يكون لهم نوع شبهة في اتخاذهم أولياء فان من يحضره الله أو يشهده خلق السموات والأرض فلا بد أن يكون له مكانة جليلة عنده ، ولا بد أن يكون له نوع إعانة اما بالرأى أو غيره ، ولكن الله انفرد بذلك فهو المستحق بأن يتخذ وليا وأن يدعى ويقصد ويعتمد عليه ويتوجه اليه . ثم قال ﴿ وما كنت متخذ المضلين عضدا ﴾ أى ما كنت متخذ ابليس وذريته - فإنهم رموس المضلين - عضدا أى عونائى ، بل هو سبحانه الغنى عما سواه الفقير اليه كل ما سواه فلا وجه لاتخاذهم أولياء . وهذا الرجل تبع اسلافه المشركين حيث اتخذ الملاحدة وأمثالهم من الضلال أتباع ابليس أولياء من دون الله ودعا اليهم والى علومهم الكفرية ، ورفض التوجه الى الله والاعتماد عليه ودعاه والاستعانة به فكان له الحظ الوافر من المتابعة والشبه المطابق ، وهذا - أى كون الضمير عائد الى ابليس - هو الذى فهمه جمهور المفسرين ، وحيث فلا حجة له فى الآية لا فى إشهاد ولا فى إعلام ولا غيره ثانياً : لو قدر أن المراد بذلك جنس الانسان فهو قد قال فى آية ﴿ وعلم آدم الاسماء كلها ﴾ : ان من علم الاسماء علم المسميات والا فلا فائدة فى علمه ، فتكيل له بصاعه ونقول : المقصود من الاشهاد الاعلام ، وكل شهود بلا علم

فلا فائدة فيه ، بل قولنا هنا أولى من قوله ، فإن الاشهاد بلا اعلام لا فائدة فيه ، لانه كشهود البهائم والمجانين والأطفال ، فالاشهاد الذى بمعنى الرؤية المجردة ليس فيه فائدة البتة ، ويصان كلام الله عن أن يريد بذلك إشهاداً بلا اعلام ، فإن هذا هو شهود البهائم واشباهها كما تقدم

ويقال ثالثاً : أنت صادمت الآية نصاً باللفظ ، فصرحت بأنهم شهدوا هذا العالم وأنهم حضروا خلق أنفسهم ، وهذا صريح لفظك المتقدم فصرحت بلفظ الاشهاد لا بلفظ الاعلام ، فدل على أن الاشهاد عندك هو الاعلام فكيف تخالف الى ما نهييت عنه ، فانك قلت « انه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكونه وتوالده ، وذهب يحدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكون ومتى ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور الخ » ثم قلت بعد أسطر « ثم رجع يشهد كل العصور التي مرت بهؤلاء الآباء والأبناء والاحفاد الخ » ثم قلت أيضاً بعد قليل « فحضر وجود الانسان ووجود غيره من أنواع الأحياء » الى آخره فصرحت بلفظ الاشهاد والحضور بأن هؤلاء شهدوا وحضروا خلق هذا العالم وتوالده وخلق أنفسهم . فان قلت مرادى أنهم علموا ، قلنا : اذن اندحرت وهدمت اعتراضك بأن الإشهاد غير الاعلام بانك صرحت بالنص المصادم لنص الآية وألقت الحجر . ثم استنباطك من الآية اثبات علم الانسان بخلق هذا العالم استنباط ساقط ، فالآية صريحة في الدلالة على ضد دعواك ، فان الله تعالى لم يقل انى أعلمتهم خلق السموات والارض وخلق أنفسهم وليس فيها ما يشير الى هذا كما أسلفناه فهو استدلال معكوس ، وأيضاً فهذه الامور التي ذكرتها في خلق السموات والارض أمور غيبية وعلم الغيب عند الله ليس عند احد من الخلق شيء منه الا ما بينه الله تعالى لعباده ، ومثل هذه الامور لا تعرف صحتها الا بالنص أو البرهان العقلى وكلاهما منتف ، أما النص فقد بين الله سبحانه خلق السموات والارض على خلاف ما تدعيه وليس بينه وبين ما تدعيه أدنى مناسبة ، وأما العقل فان هذه

الأمور التي ذكرها فيها خلاف طويل عريض وكثير من الملاحظة أنفسهم يعارض في هذا ، وليس قبول قول بعضهم بأولى من قبول قول الآخر ، فكيف بعلماء الدين ، فهي أمور مبنية على التخرص والظن ، والظن لا يغني عن الحق شيئا ، وهم معترفون - أي علماء المادة - بأن هذه النظريات ليست بقطعية وكلامهم في هذه الأمور كثير موجود ، وأكثره مخالف لما ذكره ، وقد وصف الله سبحانه خلقه للسماوات والأرض في كتابه العزيز بأوضح عبارة وأجزأها فمن لم يقبل قلبه ماورد في هذا فلا بد أنه مريض وفيه شيء من الشك والريب ، و« إذا جاء نهر الله بظل نهر معقل » قال جل من قائل ﴿ قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ فهذه النصوص الدينية صريحة في مناقضة ماقاله ، ومن المحال أن يجتمع في القلب تصديق ما ادعاه الملحد والتصديق بهذه الآيات فليختر الإنسان أيهما فقد تبين الرشد من الغي . وقد يقول من في قلبه مرض ممن يريد أن يجمع بين المتضادات ويخلط الحديث بالطيب : لا تنافي بينهما ، لأننا لا نعرف معنى الآيات ، فقد يكون لها احتمالات . فنقول : هذه دسيسة شيطانية . لم أعرف معنى كلام هذا الرجس النجس المعقد وجهات كلام الله الملك القدوس الذي هو في أعلى درجات البلاغة والفصاحة ، إنما الذي حجبت وعم على قلبك هو الشك في تكذيب ما يخالف النص ، فكان هذا الرب هو الذي ران على قلبك في الحيرة فأخذت تتبع الخارج البعيدة ، والأفاذا يضرك لو ضربت بكل قول يخالف النص عرض الحائط ، واستسلمت للنصوص استسلاما كاملا ، لأنك تدعي وتعتقد أنك مسلم مصدق لكل ما جاء به الرسول ﷺ ، فكيف تصدقه في كل ما جاء به

وتعتقد أنه أعطى من الفصاحة والبلاغة والنصح ما لم يعطه غيره ثم مع هذا تشك فيما أخبر به وهل هذا إلا ضعف في تصديقك والافتقار كان التصديق به والإيمان خالصاً قوياً نقياً للزم وجود مقتضاه وهو الاستسلام الكامل ، ولو حصل منك الاستسلام الكامل لتبين لك نور الدين واليقين الذي لا شك فيه ، وأن كل ما يعارض هذه النصوص الدينية فاسد ، وأنها هي الحق الجلي الذي هو في غاية الصحة كما عرفه الصحابة وأهل القرون المفضلة حيث لم يكن لديهم أدنى شك فيه فكانوا أقوياء أعزة سادة موقنين

فصل

قال الملحد : وأما العلم فقد أثبت بقوله تعالى ﴿ سزيرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ فالرؤية هنا رؤية العلم ، أو الرؤية البصرية بواسطة العلم . وليس المراد رؤية البصر العادية للأشياء العادية ، لأنهم لم يفقدوا هذه الرؤية حتى يقال أن الله سزيرهم إياها ، وآيات الله في الآفاق التي أخبر القرآن أنهم سيرونها هي هذه الكشوف والمخترعات ، أو الآيات الكونية التي يراها الانسان بوسائله العلمية والتي لولا هذه الوسائل لما استطاع رؤيتها ، فالجديد هو المرئي ، أو الرؤية هي الجديدة لأمو قديمة ، أو هما معا جديدان المرئيات والرؤيات . ولا بد من القول بأن الآية تشير - أو أن فيها إشارة - إلى العلوم الحديثة وإلى آياتها ، والا لما كان لها معنى مفهوم يسر ، والجواب أن يقال : قد فهمت أن هذا الرجل استدلل بهذه الآية على أن الانسان يعلم خلق السموات والأرض وخلق نفسه بل وخلق كل شيء كما تقدم كلامه هذا بحروفه ، وأنت ترى أن الآية بينها وبين الدلالة على هذه الدعوى كما بين السماء والأرض ، ولكنه - كما قلنا غير مرة - يريد أن يجعل القرآن دليلاً له على كل ما يشاء ويشتهي ، والله سبحانه وتعالى لم يقل سنعلمهم خلق السموات والأرض وخلق أنفسهم وخلق كل شيء ، بل قال سزيرهم آياتنا

في الآفاق وفي أنفسهم ، وليست الرؤية علما بكل حال ، وهذا الملحد مصاب
بداء التناقض حتى في الجمل القليلة ، فقد سبق قريبا قوله « والاشهاد غير العلم
والاعلام » وهنا فسر الرؤية بالعلم كما ترى ، ومنع تفسير الاشهاد بالاعلام ،
فتناقض في ثلاثة أسطر هذا التناقض الفاحش ، فنعكس على هذا المعكوس
قوله ونقول له كما قال في الاشهاد سواء بسواء ، فانه إن دلت الرؤية على العلم
سواء أكانت بواسطة البصر أو بدونه فكذلك الاشهاد يدل على العلم ، وقوله
« وليس المراد رؤية البصر العادية لهذه الاشياء العادية » يقال وكذلك ليس
المراد بالاشهاد مجرد الرؤية بالبصر العادية للاشياء العادية . ونحن لم نقل أن
المراد مجرد الرؤية البصرية بدون علم وتفكير حتى يتكلف لهذا النفي ، والآية
ليس فيها ذكر للسماوات والارض ، بل قال ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق ﴾
والآيات هي ما يحدثه الله من المظاهر العظيمة الدالة على قدرته وعلى إثبات
النبوة ونزول القرآن ، لانه قال حتى يتبين لهم أنه الحق والمراد بذلك القرآن ،
ومعلوم أن هذه الاشياء التي ذكرها في خلق السماوات والارض ليست برهانا
للحق ، بل هي باطلة فكيف تكون برهانا على صدق القرآن وقريش لم يكونوا
يعرفونها ، والخطاب موجه اليهم ثم الى من بعدهم ، ثم هي أمور لو قدر صحتها
قلا يعرفها الا النادر فكيف تكون برهانا على الحق ، أما الكشوفات الحديثة
فادخالها هنا مغالطة ، فانك قلت على الآية السابقة ان الانسان بمداركة الفكرية
قد يعلم خلق السماوات والارض وخلق نفسه بل وخلق كل شيء ، ونحن
نتنازعك هنا في هذه الدعوى العريضة ، اما الكشوفات فهي مسألة أخرى
وليس بينها وبين هذه تلازم ، وليست الكشوفات العلية هي خلق السماوات
والارض وخلق الأنفس وخلق كل شيء ، بل الكشوفات اخص من ذلك فلا
معنى للمغالطة بها ، ولا شك أنها من آيات الله التي ظهرت أخيرا في الآفاق
وفي الأنفس ، لكن ليس كل ما ادعى أنه من الكشوفات العلية يجب التسليم
له بمجرد الدعوى حتى يعلم تحققه ، وخلق السماوات والارض على الصفة التي

ذكرها لا يصح أن يكون داخلا في ذلك فهو لم يقم عليه دليلا ، مع كونه من علم الغيب ، وقد علمت أن استشهاده بهذه الآية باطل . ثم الكشوفات المحققة اذا كانت داخلة في هذه الآية فهي حجة عليه ، لان الله يقول ﴿سنبهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ وهذا جعلها دليلا على تسمية الحق وطمسه واخفائه ، ولم يجعلها دليلا على بيانه . ولو أنه ممن هدى وورشد لاستدل بها على ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتماله على خيرى الدنيا والآخرة ، ولاستدل بها أيضا على محاسن الاسلام ولم يستدل بها على تشويهه والدعاية الى خلعه ونبذه . ومن العجب أنه كلما توسع الاحاد والكفر ازداد ظهور الآيات في الآفاق وفي الأنفس ليكون ذلك دليلا على صحة الدين ، ومع هذا عكس الملاحظة هذه النظرية وجعلوا ظهور هذه الكشوفات والآيات في الآفاق وفي الأنفس دليلا على ضد الحق من الاحاد ورفض الأدیان والاعلال منها

وقوله : « ولا بد من أنها تشير - أو ان فيها إشارة - الى العلوم الحديثة موالى آياتها والا لما كان لها معنى مفهوم بيسر ، فيقال : أما أن فيها إشارة الى ما ذكرته في خلق السموات والارض فباطل ، فليس فيها إشارة الى ذلك البتة ، وأما الكشوفات الحديثة فقد بينا أنها خارجة عن محل النزاع فلا حجة لك فيها . والآية قد نزلت قبل هذه الكشوفات ، وقد فسرها العلماء وفهموا معناها ولم يكن ذلك بعبير عليهم ، ولم تنزل الآيات الدالة على أن القرآن حق تترى وتتجدد في كل زمان ومكان منذ بعث النبي ﷺ الى هذا الوقت ، ولا شك أن الفتوحات العظيمة التي ظهرت في زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان خلفائه من أعظم الآيات في الآفاق وفي الأنفس ، وقد حدث انشقاق القمر وهو من أعظم آيات الله في الآفاق ، وآيات الله في الآفاق غير هذه الكشوفات من الامور الكونية لا يحصى عددها الى الله سبحانه وتعالى . ثم قال : « وأما الآيات في الأنفس فهي الحقائق النفسية التي اكتشفها

للعلم، وهي أيضا الحقائق التكوينية والتشريحية والمبتكرات العلمية التي انفجرت عنها النفس البشرية وكل ما يتصل بالحياة الانسانية مما كشف عنه العلم وأعان عليه وعالم يعلم الا أخيرا،

يقال : كل هذا أيضا لا يصح دليلا على ما ذكرته في خلق السموات والارض وخلق الانسان وخلق كل شيء، فعنى الآية الذي هو ظاهر مفهوم منها كما فهمه المفسرون يرجع الى أن الله سيربهم آياته في الانفس من الابتلاء والامتحان كما قال تعالى ﴿ ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ﴾ وقال تعالى ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والينا ترجعون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ فهو سبحانه يتلى عباده أولا بالبأساء والضراء لكي يرجعوا اليه فيتوبوا ، فمن رجع وتاب هدى وإلا ضرب على قلبه الطبع والاقفال والحتم ، وقد يكون معنى قوله تعالى ﴿ وفي انفسهم ﴾ بمعنى قوله تعالى ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ وقد تقدم الكلام عليها ولا تنافي بين القولين فكلاهما حق ، فان الآيات تشمل هنا وهذا ، فإذ ذكره على الآية تعسف بارد ، وهو لا يفيد شيئا ، فاننا لا ننكر تكوين الانسان وتشيجه ومبتكرات عليه وتطور علومه ومعارفه الصناعية ونحوها فان هذا كله حق ، وهو قد تناقض فيه ، انما الشأن في تفصيل ذلك والحاقه بما ليس منه

فصل

ثم انه هجم على القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام وأبلوا بلاء حسنا في نصره وعزه حتى فتح الله لهم مشارق الارض ومغاربها ، فرامهم بالجهل والبلادة والغباء وعدم العلم ، وادعى أنهم لا يعرفون شيئا من الحقائق بل كانت رؤيتهم ناقصة فلا يبعدون كثيرا عن طور الحيوانية ، وانما معرفة الحقائق عند هؤلاء المتأخرين من الملاحظة وأمثالهم ، وقد أطال في الخط

التدرج على القرون المفضلة ومن في عصرهم ، فيها نزاهة يتهدد الرفضه ويتوعدهم بالويل والثبور ، اذا هو منقلب معهم بل زاد عليهم في الحبس والشنآن ، وكأنه يريد أن يمتح كل قرن وطبقة من هذه الامة نصيبها مما اشتمل عليه من العداوة المنكرة والغيط الذي لم يسبقه أحد الى جنسه

فقال « وصل الانسان وقت نزول القرآن الى طور معين في التدرج نحو الحياة ، ونحو الرشد العقلي ، وكان هذا التطور لا يعمد النظر السطحية ، والامام بظواهر الاشياء دون النفوذ الى باطنها ، فكان يرى رؤية قد يضبطها الاستقرار بعض الضبط ، وقد تغلت من كل ضبط وهو الأكثر الأغل ، فكانت أحكامه على الأمور وكانت علومه مبنية كلها على هذا الإمام الظاهري الصادر عن الرؤية الناقصة . وكانت هذه المرحلة من وجود الانسان بمثابة النهاية أو القرب من النهاية لطور لا يبعد عنها عن الطور الحيواني الذي كانت وسائل ادراكه تنحصر في الحواس الغليظة المجردة (١) مع شيء غير كثير من التفكير الصادق والخيال الذي له بعض القيمة ، فأنزل الله في كتابه متحدثا عن هذا الطور قوله تعالى ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ﴾ فعلومهم كلها كانت ظاهرة بيرون الظواهر الطبيعية والفلكية والنفسية والاجتماعية وسواها ، ولكن لا يدرون لماذا هي ولا ما هي ، ولا يدرون ما الأسباب وما أسباب الأسباب (٢) بيرون الشمس والقمر وغيرها معلقة في الفضاء متحركة ذاهبة آتية دائرة سائرة بنظام ومواعيد لا تتخلف ولا تتخلف ويرونها تبعث بالحرارة والاشعة ولكن لا يدرون لماذا ولا كيف هذا ، بل

(١) هذا تصريح ظاهر بأن من كان في زمن الرسول من الصحابة وغيرهم لا يبعدون في اخلاقهم وآرائهم عن الحيوانات العجم ، فعلى هذا فهؤلاء لا يبعدون عن الوصول الى طور الملكة لان قاعدته في التطور تقتضي هذا

(٢) وهل انت عرفت ان فالك لم تبينها ولم تشرحها ليتفهم بها

لعلمهم ما كانوا يفكرون في هذه الظواهر والمشاهدات لماذا لاتقع علينا وعلى الارض ، ما الذى يمسكها ويمنعها من الوقوع ، ما الذى يديرها ويحركها ويضبط مواعيد غيابها وطلوعها ، ما الذى يمدّها بهذه الانوار والحرارة التى لاتنفد ، كل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء ، وان سألوا فلا أجوبة صحيحة (١) وكل ما يمكن أن يقولوا في هذا أو كل ما يمكن أن يفهموا ان الإله (٢) أو الآلهة هى التى تفعل ذلك أو انها أى الشمس والكواكب هى التى تفعله بنفسها (٣) لأنها آلهة أو لأنها كائنة حية متحركة بالارادة والاختيار ، اذ قد ظل الانسان أحقادا متهادية فى الطول يعتقد أن كل متحرك إما اله وإما حى عاقل ، فكانت الكواكب المتحركة الطالعة الغائبة على حسب ما يرى آلهة فى أزمان عند أقوام وأحياء فى أزمان اخرى عند اقوام آخرين (٤) والطفل كما قلنا غير مرة يعطينا أبدا صورة كاملة لأولئك الأسلاف الماضين ، والاطفال حتى اليوم اذا رأوا شيئا يتحرك ويسير حسب حيوه وحسبوا حركته وسيره بارادته وقصده مثل ما يصنعون هم ، ولا تزال بقايا هذه الانسانية الظاهرية السطحية موجودة ، وكانت الانسانية منذ وجدت ترى التفاحة تسقط على الارض وترى كل مارأى مكتشف قانون الجاذبية ، ولكنها لم تستطع أن تظن الى ما فطن اليه (نيوتن) فى هذه المسئلة ، وكانت ترى كل مارآه

(١) نحن نسألك عن هذه فما هو جوابك عليها ، وكان من الواجب عليك أن تجيب عنها لانك المقدم فى الأمر فيجب أن ترشد الناس

(٢) هذا الجواب لا يكفى عنده بأن الله هو الذى يديرها وهذا قرنه بالآلهة فلم يفرق بين الله والأوثان

(٣) اذا كانت هى لاتفعله بنفسها وان الله لايفعل ذلك بها والآلهة فلماذا تحرك مع أنه قرر فى مواضع بأن العلم هو الذى يحكم نفسه بنفسه

(٤) كل هذا كذب لاصحة له فأين الدليل عليه

مكتشفو قوة البخار والكهرباء وجميع المكتشفات والمخترعات التي قلبت حياة الانسان (١) غير انها كانت عاجزة عن أن ترى غير المظاهر وغير ما يرى الاطفال من مظاهر الأشياء ، وهكذا كانوا أمام جميع مظاهر الكون ، وكانوا أيضا يعلمون فتك الأمراض بالأبدان ويعلمون أعراضها ويعلمون أنها تورد موارد العطب ويعلمون شيئا كثيرا من أنواعها على حسب اختلاف أعراضها ولكنهم كانوا جميعا جاهلين بأسبابها ، جاهلين بما وراء الأعراض ، فلا يدرون من عوالم المسكروبات شيئا ، فهم لذلك لا يدرون من وسائل مقاومتها شيئا أيضا ، فكانت هذه الجيوش الخفية القوية تغزوهم فيصرون وقعاتها وفعلاتها لأنها ظاهرة ولا يبصرونها هي لأنها من عالم الحقائق المستورة خلف الظاهر ، فكانت دائما منتصرة عليهم وكانوا أبدا مهزومين أمامها بدون قتال (٢) . وكانوا أيضا يرون كل الظواهر التي تؤيد قانون الوراثة وتشرحه ، والتي تدل على ما كان عليه الانسان الأول من أخلاق وطبائع وحشية ، والتي تعطى مباحث علم النفس ماشاء من مواد لبنائه وتشبيته ووضع حدوده ، غير أنهم لبثوا أمام هذه الحقائق والظواهر شاخصين بأبصارهم كما يشخص الاطفال الى القمر ، يرونه كل ليلة يجمى ويذهب ويرونه يصغر ويكبر ويحيى ويموت ويغمرهم بضياءه الباهر وهم في بيوتهم ومخادعهم ثم لم يفهموا من هذا شيئا سوى هذه المرأتى « انتهى

والجواب أن يقال : هذا رأى هذا الرجل في السلف الصالح والقرون المفضلة وجميع من في عهد نزول القرآن لافرق بين مسلم وكافر ، واكثر هذه الأمور التي ذكرها في مسائل نظرية رياضية وما يتعلق بها ، وقد قرر فيما مضى

(١) وقلبت قلبك ودماغك ودينك أيضا

(٢) ما يزال يكرر مسألة هذا المرض لأنه لم يجد شيئا جديدا عرفوه أكبر منها

وقد بينا ما في ذلك فيما سلف

أن هذه الأمور يشترك في حلها الكافر والمسلم سواء ، فهؤلاء جميعاً عندهم
كالأطفال المساكين لا يعلنون شيئاً إلا هذه الظواهر ، فهم في غاية الغباء والتغيب
ولهذا صرح بأنهم لا يعدون جداً عن الطور الحيواني ، فهم قريبون جداً من
طور الكلاب والخير والخنزير والقرود وما أشبه ذلك ، فإذا كانت هذه
حالمهم وقت نزول القرآن فكيف بحال من في وقت الخليل عليه السلام ، فكيف
بوقت نوح عليه السلام ، فكيف بمن هو قريب من عهد آدم ، فلا تسأل عن
حال أولئك وصرح كلامه يقتضى أن هؤلاء كلهم كالحيوان وإذا كان ناموس
التطور عنده لم يخرج الإنسانية عن طور الحيوان حتى وقت نزول القرآن فحال
أولئك كحال أدنى الحيوان . وقد تقدم له نحو هذا . ولا ندرى لماذا أنزل الله
عليهم الكتب السابقة والرسول دون الحيوانات . وإذا كان هو قد أقر بأن
هؤلاء الذين في وقت نزول القرآن قد وصلوا إلى هذه المرحلة الإنسانية فقد
أخبر تعالى صريحاً في القرآن أن من كان قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاراً في
الأرض وأنهم عمروها أكثر مما عمروها ، وأنهم أحسن منهم أثاثاً ورتباً ،
وأنهم خاطبوا برسلمهم وردوا عليهم كما رد هؤلاء على رسولهم ، وفعلوا
في معارضتهم كما فعل هؤلاء ، كما قال تعالى ﴿ ما يقال لك إلا كما قد قيل للرسل
من قبلك ﴾ وقال تعالى ﴿ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر
أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من
قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ﴾ الآية ، بل ربما إن الأوليين أعز
نفوساً وأقوى مناعة وأصح فكرة من الآخرين الذين عارضوا الرسل ، فإن لو طأ
عليه السلام قال لقومه ﴿ أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾
فدل على أن الأولين الذين كانوا قبلهم لم يصل بهم فساد الأخلاق والتدلى فيها
إلى هذه الدرجة النهائية من الخبث والشناعة ، وجميع كلام هذا الملحد هنا
يصادم النصوص هصادة ظاهرة ، ونحن نعلم أن مقصوده من هذا الهديان هو
ما يحوم حوله من تأسيس كراهة كل قديم ، وتركيز عقيدة التطور في كل شيء .

في أذهان الناس ليحصل له ما يريد من كراهة السلف ورفض آرائهم واعتقادهم
لأن أولئك الجماعات الذين ذكر أقوالهم خصروا المجد في الأخذ بالاخلاق
الدينية السلفية فهذا ما كسبهم وأطال فيما يناقض هذا الأصل ، فكان غرضه
وهدفه الذي يرمى إليه هو سب كل قديم يدعوى أن أهله على غاية الانحطاط
والجهل والغباء ، وقد طرد هذا الاصل حتى ادعى أن هؤلاء المستعمرين بخير
من الصحابة كما تقدم كلام السيد قطب ، وهو كثيرا ما يتفوه بهذا عند من
يجمع به وبباحثه في ذلك ، وان الذي يريد يكون كالحنزير الذي يتبع
الذجاجات بشغف زائد ويعرض عن الطيبات ولا يريد لها وينفر منها ، فعند
هذا الملحد أن آباءنا الاولين على اختلاف أجناسهم انما تمتعوا بهذه الدنيا كما
تمتع الاطفال ، بل كما تتمتع شائر البهائم من الخمر وغيرها ، ولطنا صرح بأن
الطفل يعطى أبدا صورة كاملة لأولئك الاسلاف الماضين ، ثم لم يكفه ذلك
حتى قال والاطفال حتى اليوم اذا رأوا شيئا يتحرك ويسير حسبوه حيا وحسبوا
حركته وسيره بارادته ، فالاسلاف الأولون - على ما ذكر سابقا في تشبيههم
بالاطفال - اذا رأوا حبلا يسحبه أحد حسبوه حية وهربوا منه واذا رأوا
جلدا كاملا تستاقه الرياح هربوا منه ، واذا رأوا حيوانا ميتا تحركه الريح
حسبوه حيا فلا يميزون بين الحي والميت كما لا يميزون بين الجماد وغيره بل هم
أجهل من الاطفال فان الاطفال لا يفعلون هذا كله فهم دائما يهربون من كل
ما يتحرك - فلا تسأل عن حالتهم أيام كثرة الرياح فان أكثر الاشياء تتراخس
وتتحرك فلعلمهم كانوا اذن يمجون موجا فلا يستقرون أيام الرياح ولا
يهدأون أبدا وقل أن يمر يوم ما فيه رياح ، فعلى هذا تكون حالتهم أحط من
حالة البهائم والحشرات فانها تبدأ غالبا في أوقات الرياح في جحورها ومساكنها
بل ولا تهرب من كل متحرك مع أنه ادعى انهم يهربون من كل شيء يجهلون
كما تقدم ، لقد صدق الله العظيم فيما أخبر عن هؤلاء المعرضين عن الدين في
قوله تعالى ﴿ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الاكلا انعام

بل هم أضل سبيلا
وهنا مشكلة وقع فيها من حيث لا يشعر ، وهي أنه قرر في كلامه الماضي
أن الانسان إذ ذاك يتاخص في شيتين : في الجهل المطلق ، وفي عبادة كل شيء
متقلب مضطرب ، هذا كلامه بحروفه ، فالانسان الأول جاهل مطلقا وعابد
لكل شيء مضطرب ، ثم شبهه بالطفل حيث قال ان أصدق صورة ترسم
للانسان في ذلك العهد هو الطفل من حيث العرى من كل لباس على وبدنى ،
وكذلك قال هنا ان الطفل - كما قلنا غير مرة - يعطينا أبدا صورة كاملة لأولئك
الأسلاف الماضين الخ ، فالمشكلة هي أنه ادعى أن الانسان الأول جاهل مطلقا
وأنه عابد لكل متحرك مضطرب ، ثم شبهه بالطفل وجعل الطفل يعطى صورة
كاملة عنه فشبّه تشبيها مطابقا بزعمه ، ومعلوم عند ادنى عاقل أن الطفل لا
يعبد كل شيء ، بل لا يعبد شيئا مطلقا ، فانتقض تمثيله وانهدمت دعواه من
أصلها وهي التي يدور عليها وقد اطال تكرارها لأنه لم يطابق التشبيه وتناقض
تناقضا فاحشا بينا ، فيطالب أولا ببيان السبب الذي اقتص به الأولون
بعبادة كل شيء لأن العبادة هذه كانت فارقة بينهم وبين الأطفال لكن مقصوده
بدعوى العبادة في الأولين وقرنها بالجهل المطلق محاولة إبطال العبادة ليقول
انها من أخلاق الجهلاء الأولين ، ولكن يقال هذا حجة عليك لانك أولا
تناقضت وشبهتهم بالأطفال والاطفال لا يعبدون شيئا ، وثانيا أنها تدل على
عكس ما تريده ، وذلك أن العبادة تدل على العلم لان خلوها من الاطفال الذين
هم في غاية الجهالة وملازماتها للعقل والعلماء تدل على أنها من لوازم العلم
والعقل ، أما عبادات المشركين فانهم لما كانت عقولهم فاسدة كانت عباداتهم
كذلك لأن أكثرها تقاليد على أديان محرقة قد دخلتها الأغراض والأهواء
والبغى فأفسدتها ، ولهذا كان أكثر أهل الحضارة في القرون الوسطى وقبلها
وبعدها متدينين ، بخلاف البعيدين عن الحضارة كالأمم المتوحشة والبعيدين
عن الكتب السماوية فانهم اباحية لا يعبدون شيئا كالاطفال فكانوا منحطين

في جميع عصورهم ، فظهر من هذا أن التمثيل الذي ذكره في الطفل جاء على عكس مراده ، وهو أن الملمحد أشبه شيء بالطفل الذي قرر أن الأولين أشبه شيء به ونسبهم الى غاية الجهل ، فان الطفل لا يعبد شيئا ويرى أن الاشياء الحية المتحركة أنها تتحرك لذاتها وطبيعتها وأنها كاملة لذاتها فهو أعظم الناس إيمانا بالأسباب لانه يؤمن بها ايمانا صادقا بدون أن تتعلق بمشيئة بخارجة عنها فيرى فيها الكفاءة الذاتية ، ولهذا فانه يطلب كل ما يشاؤه ويشتهي من والديه لانه يرى فيها القدرة على كل شيء ولا يقبل أى عذر منهما مهما كان ، ولهذا فانه يؤكد تأكيده لا مزيد عليه بشدة صراحة تحصيل مراده لانه يعلم أن الوسيلة الوحيدة لتحصيل حاجته هو الحث المتواصل والتأكيدها عليها بذلك ، ويرى أنها إن لم يقضيا حاجته فيها لم يجتهدا في العمل ، وقد عرف أنها يستأن من بكائه لمحببتها اياه فيعطيانه حاجته ، فالملمحد والطفل قرينان في كل شيء ان لم يكن الطفل أحسن حالا ، فان الطفل لا يرى العبادات ولا يفهمها ويفهم سرها في التقدم والتأخر لان عقله ناقص وكذلك الملمحد ، والطفل لا يهيمه الا ما يوافق شهوته وطبعه وكذلك الملمحد ، والطفل يرى المخلوق يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء وكذلك الملمحد ، والطفل يرى كشف السوءة والاباحية المطلقة وكذلك الملمحد ، والطفل لا يفرق بين الرجل والمرأة في شيء من الحقوق إلا في الصورة الظاهرة الجسمية كالتدين والشعور ونحوها وكذلك الملمحد ، والطفل لا تهمة الخطب ولا الاجتماع لها ولا يراها شيئا مفيدا فلا يعرف منافعتها بل يقف متعجبا ضاحكا اذا رأى خطيبا ومصلين وكذلك الملمحد ، والطفل اذا نابه شيء التفت الى الأسباب المادية واعتمد عليها ورأى فيها الكفاية ولهذا يبذل غاية جهده في تصريفها في غرضه وكذلك الملمحد ، والطفل يرى أن لا شيء موجود وراء المادة المحسوسة يلجأ اليه في كشف الكروب ويدعى ويستعان به وأن الأمور كلها بيديه وكذلك الملمحد ، والطفل يرى الأشياء الحادثة الغريبة الجديدة فتذهب بعقله وتطير بلبه فيتبعها

ويعشقها ويتعلق عليها ويترك ما وآه من كل ما هو قبلها ولو كان أنفع لله
وكذلك الملاحد ، والطفل يكره القدامى فلا ينظر الى الشيوخ والكهول فلا
يراهم شيئا كبيرا ويخاف من جنسه ومن مثله ويعلمهم أعظم همه فيكره الكهول
من أجل أنهم قدامى ويتعلق على الصغار لأنهم من جنسه وكذلك الملاحد ،
والطفل يروج عليه الخداع والتفادق والمراعة ولا يعرف الحقائق ومقاصد
الكلام وكذلك الملاحد ، وبالجملة فأصدق صورة ترسم للملاحد هو الطفل أو
الحيوان ، أما المتدين فهو بعكس ذلك كله ، ولهذا لا تجد المتدين يشبه شيئا
من الحيوان والاطفال في خصائصهم حتى في الأكل والشرب وغير ذلك
كالتخلى والنكاح ، فإن معه فارقا في هذا كالصوم والوضوء والتزويج ، أما الطفل
والملاحد وسائر الحيوانات فليسوا كذلك ، فالدين هو الحد الفاصل بين الطفل
والحيوان ، والعقل ان لم يصحبه الدين فسد فلا يعتد به كما نص عليه القرآن ،
وبعدم وجود الدين مع الانسان ينحط الى طور الطفولية ويرجع الى الوراء
حتى يكون كالحيوان ، وعلومه الدنيوية ان كان الغرض منها الوصول الى
الراحة والهدوء ورغد العيش فهذا قد يتحصل عليه الطفل المدلل المكفول في
الجملة كما يتحصل على ذلك الملاحد في الجملة (١) وأما السيطرة ان وجدت فقد
شاركة فيها كثير من الحيوانات العادية المسيطرة على الحيوانات التي دونها ، ثم
ان أكثر هذه الأمور ليست لذات لذاتها بل هي دفع آلام الحاجة والهموم
والغموم ، وقل ملحد أن يسلم من ذلك ، بل كل وقته منحصر مهذب معذب ،
وهذا بخلاف علوم الدين وما يتبعها من علوم الدنيا من صناعات أو غيرها
المؤسسة على الدين فإنها دفع آلام ولذات محققة لأنها تتصل بالروح والنفس ،
وهي علوم سماوية مقدسة تزكي الروح وتقويها وتقديسها وهي تبقى مستمرة لا
يشوبها شيء من الخوف والوجل المفسد لجميع اللذات

(١) أي لافي الافراد في كل من الطفل والملاحد

وبهذا يتبين لك أن الملاحدة هم الذين يرجعون الى الوراثة دائما في
أخلاقهم السيئة ، وأن المتدينين هم المحققون في سماء التألق كل بقدر ما معه من
الدين ، فهم المتقدمون الى الامام في أخلاقهم وآرائهم وعلومهم وفي كل شيء
وأن تقدم الملاحدة عليهم أحيانا كارتفاع الزبد وأمثال الزبد على الماء
(فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) . وكل
ذى عقل يعلم أن هؤلاء الرجعيين الملاحدة الذين يدعون أنهم هم المجددون
أبعد الناس عن التجديد الصحيح ، بل هم المجددون لأخلاق الحيوان والفساد
والسقوط ، وأنت اذا تأملت كل خصلة خبيثة في الاولين الذين قص الله علينا
أقوالهم وأعمالهم بمن ذمهم الله عليها وجدتها كلها بأسرها في الملاحدة
الرجعيين ، وهذا صحيح لا غبار عليه ، فان الموبقات التي من أخلاق الاولين
لا أكثر منها في الملاحدة ، والاولون قالوا في الكتب السماوية « هي أساطير
الاولين ، وهكذا قال هؤلاء الملاحدة ، والاولون قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا
نموت ونحيا ، وما يهلكنا الا الدهر وكذلك الملاحدة ، والاولون قالوا
لرسلهم اننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة ، والاولون
اعتمدوا على الأسباب وادعوا أن فيها قدرة ذاتية وان فيهم كفاءة على قتال
أعدائهم ولو كانوا مؤمنين فقاتلوهم وحاربوهم اعتمادا على أسبابهم وعلى
أنفسهم وكذلك الملاحدة ، والاولون أعظم حجة عندهم على رد الحق ورد
تعاليم الدين هو شيء واحد هي الحجة بان الكفار أكثر من المؤمنين وأغنى
منهم وأوسع منهم ثراء في التجارة والصناعة وغيرها ، وهذه هي أكبر حجة
للملاحدة اليوم ، ولهذا قال الله تعالى عن الاولين (واذا تتلى عليهم آياتنا بينات
قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خيرا مقاما وأحسن نديا) فأخبر
الله أنهم يعرضون عن الآيات التي فيها بيان الحقائق وينذهبون الى شيء آخر
وهي الأوهام التي هي الاحتجاج بالتقدم والتأخر بأشياء مادية ، مع أن هذه
الامور ليست بحجة لأنها شيء مقصود لغيره ، والناس فيها في الجملة سواء

وكثيرا ما يكون الانسان فقيرا بعد أن كان غنيا وبالعكس ، وكذلك يكون
صعلوكا بعد أن كان كبيرا ، ولو كانت حقائق ثابتة لم تتغير ، وإنما ذلك في
آيات الله التي جعلها أسبابا للخير والنجاح التام فإن أسباب الخير المطبوعة
أسبابا له لا بد أن تكون أسبابا للخير لأنها سنة الله وتلك هي الأخلاق الدينية
كالدعاء فإن هذه أسباب - من اول الدنيا الى آخرها - لكل فلاح ونجاح فلا
توجد أمة حافظت عليها الا كانت محتفظة بسيادتها ، فاذا أفسدتها وغيرتها
فسدت سيادتها وتغيرت ، وأما الأسباب المادية فهي اذا لم تصحبها الاسباب
الدينية عادت نكبة وبلاء إما عاجلا وإما آجلا ولا بد ، ولهذا لا توجد أمة
ملحدة عاشت على الاحاد ما يقارب ستين سنة مقدار عمر الانسان المتوسط
ولم تحل بها نكبات وكوارث ، وهذا ظاهر ، وبالجملة فجميع هذا الفساد الموجود
في ملاحظة هذا العصر هو خليط من فساد الأولين بعينه فجميع فساد الأولين
المتنوع المختلف كله الآن مجتمع في الملاحظة الموجودين الآن وهذا ظاهر الا
يعالط فيه الامكابر

والمقصود أن جميع الصفات التي أسهب في تطويلها وترديدها في الأطفال
والجهلاء محاولا الصاقها بالمتدينين ولا سيما السلف الصالح قد اتصف بها هو
وسادته ومن على شاكلته من أصناف الملاحدة وأنه كما قيل في المثل المتقدم
« رمتني بدائها وانسلت » ثم العجب من استدلاله بقوله تعالى ﴿ يعلمون ظاهرا
من الحياة الدنيا ﴾ ثم حملها على القرون المفضلة الموجودة وقت نزول القرآن ،
وهذا الملحد إنما حمل على هذه القحة أنه رأى كثيرا من الناس حتى العامة
يحتجون بهذه الآية على الملاحدة في معرفتهم هذه الامور فأراد بعقله المعكوس
أن يعا كسهم في مدلولها فجعل هذا الملحد خير القرون وأرفعهم وأشجعهم
وأفهمهم أعمالا ما كانوا يعرفون الا ظاهرا من الحياة الدنيا ، أما حقائق هذه
الظواهر فلا يعرفها الا سادته أما سادات المسلمين فلا يعرفون من ههنا
الحقائق شيئا ، ومن عمق خبثه وإلحاده أنه فصل ما أمر الله به أن يوصل

كعادته ، ولم يأت بالآية كما أمر الله لأنه خشى أن يفتضح لأنها في الملاحظة الذين هم عن الآخرة هم غافلون فإن الله تعالى يقول ﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ فالآية صريحة بأن المراد بها الكفكار لأنهم هم الغافلون عن الآخرة ، فانظر الى صنيع هذا الملاحد كيف قلب هذه الآية الكريمة ، وكتابه كله على هذا الوضع ، فانه مقلوب الحقائق لانه صادر عن قلب منقلب ، والا فادنى عاقل يعرف أن الآية دالة على الملاحظة فانهم لا أغفل منهم عن الآخرة ، وصاحب هذه الأغلالات كل موضوع دعائته في ما ينسى ويغفل عن الآخرة ويصد عن العمل لها ، بل جعل الايمان بها من العوامل التي تعوق عن التقدم . ومعلوم أيضا عند كل عاقل أن هذا الذي علوه كله ظاهر من الحياة الدنيا ، فانه كله أشياء تدرك بالحواس الظاهرة اما بواسطة أو بغير واسطة فهو ظاهر بكل حال ، فالشيء الذي يدرك وتعرف حقيقته بالحواس ظاهر ليس بباطن ولا خفي ، فالظهور والبطون أمر نسبي إضافي ، فقد يكون الشيء ظاهرا عند قوم وباطنا عنه آخرين ، وذلك بحسب العلوم والادراكات والعلامات والامارات ونحوها ، وهذه الأمور التي عرفوها كلها مدركة إذا زكا ظاهرياً حتى أنهم لا يؤمنون الا بالظواهر ، وأمورهم كلها مبنية على الظواهر ، ولهذا كان أكثرهم يكفر بالملئكة والأرواح وكل ما لم يكن ظاهراً لهم ، فهم يؤمنون بالظواهر من المادة كلها ويكفرون بما وراءها ، ومعلوم أن المادة كلها بانواعها أشياء ظاهرة محققة بالحواس ، فالآية حجة صريحة عليه وعلى ساداته الذين اتخذهم أولياء من دون المؤمنين ، عامله الله بعدله

فكان كعنز السوء قامت بظلفها الى مدية تحت التراب تثيرها
أما ما ذكره في مسألة الأمراض والميكروسكوبات فقد تقدم الجواب عنه
وبينا أن هذه الأشياء قد صارت ظاهرة تدرك بالحواس ، وانما كانت محتفية
بعوارض وقد زالت ، أما الأمور التي ليست بظواهر كالأرواح فانها لما كانت

من الأمور الغيبية وهي موجودة قريبة عجزوا عن معرفتها وأمثالها ، وأما
الاجسام فإنها ظواهر سواء كانت صغارا أو كبارا ، على أن في مسألة هذه
الجراثيم التي كشفت بالميكروسكوبات تفصيلا لسنا بصدد شرحه ، وغاية ما في
ذلك أن الأولين جهلوا شيئا مجردا خفيا وهذا ليس بما يقدر في علومهم
فقد علموا ما هو أنفع منه وهؤلاء قد جهلوا أشياء كثيرة نافعة لهم ، وقد
خفي عليهم الآن أكثر مما علموا فجهلوا أشياء موجودة سيظهر وجودها بعد ،
فإننا نرى كل سنة بل كل شهر يكشف عن أشياء لم تكن معلومة من قبل ،
وهذه الأشياء التي وجدت شيئا بعد شيء كلها قد خفيت على كل من لا يعلمها
ويراها ، فليس الجهل ببعض الأشياء الخفية من خصائص الانسان الموجود
وقت نزول القرآن حتى يعاب بذلك ، هذا لا يقوله من يدري ما يقول ، ثم
ان جهل هذه الأمور وعدم المعرفة بها أحسن من المعرفة بأسباب الهلاك
والدمار العام كالطاقة الذرية وما يقاربها ، فان المضرة التي تحصل من هذه
على الانسانية أعظم من مضرة ذلك المرض ، وأيضا هؤلاء الذين جهلوا هذه
الأمور قد عرفوا ما هو خير منها حالا وما آلا ، فانهم عرفوا أصول الدين
وحقائقه النافعة فتسلحوا بهذا العلم ففتحوا به الفتوحات وسادوا به على غيرهم
ونشروا العدل وأخرجوا الناس من الظلمات الى النور حتى ظهر نور الحق
لكل صغير وكبير وفي كل مكان قريب وبعيد ، بخلاف هذه الأشياء فان أهلها
جهلوا ما هو أهم منها من الأمور الدينية فحلت بهم المثلثات وحاقت بهم النكبات
وصاروا من محنة الى محنة ، وقد عملوا أيضا ما يقابلها من أسباب للأسقام
والأمراض والغازات السامة والقنابل الذرية والأسلحة المدمرة ، فما عملوا مع
الانسانية من أسباب الخير والراحة والهدوء إلا مثل ما هيأوه لها من الشر
وأشنع البلاء والمحن ، ولقد كان معلوما أن كثيرا من هذه الدول قد عرفت
هذه الأمور معرفة فائقة لا يمكن الماراة فيها ، فإذا عملت في نفعهم حين جاءهم
أسباب أخرى غير ها ، فقد ماتوا في الطرق بأنواع الأمراض والأسقام

والجوع والعري وغير ذلك ، فضلا عما أصابهم من صدمات الحرب وهيب نارها ، ولو أنهم عرفوا أمور الدين الصحيح كعرفتهم لهذه الامور لكان ضمينا لهم عن الوقوع فيما وقعوا فيه بلا ريب ، فعاقبة الأخلاق الدينية لا بد أن تكون حميدة ، ولهذا فانه لا تعرف أبدا أمة حافظت على دينها محافظة تامة ولم تغيره . فبالها ضعف أو نكبة فظيعة ، والشأن كل الشأن في العلوم التي تكون نتائجها طيبة صحيحة نافعة وعاقبتها حميدة ، أما العلوم التي نتائجها الوبال والعذاب والدمار الفظيح فلا خير فيها ، وإن نفعت حيننا من الدهر فهو نفع تافه حقير بالنسبة الى ما بعده ، قال تعالى ﴿ أفأريت إن متعنهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ﴾ وقال تعالى ﴿ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ . أما ما ادعاه من كون الاولين يرون الشمس والقمر وغيرهما من النجوم كما يرى الأطفال هذه الأشياء فهذا من كذب الجهال الذين لا يحسنون أن يكذبوا ولا يستحيون من ارتكاب المكابرات المخالفة للعيان والحس ، ويكفيك دليلا على كذبه أنه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن خسوف الشمس وكسوف القمر قد عرف أسبابه الاولون وقد عرفوا نقص نور القمر بل قد عرفوا أوقات الكسوف والخسوف معرفة دقيقة بالتقريب حتى نسب هذا الى ارسطو وأتباعه ، وهم قبل نزول القرآن بل قبل المسيح بمئات السنين (١) فكيف يقال انهم ينظرون الى القمر كما ينظر الأطفال ، والمسلمون في صدر الاسلام لم يكونوا يصرفون همهم الى هذه الامور القليلة للفوائد ، بل جل همهم في نشر الاسلام وبث روحه في العالم وتثبيت قواعد الدين ، وهذه هي الامور الكبيرة التي يجب الاهتمام لها وصرف الهمم اليها

أما ما ذكره من الطباع والأخلاق الوحشية ونسبة ذلك الى الاولين فيقال

(١) كما ذكره الغزالي في تهافت الفلاسفة

له كما قيل في المثل :

وعين الرضا عن كل عيب كيلة كما أن عين السخط تبدى المساويا
أين أفعال هؤلاء في التدمير والخراب والظلم والعسف وإهانة الفضائل
من أفعال المتقدمين التي لا تأتي معشار معشارها ، فقتال يوم واحد في الآخرين
يوازي قتال أيام أو أشهر في الأولين في القتل والخراب والفظائع التي لا تعد
ولا تحصى ، وقد قيل حبك الشيء يعمى ويصم ، ثم ان جميع ما وجد في الزمن
السابق كالقرون الأولى والقرون الوسطى وغيرها من الأخلاق الوحشية
وأثاره الحروب اذا بحث عن سببه ونقب عنه وحقق وجد أنه من مصدر
إلحادى دخل معه النفاق ، فالملاحدة والمنافقون هم مصادر البلاء والشقاء
والعناء كما تقدم

فصل

قال هـ انهم^(١) رأوا كما رأى المتخصص اليوم بدراسة علم النفس أن الاطفال
يولدون وهم يحملون معهم شر الاخلاق وأظلم الطباع ، وأنهم لو تركوا
لسجايهم لما تورعوا عن اثم ولما أنفوا من ظلم ولما فعلوا شيئا حسنا من أجل
أنه حسن أو إن فيهم ما يحفزهم على فعل الحسن ، ورأوا ما يجب أن يعلموا
منه أن الحسنات أو الميل لفعل الحسنات والخير لم يولد مع الاطفال وانما
لقنوه تلقينا وارتاضوا عليه بحكم التقليد والترية والمشاهدة والتعليم بعد
الولادة ، وكان يجب أن يكون لهذا دلالات عديدة عندهم ، وانكسهم بقوا
مع هذا كله يقولون ويعتقدون أن الاطفال بطبيعتهم مجبولون على الخير ، وهذا
يدل على أشياء كثيرة لم يفتنوا لواحدة منها ، من هذه الدلالات أن الانسان
بطبيعته شرير خبيث ظالم وأن الانسان الأول كان كذلك في كل عهده وأن

(١) يعنى الانسان الأول الموجود وقت نزول القرآن

الأطفال يرثون هذا الشر والخبث والظلم عن أولئك الآباء الأولين الظالمين الأشرار ، أما الخير والاحسان وكل هذه الصفات والألفاظ الجميلة التي يتصف بها الانسان والتي يدعو إليها ويمتدحها ويأمر بها فهي مكتسبة اكتسابا من الأديان ومن التربية التي كونها الانسان لنفسه بحكم الضرورة والحاجة والانانية أيضا ، فان الخير تدفع اليه الانانية أيضا كما سيجيء في فصل مقبل ، انتهى

والجواب أن يقال : أما كون الانسان الأول الموجود وقت نزول القرآن يرى كما يرى هذا المتخصص أن الأطفال يولدون وهم يحملون شر الاخلاق وأظلم الطباع ومع ذلك يرون أنهم ملائكة وانهم مجبولون مجبورون على الخير فهم ذاك من الاكاذيب الباردة التي يستحي كثير من الكفار أن يتفوه بها لانها فجور مكشوف لا شك فيه ، فمن هو الذي قاله وادعاه قبل هذا الملحد ، وأين الدليل عليه والواقع يكذبه كما أن الشرع أيضا يكذبه ، وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي قبول الخير كما يأتي ، ولكن هذا شأنه يكتب ما خطر على باله ولو خالف كل شيء من العقل والحس والضرورة

أما دعواه أن الانسان بطبيعته شرير خبيث ظالم وان الانسان الأول كان كذلك في كل عهده وأن الأطفال يرثون هذا الشر والخبث والظلم من أولئك الآباء الأولين وأن الواقع أنهم شياطين أشرار فهذه الدعاوى مع كونها من الخيائن والمخازي والمهازل التي لا يتفوه بها إلا من بلغ في القحة والفجور الغاية التي لا بعدها غاية فهي تنقض جميع ما أصله في هذا المبحث وغيره ، فان دعواه قائمة - على ما يزعم - في تعظيم الانسان والخط على من لم يعظمه ولا يؤمن به ، بل ادعى ان الايمان به أول ، وأنت ترى أنه سبه وزماه بأشنع المقادح وأفظمها ، فان هذه الاوصاف هي أصول الشركه والرديلة كلها ، ولو أن إنسانا قيل له صف الانسان بأقبح الاوصاف كلها لم يزد على هذا ، فينبغي أن يعطى هذه الاوصاف التي اعترف بها في الانسان فيما يختص بنفسه حيث اختارها ، وأما غيره فهو مدعى عليه فلا يقبل قوله فيحكم عليه هو بذلك ،

وجميع ما يدعيه من الاوصاف التي تغاير هذه يطالب باثباتها في نفسه ، وهذا الملحد يتلاعب كيف شاء بدون خجل أو حياء ، فهو أولا يقرر أن الانسان كثر من المواهب والاستعدادات الطيبة التي تدفع الى الكمال والسعادة ثم يجيء مرة أخرى فيقرر أنه ولد بطبيعته شريرا خبيثا شيطانا ظالما جاهلا ثم يقول يجب الايمان به ، ومعلوم عند كل من له عقل صحيح ان الذي طبع على الشر والخبث والظلم والجهل فانه يجب الكفر به ، لان هذه صفة الشيطان الذي امرنا أن تكفر به ، ومعلوم ايضا أنه لا يمكن أن يكون مستعدا للكمال بل يكون مستعدا للنقص ، لأن هذه الأمور نقائص لا كماليات ، وقد قدمنا أن هذا الرجل لا يرى في تناقضه من بأس لأنه لشدة إعجاب به بنفسه ورأيه فيها بأنه المفرد العلم الذي لا يعادله أحد في امكانه أن يتخلص من التناقض ويرى أن الناس لا يفهمون التناقض ، وسبب هذا أنه رأى أناسا ممن ضرب الله قلوبهم بالموت والغباء والعمية الاصلية كانوا يجتمعون به فاذا عارضوه بشيء أخذ في اللجاجة والمكر والخداع فيوافقونه على ذلك ، فمن أجل هذا ظن أن الناس كلهم مثل هؤلاء أو دونهم ففرض عليهم أن يكون هو المقدم في الامر ، فلا اعتراض على تناقضه فان له تأويلا قد لا يعليه الا هو أو من رسخ في علمه من فروخ الملاحدة وأشباههم فلا يسأل عما يكتب وهم يسألون

لقد كان من المعلوم أن الاستعدادات والمواهب هي التهيؤ لابرار العناصر الكامنة في الشيء إما بورود شيء خارج عليها كإكادة الحمل في الرحم ، واما قبوله فيكون باعنا قويا على نشاطها في الظهور والبروز كالقطرة الطيبة مع الاخلاق الدينية الصحيحة النقية ، واما بقوة مودعة فيها تظهر شيئا بعد شيء ، فان كل حيوان ونبات فيه استعداد لابرار ما في عنصره فان كان خبيثا خبيث وان طيبا فطيب وان خيرا فخير وان شرا فشر ، فلو كان الانسان بهذه الطبائع التي ذكرها لكان يتقهقر الى الوراء ويتردى في الهاوية السحيقة ، فان هذه الطبائع هي أحط طبائع في الوجود ، لأنه حينئذ يترادف فيه طبع الشر

والحُبِّ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَتَطَوَّرَ وَيُدْفَعُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ بِالْقُوَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ .
فَإِنَّ الشَّرَّ ضِدَّ الْخَيْرِ وَالْحُبِّ ضِدَّ الطَّيِّبِ وَالظُّلْمَ ضِدَّ الْعَدْلِ ، فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ
الطَّبَاعُ قَابِلَةً لِمُضَدِّهَا . ثُمَّ قَوْلُهُ هَذَا يَنْقَاضُ أَسْوَءَ الْفَاسِدَةِ الَّتِي هُجِمَ بِهَا عَلَى الْخُطْبِ
فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَى أَصُولِ الدِّينِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَلْهَمَةٌ وَمَصْرَفٌ خَبِيثٌ وَأَنَّهُ
تَحْدِيرٌ ، فَانْهَ هُنَا أَقْرَبُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ شَيْطَانٌ خَبِيثٌ ظَالِمٌ وَإِنَّ هَذِهِ الْإِخْلَاقَ
الْحَسَنَةَ مَكْتَسِبَةً مِنَ الْأَدْيَانِ فَكَانَ عَلَى مَقْتَضَى مَا صَرَّحَ بِهِ لَوْ تَرَكُوا بَدُونَ
تَعَالِيمِ مَنْ دِينٍ لَطَلَّوْا عَلَى طَّبَاعِهِمُ الْخَبِيثَةَ الظَّالِمَةَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَلَّاحِدَةَ لَا
يَعْرِفُونَ تَعَالِيمَ الدِّينِ وَلَا يَتَعَلَّمُونَهَا ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَوْصَافُ مَلْزَمَةً لَهُمْ مِنْذُ
وَجَدُوا ، وَعَلَى هَذَا فَلَا بَدَّ مِنْ تَعْلِيمِ أَصُولِ الدِّينِ وَلَا بَدَّ مِنْ تَكَرُّرِ الْخُطْبِ
وَالْمَوَاعِظِ لَتَعْقِلَ هَذِهِ الطَّبَاعُ الْعَدْوَانِيَّةَ لِثَلَا تَنْطَلِقَ فِي مِيَادِينِهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِيهَا
تَقَدُّمَ أَنَّ هَذَا الْمَغْرُورَ مَصَابِغُ بَدَاءِ التَّنَاقُضِ وَالْإِضْطِرَابِ وَالْقَلْقُ الْفِكْرِي الَّذِي
لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَسْرُوفٌ مَرَّتَابًا ، وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ وَنَجِّدُ الَّذِينَ صَنَعُوا الْحَيَاةَ
وَصَنَعُوا لَهَا الْعُلُومَ الْمَبْتَكِرَةَ هُمُ الْمُنْحَرِفُونَ مِنَ الْأَدْيَانِ الْمُتَحَلِّلُونَ مِنْهَا ، وَهَذَا
يَدْعَى أَنَّ مَا مَعَهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْإِخْلَاقِ الْحَسَنَةِ مَكْتَسَبٌ مِنَ الدِّيَانَاتِ إِلَى
آخِرِهِ فَسَبَّحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى قَلْبِهِ . ثُمَّ دَعَاوَاهُ أَنَّهُ مَكْتَسَبٌ أَيْضًا مِنَ التَّرْبِيَةِ
الَّتِي كَوَّنَهَا لِنَفْسِهِ وَمِنَ الْإِنَانِيَّةِ مَنُوعٌ وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَى هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ ، فَإِنَّ الْمَطْبُوعَ
عَلَى الشَّرِّ وَالْحُبِّ وَالظُّلْمِ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لِنَفْسِهِ تَرْبِيَةٌ حَسَنَةً فَإِنَّ التَّرْبِيَةَ الْحَسَنَةَ
أَمَّا تَنْتَجِ عَنْ مَحَلِّ فِيهِ قَبُولُهَا وَعُنَاصِرُ قَابِلَةٌ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ ، وَهِيَ هُنَا مَفْقُودَةٌ
أَوْ مَوْجُودَةٌ ضِدِّهَا ، وَلِمَاذَا كَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ الْخَبِيثَةَ خَبِيثَةً دَائِمًا فَإِنَّ غَايَةَ مَا
تُوصَفُ بِهِ فِي إِخْلَاقِهَا بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَسْجُلُهَا هَذَا الْمَغْرُورُ عَلَى بَنِي آدَمَ
الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَرَّمَهُمْ
إِذَا كَانُوا مَطْبُوعِينَ عَلَى هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَالْمُتَدِينُونَ مِنْهُمْ لَمْ يَهْبُوا الْحَيَاةَ شَيْئًا
جَدِيدًا وَالْمُتَحَلِّلُونَ مِنَ الْأَدْيَانِ هُمُ الَّذِينَ صَنَعُوا الْحَيَاةَ ، ظَلَمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ
بَعْضٍ ، أَمَّا التَّعَالِيمُ الدِّينِيَّةُ فَانْهَ تَطْبَعُ فِي الْإِنْسَانِ لَمَّا كَانَ فِيهِ قَبُولُهَا بِفِطْرَتِهِ

الخيرية التي هي موضع قبول دواعي الخير والاحسان ويمتنع أن يكون موضع دواعي الخير والاحسان خبيثا شريرا شيطانا وهذا ظاهر ، وقد قلنا فيما سبق أن الانسان خلق حنيفيا فيه سر فطرى لقبول الدين الذي هو مادة الخيرات بأسرها ، ولسنا نقول انه مطبوع على الخير والعدل والظلم بل نقول فيه فطرة مودعة لقبول الخير وان كان بجانبها نقائص كثيرة ، فان البشر لا بد من طبيعة النقص فيه لكن الله تفضل عليه بفطرة يمكنه بها أن يستمد حياته وسعادته من روح ونور الأديان الساوية التي هي الحياة الصحيحة ، والفطرة ليست هي نفس الخير بل هي تهيؤ وطبيعة قابلة لمادة الخير ، وهي محل لقبول ما يرد عليها من دواعي الخير ، لكن يجب أن يعلم أن الناس مختلفون فيها اختلافا كثيرا ، فمنهم من تكون فطرته ضعيفة جدا وتكون طباع النقص المجاورة لها قوية جدا كالكبر والعجب والظلم ونحو ذلك من الاخلاق الأخرى ، ويكون الداعي الذي يرد عليها ضعيفا ركيكا والداعي الذي يرد على تلك الخصال الأخرى قويا بسبب البيئة التي يعيش فيها الانسان ، فمثل هذه سرعان ما تفسد نهائيا كما يفسد اللبن الذي يتلوث بالنجاسات الغليظة فانها تطفئ عليه حتى ينعدم الانتفاع به ، أو كما تفسد الحبة القابلة للنبات بورود قوة المعارض ولا سيما اذا كانت حياتها ضعيفة . ومنهم من تكون فطرته بالعكس فتكون قوية نشيطة سريعة القبول ، والداعي قوى ملائم لها ، ومضاداتها ضعيفة كما أن دواعي مضاداتها كذلك ضعيفة فتقوى هذه الطبيعة الخيرية وتكبر حتى تتلاشى فيها الطباع الأخرى . والناس مراتب على هذا التفصيل كل بحسب قوة فطرته وضعفها ، على أنه يجب أن يعرف أن للبيئات في ذلك اثرا عظيما . ثم انه يجب أن يعلم أن علماء النفس من الأولين والآخرين مختلفون في طبيعة الانسان اختلافا كثيرا فمنهم من يقول انه طبع على الشر والظلم ومنهم من يقول طبع على حب الخير والعدل كما أشار الى هذا صاحب كتاب (الوجود) السيد محمود

اللفيضى وغيره ، والصحيح هو ما ذكرنا (١) ولكن يعرف أن الذين قالوا انه طبع على الشر والظلم لم يدعوا في الانسان مثل ما يدعى هذا المبرور فان أكثر الكفار ينزه نفسه ويستحي أن يتفوه بمثل ما تفوه به هذا الذى جعلنا مطبوعين على الشر والخبث والظلم ، ولم يكتب بذلك حتى جعلنا شياطين ، فأى فرق بين الانسان والشيطان اذن إلا بالدين وهو قد ذم الآخذ به وادعى أن الذين تركوه هم الذين صنعوا للحياة فتكون الشياطين هى التى صنعت للحياة والمقصود ان هذا الذى ذكره لا حجة له فيه وانما هو حجة عليه سواء أكان الانسان مطبوعا على ما ذكر من الشر والخبث والظلم أو على الفطرة المستقيمة على ما مرّ تقريره

ثم قال : « وعلى هذا فن الجهل الفاضح التلفت الى الوراء بقصد الاقتداء والاحتذاء ، وانما يجب الهروب دائما من الماضى والتطلع الى المستقبل باسم »
فيقال : هذا لا يصلح أن يكون تفرّعا على ما تقدم ، انما يصلح أن يقال فن الجهل الفاضح التلفت الى ما يخالف الأديان لأن من خالفها ينشأ على الشر والخبث والظلم والعدوان المطلق لانك قررت أن ما مع الانسان من الاحسان انما هو مكتسب من الديانات ، ولو ترك على حاله لظل مصحوبا بهذه الطباع طول حياته ، فيجب أن تفرّغ على هذا وجوب الحث على ما يضاد هذه الاخلاق ويطهرها ويذيبها ويذهبها وهى تعاليم الدين التى هى مصادر الحياة والخير والاحسان . ولا معنى لدعواك هنا فى منع التلفت الى الوراء والتطلع للمستقبل مادمت تعتقد أن الانسان مطبوع على هذه الخصال الخبيثة فانه اذا كان مطبوعا عليها فهى ملازمة له فى الماضى والمستقبل والصغر والكبر ما لم

(١) ويدل على ما ذكرناه اختلاف الاطفال المميزين فى الميل الى الخير والعدل والميل الى الشر والظلم والخبث ، والطفل من حين يميز تظهر عليه سجاياه وأخلاقه التى تصاحبه فى حياته غالبا

يعترضها دين فيعدها بقدر قوته ، ولا شك أن آثار الديانات في الماضي أجد وأكثر وأظهر ، وكلما بعد العهد من الديانات كثرت آثار هذه الخصال لضعف مقاومتها ، فاذن يجب على هذا تتبع أثر الديانات الصحيحة وتحصيلها سواء كان من الماضي أو الحاضر أو المستقبل بلا فرق . والذي أوقعه في هوة هذا التناقض والاضطراب والقلق الفاحش في هذه الجمل التي نقلناها عنه في طباع الانسان أنه لما وجد تقرير هذا المتخصص من علماء النفس سحر به وكبر عليه مخالفته واستعظم ذلك استعظاما غلب على شعوره وعقله فلم يعبا بالتناقض ، فألقى ما معه من القول الأول في استعدادات الانسان ومواهبه الطيبة الى الكمال والرشد وغمض عينيه وتعلق بركاب هذا المتخصص مقلدا له أينما توجه وكيفما قال ، ولو أن هذا القول قاله فقيه من فقهاء الأمة قد بلغ في العلم والمعرفة ما بلغ لتبذره واستهزأ به وضحك منه ورماه بكل ما خطر على باله ، وهذا هو الذي يليق بمن انسلخ من آيات الله واتبع هواه ، نسأل الله التوفيق بمنه وكرمه

فصل

قال : « ومن هذه الدلالات الايمان بأن الانسان يتقدم ولا يتأخر ، وأنه خلق متطورا من شر الى خير ومن نقص الى كمال »
فيقال : كل هذا كذب وكلام لا وجه له فيقابل بالمنع والرد ، لانه هذيان لا قيمة له كما لا يخفى . ثم قال : « ومن هذه الدلالات أيضا العلم بان ترك الاطفال لطبائعهم بدون تعلم ولا تربية انما هو بمثابة تركهم للوحشية العريقة الغريقة في كل ألوان العدوان وانهم يبنون بقدر ما يخلصون من تلك الطباع الموروثة العادية ويهدمون وتهدم أهمهم وشعوبهم بمقدار ما يترك لهم ومعهم من هذه المخلفات الموروثة ،

قلت : كل هذا على فرض تسليمه انما يدل على وجوب المحافظة على

الإخلاق الدينية لأنها هي التي تزيل هذه الأخلاق وتطهرها ، فهي الطريق إلى
الرشد والتخلص من هذه الطباع الخبيثة ، وتعاليم الدين تعاليم مقدسة طاهرة
عالية زكية فهي الدواء الوحيد لها . وقوله « ان ترك الاطفال لطباعهم بدون
تعليم ولا تربية » الخ ، يقال : وكذلك ترك غير الاطفال ممن نشأوا على هذه
الطباع الخبيثة بلا تعليم دين وخطب تتكرر عليهم تعدل هذه الطباع وتذهبها
إنما هو بمنزلة تركهم للإباحية والفوضى والطباع العبدوانية ، لانك قررت أن
ما معهم من الخير فهو مكتسب من الديانات ، فيجب عليك اذن الحث على
معرفة هذا المعارض القوي والعمل به لمحو هذه الطباع وآثارها القاتلة

فصل

ولما كان قول المتخصص في علم النفس له وقع عظيم في نفسه وأنه شيء
كبير عنده ولا يمكن أن يستهان به مهما كان الأمر - وهذا على تقدير ثبوت
ما ذكر عنه ، وإلا فعلماء النفس لم يتفقوا على هذا الذي ادعاه - لهذا أخذ
يعزز رأى هذا المتخصص حين وافقه بالاستدلال بالآيات على تصديق ما
ادعاه ، وقد علمت مما مر أنه يوجب على الناس أن يكون معنى ما يستدل به
من النصوص على طبق هواه بكل حال ولو خالف جميع المفسرين بل ولو
خالف اللغة وقواعد الشرع ، ولهذا استدل بالنصوص على رأيه الأول ، ثم
استدل بها على رأيه الآخر مع وضوح تناقضه في الرأيين ، ومع هذا فإنه لا
يكتفى بدعوى أن الآية تدل على هذا وتشير إليه بل يدعى في كل نص يستدل
به أنه صريح في ما يدعيه وان كان النص في نفس الامر صريحا في الدلالة على
ضده فقال مستدلا على ما ادعاه في طباع الانسان وهذا لفظه : « يجب التنبيه
هنا على أن الاسلام قد نبه على هذه القضايا كلها تنبيها صريحا ، فنصوصه
الصريحة قوله تعالى ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا ﴾ أى
لاتعلمون شيئا من هذه الاصول المعلومة في الاخلاق وفي التربية وفي الأديان

وفي التعاليم المختلفة ، وهذه الأمور انما تعلم بالتعليم ، فن تركوا بدون تعليم بقوا لا يعلمون شيئا وبقوا أشرارا ظالمين لانهم لا يعلمون الاصول المنافية للشر والظلم الناهية عنها ، فالاطفال ذكورا أو اناثا يكبرون وتكبر معهم هذه الطبايع العدوانية ان لم يعلموا ،

والجواب أن يقال : ليس في الآية الكريمة ما يدل على ما ادعاه ولا ما يشير اليه ، ودعواه أنها نص صريح بهت ومكابرة ، فان الله لم يقل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم اشرارا خبيثاء ظلمة شياطين حتى يكون هذا نصا فيما ادعاه ، وانما قال « لا تعلمون شيئا » وليس كل من لم يعلم شيئا يكون شريرا خبيثا ظلما كالأصم الأعمى الأخرس ، فان مثل هذا الكلام لا يقدم عليه الا مجازف لا يفكر فيما يقول ويدعى ، بل الذي ثبت أنهم خلقوا حنفاء على الفطرة فطرة الدين ، وقد دلت الآيات على عكس ما يدعيه ، وذلك أنه تعالى غرس فيهم استعدادا كاملا لقبول التوحيد كما قال تعالى ﴿ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ﴾ وقد ذكر المفسرون أن الله سبحانه استخرج من ظهر آدم ذريته وأنه أشهدهم على أنفسهم بالتوحيد فشهدوا به ، وهذا هو في معنى الفطرة ولم يرد قط أنه تعالى غرس فيهم أو في طبيعتهم الشر والخبث والظلم في شيء من الآثار مطلقا ، وقد ادعى هذا الملحد فيما سبق أن الله ذرأ في خلقته بذور الكمال ، فكيف يذرأ في خلقته بذور الكمال والرشد وهو خلقهم مطبوعين على الشر والخبث والظلم ، ومعلوم أن هذه الصفات نقائص لاخير فيها كما اعترف هو بذلك ، فكيف يكون من طبع على صفات النقائص مستعدا للكمال والرشد العقلي ويكون فيه بذور لذلك ، ثم كيف تنفق دعواه أن الاخلاق الخيرية مكتسبة من الديانات والتربية مع قوله فيما مضى اننا لا نحتاج الى مهراز ندفع به الانسان الى العمل ، بل هذا المهراز موجود فيه وفي طبعه ، فسبحان من فأخزاه وجعل كلامه ينهار وينقض بعضه بعضا ، وهذه سنة الله في كل مراتب

ثم قال ، ومن هذه النصوص قوله تعالى ﴿ وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ﴾ وقوله ﴿ قتل الانسان ما اكفره ﴾ وقوله ﴿ ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ﴾ وقوله ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة ،

فيقال : كل هذه الآيات ليس فيها دليل واحد يشير الى ما يدعيه ، وهو لم يبين وجه الدلالة كما في التي قبلها حتى نجيب عنه ، وليس في ظاهر هذه الآيات ما يفهم منه أن الانسان خلق مطبوعا على الشر والخبيث والظلم حتى يستدل بها ، بل هي كلها حجة عليه ، أما قوله تعالى ﴿ وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ﴾ فليس فيها ذكر للاطفال وليست عامة جنس الانسان ، فان الله أخبر أنه عرض الأمانة على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الانسان لجهله وقصور نظره أو لاجتهاده المخطيء ، وهو ظلوم في تحمل هذه الأمانة لانه أضعف من السموات والأرض ، وجهول بالعواقب ولهذا جرت عليه هذه الأمانة ما جرت ، ولكن الله سبحانه لم يسكت بعدها بل بين أن هذا الانسان الذي تحمل الأمانة منقسم الى ثلاثة أقسام (١) قسم نبذها وضيعها وخالفها ظاهرا وباطنا ، وقسم نبذها باطنا وادعى ظاهرا أنه متحملها ، وقسم اجتهد وأدى ما في استطاعته من حملها فحملها ، فالقسمان الاولان معذبان والثالث تصيبه الرحمة والمغفرة وهم الذين استثنى الله من جنس الانسان الظلوم الجهول لانهم آمنوا وعملوا الصالحات حيث قال بعد قوله ظلوما جهولا ﴿ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ﴾ . فهذه الآية كما في سورة التين وسورة العصر ، فالقرآن يصدق بعضه بعضا ، وكذلك قوله تعالى ﴿ قتل الانسان ما اكفره ﴾ فالمراد بذلك الكافر ، فان الله وصفه بأنه لم يقض ما أمره

(١) كما في أول سورة البقرة

الله به كما دل عليه سياق الآية بعدها فهي كقوله ﴿أيحسب الانسان أن لن
نجمع عظامه﴾ فالآية حجة عليه لان عنده أن من قضى ما أمره الله به من
الأعمال الصالحة وصدق بالبعث فإنه لا يتقدم في الحياة ، وكذلك قوله تعالى
﴿كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى﴾ فهي حجة ظاهرة عليه ، لأنه أفرد
فصلا كاملا طويلا في الحث على الغنى ولم يعبا بالطغيان ، والله لم يذم هنا إلا
الانسان الطاغى ، لامن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى فان الله قد مدحه ، فأى
حجة له في الآية حتى يحتج بها . وأما قوله ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ فلا
ندرى من أين استنبط بفكره الدلالة منها على أن الانسان بطبعه شرير خبيث
ظالم شيطان ، فالآية معزل عن هذا فلا حجة فيما ذكره اصلا ، ودعواه أن هناك
آيات كثيرة معلومة تدل على ما ادعاه كذب ، فليس هناك آيات لا معلومة
ولا مجهولة ولا قليلة ولا كثيرة بل الآيات الكثيرة دلت على ضده كما سبق

فصل

قال «وفي الحديث الصحيح المشهور (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو نصرانه أو مجسانه) وقد أكثر شراح الحديث من الكلام على
هذا الحديث كدأ بهم في كل نص يقع بين أيديهم ، ولا التفات الى ما قالوه لانه
غير قائم على أصل من أصول العلم المقررة . والمعنى الذى يجب ان يفهم هو أنهم
يولدون على الفطرة الأولى ، والفطرة الأولى معروفة وهو الجهل بكل التعاليم
الموجودة اليوم عند الانسان سواء أكانت تعاليم دينية أم تعاليم أخرى ، فهم
لا يعلمون شيئا من هذه التعاليم بسجايهم وطباعهم لأنها طباع اكتساب وتلقين
واتما يعلمونها اذا لقنوها وعلموها ، وكل طفل وما يلقن ويعلم ، أى انه يتجه على
حسب التوجيه الذى يصادفه وعلى حسب ما يريدته موجهه ، فان كان معلمه
وموجهه ومربيه نصرانيا جاء نصرانيا وان كان يهوديا جاء يهوديا وان كان
مجوسيا فكذلك وان كان مسليا فلا بد أن يكون مسليا كما يشاهد في كل زمان

ومكان ، ومعلوم أن لكل دين من هذه الأديان ولأصحابها طريقة في تعليم الاخلاق والتربية المأخوذة أكثرها من الدين نفسه ، ولو تركوا فلم يعلموا شيئا لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أي مجردين من كل دين ، وفطرتهم هي العدوان المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط ، والفطرة حينما تطلق إطلاقا ليست مدوحة وليست خيرا (١) وإذا قيل الأمم الفطرية كان معنى ذلك تلك التي تركت بعيدة عن التعليم والتهديب فهي جاهلة والفطرة مأخوذة من الفطر وهو الذي ترك لخلقته الأولى التي لا أثر للعلم والتعليم فيها وهذا لا خير فيه ، والإسلام لا يقبل شهادة الاطفال ، ونحن نفهم أنه إنما ردّ شهاداتهم لما جبلوا عليه من الكذب والتزوير والظلم والأخلاق الرديئة والجهالة العمياء ، وأما قول بعض الفقهاء - أو قولهم كلهم - انه رد شهاداتهم لأمر أخرى ذكروها فهي من جملة أقوالهم الكثيرة التي تروج بها الكتب موجا من غير أن يكون لها قيمة علمية ولا عقلية ولا دينية ، - انتهى كلامه على هذا الحديث

والجواب أن يقال : أولا قد حرف متن الحديث ، فانه حذف ما يبين المراد منه ويوضح معناه ، وهو مبتلى بهذه الحرقة اليهودية في التحريف ، والغالب أنه يحرف اللفظ والمعنى جميعا فلا يكتبني بأحدهما ، ولو أنه ساقه بكاله لظهر المعنى وظهر بطلان تقريره عليه ، ونحن نسوقه بجملته ، فقي الصحيحين عن أبي سلية أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء . ثم يقول (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) فهذا الحديث - كما ترى - فسر آخره - أو له ، فبين أن المراد بالفطرة قبول الدين القيم ، يوضح هذا ما

(١) سيأتي أنه ينقض هذا من نفسه قريبا

رواه مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي أن رسول الله ﷺ خطب ذات يوم فقال في خطبته : « ان ربي عز وجل أمرني أن أعلِّمكم ما جهلتم مما علمني في يومى هذا . كل مال نخلته عبادى حلال ، وانى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم أتتهم الشياطين فأضلّتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » الى آخر الحديث ، فهذا الخبر الصحيح صريح فى أن المراد بالفطرة الاستعداد والميل الى قبول الدين الذى هو أصل كل خير ، وأنها ممدوحة لا مذمومة . ثانيا : ليس فى هذا الحديث من الدلالة على ما يدعيه من أن الأطفال طبعوا على الشر والخبث والظلم ، وانما فيه « كل مولود يولد على الفطرة » وليست « الفطرة » هى الظلم والشر والخبث فى لغة العرب المعروفة إلا فى لغة هذا الملحد بعد أن ارتد ، وإلا فهو قد قرر أن الفطرة هى الخير كما يأتى قريبا ، وهذه كتب اللغة وكتب التفسير وغيرها موجودة فى كل مكان من المكاتب ونحوها ليس فيها شيء من ذلك ، بل الذى فهمه العلماء ودلت عليه النصوص أن الفطرة هى الاستعداد لقبول التوحيد والدين كما قال تعالى ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ فالآية صريحة فى أن المراد بالفطرة التى خلق الناس عليها هى إقامة الوجه للدين ، فانه فسر إقامة الوجه للدين بالفطرة لأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بإقامة الوجه للدين حال كونه حنيفا أى مائلا عن كل ما سواه ، وهذه هى حقيقة التوحيد ، ولهذا كانت هذه الفطر مركززة فى جميع بنى آدم ماعدا الملاحدة ومن ضارعهن من الجهمية الذين هم أصل كل ملاحدة هذه الأمة الذين ينكرون علو الله على العرش فوق العالم وينكرون كثيرا من الصفات كالكلام ، فان الخلق كلهم - عدا من ذكرنا - يقيمون الوجه للدين فيقبلونه مائلين اليه مقرين بالخالق بصفاته ، فتراهم اذا اشتدت بهم الضراء يرفعون أيديهم الى السماء متوجهين بقلوبهم ووجوههم اليها لعلمهم بان الله فوقها ، وقد نص النبي ﷺ فى حديث عياض المتقدم نصا

قاطعا بأنه سبحانه خلق عباده حنفاء كلهم فإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن
فطرتهم التي خلقوا عليها وأضلتهم عن دينهم الملائم للفطرة ، فالحديث نص
قاطع في المسئلة لا يقبل أى تأويل ، ومعلوم أن الأشرار الخبيثاء الظلمة ليسوا
هم الحنفاء ، كما أنه معلوم بالضرورة أن الشياطين لا تضلهم عن الشر والخيث
والظلم ، ويدل على هذا أيضا أنه قال في نفس الحديث « فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمجسانه » ولم يقل في الاسلام كما قال في اليهودية والنصرانية
والمجوسية ، وهذا يدل دلالة صريحة على الفرق بين هذه الأديان وأن الاسلام
بخلاف ذلك ، أى أنه الأصل الذى خلقوا له ، أى لو تركوا هم وفطرتهم
لعرفوا الاسلام لما بهم من القبول والاستعداد الاصلى الملائم لتعاليمه ، ولهذا
مثل النبي ﷺ اليهودية والنصرانية والمجوسية بالجدع ومعلوم ان الجذع على
خلاف الاصل فهو تغيير للخلقة الاصلية فقال « هل تحسون فيها من جدعاء »
فتبين بهذا النص وغيره أن الاطفال خلقوا على الفطرة ، وان الفطرة هي
الاستعداد لقبول الدين استعدادا كاملا بحيث أنها لو تركت لماالت اليه بالطبع
مالم يعترضها معارض يصرفها عن وجهتها ، ولا يلزم أن يكون هذا الاستعداد
متساويا فيهم ، كما أنه لا يلزم من القيام برزقهم وغيره تساويهم في ذلك ، ولو
وجب التساوى في كل خير لم تظهر الحكمة وللزم من ذلك أن يكون الناس
جميعا كالملائكة أو كالانبياء ، وحينئذ لا يعرف الخبيث من الطيب والهدى من
الضلال والسعادة من الشقاء والنور من الظلمة وأين محل العفو والصفح
والعقاب والعتاب والرحمة وغير ذلك . وقد قلنا غير مرة ان هذا المغرور
يطبق النصوص على وفق هواه ، فتجده يأخذ النص فيحمله على شهوته وما
يريد ، ثم اذا اختلف رأيه جاء الى هذا النص بعينه فقلبه واحتج به على ضد
ما احتج به في الرأى الأول . وقد يظن بعض الناس أننا نسرف في هذا والله
يعلم أننا لم نظلمه أو ننسب اليه مالم يره ولم يقله ، واليك شيئا من الشواهد على
ما قلناه في نفس هذا الحديث ، فانك قد رأيت هنا أنه صرح بأن الفطرة

ليست ممدوحة وليست خيرا ، وأنه استدل بهذا الحديث على ذلك بأنها غير ممدوحة وأنها شر وخبيث ، وقد ادعى في نبذته (الفصل الحاسم) أن الاجماع قائم على أن الفطرة ممدوحة وأنها مشي عليها بل هي ممدوحة بكل لسان ، وان تغييرها مذموم بكل لسان ، واليك عبارته بنصها (صحيفة ٥٩) فانه لما استدل بالفطرة على العلو قال « الاول الاخبار مثل قوله ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴾ فقد أمره بالبقاء على الفطرة ولزومها ، وأخبر أنها الدين القيم وأنها دين الناس ونهى عن تبديلها ، ومثل قوله ﴿ واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ فجعل البقاء على الفطرة هو الحق والايمان ، وجعل تبديلها باتساع الآباء هو الشرك والكفران . وقال رسول الله ﷺ في الحديث الصحيح « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، والحديث له روايات كثيرة تمدح الفطرة (١) وفي صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال « قال الله تعالى : انى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم » الى آخر الحديث ، وفي بعض رواياته : انى خلقت عبادى حنفاء مسلمين . الامر الثانى اجتماع الكلمة على مدح الفطرة والثناء على ما جاء من طريقها ، فالفطرة ممدوحة بكل لسان وتغييرها مذموم بكل لسان ، انتهى كلامه بحروفه ، فانظر الى هذا التناقض الفاحش والانقلاب المنكر فى استدلاله بالحديث على رأيه الاول ثم استدل به على رأيه الثانى مع تضاد النظريتين ، وهذا دأبه ، يتلاعب بالنصوص كيف شاء لانه يرى أنه لا يمكن لأحد أن يساميه

(١) تأمل قوله « تمدح الفطرة » مع قوله فيما سبق والفطرة ليست ممدوحة

في العلم ولا في العقل ولا في البراعة ولا في جميع الفضائل ، فهو يقول ما يريد لا معقب لما يقوله ويحكم به ، فما أجمعها من كلمة حيث قال « لو أنصفوا كنتُ المقدم في الأمر ، ولكن الناس تساهلوا في معناها وغضوا أبصارهم عنها ، وهذه الغفلة هي التي أوجبت هذا التطور أو التحول فيما تم عنه وتدل عليه حتى اتسع الخرق على الراقع

ثم إنه من المحال في العقل والدين أن يكون المولود المطبوع على الشر والخبث والظلم فيه ميول واستعداد لقبول الدين الذي هو مصدر كل طهارة وزكاة وخيرات ، فان هذه الطباع تضاده من كل وجه ، فهذه هي أصول الشركه والدين أصل الخير كله ونحن انما أطلنا في هذا الموضوع الخطر لأن هذا الملحد رمى هذا الانسان الذي أكرمه الله وفضله على كثير من خلق تفضيلا بأخبث الأوصاف وأشنعها فيجب جهاده والدفاع والنضال عن الانسان المكرم المفضل ، فهذا الأحق تارة يذكر أن الانسان أخط رتبة من الحيوان لا يستطيع الكلام ولا يعرف شيئا مطلقا ويعبد كل شيء فهو جاهل بكل شيء عابد لكل متحرك مضطرب كما يقول ، وتارة يجعله شريرا خبيثا ظالما شيطانا ، وحينما يدعى أنه لم يعجز عن شيء وأنه لا يقال لشيء من الأشياء كائنا ما كان انه فوق قدرته وانه يعلم كل شيء ، وأحيانا يدعى أنه كمنوز مملوءة بالمواهب والاستعدادات ، الى أمثال هذا الهذيان البارد ، مع أن كل ما قاله من التعظيم انما أضافه خاصة الى المتحللين من الأديان لأنهم كما يقول هم الذين صنعوا الحياة ، أما المتدينون على اختلاف أجناسهم وأنيابهم فانهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ، وبكل حال فلا نعلم أحدا من الأولين والآخرين سلك مسلكه في مسألة الانسان لان ذلك كله جنون وتلاعب يستحي كل ذى عقل من أن يتفوه به كما أننا أيضا لا نعلم أحدا من الأولين والآخرين سلك مسلكه في الأديان وشدة العداوة لها ولاهليها مع تلبسه بالتفاه العميق والزندقة الزائفة وقوله « وقد أكثر شراح الحديث من الكلام على هذا الحديث كدأبهم

في كل نص يقع بين أيديهم ، ولا التفات الى ما قالوه لأنه غير قائم على أصل من أصول العلم المقرر ، فهذا تصریح منه بأن كل نص يقع بين أيديهم يكثرون الكلام عليه بلا فائدة ، وهو يرمى الى أنهم مختلفون في كل شيء فيجب رفض كل ما عندهم لأن الحق لا يختلف ، وقد صرح هنا بان كل قول يقولونه على نص يقع بين أيديهم فإنه لا يلفت اليه الا اذا كان قائما على أصول انسان اليوم ، يعنى كهذا المتخصص ، لانه قال والفطرة الاولى معروفة وهى الجهل بكل التعاليم الموجودة اليوم عند الانسان ، يعنى فالتعاليم التى لا تكون موجودة اليوم عند الانسان مرفوضة ، فقيدته بتعاليم اليوم والالم يكن للقيد فائدة ، فكل معرفة أو شرح حديث أو تفسير آية يخالف الاصول المقررة اليوم عند الانسان فلا التفات اليه ، وقد كرر هذا المعنى مرارا كثيرة ، ولهذا أكدته مستطردا في شهادة الاطفال بأنها انما ردت لهذا المعنى ، ولما كان يعلم أن الفقهاء كلهم مخالفون له في هذا الادعاء وأنهم انما ردوا شهادة الاطفال لعدم التكليف لان العقل شرط في التكليف كما أنه شرط لصحة كل عبادة وعقد شرعى ولأن الصغير يشهو ويغفل وتشتبه عليه أمور كثيرة تغل بشهادته ، فلماذا سلك هذا الملمد غير سبيل المؤمنين ، يخالف أقوالهم التى أجمعوا عليها وادعى أن ذلك هو بسبب كونهم مطبوعين على الخبث والشر والظلم ، ثم لم يكفه هذا حتى رى كل من خالفه من الفقهاء بعدم العلم والدين والعقل ، لأنه صرح أن أقوالهم التى تموج بها الكتب موجا ليس لها قيمة عقلية ولا عليية ولا دينية ، فهم لم يهبوا الحياة شيئا جدا ، وانما الذى صنع الحياة هم المتحللون من الاديان ، فلماذا قدم عليهم كلهم ما أشار اليه هذا المتخصص الذى ربما أنه لم يفهم كلامه في ذلك أو كذب عليه ، فما أرخص علماء الأمة وأخف ميزانهم عنده ، وهو عندهم

كذلك بلا ريب

وها هنا نكتة هامة يجب التفطن لها ، وهى أنه أثبت بهذا الكلام أن الملاحظة المتحللين من الاديان كالاطفال أشرار خبيثاء ظلمة مشتملون على كل

عدوان مطلق بدون قيد ولا ضبط ، وهذه عبارته التي تقدمت بحروفها فتأملها فإنه قال : ومعلوم أن لكل دين من هذه الأديان ولأصحابها طريقة في تعليم الأخلاق والتربية المأخوذ أكثرها من الدين نفسه ، ولو تركوا لم يعلوا شيئاً ليهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم مجردين من كل دين (١) وفطرتهم هي العدوان المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط ، انتهى . فتأمل هذه العبارة تجدها واضحة في أن المجردين من الأديان يبقون على فطرتهم التي قرر أنها هي الجهل والخبث والظلم والشر والعدوان المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط ، فكيف ينسبهم إلى الجهل والشر والخبث وأنهم هم الذين صنعوا الحياة وأنهم هم أهل العلم ، ياليت من أحسن فيه فقطع لسانه ، لقد كان فضيحة على طلبة العلم فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فقد رجح سهمه الذي رمى به جميع الفقهاء هنا على نفسه وعلى سادته من حيث لا يشعر ، وهو إنما قال هذا ليدح الملاحظة ولكنه ذمهم غاية الذم ، وفي المثل : إياك وحجة الاحق فإنه يريد أن ينفكك فيضرك ، وقد نقض في هذه الجملة جميع ما تعب عليه من خلع كل وصف جميل على سادته من الملاحظة والزنادقة وأشباههم من المتحللين من الأديان ، فكيف يصنعون الحياة وهم مجردون من كل دين ، وقد قررت أن المجرد من الدين هو الباقي على خلقته من الجهل والخبث والشر والظلم والعدوان المطلق ، وأطم من هذا وأدهى وأمر أنه ادعى أن المتدينين على اختلاف أجناسهم وأديانهم لم يهبوا الحياة شيئاً جديداً ، وهو كما ترى قرر أن هذه التعاليم مأخوذة من الدين نفسه وأن المجرد من الأديان يبقى على فطرتهم من الجهل والشر والعدوان المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط . أنصفونا يا مسلمون وأنصفوا أنفسكم من هذا المعنوه الذي كان فضيحة عليكم عند الأجانب ، فسيحان من خسف بقلبه

(١) تأمل هذا

وجعله بهذه الحالة التي يستعبد منها كل عاقل

فصل

قال «وها هنا يجب أن يفتن القارئ أنه لا تناقض بين دعوتنا إلى الإيمان بالإنسان ومواهبه العديدة، وقولنا هنا على جبله على الظلم والعدوان، فإنا نريد بالتولين معاً أن الإنسان خلق ناقصاً شريراً ظالماً جاهلاً^(١) ولكن خلق إلى جانب ذلك معداً للتطور والسير نحو الكمال ونحو البلوغ العقلي، فهو شر بالنسبة للماضي، خير بالنسبة للآتي»

فيقال «وغير الماء بعد الجهد بالماء» كما في المثل، وأدنى عاقل يعرف أن هذا الجمع في غاية السقوط، فإنه في بداهة العقل أن يكون الإنسان مطبوعاً على الخبث والشر والظلم والعدوان المطلق، وإن يكون معداً للكمال والرشد العقلي والخلق، فإن هذا جمع بين التقيضين، لأنه إنما يكون معداً للكمال والبلوغ العقلي إذا كان فيه بذور كامنّة لهذا التطور الكمال، أما إذا كان مطبوعاً على الخبث والشر والظلم والعدوان المطلق فلا يكون إلا معداً للنقص والفساد الذهني، لأن هذه الصفات نقائص، وصفات النقائص تناقض صفات الكمال لأنها ضدها، فكيف تكون هي أساسها وأصلها، هذا لا يقوله من يدري ما يقول^(٢) ولكن السر الذي أوجلك إلى دخول هذا الضنك والمضيق العسر وأوقعك في هذا التناقض الفاحش كونك لا تبالي بالتناقض في جانب متابعة المتخصص في علم النفس^(٣)، فتابعته عندك وتقليده أمر فوق كل شيء سواء تناقضت أو لم تتناقض، فأى سماء تظلك وأى أرض تغلك لو خالفت ملحداً

(١) كان من حقه أن يصفه بالخبث أيضاً كما وصفه به أولاً

(٢) وأخبر حيوان وأشبهه إنما كان كذلك، لأنه طبع شريراً خبيثاً ظالماً

(٣) أى الذي رأيت ملحداً

واحدا واتبعت متديننا واحدا وأنت قد قررت أن الذين صنعوا الحياة هم المتحللون من الأديان فكيف تخالف واحدا من هؤلاء الذين ادعت أنهم صنعوا الحياة التي منها حياؤك وتتبع واحدا من المتدينين الذين قررت وشهدت عليهم بأنهم جميعا لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ، هذا لا ينبغي لك على هذا الاعتقاد ، ولا عبرة لديك إذن بالتناقض في مثل هذه الأشياء ، فإن أمر المخالفة أكبر وأطم وأعظم وأجل من أمر التناقض ، لان المخالفة لديك هي المصيبة الكبرى والعثرة التي لا تقال . وقد بينا أنه حجة عليك ولو لم تتناقض ثم انه استدرك على عاداته في المراوغة والخداع كما قال فيه السيد قطب يتوارى هنية فينكر ما تنطق به النصوص ، فاستثنى الأنبياء وقال انهم غير داخلين في هذا الاصل الذي خلق شريرا خبيثا ظالما ، وانما المراد بذلك الانسانية المتروكة لجهاالتها . ولا يخفى ما في هذا الاستدراك من السقوط ، لأن كلامه في جنس الانسان الذين هم البشر ، ومعلوم أن الانبياء من جنس البشر كما قال تعالى ﴿ قل انما انا بشر مثلكم ﴾ فالمقدمة التي أصلها ساقطة ، وهذا الاستدراك أسقط منها ، لأن مقتضاه أن البشر خلقوا من عنصرين اثنين وهذا باطل ، ولو صح هذا لكان حجة عليه أيضا لانه يقال له اذن فالانبياء من عنصر طيب فيكون من تبعهم من المتدينين لهم الحظ الكبير من هذا الخير كل بقدر متابعتة ، ويكون ضدهم من الملاحدة من المنافقين هم الباقيين على الخبث والشر والظلم والعدوان المطلق ، واذن كيف يصنعون الحياة وكيف تكون لهم آثار طيبة وعلوم صحيحة ، فان هذا كله يناقض مذهبه مناقضة صريحة فيكون حجة عليه على كل تقدير

فصل

قال ، وكانت الانسانية اذ ذاك (يعني وقت نزول القرآن) تعلم وترى أن انما تسقط وأما أخرى تقوم ، ولكنها ما كانت تعرف لماذا سقط من سقط

ولماذا ينهض ويسود من يسود ، وكل ما كان يمكن أن تعلل به هذه الظواهر هو زعمها أن الآلهة أو الالهة (١) قد غضب على الأمم الساقطة الباقية فخر لها فأسقطها ورضى أو رضيت - أي الآلهة - على الأمم الأخرى القائمة السائدة فأقامها وسودها ، أما الأسباب الاجتماعية أو النفسية أو غيرها من الأسباب التي صارت اليوم معلومة مدروسة في قيام الأمم وسقوطها فكانت عازية عنهم ، وكانوا عنها بعيدين ، لأن تطورهم ورشدهم كان حينذاك لم يبلغ هذا المدى ،

والجواب أن يقال : أما كون الأولين يعملون سقوط بعض الأمم ونهوضها بأن الله تعالى أسقط هذه وأقام هذه وأن أكثر الأمم الساقطة كان سقوطها بسبب ذنوبها التي أوجبت غضب الله عليها فهذا مما لا شك فيه ، وإنكار هذا كفر صريح ، فإن الله سبحانه هو الذي يعز الأمم وهو الذي يذلها ، ومجرد وجود أسباب مادية لذلك لا ينفي هذا ، فإنه يعزها ويذلها بهذه الأسباب . ومن بديع حكمته أنه كثيرا ما يعز الأمم بأسباب ، ثم يذلها ويدمرها بتلك الأسباب نفسها وموجباتها ، ليقيم الحجة بأنه المنفرد بالعز والاذلال وحده لا شريك له ، وإنما تلك أسباب مصير منافقها ومضارها بيد مسببها وانها محكومة لا حاكمة ، وأما قيام الأمم فقد تقوم برضا الله سبحانه وقد تقوم قياما ليس صحيحا وهي كافرة ولكن لا بد من سقوطها ليقيم الحجة عليها على ما أسلفناه سابقا ، أما سقوطها فلا يكون أبدا إلا بموجب سخط الله عليها ، فإذا أراد الله لأمة خيرا وفقها لطاعته وللأسباب المادية التي تكون سببا لنهوضها وتقدمها ، كما أنه إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له ، ولا بد أن تكون لذلك أسباب من الفسوق والمعاصي وذلك لعلمه سبحانه بأنهم قد فسدت

(١) انظر كيف قرن الرب الجليل العظيم مع الاوثان في هذه النظرية ، فلم يفرق بين الله وخلقه وأعدائه كالشياطين

خطرهم ولا يكون لبقائهم في الارض الا الشر والفساد كالوباء ، قال تعالى ﴿ واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم أهلكننا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً ﴾ وقال عز من قائل ﴿ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . فاذا قيم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ وقال تعالى ﴿ وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله خاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً ﴾ وقال تعالى ﴿ وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ﴾ وقال تعالى ﴿ ثم أرسلنا رسالتنا أتري كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فيجدأ القوم لا يؤمنون ﴾ وقال تعالى ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴾ وقال تعالى ﴿ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ وقال تعالى ﴿ فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ، ونحشره يوم القيمة أعمى ﴾ وقال تعالى ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ وقال تعالى ﴿ ثم ننحى رسالتنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ، الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً

فن زعم أن سقوط الأمم ونهوضها ليس بإرادة الله ، وأن الطاعة والمعاصي لا دخل لها في ذلك وإنما ذلك راجع الى الأسباب الطبيعية المادية ونواميسها فلا شك في كفره ، بل ولا شك في كفر من لم يكفره ، لان هذا تكذيب صريح للنصوص الصريحة الظاهرة ، ودعواه أن الأولين لا يعرفون الأسباب الاجتماعية والنفسية وغيرها مما يتعلق بالتقدم والتأخر ممنوع ، بل

هو كذب ظاهر يكذبه الشرع وجملة التاريخ المتواتر ، بل الأولون من الملاحدة والمشركين أعظم الناس مغالاة في الايمان بالاسباب الاجتماعية والنفسية ، ولهذا قاتلوا الرسل وقاوموهم وحشدوا جيوشا عظيمة لقتالهم ، مع اعترافهم باطننا بصدقهم ، لانهم لا يرون للطاعات والمعاصي دخلا في التقدم والتأخر في الدنيا ، فهم معتمدون على هذه الأسباب اعتمادا لا مزيد عليه ، فالاعتماد على الأسباب هو الداء القديم في الملاحدة والمشركين ، فان من المعلوم أن من أعظم الناس كفرا فرعون ، وقد بينا أنه من أعظم الناس تعلقا على الأسباب واعتمادا عليها ، فهو يرى فيها الكفاة التامة ، ولا يرى للطاعات والمعاصي دخلا في تقدم ولا تأخر ، ولهذا فانه عاند موسى وراوغ في فهم كل آية حتى جمع أقصى مالدنيه من سبب في ازالة آية موسى فعجز عن ذلك فجمع قومه وحشهم على قتال قوم موسى وأفهمهم أن فيهم الكفاة اللازمة للقضاء على موسى ، وخطب فيهم بذلك فقال ﴿ ان هؤلاء لشرذمة قليلون ، وانهم لنا لغائظون ، وانا لجمع حاذرون ﴾ وقد أتى في هذه الكلمات القليلة بجميع أصول الملاحدة في هذا الموضوع ، فوجه نظرهم الى استعدادهم ومواهبهم اللازمة فأخبر أن قوم موسى شرذمة قليلون معنى هذا بيان أنه كان يعتقد أن الكثرة تغلب القلة ولا سيما اذا كانت في شدة الغيظ والحذر (١) فالحذر والصبر والكثرة هي غاية القوة النفسية في الميادين الحربية . وقال في ترتيبهم في القتال ورسم الخطة لهم ﴿ ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطر يقتكم المشي ، فاجمعوا كيدهم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعمل ﴾ وهذا عين ما يعتمده أكثر الملاحدة في هذا العصر وهو روح ما يدعو اليه هذا بدون نظر الى أن هناك قوة غيبية قادرة على نصر من أطاعه وقهر من عصاه ، أما موسى فانه اخذ بالسبب الديني أصلا ثم بالسبب

(١) وقد تقدم قوله **لندفعها** قوة الحسد وقوة الغيرة والغيظ

المادى فرعا ، فانه قال فيما قال لقومه ﴿ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم
بعذاب وقد خاب من افترى ﴾ فحذرهم المعصية التي هي من أسباب الفشل
والهزيمة وأمرهم بالصدق والاخلاص لانها يوجبان الاعتماد على الله وحسن
المعاملة معه وذلك هو سبب النصر ، وقال ايضا ﴿ استعينوا بالله واصبروا
ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ فأمرهم بالاستعانة
بالله واستمداد النصر منه بالدعاء ، وأمرهم مع ذلك بالصبر وبين أن هذا الشيء
الذى بيد فرعون ويبد غيره ليس ملكا له بل هو ملك لله يؤتیه من يشاء من
عباده فليطلب ذلك بطاعته فن أطاعه فقد فعل السبب الذى به يستحصل ما
ينفعه ، ومن عصاه فهو من الهالكين المسلوبين النعمة فى الدنيا والآخرة ،
ولهذا نفع موسى سببه وحصل له النصر والنجاح مع كونه أقل عددا وأضعف
أسبابا مادية من فرعون فى قومه ، وأما فرعون فذهبت أسبابه وهلك وكان
من الخاسرين . وقد كان من المعلوم أن الفرس والروم قاتلوا الصحابة ومن
بعدهم بأقصى ما عندهم من الأسباب المادية معتمدين عليها ، وأن الصحابة
قاتلهم معتمدين على الله عاملين بالأسباب المادية معتمدين على ربهم ، فكان
ذكر الله لا يفتر من أفواههم ، فهؤلاء الروم والفرس ما قاتلهم بهذه الأسباب
إلا لانهم يعتقدون الأسباب الاجتماعية النفسية ، ولو كان الأولون أى
الموجودون وقت نزول القرآن أو من قبلهم لا يرون الاسباب الاجتماعية
والنفسية شيئا فى التقدم والتأخر والسقوط والنهوض لما فعلوا ذلك بل لجلس
المسلمون فى بيوتهم ينتظرون النصر من دون عمل ، وجلس المشركون فى
مسالكهم ينتظرون التقديم بدون قتال ، فكيف يتجاسر من يدعى العقل أن
يتفوه بهذا الهذيان بأن الأولين عازبة عنهم هذه الأمور وأنهم بعيدون عنها
ثم يعمل ذلك بتعليل عليل وهو كونهم لم يبلغوا رشدهم ولم يبعدوا كثيرا عن
طور الحيوانية على مقتضى ناموس التطور ، ثم انه مع هذا قد أقر أن انسان
هذا العصر قد كاد أن يبلغ الرشد وهذه الأمم التى فى غاية الاستواء والنضج

في هذه العلوم - كما يدعى - قد سقطوا ، ومن لم يسقط فهو مهدد بالسقوط
وخائف منه

فصل

قال : هكذا كانت الانسانية يوم نزول القرآن : ترى ولا تعلم ، أو تنظر
ولا تبصر كما جاء في الكتاب الكريم ﴿ وترام ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾
وما أجل هذا النبي والاثبات مجتمعين ، وما أروعها متوازيين ، وقد جاءت
إشارة الكتاب الكريم الى هذا المعنى في آية أخرى أوضح وأجلى وهي قوله
تعالى ﴿ فانها لا تعمى الابصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ وقد
كان القرآن ناعيا على الانسان نقصه وحاله حينما قال ﴿ يعلمون ظاهرا من
الحياة الدنيا ﴾ لان الله يريد بهذا المخلوق المختار الكمال وبلوغ الرشد ، وهذا
لا يكون الا بعلم البواطن والنفوذ الى ادراك الحقائق ، أما الوقوف عند
الظواهر فهو شأن الطفولة ، والطفولة بلا ريب ليست هي القصد من
الوجود (١) وليست غايته ، وانما هي طريقه وبدايته ، وجاء في الكتاب في
سورة أخرى ﴿ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها
معرضون ﴾ (٢) ولا يمر بالآيات مع الاعراض عنها إلا من لم يستطيعوا
تجاوز الطور النظري المجرد ، لان الحاسة العقلية عندهم التي تنفذ في الاشياء
متجاوزة مجرد النظر ضعيفة أو مفقودة أو ساكنة سكونا يمنحها تأدية
وظيفتها ، ويشترك في هذا النظر الظاهري ثلاثة أصناف على ثلاث درجات :
الحيوان ، ثم الاطفال ، ثم الامم البدائية أو الأمم التي أصيب عقولها العام
بجمود يشبه الموت «

(١) واذن فما بالك تدعو الى أخلاق الطفولة التي هي أخلاق الملاحدة كما مر

تقريره

(٢) الآية صريحة في المشركين ، فلا معنى للاتيان بها هنا

والجواب أن يقال : مقصوده بهذا التطويل والتهويل الفارغ والبهت المكشوف في الخط على الانسان الموجود وقت نزول القرآن تصغير شأن الصحابة وكل من في عصرهم والشك فيهم وفي علومهم وأنهم على جهالة وضلالة وعدم اطلاع على الحقائق ، ولهذا ادعى في المبحث العاشر أن الطريقة الوحيدة للشك فيهم وعدم الثقة بهم هو أن يعلم هؤلاء الكفر بهم والشك فيهم وأنهم ليسوا على ما يظن بهم . ولا تنس أيضا أننا قلنا فيما سبق إن هدفه الاكبر الذي هو موضع جميع السب والخط والقذح هم أولئك الجماعات الذين يقولون طريق المجد هو الأخذ بالأخلاق السلفية الدينية واتباع ما كان عليه السلف الصالح ، فأراد هذا المعكوس أن يعاكسهم في هذه النظرية فأخذ يشوه سمعة السلف ويرميهم بالعظائم التي حاصلها الجهل والغباء والبلادة . ولما كان هذا الملحد يعلم أن تعظيم السلف في قلوب الناس قد رسخ رسوخا عظيما أطال وأسهب في إزالة هذا التعظيم ، وقد أكثر من تكرار ثبوت التطور حتى تجاوز به الغلو الى أن ادعى صريحا أن الانسان الأول لا يعرف الكلام ولا اللغة ولا الكتابة الخ ما ادعاه كما تقدم ، وادعى هنا أن الانسان الذي كان وقت نزول القرآن لا يتعد كثيرا عن طور الحيوانية ، لانه اذا قرر هذا الاصل يزعمه الذي هو السير الى سبيل الرشد والكمال سهل عليه العناية الى ان هؤلاء المصريين أكل من الصحابة وأقرب الى الرشد ، لأن هذه على ما يزعم قاعدة التطور الذي أطار عقله ، هذا هو مقصوده من هذا الاسهاب والاطناب وإطالة الكتاب في الخط على الأولين وتعظيم شأن المتأخرين ، فافهم هذا فانه مهم ، وبه تعرف مغزاه ومرماه في جميع ما ادعاه في هذا المبحث وغيره . وليعلم أننا لا ننكر التطور المعقول في نحو الصناعات ، فان الكلام في مسألة التطور طويل عريض ، وليس كل ما يدعيه في التطور مسلم له بل كثير من العارفين بهذه الأمور المادية لا يقولون بقوله ، وقد قدمنا كلامه الذي ادعاه في الثورة الوهاية وتصريحه بأن زعم التطور زعم كاذب بلا ريب ، وإنما

التطور تطور صناعي فقط ، وأما الاخلاق فانها تتدلى تدليا لا يمكن المهاراة فيه ولا في بعد قراره ، وان قائل غير هذا إما غاش أو جاهل . هذا كلامه على ما تقدم ، فقد شهد على نفسه بأن القائل بالتطور في غير الصناعات إما غاش واما جاهل (ستكتب شهادتهم ويستلون) فهذا المسكين مصاب بالقلق والاضطراب والتناقض المنكر في كل أقواله وآرائه ، وذلك نتيجة الريب والشك وانطاس البصيرة

اذا علمت هذا في هذا الكلام الذي علقه على هذه الآيات من الخبائث والتحريف ما لا يعد ولا يحصى ، والعجب أنه ألف كتابا في الرد على الرافضة في قدحهم في السلف ، ثم انه توعدهم وتهدهم بأعظم الوعيد والتهديد ، ثم أخرج هذه الاغلال التي شدها في عنقه ويديه وخر لوجهه ، فزاد عليهم في هذه الخصلة ، بل وغيرها مما هو أعظم وأطم بلا شك على ما معهم من سخافة الرأي وسوء الاعتقاد

أما قوله « هكذا كانت الانسانية يوم نزول القرآن ، ترى ولا تعلم ، أو تنظر ولا تبصر » واستشهاده على ذلك بقوله تعالى (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) فهذه الدعوى من أكذب الدعاوى وأجرها ، فكيف يكون الصحابة ينظرون الى النبي ﷺ وهم لا يبصرونه فاذن هم كالأصنام بلا شك ، اذ هذه حالتها بلا فرق . ثم قوله « وما أجل هذا النفي والاثبات » نقول : وما أقبح تشويه هذا الجميل بالتحريف والكذب ووضع في غير موضعه ، فكأن عليك عهدا أن لا تدع في هذه الشريعة الغراء جميلا إلا شوهته ، ولا مستقيما إلا حرفته ، ولا صحيحا إلا أفسدته في أغلالك التي هي عنوان خيالك . وهذه الآية فيها قولان : أحدهما أن المراد بالضمير في قوله تعالى (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) الأوثان المعبودة من دون الله تعالى ، فان الله سبحانه يقول (والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ، وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون ، وتراهم

ينظرون اليك وهم لا يبصرون) لأن في هذه الأوثان التي هي رموز للمعبودين من المخلوقات ما هو مصور على صورة ذلك الانسان المعبود، فهي تنظر ولا تبصر. والقول الثاني أن المراد بذلك الكفار، لانهم ينظرون الى الرسول نظرا مجردا وهم لا يبصرون ما جاء به من النور والكتاب المبين، والذي ينظر الى مجرد صورة الشيء ولا يعرف حقيقته ومعناه لا شك أنه جاهل به، فنظرة كتنظر الأصنام أو نظر البهائم، وهذا منطبق على الملاحظة، فانهم ينظرون الى هذه الأخلاق الدينية والى أهلها ولا يبصرون ما عند أهلها وما فيها من المنافع العظيمة الجليلة التي لا تعد ولا تحصى، ولهذا كانوا يستخرون منهم ومن عباداتهم وخطبهم ودعائهم، لانهم لا يبصرون، فالكفار الأولون ينظرون الى النبي ﷺ والى أصحابه في عباداتهم وأخلاقهم الدينية ولا يبصرون ما في ذلك من الفوائد الجليلة بل يستهزئون بهم، وهكذا كان ورثتهم من الملاحدة ينظرون الى أهل الدين كما تنظر البهائم والأصنام اليهم، ولكن لا يبصرون ما عندهم وما في هذه العبادات المقدسة من الفوائد العلية والعملية. وهذا القول الأخير هو الراجح، وهو لا ينافي الأول، فهو شامل لكل من ينظر الى الرسول والى أتباعه وهو لا يبصر ما لديه من العلم والعمل، ولهذا شبههم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها بالانعام (١) وأما كون الصحابة داخلين فيها فهذا شيء لا يجرؤ عليه الا من هو في غاية الزندقة والعدوان للدين وأهله، بل الآية حجة عليه كما تقدم فانه ينظر ولكن لا يبصر الحق، فهو ينظر الى القرآن والى أهله والى كتب الدين ولكن لا يبصر ما فيها من الآيات الكونية والعبير العظيمة، وينظر أيضا الى هذا الوجود ولكن لا يبصر ما فيه من الدلالات الواضحة على قدرة الله وتغييره للأسباب والتحكم في مسياتها

(١) أى في قوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) الى قوله (أولئك كالانعام بل هم اضل ، أولئك هم الغافلون)

وتأجها ، فلا يعرف العبر الدالة على التوحيد والقصد والتوجه الى الله تعالى ودعائه والتضرع اليه وأنه هو المنفرد بحكم هذا العالم دون النواميس الطبيعية ودون المادة ، فهو الذى يحكم العالم بنفسه ويدير الأمر من السماء الى الارض والناواميس تجرى بأمره وبمشيئته ، فهى محكومة لا حاكمة فى شيء مطلقا ، وهو الذى يعز من أطاعه وينصره ويؤيده ويعين من استعان به وصدق فى معاملته ولجأ اليه ، وهو ولى المؤمنين والمتقين ، وأنه لنعم المولى ونعم النصير ، وهو المنتقم من أعدائه وهو المنكبد المنفص عليهم الذى لا يرد بأسه ولا بطشه عن القوم المجرمين ، كل هذا لا ينظر اليه هذا المخلول المعكوس كما لا ينظر اليه الملاحدة المتمردون على أوامر الله تعالى ، فهذا ومن على شاكلته أولى الناس بالدخول فى قوله تعالى ﴿ وكأين من آية فى السموات والارض يعمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ ، كما أنهم أولى الناس بالدخول فى قوله تعالى ﴿ وترامم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾ وفى قوله ﴿ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ﴾ وهذا الملحد لم تعلم أحدا بلغ مبلغه فى العياية والانتكاس والمعاندة للحق ، فهو من أشد خلق الله تكبرا وتمردا واعراضا عن آيات الله كما يدل على هذا كلامه ومراميه

وكذلك استشهاده بقوله تعالى ﴿ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ﴾ فهى حجة عليه كما سبق ، فان العمى هنا هو عمى البصيرة ، وذلك هو الاعراض عن ذكر الله ، فان الاعراض عن ذكره هو أوضح برهان على عمى البصيرة كما قال تعالى ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعمى ، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ وهذا المغرور لم يكف بالاعراض عن الذكر إذ جاءه ، بل أعرض عنه وحرّفه وشوّه سمعته ثم دعا الى الاعراض عنه ورفضه ، فيكون ممن أعمى الله قلبه وأضله عن صواء السبيل

وأما دعواه أن النظر الظاهري لثلاثة أصناف إلى آخره ، فقد بينا بالدلائل الصادقة أنه هو وأمثاله من الملاحظة في درجة الحيوان والاطفال ، لما ذكرنا من الاتفاق في التشابه المطابق بين الملحد والطفل ، ويشارك في ذلك الحيوان ، لا سيما إذا كان الملحد اشتراكيا لا يحصل له من المعيشة الا مقابله تبعه فانه يكون كالبيمة بدون أدنى فرق ، ولهذا وصف الله الملاحدة والمشركين بأنهم شرّ الدواب وأنهم أضل من الأنعام بصريح النص ، ومسخ من راوغ واحتال ولم يتبع ظاهر النص في النهي - قرودة وخنازير ، وهذا هو الواقع المشاهد ، يعرف ذلك كل ذي عقل سليم ، بخلاف أهل الدين فان الله وجه خطابه كله اليهم في قوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ إلا في آية واحدة من القرآن ، ولهذا قال في آيات كثيرة جدا ﴿ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ ، ﴿ يعقلون ﴾ ، ﴿ للمتقين ﴾ ، ﴿ للمؤمنين ﴾ حتى جعلهم مع الملائكة والأنبياء داخلين في الجملة على حسب أعمالهم ومراتبهم كما في قوله تعالى ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ﴾ ومعلوم أن الكفار والملاحدة غير داخلين في ذلك فأدخل المؤمنين هنا مع الأنبياء في هذه الشهادة وكفى بها فضيلة ، وأما المنافقون وأمثالهم من الكافرين فآخبر أنه لعنهم وأصمهم وأعمى أبصارهم ، وأخبر أنهم ملعونون أينما تقفوا ، وهذا ظاهر لا ريب فيه

فصل

ثم قال : . كان هذا الطور الذي بلغته الانسانية يوم نزول القرآن ، وقد عمل الاسلام ^(١) أعمالا باهرة لا تكفر لنقل الانسانية من طورها هذا الى ما هو أكمل وأفضل ، فكان له من التأثير في هذا النضج البشري الذي نشاهد

(١) هنا احتياج الى الخداعة ، وبعد شبهة يرجع وينكر ما تنطق به النصوص ، وهكذا

اليوم ما هو معروف ، فقد خطت الانسانية بعد ذلك الطور الذي نعلمه
القرآن عليها خطوات فاتت في سرعتها وقوتها كل حساب وظن ،

قلت : هكذا حاله ، اذا أسرف في الكذب والفجور والخروج من العقل
والدين ، وظن أن الناس قد عرفوا مغزاه ومرماه لجأ الى الخداع والمراوغة
والمكر ، لأنه قد عرف أن هناك حميراً تدخل هذه المداجاة عقولها ويروج
هذا عليها لضعف عقولها وبصائرهما . فنقول اذا كان الأمر كما ذكرت فيجب
أن تبين هذه الأعمال التي عملها الاسلام بايضاح وتفصيل ، وتصرف همته
اليها وتحث على العمل بها . وما رأيناك فعلت من هذا شيئاً ، بل جعلت همته
في محاربة دعاء الله والذين يذكرونه ويسبحونه ويحمدونه على المنابر والذين
يعبدونه في المساجد ، وادعيت أن ذلك شر ما يؤدى ، فاذا كان هذا عمل
الاسلام عندك فعلى عقلك العفاء وهو كذلك ، واذا كان أيضاً دين الاسلام
قد عمل أعمالاً في نقل الانسانية من ذلك الطور الى هذا الطور في النضج
البشرى المشاهد اليوم ، وأن هذا الاسلام قد خطا بالانسانية خطوات فاتت
في سرعتها وقوتها كل حساب وظن فكيف تدعى أن المتدينين على اختلاف
أجناسهم وديارهم وأبنايتهم وأمزجتهم لم يهبوا الحياة شيئاً جديداً ولم يكونوا
فيها مخلوقات متألقه ، وأن الذين صنعوا لهذه الانسانية العلوم وصنعوا لها
الحياة هم المتحللون من الاديان المنحرفون منها ، فإلهذا المناقفة الظاهرة وما
هذا الخداع الواضح وما هذا المكر السيء وما هذه المراوغات التعليمية
والتلونات الحربائية ، أفنظن أن الامة الاسلامية أنعمام لا تفهم شيئاً ولا
تعقل شيئاً حتى تلعب بعقولها وتموه على أبصارها وبصائرهما ، بثما سولت لك
ففسك وبثما ابتعت به دينك ، لقد كنت أشد الناس دخولا فيمن اشتروا
الضلالة بالهدى فأرحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

فصل

ثم قال: « فالإنسان اليوم قد خلف وراءه عصر الظواهر وأصبح لا يقنعه ولا يشبع نهمه إلا أن يعلم كل شيء علم ظاهر وباطن ، انه لم يكتف بان يعلم كل نواميس هذه الطبيعة (١) بل ذهب يتحكم في هذه الخلايا والعناصر والذرات ، انه لم يرض بأن تقدم له مائدة عليها ألوان الطعام الشهى الواهب للجسم كل ما يحتاج اليه (٢) بل رأى أنه لا بد أن يعلم العناصر التي يتألف منها هذا الطعام ويعلم نسبها ومقاديرها ، ثم راح يؤلف من هذه العناصر أطعمة صناعية تفوق في جودتها وحسنها وفائدتها ومذاقها الأطعمة الطبيعية ، انه قد حصر كل هذه الموجودات أمامه في عناصر عينها وعددها ، فجاءت حوالى متتين وتسعين عنصرا ، فكان هذا الانتصار في معركة فاصلة ترتب عليه كل ما يترتب على الانتصار في المعارك الفاصلة ، وقد طفق من أجل ذلك يشارك الطبيعة ويسامياها في كل أفعالها وعجائبها (٣) وصار من المعروف المألوف أن يقال هذا طبيعي وهذا صناعي أى طبيعي وانساني ، وأصبح البترول الصناعي والمطاط الصناعي والخشب الصناعي وكل شيء صناعي لا يقل في منظره ومخبره عن أخيه الطبيعي . واننا لنخشى أو نرجو ، وقد تحقق الأيام أى الأمرين أحسن (٤) أن يأتى الزمان الذى يقال فيه الانسان الصناعي والحيوان الصناعي ،

(١) هذا تصريح منه بأن الانسان اليوم قد علم نواميس الطبيعة كلها

(٢) كل هذا كذب ، فلماذا اذن يقع الموت

(٣) يعنى يسامى الله تعالى في أفعاله ، ليت شعرى بأى شيء سامى الطبيعة وهو لم

يفعل شيئا الا بها ومنها وفيها

(٤) لاشك أنك ترجو وان الرجاء أحسن لتصدق دعواك في كون الانسان يقدر

على كل شيء ، فهذا هو الاحسن لديك

وهذا مما لا يزال العلم أمامه حيران عاجزا ، ولكنه لم يعترف بالعجز ولم يفكر في الاستسلام للاخفاق ، بل ما قىء بهاجم ويناضل بعزم من يعلم أنه منتصر لا محالة . ومحاولة صنع المادة الحية أو إيجاد الحياة في المادة لا يزال من المعارك الملتحمة التي لم يكتب للعلم حتى اليوم الظفر بها ، اذ يكاد يكون سر الحياة من أسرار الطبيعة التي لم يرفع عنها العلم الأستار ، ولكن الانسان يقول ^(١) انه قد انتصر في نضال هو أشد من هذا النضال الدائر الحاسم من أجل الانتصار على سر الحياة ولغزها ، وعلينا نحن أن نتنظر وان نلزم الحياد حتى نرى لمن يكتب النصر .

والجواب أن يقال : لما فرغ هذا الملحد من سب الانسان الأول ، واطاف اليه ما شاء من التنقيص والانتهاك ، ثم أعقبه بسب الصحابة ومن في عصرهم وقت نزول القرآن ، وأنهم لا يبعدون كثيرا عن الطور الحيواني ، وأنهم لا يعرفون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، وأنهم ينظرون الى الرسول وهم لا يبصرون ، ورماهم بكل معاني الجهالة والضلالة ، شرع في مدح إنسان ههنا العصر لأنه هو المقصود بالذات في الايمان به ، فقد عرفت من هذا الكلام من أوله الى آخره الدعاية الى رفض ما يدعو اليه أولئك الجماعات المذكورون في صدر الكتاب من أن المجد ينحصر في الأخلاق الدينية الأولى والخوالع والاعتقاد على آراء ملاحدة هذا العصر ، وأن معنى الايمان بالانسان الايمان بملاحدة هذا العصر ، وإلا فجميع أناسي العصور المتقدمة قد كفر بهم كفرا عظيماً شنيعاً ، وأضاف اليهم أخصب ضروب المقادح الانسانية كالسلف ، وقد تضمن هذا الكلام الذي ذكره هنا من الكذب والافتراء والمجازفة بل والكفر الفظيع ما لا يخفى على من له بصيرة في دينه . ومن العجب أنه لشدة مجازفته في الغلو فيه

(١) هذا من كيسك لم يقله أحد معروف ، فان كنت صادقة فأشر لنا عن واحد معروف قال بهذه الامور

لم يذكر عنه أكثر من معرفته لصنع الطعام ونحوه ، وقد حاول أرسطو
المكابرة في مسألة خلق الحياة فصنعه الحقيقة والواقع ، فأخذ يتعبط ههنا
بالتعبط الزائف ، فمن أكاذيبه وجورته في هذه الجملة دعواه أن الصنف الصناعي
في هذه الأمور التي ذكرها يفوق على الصنف الطبيعي وأن ما عمله من المظالم
والخشب والصوف والؤلؤ لا يقل في حمرة عن الصنف الطبيعي . فهذا
الكذب البارز والهجور المكشوف لا يتكلم به إلا من يظن أنه يخاطب
أغبياء جهلاء حمقى ، وإلا فأكثر الناس لا سيما من له دخل في هذه الأشياء
يعرف أن بينها في الخبر وغيره فرقا بعيدا حتى أنهم يحطلون خلطها من الغش
المردود ، وهذا اللؤلؤ الصناعي مع تطوره في دقة تشبيهه بالطبيعي عجزوا عن
مساواته به من كل وجه بحيث يستحيل التمييز بينها ، وكذلك للصوف والخشب
وغيره ، وليس في هذا كبير أمر فأصول الغش في هذه المعادن وغيرها
كالاحجار السكرية موجودة من قديم فهذا الباد زهر^(١) يعش ويصنع له جنس
يقارب جنسه الطبيعي من قديم ، وكذلك غيره من الأحجار والعقاقير
الكثيرة ، ولهذا كان كثير من العقاقير توجد مغشوشة فيوجد فيها الصناعي
والطبيعي ، فأصول هذه الأشياء كانت موجودة من قديم وإنما تطورت ،
وإنشاء الأصل أعظم في الدلالة على العلم وقوة التفكير من التفريع عليه
مما توسع فيه ، فهؤلاء إنما تطوروا في معرفة هذه الأمور لكثرة التجارب
بخلاف الإبداع الأول فإنه يحتاج إلى دقة تفكير وصحة قياس وقوة تطبيق ، ومن
حكمته تعالى أنه جعل بينها فرقا ولو غامضا لئلا يلتبس ما صنعه بقدرته الغيبية
بما صنعه بقدرته على يد عباده ، فانه سبحانه هو الذي خلقهم وما يعملون
تفلقهم وخلق عقولهم وآلاتهم وصنعتهم ، ولا يظن ذو عقل أن هذه الأشياء
الصناعية تشابه خلق الله الذي اختص به ، أو أنهم قدروا أو سيقدرون على

(١) ويسمى الباكوه وهو حجر فيه خواص كثيرة للسموم وغيرها

ما يشابه خلق الله من كل وجه بما انفرد به ، فان هذا لا يمكن أبدا ، والله سبحانه وتعالى بين ما يمكن صناعته وبين ما لا يقدر عليه الا هو وحده . وهذه الاشياء الصناعية ليس في الشريعة نفي لقدرتهم عليها بل في الشريعة نفي لقدرتهم على احياء الموتى وخلق الحياة والنبات وأمثال ذلك ، وهذا لم يقدروا على أقل جزء منه . ولا شك أن الأمور الصناعية كلها ترجع الى مبادئ أساسية متقدمة والى أصول كامنة خفية موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى وانما هدى هؤلاء الى استخراجها في أوقات تناسبها ، فان من سنة الله في خلقه أن جعل آياته تتعاقب على هذا العالم فيبدل ما شاء ويغير ما شاء ويحول ما شاء ويرفع ما شاء كما قال تعالى ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ وقال تعالى ﴿ يححو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ فكل جيل لا بد أن يظهر له ما يناسبه وتقوم عليه الحاجة به من الآيات المتجددة المصدقة لآيات الله الثابتة الشرعية والكونية ، فأياته مناسبة لحكمته وحاجة خلقه ، ثم هي كلها ترجع الى شيئين الجامع والتفريق ، فالجمع ضم شيء الى شيء آخر مناسب له على قانون ونسق متناسب طبق ما يتصوره الذهن على مقتضى الحاجة المدفوعة بالفقر الذاتي ، فالحاجة الشديدة في الانسان التي يتكون منها الخوف والرجاء هي التي تدفع الانسان الى الحيلة والحيلة تدفعه الى التفكير في طلب الخلاص من الضرر ، والتفكير ينظر الى السبل والطرق التي يمكن بها الخلاص فيصورها بصور كثيرة صحيحة وفاسدة والفاصلة أكثر لكنها بعد تجربتها تُلغى ويؤخذ بالصحيحة ، ثم تتكرر عليها الافكار بالتجديد ، وكل فكر يلقى عليها من التجديد أو التحويل ما في مقدرته واكثر استمدادها بالقياس أو بالوحي ، فالضم هو نقل موجودات مخلوقات الى مثلها ، فليس هو اختراع في الاصل انما هو اختراع في التشكيل أى في كيفية التأليف فيؤلف على حسب الغرض والقصد ، وأما التفريق فهو إزالة عوائق وعوارض غير مناسبة ، وذلك كجمع السفينة من عناصر مختلفة وتأليفها على قانون منظم ، وكنباء البيت فانه ضم عناصر مختلفة على قياس

منظم فهي تختلف في ثلاثة أشياء : كثرة العناصر والمواد وقتلها ، وكبرها
وصغرها ، واختلاف التركيب . فالسفينينة شكل جمع من عناصر متنوعة
كالخشب والحديد والحبال والقطن والزفت وغير ذلك ، وضم بعضها الى بعض
على نسق موزون ، فباجتماع هذه الأمور صارت سفينة قابلة لأن تندفع بالهواء
المنحصر ، فانها عرفت اولا بالقياس ، فان اللوح الواحد إذا ألقى في الماء حمله
الماء سواء كان كبيرا أو صغيرا ، فجمعت ألواح كثيرة وشد بعضها ببعض
فصارت كاللوح الواحد ، وكذلك الطائرة فانها جمعت من عناصر مختلفة كلها
أبداعها الله من العدم الى الوجود فركبت على قانون معين بالقياس على الطائر ،
فان الطائرة سواء كان كبيرا أو صغيرا انما يحمله الهواء المكون من حرركته
ولهذا لو كسر جناح الطائرة سقط ولم يستطع الطيران ، وكذلك الطائرة فانها
بهذا التركيب الهندسى صارت قابلة لأن تتماكب على ظهر الهواء القوى المنفعل
عن قوة الحركة المكونة عن قوة الحرارة التي خالصها وروحها النور الذي هو
أصل في القوى كلها ، وكل من السفينة والطائرة في امكان الانسان أن يهدمها
ويقلبها شكلا أو أشكالا أخرى على صور متعددة ، وهذا بخلاف خلق الله
الذي اختص به بقدرته الغيبية فانه خلق شكل بسيط متفاعل يكبر ويصغر
بارادة غيبية فوق الاسباب الكونية كلها ، وبالجملة فالصناعات كلها جمادات
مؤلفة على أشكال كثيرة لا يعدها ولا يخصيها الا الله ، ولم تزل أصول هذه
الأمور موجودة في السابق من الانسان الأول ، وحيث انها تتجدد بكثرة
التجارب ، واكثر التجارب تتجدد أيضا بسبب تجدد الحاجات والضرورات
والمصائب المتنوعة ، وبهذا صارت تتجدد شيئا فشيئا لتوارد العقول عليها
وعلى موضوعاتها ، وكل عقل لا بد له من ميزة على غيره في شيء ما ، ولا يلزم
من تطور الأمور الصناعية تطوّر غيرها لعلنا أن الأخلاق بحالها ، كما أن
الأكل والشرب والهضم والشهوة في النكاح وأمثال ذلك بحاله ، وبالجملة فالله
سبحانه هو الذي انفرد بابداع أصول هذه الأشياء وبتميمتها فأخرجها من

المدم الى الوجود وذراهما بين خلقه لينتفعوا بها ولتقوم عليهم الحجة باكمال
تعمه عليهم، ولهذا كان أكثر هذه الصناعات تأتي غالباً في الاوقات المناسبة لمجيئها
والمقصود أن المخلوقات نوعان : نوع صناعي وهو مختص بالجمادات
وحقيقته تأليف مواد جمادية على أشكال منظمة، فهذا مما جعل الله في الانساق
القدرة عليه لحكم كثيرة منها الدلالة على أن المصنوعات تدل على وجوب وجود
صانع لها، ولأن في ذلك نوع تكليف اذا حصل معه نية كان في ذلك أجر
للمعامل كأمر الجهاد ونحوها، ولأن في ذلك أيضاً اظهاراً للفروق بالمعلم
والمعرفة وامتحان الخلق فيمن يعتمد على الأسباب عن يعتمد على مسيئها الى
أمثال ذلك، وقد أخبر الله سبحانه بأن هذه الاموال والاولاد (١) فتنة،
وأخبر أن زهرة الحياة الدنيا فتنة، فهذا كله فتنة ليتبين المطيع المخلص من
المبطل الكاذب، وقد أخبر سبحانه بأن هذا النوع في قدرة الانسان عمله كما في
قوله تعالى ﴿ وأوحينا اليه أن اصنع الفلأك بأعيننا ﴾ وقال ﴿ وعلمناه صنعة
لبوس لكم ﴾ . والنوع الثاني مما اختص الله سبحانه وتعالى بابداعه وخلقته
وتأليفه بقدرته الغيبية التي هي فوق جميع الاسباب، وذلك كأبداع أصول
المواد كلها وخلق السحاب والمطر وخلق الحيوان وخلق الحياة فيه وخلق بنور
النبات واخراج الحب من القصب والثمرات من خشبها، وخلق الأمور
المعنوية كالذاكرة والفهم والعقل والشهوة وخلق الحواس كالقوة الباصرة
وقوة السمع وهداية القلوب وتقليبها وأمثال ذلك فهذا النوع لا يمكن بحال
من الأحوال أن يقدر عليه مخلوق، كما أنه لا يمكن بحال أن يقدر مخلوق على
أن يأتي بمثل معجزة واحدة من معجزات الانبياء، وبهذا يتبين لك الفرق بين
الصناعي والطبيعي، فالصناعي ليس بأكثر من تأليف المواد المخلوقة أو
تفريقها على نظام مخصوص، فهو نقل مخلوق لمخلوق من موضع الى موضع

(١) وهي داخلة في الاموال

آخر ، والتفريق تمحيضه وتخليصه من شوائبه وعوارضه وما لا يلائمه ،
فاستخراج البترول ليس هو خلق له بل هو بخصه موجود سواء كان صناعيا
أو طبيعيا ، فان الاشياء التي ليس فيها من هذه المادة شيء لا يمكن أن يستخرج
منها شيء أبدا ، فهو كاستخراج دهن السمسم من بذوره لأنه موجود فيها
فاستعمل له طريقة يستخرج بها ، وأما الاخشار والحبوب التي ليست فيها هذه
المادة فلا يستخرج منها شيء من جنسه ، وكذلك الذهب والفضة والورثيق
وغيرها فانها لا تستخرج إلا من المواضع الكامنة فيها ، بل آياته سبحانه التي
يظهرها في الخجاد نفسه لا يمكن لأحد أن يقدر على الاتيان بمثلمها كبناط سليمان
عليه السلام فانه شكل من جنس أشكال كثيرة مصنوعة لا يميز عليها بمادة
من المواد ولا بتركيب ، وهو جناد جملة الله يطير في الهواء بسبب غيبي غير
مفهوم ولا معقول ولا محسوس ولا يمكن أن يفهم أو أن يدرك بخال ، وهو
بخلاف الطائرة فانها شكل من أشكال كثيرة ، فكل من عرف أسباب طيرانها
أطارها من مسلم أو كافر كالمسئلة الرياضية ، والبساط ليس كذلك فلو ركب
غير سليمان لم يطير به ، فكان البساط معجزة لا يمكن أن يقدر على صنع مثلها
أحد من العالمين لأنه معجزة وسيبقى معجزة أبدا الأبدية ، فان معجزات
الانبياء لا يمكن أن يأتي بمثلمها أحد مهابلخ ، سنة الله التي لا تبدل ولا تحول ،
وأنت ترى على كثرة هذه الصناعات وتطورها قد عجز اهلمها كل العجز أن
يأتوا بمثل معجزة من معجزات الانبياء من كل وجه على كثرتها كهذا البساط
وهو في شيء جمات فكيف بالحيوان الذي كان قطرة مائة تنقلب هيكلًا بديعا
كاملا في معناه وهيئته الصورية يشبه مملكة كاملة منتظمة بملكها ووزرائه
وأمرائه وموظفيه وجميعها يحتاج اليه فيها مدة قيامها ، ثم هذا الهيكل على
عظمته في دقة التركيب وحسنه وانسجامه وتناسبه مشتمل على عظام وأعصاب
وعروق ولحوم ودماء وغيرها ومع هذا يقبل ويدبر بنفسه ويمشي ويجلس
ويضطجع ويفكر ويعلم ويعقل ويخاف ويرجو ويشتهي ويحنو ويغضب

ويوالى ويمعادي ويعاند ويصادق ويحامي ويجهتد ويقلد ويدافع عن نفسه ويمكر
ويحتال ويخادع وينافق ويلحد ويوحد ويشرك ويصدق وينصح ويعش ويبادل
ويسمع ويصر ويشير ويعبر عما يوسوس في نفسه ويخالج ضميره لجنسه ولغير
جنسه ، وله أبواب كل باب له وظيفة خاصة لا يصلح الا لها وفيه أنهار مختلفة
الطعوم والروائح والألوان ، وهو بحملته على ألوان مختلفة من أبيض وأحمر
وأصفر وأسود ومختلط الى غير ذلك من الصفات التي هي في غاية
الاحكام والابداع فتبارك الله أحسن الخالقين ، وأصل هذا كله قطرة ماء
مشاهدة محسوسة ليست شيئا يذكر ، وكل عاقل يعلم بالضرورة من نفسه أن
من عجز أن يمنع الموت من حلول جسم كامل التنظيم والمزاج ، ويعوضه حاسة
واحدة مفقودة من حواسه أي نفس الحاسة المعنوية كالقوة الباصرة فأولى
أن يعجز غاية العجز عن ايجاد أضعف حيوان . وهذه قضايا ثابتة ظاهرة لا
يجادل فيها إلا مكابر مصاب في دينه وعقله كهذا الرجل ، وبهذا يبطل قوله
« واننا لنخشى أو نرجو وقد تحقق الايام أي الامرين أحسن أن يأتي الزمان
الذي يقال فيه الانسان الصناعي والحيوان الصناعي » . فلا يخش ولا يرج ،
فلن تحقق الأيام هذا أبدا ، فان حكم الله حق لا معقب لحكمه ولا مبدل
لكلماته ، ونحن نعلم بالضرورة أن من عجز عن خالق حبة شعير تلتب أو حبة
دخن أو أدنى حبة من حبوب الأرض انه عاجز عن خالق ذباب ، فكيف
بالانسان . وقد حكم الله سبحانه بعدم وجود ذلك وعدم قدرة المخلوق عليه قال
تعالى ﴿ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ، قل الله خالق
كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ فاحتج سبحانه على المشركين بأن هؤلاء
المعبودات على اختلاف أجناسها لا يمكنها أن تخلق شيئا يضاهي خلقه بحيث
يتشابه الخلق عليهم ، ثم أخبر أنه هو الواحد القهار ، فهو المنفرد بالخلق الذي
لا يشاركه أحد في خصائص الألوهية التي منها الخلق والابداع ، اذ لو شاركه
أحد في هذه الخصائص لكان لها وهو ممتنع ، لأنه اذا كان مثله لم يكن واحدا

قهارا بل يكونان السهين كل منهما قد قهر الآخر فهما مقهوران والمقهوران عاجزان والعاجز لا يصلح للرؤية ، وقال تعالى ﴿ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب ﴾ فقوله تعالى ﴿ تدعون من دون الله ﴾ أى غيره ، وهذا شامل لجميع الخلوقات فان فى المشركين من يدعو الملائكة والانبياء والجن وغير ذلك ، فاذا كانت الملائكة على اختلاف أصنافها وعظمتها وقوتها وطهارتها عاجزة عن أن تخلق ذبابا فكيف بمن يبول الذباب على أنفه ، وفى الحديث الصحيح عن النبي ﷺ انه قال « قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ، فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة » وهذا تحد وتعجيز ظاهر لهم ، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، فقد علم أنهم لا يقدرين على شىء من ذلك مها حاولوا وبلغوا ، وهكذا كان الواقع ، فان من عجز عن منع الروح من خروجها فى الجسم الكامل لا شك أنه عاجز عن ايجاد الروح فى الجسم أو ايجاد الروح والجسم معا ، وهذا أبعد ، بل جناح الذباب أو رجليه لا يمكن لاي مخلوق أن يخترع عوضا عنها ويجعلها بدلا منها ، وكل هؤلاء الذى عملوا ما شاء الله من الصناعات المدهشة عجزوا غاية العجز عن إبداع حبة من سائر الحبوب تنبت فتكون كخلق الله تعالى ، ومن المحال فى العقل والدين ان يتحدى الله الناس بشىء وهو يعلم أنهم سيفعلونه ، فان هذا يتنافى علمه بما سيكون ، وهذا كفر ظاهر ، وهذا الذى قاله هذا الملحد صريح فى أن خلق الحيوان غير مستحيل ، فان المستحيل لا يقال فيه نخشى أو نرجو بل يقال نيتس أو نحو ذلك من العبارات ، وانما يقال نخشى أو نرجو فى الشىء الممكن وقوعه الذى يتساوى فيه الوجود وعدمه ، وهذا ظاهر لا غبار عليه . اذا علم هذا فمن اعتقد أن مخلوقا يقدر على ايجاد شىء من الحيوان بعوضة فما فوقها أو من النبات حبة شعير فما فوقها فهو كافر خارج من ملة الاسلام ، لأنه صادم النصوص ، وأشرك بالله فجعل معه لها يخلق كخلقه .

وفي قوله « وقد تحقق الأيام أي الأمرين أحسن ، يعني الخشية والرجاء ، وهذا تصريح مؤكد لما قبله في تجويز ذلك ، وبأن الأيام ستحققه أو يمكن أن تحققه ومعلوم ان الأيام لا تحقق المستحيل أبدا ، وهذا واضح ، ولولا غربة الاسلام لم نحتاج ان نطول الكلام على مثل هذا لوضوح بطلانه . وقوله « وهذا ما لا يزال العلم أمامه حيران عاجزا ، فيقال : هذا دليل على نقص عقلك وخفته وعلى طيشك وجنونك اذ ادعيت ما لم تحط به علما ولم يوجد ، وهو من الأمور العظام التي تتعلق بأصل الدين ، فلم لم تسكت وتصبر وتلزم الحياء حتى يتبين لك ما تخشاه أو ترجوه ، ولو كنت مع هذا الالحاد والنفاق والمخادعة عاقلا للزمت السكوت واعتصمت بالصبر حتى يظهر لك ما به يمكنك أن تقول به وتصول ، ولكن أبي الله إلا أن يفضح من تعرض لدينه واتبع هواه

فصل

ثم ذكر مسألة تطور السفن وقاس عليها التطور في الصناعات ، وقد تقدم الكلام على هذا ، ويكفيك اعترافه بأن التطور تطور صناعي فقط ، والذي يقول غير هذا إما غاش أو جاهل كما تقدمت عبارته في ذلك ، فلا حاجة الى تكرار الجواب ، وقد بنى على هذا أن الانسان عظيم

ثم قال : « إن من السخف المبين أن يظل خطباؤنا ووعاظنا وجميع رجال الدين وغير رجال الدين ينشدوننا الأناشيد ويقذفوننا بالخطب تلو الخطب وبالمقالات إثر المقالات مؤكدين لنا بأن الانسان ما خلق ليكون عالما ولا يكون شيئا كبيرا ولا ليغالب الطبيعة ولا ليتنازع الله في علمه وقوته (١) ولا ليخرج من طبيعته ، وإنما خلق عبدا ضعيفا جاهلا ليبقى أبدا ضعيفا جاهلا ، وإنما خلق من التراب وسبق أبدا في التراب ، وإنما خلق ليثبت له ويبين أنه

(١) تأمل هذا الكفر الفظيع

لن يستطيع ان يكون عالما كما يقول أحد الشيوخ الذين أوردنا كلامهم أنه ما خلق ليحل المشكلات ولا يقضى على الأزمات ولا ليدخل التفسير الكبير على شيء من هذا الوجود الجبار الذي منحه الله نظامه (١) وان من السخف الميين أيضا أن نظل خاضعين لهذه الثقافة الميتة علينا وعلى مواهبنا الانسانية بالاعدام من غير أن نحاول التجديد فيها ولا الخروج عليها ولا التبديل فيها أو روحها ،

قلت : هذا الموضوع من المواضيع التي صرع فيها ، وتخطه الشيطان من المس . ولولا أن المدارس الكبيرة الواسعة الطويلة العريضة والمكاتب التي لا تحصى والمعارف التي هي أشهر من نار على علم ومجالس التدريس التي لا تحصى كل ذلك أشهر من أن يذكر في كل بلاد الاسلام لاحتجنا أن نطول الكلام في تكذيبه وضلاله وعداوته للاسلام ، ولكن وجود هذه الامور وغيرها ورويتها وشهرتها تستغنى عن التطويل في ذلك ، وبالله العجب كيف يدعى هذا المملوح على المسلمين من الخطباء والوعاظ ورجال الدين بل وغير رجال الدين (٢) كما يقول انهم يقولون إن الانسان ما خلق ليكون عالما ولا شيئا كبيرا وأنه سيبقى أبدا جاهلا وأنه انما خلق ليثبت له وبين أنه لا يستطيع أن يكون عالما الخ : أنصفونا يا مسلمون وأنصفوا انفسكم ، أما للدين رجال ، أما في المسلمين رجال . نحن نناشد هذا المحنون المأفون : لماذا أسست الجمعيات في جميع العلوم ولماذا بنيت المدارس ولماذا جمعت المعارف في جميع البلدان الاسلامية ولماذا أنفقت الأموال الطائلة في هذه السبل العلية اذا كانوا كلهم يقولون ان الانسان ما خلق ليكون عالما وأنه سيبقى أبدا جاهلا . أيها المسلمون ، أيها المسلمون ، ما كنا نظن أن دعيا ملحدا زنديقا يصرخ على رءوس الأشهاد في وسط أمة

(١) احتاج هنا الى المخادعة

(٢) لا معنى للاتيان بغير رجال الدين هنا

عربية اسلامية يشتمها وينسب اليها أشنع ضروب المقادح فيدعى عليها أن
خطباءها ووعاظها ورجال دينها يقذفونها بالخطب تلو الخطب وبالناشيد تلو
الناشيد وبالمقالات إثر المقالات أن الانسان ما خلق ليكون عالما ، ويدعى
أنهم يقولون ويعتقنون أن العلم حجاب وأن الجهالة أم الفضائل ، وأنهم
يقولون في وعظهم وفي خطبهم وناشيدهم ان الانسان سيبقى أبدا جاهلا ،
وأنه لن يستطيع أن يكون عالما ، وأنه ما خلق ليكون عالما . أيها المسلمون ،
ان ترك مثل هذا جنابة كبرى على الدين وعلى الأمة وعلى الأدب وعلى التاريخ
وعلى جميع الفضائل . أيها المسلمون ان كان هذا الرجل مجنوننا حين رى
المسلمين بهذه المقادح التي لا تبقى ولا تذر فليعامل معاملة المجانين ، وان كان
ملحداً زنديقا منافقا عدواً للاسلام وللعرب وللفضائل كلها فليعامل بما يعامل
به جنسه . أيها المسلمون لو أن أكفر يهودى أو أعدى عدو للأمة الاسلامية
رمى المسلمين بأن خطباءهم ووعاظهم ورجال دينهم يلقون اليهم في كل مقالة وفي
كل موعظة وخطبة أن الانسان ما خلق ليكون عالما وسيبقى أبدا جاهلا ، وان
العلم حجاب ، وان الجهالة أم الفضائل هل تسكتون عنه أو هل يعامل بهذا
السكوت والتقدير ، افرضوا أن يهوديا فعل هذا فقط فكيف وهذه خطيئة
واحدة من فظائع هذه الأغلال . لا شك أنه لو تكلم بهذا يهودى لضج المسلمون
من هذا القول ، ولعاملوا قائله بما أمكنهم من المعاملة الصارمة . ولعمري لقد
صدق على كثير من الناس ظنه اذ تصورهم حينما عمل هذه الأغلال والداء
العضال لا يفهمون الحقائق وأنهم سيحسنون به الظن وأنهم سيقبلون كل ما
يقوله من خداع ونفاق ومكر ، وهكذا كان الواقع ، أم تحسب أن أكثرهم
يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كاتعام بل هم أضل سبيلا

يا صاحب الاغلال الويلة والقيود الثقيلة ، من هم هؤلاء الخطباء والوعاظ
ورجال الدين وغيرهم من يعتد بأقوالهم فضلا عن علماء المسلمين كلهم وخطبائهم
ورجال دينهم وغير رجال دينهم قال في خطبه ووعظه أو مقالته إن الانسان

ما خلق ليكون علما وسبقى أبدا جاهلا . فلماذا كنت صادقا فأشر الى طائفة مسلمة من هؤلاء الاصناف المذكورين فضلا عن جميع الوعاظ ورجال الدين وغيرهم ممن يعتمد بقوله ، ولكنك تعرف أنك كاذب متلاعب ، وجدت جورا خاليا فأخذت تقول فيه ما تشاء ، وكيف تقرز في صراعك صرعا الله أنه ليس المسلم هو الذى يتسبع أغلاط الغالطين وأخطاء الخطئين ، وهنا تجاوزت هذا الى اختراع البهت والكذب فى مسبة دين المسلمين وصفات رب العالمين ، بل الصدق الذى لا ريب فيه أن العلماء والوعاظ والخطباء ورجال الدين فى خطبهم ومواعظهم ومقالاتهم وغيرها يؤكدون للانسان أن الخير كل الخير فى العلم ، وأن الشر كل الشر فى الجهل ، ويبينون أنه يجب على الإنسان أن يتعلم ما ينفعه فى دينه ودنياه ، هذا أمر ظاهر يعرفه أدنى العامة ، فأدنى كتاب أو خطبة أو مقالة دينية أو اديية يجد فيها الانسان دعاية الى هذا الامر ، وهذا شىء أشهر من الشمس ، ونحن نفهم أنه يشير الى أن جميع علوم الدين وما يتعلق بها من أمور الدنيا ليس من العلم فى شىء بل هو الجهل بعينه ، وانما العلم النافع هو علم الشطرنج والموسيقى والمنطق ونواميس الطبيعة ونحو ذلك كما يأتي تصريحه بذلك فى البحث الآتى . ومن أعظم المكابرة فى الكذب قوله فى هذه الجملة ، وانما خلق ليثبت له ويبين أنه لن يستطيع أن يكون عالما كما يقول أحد الشيوخ الذين نقلنا كلامهم أنه ما خلق ليحل المشكلات ، فهذا كذب وجور ظاهر ، ما قاله أحد من الشيوخ ولا نقله فى كتابه الاغلال أبدا بهذا اللفظ ، والنزى نقله عن الزنجشى والرازى وابن أبي الحديد والشهرستاني وغيرهم هو ما أثبتناه برقمته ، وقد رأيت كلامهم وأنه ليس فيه حرف واحد من هذا الذى ادعاه البتة ، وكلامهم معزول عن هذا الذى يدعيه ، وبينه وبين ما يقصد كما بين السماء والارض كما أوضحناه سابقا بما فيه كفاية . والبلية والمصيبة كونه جعل من السخف الميين قول الخطباء والوعاظ ورجال الدين أنه لا يجوز أن ينازع الله فى علمه وقوته وقدرته ، فجهل هذا الزنديق هذا القول الذى هو

من أعظم أصول التوحيد سخفا مبينا ، ثم لم يكفه هذا الكفر حتى جعله ثقافة مية يجب التبديل في نصها أو روحها فعنده أنه يجب وجوبا قطعيا أن ينازع الله في علمه وقوته وقدرته ، لأن السخف الميين يجب اجتنابه ومضادته وجوبا لا مربية فيه ، وهل يخفى ما في هذا من الكفر الغليظ . ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا

فصل

ثم أخذ في تقرير هذا الأصل الخبيث في ايجاب هدم هذه الآراء التي يقولها الخطباء والوعاظ ورجال الدين بزعمه وأن تنشأ ثقافة بدلها . ولا شك أن تبديلها رفض الدين وخلعه ، لأنه ذكر أن عدم منازعة الله في علمه وقوته وقدرته سخف ميين ، فلا بد إذن من تبديلها بأن ينازع في علمه وقوته وقدرته ، ومعنى هذا أنه ينازع في ربوبيته والهيته ، لأن علمه وقدرته وقوته من أعظم خصائص الربوبية والآلوهية ، فاذا نوزع في ذلك فقد نوزع في الربوبية . قاتله الله ما أجرأه وأجره حيث قال « إن أقل ما يجب أن نفعله الآن أن نشيد ثقافة جديدة كل الجدة ، منتزعة من روحنا المضغوطة تحت هذه الثقافة الخبيثة القاتلة ، انتهى . فقد علمت أنه صرح بأن هذه الثقافة التي منها تحريم منازعة الله في علمه وقوته وقدرته ثقافة خبيثة قاتلة يجب رفضها وتبديلها ، أما نقله عن الخطباء وغيرهم تحريم التعليم ونحوه فقد بينا أنه كذب ، وإنما أدخل هذه المسئلة مع تلك المسائل مغالطة وتلييسا ومخادعة . ثم دعواه أنه يجب أن فنشى ثقافة جديدة بدلا عن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما فيها ، وأنه يقصد بذلك رفض ثقافة كون الله لا ينازع في علمه وقوته وقدرته ، لأنه جعل ذلك من السخف الميين . ثم لو سلمت له هذه الدعوى فقد سد طرق الثقافات كلها سدا محكما إلا طريقا واحدا وهو أن تكون هذه الثقافة الجديدة مبنية على الأخذ باغلاله التي يقول انها حقائق أزلية أبدية ، وقد صرح بأن النهوض

موقوف على الأخذ بها ، والسقوط موقوف على تركها ، وأنه لن يستغنى عنها مسلم ، فكيف نحاول انشاء ثقافة تتضمن ترك ما في هذه الاغلال ، فان ذلك يفضى الى السقوط ، فحالة انشاء ثقافة غيره ضرب من العبث بل ضرب من الجنون والتهور وفساد العقل ، فان الذى يطلب ثقافة جديدة من غير الحقائق الازلية الأبدية ويتخطى ما النهوض معلق على الأخذ به والسقوط معلق على تركه لا شك أنه مجنون متهور فى غاية الحق والجهالة ، ونعوذ بالله من ذلك

وأكبر من هذا وأطم قوله بعد هذا : وأن نقيم قواعد هذه الثقافة على روح الإيمان بالانسان وبمواهبه التى لا تحصى ، ليتسنى لنا بعد هذا الايمان الاتجاه الى استغلال هذه المواهب والى الانتفاع بها . فقد رأيت أنه صرح بأن هذه الثقافة التى يريد انشاءها يجب أن تكون قواعدها مقامة على الايمان بالانسان وبمواهبه ، لأن الثقافة التى يريد ازلتها كانت مبنية قواعدها على الايمان بالله وقدرته الكاملة وعلمه الشامل وقوته التى لا مرد لها ، فلا يمكن أن ينازع فى علمه وقوته وقدرته ، فيجب - كما يقول - ابدال هذه الثقافة الدينية التى جعلها بحبسه مبنية بثقافة بدلها وهى ابدال الايمان بالخالق ايماننا بال مخلوق ، فيجب الكفر بالخالق ورفض دينه الذى هو الثقافة الأولى لأن الايمان بذلك صار سدا منيعا وحجابا كشيئا عن الايمان بالانسان واستخراج مواهبه ، فلا يمكن أن يجتمع فى القلب الايمان بالانسان المخلوق بأنه يعلم كل شىء ويقدر على كل شىء والايمان بالخالق كذلك فلا بد من الترجيح لازالة التردد والشك والريب ، وهذا الترجيح بزعمه هو أن نرفض الايمان بالرب العظيم الكبير القهار المتعال المقدس ونؤمن بابن الحىض بأنه على كل شىء قدير وأنه بكل شىء عليم ^(١) ولذا قال « ليتسنى لنا بعد هذا الايمان الاتجاه الى استغلال هذه المواهب والى الانتفاع بها » ، وهذا صريح فى أنه يرى أن الايمان بالله أعظم

(١) ولا سيما ملاحظة هذا العصر

مانع للاتجاه الى استغلال هذه المواهب ، فيجب ازالة هذا الحجاب بالايمان
بالانسان فانه لا يزال إلا بذلك ، وهو تصریح ظاهر بأن الايمان بالله وحده
كان نكبة على البشر كما نقله عن بعض الملاحدة كما يأتي ، فصار الايمان بالله على
رأى هذا الملحد هو الذى منعهم عن استغلال مواهبهم ، فلعنه الله كما لعن
أصحاب السبت ما أجرأه على الله ودينه وعباده المؤمنين

وهذا التعليل الخبيث الذى علل به هذه الدعوى من أن الايمان بالانسان
يوجب الاتجاه الى استغلال المواهب تعليل باطل مضروب به وجهه ، فانا
نقول قولاً صحيحاً معقولاً لا شك فى صحته أنه لا يمكن بحال أن نتجه الى
استغلال المواهب ما دمنا مؤمنين بالانسان وانه يقدر على كل شىء ويعلم كل
شىء ، فان هذا الايمان يوجب القلق والاضطراب والشك والريب ، فان كونه
الانسان مخاطب بما لا يعقله وبما لا تقبله فطرته أمر يوجب له هذه الأمور
ويوجب له الوهن العظيم ، فانه لا بد لهذا المخاطب من أمرين : اما أن يكون
بليداً فربما يصدق بهذا ، ومعلوم أن البليد لا يظهر نتيجة صحيحة كبيرة (أو) اما
أن يكون ذكياً فلا يمكن أن يؤمن بأن الانسان يعلم كل شىء ويقدر على كل
شىء وهو يرى نفسه وجميع جنسه قد عجزوا عن أشياء فى نفوسهم وأبدانهم
وأولادهم وأموالهم ونفوس غيرهم وأبدانهم وأولادهم وأموالهم لا تعد ولا
تحصى ، كيف يؤمن الاعمى والأعرج والشيخ الكبير وأمثالهم بقدرة الانسان
على كل شىء وهو يرى ما هو فيه من العجز والضعف وعدم القدرة ، وكيف
يؤمن الشاب الذكى الذى يتوقد ذكاء والهموم تشتعل اشتعالاً فى قلبه فى طلب

(١) ثم انه لا بد أن يكون هذا الايمان وبالاعلى من ناحية عمله ، فانه يبقى
خائفاً من عدوه لانه اعتقد أن الانسان على كل شىء قدير فربما يضره عدوه فى عقله
أو صورته أو جسمه أو قلبه أو غير ذلك لانه صار معادياً لمن يقدر على كل شىء
ويعلم بكل شىء وليس له رحمة ولا عدل يمنعه من ذلك

معشوق أو دنيا من مال أو جاه أو غير ذلك ، ومع ذلك قد عجز غاية العجز عن حصول شيء من ذلك ، وكل هؤلاء وأمثالهم قد علموا بالضرورة أنهم عاجزون عن إزالة كل ما يحصل لهم في كل وقت وحين من مصائب الدنيا ، وعاجزون عن نيل كل ما يتمنونه ، فالإيمان بالإنسان على النحو الذي يدعو إليه أكثف حجاب وأعظم سد في الحيلولة بين الاتجاه للعلم واستغلال المواهب ، والطريق الوحيد التي لا طريق سواها ولا شك في نجاح الإنسان بها في الاتجاه للعمل واستغلال المواهب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه قادر على كل شيء وأنه الكريم الجواد الذي لا يخيب من سأله واستعان به وصدق في معاملته واستسلم لما أمر به وأنه خلق هذا المخلوق وسخر له مافي الارض ، وأنه فتح له الطريق في كل ما يمكن من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها ، وأعطاه عقلا مطلقا يتصرف به كيف شاء في هذا الميدان ، وأنه أمر بالعمل الديني والديوي ووعده بالإجابة والاعانة ، وهو سبحانه يقدر على اعانته متى توجه إليه واعتمده ، فانه القادر على كل شيء العالم بكل شيء ، فعلى الإنسان أن يستحصل كل مافي حاجته بواسطة طاعته تعالى وامتناله وأوامره ، فإيمانه بهذا يلبس في قلبه حرارة لا حد لها في القوة والاستقامة على التسابق في الأعمال والمصابرة عليها وتقليب الافكار والانظار في التجربة والابداع ، ويورث من الشجاعة وثبات النفس والقوة ما لا حد له ، لأنه علق آماله العظام الطويلة القوية على رب عظيم قوى كريم رحيم له القدرة الكاملة والقوة الكاملة والكرم والجود والرحمة الكاملة . وأما الإيمان بالإنسان على المعنى الذي ذكره فهو وهم مرذول ساقط لا يقبله إلا مرذول ساقط ، وبهذا كان السقوط والدناءة وضعف الهمة ملازما للمؤمنين بالإنسان ، والشجاعة والثبات والسميت القوى وصحة النظر والفكر ملازمة للمؤمنين بالله إيمانا صادقا مخلصا قويا ، فلا نجد أكثر المؤمنين بالإنسان الا كل مشغول بخاصة نفسه وبما يوافق شهوته وهواه ، لأن إيمانه كان ضيقا محصورا في المخلوق ، فيجب أن يسعى فيما يرضى هذا المخلوق ،

الذى آمن به ، فلا توجد الرشوة والخيانة والكذب والفجور والزندقه والاحساد ولا غير ذلك من الأخلاق الرديئة الويلة كالقيادة والديانة وجميع الفواحش الا في المؤمنين بالانسان ومن يؤمن بهم ، ولا يوجد الورع والعفة والصيانة والصدق والنصح في الأقوال والأعمال والثبات فيها والشجاعة والصرامة وجميع الاخلاق العالية النزيهة إلا في المؤمنين بالله المعتمدين عليه ، وهذا أمر يعرف بالبدهة والواقع لا ينازع فيه إلا مكابر

ثم قال بعد هذا : « ثم أن نعد أن هؤلاء الذين يدعوننا الى الكفر بالانسان مجرمون ، لا يستحقون منا إلا مثل ما يستحق أصحاب الدعوات والمبادئ الهدامة ،

فيقال : قد بينا أننا لا نكفر بالانسان ولا نؤمن به على المعنى الذى تريده وتدعو اليه بل ننزله فى منزله الطبيعى الذى وضعه الله فيه ، فقد رناه حق قدره وقلنا انه أكرم المخلوقات على الله ما دام معتصما به ، وانه خلق حنيفيا مستقيم الفطرة قابلا للكمال الممكن فى حقه ، وأنه أعطى من المواهب والاستعداد فيما يتعلق بالصناعات ونحوها ما لا يدخل تحت حصر ، ولكن لا يمكن بحال أن يساوى الله فى شيء من خصائصه ، هذا هو اعتقادنا فى الانسان ، وأما أنت فكفرت ببعض الانسان أشنع الكفر وأبشعه ، وآمنت ببعضه أفسد الايمان وأبطله ، فجمعت بين الكفر والايمان ، فكفرت بمن يستحقون الايمان المعقول من السلف الصالح الموجودين وقت نزول القرآن والتابعين لهم ، وآمنت بملاحدة العصر . وأما القرون الأولى فجعلتهم أدنى حالا من البهائم والحشرات بحيث انهم لا يستطيعون الكلام ولا الفهم ولا غيره ، بل يعبدون كل متحرك لذاته ، وهذا أ كفر الكفر بالانسان . وهكذا عملت مع كل القرون الاولى الى هذا العصر فلم تؤمن ولا بعشر عشر معشار الانسان ، بل الانسان الذى آمنت به كشعرة بيضاء فى جلد ثور أسود بالنسبة الى من كفرت به بل أقل من ذلك ، ثم ادعيت مع هذا أن الواقع أن الانسان خبيث شرير

ظالم شيطان وليس وراء هذا الكفر بالإنسان والقدح فيه كفر وقدح فكيف تدعى أنه في الواقع شيطان وتدعو الى الايمان به ، فأنت إذن تدعو الى الايمان بالشياطين الخبيثاء الأشرار الظلمة وتدعو الى الكفر بالمؤمنين الطيبين الخيرين العدول ، لأنك ادعيت أن المتدينين على اختلاف أجناسهم ما وهبوا الحياة شيئا جديدا ، ومن العجب أنك قررت أن المجرد من كل دين يبقى كذلك على الشر والخبيث والظلم والجهل ، مع تقريرك بأن المتحلل من الأديان هو الذي صنع الحياة وصنع لها العلوم المبتكرة ، فسبحان واهب العقول . وبالجملة فإن حقيقته مذهبك واعتقادك بمقتضى كلامك هذا وغيره أنك كفرت بالإنسان المؤمن بالله المتدين بدينه وآمنت بالكافر به وبدينه ، ثم رجعت فكفرت بمن آمنت به وبقيت على الكفر به ، فكفرت أولا بنوع وآمنت بنوع آخر ، ثم رجعت فكفرت بمن آمنت به وآمنت بمن كفرت به ثم رجعت فكفرت بالجميع كما أنك كفرت بالله كذلك في عملية هذه الأغلالات وغيرها ، فما أشبهك بمن قال الله فيهم ﴿ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا . بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتبعون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ﴾ وهذا هو الواقع من حال هذا المبطل ، فما ادعاه فهو حجة عليه ، فانه من اعظم الهدامين للمبادئ والاسس السليمة القوية ، عامله الله بعدله

فصل

ثم قال « انه لو اعتقد انسان اعتقادا قائما على الوهم أنه مقيد بقيود لا يستطيع التغلب عليها ولا الخلاص منها لبق قاعدا مستسلما لهذه القيود الوهمية ولما حاول النهوض ولا المسير ، ولو اعتقد أنه لا يقدر على القيام لظل قاعدا ، ولو وضع في مكان ثم أفهم بأن ذلك المكان معلق وأنه لا يمكنه الخروج منه

حيلة من الحيل لألزمه ذلك المكان والاعلاق الوهمي مكانه ولما أمكن أن يلتصق
الوسائل للنجاة والاقفات ، إلا أن يكون لديه منفذ للأمل يتعلق به ، وكذلك
الجماعات والشعوب التي تعتقد خطأ بان قواها العقلية مقيدة بقيود وهمية أو
أنها مقعدة أو أنها موضدة عليها الأبواب تظل خاضعة لهذه الاوهام ما دامت
خاضعة للايمان بها ،

فيقال على وجه النقص : هذا رمى في الهواء ومخاطبة للاشباح التي لا وجود
لها ، فانه مبنى على أن المسلمين يقولون ان الانسان عاجز مقعد لا يمكن أن
يعلم ولا يمكن أن يفهم أن يعمل ، وأنه لا يستطيع تعلم الصناعات ، وان عقله
مقيد بقيود محدودة ليس في امكانه ان يتجاوزها ، بل انه مبنى على أن الانسان
لا يستطيع أن يعمل شيئا مطلقا كالمقعد والمقيد ، وكل هذا لم يقل به أحد من
المسلمين ولا من المتدينين الذين يؤخذ بأقوالهم ، بل المسلمون يعلمون أن
الانسان مأمور بالعلم ومأمور بالعمل ومأمور بان يطلق عقله اطلاقا كلياً في
كل ما هو في استطاعته وفي طوره ومقدرته ، أما اطلاقه فيما لا يمكن ولا
يستطاع فهذا مما يوهنه ويقطع عليه الوقت بل ويضره ، فهو كاطلاق العامل
في محاولة مالا يطيقه ويعجز عنه ، فان ذلك ينهك قواه ويفوت عليه امورا لا
يمكن استدراكها ، وكل هذا الذي ادعاه قول زائف لا محل له البتة فهو - كما
ذكرناه عنه غير مرة - يتوهم أوهاما على حسب ما يتمنى ويريد ، ثم يرمى بهذه
الأوهام المسلمين ، ثم يدعى عليهم أنهم يقولونها ويعتقدونها كي يأخذ في
التحامل على هذه الأوهام والمخاربة لها ، فهو أشجع الشجعان في محاربة أوهامه
التي يتصورها على ما يشاؤه ويشتهي

ونقول على وجه المعارضة انه لو اعتقد انسان اعتقادا جازما قائما على الوهم
أن في استطاعته أن يطير في السماء بنفسه وأنه سيطر حيا دائما وأنه يمكنه أن
يفنى هذا العالم كله أو يملك هذا العالم كله أو أنه يستطيع التظب على الموت
والخلاص منه أو أنه لا يمكن أن يحتاج لأكل وشرب أو أنه لا يحتاج الى بول.

واستفراغ وأنه لا شيء فوق قدرته وأنه يعلم بكل شيء - نقول انه لو اعتقد هذا كله أو بعضه أو شيئا منه - لم ينفعه هذا الاعتقاد ولم يضر سعيه له بمجرد اعتقاده ولم ينفعه كل ما يحاوله فيما لا يقدر عليه كما لا ينفعه أن يحاول أن يكون جسمه اكبر من الجبل وأن يكون أقوى من الحديد ، وكل محاولة يحاولها الانسان فوق استطاعته المحدودة لا بد ان تجبط وأن لا يحصل له الا الحيبة والخسران ، ان محاولة كل مستحيل نقص ظاهر في العقل ، ولو أن انسانا صدم صخرة برأسه معتقدا أن رأسه سيفلق الصخرة حتما لا تكسر رأسه وظهر دماغه مع أذنيه أو منخريه ولم ينفعه اعتقاده شيئا بل يضره غاية الضرر ، ولو أن انسانا ألقى بنفسه من شاهق محاولا بوهمه أنه لن يضره ذلك لم ينفعه هذا الوهم والاعتقاد ، ولو أن انسانا ألقى بنفسه في نار بدون ما يقيه لم ينفعه ذلك ، بل كل هذا ربما يقضى على حياته ، ولذلك كان عاقبة الذين آمنوا بهذه الأوهام السخيفة - بدون قياس وفكر موزون - الدمار والسقوط والهلاك ، لانهم آمنوا بهذا الايمان الذي يدعيه فاعتقدوا أنهم سيحصلون على كل ما شاءوا وأن قدرتهم ستبهم كل شيء وتوصلهم الى كل أمل . ان المسلمين لا يمتنعون السعي وبذل الجهد في سبيل وسائل المجد انما يمتنعون كون اعتقاد الانسان وأمله في كل شيء سيوصله اليه ولو كان مستحيلا ، فان هذا يخالف لضرورة العقل ، فالمستحيل مستحيل والممكن ممكن والواجب واجب والحقائق ثابتة في نفسها ، فمن هو الذي يقدر أن يغير صورته الى صورة أخرى أو جسمه الى جسم آخر أو روحه أو عقله الى روح أو عقل آخر بل أن يغير صوته الى صوت آخر بحيث يلتبس به ، ولو أن انسانا وضع في مكان مغلق محكم الاغلاق من كل وجه ثم حاول التخلص منه بحيلة واعتقد أنه سيخرج لا محالة لم ينفعه مجرد اعتقاده أبدا انما ينفعه في النادر اذا فكر ثم رأى بفكره أن هذا الشيء غير مستحيل ثم سعى في التخلص بكل ما يقدر عليه من حيث الجهة التي هي ممكنة فقط ، أما اذا كان المحل مغلقا والقفل محكما وليس عنده ولا لديه

أحد فلا يمكنه الخروج أبدا إلا أن يكون بخارق عادة ، وهذا إنما يحصل بالطاعات وهي عنده لها نتائج أخرى هي الملهاة والمصرف الخبيث . ولو أن مقعدا حاول النهوض والمشى بمجرد وهمه واعتقاده أنه قادر على ذلك لم ينفعه اعتقاده ووهمه بل يبقى مقعدا على حالته وذهب اعتقاده ومحاولته هباء وبالجملة فجرد اعتقاد الانسان بأنه يصل الى كل شيء وأنه يتغلب على كل شيء لا ينفع أبدا بل يوقع في القلق والاضطراب وفساد الرأي ، وكذلك اليأس لا ينفع إنما ينفع بذل الجهد فيما يمكن الوصول اليه ، وهذا هو قولنا ، فما ادعاه هنا وزخرفه بالتقوية والسكذب والمجازفة كلام ساقط لا يعتد به كما هو ظاهر

فصل

ثم قال : « وأخيرا لقد زعم هؤلاء ان الرسول الكريم قال « من عرف نفسه فقد عرف ربه » ثم زعموا أن معناه من عرف نفسه متصفة باضداد صفات الباري - أى بالجهل والغباء والحقارة والضآلة والضعف والافتقار والفقر وبكل الصفات المرذولة - فقد عرف ربه بالعلم والقوه والغنى وكل صفات الكمال ،

والجواب أن يقال : (على نفسها تجنى براقش) هكذا زعم سادتكم الملاحدة الذين دخلوا في الاسلام كيداله ولأهله ليشوهوا سمعته بذلك فان هذا لا يكاد يعرف في كتب من كتب المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وإنما يقال انه يوجد في كتب الاتحادية الذي رموا بالاحاد والقدح في الأديان ، فهؤلاء الملاحدة الاتحادية من الجهمية وغلاة الصوفية إنما دخل غلاتهم في دين المسلمين متربصين بأهله الدوائر باذلين جهودهم في تشويبه والايقاع بأهله ، وإذا استلوا عما كتبوه من الألفاظ الاحادية الكفرية في كتبهم المزخرفة بالتقوية ودعوى أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر أجابوا بأن الناس لم يفهموا كلامهم وأن لهم اصطلاحا خاصا وأنهم محسودون عليها ، وذهبوا في المراوغة

والنفاق والتأويل البعيد كل مذهب، وقالوا إنما نهي كذبا وكذبا، ولكن الناس لم يعلموا المراد الذي نقصده . فهو لاء الزنادقة الهدامون وأمثالهم هم ساداتك وأسلافك في هذه الميادين الاحادية ، فانك اقتضيت آثارهم واتبعت آراءهم ، فما كان ينبغي لك أن تشنع على أئمتك وساداتك الذين مهدوا لك الطريق وسلكت سبيلهم في هذا المضيق ، أما المسلمون فانهم لا يقولون هذا القول ولا يفسرون هذا الحديث بهذا التفسير ، فانهم يفسرونه على تقدير ثبوته بان المراد من عرف نفسه وما فيها من التركيب البديع العجيب والنظام المحكم عرف ربه ، فان المخلوق لا بد له من خالق فافيه من الاحكام دل على العلم والقدرة والحكمة والارادة ودل أيضا هذا الوضع على أنه سبحانه رحيم رءوف دائم الاحسان ، فمن عرف نفسه عرف ربه لما هو به من هذه النعمة العظيمة الدالة على الاحسان وعلى صفات الكمال ، فعنى هذا الحديث كعنى الآية المتقدمة ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ وقد تقدم الكلام على هذه الآية . أما كون المسلمين يدعون أن معناه على ما ذكره فراء ظاهر لا يشك فيه مسلم ، وقد كان من المعلوم عند المسلمين أنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال « ان الله كريم يحب السكرم ، جواد يحب الجود ، وانه جميل يحب الجمال » فهم يحبون الكرم والجود والجمال كما يحبون الرحمة والعدل والحكمة والاحسان والعلم وأمثال ذلك ، وكل هذه الصفات قد وصف الله بها نفسه على ما يليق به ويختص به لا على ما يليق بخلقه ويختص بهم ، فكيف يدعى هذا الملائحة أنهم يوجبون على الانسان أن يتصف بصد صفاته تعالى على ما ذكره . أما التكبر والقهر والتعذيب بالنار ونحو ذلك فانهم لا يجيزون للانسان الاتصاف بها لأن ذلك مما ينافي في العمودية المطلوبة منهم ولأن ذلك ليس لهم منه منفعة بل مضرة ، وهذا مع العلم بأن العلم والرحمة والحكمة ونحوها مما أمر الله تعالى بالاتصاف به ليست من جنس صفات الله تعالى التي اقتص بها ، بل هي صفات تليق بهم بقدر حالتهم ، كما أن صفاته تعالى تليق به مع ثبوت حقائقها في حقه تعالى وتقدس

ثم انه أخذ يتهور في معنى هذا الحديث فحمله على ما يوافق هواه وشهوته فقال أيضا في معناه : والتفسير الصحيح لهذا القول لو كان صحيحا أن المراد من عرف نفسه على حقيقتها عرف مواهبها العديدة الكامنة وخصبها العجيب فاستثمرها عرف ربه معرفة صحيحة الخ

فيقال : لسكن الشأن في معرفة المقصود من المواهب والاستعداد ومعرفة الاستثمار ما هو ؟ والله سبحانه قد أوضح ذلك أيضا لا أبين منه ، فأخبر تعالى أن الحكمة في خلق الجن والإنس والغاية المطلوبة منهم عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى ﴿ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ﴾ أخبر أن الدعاء من أعظم أركان العبادة كما قال تعالى ﴿ قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كفرتم فسوف يكون لزاما ﴾ وأنت جعلت هذا لا فائدة فيه ، وأخبر الله ان الفطرة التي فطر الناس عليها هي قبول الدين والعمل به ، وأنت جعلت الفطرة التي هي الاستعداد والمواهب نجسا وشرا وظلما وجهلا ، فكيف يمكن أن تستثمر من الخبث والشر والظلم الخيرات وطرق الرشد والكمال ، فانت لم تعرف ربك بهذا الاعتبار ولا بغيره أيضا لأنك سلكت في هذه المواهب والاستعدادات مسلكا غير مسلك المسلمين ، بل سلكت مسلك الملحدين ، لأنك دعوت الى خلع الدين ورفضه واتباع سبيل الملحدين وطريق المنافقين فكان المسلك الذي سلكته في هذه المواهب مسلكا خبيثا ملتويا بعيدا مضملا ، لأن حقيقته كما قلنا رفض الدين وجعلت ذلك طريقا الى الترقى في علوم الصناعات والتوسع فيها فصادمت كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وأخذت تتعجب في ظلمات الشك والريب كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون

الكلام على المبحث الثالث

قال الملحد :

« العلم حجاب - الجهالة أم الفضائل - أكثر أهل الجنة بالله - هكذا قالوا -
روى جماعة منهم الحاكم وصححه أن الرسول عليه السلام قال « لا تنزلوا النساء
الغرف ولا تعلقوهن بالكتابة واستعينوا عليهن بالمغزول وسورة النور ،
وروي أن علي بن أبي طالب مرّ بامرأة تعلم الكتابة فقال « أفعى تسقى سما ،
وروي أن النبي عليه السلام قال « ان البيان والبذاء من النفاق ، وان العي
والبذاءة من الايمان » وانه قال « ان الله يكره البليغ من الرجال »

والجواب أن يقال : أما دعواه أن المسلمين ^(١) يقولون ويعتقدون أن
العلم حجاب وأن الجهالة أم الفضائل ، فيكفي في رد هذه الدعوى برهان
الضرورة والمشاهدة والحس ، فان هذا أكبر برهان ، وهو وجود الكتب
المتنوعة في كل فن مما لا يمدده ولا يحصيه الا الله تعالى ، فهذه الكتب قد ملأت
المكاتب ونحوها من المجلات والجرائد وكلها مملوءة بمدح العلم وذم الجهل ، ولو
هلت لأدنى عامي من المسلمين أنت جاهل لم يرض بذلك لأنه يرى الجهل عيبا
والعلم فضيلة ، فوجود هذه الكتب والمجلات والجرائد ووجود المدارس منذ
ثلاثة عشر قرنا في هذه الأمة المحمدية وهذه المدارس في جميع بلاد الاسلام
من أكبر البيوت وأوسعها وأطولها وأحسنها كاف في تكذيب هذه الدعوى .
ولو أن الله أعشى عينيه كما أعشى قلبه وأصم اذنيه كما أصم قلبه لكان له نوع من
العدر ، أما كونه يدخل المدارس ويخرج منها وينظرها وقد دخل الأزهر
وطرد منه وحشا كتبه الأولى كلها بما يخالف هذا فلا حاجة الى الاطالة في
جداله ونقض دعواه . وهذا الجواب وهذا البرهان الحقيقي كاف في ما لو أن

(١) لأن موضوع أغلاله في الأسباب التي أخرت المسلمين خاصة على ما يزعم

أكفر يهودى وأعدى عدو للإسلام والعرب نشر وادعى أن المسلمين يرون العلم حجبا ويرون الجهالة أم الفضائل فلا يرد عليه في تكذيب هذه الدعوى. ياكثر من هذا، لأن المكابرة في جحود هذه الحقائق سفسطة وهذيان وجنون وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل.

وأما الأحاديث التي ذكرها فالجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل، أما المجمل فنقول لا تخلو هذه الأحاديث من ثلاثة فروض إما أن تكون كلها صحيحة أو تكون ضعيفة أو يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح، فإن كان الأول - أى صحيحة كلها - فلا حاجة الى أن يرد على المسلمين العاملين بها ويشنع عليهم - إن كان قد عمل بها أحد - ويذمهم، لأنه حينئذ إنما يرد على من قالها عليه السلام، لأن التشنيع بها وجعلها حلقة من حلق أغلاله وسببها من أسباب التأخر دليل على ردها والاستهزاء بها، وإذا كان الأمر كذلك على هذا الافتراض فهو إنما يرد على هذا الرسول الكريم لا على أتباعه من المسلمين، لأنه ساق الأحاديث نصاً ثم جعلها موضع الانتقاد، وإذا لجأ الى الخداع وادعى أن المسلمين لم يفهموا معناها لأنهم عنده لا يفهمون شيئاً ولا يعقلون لأن العلم حجاب عندهم قيل يجب عليك أولاً أن تبين بالبراهين وجه دلالتها على مقتضى أصول اللغة والشرع ثم تبين فهم العلماء لها ثم تبين فهمك أنت لها وترد ما يعارضه ويخالفه بالبراهين والدلائل المعقولة فتفيض في شرحها كما أفضت في شرح كلمة ذلك المتخصص في علم النفس، وكما أفضت في شرح حالة وزارة التموين المصرية حيث لم تجب طلبك على الفور في بيع الورق، في نحو خمس صحائف، وكما أفضت في شرح كلمة جستاف الذي نقلت عنه أنه يقول إن الإيمان بالله وحده كان نكبة على البشر، وأخذت تمطط بهذه الكلمة وتعلق عليها ذلك التعليق المناسب لحبشك وعداوتك للإسلام، فانت اذن لم تفعل شيئاً ما ذكرنا على هذا الحديث. وإذا كان الغرض الثانى وهو كونها غير صحيحة فعليك أن تبين قبل كل شيء من قال بها من الناس، ثم تبين ضعفها.

وضعف ما بنى عليها وذلك بذكر رجال اسانيدها وما قيل فيهم ، وتذكر كلام
اهل المعرفة بهذا الفن في بيان ضعفها وعدم الاعتماد عليها ، ولا يكفي مجرد
الدعوى بالضعف ، وانت إذن لم تفعل شيئا من هذا . واذا كان الغرض الثالث
فيجب عليك أن تميز الصحيح من الضعيف من الباطل وتعطى كل حديث منها
حقه من ايضاح الدلالة ، وانت لم تفعل شيئا من هذا أيضا ، فسقط ايرادك
لها من كل وجه . فرجل يريد أن يهجم على أمة عظيمة يدعى أن عددها يبلغ
اربعمائة مليون نفس فينسب اليها أمورا باطلة ومقادح شنيعة ويطعن في آرائها
وعقائدها وعلومها ، ثم يأتي الى أحاديث مكتوبة في بعض كتبها على ما يزعم
فينقلها ، ثم يضيف الى ذلك رميها بالجهالة والغباوة والحق بدون بيان أصول
وقواعد ومقدمات صحيحة ثابتة يتمشى عليها في مثل هذه الأحاديث وغيرها ،
لا شك انه رجل مملوء بالحقد والمقت الشديد للإسلام وأهله ، ولا ريب أنه
متلاعب مخادع عابث بالدين وباحترام أهله . هذا ما نقوله اجمالا على هذه
الأحاديث

وأما ما نقوله في الوجه الثاني المفصل ، فالحديث الأول لا حجة له فيه
سواء كان صحيحا أو ضعيفا لأنه ليس فيه دلالة على ما يقصده من أن العلم
حجاب وأن الجهالة أم الفضائل عند المسلمين ، بل هو حجة عليه لأنه تضمن
الأمر بتعليم سورة النور ، ولا شك أن هذه السورة الكريمة العظيمة على
مقتضى اسمها النور فانها مشتملة على أصول علوم لا حد لها ولا نهاية من
التوحيد والآداب والعفة والفضائل والحث على العمل وغير ذلك مما لا يعد
ولا يحصى ولكننه استصغرها واحتقرها ورأى أنها ليست بشيء ، ولهذا
جعلها موضع الانتقاد ، فمن علم سورة النور فهو على نور من ربه وبصيرة من
أمره سواء كان رجلا أو امرأة ، مع أن الحديث لم يذكر فيه الا المرأة ، وهو
استدل به على جنس الانسان ، فكيف مع هذا يستشهد به على أن العلم حجاب
وأن الجهالة أم الفضائل ، وهو ينقض هذا الاستشهاد أعظم النقض ، وهل

هذا إلا عكس للحقائق الجليلة . وأما الكتابة فسيأتي الجواب عنها ، مع أن النهي هنا خاص بالنساء ، وفي الحديث أيضا ما يشير أنه لا مانع من العمل للنساء - بل وغيرهن بطريق الأولى - لأن المغزل من مبادئ الأعمال الصناعية الدقيقة ذات الأهمية ، اذ هو من مبادئ أصول النسيج المناسب لذلك الوقت

وأما الحديث الثاني فهو اولا موقوف والموقوف لا حجة فيه ، وثانيا هو خاص بالكتابة ، وليس العلم كله في الكتابة ، فان اكثر الناس يلحق علم الكتابة بالعلوم الصناعية ، فالكتابة نوع من أنواع العلم فهو أوسع منها ، فكم من عالم لم يكتب ولم يعرف الكتابة ، وقد قال تعالى ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك اذأ لارتاب المبطلون ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون ﴾ ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر ، وما نقص من جلالته شيء لعدم معرفته الكتابة ، فالكتابة عمل جليل من ضرورات الدول والشعوب ، لكن كون العلم محصورا فيها غير صحيح ، بل هي نوع جليل من أنواع العلم ، وكثير من العلوم أهم منها ، وما رأيناك تحت على شيء منه بل تدمه غاية الذم كالدعاء وغيره . ثم ان هذا الذي حكاه رواية عن علي ليس فيه ما يفيد العلوم ، ولعل هذه المرأة كانت تعلم كتابة خاصة فاسدة أو أنه تفرس فيها أن لها قصدا سيئا في تعليمها ، فهي قضية عين لا عموم لها ، ويدل على هذا دلالة كالمس أن عليا رضي الله عنه كان يدعو الى العلم والتعليم فقد ثبت عنه في حديث صحيح أنه قال على منبر الكوفة وهو يخطب « سلوني قبل أن تفقدوني » وهذا غاية الحث على العلم والتعليم ، فهذا أصح وأصرح من تلك الرواية التي تضمنت الكتابة خاصة في شخص معين ، فهل يسوغ في العقل والدين أن يقال ان عدم تعليم امرأة من النساء الكتابة دليل على جهالة الامة كلها ، فالكتابة من الامور الصناعية الضرورية التي تكون فرضا على مجتمع الامة لا على كل فرد منها ،

فانه يوجد كثير من الرجال الذهاة العظام في كثير من الشئون السياسية وغيرها وهم من أولى الضرر ، ولو أن رجلا حافظ على فروض دينه لم يسأل يوم القيمة عن عدم معرفة الكتابة وانما يسأل عن العلم النافع المنجى ، فليست الكتابة علما دينيا يتقرب به الى الله بذاته ، بل هي بحسب علاقتها بما يقارنها من العمل والقصد والنية فهي فرع على غيرها بالقصد لا بالذات

واما حديث « ان البيان والبذاء من النفاق وان العي والبذاءة من الايمان » فهذا الحديث على تقدير ثبوته ليس فيه شاهد لما يدعيه على أن العلم حجاب ، فان البذاء ليس بعلم بل هو خلق خبيث كما في الحديث الآخر « ان الله يبغض الفاحش البذيء » فقرنه بالفحش ، ومعلوم أن الفحش ليس بعلم ، الا إن كان عند هذا الرجل فانه ادعى فيما يأتي أن علم الشطرنج من العلوم التي يجب تعلمها . وأما البيان فالمراد به البلاغة المذكورة فيما يأتي . وأما البذاءة فهي عدم التكلف في بعض الأمور الدنيوية كالرثاءة في الثياب ونحوها ، ومعلوم أن الانسان الذي يجعل همته في خدمة جسمه وملبسه دون دينه وأمه أرفع

قاصر النظر ضعيف الهممة لا خير فيه

وأما حديث « ان الله يكره البليغ من الرجال » فهو حديث صحيح ، ولكنه سلط عليه سلاحه في الحرفة اليهودية ، فانها بضاعته في هذه الاغلال ، فقطع نصفه الذي يقطع ظهرة ، فان متن الحديث هكذا « ان الله يكره البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها ، فبين في هذا الحديث نفسه أن البيان المكروه من الرجال هو الموصوف بهذه الصفة المنكرة بانه الذي يصنع صاحبه كما تصنع البقرة بلسانها ، ومعلوم أن الرجل الذي يبلغ الى هذه الغاية على غاية من ضعف العقل وسوء الأدب لأنه تكلف في نطقه بما لا فائدة فيه ، وهو يتنافى حسن الخلق المأمور به شرعا ، فاي حجة له في هذه الأحاديث حتى يأتي بها مستدلا بها على بهته للمسلمين بانهم يرون العلم حجبا والجهالة أم الفضائل . فقد تبين لك من هذا أنه لا تعلق له بشيء من هذه الآثار البتة

والمعجب أنه أعرض عن جميع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الحث على العلم والأمر به والترغيب فيه وتعلق بهذه الآثار الضئيلة الغامضة التي هي عند التحقيق حجة عليه . وهذا من البراهين الظاهرة على أنه بمن زاع قلبه فأخذ يتبع المتشابه والغامض الذي لا حجة له فيه ، ولا عجب فالمضطر يأكل ما وجدته

فصل

قال : ورووا انه عليه الصلاة والسلام رأى التوراة مع أحد أصحابه فاستشاط غيظا وقال « امتهوكون اتم » الحديث . ونقلوا روايات كثيرة مشهورة جاء فيها أن عمر بن الخطاب كان يمنع من قراءة كتب الأوائل وقراءة التوراة والانجيل ويعاقب على ذلك ، وأنه كان يقول في كل كتاب يحاولون قراءته : أيوافق ما فيه القرآن ، ان كان يوافقه فان القرآن يغنيننا ، ولا معنى حينئذ لقراءته ، وان كان يخالفه قال : لا خير في شيء يخالف القرآن . وهناك الرواية المشهورة التي ذكرها بعض هؤلاء مستحسنا لها ومفتخرا بها منهم المقريري ومن لا يقولون عنه وهي الرواية التي قيل فيها ان عمر أمر بتحريق مكتبة الاسكندرية قائلا ان كان ما في المكتبة موافقا للقرآن أغنانا القرآن عنها ولا حاجة بنا اليها ، وان كان مخالفا لها فلن نبقى على شيء يخالف القرآن ، وانها أحرقت ، وقد طار بهذه الحكاية المختلفة بعض من يحملون على العرب والاسلام فرحا ،

والجواب ان يقال : يتبين للقارئ من سياق هذا الرجل لهذه الروايات أن كتب أهل الذمة والملاحدة الأولين هي العلم الذي يراه المسلمون حجابا وأن عدم درسها ومعرفةتها والعمل بها هو الجهل الذي هو أم الفضائل أو أبوها الذي عناه في عنوانه السابق . وهذه الروايات التي ذكرها هنا - مع عدم الإفاضة في تمحيصها - لا حجة له فيها ، بل هي من أعظم الحجج عليه ،

ذلك لأنها كلها دلت على الحض على وجوب التمسك بالقرآن وعدم الالتفات إلى ما يخالفه ، ولا شك أن سياقه لهذه الآثار يقتضى أنه لا يرى في مخالفة القرآن من بأس بل يرى أن القرآن ليس فيه شيء من العلم النافع ، وحينئذ فليصرح بهذا هنا ليستريح ويهدأ وليتنازل عن تناقحه في الاحتجاج به وافساد معانيه . وكل ذى عقل ودين يعلم أن قول عمر هذا ورأيه من أعظم الدعاية إلى العلم النافع وسد الطرق التي تشوش عليه وتدخل الرب فيه ، فإن الشيء الثابت الصحيح القطعى لا يسوغ لعاقل أن يسعى فسيها يوجب الشك فيه والاضطراب في مدلوله ولا سيما وأكثر الناس حديثاء عهد بكفر ، وقد لاحظ هذا الأصل العظيم أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدهائه ونور بصيرته فنع ورود هذه الجزأيم القاتلة على هذا الدواء الجديد الطاهر النقي السماوى ، ورد هذه الشبهات والشكوك على هذا النور الواضح الجلى ، والحق الذى لا ريب فيه ، وأجاب من نازعه في هذه النظرية الصحيحة بالجواب المسكت الموجز المذكور ، فأذعن له المنازع لما ظهرت عليه الحججة . فان قوله « لا خير في شيء يخالف القرآن » قول في غاية الصحة ، فان من اعتقد صدق القرآن وأن فيه الكفاية الشامة يمتنع أن يذهب يتطلب الحق مما يخالفه (١) ومن شك فيه فهو كافر وهذا له شأن آخر . وهذا الملحد انتقد على هذا الخليقة الراشد قوله « لا خير في شيء يخالف القرآن » فعنى هذا الانتقاد أن فيه خيرا ويجوز مخالفته ، والا فلماذا انتقده ، ومن أعجب العجب أن هذا الملحد ادعى فيما تقدم أن أقوال الفقهاء تنوج بها الكتب موجبا من

(١) وينبغي أن يلاحظ قوله « لا خير في شيء يخالف القرآن » ولم يقل لا خير في شيء غير القرآن ، فان المخالفة معناها المضادة ، ومعلوم أن من اتبع القرآن وصدق به يجب عليه أن يعتقد هذا ، بخلاف غير القرآن كالمعلوم الذى تتعلق به فهذه تكون تابعة له فيما صح منها لأنه أرشد إلى ذلك

غير أن يكون لها قيمة علمية ولا عقلية ولا دينية ، وهذا قدح صريح فيها ، ثم زاد الطين بلة في البحث العاشر كما يأتي وهجم على جميع كتب الدين الأولى وادعى أنها ضرر كبير وأنها من أعظم العوامل في التأخر ، فيقال لهذا الزنديق هلا جعلت هذه الكتب التي قيل أنها أحرقت من جنس كتب هؤلاء الفقهاء ونحوهم التي هجمت عليها هجوما عنيفا وادعيت أنها ضرر محض ليس لها قيمة علمية ولا عقلية ولا دينية كيف تنتقد على عمر الفاروق وتدعى أن يكون إيمانك مثل إيمانه ثم تهجم على كتب علماء المسلمين وتضيف إليها كل ما خطر على بالك من سب واتهام ، ووالله أنك لو قدرت عليها لأحرقتها وذريتها في يوم عاصف مجرد مخالفتها رأيك وأغلاك ، ثم تنتقد على عمر فيما نسب إليه عن كتب لا يدري ماذا اشتملت عليه من الكفر والشرك المنافي للقرآن ، واكبر من هذا وأطم أنك ادعيت أن الانسان الموجود وقت نزول القرآن لا يبعد كثيرا عن الطور الحيواني فالذين قبله لا شك أنهم في طور الحيوانية فلا بد أن تكون كتبهم مضرّة بكل حال لأن نظرهم قاصرة فلا يعلمون الا ظاهرا من الحياة الدنيا فهي بمقتضى قاعدتك في التطور أشنع من كتب هؤلاء الفقهاء الذين هجمت على كتبهم كلها وجعلتها ليس لها قيمة في العقل والدين والعلم ، أتريد أن تنتقد فاروق الامة خليفة رسولها في العمل الجليل وتسوغ لنفسك ذلك الرأي الويل ، وقد ظهر الشر الذي خشي عمر وقوعه وهو أن كتب الأوائل هذه لما خرجت في وقت المأمون واندفع الناس إليها وغيروا في أصول القرآن صار ما صار على المسلمين وتحول الاسلام وقت ظهورها وتعريبها على يد هذا الخليفة ، ومن وقته الى هذا الوقت الحاضر والاسلام يتحول فنزل من تلك القمة الرفيعة في وقته بسبب هذه الكتب التي جرت الى مذهب الجهمية والمعتزلة فكانت أعظم سبب في هدم الاسلام ، وهذا مما يدل دلالة صريحة على صحة نظر عمر رضي الله عنه وأن فعله هذا لم يصبحت الحادثة يعد من محاسنه الكبرى ، ثم ان هذا الخليفة قد نصره الله وسدّد

رأيه ، فكيف ينتقده في هذا العمل الجليل ، ثم يتجاهل ويطنع في الرواية
الاخيرة بدون حجة . ويدلك أيضا دلالة صريحة صحيحة على أن هذا العمل
من عمر من الاعمال السديدة الموقفة أن علوم الأوائل وكذلك التوراة
والانجيل لا تخلو من قسمين اما أن تكون موافقة للقرآن وهذا نوعان أحدهما
ان تكون موافقة له نصا أو ظاهرا كما أكثر مسائل أصول الدين ، وثانيهما أن
تكون موافقة له في القاعدة والاصل والقياس كما أكثر مسائل المعاملات
والمباحات ويدخل في ذلك الامور الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية
وأمثال ذلك ، وهذا لم يته عنه عمر وإنما نهى عما يخالف القرآن فقط وكونه
منع هذه الكتب لأن ضررها وقتئذ أكثر من نفعها والناس اذ ذاك ليسوا
في حاجة اليها لان النصوص الشرعية مفهومة لديهم فهما بينا صحيحا ، فانه
ليس هناك ملاحظة بينهم ولا جهمية يحرفون الكلم عن مواضعه ولا سيما
صفات الله تعالى كعلوه على عرشه فيدعي أن ظاهر القرآن لا يعتد به أو لا
يفيد اليقين بل لا بد من تحريفه الذي يسميه تأويلا بمجرد أن عقله المعكوس
دله على هذا فعارض بعقله كلام الله مع أن عقله هذا فيما يزعم دله على صحة
ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقول الا الحق وأنه أعطى كمال
الفصاحة والبلاغة وكال الصدق والنصح في كل ما بلغ به كما هو دعوى الجهمية
ومن دخل معهم في هذا الباب

والمقصود أن فعل عمر هذا وقوله في غاية السداد ، وما نحن نرى هذم
الدول التي تحافظ على مبادئها التي ليست من الدين في شيء تشدد المراقبة على
الكتب والمجلات والجرائد التي تدخل بلادها فاذا وجدت شيئا يخالف مبادئها
لم تسمح بدخوله مطلقا ، فما باله لا يتقده هؤلاء بل أعظم ما لديه من السبب
والقدح موجه دائما الى هؤلاء المسلمين ولا سيما أهل العلم والدين
والقسم الثاني أن يكون ما اشتملت عليه هذه الكتب مخالفا للقرآن ، ولا
شك عند كل مسلم أن ما خالف القرآن في النص والظاهر بل والقاعدة فيجب

على كل مسلم اجتنابه لانه لا خير فيه بل هو الشر والخبث بعينه كما دل على ذلك خروج هذه الكتب أيام المأمون فكان ذلك برهانا قاطعا على صحة ما تقدم . وقوله وقد طار بهذه الحكاية المختلفة بعض من يحملون على العرب والاسلام فرحا ، فيقال أنت من أعظم الطائرين بها فرحا ، فانك التقطتها وحفظتها وبجملتها في أغلاك التي هي عندك الحقائق الازلية الابدية وجعلتها قاعدة لبحث مستقل في القدح في الاسلام وأن أهله يرون العلم حجابا والجهالة أم الفضائل ، ولم يكفك ذلك حتى انتقدت على الخليفة الملهم رضى الله عنه صنيعة البديع الجليل الجميل فانه رضى الله عنه كان عارفا حكيما في حماية الاسلام وحفظه وابعاده ما يمس طهارته وكرامته

فصل

قاله وقد تكلموا كثيرا في تحريم المنطق والفلسفة وألفوا في ذلك كتبا منها كتاب الاسيوطي المشهور أقوال اهل المشرق في تحريم المنطق وقد حكي في هذا الكتاب الاجماع أو شبه الاجماع على تحريمه ومن العبارات المشهورة عندهم في هذا قولهم من تمنطق فقد تزندق وفي الكتب المدروسة :

(فابن الصلاح والنواوى حرما)^(١)

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من نمط ما قبله في الانتقاد الذي لا محل له ، وسياقه لهذه الجملة مما يدل على أنه يرى أن العلم أو اعظم فنون العلم علم المنطق ، وقد تقدم في الجملة الاولى ما ذكره في علوم الأوائل وكذلك التوراة والانجيل وسأقي إدخاله علم الشطرنج والموسيقى ونحوهما في العلوم التي يشنع على المسلمين بأنهم جهلواها ويدعى عنهم أن العلم حجاب وأن الجهالة أم الفضائل أما القرآن وجميع كتب السنة فحرب عنها صفحا ونبذها وراءه ظهريا بل

(١) تمام البيت : وقال قوم ينبغي أن يعلموا

صرح بأن كتب الفقه ليس لها قيمة علمية ولا عقلية ولا دينية وتعليم علم المنطق فيه خلاف مشهور وكثير منهم يرى جوازه ، وقد اعترف هذا الملحد أنه من الكتب المدروسة في الازهر حيث استشهد لشر البيت الذي فيه ذكر الخلاف ، وقد استعمل فيه الحرفة اليهودية خرفه تحريفاً منكراً حيث حذف ما ينقض كلامه مع أن الشر الذي ذكره لم يذكر فيه غير اثنين من العلماء وهو ادعى أن المسلمين كلهم يحرّمونه لأنه أصناف اليهم التحريم ولم يذكر الخلاف ، ولو ذكر الآيات المرتبطة بعضها ببعض لا اقتضح ولم ينل لذة التحريف التي اعتادها ، والآيات هي :

فابن الصلاح والنواري حرّموا وقال قوم ينبغي أن يعلموا والقولة المشهورة الصحيحة جوازها لكامل القريحة

فانظر الى ظهور تحريف هذا الملحد في حذف ثلاثة أرباع الجملة المفيدة بوضعها واقتصاره على ربعها وهي مرتبطة بعضها ببعض تمويها على الناس بأن هذا الشعر المدروس يقتضى أن الناس يحرّمونه وقد علمت من هذه الآيات أن صاحبها عن يمين تعمله ومع ذلك احتج به على عكس ما يراه الناظم وقد أقر بأنها مدروسة في الازهر فكيف يدعى أنهم يحرّمونه وهم يدرسونه في الازهر جاعلين في دروسهم هذه المنظومة ، وحينئذ يقال ان كان تعليم المنطق جائزاً فهو قول لبعضهم أو الجمهور وما دام مدرّساً في الازهر فلا معنى للحك عليه ورميهم بالجهالة والحقارة بدعوى أنهم تركوه ، وان كان تعمله حراماً بطل اعتراضك وقد قال به بعضهم والذين قالوا بتحريمه قد بينوا وجه تحريمه فيجب عليك ان تبطل حجة من حرّمه ولا تقتصر على التشنيع فقط فان هذا ليس فيه فائدة ، وقد قال بعض المحققين في علم المنطق أن تعمله ومعرفة لا تفيد البليد ، وجهه لا يضر الذكي ، وهذا هو الصحيح ، فان كثيراً من أكابر العلماء والعظام من أهل الصدر الأول ومن بعدهم لم يعرفوه ولم يضرهم ذلك شيئاً ، وكثير من الأغبياء تعلموه وما نفعهم شيء بل قطع

عليهم أوقاتا ثمينة لو صرفوها في غيره من العلوم النافعة لكان خيرا لهم ، فلهذا
كان الراجح عند المحققين المنع من تعلمه

فصل

قال ، وقد شنعوا على الخلفاء العباسيين الذي وجهوا عنايتهم الى تعريب
كتب الاقدمين وعدوا هذه العناية من مثالب بنى العباس لانهم في زعمهم
نقلوا الى المسلمين علم الكفار وساعدوا الزنادقة والاحاد على الانتشار ،
فيقال : أما دعواه أن المسلمين شنعوا على الخلفاء العباسيين الخ فهذا
كذب ظاهر على هذا الوضع ، لأنه يفهم منه أن الخلفاء العباسيين كلهم أو
أكثرهم فعلوا ذلك ، والواقع ليس كذلك بل الواقع أن الذي فعل هذا هو
الخليفة الضال المأمون فهو أول من وجه همته لهذه النظرية الخبيثة التي جرّت
على الاسلام الويل والخراب والدمار الذي لم يحصل للمسلمين حياة صحيحة
بعده ، فانه بسبب هذه العلوم كان أول من غير دين الله في هذه الأمة
الاسلامية فأنزهاها من أعلى قمة وصل اليها وسعى في هدم الاسلام حتى هدمه
والناس ينظرون ، فانه لا خلاف بين العلماء كلهم بان أرفع ما وصل اليه
الاسلام في الدولة العباسية في الرقي هو في وقت الرشيد فلما تولى المأمون لم
يتغير شيء من حالة الاسلام ، فلما سعى هذا الخليفة في حبس العلماء وضر بهم
وتعذيبهم وقتلهم وجدّ في بث الدعاية الى تحريف الصفات وانكار أن الله تكلم
بالقرآن وأنه ليس على العرش فوق السموات وأنكر كثيرا من الصفات
وسلك طريقة الجهمية والمعتزلة وقرّبهم منه وأبعد أئمة اهل الحديث كالامام
احمد والبويطي الشافعي ومحمد بن زوح وغيرهم وعذبهم ونكل بهم فضرب
الاسلام في صميمه بهذه السهام الخبيثة وتحول الاسلام في هذا الوقت نفسه
فأخذ يتحول كلما زاد هذا الوباء فيه الى أن وصل الى هذه الحالة الحاضرة ،
وقد قرب هذا الخليفة الضال ملاحظة المعتزلة كالمريسي وابن ابي دواد وغيرهما

واكرمهم ورفع منازلهم وشرد علماء الدين من أهل الحديث وغيرهم وسامهم
سوء العذاب حتى أخذه الله فكيف لا يشنع ولا يرمى بالضلال والزيف وسوء
الاعتقاد من هذا صنيعه

ومما ينبغى ملاحظته أن هذا الملحد ادعى سابقا أن الأولين ليسوا على
شيء من العلم والمعرفة حتى ادعى أن من في وقت نزول القرآن لا يبعدون
كثيرا عن الطور الحيواني وأن تلك المرحلة هي المرحلة التي وصلت إليها الانسانية
في ذلك العهد ، فإذا كانت هذه حال هؤلاء الأوائل وأنهم ليسوا على شيء
من العلم والمعرفة فكيف تشنع على من شنع على من أحيا كتبهم وعلما وتعلما
واعتمدها وبذل بها قواعد الدين ، وكيف يعيب على المسلمين انتقادهم على
المأمون الذي أخرج كتب هؤلاء الذين وصفهم بأنهم لا يبعدون عن طور
الحيوان بزعمه ، بل كتب الأوائل في عهد طور الحيوان على مقتضى قاعدته
وكلامه ، ومن قواعد رفض القديم والتعلق بالجديد ، فلماذا هدم قاعدته
وتناقض . والعجب كل العجب أن هذا الملحد افرغ أقصى ما لديه من السب
والاتهام على هؤلاء الذين يتعلمون هذه الكتب القديمة كما يأتي في البحث
العاشر وأطال واطن وأسهب في هذا الموضوع وجعل من فعل هذا لا عقل
له ولا فهم لديه ، والمأمون قد فعل هذا الفعل نفسه فأخذ كتب الأوائل
وعربها ودعا وقاتل عليها ، فلماذا حامي عنه هذه المحاماة ، ولكنه أراد أن
يعاكس أئمة الدين في كل شيء ولو تناقض ، كما أنه مبتلى بحب كل من أساء
إليه وبغض كل من أحسن إليه لان نفسه نفس خبيثة تتطلب كل ما يناسبها
من الخبث في الاخلاق والاقوال والأعمال

فصل

ثم قال « وجاء في كتاب مطبوع حديث التأليف أن أحد العلماء
المشهورين جدا قال كل ما يسمى علما مما ليس في الكتاب ولا في السنة وما

ليس من علوم المسلمين فهو لا يخلو من أحد احتمالين أحد الاحتمالين أن يكون
غير علم وأن تكون تسميته بالعلم من تسمية الجهل بالعلم خطأ ، وثانيهما
أن يكون علما حقيقة ولكنه علم ضار فلا يجوز للمسلمين تعلمه ولا قبوله ،
والجواب أن يقال : هذا النقل أيضا لا يدل على ما ادعاه من أنهم يرون
العلم حجابا ، ولا فيه ما يتعلق به أصلا ، بل هو حجة عليه ، فإن هذا القائل
ذكر أن ما كان ضارا غير نافع مما ليس في الكتاب والسنة ولا في علوم
المسلمين فلا يجوز للمسلمين تعلمه ولا قبوله ، وهذا هو عين الحق ، وكلام هذا
القائل تضمن أن تعلم الصناعات والأمور الاقتصادية والتجارية والمادية جائز
لأنه قيد ما لا يجوز تعلمه بأن يكون ضارا غير نافع ، وهذه قد ثبت أنها نافعة
إذا أجريت على وجهها الصحيح ، فإن الكتاب والسنة دلا على أن ما كان نافعا
غير ضار فهو مباح فعله واستعماله ، ودلا على أن الأصل في هذه الأمور
الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه ، وهو هنا لم يدل دليل على منع
هذه الامور في الجملة ولم يدع المسلمون أنه يوجد أدلة تمنعه وقد قدمنا أن من
القواعد الاصولية أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، ومعلوم أن الجهاد
والدفاع عن الاسلام من أوجب الأمور ، وهذا لا يتم الا بتعلم الوسائل
العلمية المادية التي تعين على ذلك ، فأى وجه لانتقاده على هذا النقل الجليل
الجميل ، ولكنه مصاب ببغض كل جميل وكرهته ومقته مبتلى بحج الخبائث
وتسبعا فكلاما كان القول أشد خيشا كان أشد حبا له وكلاما كان القول احسن
تحقيقا وافادة كان أشد كرها له ونفرة منه ، ولهذا كان روح كتابه بغض
القرآن ، وهذا الملحد ادعى أن الدعاء ملهاة ومصرف خبيث ومفسدة
وتعويق ، فأبغض روح العبادة الذي هو الدعاء ، وقد حاسب الزمخشري على
قوله « العلم للرحمن جل جلاله » الى آخره ، وشنع عليه ذلك التشنيع المر
ونقل كلام جستاف الذي قال « ان الايمان بالله وحده كان نكبة على البشر »
واستشهد به وانشرح له صدره وعلق عليه وأخذ يشرحه ويدور حوله بل

كانت روح اغلاله هي معنى هذه الكلمة غير أن الفرق بينها أن ذلك غير محتاج الى التفات مثل هذا فزاد هذا عليه بما أدخله من التفات بمقتضى الحاجة فكان أعظم منه كفرا كما أنه أحط نفسا وأحس عقيدة

فصل

ثم قال « وجاء في الكتب الدينية المشهورة المحترمة جدا في معرض تقسيم الأفكار في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصورات والفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كالا ولا شرا كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلسفة التي لو بلغ الانسان غايتها لم يكمل ذلك ولم يترك نفسه - الى أن قال : فكل هذه الافكار مضرتها أرجح من منفعتها ، وبكى في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى وأعود عليها بالنفع عاجلا وآجلا ، والجواب أن يقال : وهذا النقل أيضا من جنس ما قبله لا حجة له فيه أصلا ، مع أنه نقله ولم يبين من قال به ولا مصدره وقد حذف منه كما اشار اليه ، ومع هذا كله فهو حجة وفضيحة عليه ، فانه أنكر على هذا القائل أن علم الشطرنج والموسيقى وما في معنى ذلك لا ينفع بل يضر ، وبهذا يتبين للقارئ تلك النتيجة التي يدعو اليها هذا الملحد من العلم والحث عليه كما يتبين له معنى الجهل الذي يرمى به المسلمين وهو أن هذا العلم هو علم الشطرنج والموسيقى وما في معنى ذلك من دقائق المنطق والفلسفة وأن الجهل الذي يريده هو الجهل بهذا ، فما أشبه حال هذا المذموم بحال قوم لوط اذ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتهم انهم أناس يتطهرون . قال قتادة عابوهم بغير عيب . وهذا الملحد على شدة تعنته وعتاده وكذبه الكدخ الذي لا مزيد عليه عجز عن أن يحسد ما يؤيد اقتزاهه على المسلمين والتنفير عن الاسلام من كون العلم عند أهله حجاب والجهالة أم الفضائل - الا بهذه الاقوال القليلة الضئيلة المجهولة مصادرها ، ومع

ذلك فهي حجة عليه لا له ، وقد تقدم الكلام على المنطق ، وأما الفلسفة فهذا
القائل لم ينكر الا ما كان من دقائقها ، لا منفعته فيه مما يشغل الفكر بلا فائدة ،
أما خلاف هذا ففهوم كلامه أنه لا بأس به ، فأى حجة له في هذا النقل حتى
يحتاج به

فصل

ثم قال : وكتب ابن عربي والشعراني وغيرهما ملأى بمذمة التعلم والعلم ،
ومن الأقوال المشهورة عندهم (العلم حجاب)

فيقال : قد علمت أيها القارئ المنصف أنه اعتمد فيما ادعاه على المسلمين
وعنون به هذا المبحث على هذه الكلمة التي ذكرها عن كتب ابن عربي والشعراني
ولم يذكر قائلها ولا في أى كتاب هي ، فلم يجد ما يؤيد هذه المقادح الا هذه
الكلمة التي يدعى أنه وجدها في كتبهم مع أن في صحتها عنهم نظراً ولو صحت
فهم يريدون بها معنى آخر على ما عرف من اصطلاحهم فهم يستعملونها فيما
يتعلق بالالهيات لا في ما يتعلق بغير ذلك ، وبهذا وأمثاله يتبين لك أن هذا
الرجل يتذرع بكل وسيلة مهما بلغت في البعد والخفاء والضعف والضلالة الى
القدح في الاسلام وأهله بدون خوف أو حياء ، ودعواه أنها من أقوالهم
المشهورة كذب وفجور ظاهر ، بل أقوالهم المشهورة الحث على العلم والتعليم
وكتب ابن عربي والشعراني وأمثالها مملوءة بالدعاية الى العلم وهي موجودة
مشهورة ، بل نفس تأليفهم للكتب يدل على الترغيب فيه والا فلماذا ألفوها
وحشوا على مطالعتها والاستفادة منها ، وهذا كله لو قدر أن ابن عربي يعتمد
بقوله ، والا فقد علم أن كثيرا من العلماء يكفرونه ويرمونه بالزيغ والاحاد
والاتحاد حتى قال ابن المقرئ من لم يكفر ابن عربي وطائفته أو شك في كفرهم
فهو كافر ، وما كان ينبغي لهذا الرجل أن ينتقد على ابن عربي وأمثاله فانه قد
قدم في كثير من الخصال الخبيثة فهم سلفه فيها ولهذا شابههم في تلبيس الكلام

وتعمية القصد ودعوى أن الناس لم يفهموا مراده ، وكثير من هؤلاء
الاتحادية إنما قصدوا بكتبهم وانتسابهم الى الاسلام هدم الدين وتشويه سمعته
فأدخلوا في كتبهم من النفاق والخداعة وتعمية القصد ما يروج على جهلاء
أزمانهم وديارهم ولهذا تبعهم هذا الملاحد في هذه الطريقة وسار عليها ، غير أنه
زاد عليهم بأنواع الكفر والضلال ، فهم لم يتجاسروا أن يدعوا أن دعاء
الله خييث وأن المتحللين من الأديان هم الذين صنعوا الحياة وأن المتدينين ما
وهبوا الحياة شيئا جديدا وأن المساجد أدت شر ما يؤدي ، وبما يدلك على أن
هذا الملاحد موافق لابن عربي وأمثاله فيما يختص بالاحاد ، أنه لم ينقده في شيء
من كلامه في الاتحاد ولا بلفظة واحدة ، ومعلوم أن في كتب ابن عربي
كثيراً من صرائح الاحاد وكان يجب على كل من يريد أن يتكلم في تصحيح
آراء المسلمين في الأمور أن ينبه عليها ، ولكنه أغضى عن هذا كله وتعلق
بكلمة مشتبهة غامضة وفي كتبهم مما يدل على خلافها ما لا يعد ولا يحصى ،
وهل هذا إلا من أعظم الزيف وأبعد الضلال

فصل

ثم قال « ومن البلاء حقا أنهم لم يقتصروا في امتداح الجهالة ، بل قاموا
ببلاهة كشيعة يمتدحون الجنون والبسه والبله والمجانين »
فيقال : ان صح هذا فكله من أخلاق أئمتك في سلوك طريقة الاحاد
وخطها بالنفاق ، فلا يحق لك أن تعيب المسلمين بأخلاقك وأخلاق ساداتك ،
يا صاحب الحقائق الازلية الابدية والدر الذي في لجج البحر لا حاجة الى
الخداع فقد علم أن كثيرا منهم إنما أدخلوا في كتبهم بعض النصوص مناقضة
ومخادعة ، وإلا فقصدتهم هدم الاسلام وتشويه سمعته ، ومن تأمل كتبهم
علم يقينا أن بينها وبين أغلالك هذه أعظم المناسبة في التعمية والتليس
والنفاق ، غير أن أغلالك أخبت منها بكثير ، فما كان في هؤلاء من المعاييب

فأنت أولى به كما ذكرنا ، ومن عاب المسلمين بمجرد وجود قول لبعض الملاحدة في كتبهم فهو كمن عابهم وقبح فيهم وادعى أنهم يسبون الصحابة لوجود كلام لبعض الرافضة في كتبهم بمجرد انتسابهم الى الاسلام ، بل له ذكره في هذا أشنع وأبشع

ثم قال « فرووا أنه عليه السلام قال : أكثر أهل الجنة البسلة ،

فيقال : هذا الحديث قد رواه البزار في مسنده وأشار السيوطي في الجامع الصغير الى أنه ضعيف ، فعلى هذا فلا حجة له فيه ولا وجه لأيراده وجعله عنوانا لهذا البحث ، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه ما ينكر أصلا ، فليس فيه ترغيب وحث على البسلة كما أنه قد ورد في من عمى بصره أو مات ولده أو أصيب في ماله أو حاله أحاديث كثيرة تتضمن الأجر والثواب ولم يكن ذلك عيبا فيمن تجرى عليه هذه الامور ، وليس فيه حث على العمى وقتل الاولاد فان هذه الاحاديث اخبار لا أمر ، ولما كان البسلة نقصا طبيعيا يبتلى به بعض الناس كان من رحمة الله واحسانه وكرمه وفضاله بأنه رحم هؤلاء وعفا عنهم فيما جهلوا من الامور الجزئية ، وهذا من محاسن الشريعة الاسلامية ومظهر من مظاهر الرحمة ، فانه تعالى لما خاق عباده وجعل منهم اذكيا ومنهم متوسطين في الذكاء ومنهم من به بله وجعل منهم مجانين كان من رحمته أن رحم هؤلاء الضعفاء من البسلة الذين أدوا ما في وسعهم ، وهذا غاية الكرم والاحسان ، فحاشم وعفا عنهم ورحمهم ، وهذا عين الانضال والاحسان ، وليس البسلة مخلقا خبيثا كالنفاق والزندقة والاحاد حتى يعاقبوا عليه ، وانما يعاقب الانسان على الأوامر الشرعية والبله ليس من هذه الامور فلا يعد ذنبا ، ونحن نسأله هل البسلة ذنب أو غير ذنب ، فان كان ذنبا فأين الدليل عليه ، وإن كان غير ذنب فكيف يكون أهله من أهل النار من غير ذنب ، ومن الجائز أن يكون سبب كونهم أكثر أهل الجنة لانه يوجد فيهم من العفة وسلامة الصدور وعدم الحقد والحب والبغض والنفاق والكبر والعجب والحسد أكثر مما يوجد في

غيرهم ، وقل أن يوجد أبله معجبا بنفسه متكبرا مزهوا ، والكبر والمعجب هو الداء الويل الذى يقضى على صاحبه كما وقع لهذا الرجل ، ولهذا كان كثير من الاذكياء يعتمد على نفسه ويرى أن فيها الكفافة الذاتية والكمال ، فلذلك يصاب بالزيف والضلال ، وهذا بخلاف البله ، والمسلمون لم يقولوا ان البله أفضل من غيرهم ، لكن يقولون انهم ما جورون كما يثاب غيرهم من ابتلى بشيء من النقص فى حاله أو ماله أو ولده ، ولا يقولون ان الاعمال الجميلة تناط بهم وتسد اليهم ، وانما دل الحديث على اثابتهم فقط ، ولكن هذا الملحد أراد أن يحسدهم ويدخل بينهم وبين الله تعالى وينازع الله فى رحمته لهم ، فجعل كونهم من أهل الجنة لا ينجي ولا يسوغ وليس من الموافق فلم تسمح بذلك نفسه ولم يسعه السكوت والتسليم (١) وإلا فلم يشنع بهذا التشنيع البارد ، والظاهر انه لم يكرههم هذه الكراهية وبمقتهم هذا المقت المنكر إلا من أجل أنهم لا يحسنون الشطرنج وعلوم المنطق ودقائق الفلسفة ، وهذا هو أكبر ذنب عنده ، كما تقدم تشنيعه على من أنكر ذلك فلهذا استغرب دخولهم الجنة جدا وهم جهلاء فى هذه الأمور عازبون عنها . وليس وجود البله مضرا فى الدول والشعوب أصلا ، فلا يمكن وجود شعب أو دولة الا وفيها بله كثيرون ، فلو قدر أنهم يجهلون شيئا من الأمور الصناعية والمادية وشحوها فن الممكن أن تنتفع بهم الدولة فى امور أو وظائف أخرى تليق بهم فان حاجات الأمم والشعوب فى الأمور الاقتصادية والزراعية وتنمية الاموال وغيرها أكثر من أن تحصى ، فهذا الحديث الذى جعله هذا الملحد مهزلة وشنع على المسلمين لوجوده فى كتاب من كتبهم - على تقدير ثبوته - ليس فيه ما ينكر ، بل هو عين العدل ، وهو حجة عليه كما هو ظاهر

(١) ولكنه وسعه السكوت عن أهل الفجور والفسوق وفساد الأخلاق التي

فصل

ثم قال : « وأنه قال : المؤمن غرّ كريم ، والمنافق خبّ لثيم ،
فيقال : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى والحاكم ، فان كان يعتقد
صحة هذا الحديث فهو انما يردّ على من قاله ، وان كان لا يعتقد فعلية أن يبين
وجه ضعفه ووجه الانتقاد عليه ، وهو لم يذكر شيئا من هذا بل جاء به فى
موضع التهم والاستهزاء فحسب ، والحديث ليس فيه ما يدل على ما ادعاه من
كون المسلمين يذمون العلم ويمدحون الجهل ، ولعله استعظم كون المنافق خبا
لثيما لان النفاق عنده أصل من أصول العلم كما ياتى ، فلهذا استنكر كون صاحبه
موصوفا باللؤم ، وهذا الحديث انما فيه إخبار بان المؤمن غرّ كريم أى سليم
الصدر من الخداع والنفاق فيحمل الناس على سجيته أحيانا فرجما يغرّ بمن
ظاهره خلاف باطنه ، فأى دليل فى هذا الحديث على مدح الجنون والمجانين
أو مدح الجهل وذم العلم كما ادعاه هذا الكاذب ، وهو أيضا إخبار لا أمر ، فان
الله تعالى أمر بالحدزر واخذ الحيلة التامة وإساءة الظن بمن ظهر منه شيء من
أمارات الخبث والنفاق والخداع والكيده كما قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا
خذوا حذرکم ﴾ وفى حديث أنس مرفوعا « المؤمن كيس فطن حذر ، ^(١) وفى
الحديث الآخر « احترسوا من الناس بسوء الظن » رواه الطبرانى وغيره عن
أنس رضى الله عنه ، وروى الامام أحمد مرفوعا « احذروا كل منافق علم
اللسان »

فصل

ثم قال : « وأنه قال : ان الله يدخل قوما الجنة كأن قلوبهم الطير ، أى فى
السناجة والسلامة من المسكر والخبث ومن الدهاء والذكاء ،

(١) رواه ابن منيع . ٥١٠ . جامع صغير

والجواب أن يقال : كأن هذا الملحد يريد بهذه الترهات أن تكون الجنة ملكا له يدخل فيها من يشاء ويحرم منها من يشاء ، فيالله العجب ، أى شيء في هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن هؤلاء يدخلون الجنة ، أيريد أنهم لا يدخلونها وأن يلعنهم الله ويغضب عليهم ويطردهم من رحمته ، أم ماذا يريد ، فهل فيها الا الاخبار بأن من هذه صفتهم فان الله قد يرحمهم ويدخلهم الجنة ، ولم يقل ان الجنة لهم خاصة بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قوما الجنة على هذه الحالة التي ذكرها من أن قلوبهم كأنها الطير ، فان كان يرى هذا كفرا فعليه أن يثبت أن من كان هذا حاله فهو كافر حتى يتبين أنه لا يستحق الجنة ، أما كونه يعتمد الى حديث فيه اخبار بان أناسا يدخلون الجنة ثم يعترض به ويشنع على المسلمين به ثم لا يتكلم في سنده ولا في معناه فهذا مما يدل على أنه خبيث متهم بالشريعة الاسلامية وأهلها ، وهو انما يورد هذا الانتقاد على الرسول ﷺ لأنه لم يبين ضعف الحديث ، بل هو انتقاد على الله تعالى اذ كيف يدخل أقواما الجنة وهم قد خليت قلوبهم من المكر والخبث ومن الدهاء والذكاء كما هو صريح كلامه ، فهو يريد بهذا أن هؤلاء لا يدخلونها بل هم في النار لأنهم حرموا من المكر والخبث والدهاء والذكاء ، فالمكر والدهاء عنده من أعظم الفضائل وأصل من أصول العلم ، ولهذا اختارهما كما ترى وقرنهما مع الدهاء والذكاء من جميع الأخلاق وعمل لها هذه الاغلال ، وهذا مما يدل دلالة صريحة واضحة على أن العلم الذي أطال وأطنب وأسهب في الحث عليه هو المكر والخبث ، وأن الجهالة التي عاند وجادل وغالط في التحذير منها هي جهل أساليب المكر والخبث ، فالمكر والخبث هما جماع السياسة كلها والفضائل كلها وجماع كل تقدم في هذه الدنيا ، وأما الصدق والنصح والثبات التي هي أضداد المكر والخبث فانها عنده جهالات وأوهام مرذولة أضرت بالمسلمين وحملتهم المصائب ، ولهذا جهل سلامة الصدر من المكر والخبث أكبر عيب وأعظم مصيبة يصاب بها الانسان ، بل هي أعظم من الكفر لأنه

لم يعتقد الكفر الذى لا يدخل أهله الجنة بل انتقد هذا الحديث الذى تضمن
أن السلامة منها سبب فى دخول الجنة ، ومن أجل هذا كان شديد التمسك
بهذين الخلقين اللذين هما المكر والخبث فى كل كتابه ، فهو اذا أخذ فى
الاطناب والاسهاب فى القدر فى الشرائع السماوية وشمها وشم أهلها وأوغل
فى ذلك رجوع هنية وجاء بملق واحتجاج يوم ظاهره أنه لا يريد ما يفهم من
ذلك الكلام الأول ، لأنه لما اعتقد أن المكر والخبث من أرفع الفضائل فلا
بد أن يتمسك بهما ، ثم هو متى فوَقش فى هذا الكتاب الذى هو الاغلال
يدعى أن مراده ليس هو ما يفهم الناس منه بل له معنى آخر فيقول : ان
الناس لم يفهموا كلامى ، وأنا لى قصد حسن فى تأليفه ، وإنما أعنى كذا
وكذا ، لأنه ما دام يعتقد أن المكر والخبث هو جماع العلم والعقل وأصل كل
وقى وتقدم فانه سيلازم عليه ، لكن فاقه ان ترك ذكر المكر والخبث هنا على
الحديث من المكر والخبث ، لان قريحته المفتوحه أوقفته فى المكر والخبث
لأنه مضطرب القلب منكوسه . والحاصل ان انتقاده على هذا الحديث عما ينيل
على رسوخه فى الغيابة والجهالة العمياء ، اذ لو كان عنده أدنى مسكة من عقل
لتجنب هذه الأمور وحث على العمل بحسب ، اذ لا طائل تحت هذا التهمك
والاستهزاء والسخرية الفارغة ، ومعنى هذا الحديث كعنى الحديثين اللذين قبله

فصل

ثم قال : وراحوا كالمصروعين ينشدون فى امتداح الجنون والمجانين :
مجانين إلا أنت سرّ جنونهم عظيم على أبوابه يسجد العقل
فيقال ان كان هذا أحد من الاتحادية فهم أسلافك فى هذه الأمور ،
فان قائل هذا القول اذا سئل عنه قال مرادى غير ما يفهم الناس منه ، هذا له
معنى آخر هو كيت وكيت ، كما تقوله أنت سواء بسواء ، ولهذا شابهتهم
مذهبهم تمسح الخبث والمكر والنفاق وللشطارنج والموسيقى بل والاحياء .

ومعلوم أن مدح الجنون أسهل من مدح هذه الفنون
ثم قال : وجاء في النهاية لابن الأثير تفسير البُله الذين هم أكثر أهل
الجنة : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وجسنت الظن لأنهم أغفلوا أمر
دينام جهلوا حذق التصرف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشقوا أنفسهم بها
فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة ، وهكذا قال غير ابن الأثير ، انتهى
فيقال : فعلى هذا يكون حاصل الكلام أنهم عالمون بدينهم جاهلون بحدق
التصرف في دينهم ، فليسوا جاهلين بالدنيا إنما هم جاهلون بالحدق فقط ، فأى
شئ في هذا ، وهل هذا يعد ذما للعلم ومدحا للجهل ، ومعلوم عند جميع الناس
حاشا الملاحدة أن العالم بدينه الجاهل بديناه أحسن عاقبة وخير عند الله وعند
المؤمنين من خلقه من العالم بديناه الجاهل بدينه ، ثم العلم بالدين كما ينبغي في
الجملة يستلزم العلم ببعض الوسائل التي بها يحصل النفع للدنيا وللإسلام من
صناعة وغيرها ، وفحوى كلام الملحد يتضمن أن العالم بدينه الجاهل بديناه لا
يعد عالما بل جاهلا ، وإنما العالم عنده هو عكسه العالم بديناه الجاهل بدينه ،
وهذا هو اللائق بحاله وأغلاله

فصل

قال « وفي النهاية لابن الأثير أيضا : المؤمن غرٌّ كريم ، أى ليس بذى
نكر فهو يتخذ لانقياده وليته ، وهو ضد الخبيث ، يريد أن المؤمن المحمود
من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه ، ومنه حديث قول الجنة :
يدخلني غرّة الناس أى البُله الذين لم يجرؤوا الأمور فهم قليلو الشر ينقادون ،
فإن من آثار الخمول واصلاح نفسه والتزود لمعاده ونبت أمور الدنيا فليس غرّا
فيما قصد له ولا مذموما بنوع من الذم ،
قلت : وهذا أيضا من جنس ما قبله من الانتقاد الذى لا وجه له فليس في
كلام ابن الأثير في تفسير الغرّ ولا الأبله ما يفيد شيئا فإنه قال : المؤمن غرّ

كريم اى ليس بنى نكر اى ليس بصاحب منكر وخبت ، فان النكر هو المنكر
والخبت لما جبل عليه من السجايا الحميدة ، فأى انتقاد فى هذا ، ولكنه جرى
على قاعدته أن المنكر والخبت أصل من أصول العلم ، وقوله فهو ينخدع
لا نقياده ولينه ليس فيه ما يتشبه به ، فانه لم يقل ينخدع بل قال ينخدع ، وفرق
ظاهر بين اللغزين ، فان الذى ينخدع قليل الفطنة فرما يؤخذ من غير أن يشعر
بخلاف الذى ينخدع فهو الذى يترك ما لنفسه من الاستحقاق فى بعض
الأمور الشخصية من الاشياء التافهه من أمور الدنيا ، وهذا من باب السماحة
والسكرم وحسن الخلق ، وكل هذه أخلاق طيبة مخالفة لأخلاق المنافقين من
الشح والهلع والجشع وسوء الملكة ، فالمؤمن ليس بنى جشع ولا هلع ولهك
على الدنيا ، ولهذا قال : فهو ضد الخبت ، ومعلوم أن ضد الخبت هو الطيب
والعلم والفطنة فان الخبت أصل البلادة والجهل والعلم النافع انما يكون فى الطيبين
الطاهرين ، ولهذا كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوسع الخلق معرفة
وعلماً وكذلك الملكة ، وموضع الانتقاد الذى أخرج صدره قول ابن الأثير
هو ضد الخبت فانه أعظم هذا وأكبره وضاق به ذرعا ، اذ كيف يكون المؤمن
الغر ضد الخبت ، لأن الخبت عنده رأس الأمر كله فلها عمل أغلاله كلها على
الخبت ، ولما أراد أن يؤمن بالانسان ونسبه الى القدرة على كل شىء والعلم بكل
شىء ادعى أنه بطبعه خبيث شرير ظالم ، فالخبت عنده هو أكمل الأخلاق التى
تقدم أهلها ، وهو عنده العلم الصحيح لا ريب فيه ، وقول ابن الأثير ونبتذ
أمور الدنيا لا تعلق أيضا للملحد فيه بشىء ، فان أمور الدنيا المحضة هى بما لا
تعلق له بالدين كأموال الشهوات على اختلاف أنواعها مما لا يدخله القصد
الدينى ولا فائدة فيها أما ما يجب اتخاذه فهنا واجب دينى بحسب النية والقصد ،
ثم ان ابن الأثير ذكر أن مثل هذا ليس بمذموم بنوع من الذم ، وهذا الملحد
جعلته هو الهدف الاكبر للذم واللوم ، وقد تقدم الحديث الذى فيه « المؤمن
كيس فطن حذر » وحديث « احتسوا من الناس بسوء الظن » وامثال هذه

الأثار والنصوص الكثيرة وقد أعرض عنها وتعلق بما يظن أنه مفيد في قصده
في تشويه سمعة الاسلام وأهله

فصل

إذا علمت أن هذا هو حاصل ما لديه وغاية ما قدر عليه من الأمور التي
اعتمد عليها في تشويه سمعة الاسلام وأهله وأنهم يكرهون العلم ويدعون أنه
حجاب وأن الجهالة أم الفضائل ، فاعلم أن المسلمين كلهم قد حشوا على العلم
ونشروا فضله ورغبوا فيه وأوجبوا تعلمه حتى جعلوا من أقسام الردة والكفر
الاعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه (١) كما قال تعالى ﴿ ومن أظلم ممن
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ﴾ وإي شيء أبلغ من
هذا . وقد رغبوا في جميع العلوم الدينية والدنيوية ، وما من فن من فنون العلم
إلا وفيه مصنفات مشهورة معروفة ، وأدنى كتاب من كتب المسلمين يتناوله
الانسان يجده مملوءاً بما ذكرناه من الترغيب في العلم والتحذير من الجهل فلا
حاجة الى الاطئاب في الاستدلال على هذا الموضوع

أما استدلال هذا الملحد وأضرابه من الزنادقة بوجود أخطاء في بعض
الكتب لبعض الناس واستدلاله بذلك على تشويه سمعة الاسلام فهو استدلال
ساقط لا يفعله إلا مفرط في الجهل وسوء النية والقصد ، ويكفي في ابطال هذه
الدعوى ما قرره هو بنفسه حجة عليه الى يوم القيمة حيث قال في كتابه
الصراع ص ٣١٨ ج ٢ ما نصه : اننا قد قلنا مرات انه ليس كل ما كتب حجة
على المسلم وقلنا أيضاً مرات ان الضلال والخطأ يطبع وينشر ويقرأ ويحفل به
الجمهير والخلق الكثير وان الشيخ الكبير والعالم من العلماء قد يقول ما لا
علم له به وما يعجز أن يقيم عليه الحجة والبرهان . وماذا ينفع الباطل وأهله

(١) كما ذكر ذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام العشرة

عند اهل الحق وأهله ان يمجّد الباطل من يقوله وأن يمجّد من يكتبه وينشره
وأن يمجّد من يطبعه ، وماذا يمجّد المخطيء أن يمجّد له سلفا في الخطأ وشيعة في
الباطل ، وماذا يمجّديه أن يقلد في هذا كله . لا يمجّد شيئا ولكن الذي يمجّد
هو البرهان وان كان لا قائل به والحجة الظاهرة وان كانت قليلة الانصار
والاعوان ، انتهى

وقال أيضا ص ٣٢٠ . فالمسلم الصحيح الاسلام ليس هو من يتتبع اخطاء
المخطئين وأغلاط الغالطين ليقاوم بها وحى الله ورسالة نبيه (١) ونصوص
كتابه المبين ، الى أن قال « ولكن المسلم حقا هو الذي يستمع القول فيأخذ
أحسنه ولا أحسن من قول الله ومن قول نبيه عليه الصلاة والسلام ، الى ان
قال « والذي يعلم أن من ذهب يؤلف لنفسه عقيدة ولعقيدته مذهباً من
أغلاط الغالطين وأخطاء الخاطئين فقد اختار لنفسه شر العقائد ولعقيدته شر
المذاهب ، لانه يقلّ أن يسلم عالم من أن يغلط ويخطيء ويذهب مذهباً لم
يشرعه الله ورسوله ، كما أنه يقلّ أن يسلم انسان من أن يقارن إحدى
المخالفات ويلازم واحدة من المحرمات لضعفه الجبلي ونقصه المحتوم (٢) ، فن
بني مذهبه على أغلاط العلماء فقد جمع لنفسه الشر والنقصان والجهل (٣) المفرق
في الامم والشعوب ومن أجهل وأنقص حظاً من فعل ذلك (٤) انتهى كلامه .
وقد فعل كل هذا الذي نهى عنه وأنكب على وجهه في هذه الأغلالات كما ترى
انقلاباً كاملاً لا فتتبع أدنى وأشنع شواذ الغلطات التي رويت عن بعض

(١) هو ذا أنت والله بلا شك

(٢) انظر كيف صرح بان الانسان مجبول على الضعف والنقص وهذا يناقض
ما ادعاه في المبحث السابق

(٣) سنكتب شهادتهم ويستلون

(٤) هو ذا أنت فعلته في هذه الأغلالات

الاتحادية فرمى بها المسلمين وأخذ يسمع عليهم بذلك مع ما أضافه إليه بالبهت والزور ، فلماذا قال بعد أن نقل تلك القول التي أجبنا عليها :

لقد تبين بهذا أن الفساد الفكري عند هؤلاء فساد عام وكان قسدا أصيلا ، فهم لم يكتفوا بمدح الفقر والمرضى والجوع وكل ألوان الشقاء كما سيأتي بل امتدحوا كما رأى القارئ الجهل والغباء ، ثم لم يكتفوا بهذا أيضا بل امتدحوا الجنون وضعف العقل والعجز عن التصرف في الحياة ، انتهى فلينظر المسلم إلى هذا البهت والفجور الزائد ، وقد قلنا فيما سبق أن أدنى كتاب من كتب المسلمين يتصفحه الإنسان يجد فيه من مدح العلم والعمل وذم الجهل ما فيه كفاية ، ونحن نسأل هذا الملحد ما هو الذي يقرر في هذه المدارس والجوامع والكتاتيب وغيرها ، هل هو علم أو جهل ، وما هو المقصود من تأسيس ذلك وانفاق الأموال الطائلة في سبيله ، فأتلك الله ما أرخص الكتب عندك وأخفه على لسانك ، فسقوط هذه الدعوى أظهر من أن يطالب في ردها ، ولو ادعاها أكفر يهودي لم يحتج المسلمون إلى ردها بأكثر من هذا أو ما هو معناه ، ولو أن أدنى عالم قيل له إنك مجنون جاهل غبي لم يرض بذلك فكيف بأمم يبلغ عددها على ما يقول اربعمائة مليون ترضى لنفسها ذلك وتراه فضيلة بل أم الفضائل ، وفي الحديث ، إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، وقد أطال هذا الملحد في التشنيع على المسلمين بأنهم أجروا الجهل وحاربوا العلم كما دته في الاسباب على ما يخترعه من الكذب والفجور ، وهو يشير إلى أن الاتحاد هو العلم الحقيقي وأنهم حاربوه ولكنه سماه علما ترويجا لباطله كما سمي الجهمية مذهبهم في الصفات تنزيها وعباد القبور ما يفعلونه من الشرك عندها توسلا ، والأسماء لا تغير الحقائق ، وكل هؤلاء دونه في ما اتهمه من الزندقة والاتحاد والنفاق

ثم ذكر أن أوربا لم تتقدم إلا بأن وجهت نظرنا إلى علوم الفلسفة والرياضة والطبيعة ، ونحن إنما تأخرنا لجهلنا بذلك ، وبالنسبة لهذا الملحد يعرف

فأما ما ضربنا بهذا التأخر والذل إلا بسبب آثار علوم الفلسفة اليونانية وأمثالها
عما يخالف أصول الدين ولا سيما ما يصاد صفات الباري سبحانه وتعالى ، فإن
الامة الاسلامية ما زالت مستقيمة قوية عزيزة منيعة حتى دخلت فيها جرائم
هذه العلوم الخبيثة كما أشرنا الى ذلك فيما سبق ، أما علوم الطبيعة والفلسفة
الصحيحة فقد بيننا أنه ليس في علماء المسلمين من يعتد بقوله من ينكرها أو
ينهى عنها ، واكثر العلماء إنما نهى عن علوم الفلسفة فيما يتعلق بأصول الدين
لأنها أمور مبنية على السمع ، أما غير ذلك مما يتعلق بالأمور الصناعية فقد
وعب فيه المسلمون وكتب الطب والزراعة وغيرها موجودة بين المسلمين وهي
مستتلة على كثير من أقوالهم وآرائهم ومدروسة في كل مكان من المدارس
ونحوها ولم ينكرها أحد من المسلمين ، وإنما أنكروا ما يتعلق بأصول الدين ،
ومعلوم أنه لا فائدة فيها من هذه الناحية ، فإن الله أغنانا بكتابه العزيز وسنة
نبيه المطهرة فيما يتعلق بصفاته وعبادته تعالى وتقدس ، فما ذكر فكذب ونجور
واضح لا يخفى إلا على أحمق مدخول في عقله ودينه ، هذا مع أنه يناقض
دعواه في نبذته التي سماها (كيف ذل المسلمون) فإنه هناك اعترف بأن علوم
أوروبا الصناعية ونحوها إنما أخذت عن المسلمين ، فكيف هنا يدعى أن المسلمين
تركوها وأنها مأخوذة عن الفلاسفة . ومن العجب أنه ذكر أن المسلمين
تحموا كتب الفلاسفة المنتسبين الى الاسلام كابي بكر الرازي والحسن بن
الهيثم وجابر بن حيان والكندي ، وهذا كذب ظاهر بل كلامهم في الطب
والكيمياء والرياضة ونحو ذلك موجود منقول في الكتب المصنفة في هذا
الشأن بل رغبة كثير من أنصار المعتزلة ومن نحائهم من الجهمية كالطوسي
وغيره فيها أعظم من رغبتهم في كتب التوحيد والحديث والتفسير ، وهذه
كتب ابن سينا وأمثلة موجودة بكثرة مع أنه أقرب منهم الى الالحاد ، ولو
أن هذا الملحد أراد أن يتكلم بالصدق لعلم أن الدولة التركية وكثيرا ممن تبع
أكثر مذاهب الجهمية وغيرهم قد تحاموا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وأمثلة

وهي الكنوز الذهبية والكبريت الأحمر وخلق بمن تحامى كتب هذا الامام
أن يهوى من حائق وأن يصل الى هذه الحالة المشاهدة ، فأصل تأخر المسلمين
لم يأت إلا من جهة أمرين أحدهما شيوع مذهب الجهمية والمعتزلة في العقائد
وفي الصفات حتى كان ذلك هو المشهور في كثير من الأمصار بسبب سعى بعض
الملوك والرؤساء في تعزيز ذلك ونشره والدعاية اليه ، والأمر الثاني الغلو في
الأموات من الصالحين وغيرهم حتى عم ذلك غالب بلاد الاسلام ، فصدر
الأمر الاول علوم الفلسفة التي أدخلها المأمون بسبب الجهمية والمعتزلة في
أصل الدين ، ومصدر الثاني أى الغلو في الأموات كان أصله من الرفضة ،
وقد بين ذلك الاستاذ المحقق عبد العزيز المراغي في ترجمة الامام ابن تيمية
وحقق هذه الامور تحقيقا لا مزيد عليه وبين أن هذه من أعظم الأسباب
التي أخرجت المسلمين ، ولقد اجاد في تلك الترجمة وأفاد ، وهذا الذى قاله صحيح
بلا ريب ، فان المسلمين لم يتقدموا ويحصلوا هذا العز الا بروح الاسلام ،
فالدولة الاسلامية كجسم نشأ على روح الدين الظاهرة القوية ، فكما ضعفت
الروح ضعف الجسم ، وكلما تأثرت تأثر الجسم وبقدر تأثر الروح يتأثر الجسم ،
وان ذهب ذهب الجسم كله ، وبهذا يعرف الفرق بين الدولة الاسلامية
وغيرها من سائر الدول أو الحكومات الاخرى ، فان تلك الحكومات انما
قامت دولها على تعاليم موجودة فيها اليوم وأنظمة معمول بها بجد واجتهاد
ومحافظة زائدة ، فليست مؤسسة على أديان أهملت وضعف الأخذ بها ، وأما
الدول الاسلامية فمنهم من ترك هذا المبدأ وليس معه إلا اسمه فقط ومنهم من
ضعف أخذه به فستقل من ذلك ومستكثر

فصل

ثم أطال في التشنيع على الذين ينكرون علوم الفلسفة وذمهم غاية الذم
وقد بينا التفصيل في ذلك وأن المسلمين لا يذمون منها الا ما لا يمت الى

الاسلام بصلة مما هو مناقض لأصول الدين ، وأما غير ذلك فانهم لم يذموا بل كتبهم مشحونة به

ثم قال « ومن الأوهام العظيمة ايضا التي جعلتهم يذمون الاشتغال بالعلوم التي لا تتصل بعلوم الدين والعبادات اعتقادهم أن الانسان انما خلق لينفق كل جهوده وأعماله وأوقاته في العبادة ، أما ما سوى ذلك فلاشتغال به من الاشتغال بالباطل الذي يؤخذ الله ويعاقب عليه ، واعتقادهم أن من اشتغل بالعلوم الدنيوية أو التي تفيد الدنيا فقد اشتغل بخدمة الباطل ، والباطل هو الدنيا وكل ما يعمل لها ومن أجلها ، ولا أضل عندهم من عبد خلق لعبادة الله فتركها واشتغل بعبادة الدنيا وعبادة نفسه من طريق الدنيا . فمن أعظم الضلال في رأيهم انفاق شيء ما من القوة والأوقات والأعمال التي انما وجدت تصرف كلها في خدمة الله - في خدمة الدنيا أو في خدمة ما يخدم الدنيا ، لهذه الأوهام والأسباب المذكورة أشاع هؤلاء الثناء على الجهالة وعلى الجنون والبله وضعف العقل وأشاعوا مذمة العلم والذكاء وقوة العقل حتى صار الناس الذين قضى عليهم بقراءة كتبهم والايمان بها ينظرون الى العلوم نظرا هو الخصية والحذر ، ثم أطال من هذا الهذيان ، وعرضه من هذا البهت والحديث والفجور الزائد هو تركيز كراهية علماء الدين في نفوس الرؤساء الذين لا يعرفون حقيقة ما لدى هؤلاء العلماء من العلم والعقل والدين ، وفي نفوس الأجانب للقضاء عليهم والتنفير منهم ، وفي نفوس الجماهير الجهلاء من الفساق وأمثالهم الذين لا يعرفون الامور الدينية على وجهها ، وقد قدمنا لك أن هذه الأغللال دعاية خبيثة ملعونة ملتوية ضد روح الأديان وبخاصة روح الاسلام ، وأنها متباذرة صريحة وعداوة منكورة لرجال الاسلام وعلمائه ، ونحن نتحدى هذا الزنديق بأن يبرز لنا كلاما لواحد من العلماء الذين يعتد بقولهم أنه قال أن من اشتغل بشيء من علوم الدنيا أو التي تفيد الدنيا فقد اشتغل بخدمة الباطل أو أن أحدا منهم امتدح الجهالة والجنون ، ولو أن أكنفر يهودي ادعى على

المسلمين أنهم يمدحون الجنون والجهل ويذمّون العمل فإذا يصنع المسلمون ،
فلا حول ولا قوة الا بالله كيف يفتي بما في هذا الكلام من الخبث العميق
والعداوة المنكرة للإسلام وأهله ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي
القلوب التي في الصدور

ومن العجائب بل من المصائب قوله « ولا أضل عندهم من عبد خلق
لعبادة الله فتركها واشتغل لعبادة الدنيا أو لعبادة نفسه عن طريق الدنيا ،
فتقول نعم إنه لا أضل من هذا إلا من أنكر ضلاله وهو يشك في ضلال من
ترك عبادة الله وعبد الدنيا وعبد نفسه ، بل وهل يشك مسلم في كفره ، وكيف
يشك في كفر من ترك عبادة الله واشتغل بعبادة الدنيا ، وإذا كان هذا عندك
ليس بضلال فما هو الكفر والضلال ، إذا كان ترك عبادة الله ليس بكفر كما
هو صريح كلامه فهذا الملحد لا يرى أن ترك عبادة الله والاشتغال بعبادة
الدنيا وعبادة النفس لأجل الدنيا كفر ، لأنه جعل هذا من الأوهام العظيمة
كما هو صريح أول الجملة ، وجعله من الأسباب المنكرة في آخر الجملة ، فادعي
هذا الملحد صريحاً أن من الأوهام العظيمة والأسباب المنكرة عند المسلمين أنهم
يرون أنه لا أضل من عبد خلق لعبادة الله فتركها واشتغل بعبادة الدنيا أو
بعبادة نفسه عن طريق الدنيا ، فهذه الجملة التي قالها صريحة في كفره صراحة لا
تقبل التأويل إلا تأويل اليهود الذي اتخذ له نفقا وملجأ يهرب اليه ، وفي هذه
الدعوى التي نقلناها هنا من الخلط والتخليط والفجور ما لا يخفى على أدنى
عاقل ، ولا شك أن الله سبحانه خلق عباده ليعبدوه كما قال تعالى ﴿ وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ ولا ينافي عبادة الله الاشتغال بشيء من
أمور الدنيا بما أباحه الله تعالى لعباده ، بل الانسان ما جور على عمله للدنيا إذا
كان يقصد بذلك ما يتعلق بالطاعة كما تقدم ، وأما مدح الجنون والجهل فقد
بيننا أنه فجور لا يقدم عليه إلا من هو مثله ، والله سبحانه بين لعباده العبادة

فقرض فروضا وواجبات وعين صفاتها وأوقاتها وهي لا تستغرق من حياة الانسان إلا أقل القليل ، وبين سننا ومباحات ، وبين أن العبد لا ينبغي له أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ولا شك أن الأمور الصناعية والتجارية وما يتعلق بذلك من أمور الجهاد والدفاع عن الدين تكون من الواجب عند الحاجة ، والمسلمون كلهم يفرقون بين الواجب والمستحب والمباح ، وأدنى رجل من المسلمين يعلم بلا أدنى ريب أن تأخر المسلمين ليس سببه كونهم عاكفين في المساجد منهمكين في العبادة متابعين الصوم والصلاة قد رفضوا الدنيا وزهدوا فيها وأنه لا يوجد فيهم من يشتغل بشيء من أمور الدنيا كما صورهم هذا الملحد بهذه الصورة عند من لم يعرف حالتهم فجعل مناط التأخر والذل وعدم الاستقلال كله الأعمال الصالحة والذكر والدعاء والعبادة ، فحمل جميع مصائب الاسلام على عبادة الله ، وهو يعلم أن الواقع الذي لا ريب فيه خلاف هذا ، ومن عمق خبيثه والحاده وشدة عداوته للاسلام أنه لم يتعرض لهذه الجماهير المشتغلة في الفسوق بالرقص والغناء والفجور والدعارة والخلاعة والتلصص والنهب وغير ذلك من الامور القبيحة ، فكل هذا أعرض عنه ولم يتكلم فيه بكلمة واحدة كما أنه لم يتكلم في الأمور الشركية وتحريف الصفات وأكل أموال الناس بالباطل في هذا السبيل وغيرها وهو يعلم أن هذه الأمور هي أعظم العوامل التي تشغل عن العمل للجهاد والصناعة والتجارة وغير ذلك ، بل جعل همته محاربة هؤلاء الذين يدعون الى الله والى عبادته على ما هم فيه من الحن والمصائب في هذا الوقت العصيب ، ثم لو سلم لهذا الملحد أن أحدا منهم دعا الى عبادة الله ونهى عن الاشتغال بالدنيا فهو بكل حال أحسن حالا من الملاحدة الذين يقولون يجب أن تنفق الجهود في العمل للدنيا وأن الاشتغال بعبادة الله لا نفع فيه بل هو ملباهة ومصرف خبيث ولا نسبة بين من دعا الى الله وعمل صالحا ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ، فان هذا كافر قائل غير الحق ضار أمته بل ضار الانسانية كلها ولن يوفقه الله ابدا بل سيصبيه صغار

عند الله وعذاب شديد بسبب مكرهه ، وأما ذلك فانه اذا قال مثل هذا القول لم
يضر شيئا في دينه بل ولا في دنياه فانه لا يطاع في مثل هذه الامور الدينية
المحض الا في دون واكل مما أمر به كما هو الواقع

فصل

قال « يجب أن تكون تعاليمنا وثقافتنا كلها قائمة على أنه لا يوجد علم
يضير ولا جهل ينفع ، وأن كل شر انما يرجع الى الجهل ، وكل خير انما يصدر
عن العلم ، والعلم هو العلم المطلق ، العلم بكل شيء ، واننا لا يمكن أن نسال
بالجهل شيئا ولا أن يفوتنا بالعلم شيء ، وانه لا رجاء في الاخلاق ولا في دين
ولا في شيء من الاشياء الجميلة الا بالمعرفة ،

والجواب أن يقال : اما العلم المطلق الصحيح النافع الذي أثنى الله عليه
وعلى أهله فهو علم الدين وما يتعلق به ، ولا يسمى علما مطلقا إلا علم الدين ،
وأما العلوم التي ليس لها اتصال بعلوم الدين فلا تسمى علما الا بالاضافة الى
موضوعاتها ولا يصح ان يطلق على أهلها اسم العلماء كما سيأتي بيانه مفصلا
وقوله انه لا يوجد علم يضير ولا جهل ينفع ممنوع بل باطل ، وهو قد نقض
هذه الدعوى بنفسه فقال في نبذته (البروق) ما نصه ص ٣ « ولكن ما كل
علم محمود ، فرب علم خير منه الجهل ، ويقظة خير منها المنام ، وتذكرة أحسن
منها الغفلة ، وبصر أفضل منه العمى ، وذكاء أجمل منه الغباء ، فكم من علم
هوى بصاحبه في الهوان وأعقبه الذل والخسران وخطئه في العذاب والنيران
وأغضب عليه الرحمن والانسان ، هذا كلامه بحروفه وكأنها رؤيا رأها فكانت
عمليته لهذه الاغلال تأويلا لها . قال « فاشرف العلوم على الاطلاق ما دل على
الآخرة وبصر بالباقية التي الغبن فيها شر غبن والضلال فيها أقبح الضلال والزلل
في طريقها أقتل زلل والعمى عن سبيلها أصرع عمى لا يقبل فيها استقالة ولا
تنفع وسيلة ولا شفاعة ، إما نار أبدا لأبدن أو جنة عوض العائضين ، فريق

في الجنة وفريق في السعير» انتهى . فإين هذه الروح من تلك ، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله ، ومن طالع نبذته (كيف ذل المسلمون) ونظر آخرها واستزاله لتلك اللعنات ثم نظر الى هذه الاغلال وخروجه بعدها عرف من أين جاءه البلاء نسل الله السلامة بمنه وكرمه

ثم قال : « وان ضعف المسلمين وتأخرهم وفقدهم كل أنواع الاستقلال والسيادة لا يعود الى فساد في الاخلاق ولا الى خلاف في الرأي ولا الى شيء مما يحسبه الجاهلون ، وانما يعود الى شيء واحد فقط ، يعود الى الجهل بما به قوة الآخرين أى الجهل بقوة الطبيعة ونواميسها ،

والجواب أن يقال : لما فرغ من تهجين العبادة وتسفيه آراء الذين يرون

أنهم خلقوا لها والتهكم بهم والاستهزاء بمعتقدهم أخذ يمدح ما يقصده من عبادة الطبيعة والاعتماد عليها ، فحصر أسباب تأخرنا كلها في شيء واحد وهو الجهل بقوى الطبيعة ونواميسها ، فالرقى والتقدم والعز والتمكين كله منوط بمعرفة هذا الشيء الواحد الذي هو قوى الطبيعة ونواميسها ، وقد صرح بأن فساد الاخلاق والاختلاف في الرأي لا تأثير له في ذلك ، ففساد الاخلاق من الكفر والفواحش والاستهتار بالشرائع والمجون والخلاعة وغير ذلك لا دخل له في التأخر كما أن الخلاف في الرأي الذي هو أساس التفريق والشحناء والبغضاء لا اثر له في تأخرنا وعدم استقلالنا ، وأما الشيء الذي يحسبه الجاهلون فهو ما قاله علماء المسلمين أن ذلك هو سبب تقصيرنا في الأخذ بالدين والعمل بالكتاب والسنة فهذا كله عنده ليس هو السبب في التأخر انما السبب كله عائد الى هذا الشيء الواحد وهو الجهل بقوى الطبيعة ونواميسها ، وقد تقدم كلامه أن الله خلق خلقه للكمال فيكون خلقهم لمعرفة قوى الطبيعة ونواميسها ، وقد بين الوسيلة التي بها تعرف نواميسها في المشكلة التي لم تحل وهي الاعتقاد بأن الأسباب آلية طبيعية ليس لله ولا لغيره أن يقف في سبيلها أو أن يتحكم في نهايتها وقرر في بحث التوكل أن اعتقاد كون الله

يتصرف في الاسباب فيجعلها ان شاء أسبابا وان شاء جعلها غير أسباب سفه
وفوضى لا ضابط لها ، فعرفة قوى الطبيعة ونواميسها موقوف على شيء واحد
موقوف على الاعتقاد بأن الله لا يتصرف في الاسباب فيجعلها ان شاء أسبابا
وان شاء غير أسباب ، فلا يتحكم في نهاياتها ولا تقف مشيئته في سبيلها ، فلا
بد من الكفر بالمشيئة العليا المنصرفه في الكون بالقطع والوصل والعز والذل
والرفع والخفض ، وما دام الانسان مؤمنا بهذه المشيئة وأنه كل يوم هو في
شان وأنه يحو ما يشاء ويثبت وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء فانه لا يعرف
قوانين الطبيعة ونواميسها ، وحينئذ لا يحصل له التقدم بل لا بد أن يتأخر
ويضعف ، فالإيمان بالمشيئة هو أصل الضعف والتأخر وهو الجهل الذي أطال
وأطنب وأسهب في دمه ، والعلم بقوى الطبيعة هو من أعظم العلم الذي أظنب
في مدحه وما سوى ذلك مما لا تعلق لهذا الاصل به من أمور العبادة فهو جهل
وخرافات وأوهام ، ولهذا شن الغارة على حملة الشريعة المطهرة من أولهم الى
آخرهم ، ورماهم بقوس واحدة بالجهل والبلادة والرجوع الى الوراء لانهم
جهلوا قوانين الطبيعة ونواميسها الذي هو مادة الرقي كانه ، كما أنهم جهلوا المكر
والخبث وعلم الشطرنج والموسيقى الذي هو من توابيع هذا الاصل عنده ومدح
أعداء الله من الملاحدة والزنادقة وسائر الكفرة ممن لهم معرفة بهذه الامور
وعنى عن جميع ما حل بأكثرهم من المثلاث وأنواع المصائب والعقوبات التي
لا تعد ولا تحصى ، ولو أن ربع هذه العقوبات حل بمن يعبد الله لجعل ذلك
من أعظم البراهين على أن العبادة والدعاء لا ينفع ، فانه شنع على الدعاء مع
تواتر نفعه وخلع على أهل المعرفة بقوى الطبيعة ونواميسها أحسن الالقاب
وأعظم الثناء كما أن ما ناله أهل الدين والتقوى من العز والمجد والسيادة في الدنيا
لم يغير فكرته في القدح في العبادة والدعاء مع وضوح ذلك كانه ثم انه حمل عبدة
التأخر كانه بأجمعه على رجال الدين ولم يلتفت الى ما معهم من الفضائل وما
حصل بسببهم من النور والهدى والى ما حصل على يد غيرهم من هدم الاسلام

والتمثيل به وجرم الولايات المتتابعة على الانسانية بل أخذ أعمالهم الخبيثة
وأضافها الى رجال الدين ، وأخذ فضائل رجال الدين وأضافها الى الملاحدة ،
وهذا غاية الخبث والزندقة والعداوة للاسلام ، وبالجملة فانه لم يلتفت الى علماء
الدين ولم ينظر الى ما فعلوه من الأيادي الجليلة الجميلة في سبيل حماية الأمة بل
أعرض عن هذا كله وكفر به وجعلهم موضع السب واللوم والذم ، وأما
أولئك الخبيثاء من الملاحدة والمنافقين فانه لم يكتف بمدحهم بالدهاء والمعرفة
بل منحهم اسم العلماء والعقلاء لأنهم عرفوا هذا الشيء الذي ادعاه وعض
طرفه عن كل ما فعلوه من أعمال فظيعة وفساد في الاخلاق وغير ذلك فإن
هذا كله مغفور لهم في جانب توحيده الذي يدعو اليه من معرفة قوانين الطبيعة
ونواميسها . ولا بد للمناق أن تكون حالته هكذا وإلا فاهو النفاق اذن ،
فلا يعرف النفاق بغير هذه الصورة ، كما لا تعرف الزندقة الا بها

ثم قال : « كيف نصبر بعد اليوم على قوم يدمون لنا العلوم الرياضية
والطبيعية والكيميائية والفلكية والفلسفية »

فيقال اولاً : ان علماء المسلمين لم يدموا العلوم النافعة من الفلسفة ولا
الطب ولا الكيمياء ولا الرياضية ولا الفلكية ، بل كل ما فيه منفعة للاسلام
من هذه العلوم أو منفعته راجحة على مضرتة فقد أمروا بفعله فلا حاجة الى
هذا الطيش والجنون واللجاجة الفارغة . ويقال ثانياً ها أنت لم تصبر عليهم
بل وجهت اليهم والى دينهم أقصى ما لديك من ذم وسب واتهام ، فرميتهم
بالبلادة والجهالة والحماقة والغباوة والجنون وغير ذلك ، وهذا غاية ما تقدر
عليه ، فانك لا تقدر على غير هذا التباح والصياح انتقاماً لآلهتك التي توجهت
اليها واعتمدت عليها من قوانين الطبيعة ونواميسها ظناً منك أن هؤلاء يسبوننا
فما اشبه حالك بحال من قال الله فيهم ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ ومن سب الدين واهله فقد سب الله تعالى ، ثم
انك مع هذا صبرت غاية الصبر على الذين يدمون العلوم الدينية من التوحيد

والحديث والتفسير والفقہ ولم تدافع عنها بكلمة واحدة بل كنت اعظم عدو
لهذه العلوم وأهلها وأعظم قاذح فيها ومهجن لها من كل كافر . ويقال ثالثا :
اذا أنت لم تصبر على ذم هذه العلوم مع كونها ليست بما أمر الله تعالى به بل
غايتهما أن تكون مباحة في الاصل ، فكيف نصبر نحن على ملاحظة وزنادقة
يذمون لنا العلوم الدينية من التوحيد والحديث والتفسير والأصول والفقہ مع
انها هي التي امر الله بها ، ويمدحون لنا الشطرنج والموسيقى والخبث والمكر
وأمثال ذلك ، بل الواجب علينا أن نجاهد هؤلاء الجاحدين الخيلاء اعلاء
الله ورسوله ونعاملهم المعاملة اللائقة بهم ﴿ ولئن انتصر بعد ظلمه فالنك ما
عليهم من سبيل ﴾

فصل

قال : ه ان الله جلت قدرته إنما نظم هذا العالم هذا النظام العظيم الرائع ،
وحكمه هذا الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب ، بالعلم وبنواميسه
وقوانينه وقواه وأسراره ، واننا نحن أبدا لن نحكمه أو نحكم شيئا فيه ولن
ننظمه أو ننظم شيئا فيه الا بهذا العلم أيضا ، وان أنفسنا ووجودنا منه فلن
نحكمها اذن الا بالعلم الطبيعي أى بعلمها من ناحيتها الطبيعية ،
والجواب أن يقال : الله اكبر (يا الدر الذي في لجم البحر) ما أحد
ذهنك في معرفة القياس وما أدق تحقيقك في صحة الحكم ، ولعل هذه الجملة التي
تكلفتها من أقصى دماغك من أبداع آيات حقائقك الازلية الابدية التي ألتقت
في روعك ، فبعداً لك ما أسخف عقلك ، ونحن نحييك عن هذا الذي أعجبت
به فنقول اولاً : اطلاق كون الله انما نظم هذا العالم بعلمه به وبنواميسه
وقوانينه وقواه وأسراره فيه من القصور وركاكة التعبير وسوء الأدب ما لا
يخفى على قارىء بصير ، فان العلم بالشئ من جميع نواحيه لا يوجب حكمه ، بل
لا بد من القدرة عليه وعدم المعارض لمن يحكمه ، وهذا مفقود في بني آدم

فانتقض القياس من أصله ، ولا يقال انه نظمه بعلمه بل نظمه بمشيئته الصادرة عن قدرته وعلمه ، فلا بد من اسناد التنظيم الى الارادة أو المشيئة ، ولكن هذا يتفر من المشيئة كما تنفر الحر من القسورة فلم يذكر المشيئة العليا في كل أغلاله إلا على وجه الذم أو في سياق الذم ، وبالله العجب كيف يقيس حكمه تعالى وتنظيمه لهذا العالم بحكم المخلوق ومعرفته لبعض نظام الطبيعة ، ثم كيف يريد منا أن نحكمه وهو يذكر أن الله قد حكمه ، فاما أن يريد أن يكون حكما تابعا لحكم الله فيبطل كلامه في مضادة القدر ويكون الانسان لا يشاء الا ما يشاؤه الله ، وإما أن يريد أن يكون حكما مضادا لحكم الله وحينئذ يفتضح لان هذا تشريك في التدبير واستقلال ببعض الملك ، فبطل كلامه على كلا التقديرين . وهذه المقدمة التي ذكرها عن الله في تنظيم العالم انما أراد نتيجتها وهي قوله واننا لن نحكم هذا العالم أو نحكم شيئا فيه ولن ننظمه أو ننظم شيئا فيه الا بهذا العلم أيضا ، وقد فسره بالعلم الطبيعي ، أما الديني فله نتيجة أخرى فلا دخل له في ذلك ، فالنتيجة الحقيقية في رأيه أنه يجب اذن علينا أن نتعلم نواميس هذه الطبيعة وقوانينها لتكون مثل الله الذي حكم هذا العالم حين علم قوانينه ونواميسه ، وهذه النتيجة ساقطة جدا لانها مبنية على ان في امكاننا أن نعلم كعلم الله وان نقدر كقدرته ونريد كرادته ، فكل هذه المقدمات التي يريدنا منا باطلة لانها تقضى بتكليف ما لا يطاق ، ولأنها تقتضي مساواة العبد بالمعبود والخالق بالمخلوق وهو محال ، ولا تتمشى إلا على قواعده من أن الانسان يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء ، وهو مسح كونه كفرا فهو تشبيه يقصد به التعطيل المحض ، ومعلوم أنه سبحانه علم العالم وعلم نظامه وما سيكون فيه قبل أن يخلقه بخلاف المخلوق الذي ما جاء الا بعد أن خالق ونظمه بأبداع النظام التام كله . واذا كنت معترفا بأنه تعالى حكم هذا العالم المحكوم ونظمه بالعلم به فلا شك أننا جزء من هذا العالم المحكوم المتكرر فيمتنع في بدهة العقول أن يكون الجزء الصغير المحكوم حاكما على الكل ، اذ معناه أن

ينقلب الجزء الصغير المحكوم جزءا كبيرا حاكما على كل الجملة ، وهذا قلب للحقائق وسفسطة ظلمة ، وإذن فالحاكم الأول والجزء الأول هل يكون صغيرا أو عدما أو تساويا مع الأصغر المحكوم ، انما الصحيح على هذا أن يكون الجزء المحكوم حاكما على مافي دائرة جزئه فقط حاكما مقيدا تابعا لحكم الجزء الأكبر لانه بحكم الوضع والمقدمات الصحيحة محكوم ، والمحكوم الذي هو جزء من مجموع محكومات لا بد أن يكون مقيدا ، ولا بد إذن من أن تكون دائرته صغيرة جدا ، إذ هو جنس واحد داخل في جنس واحد ، وكل جنس من هذا وهذا من أجناس لا يحصى عددها الا الله تعالى ففيها من هو أقوى منه وأعلم في الجملة منه فتكون دائرته في غاية الصغر والضآلة بالنسبة اليه كما ذكرنا ، ومع هذا الصغر النهائي لا بد أن تكون داخلية في حكم الدائرة الكبرى تحت الحكم المطلق ، واذا ثبت هذا - وهو ثابت بلا ريب - انتكست نتيجته عليه ، لأنه يجب علينا إذن أن نتقيد بنظام الحاكم الأكبر الذي نحن تحت قبضته فاننا جزء محكوم لا يستحصل على شيء الا بأن يجري على نظام الحاكم الذي فوقه فنعبد هذا الحكيم العالم الحاكم وتوجه اليه ونندعوم ونطلب منه أن يسخر لنا ما هو في ملكه بما هو تحت قدرتنا المحكومة لاننا محكومون ، ومن الجسارة والخسارة السرمدية أن نتمرد على هذا الحاكم الأكبر الذي حكمنا وحكم الكل بنظامه وقدرته وعلوه ، فنخرج عن نظامه الذي شرعه لنا فنصادم نظامه ونعارضه وتدعى سبها أن نظامه ملهية ومصرف خبيث وأنه شر ما يؤدي ، فتكون مصادمين لهذا النظام والقانون والناموس لأن حركة كل دائرة صغرى لا بد أن تكون مرتبوة بحركة دائرة كبرى لا بد في سلامتها من الدمار وحصول نتيجتها أن تكون حركتها تابعة لحركة الدائرة الكبرى ونظامها غير معاكسة لها ، فانه لو عكست حركتها النظامية أو حاول محكوم أن يعكس حركتها الأصلية التابعة للحركة الكبرى بقوته الضئيلة لفسدت وخربت خرابا نهائيا ما لم يكن بها شيء باق على مجراه الأصلي فتكون حركتها

ضعيفة بمقدار اتباعها وانسجامها مع الحركة الكبرى ، وهكذا من استكبر عن عبادة الله تعالى وعارض شرعه المطهر الذى ربط به سير الكون وخرج عن نظامه مع اقراره بانه محكوم أو لم يقر - فانه فى الواقع محكوم حكما قهريا ، وانما جعل له بعض الاختيار المقيد فى دائرته كما تقدم - فانه حينئذ يكون مصادما لحاكمه معارضا له معا كسا لقانونه ، فلا بد من وقوع دماره وفساده ، فلا بد لمن يريد أن يحكم دائرته حكما منظما أن يكون نظامه موافقا وتابعا للنظام الذى شرعه ونص عليه الحاكم الأكبر الذى حكم الدائرة الكبرى التى هو داخل فيها لكي ينسجم نظامه الأصغر بالنظام الأكبر فيحصل التناسب الكلى وهذا عين النجاح ، فالقوانين العقلية والنواميس العقلية دلت دلالة صريحة على أن من خرج عن نظام الله وتمرد عليه وهو عبيد محكوم مقهور فلا بد أن تكون نهايته الدمار والحراب والفساد والفوضى ، وبمقدار ما يكون معه من الاتباع لهذه القوانين والنواميس يكون مقداره من السلامة والحياة الصحيحة والاستقامة فستقل من ذلك ومستكثر ، وما جاء الناس النقص ولا جاء الدمار ولا جاء الموت الشنيع ولا الفوضى الا بخروجهم عن متابعة هذا النظام العادل الجبار القهرى واتيانهم الأمور معكوسة معا كسة لهذا القانون ودخولهم فيها من غير أبوابها ، بل من الأبواب المقلوبة ، واذن فما ذكره وأعجب به فهو حجة عليه بالحقائق المعقولة الواضحة

فصل

ثم شرع يمدح العلم ، واستشهد بقوله تعالى ﴿ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعير ﴾ وبقوله تعالى ﴿ وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ﴾ ولا حجة له فى ذلك . ومدح العلم أمر معروف عند الخاص والعام ، ليس العلم هو الذى يريده من الشطرنج والمنكر والنخب والموسيقى ودقائق الفلسفة ، ولا هو تعلم الطبيعة ونواميسها ، وليس فى الآيات ما يدل على

هذا ، فمسئلة مدح العلم وذم الجهل مسئلة لا يناع فيها أحد ، لكن الشأن أن هذا الملحد جعل علوم الدين التي هي أساس الخيرات كلها هي الجهل ، فإنه جعل ذكر الله على المنابر والصلاة في المساجد شر ما يؤدي وجعل دعاه ملهاة ومصرفا خبيثا وجعل العلم محصورا في الأمور التي ذكرنا

ثم قال مستدلا على مدح العلم وهذا نص كلامه « بل حكى (١) في موضع من مواضع الاشادة بالعلم قوله تعالى ﴿ انما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ فحكم بأن العلماء سيخشون الله لا محالة ، وان من ليسوا علماء فلن يخشوه ، لان تركيب هذه الآية اللفظي يرجع الى (لا يخشى الله الا العلماء) والقرآن بالاجمال قائم على جملتين : الثناء على العقل والعلم ، وذم الجهل وضعف العقل ، انتهى كلامه بحروفه . فقد رأيت أنه اعترف بأنه لا يخشى الله الا العلماء ، فقرر أن العلماء هم المتصفون بخشية الله تعالى ، ومن لم يخش الله فليس بعالم ، فيكون مقتضى هذا وصريحه أن الملاحدة ليسوا بعلماء وأنهم غير داخلين في مسمى العلماء ، لأن الملاحدة بلا ريب لا يخشون الله مطلقا . فهذه الآية وبهذا الاعتراف والتقرير الصريح الذي ادعاه انفلتت منه ثمرة كتابه انفلتت الطائر من يد صائده ، فان ثمرة كاه التي اجتمه وحاول تحصيلها أن الملاحدة هم العلماء ليكون من سواهم جهلاء ، لانه اذا ثبت هذا صح له أن يصح دعواه أن المتحللين من الأديان هم أهل العلم الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم المتكررة ، وأنهم هم المخلوقات المتألقة فيجب تعظيمهم والاقتداء بهم وبغض ما يخالف ذلك من آراء السلف وأتباعهم المضادين لهم من كل وجه ، فكيف هنا يدعى أن العلماء هم الذين يخشون الله ومن لم يخش الله فليس بعالم ، ويصرح فيما مضى بان المتحللين من الأديان هم الذين صنعوا الحياة فكيف يتفق أن يكونوا موصوفين بخشية الله وموصوفين بالعلم المذكور في الآية ويكونون مع

(١) يعنى الله تعالى

ذلك موصوفين بالتحلل من الدين وبالانحراف عنه ، فهل يتفق التحلل من الدين وخشية الله في عقل أدنى عاقل ، وكيف يتفق أيضا دعوى أن العلماء الموصوفين بالعلم هم الذين يخشون الله مع دعواه أن المتدينين على اختلاف أجناسهم وانبيائهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ولم يكونوا فيها مخلوقات متألفة ، ومعلوم أن هؤلاء هم أهل خشية الله ، لأن هؤلاء هم ضد الملاحدة ، فالناس في الجملة إما ملحد دهرى أو متدين فكيف هؤلاء العلماء أهل الخشية لم يهبوا الحياة شيئا جديدا وأنت تقرر أن الذين وهبوا الحياة الشيء الجديد هم العلماء ثم تقرر أن العلماء هم أهل خشية الله ثم تنكب على وجهك فتقرر أن الذين صنعوا الحياة هم المشتملون من الأديان ، يا ويلك من عليك هذه القواعد المنطقية والحقائق الازلية الابدية ، فسبحان من أخزأك وجعلك بهذه الحالة التي يستعيز كل عاقل منها . والعجب أنه لشدة كراهته ومقته لعلماء الدين ونفوره منهم وحبه ومتابعته للملاحدة أتى بهذه الآية مستدلا بها تمهيدا للنتيجة التي سيقررها قريبا وهي أن اسم العلماء إنما يختص به الملاحدة ومن حدا حذوهم وانهم أولى بوصف العلم ، ولسكنه لخطئه وخطأه وعظم ما أصابه من الحرص غلب عليه الذهول حتى انقلب دماغه فانعكس قصده ومراده فأثبت لعلماء الدين أنهم هم المستحقون لوصف العلم الممدوح في القرآن والسنة ونفى عن سادته وأوليائه الملحدين الذين لا يخشون الله هذا الاسم الجليل الجميل - كما ترى تقريره صريحا - وقد تقدم المثل ، اياك وصحبة الاحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك ، فتبين أن هذا الاسم الشريف الجليل الممدوح في القرآن العزيز لا حظ للملاحدة فيه سواء كان هؤلاء الملاحدة من أهل المعرفة بالطبيعة ونواميسها أو من أهل التجارة والصناعة أو الاقتصاد أو الأدب أو غير ذلك ، لأن القيد الضابط للعلماء الممدوحين هو خشية الله فاذا اتقى هذا القيد اتقى موجهه ، وليس كل من عرف شيئا من علوم الطبيعة والمادة يكون ملحدا فان هذا موضع تفصيل ، فمن عرف شيئا من أمور الطبيعة على وجهها

الثابت في نفس الأمر وعمل بواجبه الديني فهو مثاب وهو من العلماء بقدر ما عرفه من أمر دينه وخشي الله به ، لأنه حينئذ من أهل الخشية ، وليس علم الطبيعة إلحاداً ولكن الإلحاد فيها هو اسناد الحوادث إليها دون مشيئة الله وقدرته ، فن أسند حدوث الحوادث إلى الطبيعة وتفاعلها واعتمد عليها أو قدم مارآه بعقله فيها على النصوص الدينية فهو ملحد ، ونحن لا نشك في أنه ليس في علم الطبيعة الثابت الصحيح ما يخالف النصوص أبداً وإنما يحصل الغلط من تصور الفكر وجعل الشيء الموهوم حقيقة ثابتة ثم يعارض به ما دل عليه ظاهر النص الشرعي لأنه حينئذ يكون في شك من صحة دلالة النصوص أو في ريب من الدلالة الصريحة بأعنه - أي الرب والشك - عدم الجزم والقطع ببطان ما يخالف مدلول النص أو يكون بأعنه ضعف إن أدته في نبت ما صادم النص مهما كان من أي نظر أو تفكير ، فإن الإنسان متى علم واعتقد اعتقاداً جازماً صادقاً خالصاً بأن النصوص الدينية كافية في بيان الحق والدلالة عليه هان عليه إذن نبت ما يخالفها ، لأن البراهين العقلية الثابتة لا تتناقض بحال ، فإن الإنسان إذا اعتقد صحة الشيء فلا بد أن يعتقد بطلان ما يضاده فلا يصدق ببرهانين متناقضين أبداً ، ولكن إذا ضعف الاعتقاد نشأ عنه الشك في الدلالة وأنها غير كافية في إيضاح هذا الشيء فيقع في التردد والخيرة والقلق فيتزايد ذلك حتى يفسد العقل ويفسد الدين ، ويقع في التناقض بحسب ما في القلب من القلق والشك والريب ، وكثيراً ما يقوى هذا فيكون نقاقاً ، لأنه لا بد إن لم يصدق بأحد الأمرين (١) متبقى معه بقية من الأمر الآخر فيحصل التناقض ، فن الرب والشك تأتي النكبة ، فالشك والريب من أعظم أمراض القلوب التي ذكر الله سبحانه وتعالى وبين في كتابه بأنه سبب في حرمان النفع بما جاء من النور والكتاب المبين ، وأنه سبب في انقلاب القلب وفساد العقل وسبب في

(١) أي تصديقاً بما جازما قويا

كل ما يحصل على الانسان من بلاء ووباء . فقد عرفت من هذا أن النفاق هو التذبذب بين الشيين المتضادين أو الاشياء المتضادة وهو اذا أطلق في الشرع في النفاق الاعتقادي فهو التذبذب بين الدين والكفر (١) ومنشأه القباق والاضطراب ومنشأهما الشك ، وسببه ضعف اليقين ، وباعث هذا عدم التصديق الجازم القاطع الثابت القوي الذي لا يتزعزع بما جاء في النصوص

اما دعواه أن الله تعالى أثنى على العقل فهذا لا نزاع فيه ، كما لا حجة له فيه ، ونحن لم نقل قط ان الله ذم العقل بل العقل بمدوح كالعلم ، ولكن الشأن في بيان العقل الممدوح من العقل المذموم ، ولا شك أن العقول تختلف اختلافا كثيرا لا يتضبط فهل يظن أن الله اثنى عليها كلها أم أثنى على الصحيح منها ، وحينئذ فالجدال معه في الصحيح ، ونحن والله الحمد وزنا العقل الصحيح بموافقته للنص ، فان النصوص في غاية الصدق والصحة ، ومعلوم أن العقل المطابق للصحيح الصادق هو الصحيح الصادق لان مطابقته دليل على صحته وسلامة فطرته ، واذا خالفه دل على فسادة ، وبغير هذا لا يمكن أن يتضبط العقل الصحيح ، فكل أحد في إمكانه أن يدعى أن عقله أصح من عقل غيره ، فلا بد من الميزان الصادق ، لكن الأشياء التي لم يكن فيها نص فالدلالة على صحة العقل فيها مطابقته للواقع إما بالتصريح به وإما بإقامة البراهين الضرورية الحسية التي يكون إنكارها حجة أو مكابرة ، ونحن انما ننازع في المسائل الدينية وما يتعلق بها فاذا اخطأ العقل في بعض الأمور المسائل الدنيوية فهو أهون من غيره لأنه لا بد من وجود من يبين هذا الخطأ ولا بد من وجود من ينشره ويشيعه ويحذر منه ، لان الناس مدفوعون دفعا عنيفا الى المحاماة عن سياساتهم وعن أخطائهم الدنيوية المحضنة ، بخلاف الدين فان الدفاع عما يصادم روحه وأصوله ضعيف جدا ولا سيما في هذه الازمنة الاخيرة التي فتحت فيها أبواب

(١) وهذا هو عين ما فعله هذا في أغلاله

حرية الفكر حتى في الاحاد ، وقد فصل الله هذا الامر الأخير أعظم التفصيل وأوضحه وأبينه وكرره في القرآن بأنواع الأساليب الرائعة ، لانه سبحانه علم ما سيكون من تساهل الناس في هذا الامر وحرصهم على الامر الأول اذا تقرر هذا فنقول : ان الأدلة العقلية الصحيحة تفيد اليقين ، وليس في الشريعة المحمدية حرف واحد يخالف صريح العقل أبدا كما تقدم إيضاحه في مواضع كثيرة . وهذا الملحد وأشباهه أبعد الناس عن العقل الصحيح الذي أثبت الله عليه ، بل هم كما قال الله تعالى في أسلافهم ﴿ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾ فلا سمع لديهم ولا عقل لديهم ، فان السمع الذي هو العلوم الدينية هم أبعد الناس عنه فان هذا رفضه وانسلخ منه ، ويكفي شاهدا على فساد عقله أغلاله هذه ، ويكفي من أغلاله دعواه في هذا البحث نفسه أن تأخرنا ليس له علة إلا شيء واحد وهو الجهل بقوى الطبيعة ونواميسها فقط ، وهو يرى أما ودولا عظيمة الشأن عرفت من هذه الأمور ما لم يعرفه غيرها وقد صارت تحت أقدام أعدائهم بمن هم دونهم في معرفة هذا الشيء الواحد الذي يدعيه ، ويكفي شاهدا من هذا البحث نفسه ما ادعاه في هذه الصحيفة نفسها أن العلم هو المعرفة من حيث هي ، أى من دون نظر الى متعلقها ، ثم بنى على هذا أن كل ذى معرفة يسمى عالما ، وان العلماء الممدوحين في النصوص لا يختصون بعلماء الدين بل كل ذى معرفة من حيث هي فهو عالم ، فعلى هذا تكون الكلاب والحمير والقردة والخنازير علماء ، أو من العلماء الممدوحين ، لان كلامنا من هذه الحيوانات وأشباهها معه من المعرفة والحذق والدهاء مما يتعلق بحياته وشهواته ومعيشته مالا يقدر عليه كثير من بنى آدم ، فالقرد عالم والضب عالم والديك عالم على مقتضى قواعد الازلية ، هذا هو عقل هذا المختال الفخور ، فما ذكر الله سبحانه في ذم الجهل وضعف العقل صحيح ولكن هو من أعظم الواقعين في هذا الذم لانه من الجهلاء ولا سيما في ما يتعلق بأمر الدين ، وهذا هو الذى ذمه الله أعظم الذم ، كما أنه أيضا واقع فيله

هو أعظم من ذلك من النفاق والخداع وتولى الظالمين ، وكل ذم في النصوص
فهو موجه الى هذه الاخلاق وأهلها ، وكلها مجتمعة فيه فيكون نصيبه من الذم
أوفر نصيب

فصل

قال : « ومن العبث محاولة اثبات هذه القضية (يعني قضية مدح العلم وذم
الجهل) بالشواهد ، فانها قضية مسلمة لا خلاف فيها ولا خفاء ،
فيقال : قولك لا خلاف فيها ولا خفاء يناقض دعواك أول البحث أن
المسلمين يرون العلم حجاباً والجهالة أم الفضائل وغير ذلك مما نسبته اليهم
من كونهم يذمون العلم ويمدحون الجهل والجنون
ثم قال : « ولكن الخلاف قد يقع في المراد بالعلم حيثما يطلقه القرآن ، فقد
يحسب كثيرون ممن انحرفوا عن فهم كل شيء أن المراد به هو العلم الديني فقط
أي العلم بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات المعلقين القائلة هذا حلال
وذاك حرام وهكذا ولكن لا ريب أن هذا المصير في فهم العلم القرآني خطأ ،
فيقال : اذا كان خطأ فأنت اذن ممن انحرفوا عن فهم كل شيء وأخطأوا ،
فانك قررت صريحا أن العلم الممدوح هو علم من يخشى الله فقط كما هو صريح
كلامك الماضي ، ومعلوم أن العلم في النصوص وشروح الشراح والحلال
والحرام هو علم الذين يخشون الله لأنهم هم المتدينون فهم علماء الدين ، فيكون
العلم الممدوح هو علمهم وهو العلم الديني فقط على تعدد أنواعه ، وعلم جميع
الملاحدة ليست بعلم ممدوح لانك قررت أن الخشية شرط في العلم الممدوح
فتكون علوم الملاحدة كلها مذمومة لا سيما فيما اختصوا به فيكونون مذمومين
هم وعلمهم فلا يمدحون ولا يثنى عليهم بها ، لأن العلم الذي يستحق المدح هو
علم من يخشى الله كما هو صريح كلامك ، فتكون منحرفا عن فهم كل شيء ومخطئا
خطأ فاضحا ، وهكذا كان الواقع فيك طبق ما قررتة

ثم قال : بل المراد بالعلم حيث أطلق بلا هي أعم وأشمل ، أى يراد به المعرفة من حيث هي بلا نظر الى موضوعها ، بكل معرفة علم ، والقرآن قد أطلق العلم ولم يقيدته بالعلم الدينى ، ومن قيده فقد قيد اطلاق الله واطلاق كتابه ، بل ان سياق ألفاظ العلم فى الكتاب ووضعها فى مواضعها صريح فى أن المراد ما هو أعم وأشمل (١) ،

فيقال أولا : ان الله سبحانه قيد العلم الذى أننى على أهله بأنه علم من يخشون الله تعالى ، وهذا قيد من الله لا من الناس ، فالله هو الذى قيده

وثانيا : انك أنت قيده بقيدى متناقضين فقررت فيها سبق أن العلماء هم الذى يخشون الله ، فقيدت العلماء الممدوحين بأنهم هم الذين يخشون الله وهذا قيد صحيح قيدت به نفسك ، ثم قيده فيها بأقرب علم الملاحدة وأخرجت علماء الدين منه فكان غلطا فى عنقك سقطت به وسقط كلامك حيث تناقضت فيه هذا التناقض المتباين ، فكان تقييدك الاول كمن ارتفع ليكون أشنع لسقوطه

ثالثا : قولاك ان المراد بالعلم حيث أطلق أنه المعرفة من حيث هي معرفة من غير نظر الى موضوعها ، وان كل معرفة علم ، يقال لك أتريد أن كل ذى معرفة وعلم بشئ يسمى عالما وأن الجماعة من هذه الأفراد المتصفة بهذه المعرفة أو العلم تسمى علماء أو أهل علم ، أم تريد أنها ذات معرفة أو علم فى شئونها فقط ولا يطلق عليها اسم العلماء ولا أهل العلم ، فإن عينك الأولى لزمك أن تدخل أكثر الحيوانات أو كلها فى هذا الاسم فتسمى الجماعات منها علماء أو أهل علم والفرديتها تسمى جماعة القرود والكلاب والسنائير أو غيرها علماء أو أهل علم ، لأن هذه الحيوانات لها معرفة بينة ودهاء ومكر وخبث فى كثير من شئونها وفى كثير من الأمور التى يعجز الانسان ولو كان من علماء

(١) لكن لو فرض هذا فإنه لا يتناول الملاحدة ، لان الخشية التى هي شرط فى

العلم الممدوح متفية عنهم

الطبيعة ونواميسها عن معرفتها والوصول إليها ، فإذا كانت المعرفة من حيث هي بلا نظر إلى موضوعها يكون صاحبها من العلماء وأهل العلم فيطلق عليه اسم عالم والجمع من أفرادها يطلق عليهم اسم العلماء أو أهل العلم لزم أن تكون الجماعات من هذه الحيوانات علماء أو من أهل العلم ولزم أن يكون كل من القرد والكلب والسنور والجرذ وغيرها عالما فإما من حيوان يوجد الأول معرفة خاصة وحذق في أشياء كثيرة دقيقة مما يتعلق بأمور حياته كأكله وشربه ومسكنه ومنكحه وخوفه ورجائه وهربه وطلبه ودفاعه عن نفسه وغير ذلك ، وكل علوم الملاحظة المعيشية راجعة إلى هذه الأمور فقط ، وفيها أنواع كثيرة معه من المكر والحث والدهاء ^(١) والمراوغة والخداع شيء كثير ، وهذا أمر معلوم ، وقد كتب العلماء في هذا الموضوع كتباً خاصة ، وإذا انهمز هذا المبتلى وحاول الانفلات من هذا الغل المشدود في عنقه وادعى أن ليس كل ذى معرفة يسمى عالماً وأنه لا يقال للجمع عن معهم معرفة مطلقة أنهم علماء ولا للفرد منهم أنه عالم سقط استدلاله وكلامه الذى ادعاه في الجملة المتقدمة من أصله فإنه ما ساقها إلا تمهيداً لما يريد أن يقوله بأن الملاحظة معهم معرفة في شئونهم وإن المعرفة هي العلم فيلزم أن يكونوا من العلماء ويتخلص من هذا القيد الثقيل الذى سيرده إلى أسفل سافلين . فإذا عاند هذا الملحد وكابر وقال إن الحيوانات لا تدخل في هذا سقط في حفرة أخرى في التناقض وهي أننا نقول له على فرض التسليم يلزمك على هذا أيضاً أن تدعى أن بنى آدم كلهم علماء صغيرهم وكبيرهم كافرهم ومسلمهم لأنه ما من آدمى الأول معرفة وعالم بشيء كثير ، بل كثير من العامة لهم معارف خاصة دقيقة غامضة وموضوعات العلوم الدنيوية لا يحصى عددها إلا الله وما من موضوع من الأعمال سواء أكان دينياً أو دنيوياً مباحاً كان أو محرماً إلا وله أهل عالمون به فيلزم أن

(١) وهذه الأمور عندك من أعظم أصول العلم كما تقدم

يكونوا كلهم علماء أو أهل علم فيجب أن يكون بنو آدم كلهم علماء معدوحين في القرآن لأن المعرفة عندك هي العلم ، بلا نظر الى موضوعها ، وأن العلماء ليسوا مختصين بعلماء الدين ، واذن من هم الجهلاء المذمومون ومن هم الذين قال الله فيهم ﴿ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ﴾ هل هم علماء الدين أو مخالفوهم ، يجب أن تجيب على هذا السؤال ، فانك لست على ضعفاء البضائر بدعواك أن العلم هو المعرفة من حيث هي مطلقا ، وهذا تصريح واضح منك بان العلماء هم العارفون مطلقا من غير نظر الى موضوع علمهم ومعرفتهم ، فدخل بنو آدم كلهم في تعريفك كما هو ظاهر . وقد قال تعالى ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ وأمثال ذلك كثير ، ومعلوم أن المراد بنبي العلم هنا عن هؤلاء انهم جهلوا أمور دينهم ، هذا مع أن هناك فرقا بين إطلاق العلم والمعرفة وأنه ليس كل موضع يطلق فيه العلم يراد به المعرفة ، ففي هذا مناقشات لا حاجة الى ذكرها ، لكن كل هذا على فرض التسليم على أن المعرفة هي العلم كما يقول . فظهر بهذا أن ما ادعاه في العلم والعلماء باطل بطلانا ظاهرا وأن هذا الملحد يتذرع بكل وسيلة مها كانت من الضعف والغموض الى اثبات كون الملاحدة الذين عرفوا شيئا من هذه الصناعات ونحوها هم العلماء وأنهم هم أهل العلم المعدوحون في القرآن وغيره ، فانه لما رأى هذا الاسم الجليل الجميل وهذه الفضيلة العالية حسد أهل الدين عليها فأراد أن يختلسها ويمتصها سادته بسخاء نادى حتى ظن عليهم أن يشاركهم فيها أهل الدين ، وهذه حقيقة الانحياز والتولى ، وهذه النبهة أو الاختلاس أو السرقة المنكرة المبتكرة لم نعلم ملحدآ سبقه اليها لظهور هجنتها وقباحتها وقبحها وخيشتها ، ولما كان قلبه مناسباً لها في القبح والخبث وهجنة الرأي حرص عليها لأن قلبه مضطر الى حصول ما يلائمه من الخبث من اعتقاد وسماع وغل هو حسد وغير ذلك

إذا عرف هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز بياناً كافياً شافياً بأوضح بيان وأصح برهان أن العلماء وأهل العلم الممدوحين في النصوص هم علماء الدين خاصة وأن من سواهم فليسوا علماء ولا أهل علم ممدوحين ، فالعلم الممدوح هو العلم الديني واسم العلماء أو أهل العلم إذا أطلق في النصوص وكتب الدين فالمراد به علماء الدين فقط ، بخلاف ما إذا قيد مضافاً إلى أهله فهذا شيء آخر فهو بحسب ما يضاف إليه ، فإن كان مضافاً إلى ممدوح فهو ممدوح والإله مدموم ، قال الله تعالى ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملئكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ ومعلوم عند كل عاقل أنه سبحانه إنما أراد علماء الدين ، فإنه من المحال في العقل والدين أن يدخل الملاحدة معه ومنعه الملئكة في هذه الشهادة العظمى التي هي أصل الأصول فإن الملاحدة أعداؤه وإن بلغوا ما بلغوا في المعرفة ، فكيف يدخل معه أعداءه في هذا المقام العظيم ، وهو قد لعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً ، فإن هذا من أحل المحال ، ثم هم لا يشهدون هذه الشهادة لأنهم ملاحدة ، وقد شمل هذا اللفظ أي إطلاق العلم الرسل والأنبياء وأتباعهم ، فلا يجوز في العقل أن يقرب معهم أعداءهم وإلا لزم أن يكون إبليس داخلاً معهم لأن معه علماً ومعرفة في أمور كثيرة ، ولا شك أن أتباعه من الملاحدة ونحوهم مثله في ذلك ، وهذا ظاهر لا خفاء به ، وقال تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ فإنه أخبر سبحانه أن العلماء هم الذين يخشونه ، وأن من لم يخشهم فليس بعالم ، ومعلوم أن من كفر به فإنه لم يخشهم وإن أبعد الناس عن الخشية هم الملاحدة . وقال تعالى ﴿ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾ ومعلوم أنه إنما أراد الذين علموا القرآن أو الرسول ، وأنهم إنما علموه بما عندهم من العلم الديني الذي بين أيديهم في التوراة والإنجيل ، وقال تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ ومعلوم أنه سبحانه قد أخبر أن من لم يؤمن ولم يعمل صالحاً فهو من دود إلى أسفل

سافلين فكيف يكون المردود الى أسفل سافلين مرفوعا درجات فإن هذا قلب للحقائق ، وقال تعالى ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط الحميد ﴾ فاجبر سبحانه أن الذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزله الله من القرآن هو الحق ، فمن لم ير النصوص حقا فليس من أهل العلم بنص الآية ، ومعلوم أن الملاحظة لا يرون ذلك بل هذا الملحد نفسه ادعى أن المتدينين على اختلاف أجناسهم وأبوابهم لم يهبوا الحياة شيئا جديدا ، فهم لم يهبوا حقا ، وأخبر أن الاخلاق الدينية لها نتائج غير نتائج المجد ، وفسرها في الموضوع الآخر بأنها الملهاة والشركا تقدم وجميع الآيات وجميع الأحاديث التي منها مدح العلم والعلماء فالمراد بذلك علماء الدين ، وجميع أئمة الاسلام إذا أطلقوا العلماء فاعلموا انهم علماء الدين بخلاف ما لو قالوا علماء كذا وكذا مضيفين العلم الى فن أو صنعة أو غير ذلك ، ونحن إنما نتكلم على العلم المطلق والعلماء وأهل العلم بالاطلاق لأن النصوص ليس فيها مدح الاطولاء وهو أمر أشهر من الشمس

وانما أخذ هذا المارق هذه الدسيسة الخسيسة عن بعض ملاحدة العصر الذين يأخذون الأسماء الجليلة التي شاع مدح أهلها فيضعونها في غير موضوعاتها الشرعية ويذهبون ان كل مدوح بهذه الصفة فهو هذا المسمى ترغيبا لقبول دعايتهم الكاذبة ومذاهبهم وشيعهم الباطلة ، ومن الأسف الشديد أننا نرى من هنا ومن هناك ممن ينتسبون الى نصر السنة من اشتبه عليه هذا الضلال ، فقد شغف أناس كثيرون بقبول مثل هذه الدعايات المضلة أشباه هذا ممن سحروا بما سحر به من اختيار العمى على الهدى فراج ذلك على من قل نصيبه من العقل والدين فلم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء والمسميات الشرعية فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

فصل

ثم أخذ في تقرير ما ادعاه من أن العلماء لا يخصون بعلماء الدين فقال :
« وهذا جلي عند من تتبع موارد الآيات ، ولينظر القارئ الى قوله تعالى
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وليس من
الممكن أن يدعى أن العلم هنا هو الديني بل علم الاجتماع والنفس ، فهو الذي
يدل على أن الحروب وان كانت في ظاهرها وفي أوائلها للقريبة شرا وبلاء إلا
أنها قد تكون في عواقبها ونتائجها الأخيرة خيرا إذ قد تقدم الانسان وتخدم
المعارف والمخترعات التي تبقى فوائدها وقد تكون إصلاحا وتطهيراً لكثير
من اخلاق المتحاربين وردعا لمظالمهم ومفيدة لأشياء كثيرة يدرسها علماء
النفس والاجتماع والتاريخ وليس يخفى اليوم على أحد من العلماء أن هذه الحرب
لم تصب البشرية بحرب أشد منها هولا (١) تنطوي على فوائد علمية وخلقية
ونفسية وقانونية لا تحصى ، وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستكون
الحرب المقبلة (٢) ومن هنا كان قوله تعالى (كتب عليكم) الآية .. من الناحية
الاجتماعية العلمية في غاية من السمو وصدق الدلالة ، وان مما يدخل في دائرة
الاعجاز أن يكتشف مثل هذه النظرية في الجزيرة العربية منذ ثلاثة عشر قرناً
من الزمان ، فلا مفر من الاذعان لمنزله . انتهى كلامه على هذه الآية ، وفيه
من الهديان والخطب والتخليط ما لا يخفى إلا على أعمى البصيرة وإنما سقنا كلامه
كله على هذه الآية وان كان لا فائدة كبيرة في نقله لتعلم أن جرأته على تحريف
النصوص عن مواضعها أعظم من جرأة اليهود وأشنع من جرأة القرامطة

(١) هذا من الأدلة عليك على أن الشر يزيد ، فان الحروب الغير الدينية شر بلا
ريب ، وهو يناقض دعاويه السابقة بأن الحروب في عصور الجاهلية أكثر وأعظم
(٢) فاذن يجب متابعة الحروب لزيادة هذه العلوم كما تدعى

وملاحظة الباطنية الذين يحرفونه النصوح على حسب أغراضهم وأهوائهم ،
وجميع ما ذكره على الآية لا يفيد شيئا البته ، أما أولا فلأن القتال المأمور به
في الآية المراد به القتال الشرعي بالاجماع ، فإنه هو المكتوب ليس كل قتال
مكتوبا ، فليس المراد به الكوفي ، هذا لا يقوله أدنى عاقل ، وهو إنما أراد
به هذا فيلزم على إرادته وجوب الحرب دائما وأن كل قتال فهو محمود العاقبة
وأن ترك القتال في الناس يوجب تأخر المعارف ، ثانيا أن العلم المذكور هنا
علم مطلق ، ونحن لم نذكر وجود لفظ العلم مطلقا في القرآن على غير الدين ،
لأنما النزاع في كونه ورد في القرآن أو السنة منح العلم الذي هو غير الدين ،
وقد قدمنا أنه ليس كل من علم شيئا يسمى عالما فلا وجه لاستشهاده بالآية ،
وتطويله وتهويله عليها مع بعدها عما قصده وما أراد ، وهذا ظاهر لا يحتاج
إلى إطناب

فصل

قال : ثم لينظر القارئ الى قوله تعالى من سورة النساء وهو يقسم
المؤثرات ﴿ آباؤكم أو أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله
إن الله كان عليما حكيمًا ﴾ ولينظر القارئ ما المراد بالدراية المنفية عنهم هنا ،
وما المراد بالعلم المثبت لله ، لا شك أن المراد بهما دراية وعلم غير الدراية
والعلم الدينيين ،

فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عما قبله ، فإننا لا ننزع في وجود
لفظ الدراية أو لفظ العلم أو المعرفة في القرآن ، وقد بينا أنه ليس كل من علم
شيئا يسمى عالما بمدوحا في الشرع ، وليس كل من درى شيئا من الأشياء يسمى
عالما مستحقا للثناء ، فإن هدهد سليمان درى عن أشياء لم يطلع عليها كثير من
الناس فقال لسليمان ﴿ أحطت بما لم تحط به ﴾ ، فهل ترى أن الهدهد بهذه
الدراية يستحق أن يسمى عالما ، وهكذا كثير من الحيوانات بل بنو آدم

ليس فيهم أحد لا يدري شيئا مطلقا ، فاطرد هذا الاصل وقل انهم كلهم علماء
وانف الجهل عنهم مطلقا والا فلا حجة لك في الآية بوجه من الوجوه
ثم قال « وقال تعالى انباء عن يوسف الصديق ﴿ قال اجعلني على خزائن
الارض انى حفيظ عليم ﴾ وعليم هنا لا يراد به العلم بالحلال والحرام
والواجبات والمستحبات الشرعية ولكن هو العليم بالشئون الاقتصادية والمالية
وبطرق الجباية وتنمية موارد الثروة تجارية وزراعية وصناعية ، بل يمكننا أن
نقول بدون أن نخشى الغلط ان كل مورد ذكر فيه العلم والعقل ومدوحين والجهل
والبله مذمومين في القرآن لا يراد به العلم والعقل في الدين ولا الجهل فيه وانما
يراد به شيء آخر »

فيقال : استدلاله بهذه الآية على غرضه من أعظم المكابرة والبهت المضاد
للحقائق ، فن أين له أن « عليم » هنا لا يقصد به العلم الديني كالعلم بالحلال
والحرام ونحو ذلك ، وهذا الملحد لم يحترم مقام النبوة بل جعل علم يوسف
عليه السلام الذى ذكر في هذه الآية ليس علما دينيا ، فهل يوجد أقبح من هذا
البهت والمكابرة ، والآية صريحة جدا فى أن العلم هنا المراد به علم الدين فانه
من المحال أن يخبر هذا النبي الكريم عن نفسه بانه عليم بأمر الدنيا خاصة
من دون أن يعلم بأمر دينه ، ومعلوم أنه ما طلب ذلك الا تقربا الى الله
بهذا العلم ليشكره به ، وعلوم الانبياء بأمر الدنيا مربوطة بعلوم دينهم فهم
فروع عنها ، لانهم يتصرفون فيها بالوحى وبما فهموه بالوحى الذى أوحى اليهم
من العلم الدينى ، فكيف يقال ان العلم هنا ليس هو العلم الدينى ولهذا قال ﴿ انى
حفيظ عليم ﴾ فالحفظ احراز المال والعلم معرفة طرق جبايته وتفريقه فى
مواضعه المشروعة ، ومعلوم أن أخذه وتفريقه يحتاج الى معرفة الحلال
والحرام فليس كل جباية حلالا كما أنه ليس كل تفريق واعطاء حلالا ،
وتصرف المال يتناول مقادير الزكاة التى هى أحد أركان الدين وكيفية أخذها
ومعرفة مقدار ما تجب فيه وأجرة العامل والناقل والحافظ وغيرهم وكذلك

تفريقه ووضعه يحتاج الى معرفة المستحق ووجه الاستحقاق وغير ذلك ، وهذا هو عين فن الفقه الذى هو من أجل علوم الدين ، فكيف يدعى أن علم الصديق عليه السلام هنا ليس علما دينيا ولا يقصد به الحلال والحرام ، ولعل سبب ضلاله فى معرفة معنى هذه الآية أنه ظن أن الشئون الاقتصادية والتجارية وتنمية موارد الثروة ونحو ذلك لا يدخل فيها حلال ولا حرام ولا يحتاج من يباشرها الى معرفة الحلال والحرام ثم ركب على هذا أنها لا يمكن أن تدخل تبعا للأموال الدينية ، وهذا مقدار عقله ، وإلا فعلوم أن الشئون الاقتصادية والمالية ان كانت مباحة فهى محتاجة الى إجرائها على الوجه الشرعى من الحلال والحرام ، وهذا علم دينى ، وان لم تكن مباحة فالانبياء منزهون عن الدخول فيها وطلبها ، فما ذكره على هذه الآية هذيان وضلال ظاهر ، والطامة قوله « بل يمكننا أن نقول بدون أن نخشى الغلط ان كل مورد ذكر فيه العلم والعقل ممدوحين والجهل والبله مذمومين فى القرآن لا يراد به العلم والعقل فى الدين الخ »

فيقال له هذا يمكنك أن تقوله ، وهو سهل يسير عليك ، لان الذى يدعى أن النهوض موقوف على الأخذ بكتابه والسقوط موقوف على ترك كتابه لا يمكن أن يغلط بحال من الأحوال ولا ينبغى له أن يخشى الغلط ، فلا بد اذن من أن يقول هذا القول ولأنه من لوازم الخبيث والمسكر والنفاق وهى من أقسام العلم عندك ، ولكن الذى لا يمكنك هو تصحيحه على ما ادعيت ، وليس كل من جسر على قول ثم قاله يمكنه أن يصححه ، ولهذا كان قولك مجازفة مجردة لا أساس لها ، وانما كان أساسا كونك لم تخش الغلط ، والسبب فى كونك لم تخش الغلط عدم الخوف والحياء فىك فلهذا غلطت بل وسقطت ، ولو انك تستحى أو تخشى الغلط لما أقدمت على هذا الغلط وكذبت على الله وكتابه ودينه وعباده المؤمنين . والعجب من كذبك على القرآن مجاهرة بأن فيه ذكر البله ، ففى أى آية أو سورة وجدت ذكر البله ، بل ذكر البله هنا

برهان على أن غلطك غلط ظاهر فاحش بل دسيسة خبيثة . ودعواك أن كل مورد ذكر فيه العلم والعقل ممدوحين في القرآن لا يراد بها العلم والعقل في الدين ، فيقال وهنا أيضا وقعت في الغلط بل والبهت والزور فلا يمكنك بحال من الاحوال أن تصحح هذه الدعوى ، وغاية ما عندك هي هذه الاستدلالات الواهية وهي حجة عليك لو صحت ، وخلق بمن حاول أن ينزع اسم العلماء الممدوحين في القرآن عن الانبياء وأتباعهم أن يسقط وأن يغلط وأن يفرض في الغي والاحاد والكفر ، وقد ظهر لك مما مر من النصوص السابقة في قوله تعالى ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ﴾ الآية وما بعدها من الآيات أن العلماء الممدوحين في القرآن والنصوص الدينية هم علماء الدين خاصة دون غيرهم ، وهي نصوص قطعية فلا حاجة الى اعادتها والاسباب في هذه المسائل ، وقد علمت أيضا أنه انعكس قصده وذهب يستدل على نفسه فوقع في التناقض كما وقع في التحريف وهتك حرمة النصوص المقدسة

فصل

قال : وما من ريب في أن من يعلم الأشياء بالوسائل العلمية التجريبية أحق بوصف العلم ممن يعلم ذلك من طريق الألفاظ دون فهم ومن يعلم الحلال والحرام الدينين من غير حكمة . أيها أحق بوصف العلم ، الذي يعلم حيب الزنا والربا والخمر وغيرها وأضرارها الصحية والعقلية والاجتماعية والنفسية والقانونية بالوسائل العلمية والتجريبية والاستقرائية أم الذي يعلم ذلك من طريق النص بدون عقل ومن طريق الشروح والجدل الفقهي ،

فيقال : قولك وما من ريب الخ يقال كل الريب فيما ذكرته ، بل الذي يعلم تحريم هذه الأشياء بالنص أعلم من الذي يعلم تحريمها بالتجربة والطرق الصحية بلا أدنى ريب ، فإن من صدق الرسول تصديقا جازما واعتقد أنه لا

يقول إلا الحق فن لازم ذلك أن يدعى وينقاد لما جاء به بدون قيد ولا شرط فلا يجد في نفسه حرجا بما قاله ويسلم تسليها كاملا ، ومن توقف في تصديقه في تحريم شيء أو تحليله حتى يوافق قوله تجربة محجة أو نحوها فإنه لم يصدقه تصديق ايمان واذعان بل انما صدقه لأجل شهادة الطبيب أو المادى أو غيره ، ومن كانت هذه حاله فلا يسمى مسلما فضلا عن أن يسمى عالما إلا على أصول هذا الملحد الذى لا يعبأ بالنصوص ، وأما على أصول الشرع فإنه لا يكون الا منافقا زنديقا ، لأنه جعل قول الرسول غير معتبر حتى يشهد لصحة ما قاله طبيب أو غيره فيكون مقدما قول المادى أو الطبيب على قول الرسول عليه الصلاة والسلام . ونقول له أيضا إما أن يكون ورود النص كافيا في تحريم الزنا مثلا أو لا يكون كافيا ، فان كان كافيا في إفاضة التحريم حصل العلم بتحريمه بالنص وهو المطلوب ، وان لم يكن كافيا إلا بشهادة التمهيص والتجربة له فهذا ليس بعلم ديني ، بل يكون التحريم حينئذ ليس مستفادا من الشرع بل مستفادا من قانون أو غيره ، ومثل هذا لا دخل له في الدين فلا يجب اتباعه تدينا ، فلا تكون المسئلة والعلم بها من العلم الديني بل من أمور أخرى ، وهذا شيء خارج عن نفس النزاع هنا ، فإنه في العلم الممدوح في القرآن ، أما للعلوم التي ليست بشرعية فقد تقدم الكلام فيها وفي العالمين بها . ونقول أيضا : تحريم الزنا مثلا إما أن يعرف بطريق النص أو بطريق العقل أو بهما جميعا ، فهل العلم بتحريمه بطريق النص يوجب العلم بتحريمه مطلقا بدون توقف أو لا يوجب ذلك ، فان قلت بالأول أفاد العلم بتحريمه وهو المطلوب ، وان قلت بالثاني قيل لك فيأى شيء يجب التحريم ، اذا كان بطريق العقل فهل علمنا بطريق العقل مستقل بتحريمه أو تابع لتحريمه بطريق النص ، فان قلت بالاستقلال قيل لك فهل هذا في كل شيء ولو لم يأت بتحريمه نص ، أو في هذا وحده ، فان قلت بالأول لم يمكنك طرد هذه القاعدة ، لأنه حينئذ يكون مناط التحريم هو العقل فهو المحلل والمحرّم وحده ، فاذن من هو عقله الذى يرجع

إليه في هذا الأصل ، فان العقول تختلف اختلافا لا ينضبط ، وقل أن توجد
مسئلة اتفقت العقول كلها على تحريمها ، بل لا يوجد شيء اتفقت العقول كلها
على تحريمه بدون نظر الى دين ، فان هذا غير ممكن فلا يمكن القول به ، وان
قلت بالأول وهو أن تحريمه تابع للنص فهو كالمسئلة الاولى التي يكتفى فيها
بالنص ، وان قلت بالثالث وهو موافقة العقل للنص والعمل بهما جميعا قيل
لك متى ثبت الاتفاق فلا مانع من العمل به فاننا نكون حينئذ مستفيدين
التحريم بالنص وقد وافقه العقل ، فكان في ذلك زيادة علم وليس علما بأصل
التحريم لان الأصل هو العلم بالنص لما تقدم من الترجيح ، وبهذا يبطل قوله
ان العلم بالوسائل التجريبية أحق بوصف العلم ، فانه مردود لانه خلاف
أصول الدين وخلاف أصول المعقولات الصحيحة ، فانه لا ينضبط ، ولأن
الوسائل لا يتحصل عليها في كل مكان ، وأصول الشرع كليات عامة والنص
كاف في ذلك ، ولو كانت التجارب هي المرجع لوجب الغاء الدين ولشاعت
الفوضى التي لا ضابط لها ، لأن التجارب لم تزل من أول الدنيا ولم يقع اتفاق
بسيبها مع الحرص عليها ، وأما النصوص فانما وقع مخالفتها من أجل البغي
واختيار العمى على الهدى كما قال تعالى ﴿ وما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا
بينهم ﴾ في آيات كثيرة صريحة في أن الشرائع كافية في بيان الهدى ، وانما جاء
الاختلاف بسبب البغي كما قال تعالى ﴿ ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ، وآتيناهم بينات من الأمر
فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم ، ان ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما
كانوا فيه يختلفون ، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء
الذين لا يعلمون ، انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم
أولياء بعض والله ولى المتقين ، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون .
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ، وخلق الله السموات والارض بالحق

ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون . أفرأيت من اتخذنا السببه هواه
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، فمن
يهديه من بعد الله أفلا تذكرون . وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا
وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ﴿ فتأمل هذه
الآيات وما فيها من النور والعبير العظيمة ، فإنه سبحانه أخبر أنه آتى بنى
اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ، أى آتاهم ما فيه كفاية لارشادهم وحصولهم
على الخير كله ورزقهم من الطيبات فأكمل لهم نعمته الدين ونعمة المادة مع شرف
المنزلة ولكنتهم اختلفوا ، لماذا ، من أجل البغى لا من أجل قصور فيما جاءهم
من الله من الحكمة والنبوة أو غموض فى الدلالة بل بسبب البغى والاعتداء
فكانت عاقبتهم ما كانت ، ثم بين سبحانه أنه أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هذه
الشريعة الكاملة الكافية الصحيحة العالية ثم أمره باتباعها ففيها الكفاية التامة ،
وهكذا وقع ، فإنه لما عمل بها جاءت المكافأة التى أدهشت العالم كله ، فلما أن
احتقرت وفرط فيها ولوثت بأراء الجهمية والزنادقة والملاحدة ضعفت كشأن
كل قوى عظيم يدخل فيه ما يفسده ويغيره ، فأمره سبحانه أن يتبع هذه
الشريعة الغراء ونهاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون لئلا تكون عاقبتهم عاقبة
من قبلهم ، وهذا صريح فان من خالفها فإنه من الذين لا يعلمون ، فان الذى
ينحرف عن طريق الرشد والهوى ويختار طريقة الغواية والزدى لا شك أنه
لا يعلم ، ومجرد وجود شيء معه من العلم فيما يختص بمعيشته كمجرد وجود
شيء من العلم مع كثير من البهائم فى أمور معيشتها . ثم بين سبحانه أن
هؤلاء الذين لا يتبعون هذه الشريعة لا يعلمون ، وأنهم لن يغنوا عنه من الله
شيئا ، لأنهم ليسوا منه ولا هو منهم ولأنهم ضعفاء مقهورون ومن كان
كذلك فإنه لن يغنى شيئا فلا داعى الى اتباع ما لا يغنى شيئا ، ثم بين أن الظالمين
بعضهم أولياء بعض لانهم من جنسهم ففيه بيان أن من لم يتبع هذه الشريعة
فلا بد أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون وأنه لا يعلم ولا بد أن يكون ظلما وأنه

سيتولى عليه ظالمون لانه اتبع أهواهم واختارها على هذه الشريعة التي لا بد أن يتولى الله من اتبعها وان الظالمين مع ذلك ان يغتوا عنه من الله شيئا فلا ينفعونه لانهم ظالمون فلا ينال إلا عكس ما قصده من اتباع أهوائهم كقوانينهم ونحوها ، فلهذا قيل :

فما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيئلي بظالم

وقد بين سبحانه أنه ولي المتقين وكفى به وليا وكفى به نصيرا . فأين من وليه ظالم طاغ عاجز عن وليه عادل رحيم قادر قهار رءوف رحيم لطيف خبير ونعم المولى ونعم النصير ، ومن التجأ الى غيره واعتمد على نفسه دونه فانه قد أساء به الظن ولم يرفيه الكفاية ولم ير انه نعم المولى ونعم النصير ، ثم بين سبحانه أن هذه الشريعة فيها كفاية تامة ونور تام في الهداية تاكيدا لما قبله فقال ﴿ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ﴾ ، وهذه هي أصول الخير كله ، فالبصائر هي التي يبصر بها الانسان طريقه في كل شيء من أموره ، والهدى هو الذي يهتدى به فيعصمه من الضلال ، والرحمة هي اللذة والسرور والروح والفرح والحياة الصحيحة ، ومن كان بهذه المنزلة فلا يخشى الا الله ، ولكن من ترك البصائر والهدى والرحمة تخليق أن يسير في ظلمة وأن يضل وأن يشقى بلا ريب ، وبقدر تركه لذلك يحصل له من ذلك بمقدار ما تركه ، ثم أخبر سبحانه أنه ليس بصائر وهدى ورحمة لكل أحد من الناس ، لا بل ذلك انما يكون لقوم يوقنون ، وأما الذين في قلوبهم شك وريب وقلق وضيق وعدم انشراح له فهو عليهم عسى ، أولئك يتنادون من مكان بعيد لأن أولئك في قلوبهم مرض ففيها أخلاط خبيثة من الشكرك والريب . فلا تقبل هذه البصائر ولا هذا الهدى ولا هذه الرحمة ، ثم بين سبحانه وتعالى ما يقطع ظهور جميع الملاحدة وجميع أهواء الذين لا يعملون وجميع ما في قلوب الذين لا يوقنون من الشك والريب بقوله تعالى ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا ورحموا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾

فانه سبحانه علم أن هؤلاء الذين لا يعلمون ولا يؤمنون سيقولون إنه لا فرق بين من عمل الصالحات ومن عمل السيئات في هذه الدنيا بل النتيجة واحدة هي هي سواء قام يعملها المسلم ام قام يعملها الكافر ، وأن الأعمال الصالحة لها نتائج أخرى غير التقدم في الحياة ، وأن التقدم ممنوط بالأسباب الطبيعية لا يدخل للأسباب المادية في ذلك ، فآخبر أن هذا الحكم الجائر الا هو ج لا يليق بالله بل هو جور وظلم عظيم لا يليق بحكمة الله ، فكيف يجعل الذين آمنوا وصدقوا الله تصديقا جازما لا يداخله ريب ولا شك ، وعملوا الاعمال الصالحة التي أمروا بها ، كمن اجترحوا السيئات فاستكبروا عن الايمان به ، وشمخوا بأنوفهم عن اتباع هذه الشريعة والبصائر والهدى والرحمة ، واتبعوا أهواءهم وأغراضهم وشهواتهم فاجترحوا السيئات ، فان هذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، لأن العدل قائم على مجازاة كل نفس بما كسبت ، فكل نفس تعطى حسابها جزاء وفاقا ، ليس هناك ظلم في أدنى حبة من خردل ، فهو سبحانه قائم بالقسط ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى ، فلا يجعل من تمرّد عن طاعته وعن عبادته ودعائه كمن اتبع هواه وبدّل نعمة الله كفرا . ثم بين سبحانه أن هذا الكون لم يخلق عبثا ، بل خلق بالحق ، وأن من الحق أن تجزي كل نفس بما كسبت ، وهذا صريح في أنه سبحانه ربط سننه الدينية بسننه الكونية وجعل الكونية تدور على مقتضى الدينية فن اتبع سننه الدينية وسار معها استثمر مصالح سننه الكونية وانتفع بها وصارت نتائجه صحيحة سليمة قوية مستمرة ، وأن من عاكسها وعاندها وصادمها وذهب يتخطى سنن الله الدينية ليأخذ مصالح سننه الكونية فإنه لن ينتفع بذلك بل لا بد أن ينهار ولا بد من أن يتكمد وأن يتنقص وأن لا ينتفع بما استحصل عليه انتفاعا صحيحا قويا . ثم بين سبحانه أن هؤلاء الذين لا يعلمون وهؤلاء الذي لا يوقنون عن أعراضا عن هذه الشريعة التي هي البصائر والهدى والرحمة وجعلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمن اجترح السيئات في حكم

العدم قد عوقبوا بأشنع ضروب العقوبات القلبية اللائقة بهم ، فانهم أبوا الا
المعاندة والعمى عن الهدى فقال تعالى ﴿ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله
الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد
الله أفلا تذكرون ﴾ ففي هذا بيان أن كل من خالف الشريعة فانه لا يعلم شيئا
بل هو على غاية الجهالة والضلالة وعمى القلب فلا حظ له من العلم البتة ، فان
هذا لم يقبل شريعة الله وبصائره ، بل قبل شريعة هواه ، فانه لما لم يقبل الله
إلهه وربه فلم يعتمد عليه ويرى فيه الكفاية التامة اتخذ إلهه هواه فاعتمد على
نفسه ورأى أن فيها الاستعدادات والمواهب الكامنة الكاملة وأن في ذاته
استعدادا كاملا بأن يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء ويحصل على كل شيء
ويتغلب على كل شيء فاتخذ هواه الهه الذى يعتمد عليه ، فان الاله هو الذى
يعتمد عليه اعتمادا مطلقا وتصرف اليه الرغبة والرغبة مطلقا ، فهو الهه
الذى له يعادى وبه يأخذ ويعطى ويتبع ويأمر وينهى وينقاد ، فهو معبوده ،
فأضله الله على علم به جل وعلا بانه ساقط خبيث مستحق للطرده والابعاد
واللعنة ، لانه لم يقبل الطيب بل هرب منه وانصاع الى ضده ، فلماذا ختم الله
على حواسه الصحيحة لانها كانت مفتحة بفطرتها لقبول البصائر والهدى
والرحمة التى خلقت لها ولم تقبل ذلك ، فجوزى بالختم عليها لانه اختار هذا
العمى على الهدى فختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ، فمن يهديه
من بعد الله أفلا تذكرون . ثم أخبر سبحانه عن حالة هؤلاء بأنهم يقولون
﴿ ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحى ﴾ اى يموت أناس ويحيى بداهم أناس
آخرون ﴿ وما يهلكنا الا الدهر ﴾ اى بتعاقبه لانهم يقولون أسباب الموت
وكذلك الحياة طبيعية فقط ، ثم قال تعالى ﴿ وما لهم بذلك من علم ﴾ يستندون
عليه سوى ما يرونه ويشاهدونه من الإحياء والاماتة ، وأما الحقائق الدينية
التي تبين ذلك فانهم فى معزل عنها فليس معهم من العلم غير الظن والتخمين
الذى أكثر ما يوجد فى الأوهام والأباطيل كما يتوهم الجاهل أن السراب ماء

فانه يظنه ماء ولا يعلم حقيقته لهذا يبنى على ظنه أنه حقائق ظاهرة وهذا ظاهر
 والمقصود أن ما ذكره من أن العمدة على التجارب والطب من إفادة العلم
 بالتحليل والتحرير إنما يتمشى على قواعد الملاحظة الذين لا يرون الشرائع
 شيئاً معتبراً يجب التزامه كما هو رأى هذا الرجل ، ثم قوله «أما الذى يعلم ذلك
 من طريق النص بدون عقل ، كلام ساقط ، فانه مبنى على رأى ساقط وهو
 رفض النص حتى يشهد له العقل ، وهذا أيضاً مبنى على أصل أسقط منه وهو
 ثبوت وجود التعارض بين صريح العقل وصحيح النص وأن الشرع حرّم ما
 يوجب العقل تحليله ، وهذا كله ممنوع بل باطل ، فالمسلمون يعلمون من حيث
 الجملة أن ما حرمه الله ورسوله فهو موافق للعقل والفترة ، فدعواه هنا ساقطة
 كما هي مغالطة محضة . وقوله «أى الرجلين أقرب الى اجتناب هذه الخبائث
 وتركها (لأنه مقتنع بحقيتها) وأى الناس أولى بنعمت العلم آ الذين يتركون الشرك
 وعبادة الاصنام والمخلوقين لانهم علموا فساد ذلك ومضاره الاجتماعية
 والنفسية والعقلية أم الذين لقنوا تحريم ذلك تلقيناً مجرّداً من الادراك الحقيقى ،
 فيقال : أما عند العقلاء من المسلمين الذين يعلمون أن النصوص كافية في
 التحريم وأنه يجب اتباعها فانهم يعلمون أن الرجل الذى تركها لموجب النص
 أعلم وأعقل ، وان الذى لم يتركها إلا لأجل علمه بالوسائل التجريبية ونحوها
 أنه ليس بذى علم ولا عقل ولا دين ، لأنه لم يعمل بالنص فى نفس الأمر
 وإنما عمل به من أجل شهادة التجربة ونحوها ، ومن لم يعمل بالنصوص ولا
 سيما فى أصول الدين كترك الشرك وعبادة الأصنام إلا بشهادة التجارب
 ونحوها لها فليس بعالم ولا عاقل ، بل هو جاهل ، بل زنديق كافر ، لأنه لم
 يتبع الأصل الذى جاء به الرسول ﷺ ، ولم يؤمن به إيماناً صادقاً جازماً ،
 ويقطع بان ما جاء به هو الحق ، وأنه لا يقول على الله الالحق ، وأن أمره
 بالشىء مصلحة لا شك فيها ، وأن اتباع أوامره الشرعية يتضمن الوسائل
 التجريبية ويتضمن المصالح الاجتماعية والنفسية وغيرها ، فكل ما أمرنا به

فمن تعلم أنه خير محض ، وكل ما نهانا عنه فلا شك أنه شر محض ، وكيف
نصدق الطبيب الذي نعرف فساده في نفسه وفي أكثر اموره ونشق بقوله في
أبسط دواء ونشك في ربنا ومالكنا الذي أوجدنا من العدم على هذه الحالة
التي هي أحسن التقويم ، وتابع علينا النعم التي لا تحصى ، وكيف نصدق الطبيب
الذي يعجز عن اجتناب القاذورات مطلقا ونشك في رب الطبيب الذي خلقه
وخلق طبعه ، وكذلك غير الطبيب عن هو مثله أو دونه ، فمن آمن بما جاء به
الرسول بشرط أن توافق أقواله أقوال علماء النفس أو الاجتماع ونحوهم فهو
مرتاب شك وهذا لا شك في كفره كما لا شك في تكفير من لم يكفره ، فكل
من لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق بما جاء به تصديقا جازما
لا يتخلجه شك ولا ريب فهو كافر ، لان هذا ليس بمؤمن باجماع المسلمين . ثم
إن ما ذكره من الشرك وعبادة الأصنام ظاهر في أنه لا ينكر ذلك بل لا بد
من علم فساد ذلك ومضاره الاجتماعية والنفسية بالطرق الاجتماعية والنفسية
من جهة أهلها ، والا فالنص لا يكفي عنده كما هو ظاهر كلامه ، فانه لم ير النص
كافيا في ذلك ، ومعلوم ان اقناع الناس بأن الشرك وعبادة الاصنام باطل
بالوسائل التجريبية أو بأقوال أهل المعرفة بعلم النفس والاجتماع أمر لا يمكن
ولا يحصل به نفع البتة ، وهذا الملحد بنفسه قد نقل عن سيده جستاف لوبون
أن البشرية لم تتقدم الا في عهد الوثنية وعبادة الأصنام كما يأتي ، ومعلوم
أيضا أن أنصار هذه الأمور الشركية يدعون أن هذه الأعمال ليس فيها مضار
ولا مفسد بل هي النفع بعينه عندهم وأنها موافقة للعقول لأغراض وأهواء
كثيرة لا تحصى . هذا ما نقوله عن عقلاء المسلمين وعلمائهم وأما الذين في
قلوبهم مرض فلا شك أنهم يرون أن الذي يتجنب الامور المحرمة لاجل
شهادة الماديين ونحوهم بحبها لا من أجل النص أولى بوصف العلم لأن النص
عندهم ليس بعلم وليس شيئا معتبرا ، فان هذا هو مقتضى أصولهم الخبيثة ،
ولهذا كان للجهمية حظ كبير من هذا الأصل فانهم يقدمون عقولهم على

بعض النصوص فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فينكرون صفات الله سبحانه وتعالى كالعلو على العرش وكلامه سبحانه ونحو ذلك من الصفات المنصوص عليها من آيات وأحاديث لا تحصى بمجرد أن عقولهم المنكوسة دلت على خلافها فحكوا عقولهم في صفاته تعالى وبنوا كلام الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون

وقوله «وايهم أجدد بهذا الوصف الجميل (يعني العلم) أقوم وهبهم الله عقولا كبيرة عبقرية فشحذوها ثم استخدموها في اختراع أشياء عظيمة أسعدت الانسانية كلها ونجت بها من ويلات كانت تعانها منذ وجدت وقدمت اليها أموراً كانت محرمة منها أيضا منذ وجدت ، أم قوم ذوو عقول ضيقة حربية تقليدية عكفوا على زوايا مجهولة متبذرة وراحوا يهزون ويكتبون وليس لهم من سامع ومن مفكر فيهم وفيما يكتبون سوى الغباوة ، وراحوا يكتبون في تكفير من يصنع كيت وكيت وفي تفسيق وتضليل من يأتي كذا وكذا وفي تقسيم الاحزاب والاوراد اليومية والشهرية والصباحية والمسائية وتعديدها ،

فيقال في جوابه :

يا أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذى الرأى والجدل أما لو كانت هذه الأوضاع والأوصاف الشرعية واللغوية في يدك وتحت ملكك تعطى من تشاء وتمنع من تشاء فلا بأس أن تجود بهذه الاسماء الجميلة الجليلة وهذه الالقب العالية السامية لسادتك وأولياك الملاحدة ، أما اذا كانت هذه الأوصاف والأوضاع لها أهل ولها قوانين وقواعد وفهود وحدود رسمها الله ورسوله فلا يمكن للملحد أن يتعداها ويتخطاها ، فلا شك أن الذين وهبهم الله عقولا عظيمة واسعة نيرة أناروا بها الطريق وأقاموا بها السبيل ووسعوا بها الحياة فأرشدوا الى أكل سعادة وأصح حياة فأخرجوا الناس من الظلمات الى النور ومن الجهل الى العلم ومن الجور والظلم والفوضى

والمنازعات الخبيثة الى العدل والاحسان والأخوة الطيبة الكريمة وأخرجوهم
عما كانوا يعانونه من البأساء والضراء الى النعماء والسراء ومن الشقاء والبلاء
والجحيم والهموم والغموم الى الأفراح والسرور والهناء والنعيم فأقاموا ميزان
العدل والقسط والنظام الصحيح كل ذلك بعلمهم وإيمانهم وسيرهم على الشرائع
السموية والأخلاق الدينية - أولى بالعلم والعقل وكل وصف جميل جليل ،
فأين هؤلاء العلماء والكرماء العظام من قوم لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
حتى ضرب بعضهم ببعض وخسف بقلوبهم حتى كانوا ذوى عقول خبيثة
مظلمة ضيقة منحطة جرت على الانسانية بل وغير الانسانية من أصناف
المخلوقات الأهوال والويلات والجوع والعري والظلم والعسف والقهر المنكر
والدمار الفظيع والمنازعات الدائمة وإماتة الفضائل والأخلاق السامية فصار
العالم فى اضطراب مزعج وقلق دائم وفناء متوقع فلا سامع لضعيف ولا ناصر
منهم لمظلوم ولا معارض لقوى ، أسماء باسم العدالة ومسامها الظلم والاستعباد
انما هم أحدم تقديم مصلحته وتنفيذ ارادته الشخصية ولو فى فيها بعض العالم
وما قدمت لها شيئاً من وسائل الراحة واللذة الا اتبعته واضعافه من وسائل
الخراب والدمار والازعاج والعذاب والبلاء والمحن ، قدمت للانسانيه أشياء
تأفة قد استغنت عنها عصور نيرة زاهرة منعمة وما ضرها فقدها ، ولو أنها
اقتصرت عليها فلربما كان فى ذلك نوع شبهة ولكنها قدمت لها خلال هذه
فظائع وألوانا من العذاب كان سالمة آمنة منها منذ وجدت من القلاع الجوية
والغازات السامة وأنواع الأسلحة الواسعة النطاق صارت أكثر أهدافها
الأطفال والشيوخ والعجائز وغيرها من الطوائف الانسانية الضعيفة ، فلا
كانت الانسانية الأولى فى عهد من عهود الدين الصحيح ترى فى السنين بعد
السنين تن تحت انقاض الهدم والخراب ، وما كانت ترى تساق كما تساق البهائم
بل كما تساق الحمير ويعمل بها أعمال لا تعملها البهائم والوحوش مع أجناسها
الى غير ذلك من الاعمال الخبيثة التى مصدر خبائثها الكفر والاحساد والبعد

عن الأدیان السماویة

فاى الفريقين أحق بوصف العلم والعقل ، لا شك عند كل ذى بصيرة من أمره أن علماء الدين هم أولى بوصف العلم والعقل وكل وصف كريم ، وأن الملاحدة أولى بوصف الجهل والغباء والخبث وكل وصف قبيح أما مغالطته بأحوال بعض اتحادية الصوفية فقد بينا أنه هو أحق بكل ما فيهم من انتقاد ، فإن الاتحاد ووحدة الوجود والتجهم وأمثال هذه الطرائق الخبيثة كلها من شعب الاتحاد ، وهى متفرعة من أصله ، فما فيها من خبث فهو مستمد منه ، وعلماء هذه الطرائق ليسوا من علماء الدين بل هم كفار مرتدون كما تقدم بيانه ، وقد نقل الامام أحمد فى رسالته الى مسدد الاجماع على كفر الجهمية كما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعبد الله بن الامام أحمد فى كتاب السنة والدارمى وغيرهم ، فلا يجوز له ولا ينبغى أن يدخل سادته الملاحدة مع المسلمين فيشنع عليهم بما يوجد فيهم من عيوب إخوانه وأوليائه الملاحدة ، فإن هذا لا يفعله الا من هو مثله منسلخ من الدين والعقل وكل فضيلة ، وأما أمتنا وسادتنا فقد بينا أنهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأئمة أهل القرون المفضلة المعروفون بالدراية والرواية والشباب ومكارم الاخلاق الذين رفعوا راية الاسلام والعدل وانتقموا من أنصار الجور والظلم ، وما كان اليهود لديهم الا كأخس طبقات الناس لأن هذا هو موضعهم اللائق بهم ، وأما فى عهد سادتك وأوليائك الذين أضفت اليهم اسم العلم فقد رأيت ما رأيت من الشرور والمظالم التى لا تحصى ، ونحن نعلم وتيقن أن ما يصيب المسلمين من تقدم اليهود وأمثالهم لا يهكم بل يقرر عينك ، فانك صرحت على رموس الأشهاد بأن المسلمين ضالون فى قتالهم كما يأتى فهم عندك أولى من غيرهم فان شبيه الشئ منجذب اليه كما هو المعروف ، ولأنهم كما قلت أهل عقول كبيرة أسعدوا بها الانسانية ، وقد تقدم ما صرحت به عند الاستاذ قطب وغيره من أن هؤلاء الأجانب قوم مصلحون لا

مستعمرون ، وكل من يعرفك ينقل عنك ما هو أقبح من هذا ، وكفى
بأغلاك هذه شاهدا على خبيثك وعداوتك للإسلام والاديان السماوية كلها
كما هو واضح

فصل

ثم قال « ومن الأحاديث الدالة على أن العلم في اطلاق الشرع غير ما
ذهب اليه هؤلاء قوله عليه السلام في قصة تلقيح النخل « أتم أعلم بأمر
دنياكم » . فيقال ليس في هذا ما يدل على ما ادعيتيه ، غاية ما فيه إطلاق لفظ
العلم ، ونحن لم نمنع هذا ، انما نمنع أن يكون كل من علم شيئا يسمى عالما
مدوحا ، والعلم هنا علم مضاف الى الدنيا ، ولهذا لم يقل أتم العلماء أو أهل
العلم ، فدل على أنه يريد أتم أعلم بهذا الامر الدينوى ، كما يقال فلان أدري
من هذا وأعرف وأعلم بهذا الشيء ، واذا كنت تكتفى بمجرد إطلاق العلم
فقد قال تعالى في الكلاب (تعلمونهم بما علمكم الله) فدل على أنهم يعلمن ، اذ
الذى لا يعلم لا يعلم ، فالتزم هذا وقل ان الكلب عالم وان الكلاب العالمات
بالصيد علماء أو أهل العلم أو من الذين أوثوا العلم والا بطل احتجاجك
وتطويلك وتحويلك ، وسيأتى الكلام على ما يتعلق بمعنى الحديث وانما جاء به
هنا من أجل لفظ العلم وقد رأيت أنه لا حجة له فيه

فصل

قال « ومما يجب التنبيه اليه هنا - لأن الذين ورثوا عن هؤلاء الشيوخ
كراهية المعارف لا يفتأون يفلطون ويخلطون فيه - أن العلم ^(١) لا يمكن أن
يكون شرا ولا أن يكون داعيا الى الشر والفساد والاجرام والطغيان ،
والجواب أن يقال : هذا العلم الذى تريده وتقصده قد بينا أنه الجهل

(١) يريد بالعلم هنا علم الملاحظة كعادته

والظلام ، فقد صار شرا وجرّ الى الاجرام والفساد والطغيان كما وقع ذلك
بالمشاهدة والحس وانكاره مكابرة ، لانه في الحقيقة ليس بعلم ديني نافع وانما
هو جهل مبني على الحقد والحسد والأخلاق البغيضة ، وتسميتك له بالعلم من
باب قلب الحقائق والمسميات الى أصدادها ، وأغلاك هذه كلها مقلوبة تبعا
لقلبك المنقلب ، والاسماء لا تغير الحقائق ، والعلم الذي لا يكون شرا ولا
داعيا الى الشر وهو الخير المحض والحياة الصحيحة هو علم الدين ولوازمه وما
يلتحق به ، وأما أصداد ذلك من العلوم فهو الشر والمصائب والبلاء والوباء كما
وقع ذلك بالمشاهدة

ثم قال « وذلك أنهم هبوا وخاصة في هذه الأيام التي تفاقمت فيها ويلات
الحرب يصرخون منادين بسقوط العلم^(١) زاعمين أنه هو الذي يشب الحروب
وهو الذي يقدم لها الوقود ويزداد اضطرامها والثها بها ، وقد نادى كثير من
خطباء المساجد وخطباء الجمعيات في هذه الايام بمقاطعة علم أوربا والبرامة منه
وسألوا الله مخلصين على ما زعموا أن يخلص العالم والانسانية من هذا العلم ومن
أهله ، ثم ختموا دعاءهم وادّعاهم ودعايتهم بمطالبة المسلمين والمخلصين بالرجوع
الى الدين ونبذ كل شيء سواه » (٢)

والجواب أن يقال : يتبين للقارىء هنا بالبرهان الواضح أنه كان عدوا
وخصما لهؤلاء الذين يطالبون المسلمين بالأخذ بالدين ونبذ كل شيء سواه كما
هو صريح كلامه ، وبهذا وأمثاله عدوه عدواً للإسلام والمسلمين ، وهو
أمر ظاهر لا شك فيه ، فرجل يردّ على علماء يطالبون بالأخذ بالدين ونبذ
ما يخالفه لا شك أنه رجل كافر عدو للإسلام متربص به النواثر ، وكيف

(١) يثبت لك من هذا أنه يريد علم الاحاد ، لانهم انما نادوا بسقوطه

(٢) يظهر هنا لنا أنه يريد به علوم البلشفة والاحاد ، لانها هي التي نودى

بسقوطها اذ ذلك

سأخ لهذا الملحد أن يجاهر بالرد على هؤلاء العلماء وهم لم يقولوا الا خيرا
وحقا ويسوق كلام جستاف لوبون الذى يقول ان الايمان بالله وحده كان نكبة
على البشر ثم لا يرده ولا يعارضه بشيء بل يستشهد به بل يصف قائله بأنه
فيلسوف عظيم ، وأما سهل بن عبد الله التستري فيدعى أنه صنم من أصنام
الصوفية بل يردد على الزمخشري الذى يقول « العلم للرحمن جل جلاله ، الخ .
فلينظر المسلم الغيور على دينه الى هذا التحيز والعداوة المنكرة للدين وأهله
والولاء الخالص للحاد وأهله ، وهؤلاء العلماء العظام لم يقولوا الا حقا لأنهم
رأوا بالمشاهدة وعلوا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأصحابها حين تركوا
علوم الدين الأساسية وازدروا بها وأهلها ماذا أصابهم ، وأكثر هذه العلوم
الاحادية هي ما يدعو اليه هذا الملحد من الاعتماد على النفس والعداوة للعلماء
والخطب والصلاة وإنكار القضاء والقدر وكون الله لا يغير في الأسباب وكون
ثواميس الطبيعة هي التي تحكم هذا العالم وأمثال هذا الهذيان ، فهذه كلها من
أصول الاحاد ورفض الأديان ، وقد علم هؤلاء الراضون في العلم أن هذه
العلوم الاحادية هي التي جرت على الانسانية هذه الفظائع الكبرى ، فلهذا
دعوا وطالبوا المسلمين ببندها والأخذ بطريقة الدين النيرة القوية الصحيحة
الأمنة التي تفيد الانسان دينا ودنيا فانها تطلق العقل في جميع العلوم الصناعية
والمادية والتجارية والاقتصادية وتقوى الأخلاق وتركي النفس ، فعلوم الدين
هي الأساس القوى الذي من بني عليه أموره نجاح بلا ريب ، فما انتقده هذا
المخذول على هؤلاء العلماء الأجلاء انتقاد ساقط لا محل له

ثم قال « فكأن الدعاية ^(١) ضد العلم ^(٢) لا تزال قائمة ولا تزال متصلة
الحلقات منذ كان أولئك الشيوخ هم الطرف الأول وكان هؤلاء الخطباء

(١) أى دعاية الأخذ بالدين وبند ما سواه
(٢) تقدم تصريحه بأنه علم أوربا فهو العلم عنده

والوعاظ هم الطرف الآخر لها ،

فيقال : نعم إن هذه الدعاية الدينية ضد علم الاحقاد ، وقد صرحت بانه علم أوربا فهو العلم عندك ، لا تزال قائمة متصلة الحلقات - منذ هبطت هذه الشريعة الطاهرة العالية الى أن يرث الله الارض ومن عليها - بهؤلاء الشيوخ العطاء الامناء النبلاء يرض الله وجوههم ورفع منازلهم ، ولا تزال هذه الطائفة قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . نعم إن هذه الدعاية الناجحة - من هؤلاء الشيوخ الفضلاء ضد الاحقاد والمبادئ الهدامة - لا تزال قائمة ولا تزال متصلة الحلقات منذ كان أولئك الشيوخ الأولون هم الطرف الاول لهذه الحلقات المحكمة وكان هؤلاء الخطباء والوعاظ هم الطرف الآخر لها . فلا تزال هذه السلسلة الجارية المتصلة حلقتها سلسلة وأغلا لا مشدودة في عنقك لا محيص ولا مخلص لك منها حتى تموت خنقا وحنقا ونحيفا بنفاقك وإلحادك ان شاء الله تعالى لانك اخترت ذلك لنفسك ورضيته لها

فصل

قال : والذي يجب أن يقال وأن يعلم ردا على هؤلاء ويسانا للحقيقة أن العلم ليس هو الذي أوقد هذه الحروب ، ولا هو الذي أمر بها ، ولا هو الذي دعا الى إلقاء القنابل على المدن ولا على غيرها ، ولكن الذي أمر بذلك كله هي الاحقاد والمطامع والأنانية والميول الشريرة الموروثة من عصور الجاهلية . فيقال : هذا حجة عليك ونقض لكلامك الماضي في دعواك أن هؤلاء هم الذين صنعوا الحياة وأسعدوا الانسانية كلها وأنجوها من ويلات كانت تعانها فكيف يتفق أن يكون علماء كبيرة عقولهم صنعوا الحياة وأسعدوا الانسانية ومع هذا فقد أذاقوها الويلات والدمار الفظيع ومعهم هذه الخصال الخبيثة الموروثة من عصور الجاهلية من الاحقاد والمطامع والميول الشريرة ، فإين

العلم والحياة والسعادة والنور والصحة وغير ذلك من الأخلاق التي أضفتها اليهم زورا وفجورا ، فما أقبح هذا التناقض ، بل السبب الوحيد أن هؤلاء أرادوا أن يستغنوا بهذه العلوم الالحادية عن علوم الدين في رغد العيش والطمأنينة والراحة واستعظموا عبادة الله واستكبروا عنها ورأوا أنها لا تنفعهم بل تضرهم فانقلبت عليهم هذه العلوم بلاء وعذابا حيث طلبوا منها ضدا وقع منها ، فلا نجاة للانسانية أبدا الا بوجود الدين السماوي الصحيح يسرون على ضوئه ويعتمدون عليه ويرتبطون به فيسيروا على نظامه ، فالدين هو العاصم الوحيد من ذلك فانه يحارب هذه الاخلاق الخبيثة من المطامع والانانية والاحقاد والميول الشريرة ، فلا دواء لهذه الادواء القاتلة ولا شفاء منها الا بالاعتماد عليه والاقتراس من ضوئه ونوره ، فان تعاليمه الصحيحة المقدسة تزيل هذه الاعراض الخبيثة وتبعدها وتبديدها ، فتقضى بان يكون الناس كنفس واحدة إخوانا وكالاعضاء في الجسم اذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد كله بالحمى والسهر ، ولا شك أن هذه الادواء الخبيثة عنصرها الالحاد ، كما أن هذا الشفاء مصدره النور والروح السماوية ، وقد تقدمت دعواه أن الانسان خلق بطبعه شريرا خبيثا ظلما وأن ما معه من الأخلاق الحسنة مقتبس من الديانات ، فكيف يتناقض هنا ويشنع على العلماء الذين يطالبون المسلمين بالاخذ بالدين ونبذ ما سواه ، فهي موروثه عن الملاحظة واشباههم سواء كانوا في عصور الجاهلية أو غيرها ، فالالحاد هو عين الخبث ونقطة دائرته ، أعاذنا الله منه بمنه وكرمه

فصل

قال « ووظيفة العلم والعقل هو إنارة الطريق وفتحه فحسب »
فيقال : هذا كلام غير صحيح ، فقد نقضته أيضا في صحيفة ١٦٩ من هذه الاغلال بقولك « وانكن الناس يعلمون جميعا أن مبدأ الاعمال كلها الاعتقاد

وأن العامل إنما يتجه ويسير ويعمل على مقتضى ما يوجبه له معتقده ، فهذا تصريح منك بأن الانسان إنما يعمل على ما يوجبه معتقده ، ومعلوم أن المعتقد هو العلم الجازم المتيقن الذي يعتمده الانسان فيعقله ، فاذا كان هذا العلم هو الذي يوجه ويسير ويعمل على مقتضاه فكيف تدعى هنا أنه يسير الطريق فحسب وأن الطباع هي التي تعين سلوكه (١) ومعلوم أن الانسان إنما يتعلم ليعلم فيعمل لانه قد ثبت لديه أن العلم يوجب العمل ويدفع اليه ما لم يوجد معارض ، وكل عمل من مكلف إنما يصدر عن علمه الذي يعقله ويعتقده ، فانه اذا علم الشيء فاعتقده قصده ، والناس إنما يتعلمون لاجل أن يعملوا وإلا فلا فائدة في تعلمهم ، لأن المقصود من معرفة الخير اتباعه ومن علم الشر اجتنابه ، فالاعتقاد الجازم والأرادة الجازمة والقدرة توجب وجود الفعل ما لم يتمنع من ذلك مانع ، ولما كان علم هؤلاء ليس علما دينيا وإنما هو علم مضاد لعلوم الدين أساسه الاغراض والأهواء والمنافسة والحقد والمكر والنفاق كانت عاقبته وثمرته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والعري ، لأن كل ثمرة فانها تكون من جنس أصلها الذي تمحضت منه ، وأصول هذه الثمرة هو هذه العلوم الخبيثة ، ولو كان الاصل هو العلوم الدينية لكانت ثمرتها الحياة السعيدة والعاقبة الحميدة

ثم قال « وهذا كقوله تعالى ﴿ وهديناك النجدين ﴾ أى الطريقتين طريق الخير والشر ، وقوله تعالى ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ﴾ وقوله ﴿ انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ﴾ والعلم والعقل لا يفعلان غير ذلك وطباع الانسان هي التي تعين سلوكه واتجاهه ،

فيقال : استشهاده بهذه الآيات على مراده هنا من أكبر الأدلة على كثافة حجابته ، إذ قاس الله تعالى على أعراض تقوم بالانسان ، فكيف يقاس القائم

(١) سيأتى لفظه بهذا قريبا

بنفسه والقائم على كل نفس بما كسبت على أعراض تقوم بغيرها من
المخلوقات ، والآيات لا دلالة فيها إلا على إنارة الطريق فقط ، فان الهداية نوعان
هداية بيان وإرشاد ، وهداية خلق فعل في الانسان : فالأول كقوله تعالى
(وانك لتهدى الى صراط مستقيم) والثاني كقوله تعالى (انك لا تهدي من
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين) وجميع الآيات التي استدل
بها هي من النوع الثاني ، فقوله تعالى (وهديناه النجدين) أي بينا له وخلقنا
فيه الهداية لهذا أو هذا ، وهذا يناقض دعواه في العلم فانه عنده لا تأثير له مع
أنه نقضه كما تقدم ، وكذلك قوله تعالى (فألهمها فجورها وتقواها) ففيه دليل
على أنه سبحانه هو الذي خلق فيها الالهام فانه أضافه الى نفسه الكريمه فهي
تعمل على مقتضى هذا الالهام المخلوق فيها من تقوى أو فجور ، وكذلك قوله
تعالى (انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) فعنناه كعنى آية (انا
هديناه النجدين) فالله سبحانه هو الذي يخلق في العبد الفعل كما يخلق فيسه
الاختيار فهو فاعل مختار بمشيئة الله تعالى ، وليس خلق الفعل هو جبره
واضططاره الى خلاف ما يريد وخلاف ما يناسب طبعه ويستحقه ، فالاجبار
هو قسر الانسان على خلاف ما يريد ويميل اليه ، وأما خلق الفعل فليس
كذلك فانه خلق القدرة والارادة والاختيار ، فاذا كان الانسان خبيث الطبع
قد فسدت فطرته فانه يميل الى ما يناسبه من الشر ويليق به بمشيئة الله ، فلا
يريد الخير ولا يميل اليه ولا يحبه بل يكرهه وينفر منه ، فالله سبحانه أنزل
كتبه وأرسل رسله وخلق في الانسان فطرة قابلة لما أنزله وجعل في الانسان
طبيعة غريزية في طلب ما يحبه والهرب مما يضره ، فاذا ترك الانسان قبول ما
جعله من الله كان تركه هذا دليلا على عدم رغبته وميوله الى الخير ، فلا يكون
الله قد قسره على الشر وهو يريد الخير ، لكن الله تعالى لو علم فيه خيرا لأعانه
على نفسه ، ولكن ترك الانقياد وترك دعاء الله وطلبه واعانتة ، فكان خاليا
من قبول الخير فاذا ترك الحق كان تركه هذا باختياره من نفسه وإشارته الباطل

على الحق ، وكل عاقل يمين بين فعل المختار وبين فعل المحبر ، ولو أن رجلا ضرب
 تأديبا من أجل جريمة فعلها لشكر الناس من أدبه ، ولو ضرب من أجل لونه
 أو صورته لكان الذي ضربه ظلما عند جميع الناس من المقر بالقدر والمنكر
 له . فالتفريق بين الفعلين بديهي ، والجدال في ذلك هوس ، وكل انسان يفرق
 بين من يحسن اليه ومن يسيء اليه وان كان يقر بالقدر ، وما دام كذلك فلن
 يسوغ له أن يجادل فيه ، وأكثر ما يجيء الخذلان من مخالفة النصوص والجدال
 في ذلك كما قال تعالى ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ، فأحبط أعمالهم ﴾ وكما
 قال تعالى ﴿ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ﴾
 وقال تعالى ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ وقال تعالى ﴿ فأما نوح فهدينا
 نوحا وما آمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ فتبين بهذا أنه سبحانه يخلق
 فعل العبد الاضلال والهداية ، ولكنه سبحانه لا يخلق الاضلال الا في القلب
 القابل للاضلال المائل اليه المريد له ، لا يخلقه فيمن ليس كذلك ، ويخلق
 الهداية في قلب من يطلبها ويريدها ويميل اليها . وبذلك دلالة صريحة على هذا
 الاصل العظيم وأن من يطلب الهداية بصدق واخلاص يعطاها قوله تعالى
 ﴿ ويهدي اليه من ينيب ﴾ ومعلوم أنه أمر بان تطلب منه وهو لم يأمر بذلك
 إلا ليعطيها من يطلبها بصدق واخلاص ، وأما من استكبر عنها وأعرض فقد
 فسد طبعه ، والله سبحانه عدل لا يضع الهداية إلا في موضعها القابل لها ،
 فالقلب اذا كان صحيحا حيا كان فيه ميول الى الهداية لأن فطرته تميل الى ما
 يناسبها فلا بد أن يطلبها من مصدرها ولا بد أن يعطاها ، بخلاف من كان
 قلبه مملوا بمخيلط من الشكوك والشبهات والشهوات والأهواء والأغراض فلا
 بد أن تكون هذه الامراض مؤثرة في صحته وحياته فلا يكون فيه قبول فلا
 يميل بل يعرض فلا ينال شيئا من الهداية الا بقدر طلبه وميوله وحياته ، فالله
 سبحانه أحكم الحاكمين فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها الاثقة بها كما قال

تعالى (لو علم الله فيهم خير أ لا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)
فأخبر تعالى أنه ليس فيهم قبول للخير البتة وأنه لو كان فيهم قبول له لأعطاهم
من هذا السمع الطيب الطاهر ما فيه كفاية ، ولكن لو أعطاهم لتولوا ، فإن
موضع القبول قد فسد كالعود اليابس أو الجسم الفاسد الذي لا يقبل الدواء
فلا ينبغي أن يجعل فيه ما ليس قابلاً له لأنه وضع للأشياء في غير مواضعها ،
ومن كان طبعه غير مستقيم ولا قابل للحياة الصحيحة ولا المصادر الطيبة فلا
بد أن يكون قابلاً لضدها لأنه لا بد أن يكون هابطاً سفلياً فلا بد له من قبول
لما يناسبه من الأعمال والأخلاق والأقوال والأفعال . وسيأتي تنمة لهذا في
مبحث القضاء والقدر ، ولكن يجب هنا أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم
جواد رحيم ودود رءوف بالعباد ، فمن صدق معه وأخلص عمله وطلب الهداية
صادقاً مخلصاً له لا بد أن يعطاها فلا يخيب من سألته ، أما من أعرض عنه
واستكبر ورأى أن في نفسه الكفاية فقد يكله الى نفسه ويوليه ما تولى والله
يصير بالعباد

وأما قوله « وطباع الانسان هي التي تعين سلوكه واتجاهه »

فيقال : قد تقدم الكلام على هذا ، وبيننا أن تعاليم الانسان تؤثر في طبعه

الذي ينشأ عليه ويتربى عليه ، ولو لا ذلك لما كان في التعليم فائدة ، فالعلم لا بد
أن يتبين أثره في الأعمال التي تثيرها الغرائز والعواطف ، فإذا كان العلم
صحيحاً كعلم الدين بان أثره في الهداية والصحة والنتائج الحسنة ، وإذا كان
بالعكس كان أثره بالعكس ، وهكذا كان الواقع ، فانه لما كان هذا العلم الذي
يدعيه ليس هو في الحقيقة بعلم بل هو الجهل - فانه آراء معكوسة مظلمة خبيثة
مبناها على الاطماع والحقد والحسد لا على إقامة الدين والعبدل والرحمة
والحكمة - كانت نتائجها كذلك نتائج معكوسة خبيثة مظلمة ، فانهم مظلومون
ظالمون في ظلمات بعضها فوق بعض ، والظالمون بعضهم أولياء بعض ، ولهذا
لما ذكر الله سبحانه أهل دينه وطاعته وبين ما هم فيه من الأنوار المتصلة بعضها

يبيض ذكر الملاحظة ومن شابههم وبين حالتهم وما هم فيه وأنهم في ظلمات بعضها فوق بعض كما قال تعالى ﴿ الله نور السموات والارض ، مثل نوره ﴾ اى في قلب المؤمن كما دل عليه السياق في ضده من الظلمات ﴿ كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجه كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ﴾ لأن فطرته قوية صحيحة في غاية القبول لمادة النور الذى هو الدين السماوى ﴿ ولولم تمسسه نار ، نور على نور ﴾ اى نور فوق نور ، لأنه أبصر فطرته التى خلق الله فيها من الاستعداد التام لقبول مادة الخيرات كلها وهى معرفة الله تعالى وعبادته ، وقد تقدم أن الله سبحانه أفاض على خلقه أثرا من آثار رحمته التى هى من أعظم الأنوار الالهية ، ثم أنزل عليهم هذا النور الخاص العظيم ، فاذا صادف هذا النور ذلك النور الأول وقابله صار نورا على نور ﴿ يهدى الله لنوره من يشاء ﴾ من هم أهل للهداية ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شىء عليم . فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴾ ذكر الله البيوت التى هى المساجد وذكر ذكره ودعاه وتسيحه ههنا بعد ذكر النور لكونها هى مهابط النور وهى مواضعه التى يقتبس فيها ويستمد منها ، فمن أراد النور فليحافظ على ذلك ، وهذا الخبيث جعل هذه البيوت أدت شر ما يؤدى كما يأتى تصريحه بذلك . ثم ذكر سبحانه أن أكثر من يستحصل على هذا من هذه صفتهم وهى عدم تقديم أمور دينهم على دينهم ، فى هذا بيان أن المنهى عنه هو الغفلة والاعراض عن ذكر الله بسبب الدنيا لا تركها مطلقا فقال ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ فى هذا بيان أهل هذا النور وأنهم من هذه صفتهم ، وفى هذا بيان أن من هو بهذه المنزلة فلا يخشى الفقر ولا الذل ، بل يزيده الله من فضله ويسخر له من الأسباب ما لا يعمله ويبيء

له من أمره رشداً ، فلا بد أن يوفق أهل طاعته الى أسباب قوية يتلون بها
العز والمجد والسعادة كما قال تعالى ﴿ وثلة العزة ورسوله وللمؤمنين ﴾ فالعزة
لهؤلاء حكم الهى وسنة لا تبدل لها ولا تحوّل ، وذلك بقدر مانع الانسان
من الايمان ، لكن يجب أن يعرف هذا الايمان ويتبع . ثم بين سبحانه وتعالى
حال أعمال أعدائه فقال ﴿ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه
الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجنده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله
سريع الحساب ﴾ ففي هذا بيان أعمال هؤلاء المجرمين وأن الجاهلين الظمانين
- وما أكثرهم - يحسبون أعمالهم لها حقيقة كما يحسب الظمان الى الماء أن
السراب ماء ، فكل جاهل لا يشك أن السراب ماء ولا يظنه وهما بل يحزم
بأنه حقائق لا شك فيها ، وهكذا كان حال هؤلاء المعجبين بهذه الأمور
العصرية الاحادية يظنون أنهم على شيء ولكن أكثر هؤلاء لم يجدوا الا
السراب فتقطعت أكبادهم عطشا ، واحترقت أفئدتهم تلهفاً ، وهذا في بيان
أعمالهم ، ثم بين حال عقولهم وآرائهم في مقابل حال أوليائهم وما معهم من
النور والهدى والبصائر فقال ﴿ أو كظلمات في بحر عجلى يغشاه موج من فوقه
موج من فوقه سحب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ﴾ وقد شبه هذا الموج المتلاطم بتلك
التقلبات الفكرية والهيان المتدافع في الشكوك والشبهات ، وأخبر أن هؤلاء
في ظلمات بعضها فوق بعض ، لان الظلمة الاصلية معهم ، فان الفطرة الصحيحة
قد فسدت لتتابع الاخلاط الفاسدة والظلمات عليها فطفت وفسدت فبقيت
الظلمة الاصلية ثم جاءتهم الأهواء والشكوك فكانت ظلمة فوق ظلمة ، ثم ان
أضيف الى ذلك الاحاد ونحوه تمت الخسارة وجاءت النكبة الكبرى . ثم بين
سبحانه أن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، وفيه بيان أنه ليس في
الانسان استعداد ذاتى مستقل بالهداية والوصول الى الخير ، بل ان ذلك
موقوف على هبة الله له ذلك ، فيجب طلبه منه ودعاؤه والاستعانة والاستغاثة

يه وبدون ذلك لا يكون فيه كفاية مظلقة بل الكفاية الصحيحة القوية
المستقيمة بالله تعالى (ومن لم يجعل الله له نورا فجعله من نور)
ودعواه أن الطباع هي التي تعين سلوكه دعوى فاسدة ، فإن الطباع غرائز
كامنة لا بد لها من محرك يثيرها ، والمحرك فعل لا بد له من فاعل . وأيضا
الطباع قد ذكرت أنها الشر والخبث ، والعلم هو الاعتقاد الذي يوجه الانسان ،
فاذا كان العلم مناسباً للشر والخبث كان أعظم دافع الى الشر والخبث ، وان
كانت علومها صحيحة قوية لزم أن تكون قاضية على الطباع الخبيثة مانعة لها عن
الانطلاق الى ما يلائمها ان كانت هي التي تدفع الانسان ، وان كانت ضعيفة
عاجزة عن مقاومتها بطل قولك أنها علوم صحيحة ناضجة وتعضيها والثناء
عليها ، ولا سيما مع تصريحك بأنهم علموا كل شيء ، فان هذا هو غاية العلم ، ثم
دعواك أنها موروثة من عصور الجاهلية يتناقض دعواك أنها أصيلة غريزية
وأنهم يولدون بطبيعة الشر والخبث والظلم وإنما الخير مكتسب اكتسابا
ثم قال : بل هما يمينان على تخفيف وتلطيف ما تجره الاحقاد والطباع
الظالمة من سقاء وعذاب ،

فيقال أما العلم والعقل اللذان تريد هما فدعواك هذه فيها كذب ظاهر
مخالف للواقع ، كيف يخففان ما تجره الاحقاد ونحوها وأنت تقرر أنه يجب
أن يكون الدافع هو الحق والنافسة والحسد كما تقدم ، فعلومهم هذه مبنية
على ما يوافق الاحقاد ، فان أكثرها مؤسس على تنفيذ ما توجه هذه الاحقاد
فيكونان هما اللذان هيجا الاحقاد وفعل المظالم ، فأنها ليسا بعلم ولا عقل
صحيحين بل هما جهل وفساد تصور وأوهام لا شك فيها
ثم قال : وكم للعلم والعقل من وقاية وحماية وخصومات في هذه الحرب ،
ولولا هما لكان الشر أعم وأتم ، فالعلم خير كله ، والجهل لا شيء منه خير ،
فيقال : هذا انما يحصل للعلم والعقل الصحيحين ، بخلاف ما تدعو اليه من
الجهل وفساد الرأي ، وليست الحماية والوقاية التي ذكرتها ان كانت موجودة .

من العلم ، فانك ذكرت سابقا أنه أى العلم ينير الطريق فحسب ، وهنا أضفت
إليه فعل هذه الامور ، فأكثر تناقضك ، وإنما هذه الامور حصلت فى العقل
الذى صار فيه بقية من بقايا تعاليم الأديان فىما يختص بالامور الدنيوية فقط
استمسك البشر بها بحكم ضرورة الحاجة اليها فى معاشه واجتماعه ، والا لما كان
بينهم وبين البهائم أدنى فرق أى فى أمور المعاش فقط ، ولو أن العقل السليم
سلم من هذا الجهل الذى تسميه علما لكانت وقايتة أعظم وأجل ، ولكن
هذا الجهل أضعفه وأفسد كثيرا من معنويته الصحيحة

وقوله « فالعلم خير كله والجهل لا شىء منه خير »

فيقال أولا : أنت خالفت هذا ، وقد تقدم قولك « ما كل علم محمود ،
فرب علم خير منه الجهل ، الى آخره . وثانيا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن
هذا الذى تدعيه علما هو أشنع الجهل وأعظمه ، وأن هذا الذى تدعيه جهلا
هو العلم الصحيح الذى لا ريب فيه ، فانك جعلت المكر والخيث والشطرنج
ونحو ذلك من أصول العلم ، وجعلت دعاء الله وعبادته والخطب والصلوات
وأخلاق الدين كلها جهلا ، وهذا عكس صريح للحقائق كما تقدم

وينبغى أن يعلم أن أولئك الشيوخ العلماء لم يذموا العلم الذى يصح أن
يسمى علما وإنما يذمون علوم الاحساد التى من أصولها دعابة هذا الملاحد فى
أغلاله من الاعتماد على الانسان وانكار القضاء والقدر على الوجه الصحيح
وانكار كون الله يغير فى الاسباب ، وما يذكره من الخبائث فى قضية المرأة
وغير ذلك ، أما الامور الصناعية ونحوها فانهم حثوا عليها ورغبوا فيها
وكتبهم ومقالاتهم أكبر شاهد على ذلك

ثم قال « ولو كان العلم هو الذى يشب الحروب لما وجدت فى عصور
الجهالة مع أنها فى تلك العصور أكثر ،

فيقال: كل هذا حجة عليك ، لأن هذا الجهل كان في عصور الجاهلية كثيراً جداً ، فإن أولئك الذين شبوا الحروب في عصور الجاهلية إنما حمل أكثرهم عليها اعتقادهم أن فيهم الكفاءة الذاتية ولهذا حاربوا الرسل ولم يلتفتوا إلى الدين ، وأيضاً كانوا بعيدين عن الأديان التي هي العلوم الصحيحة القاضية بالتآخي والتصادق والتناصح والمودة ، ولهذا كان هذا القياس مطرداً فكما كانوا أبعد عن الأديان كانوا أشد فوضى وهمجية وأكثر حروباً ، فكان هذا الجهل الذي تدعيه هو الذي يوقع في المنازعات والاحقاد والأناية والعدوان المطلق ، وكل هذه هي أسباب الحروب ، على أن دعواك أن عصور الجاهلية أكثر غير مسلم مطلقاً ، ولو ثبت هذا فالحروب الأخيرة أفظح وأشنع وأعظم هلاكاً ودماراً

الكلام على المبحث الرابع

وهو قضية تعليم المرأة وسفورها

عنوان هذا المبحث في أغلاله (إنسان أم سلعة)

واعلم أن هذا المبحث ليس هو من أهم مقاصد كتابنا هذا ، لأن قضية المرأة فيما يتعلق بتعليمها وسفورها ونحو ذلك قضية طويلة الذبول عزيزة المسالك ، لا تزال المعارك فيها بين الكتاب والقراء وغيرهم حامية ، وأكثر الصحف اليومية والشهرية وغيرها لا تخلو من الكلام فيها . وأكثر كلامه هنا خلاصة مقالات أخذها عن غيره ، وقد قوبلت بما هو أصح وأكثر منها ، ولكنه جرى على عادته في التحريف والتطيف يذكر ماله وأفيا ، ولا يبين ما عليه كما يجب . ثم إن كلامه في هذه القضية كلام يحمل قد لبس فيه الحق بالباطل ، ولم يقصد الحق والصدق والعدل بل قصد الكذب والتليس وتشويه سمعة الاسلام على عادته ، لأن الغرض الأكبر من هذه الأغلال هو القضاء التام على أصول الفضائل الدينية وعلى كل المقومات الانسانية وعلى كل عناصر الحياة الدينية والدنيوية ، ولهذا فانه أسهب في هذا المبحث ، لانه يعلم أن العيب بالنساء وإخراجهن من صيانتهم أصل كبير في فساد الأمة ، وقد هجم على المرأة في المبحث وحث حثا متواصلا على إمامتها وقهرها وعسفها واهلاك كل شيء نفيس فيها حتى جعلها أذنى حالة من السلعة التي تباع وتشترى ، بل جعلها كالآتان التي يجب أن تعمل وتبرز وتفعل ما شاءت شهوتها ، فإن الآتان هكذا يعمل ويخاطب ذكوره إنائه في كل شيء . وقد مشى على طريقته في التزوير والكذب والاتيان بالدعوى غالبا بحجة ملبسة بالحق والباطل ، فافترى على المسلمين بأنهم يحرمون على المرأة العلم ، وهذا من أجزر الدعوى وأكذبها ، ولا نعلم شعبا ولا أمة موجودة من المسلمين حرمت على نساها العلم والتعليم النافع ، ولكنه أراد بالعلم علمه الذي يدعو اليه وهو الإلحاد وطرق الفساد ،

فإن هذا الملحد لما أراد أن يرتد وينقلب ارتد وانقلب في كل شيء بحيث أنك لو عكست أكثر كلامه لكان هذا الأكثر هو الحق ، فإنه تصور جميع أصول الحق باطلا وتصور أكثر أصول الباطل حقا فهو كمن يمشى مكبا على وجهه بعد أن كان يمشى سويا على صراط مستقيم . ونحن نتكلم على هذه القضية كلاما مختصرا مفيدا يناسب المقام وبأق على جميع ما افتراه من القواعد الباطلة .
قال أول البحث :

(الإنسان أم سلعة)

فيقال : ما مرادك بهذا العنوان ، أتريد أنها ليست بسلعة وأن الناس جعلوها سلعة ، أم تريد أمرا آخر . فإن أردت الأول فيقال لك : أنت الذي جعلتها سلعة ، فأنتك أعرضت عن كل ما شرعه لها ربها ورسولها من الحقوق الانسانية التي هي غاية العدل والاحسان ، من العفة والاحسان والصيانة والكرامة والتعليم الصحيح ، وسلكت فيها مسلك السلع المتبدلة فانكرت الزواج صريحا كما يأتي ، وأنكرت تعليم الدين ، وأنكرت إحسانها في بيتها وخروجها منه لحاجتها ونزهتها المباحة ، وادعيت أنه يجب أن تعلم كل شيء من الموسيقى والرقص بل وكل شيء ، وقد تقدم ادعاؤك أن السكر والخبث داخل في العلم فتعلم المكر والخبث ، وأن تكون كاحدى البهائم تمرح وتسرح وتنجي وتذهب كالسائمة المهملة كيفما شامت شهواتها ، وهذا هو شأن بعض السلع البهيمية المتبدلة ، فالاخلاق الانسانية كلها قد جردتها منها تجريدا كاملا فلم تدع الى خصلة انسانية واحدة في هذا المبحث في حقوق المرأة البتة ، وانما غايتك أن تزور على المسلمين أنهم فعلوا بالمرأة كيت وكيت كذبوا وفجورا غير مستند الى حجة ، ثم تجيب نفسك بنفسك فتدعى لنفسك ثم تشهد لها ثم تحكم لها ، وجميع ما تدعو اليه من تعليمها قد عرفنا مرادك منه ، كما صرحت به كما يأتي من الاخلاق الحيثة ، أما الاخلاق الدينية وما يتعاق بها فقد علمت أن

المسلمين لا ينكرون ذلك ، وهذه كتب الفقه مملوءة بايجاب تعليم المرأة وتهذيبها وتأديبها ، ولكن كل أخلاق الدين عندك هي الجهل وهي الظلمات والشقاء والعذاب ، ثم انك مطالب ببيان الفرق بين الانسان والسلعة ، ثم اثبات كون المسلمين عاملوا المرأة كعامله السلعة ببراهين وأدلة صحيحة ، وأما مجرد الكذب والفجور فكل خبيث وساقط ومنسلخ من الدين لا يعجز عنه ولا يهابه ، بل هو غناء قلبه وروحه

فصل

قال « أما قضية تحريم التعليم على المرأة فهي من أغرب القضايا التي تمرّ بالتاريخ البشرى »

فيقال : اذا كان تحريم تعليم المرأة من أغرب القضايا فلماذا وقفت في طريق تعليمها العلم النافع والأخلاق الطيبة وأطلت الجدل والعناد في الدعاية الى حجابها عن العلم الصحيح والدعوة الى دفعها في ظلمات الجهالة والغي والفضائح المخزية وأنت تعلم بلاريب أن المسلمين لم يجرموا العلوم الدينية ولا العلوم الدنيوية النافعة كتعليمها أمر دينها من توحيد وصلاة وطهارة ونظافة وغير ذلك وكتعليمها أمور دنيها النافعة كعشرتها مع زوجها وقيامها بأولادها وتربيتهم تربية صحيحة وقيامها فيما يخص بيتها من الأمور الكثيرة المشروعة ، وكذلك تعليمها كل ما تحتاجه حاجة ضرورية أو قد تحتاج اليه من خياطة ونحوها ، فهذا كله لم يجرمه أحد من المسلمين على المرأة ، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تسمته عن امام معتمبر قوله أو طائفة معدودة من طوائف المسلمين حقاً . وهذه الامور كلها لم تعبأ بها وليست هي علماء عندك ، وقد أفصحت لنا عن العلم عندك في البحث الماضي وهو البحث والمكر وتعليم الموسيقى ودقائق الفلسفة ونحو ذلك من أخلاق الغربيين والملحددين خاصة ، وهذا هو الذي تقصده وتريد من تعليمها ، فاذا كان الامر هو هذا كما ادعيته

عقربا قاربت الصدق ، لأن أئمة المسلمين حرموا هذه الامور عليها ولا سيما الشطرنج والموسيقى والرقص والغناء والخلاعة والفجور والدعارة المنكرة والاستهتار الشنيع ، فلا غرابة اذن أن تشنع عليهم في هذا التقصير وتفسب اليهم كل جهل وضلال ، لان الجهل والضلال عندك هي الاخلاق الدينية وما يتعلق بها

إن كل فرد من أفراد المسلمين يعلم حقيقة العلم أنه لا يوجد رجل ممن يعتد بقوله منع امرأة من تعلم ما ينفعها في دينها ودنياها ، وهذه عقائد المسلمين يخاطب بها الرجل والمرأة ، وهذه كتب العلم من توحيد وتفسير وفقه وغير ذلك كلها صريحة في الدلالة على وجوب تعليم المرأة ، وهذه المعارف كذلك ، فكيف يدعى هذا الزائع أن الناس حرموا على المرأة التعليم ويجهل بذلك بدون خجل ولا حياء ، والتعليم الديني أو الدنيوي ليس محصورا في طريقة واحدة محدودة جدا شرعيا ، بل كل وسيلة أو طريقة يتحصل عليها الانسان فتمينه دينا ودنيا فهي مشروعة ، لكن المفروض منها تعبدا معروفا ، والمحرم فضا معروفا ، أما ما سوى ذلك فالأصل في الامور الدينية المحضة الاباحة ، ولا يستثنى من ذلك الا ما استثناه الشارع الحكيم ، ههنا في المقاصد ، أما الوسائل فهي تابعة لها ، فكل وسيلة يتوصل بها الى واجب أو مشروع فحكمها حكم مقصدها ، وعكسها كذلك حكمها حكم مقصدها ، فطرق التعليم على حسب الأفكار والانظار ، فما حصلت به الفائدة المطلوبة من العلم فهي كافية بحسب الحال والقدرة والحاجة ، وفوق كل ذي علم عليم

واعلم أن هذا الملحد صور المرأة في هذا المبحث في نظر المسلمين صورة مشوهة منكورة مزورة ، فادعى أنها عندهم كالسلعة تباع وتشترى ، وأنها مدفونة في بيتها لاحقاً لها في الجروج مطلقا ، وأن التعليم عليها حرام ، وأن كلامها مع الاجنبي ولو الحاجة حرام ، وأنها مع الرجل كالمملوكة مع المالك يتصرف فيها كيف شاء وكيف أحب على ما يقتضيه هواه وشهوته وأفانيته وغير ذلك ،

قهي مع الرجل مسلوقة الحقوق من كل ناحية . وهذه الدعوى لو أن أكفر يهودى ادعاها على شعب أو أمة فلا بد أن تعامله معاملة أعدى عدو لها . وقال ، وقد استطاع الرجل أن يتحكم فيها تحكما عجيبا ، وأن يثقلها بل أن يقتلها بأحكامه الجارفة الطاغية ، فكان له على حسب ما شرع لنفسه وما شرع له وادعوا القوانين وهم من الرجال أن يسترقها وأن يجعلها سلعة تباع وتشترى وتوهب وتستوهب ، وأن يستمتع بها كيف أراد بالزنا القهري أو التراضي عليه بالجعل (١) أو الأجر أو بالزواج أو بما يسميه زواجا وبما لا يعد ولا يحصى من الصور التي كلها إرغام ، انتهى كلامه بحروفه

فانظر كيف صرح بانكار جميع الصور التي يفعلها الرجل مع المرأة سواء كان ذلك بزواج أو بما يسميه زواجا ولم يستثن من ذلك غير صورة واحدة ، فقد علمت أن هذا الرجل يدعو الى الاباحية المطلقة وذلك أنه لم يجوز للرجل أن يباشر المرأة أو يطأها الا في صورة واحدة وهو أن يطأها بلا زواج بشرط أن لا يكون لها أجره فان اختل شرط من هذا فانه غير جائز لديه بل هو ظلم لها ، فلو مثلا وطأها بزواج لم يجز لأنه صرح بذلك كما ترى ، ولو أنه وطئها بأجره برضاها لم يجز - كما ترى - أو وطئها قهرا بالزنا أو غيره لم يجز كما هو صريح كلامه ، فانه أنكر جميع الصور التي تكون بالإرغام ، فلم يبق من الصور التي لا تدخل في صور الإرغام إلا ثلاث صور : إحداها الزواج وقد صرح تصريحاً لا ريب فيه بعدم جوازه ، وفرق بينه وبين ما يسميه الانسان زواجا لان الزواج إما صحيح وإما باطل أو فاسد ، فالزواج الحقيقي أنكره وكذلك أنكر ما يسمى زواجا وليس له حقيقة ، والا لم يكن هنا فرق بين ما يسمى زواجا وزواجا حقيقيا فقد نفي الأمرين كلاهما ، وليس هناك صورة تسمى

(١) ذكره للزنا المترضى عليه بالجعل هنا صريح في بيان الحالات التي يسوغ فيها

وطء المرأة من غيرها بالتفصيل بالرضا والاكراه

زواجا غير الزواج الحقيقي والزواج الذي يسمى بغير حقيقته ، وهو لم يبين كيفية الزواج الصحيح حتى يقال انه يريد زواجا آخر ، ومعلوم أن الزواج الصحيح هو الزواج المطلق في عرف الناس فانه يطلق على الزواج الصحيح ، واذا قيل هناك زواج وهناك ما يسمى زواجا عرف الناس أن احدهما صحيح والآخر باطل لعدم وجود القسم الثالث ، ولا سيما اذا لم يذكر له صفة ، فلم يبق إلا صورتان من الصور التي ليست بارغام^(١) وهما إما الزنا المتراضى عليه بالجعل والأجر ، وهذا قد صرح بانكاره تصريحاً ظاهراً ، وإما الزنا المتراضى عليه بدون أجر وهذا لم ينكره كما ترى . ومعلوم أنه لا ينكر وطء المرأة مطلقاً ، واذا كان لا ينكر وطء المرأة مطلقاً^(٢) وجميع الصور التي يمكن أن توطأ بها المرأة قد صرح بانكارها ما عدا هذه الصورة ، فقد علمنا بلا شك أنه يحبزها ولا يجوز غيرها ، وهذا صريح كلامه ، ولا يمكنه التماس والتخلص منه إلا بالرجوع والتنازل أو استعمال الحرفة اليهودية التي اعتادها وهي التحريف والمكابرة^(٣) ولعل وجه اختياره لهذه الصورة هو أن الوطاء على هذه الصورة لا يتأتى إلا من غرام وهيام شديد بالمرأة على هذا الشخص الواطئ ، لانها لا ترضى أن توطأ مجاناً إلا اذا كانت بهذه الضرورة الملجئة ، وهذا من رقة تفكيره ودقة شعوره وعطفه الشديد عليها ورحمته بها ومحاماته

-
- (١) والحاصل أنه لا يمكن أن يوطأ الرجل المرأة إلا في إحدى حالتين إما كرها وهو الارغام وهذا قد أنكره كله ، واما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واما الزنا بالرضا بالأجر وكلاهما قد أنكره واما بالزنا بدون أجر ، وهذه الصورة سكت عنها ومفهوم كلامه جوازها والا للزم تحريم وطء المرأة مطلقاً وهو لا يراه ، فتعين تجويزه بضرورة التقسيم وهو واضح
- (٢) ولو أنكره فذلك أشنع وأعظم
- (٣) المكابرة في اليهود أمر معروف ، ولهذا قالوا ﴿ ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ مع أن التوراة بين أيديهم

عنها ، ولعل هذا من العلوم المستكره التي صنعها المتحللون من الأديان كما يقول ،
 فلماذا سجلها في حقائقه الازلية الأبدية . وبهذا وأمثاله من الفضائح يتبين لك
 أنه عدو للفضائل كلها كما هو عدو للأديان السماوية . وهذا الملحد كما أنه سلك
 في كل خلق أشنع وأفظعه وأخبثه فهو كذلك يريد أن يسلك في هذا الخلق
 أبشعه وأخبثه وأفظعه ، وإياك أن تستغرب هذا منه فإن في أغلاله من
 الفظائع والجرأة على مقام الربوبية والنبوة ما هو اعظم من هذا ، فإنه لا يعلم
 كافر اجترأ على ما اجترأ عليه مع كونه مرتدا منافقا زنديقا متصفا بكل خصلة
 من خصال الكفر ، وهذا ظاهر لا ينكره إلا بليد جاهل لا يفهم مغزاه
 ومرماه ، أو ذو هوى قد ضرب الله قلبه بالطبع والحتم والاقفال والاغلال
 ثم قال : وكان نظره اليها إجمالا وحكمه فيها مثل نظره الى ما يتحصل عليه
 بالبيع والشراء ، ومثل حكمه فيه ، وكان له أن يفعل كل ما يرضى غرائزه
 بدون معارضة وبدون قانون يمانع أو يحاكم أو يعاقب ، فكان من بعض
 أحكامه عليها أن تمنع من النظر وأن يوضع على عينيها حجابان كشيخان
 يحولان بينها وبين الابصار خيفة أن تنظر الى رجل آخر ، وهذا يفضى غيرة
 مالكها وسيدها ^(١) والحجاب الكشيف المتجاوز للحدود الشرعية الموجود
 اليوم بقية من بقايا ذلك الحجاب وكان أيضا من بعض أحكامه أن يضع رجلها
 في القيود طول حياتها أو زمتا طويلا من حياتها وأن يمنعها الخروج منها
 كانت الأغراض وأن يحرم عليها الضوء والشمس والسماء وأن لا يباح لها

(١) اذا كان مناط المنع هو اغضاب مالكها وسيدها بزعمك فالرنا كذلك يفضيه
 فصرح باباحته هنا . أما الحجاب فليس المقصود منه منع إبصارها فانها ترى معه
 ولا يردها عن شيء مباح اصلا . وأيضا فهو منقوض بنساء كثير من البادية فإنه لا
 يعرف عندهن الحجاب ويوجد أيضا من بعض النواحي من لا تحتجب المرأة عن
 الرجل اصلا ، ومع ذلك فالرجل متفوق عليها في كل شيء .

الكلام ولا الملكية أى ملكية الأموال والعقارات (١) وأن يأبى عليها إبداء
الرأى والتعليم وأن يقضى عليها بأنها ليست انسانا وأنهما ان كانت انسانا
فليس لها روح .

والجواب أن يقال كل هذه الأمور التى ذكرها هنا كذب ظاهر وفجور
لا شك فيه يقصد به تشويه سمعة الاسلام ، غير أن فى مسألة تغطية الوجه
عن الاجنبى على صورة مخصوصة خلاف بين العلماء بأق الكلام عليه ، على أن
لنا أن نعارض بأن الملاحدة ولا سيما الاشتراكيون فعلوا بها أشنع من هذا
فحرموها الملكية مطلقا وجعلوها من جنس إحدى البهائم التى يعمل عليها
وتعطى علفا بمقدار تحبها وبمقدار ما يسد جوعها وعراها ، فكلفوها بأنواع
الأعمال المرهقة وجعلوها موضعا لقضاء الحاجة فقهروها وعسفوها وأمانوا
روحها وشرفها وانسانيتها بل جعلوها كاحدى الصور التى يفعل بها ما شاء
المالك بدون قيد ولا شرط ، بخلاف من صانوها واحترموها وقدروها
وأنالوها شدة العطف والراحة والهدوء والطمأنينة التامة ، وبجرد إحصانها فى
البيت لا يقضى بكونها كالبسطة فان السلع لا تختص بالأحرار فى البيوت بل
أكثر السلع تعرض فى الأسواق والمجامع وفى كل مكان ، بل السلع التى تحرز
أنفس من السلع التى تعرض فى كل محل ، وليس مجرد المعاوضة يوجب التشبيه
بالسلع ، فأكثر العمال على اختلاف أعمالهم الكثيرة المتنوعة يعملون بالأجرة
بعقود معلومة الشروط ، وقد بينا أنه لم يجعل للسلعة حدا معروفا يثبت به
دخول المرأة فيه حتى يصح له ادعاء السلعة ، فما ذكره كلام ساقط لا محل له فى
ثم انه عاد الى بجميته فى الخداع فقال (٢) :

(١) انظر الى هذا الفجور المنكر فى هذه المسائل الواضحة عند أدنى عاى

(٢) أى لما علم أنه قد اسرف فى الكذب والفجور فاحتاج الى الخداع ،

وهكذا دأبه .

« وقد جاهد الاسلام جهاداً عظيماً في سبيل المرأة لانقاذها من هذه المظالم والنجاة بها من هذا الجبروت الممقوت ، ففرض لها حقوقاً عظيمة ، ورفع عنها آصاراً وأغلالاً ، وعمل أعمالاً جليلة لاعطائها النور والحياة الصحيحة ، وفك عنها تلك القيود وسجل حقوقها الواجبة المشروعة تتلى في الصلوات وفي كل مكان وأمر بتعليمها وتعلمها ، ووجه اليها الخطاب والأمر والنهي كما وجه الى الرجل سواء ، ورفع عنها كل إكراه وقهر في كل صلاتها ورفع عنها إكراه الأب والأخ والاقارب كما رفع إكراه الزوج وأقارب الزوج ، وقد فرض لها الميراث كما فرض للرجل ، وأكثر من وصاياه بها ولها ، وقد صنع لها وفي سبيلها كل شيء جميل طيب ، وكان من النصوص القاضية الفاصلة في هذه القضية قوله تعالى ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ وليس هناك إنصاف وإنقاذ يخطر في التصور أفضل وأكبر من هذا الانصاف والانقاذ اللذين أنزلها الله في كتابه المقدس تحليداً لحقوق المرأة ووضعاً لها في موضعها الطبيعي »

فيقال : لكنك أبيت أن تقبل هذا الانصاف ، عارضت ذلك الجهاد الذي جاهده الاسلام في سبيلها فلم تطب نفسك بكل حقوقها الشرعية بل رأيتها جوراً وظلماً وحيفاً كبيراً ، فجميع الحقوق التي فرضها الله لها وعليها لم تقبل منه حقاً واحداً بل ضربت به عرض الحائط ، وذلك أن الله فرض عليها الواجبات الدينية قبل كل شيء كما فرض عليها دعاءه وطلبه والاستعانة به ، فأعرضت عن ذلك وادعت أن الدعاء مصرف خبيث لا فائدة فيه ، واجتهدت في الدعاية الى رفض الدين ، فأى حق ديني واحد ذكرته لها في هذا المبحث كله بل في الكتاب كله ، وقال تعالى في حقها ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾ فأخذت نصف هذه الجملة وضربت بنصفها عرض الحائط لأنها لم توافق هواك ، ومعلوم أن هذا الانصاف لم تقبله بل جعلته جوراً وظلماً لأنك رفضته ، ولو أن رجلاً قال ﴿ فويل للمصلين ﴾ واستدل

بذلك على انكار الصلاة وترك قوله تعالى ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾
لكان محرّفاً للآية لم يقبل ما قاله الله ، فكذلك من استدل بقوله تعالى ﴿ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ وترك ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ فأخبر تعالى
أن للرجال عليهن درجة وأنت ساويتها به فزدت عليه بان تعليم المرأة أوجب
من تعليم الرجل وادعيت أنها مثله في كل شيء وقال تعالى ﴿وليس الذكر
كالأنثى﴾ وأنت جعلتها مثله في الحقوق صريحاً فأين القبول وأين الانصاف ،
وفرض الله لها نصف ميراث الرجل وأنت جعلتها مثله بل هي أحق منه ،
وفرض على زوجها وأقاربها تأديبها فقال تعالى ﴿فاجبروهن في المضاجع
واضربوهن﴾ وقلت انه رفع الاكراه ولم تفصل ، وأمر أباهما وأخاهما
وغيرهما من الأقارب بتأديبها والاخذ على يدها اذا ما أرادت أن تعمل ما
يخل بدينها وشرفها فعاندت ذلك فذكرت أنه مرفوع عنها الاكراه ولم تفصل ،
وفرض عليها الزواج وأنت أنكرته صريحاً ، فجميع ما سجل الله لها من الحقوق
الانسانية عمدت اليه فأفسدته وشوهته ، وجميع ما صنع في سبيلها من الأشياء
الجميلة كالفقه والصيانة والاكرام والاحترام حاولت تغييره وتبديله بالأمور
القييحة المنكرة ، فدعوتها الى المخالطة وهتك عرضها وجعلها كموضع الحاجة
للرجال ، فما هي الخصلة الحسنة الدينية التي تنفع المرأة وافقت عليها ودعوت
اليها ، فكل ما سجله الله من حقوق المرأة نبذته وقبّلت ما سجله الملاحدة في
قوانينهم أعظم القبول وبلاستسلام الكامل وقدمته على كل شيء ، فدعنا من
المخادعة

فصل

قال « لو ان قائلاً قال ان تعليم المرأة أوجب وأفضل من تعليم الرجل من
أجل ما ذكر ومن أجل ما سواه لما كان قوله باطلاً ولما كان قائلاً غير الحق ،
ولو أن قائلاً ان الأمة التي لا تتعلم نساؤها لا أمل في نهوضها ووثوبها ، أو

قال إن الأمة التي لا تتعلم نساؤها لا رجاء في أن يتعلم رجالها - تعلما صحيحا
مجديا ، أو قال إن الأمة التي يتعلم نساؤها - ونقصد بلا شك التعليم الصحيح
الثمر - فلا محالة أن تدفع رجالها الى التعليم ، وأن تعد شعبا متعلما ، أو قال
إن من أظهر الأسباب في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن الآخرين وعجزهم في
كل الميادين جهل المرأة ، أو قال إن الأمة التي يتعلم نساؤها دون رجالها
لافضل من الأمة التي يتعلم رجالها دون نساؤها ، أو قال علوا المرأة ثم اعلوا
أنفسكم بالثقة والامل ولا تحشوا بعد تعليمها شيئا - لو أن قائلا قال هذا كله
أو قال بعضه لما قال له العاقلون أخطأت ،

فيقال : ما شاء الله يا فيلسوف الزمان ، من أين تعلبت هذه الفلسفة
البديعة والسياسة العظيمة ، لقد كان الناس يؤلفون المجلدات الضخمة في بيان
السياسة وعوامل الرقي والتقدم والمجد ، وأنت اختصرت ذلك كله فقربت كل
هذا البعيد وجمعت أطرافه كلها حتى أظهرت مجها وخالصها وروحها في عشرة
أسطر ونصف سطر ثم اختصرت هذه الكلمات في سطر واحد هو روح
السياسة كلها وهو قولك « علوا المرأة ثم املأوا أنفسكم بالثقة والامل ولا
تحشوا بعد تعليمها شيئا » ، فأى فيلسوف في الدنيا أو سياسي في هذا الزمان قدر
على مثل هذا الذي قدرت عليه ، ولعل هذا من آيات أغلالك ومعجزاته

(يالدر الذي في لبح البحر) لو أن قائلا قال هذا كله لما قال له العاقلون
أخطأت ، نعم لا يقولون له أخطأت لأن أمره فوق الخطأ ، لأنه شبيه
بالهذيان والترثرة الفارغة التي يستحى من أن يقولها من له عقل وحياء ، وكيف
يقول العاقلون لقائل هذا أخطأت ، بل أقل ما يرد على قائله أن يبصق في
وجهه ، ولو أنك جعلت أقصى ما لديك في هذه المسئلة معارضة بعض الكتاب
الذين عاكسوك في هذا الرأي لكان أولى بك ، فقد قابلك كثيرون من
الكتاب وغيرهم بما يضاد رأيك هذا الذي ذكرته في هذا المبحث كله ، ويتنوا
أن تعليمها التعليم الذي تريده هو أصل الفساد والشر كله ، وأنه ما من أمة

تعلمت نساؤهم هذه الجبهالات التي تدعو اليها إلا كانت عاقبتها الفشل والتقهقر .
ونحن ننقل جملة واحدة للدكتور زكي مبارك ونتحدثك تحديدا لا هوادة فيه أن
بتفضها ان كنت صادقا ، قال في مقالة له (١) « وانك كلما فقتشت مشاكل الناس
ومصائبهم وجدت امرأة خلف كل مشكلة ومصيبة ، فالجرائم ترتكب بسبب
المرأة ، والبيوت تهدم والابناء تشرذم بسبب المرأة ، بل ان العروش تسقط
والأم تنهار بسبب المرأة ، وإلا فمن كان يصدق أن فرنسا مهد الحرية وعنوان
الحضارة تسقط بعد سبعة عشر يوما من الهجوم عليها في خلال الحرب
الآخيرة ، ولكن فرنسا كانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسقط حرييا ، ولا
عجب ونساؤها كن مضرب الأمثال في الخلاعة والمجون والفجور . . . » (٢)
وكلام الكتاب في هذا كثير جدا ، وهذا الأرعن الأنوك أذل وأصغر
وأحق من أن يبارى هؤلاء في هذه الميادين أو غيرها أو ينقض كلامهم ،
انما شجاعته كلها محصورة في الأخلاق اليهودية وهي البهت والتحريف وسب
الاسلام وأمثال ذلك . وينبغي ملاحظة قوله هنا في المرأة وتصريحه بأن
سبب تأخر المسلمين في كل الميادين عدم تعليم المرأة وأنها اذا علمناها فلا نخشى
شيئا ، وقد ذكر في المبحث الماضي أن تأخرنا ليس سببه الاشياء واحد وهو
الجهل بقوى الطبيعة وقواميسها ، فانظر الى هذا التناقض والتلون الحزبانى ،
كما أنه ينبغي أن يلاحظ أنه ذكر في المبحث الأول أن هناك أناسا يعملون
تأخرنا بسفور المرأة ثم رد ذلك وشنع عليهم أعظم التشنيع ، فكيف يشنع
عليهم حين عللوا ذلك بسفور المرأة وفسادها ويستصغره وهو هنا علق فلاح

(١) مسامرات الجيب العدد ٨٥ : ١٩٤٧

(٢) قد تبين من هذا الملحد ان شناعته في كتبه السابقة على زكي مبارك ليست
دينا بل لأغراض نفسية ، فانه في أغلاله هذه باح بجميع ما يكتنه من الاحقاد
وعداوة الأديان

الأمة ونجاحها بل والوصول الى كل شيء بتعليم المرأة فقط ، وقد عرفناك عن تعليم المرأة ما هو ، إنه يريد بذلك إفسادها وقتلها بالخبث كله ، لأنه يعلم أنه اذا فتح هذا الباب المشئوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط المعنوي ، وهذا هو الغرض الذي وضعت له هذه الأغلال . ولو ان هذا الملحد اقتصر في هذه المسئلة على نشر المقالات في المجلات والجرائد ونحوها كما فعل بعض من يرى ذلك مع أن كل من تكلم في هذه القضية بمن يرى السفور لم يتجاسر أن يصل الى ما وصل اليه هذا من الخبث والجنون والاسفاف المنكر ، ولكن حمله عجايبه بنفسه وحرصه على رفض الدين على ادخال هذه المسئلة في هذه الاغلال لتكون حلقة منها لتكون كاملة في الخبائث ، ولأنه لما انهيار خلقه الديني انهارت أخلاقه في كل فضيلة فاستحالت أخلاقه الى أخلاق في غاية الخبث والالتن والقدارة والدناءة المتناهية ، لهذا سولت له نفسه المنحطة أن يحرض قومه على أن يبتكروا أعراضهم فيبرزوا نساءهم ويعلبوهن طرائق الفجور والفسوق مؤملا أن يأخذ هو وأخذانه نصيبهم من كل خبث وفساد معين ، فان ما عمله هنا فانه من موجبات مكره وخبثه ، ولا يحق المكر السيء الا باهله

ثم ذكر أن اكثر اصابات الأطفال سببه جهل الأمهات وعدم التعليم ، وهذا غير مسلم ، وليس فيه ما يتعلق به ، ولو فرض على وجه الجسد وقوع بعض شيء منه فأننا في الواقع نوجب تعلم المرأة وتربية اولادها ونحث على ذلك كما تقدم فلا حجة له في ذلك

ثم ذكر أحاديث تتضمن أن المرأة كانت تكلم الرجال في زمنه عليه الصلاة والسلام وأنها تخاطبهم أحيانا كالمراة التي عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة ابنتي شعيب عليه الصلاة والسلام اللتين سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام وذكر قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبائعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ﴾ الآية وكل هذا الذي استدل به لا حجة له فيه

جل هو حجة قاطعة ظهره ، لان تخصيص هذه المخاطبات وهذه الوقائع دليل على أن المرأة لا تكلم الرجال إلا في مواضع مخصوصة للحاجة فقط ، وهذا هو قولنا كما تقدم شرحه ، فمن أين له أنها كانت كالرجل في ذلك الزمان تحضر المجالس كما يحضرها الرجال وتمتج معهم وتكلمهم ويكلمونها في كل حال ، وليس في هذه الدلائل المذكورة ما يفيد هذا بل تفيد ما ذكرناه كما هو واضح ، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجعلهن صفوفا وحدهن في الصلاة ولم يكن يصلين بين الرجال في صف واحد لا في صلاة عيد ولا جمعة ولا غيرها ، ولم يكن يحضرن المجمع التي ليس فيها ذكر الله والشريعة وهكذا كانت جميع الوقائع التي كانت المرأة تجتمع مع الاجانب وتكلمهم فيها فاتها تجمه وتكلم بقدر الحاجة الماسة ، ثم ان الآية التي في الممتحنة دليل على أن المرأة كانت تعلم هذه الاخلاق العالية وتبايع على ذلك وهي ترك الشرك والسرقه والزنا وقتل الأولاد وايتان البهتان بالافتراء ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهذه الآية جامعة لآداب المرأة وهي لا تتفق مع تعاليمه التي يدعو اليها بل تضادها غاية المضادة ، فان تعليم الموسيقى والشطرنج والمكر والخبث والرقص والغناء ودقائق الفلسفة ونحو ذلك لا يتفق مع هذه الأخلاق ، بل هذه التعاليم تثير الزنا والسرقه وترك التوحيد واقتراف البهت والافتراء ، ولا نجاة لها الا باجتنب هذه الأخلاق الفاسدة والاقتصار على تعاليم الدين وما يلتحق بذلك من تربية الأولاد وعشرة الزوج وأمثال ذلك . ولهذا فانه لم تستطع أنامله نقل الآية كلها لأنها تهدم بنائه . بل نقل قوله تعالى ﴿ يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبایعنك ... ﴾ فاقصر على هذا ، وهذا من دقة الحاد وحرصه على كتم الحق

فصل

قال ، ولقد جهلت وهانت تلك الامة التي تحتاج إزاء الحقائق السافرة

الملبوسة الى براهين دينية تقنعها بفائدتها أو بجوازها وجواز الأخذ بها، وإذا ما رأيت أمة تثير غبار الجدل الديني أمام ما يجد من مبتكرات العقل الانساني مجوزة أو مانعة محلاة أو محرمة فاعلم أنها أمة فاشلة مريضة بعقلها وتفكيرها ودينها.

والجواب أن يقال : لقد علمت أن النزاع بيننا وبينك في تقرير ما ادعيته حقائق سافرة ملبوسة ، فان كانت هذه الحقائق السافرة التي ادعيتهما مجعما عليها معروفة بالضرورة أنها حقائق سافرة فهذا لا ننازعك فيه ولم ينازع فيه أحد من أهل الدين ، لان البراهين الدينية شاهدة لها غير مخالفة ، والمسلمون مقتنعون بها ، فلم يطالبك أحد باقامة البراهين عليها لا أنت ولا غيرك ، أما ان كانت هذه الحقائق التي ادعيت أنها سافرة ملبوسة غير ظاهرة لغيرك ولا سافرة ، ومنازعتك يطلب منك البراهين على تحقيق ما ادعيته فيها من الظهور ، فدعواك أن مطالبته هذه جهل وهوان هي الجهل والهوان ، بل والضلال والكفران ، فان الناس لا يجب عليهم أن يتبعوا كل من ادعى بدعوى في شيء لأن هذا الشيء من الحقائق السافرة الملبوسة ، فلو ساءت هذه الدعوى لادعى كل انسان بأن ما ادعاه فيما يقصده في كل شيء من الحقائق السافرة الملبوسة واكتفى بهذه الدعوى وقبلت منه ، قال الامام مالك ؓ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به جبريل الى محمد ﷺ لجدل هو لأمم ، وحينئذ يقال لك هذه الدعاوى التي تدعى أنها من الحقائق السافرة الملبوسة لا نوافقك على صحتها ، فها أنت بنفسك معترف بأن لك فيها مخالفين وهم الاكثرون ، ومعلوم أن قولك ليس بأولى بالقبول من قول مخالفك ، فتكون المسئلة محتاجة الى اقامة البراهين عليها لثبوت الخلاف فيها ، ولأنها لم يصدق عليها أن تكون من الحقائق السافرة الملبوسة فلا بد من إقامة الحججة عليها ، ولولا اقامة البراهين على كل ما تدعيه مما لك فيه منازع لم يتبعك على قولك أحد الا أن تريد أن الناس يصدقونك ويتبعونك في كل ما تدعيه ، وأن كل

ما تقوله فهو من الحقائق السافره والملبوسه وأن تكون المقدم في كل أمر كما تقول وتدعي ، والا فعلوم عند الناس كهم أن كل مدع بدعوى هي محل نزاع وخلاف لا يجوز له أن يقول لخصمه ان هذا الذي قلته حقائق سافرة ملبوسة يجب على الناس قبولها وأن طلب البراهين عليها جهل وهوان وفشل ومرض في العقل والتفكير . فبين ان ما قاله هنا كلام ساقط لا يقوله من يدري ما يقول ولا يقبله إلا كل مخذول

ودعواك بعد هذا أن الجود شأن من شؤون الجماهير الجاهلة ، ، فيقال لك : اذا صحت هذه الدعوى فانت أول الناس دخولا فيها ، فان كان الجود هو الأخذ بالقول حرفيا بدون مخالفة فلا شك على هذا أنك جمدت أعظم الجود ، فانك جمدت على قول بعض ملاحدة الطبايعين وبعض أهل البيته في أقوالهم في خلق العالم وفي توالد الشمس والأقمار والنجوم وحدث الأرض والجبال والنبات والحيوان مع أنهم مختلفون في ذلك مضطربون فيه ، فأخذت بقول بعضهم وصدقت به حرفيا واعتقدته واحتججت به مع أنك لست من أهل المعرفة بهذه الفنون العارفين بها ، فكان تقليدك وجودك تقليدا أعمى وجودا لا حذله ، ثم أنك مع شدة هذا الجود تتابع في مخالفة النصوص والتملص من دلالتها الواضحة وتصرفها على هواك ، وأما خصومك الذين ترميهم بالجود فانهم ان كانوا جامدين فهم انما تمسكوا بما قاله ربهم تعالى وتقدس ونبيهم ﷺ امتالا لأمره ، وتسميتك لهذا جودا لا يضرم شيئا قال تعالى ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ﴾ وقال تعالى ﴿ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ وقال تعالى ﴿ واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ﴾ الى قوله ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلبوا تسليما ﴾ والآيات في هذا أكثر من أن تحصى ، بل هذا هو المقصود من الرسالة فإن تمسك هؤلاء

- ان كان هذا التمسك يسمى عندك جمودا - من جمودك وتقليدك الملاحدة
الضالين الظالمين ومن حدا حذوهم ممن ضل شعبيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون
انهم يحسنون صنعا

فصل

واعلم أنه أطال في مسألة تعليم المرأة ، وقد علمت ما هو التعليم في
اصطلاحه ، وهجم على المسلمين في تقصيرهم في تعليمها ، بل ادعى أنهم يجرمون
عليها العلم وقد تقدم الجواب عن هذا كله ، وأما مسألة السفر فيراد به أمران :
أحدهما عدم تغطية وجه المرأة عن الأجنبي عند مواجهته للحاجة بدون خلوة
وهذا فيه خلاف والجمهور على المنع منه ، والثاني اختلاط الرجال بالنساء وأن
المرأة يجب أن تكون كالرجل في كل شيء في الخلوة معه والذهاب معه الى كل
مكان ومشاركته في كل عمل بدون أي فرق ، والزواج كالأجنبي في ذلك ، وهذا
هو الذي يريد ويسعى في نصره وتأبيده ، وهذا محرم ومنوع عند جميع
المسلمين ، ويعرف منجه بالبراهين الصحيحة الواضحة من تأمل سيرة الصحابة
والقرون المفضلة وأقوال أئمة الاسلام في الكتب المعتمدة وهي كثيرة شهيرة
لا حاجة الى نقلها كلها لأنها معلومة في مظانها ، وهو لم يبين بالتفصيل الواضح
الطرق التي تعلمها المرأة بدون تلبيس بل اطلق العلم هنا اطلاقا فقط ، وقد بين
مراده بالعلم في المبحث السابق ، وحيث انه لم يبين بالتفصيل الواضح بل جاء
بالدعوى بجملة مغممة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل نجيبه بما يناسب
كلامه من الرد الصحيح المختصر ، ولكن نحن هنا ننقل شيئا من كلام بعض
الكتاب المشاهير المعاصرين في هذه المسئلة ، لان جميع ما قاله ونقله هو من
بعض كتاب هذا العصر الذي شغفوا بعلوم الغربيين وسحروا بها ، ولكنهم
لم يصلوا الى ما وصل اليه في العداوة الظاهرة للاسلام ولم يتفقوا هذا النفاق
المرذول . لهذا استحسننا أن نقابل نقوله الفاسدة بنقول أصح منها ، وقد

اقتصرنا على نقلين للكاتبين الشهيرين أحدهما عباس محمود العقاد والثاني مصطفى المنفلوطي . قال العقاد :

المرأة^(١)

﴿ ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف ، وللرجال عليهم درجة .. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .. للذكر مثل حظ الأنثيين .. انه من كيدكن إن كيدكن عظيم .. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلین ﴾

ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته ، فليس من العدل أن تسوى بين اثنين مختلفين في الحقوق والواجبات ، ذلك هو الظلم بعينه ، بل هو شر من الظلم أيًا كانت العاقبة التي يؤدي إليها ، لانه هو وضع الشيء في غير موضعه ، وهو الخطل والاختلال

والتسوية بين الحقوق والواجبات هو العدل الذي فرضته الفلسفة القرآنية للمرأة ، وهو وضع المرأة في موضعها الصحيح من الطبيعة ومن المجتمع ومن الحياة الفردية ، فمن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق وجميع الواجبات لان الطبيعة لا تنشئ جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وأعماله وغايات حياته ، وفي حكم التاريخ الطويل ما يغني عن الاحتكام الى التقديرات والفروض فيما تتوخاه الطبيعة من الاختلاف بين الذكر والانثى في نوع الانسان : فلم يكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط في تاريخ أمة من الأمم التي عاشت فوق هذه الكرة الارضية على اختلاف البيئات والحضارات . وكل ما يقال في تعليل ذلك يرجع الى علة واحدة وهي تفوق الرجل على المرأة في القدرة والتأثير على العموم ، فليست

(١) ص ٥٥ ء الفلسفة القرآنية ، وقد استعمل لفظ الفلسفة بدل الحكمة في أكثر

المواضع من كتابه

جهالة القرون الأولى سببا صالحا لتعليق هذه الفوارق العقلية بين الرجال والنساء في جميع الأمم لان الجهل كان حظا مشتركا بين الجنسين ولم يكن مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال ، ومن زعم أن الرجل فرض الجهل على المرأة فقبلته وأدعنت له فقد قال انه أقدر من المرأة وانه أحوج الى العلم وأحرص عليه منها . وليس الاستبداد في القرون الأولى سببا صالحا لتعليق تلك الفوارق لأن استبداد الحكومات كان يصيب الرجل في الحياة العامة قبل أن يصيب المرأة في حياتها العامة أو حياتها البيتية ، ولم يمنع الاستبداد طائفة من العبيد المسخرين أن ينبغ فيهم العامل الصانع والشاعر اللبق والواعظ الحكيم والأديب الطريف

وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل في الاعمال العامة ناشئا عن قلة المزاولة لتلك الاعمال لانها زاوت أعمال البيت ألوف السنين ولا زال الرجل يبرها في هذه الاعمال كلما اشتغل بصناعتها فهو أقدر منها في الطهو وفي تفصيل اللثياب وفنون التجميل وتركيب الأثاث وكل ما يشتركان فيه من أعمال البيوت . وقد يرجع الأمر الى الخصائص النفسية فيحفظ الرجل فيها بتفوقه على الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ ، فالنواح على الموقى عادة تفرغت لها المرأة منذ عرف الناس الحداد على الاموات ، ولكن الآداب النسوية لم تخرج لنا يوما قصيدة من قصائد الرثاء تضارع ما نظمه الشعراء الرجال سواء منهم الاميون أو المتعلون ، وقد كان أكثر الشعراء في العهود القديمة من الاميين . بل هناك خاصة نفسية لا تتوقف على العلم ولا على الحرية ولا نوع العمل أو الوظيفة في المجتمعات أو البيوت وهي خاصة الفكاهة وخلق الصور الهزلية والنكات التي يلجأ اليها الناس حين يحال بينهم وبين التعبير الصريح ، وربما كان الاستبداد والضغط الاجتماعيين من دواعي تنشيط هذا السلاح النفسى في قرائح المستعبدين والمغلوبين ، لانه السلاح الذى ينتقم به المغلوب لضعفه والمنفذ الذى يفرج به عن ضيقه

هو خوفه ، وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقاً أن يعرّين باستخدام هذا السلاح لتعويض القوة المفقودة والانتقام للحرية المسلوقة ، ولكن الآداب في النواذر لم تسجل لنا فكاهة واحدة أطلقها النساء على الرجال كما فعل الرجال المغلوبون في الأمم الخائكة أو المحكومة على السواء ، أو كما فعلوا في تصوير رياء المرأة واحتيالها على إخفاء رغباتها وتزييق علاقاتها بالرجال . وهذه الملكة - ملكة الفكاهة - خاصة نفسية لم يقتلها من طبائع الرجال ظلم ولا جهل ولا فاقة ولا يحجز عن العمل في ميدان الحياة . فمن اللجاجة أن يتجاهل المتجاهلون هذه الفوارق وهي أثبت من كل ما يثبت العلم والعلامة ، وما كان للعلم أن يوجد شيئاً لم يكن له وجود في الوقائع وفي تفكير العقول ، وإنما هو أبداً في مقام التسجيل أو مقام التفسير ، وقد أقام القرآن الفارق بين الجنسين على الأساسين الذين يقيمانه ويقمان كل فارق داخل من نوعه وهما أساس الاستعداد الطبيعي وأساس التكاليف الاجتماعية (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فحق القوامنة مستمد من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل ومستمد كذلك من نهوض الرجل بأعباء المجتمع وتكاليف الحياة البيئية : فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية ، لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسراً في فترة الحمل والرضاعة . وهو التكفيل بتدبير معاشها وتوفير الوقت لها في المنزل لتربية الأبناء وتيسير أسباب الراحة والطمانينة البيئية ، وكلاهما فارق ضروري تقضى به وظائف الجنسين ويقضى به توزيع العمل في البيئة الانسانية كلها تقدم الانسان واتسعت في نفسه وفي مجتمعه عوامل العطف وملكات العقل وخصائص المزاج ، ويقضى به اختلاف الحقوق والواجبات ، ذلك اختلاف لم يخلق لالغاء الفوارق بل للاعتراف بها وتوجيهها الى وجهتها المعقولة . ولا نحسب أن المجتمع الانساني يفرغ من مشكلاته المعقدة في سياسة الامة وسياسة البيت وسياسة الحياة الفردية حتى يثوب الى

هذا التقسيم الطبيعي الذي لا يحصى عنه فيعمل الرجال-عمل الرجال ويعمل النساء عمل النساء ، وتقام دولة المرأة في البيت ودولة الرجل في معترك الحياة فالمجتمع الذي يتزاحم فيه النساء والرجال على عمل واحد في المصانع والأسواق لن يكون مجتمعا صالحا مستقيما على سواء الفطرة مستجمعا لأسباب الرضى والاستقرار بين بنيه وبناته لأنه مجتمع يبذر جهوده تبذير السرف والخطل على غير طائل ، ويختل فيه نظام المعمل والسوق كما يختل فيه نظام الأسرة والبيت ، فالمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة والقدرة على فهمها وافهامها والسهر على رعايتها في أطوارها الأولى لتهجر البيت وتلقى بنفسها في غمار الاسواق والدكاكين . وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم شأنًا ولا بأخطر عاقبة من سياسة البيت لانها عدلان متقابلان : عالم العراك والجهاد يقابله عالم السكينة والاطمئنان ، وتديير الجيل الحاضر يقابله تديير الجيل المقبل ، وكلاهما في الزوم وجلالة الخطر سواء . وانما الآفة كلها من حب المحاكاة بغير نظر الى معنى المحاكاة ، فان المرأة يخيل اليها أنها لا ترفع الضعة عن نفسها إلا اذا عملت عمل الرجال وطالبت بحقوق الرجال وقيل إن النساء والرجال سواء في جميع الاعمال والاحوال ، ولولا مركب النقص لكان للمرأة فخر بمملكة البيت وتنشئة المستقبل فيه لا يقل عن فخر الرجال بسياسة الحاضر وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج الى الجهد والكفاح ، وهي لو رجعت الى سلبقتها لاحست ان زهوها بالامومة أعلى لديها وألصق بطبعها من الزهو بولاية الحكم ورأسه الديوان ، فليس في العواطف الانسانية شعور يملأ فراغ قلب المرأة كما يملأه الشعور بالتوفيق في الزواج والتوفيق في انماء البنين الصالحين والبنات الصالحات . وقد لوحظ هذا الاعتبار في تقسيم الميراث بين الذكور والاناث فأعطى الرجل مثل حظ الانثيين وبنيت هذه القسمة قبل كل شيء على اعتبار واحد وهو أن الرجل يتكفل بمعيشة المرأة وهي مشغولة بأمر البيت ورعاية الأسرة وأنه هو الذي يجمع الثروة ويكدح في طلب المال ، فمن

العدل أن يعطى منه نصيبين : على قدر سعيه في تحصيله ، وعلى قدر حاجاته التي تشتمل على حاجات النساء ومن يعولهم من الزوجات والابناء . ووصف القرآن المرأة بالكيد العظيم ، وهو وصف لا يناقض رجحان الرجال عليها في العقل والتدبير ، لان سلاحها في هذا الكيد من أسلحة الطبيعة التي تستميل بها الرجل اليها وتغرس في نفسه حب الاجابة لغوايتها ، ولم تنزل الحيلة عوضا عن القدرة ودليلا على نقصها في ناحية من نواحيها ، ومن المشاهدات المحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها وتلح في إصرارها ، لأنها تعجز عن صرف الفكرة من رأسها اذا خطرت لها وهجست في ضميرها ، فهي تطرد الفكرة من هنا فتعاودها من هناك ، وهي تعالج الخلاص منها فلا تفلح في علاجها ولا تزال فريسة لخواجسها في يقظتها ومنامها حتى تستريح منها بالانجاز والتنفيذ ، فهي تثابر على الطلب لأنها عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغلب على معاودته ومراجعاته ، وهي تستمد القوة من هذا الضعف الذي يتعقبها فلا يرحمها ولا يريحها فتبدو كالمطاردة وهي طريدة وتترامى كالغالبية وهي مغلوبة ، فتجتمع بين الضعف العظيم وتعتمد على غواية الطبيعة في نجاح كيدها حين يخذلها الضعف ويسلمها للزوة الملحة والوسواس المقيم ، على أن هذه التفرقة بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات المجتمع الى تكاليف العقيدة وفضائل الاخلاق ومطالب الروح ، لأن المرأة تخاطب في القرآن الكريم كما يخاطب الرجل في هذه الأمور ، وتندب لكل ما يندب له من الفرائض والأخلاق التي تجمل بنوى الخير والصلاح ، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب ﴿ ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ﴾ ولهذا كانت المرأة تشهد الصلاة الجامعة في المساجد

وتؤدى فريضة الحج سافرة غير مقنعة وتبايع النبي عليه السلام كما بايعه الرجال
 أما الحجاب الذي كثر فيه اللغظ فالقرآن لم يتعرض له الا بمقدار ما يحق لكل
 مجتمع سليم أن يتعرض لحياطة الأخلاق والأعراض ، لان شهوات الجنس
 أخطر من كثير من الاضرار التي تحتاط لها الجماعات البشرية بالحد من الحرية
 فى بعض الأحوال ، وقد سمحت القوانين بالحد من الحرية فى سبيل تأمين
 الأموال وحراسة الطرق والمواصلات ووقاية السابلة من أخطار المركبات
 والسيارات ، فمن السخف أن يقال ان الفرد يحظر عليه الانطلاق على هواه
 فى شئون كهذه ويباح له أن ينطلق فى أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط من
 قبيل الحياطة والرقابة التي لا تعوقه عن مباح ، وإذا رجعنا الى نصوص القرآن
 لم نر فيها ما يحرم على المرأة شيئا لا يجب على القانون أن يحرمه فى أحدث
 المجتمعات ، فلا يجوز للمرأة أن تبرج تبرج الجاهلية الاولى ، وفصلت آيات
 الحجاب ذلك فى سورة النور فجاء فيها ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
 ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن
 على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو
 أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو نسائهن أو ما
 ملكت أيمنهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم
 يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
 وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ وغوى ذلك أن المرأة
 لا يجوز لها بزينة جسدها التصدى للغواية بين الغرباء ، وهى فى حل بعد ذلك
 أن تلقى من تشاء ممن تجمعها بهم مجالس الأسرة من الرجال أو النساء . وما
 من عقل سليم يرى أن الشرائع تتخطى حدودها حين تعرض لمنع التبذل
 والغواية على هذا النحو الصريح ، وما من عقل سليم يبدو له أن حراسة
 الأعراض والأخلاق بمثل هذه الحياطة فضول من الشرائع والقوانين أو
 تصرف لا نظير له فى المجتمعات البشرية التي تتكفل بحراسة الاموال

والارواح . فلا فائدة للرجل ولا للمرأة ولا للأمة في جعلتها من هذا الرياء الذي يجزم باستحالة الاخطار الشهوانية حين تستثار بغواية الزينة المكشوفة ، وهو في الوقت نفسه لا ينزه النفس البشرية من سرقة الدرهم والسلبع اذا عرضت بغير حيلة لكل من يمد اليها يده ، ومن حاول التفريق بين الأمرين بالتفرقة بين الطمع في الجهاد والطمع في مخلوق البشري ، وأكد ضرورة الحيلة هنا من حيث يريد أن يطلها أو يضعفها هناك ، لأن الخطر الذي تلتقي فيه الرغبة من الجانبين أولى بالحيلة من خطر مقصور على رغبة السارق دون الجهاد والمسروق ، ولعل الغربيين قد لمسوا من أضرار الاباحة المطلقة في مقابلة الجنسيتين ما يحور بهم الى الصواب في مسألة (الحجاب) فيفهمون الحكمة في الاعتدال بين الاباحة المطلقة والقسر الشديد في هذه المسئلة التي لا يغنى فيها الرياء عن الحقيقة ، ويدركون أن أخطار الشهوات الجنسية شيء يحسب له حساب في الشرائع والآداب ، لانه حساب الاعراض والانساب ، وخير ما يطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير ، ونحن لا نلتزم العدل ولا صحة التقدير حين تتجاوز بالكان الى طبيعته في حقوقه وواجباته أو حين نطلب من الطبيعة ما لا يستطاع

وقال الكاتب المنفلوطي في مقال له في مسألة الحجاب (١) :

ذهب فلان الى أوروبا وما ننكر من أمره شيئاً ، فلبث فيها بضع سنين ثم عاد وما بقي مما كنا نعرف منه شيء : ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها ، وعاد بوجه كوجه الصخرة الملساء تحت الليلة الماطرة . وذهب بقلب نقي طاهر يأنس بالعمو ويستريح الى العذر ، وعاد بقلب ملفف مدخول لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها وعلى السماء وخالقها . وذهب بنفس غضة خاشعة ترى

كل نفس فوقها ، وعاد بنفس ذهابه نزاعة لا ترى شيئا فوقها ولا تلتقي نظرة واحدة على ما تحتها . وذهب بنفس مملوءة حكمة ورأيا ، وعاد برأس كراس التمثال المثقب لا يملأه الا الهواء المتردد . وذهب وما على الأرض أحب اليه من دينه ووطنه ، وعاد وما على وجهها أصغر في عينيه منها . وكنت أرى ان هذه الصور الغريبة التي يتراعى بها هؤلاء الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك الديار الى أوطانهم انما هي أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن تطلع عليها شمس المشرق حتى تنصل وتتطاير ذراتها في أجواء السماء ، وأن مكان المدينة من نفوسهم مكان الوجه من المرأة اذا انحرف عنها زال خياله عنها ، فلم أشأ أن أفارق ذلك الصديق ، فلبسته على علاته ، وفاء بعهده السابق ورجاء لغده المنتظر ، متحملا في سبيل ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره مالا طاقة لمثل احتمال مثله ، حتى جاء في ذات ليلة بداهية الدواهي ومصيبة المصائب فكانت آخر عهدي به . دخلت عليه فرأيتة واجما مكتئبا ، فخيته فأوما الى بالتحية إيماء ، فسألته ما باله فقال : ما زلت منذ الليلة من هذه المرأة في عناء لا أعرف السبيل الى الخلاص منه ، ولا أدري مصير أمرى فيه . قلت وأى امرأة تريد . قال تلك التي يسميها الناس زوجتي ، وانا أسميها الصخرة العاتية في طريق مطالبي وآمالي . قلت انك كثير الآمال يا سيدي ففي أى آمالك تحدث ، قال ليس لي في الحياة الا أمل واحد وهو أن اغمض عيني ثم أفتحها فلا أرى برقا على وجه امرأة في هذا البلد . قلت ذلك مالا تملكه ولا رأى لك فيه . قال ان كثيرا من الناس يرون في الحجاب رأبي ويتمنون في أمره ما أتمنى ولا يحول بين نزعه عن وجوه نسائهم وابرازهن الى الرجال يجالسهم كما يجلس بعضهم الى بعض الا العجز والضعف والهيبة التي لا تزال تلم بنفس الشرقي كلما حاول الاقدام على أمر جديد ، فرأيت أن أكون أول هادم لهذا البناء العادي^(١) القديم الذي وقف سدادون

(١) اي القديم ، نسبة الى عاد

سعادة الأمة وارتقائها دهر اطويلا ، وأن يتم على يدي ما لم يتم على يد أحد
غيري من دعاة الحرية وأشياعها ، فعرضت الأمر على زوجتي فأكبرته
وأعظمته وخيل إليها أنني جتتها باحدى النكبات العظام والرزايا الجسام ،
وزعمت أنها إن برزت للرجال فأنها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك
حياء منهن وخجلا ، ولا خجل هناك ولا حياء ولكنه الموت والجود والذل
الذي ضربه الله على هؤلاء النساء في هذا البلد أن يعشن في قبور مظلمة من
خدورهن وخمرهن حتى ياتيهن الموت فينقلهن من مقبرة الدنيا الى مقبرة
الآخرة ، فلا بد لي أن أبلغ أمنيته وأن أعالج هذا الرأس القاسي المتحجر
علاجاً ينتهي باحدى الحسينين إما بكسره وإما بشفائه . فورد على من حديثه
ما ملأ نفسي هما وحزنا ، ونظرت اليه نظرة الراحم الرائي وقلت : أعالم أنت
أيها الصديق ما تقول . قال نعم أقول الحقيقة التي أعتقدها وأدين نفسي بها
واقعة من نفسك ونفوس الناس جميعا حيث وقعت . قلت هل تأذن لي أن
أقول لك أنك عشت فترة طويلة في ديار قوم لا حجاب بين رجالهم ونسائهم ،
فهل تذكر أن نفسك حدثتك يوما من الأيام وأنت فيهم بالطمع في شيء مما
لا تملك يمينك من أعراض نسائهم فنتل ما تطمع فيه من حيث لا يشعر
مالكه ، قال ربما وقع لي شيء من ذلك ، فاذا تريد . قلت أريد أن أقول لك
أني أخاف على عرضك أن يلزم به من الناس ما ألم باعراض الناس منك . قال
ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال وهي من شرفها وعفتها في
حصن حصين لا تمتد إليه المطامع . فداخلى ما لم أملك نفسي معه وقلت له
تلك هي الخدعة التي يخدعكم بها الشيطان أيها الضعفاء ، والثلبة التي يعثر بها في
زوايا رهوسكم فينحدر منها الى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم ، فالشرف
كلمة لا وجود لها إلا في قواميس اللغة ومماجمها ، فان أردنا أن نفتش عنها في
قلوب الناس وأفتدتهم قلبا نجدتها ، والنفس الانسانية كالغدير الراكد لا يزال
صافيا راتقا حتى يسقط فيه حجر فاذا هو مستنقع كدر ، والعفة لون من الوان

النفس لا جوهر من جواهرها ، وقلبا تثبت الألوان على أشعة الشمس
للمساقطة . قال أنكرك وجود العفة بين الناس ، قلت لا أنكرها لأنى أعلم أنها
موجودة بين البله والضعفاء والمتكلفين ، ولكننى أنكرك وجودها عند الرجل
القادر المختلئ والمرأة الحاذقة المترفة إذا سقط بينهما الحجاب وخلا وجه كل
متبها لصاحبه . فى أى جوّ من أجواء هذا البلد تريدون أن تبرز نساؤكم
لرجالكم : فى جوّ المتعلمين وفيهم من سئل مرة لم لم يتزوج فأجاب نساء البلد
جميعا نساى ، ام فى جوّ الطلبة وفيهم من يتوارى عن أعين خلانه وأترابه
حياء وخجلا إن خلت محفظته يوما من الأيام من صور عشيقاته وخليلاته أو
أقفرت من رسائل الحب والغرام ، أم فى جوّ الرعاع والغوغاء وكثير منهم
يدخل البيت خادما ذليلا ويخرج صبيرا كريما . وبعد فإنا هذا الولع بقصة المرأة
والتمطق ^(١) بمحدثها والقيام والقعود بأمرها وأمر حجابها وسفورها وحرمتها
وأسرها ، كأنما قد قتم بكل واجب للأمة عليكم فى أنفسكم فلم يبق الا أن
تفيضوا من تلك النعم على غيركم ، هذبوا رجالكم قبل أن تهذبوا نساءكم ، فإن
عجزتم عن الرجال فاتم عن النساء أعجز . أبواب الفخر أمامكم كثيرة فاطرقوا
أبواب شتم ودعوا هذا الباب موصدا ، فانكم ان فتحتموه فتحتم على أنفسكم
ويلا عظيما وشقاء طويلا . أرونى رجلا واحدا منكم يستطيع أن يزعم فى
نفسه أنه يملك هواه بين يدى امرأة يرضاها فأصدق أن امرأة تستطيع أن
تملك هواها بين يدى رجل يرضاها . انكم تكلفون المرأة ما تعلمون انكم
تعجزون عنه وتطلبون عندها مالا تعرفونه عند أنفسكم ، فاتم تخاطرون بها
فى معركة الحياة مخاطرة لا تعلمون أترى بحونها من بعدها أم تحسرونها ، وما
أحسبكم الا خاسرين . ما شككت المرأة اليكم ظلما ، ولا تقدمت اليكم فى أن
تحلوا قيدا وتطلقوها من أسرها ، فما دخولكم بينها وبين نفسها ، وما تمضخكم

(١) التطق التصويت باللسان عند استطابة الطعام

ليلكم ونهاركم بقصصها وأحاديثها .. انها لا تشكو الا فضولكم واسفافكم
ومضايقكم لها ووقوفكم في وجهها حينما سارت وأينما حلت ، حتى ضاق بها
وجه الفضاء فلم تجد لها سبيلا الا أن تسجن نفسها بنفسها في بيتها فوق ما يجنبها
أهلها ، فأوصدت من دونها بابها وأسبكت أستارها تبر ما بكم وفرارا من
فضولكم . فوا عجباً لكم تسجنونها بأيديكم ثم تقفون على باب سجنها تبكونها
وتندبون شقاءها . انكم لا ترون لها بل ترون لأنفسكم ، ولا تبكون عليها
بل على أيام قضيتوها في ديار يسيل جوها تبرجا وسفورا ويتدفق خلاعة
واستهتارا ، وتودون بجدع الأنف لو ظفرت تم هنا بذلك العيش الذي خلفتموه
هناك . لقد كنا وكانت العفة في سقاء من الحجاب موكوء ، فازلتم به تقبون
في جوانبه كل يوم ثقباً ، والعفة تسيل منه قطرة قطرة ، حتى تقبض وتكرش ،
ثم لم يكفكم ذلك منه حتى جتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاهه حتى لا تبقى فيه
قطرة واحدة ، عاشت المرأة المصرية حقبة من دهرها هادئة مطمئنة في بيتها
راضية عن نفسها وعن عيشها ، ترى السعادة كل السعادة في واجب تؤديه
لنفسها ، أو وقفة تقفها بين يدي ربها ، أو عطفة تعطفها على ولدها ، أو جلسة
تجلسها الى جارتها تبتسها ذات نفسها وتستبشها سريرة قلبها ، وترى الشرف كل
الشرف في خضوعها لابيها وائتمارها بأمر زوجها ونزولها عند رضاهما ، وكانت
تفهم معنى الحب وتجهل معنى الغرام ، فتحب زوجها لأنه زوجها كما تحب ولدها
لأنه ولدها ، فان رأى غيرها من النساء أن الحب أساس الزواج رأت هي أن
الزواج أساس الحب ، فقلتم لها ان هؤلاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك
ليسوا باوفر منك عقلاً ولا أفضل رأياً ولا أقدر على النظر لك من النظر
لنفسك ، فلا حق لهم في هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك ،
فازدرت أباها وتمردت على زوجها وأصبح البيت الذي كان بالأمس عرساً
من الاعراس الضاحكة مناحة قائمة لا تبدأ نارها ولا يخبو أوارها . وقلتم لها
لا بد لك أن تختاري زوجك بنفسك حتى لا يخذلك أهلك عن سعادة

مستقبلك فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار لها أهلها ، فلم يزد عمر سعادتها عن يوم وليلة ثم الشقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الاليم ، وقلتم لها ان الحب أساس الزواج فما زالت تقلب عينيها في وجوه الرجال مصعدة مصوبة حتى شغلها الحب عن الزواج فغفيت به عنه ، وقلتم لها ان سعادة المرأة في حياتها أن يكون زوجها عشيقها وما كانت تعرف الا أن الزوج غير العشيق فاصبحت كل يوم زوجا جديدا يخي من لوعة الحب ما أمات الزوج القديم فلا قديما استبقت ولا جديدا أفادت ، وقلتم لها لا بد أن تتعلمي لتحسني تربية ولدك والقيام على شئون بيتك فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها والقيام على شئون بيتها ، وقلتم لها نحن لا نتزوج من النساء الا من نحبا ونرضاها وبلائم ذوقها ذوقنا وشعورها شعورنا ، فرأت أن لا بد لها أن تعرف مواقع أهوائكم ومباهج أنظاركم لتتجمل لكم بما تحبون ، فراجعت فهرس حياتكم صفحة صفحة فلم ترفيه غير أسماء الخليعات المستهترات والضاحكات اللاعبات والاعجاب بهن والثناء على ذكائهن وفطنتهن فتخلعت واستهزت لتبلغ رضاكم وتنزل عند محبتكم ، ثم مشت اليكم بهذا الثوب الرقيق الشفاف تعرض نفسها عليكم عرضا كما تعرض الأمة نفسها في سوق الرقيق فأعرضتم عنها ونبوتم عنها وقلتم لها إنا لا نتزوج النساء العاهرات كأنكم لا تبالون أن يكون نساء الأمة جميعا ساقطات اذا سلمت لكم نساؤكم ، فرجعت أدرجها خائبة منكسرة وقد أباهها الخليع وترفع عنها المحتشم ، فلم تجدد بين يديها غير باب السقوط فسقطت . وكذلك انتشرت الريبة في نفوس الأمة جميعا وتمشت الظنون بين رجالها ونسائها فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما وأصبحت البيوت كالأديرة (١) لا يرى فيها الرائي الا رجالا مترهين ونساء عانسات . ذلك بكاؤكم على المرأة أيها الراحون ، وهذا رثاؤكم لها وعطفكم عليها .

(١) الأديرة جميع دبر

نحن نعلم كما تعلمون أن المرأة في حاجة الى العلم ، فلهذا ابوها وأخوها ،
خالتهذيب أنفع لها من العلم^(١) والى اختيار الزوج العادل الرحيم ، فليحسن
الآباء اختيار الأزواج لبناتهم وليجمل الأزواج عشرة نسائهم ، والى النور
والهواء تبرز اليهنا وتمتع فيها برؤية الحياة فيأذن لها أولياؤها بذلك وليرافقها
رفيق منهم في غدواتها وروحاتها كما يرافق الشاة راعيها خوفا عليها من الذئاب ،
فان معجزنا أن نأخذ الآباء والاخوة والازواج بذلك فلننفض أيدينا من الأمة
جميعا نسائها ورجالها فليست المرأة بأقدر على اصلاح نفسها من الرجل على
إصلاحها

أعجب ما أعجب له من شئونكم أنكم تعلمتم كل شيء إلا شيئا واحدا هو أدنى
الى مدارككم أن تعلموه قبل كل شيء وهو أن لكل تربة نباتا ينبت فيها ،
ولكل نبات زمنا ينمو فيه . رأيتم العلماء في أوربا يشتغلون بكاليات العلوم
بين أمم قد فرغت من ضرورياتها فاشتغلت بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها
الاعظم في حاجة الى معرفة حروف الهجاء . . . ورأيتم الرجل الأوربي حرا
مطلقا يفعل ما يشاء ويعيش كما يريد لانه يستطيع أن يملك نفسه وخطواته في
الساعة التي يعلم فيها أنه قد وصل الى حدود الحرية التي رسمها لنفسه فلا
يتخطاها ، فرأيتم أن تمنحوا هذه الحرية نفسها رجلا ضعيف الارادة والعزيمة
يعيش في حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه مرة تسدهور
من حيث لا يستطيع أن يستمسك حتى يبلغ الهوة ويتردى في قرارتها ،
ورأيتم الزوج الأوربي الذي أطفأت بيته غيرته وزالت خشونة نفسه
وحرشتها يستطيع أن يرى زوجته تخاصر من تشاء وتصاحب من تشاء وتخلو
بمن تشاء فيقف أمام ذلك المشهد موقف الجامد المتبلد ، فأردتم من الرجل
الشرقي الغيور المتلهب أن يقف موقفه ويستمسك استمساكه ، ورأيتم المرأة

(١) يعنى علم ما لم يكن ضروريا كما ينه فيما سبق

الأوربية الجريئة المتفتية تستطيع في كثير من موافقها مع الرجال أن تحتفظ بنفسها وكرامتها، فأردتم من المرأة المصرية الضعيفة الساذجة أن تبرز للرجال بروزها وتحتفظ بنفسها احتفاظها، وكل نبات يزرع في أرض غير أرضه أو في ساعة غير ساعته إما أن تأباه الأرض فتأفظه وإما أن يستنبت فيها فيفسدها

انا نضرع اليكم باسم الشرف الوطني والحرمة الدينية ان تتركوا تلك البقية من نساء الأمة آمانات مطمئنات في بيوتهن، ولا تزعجوهن بأحلامكم وآمالكم كما أزعجت من قبلهن، فكل جرح من جروح الأمة له دواء إلا جرح الشرف، فان أيتيم إلا أن تفعلوا فانظروا بانفسكم قليلا ريثما تنتزع الأيام من صدوركم هذه الغيرة التي ورثتموها عن آباءكم وأجدادكم لتستطيعوا أن تمشوا في حياتكم الجديدة سعداء آمنين

فما زاد الفتى أن ابتسم في وجهي ابتسامة الهزم والسخرية وقال تلك حماقات ما جئنا الا لنعالجها فلنصطبر عليها حتى يقضى الله بيننا وبينها . فقلت له لك أمرك في نفسك وأهلك فاصنع بهما ما تشاء وانذني لي أن أقول لك اني لا أستطيع أن أختلف الى بيتك بعد اليوم إبقاء عليك وعلى نفسي لأن الساعة التي ينفرج لي فيها جانب ستر من أستار بيتك عن وجه امرأة من أهلك تقتلني حياء وخجلا . ثم انصرفت وكان هذا فراق ما بيني وبينه

وما هي إلا أيام قلائل حتى سمعت الناس يتحدثون أن فلانا هناك الستر في منزله بين نسائه ورجالها، وأن بيته أصبح مغشيا لا تزال النعال خافقة بابه . فدرفت عيني دمعة لا أعلم هل هي دمعة الغيرة على العرض المذال أو الحزن على الصديق المفقود

مرت على تلك الحادثة ثلاثة أعوام لا أزوره ولا يزورني ولا ألقاه في طريقه إلا قليلا فأحبيه تحية الغريب للغريب من حيث لا يجرى لما كان بيننا ذكر، ثم أنطلق في سبيل

وإني لعائد الى منزل لي ليلة أمس - وقد مضى الخطر الأول من الليل - إذ
برأيته خارجا من منزله يمشى مشية الذاهل الخائر ، وبجانبه جندي من
جنود الشرطة كأنما هو يجرسه أو يقتاده ، فأهمني أمره ، وذنوت منه فسألته
عن شأنه فقال لا أعلم لي شيء سوى أن هذا الجندي قد طرق الساعة بابي
يدعوني الى مخفر الشرطة ولا أعلم لمثل هذه الدعوة في مثل هذه الساعة سببا ،
وما أنا بالرجل المذنب ولا المريب ، فهل استطيع أن أرجوك يا صديق بعد
الذي كان بيني وبينك أن تصحبني الليلة في وجهي على أحتاج الى بعض المعونة
فيما قد يعرض لي هناك من الشئون . قلت لا أحب الى من ذلك . ومشيت
معه صامتا لا أحدهه ولا يقول لي شيئا . ثم شعرت كأنه يزور في نفسه كلاما
يريد أن يفضي به الى فيمنعه الخجل والحياء ، ففاتحته الحديث وقلت له ألا
تستطيع أن تذكر لهذه الدعوة سببا . فنظر الى نظرة حائرة وقال إن أخوف
ما أخافه أن يكون قد حدث لزوجتي الليلة حادث ، فقد رايت من أمرها أنها
لم تعد الى المنزل حتى الساعة ، وما كان ذلك شأنها من قبل . قلت أما كان
يصحبها أحد ، قال لا ، قلت ألا تعلم المكان الذي ذهبت اليه ، قال لا ، قلت
ومم تخاف عليها ، قال لا أخاف شيئا سوى أني أعلم أنها امرأة غيور حقا
فلعل بعض الناس حاول العبث في طريقها فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة
انتهى أمرها الى مخفر الشرطة . وكنا قد وصلنا الى المخفر فاقترانا الجندي الى
قاعة المأمور فوقفنا بين يديه فأشار الى جندي أمامه إشارة لم نفهمها ثم استدنى
الفتى اليه وقال له : يسومني أن أقول لك يا سيدي إن رجال الشرطة قد عثروا
الليلة في مكان من أمكنته الربية برجل وامرأة في حال غير صالحة ، فاقترادوها
الى المخفر ، فرعمت المرأة أن لها بك صلة ، فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في
أمرها ، فان كانت صادقة أذنا لها بالانصراف معك اكراما لك وإبقاء على
شرفك ، والا فهي امرأة هاهل لا نجاة لها من عقاب الفاجرات ، وها هما
ورامك فانظرهما ، وكان الجندي قد جاء بها من غرفة أخرى ، فالتفت وراءه

فاذا المرأة زوجته ، واذا الرجل أحد اصدقائه ، فصرخ صرخة رجفت لها
جوانب الخفر وملأت نوافذه وأبوابه عيوننا وآذاننا ، ثم سقط مكانه مغشيا
عليه ، فأشرت على المأمور أن يرسل المرأة الى منزل أبيها ففعل ، وأطلق
سبيل صاحبها ، ثم حملنا الفقى فى مركبة الى منزله
ثم ذكر السيد المنفلوطى رحمه الله آخر القصة ، وحاصلها أن الفقى مات
كداء وحسرة من هذه الفضيحة التى اختتم بها حياته

ومن عجائب هذا الملحد قوله فى آخر هذا المبحث ما نصه « وقد تصاغ
هذه الحجة بالأسلوب الآتى : هل العلم خير وفضيلة أم شر وورذيلة ، فان كان
الحق هو الأول فلماذا يحرم على المرأة ، وان كان الحق هو الثانى فلماذا يباح
للرجل ، ولا جواب عن هذا ، انتهى

فيقال له بل الجواب عن هذا أسهل من الردة عليك ، وهو أن يقال : لا
نسلم أن ما تدعو اليه علم وفضيلة ، بل هو جهل وورذيلة ، والعلم الصحيح قد بينا
ايجاب تعليمها إياه . وان أبيت الا أن يكون علما فأنت قد قررت بانه ما كل
علم محمود ، ورب علم خير منه الجهل كما تقدمت عبارتك بنصها فاذا كنت مقرا
بانه ما كل علم محمود ، وأنه رب علم خير منه الجهل ، فهذا منه ، واذا كان هو
شراً وورذيلة فتحن لم ينجز للرجل أن يتعلم ما تدعو اليه حتى يلزم ما ذكرته ، فان
هذا كله مبنى على مقدمات باطلة احداها أن الرجل يجب أن يكون كالمرأة فى
كل شىء وهذا باطل شرعا وحسا وعقلا قال تعالى ﴿ وليس الذكر كالانثى ﴾ فانه
لو كان الرجل مثل الانثى لكان أنثى مثلها أو لكانت هى رجلا فلما كانت مختصة
بالانوثة وأنها ليست مثله فى كل شىء من طبيعتها لزم أن لا تكون مثله فى
جميع الأحكام من كل وجه ، فان التسوية بين المختلفين من أكبر الظلم وأعظم
الفساد فى العقول ، وقد قال تعالى ﴿ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ،

ولرجال علمين درجة) وهذا نص في التفريق . والثانية أن هذا الذى تدعو
اليه علم ، وهذا باطل أيضا . والثالثة أن كل علم نافع ، وهذا باطل كذلك ،
فإن تعليم السحر وطرق المعاصى مضر ، وأنت معترف بأنه ليس كل علم محموداً
فهذه الدعوى ساقطة قطعاً ، بل عليك أن تقر أن هذا الذى تدعو اليه علم
بالمعنى الصحيح ثم تقر أن كل علم نافع ثم تبين هذا العلم الذى تدعو اليه
وتصرح بحقيقته ، ثم تقيم البراهين على أنه نافع وأنه داخل فى العلم النافع ، ثم
بعد هذا تقيم الأدلة على إيجاب تسوية الرجل بالمرأة فى كل شيء وإلا فليس
كل علم نافع للرجل تستحقه المرأة مطلقاً ، وأنت لم تفعل شيئاً من هذا بل
ادعيت إيجاب تعليمها وإيجاب مساواتها بالرجل فى كل شيء ، وهذه الدعوى
لا يعسر على أدنى جاهل أن يدعيها لأنها دعوى مجردة فيكتفى فى منعها بأن
يقال قد أوجبنا تعليمها النافع ولا يجب مساواتها بالرجل فى كل شيء لثبوت
الفارق المعنوى والصورى ، وهذا ظاهر والله اعلم

الكلام على المبحث الخامس

عنوانه في كتابه :

(كراهة الحياة الدنيا - امتداح الجوع والفقر والمرض -
الدعاية الواسعة للزهد المخدر - هل جاء الدين لمحاربة العمران)

وقد اشتمل كلامه هذا على أربعة أمور : أحدها أن المسلمين كلهم رغبوا
في كراهة الحياة الدنيا ، والثاني أنهم امتدحوا الجوع والفقر والمرض ، والثالث
أنهم وسعوا الدعاية للزهد المخدر ، والرابع أنهم نسبوا الى الدين أنه جاء
لمحاربة العمران

فهذه الأمور الأربعة التي خلط فيها الحق بالباطل قد رمى المسلمين بها ،
وأوهم الأجانب وأعداء الاسلام أن المسلمين يديثون بها ، وأنها من أصول
الاسلام لديهم عاملين بها بدون فرق ، وأنهم على هذه الحالة مستمرين بها
وأنها من الأسباب التي أخرتهم . وقد قلنا غير مرة ان موضوع هذه الأغلال
هو الدعاية ضد الاسلام وتشويه سمعته والتفجير منه ، وغرضه من هذا البهت
أن الدين قد فسد ، وهذا الاسلام ليس بدين يقدم أهله ، فهو يتذرع بكل
وسيلة الى رفضه والتحذير من الدخول فيه

ونحن نتكلم عن كل أمر من هذه الأمور التي ذكرها كلاما مجملا ، ثم نذكر
ما اعتمده في هذه الدعوى ، ونجيب عنه مفصلا كما وعدنا بذلك سابقا :
أما الأمر الأول - وهو دعواه أن المسلمين أوجبوا كراهة الحياة الدنيا -
فإما أن يريد أنهم كرهوها وعملوا بالكراهية فرفضوها ولم يسعوا في طلبها ،
وإما أن يريد أنهم كرهوها ولم يعملوا بالكراهية . فان أراد الأول فيكفي في
تكذيبه الواقع والمشاهدة ، ولا أبين من برهان الحس والمشاهدة ، فان هذا
يقضي أنهم رفضوها وجلسوا عاكفين في المساجد والمعابد وعطلوا معاشهم

حوملاهم وجميع ما فيها من لذة مباحة وغير مباحة ، فان هذه حال من كره
الدنيا ومقتها ولم يعمل بها ، ومعلوم أن هذا خلاف الواقع في كل مكان
وزمان من ظهور الإسلام الى هذا الوقت ، وأذن عاقل يعلم أن الناس اليوم
متهاكون على الدنيا منهمكون في محبتها انها كاشديدا ، وأكثرهم يقدمها على
كل شيء من خلق ودين . ومن العجب أن هذا الملحد لما رأى الناس أشد
حاجة الى التمسك بالدين حين فسدت أخلاقهم بترك أكثر آدابه وأخلاقه أخذ
في التنفير منه والدعوة الى ضده ، وقد كانوا أشد حاجة الى إخراجهم من هذه
الوهدة التي وأدت شرفهم وقضت على عفتهم وقذلت كرامتهم ورجوتهم في
حبة الدنيا . وهذا أخذ في تحذيرهم عن الخروج منها والدعاية الى ارتكاسهم في
ذلتها وحسرتها ، وما مثله في هذه الدعوى إلا كمثل من أتى الى قوم قد أصيبوا
بأنواع الامراض والأسقام والأوجاع في أجسادهم وعقولهم من شدة الجشع
وكثرة الخلل وتناول الأغذية الكثيرة المتنوعة عند الثبهوات ومطالعات
الافكار والآراء والمذاهب والمعتقدات المختلفة . فلما رآهم وفكر فيهم قال لهم
ما علتكم الا من أشياء قليلة هي شدة الجوع وعدم الأكل ومتابعة الصيام
والاقتصار على طعام واحد وعدم التفكير والنظر في العلوم والآداب والفلسفة
فلو أنكم أكثرتم الأكل واجتهدتم في ذلك ووسعتم دائرة علومكم في الفلسفة
والنظريات ولم تقتصروا على أكل واحد وعلم واحد لكان ذلك هو شفاءكم
الذي ليس لكم شفاء غيره ، فهكذا كانت نظرية هذا المغرور في هذه الأضلال ،
فانها مقولة منمكسة

وان أراد الثاني وهو أنهم كرهوها ولم يعملوا بهذه الكراهة ، بل حضوا
عليها بالنواجذ وتقاتلوا عليها وتشابموا وتقاطعوا الأرحام وعملوا كل ما
أمكنهم من الاحتيال على اقتناصها من كل وجه وبكل وسيلة كما هو الواقع ،
فقد خالفوا الكراهة وصارت هذه وجودها كعدمها ، فان القول اذا لم يكن
له اثر من العمل فوجوده كعدمه ، وان أراد أن بعضهم كرهها وبعضهم لم

يكرهها بل أحبها حبا جما ، قلنا أنت لم تفصل فعممت الدعوى وذكرت ما لم تحط به علما ، ولو قدر ثبوت هذا فإنه لا أثر له في تأخر ، فإما من أمة أو شعب إلا ويوجد فيهم من هذا الاختلاف شيء كثير في طلب المعيشة وغيرها ، . . . وجميع الناس يعلمون أن جانب الزهد وكرهه الدنيا في النصارى أظهر منه في جانب اليهود منذ العصور القديمة ، ومعلوم الفرق بين تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء من آلاف السنين الطويلة ، فلم يكن حب اليهود للدنيا مفيدا لهم الملك والسلطان بل أفادهم الذل والمسكنة ولم يكن التقصير في ذلك مؤثرا في تقدم النصارى عليهم . وليس الجشع والجنون على الدنيا طريقا للتقدم عند جميع العقلاء ، بل هو طريق الذل والمسكنة ، لأن طالبها لا بد أن يضطر إلى الملق والنفاق والضراعة والتذلل والمكر والخبث وأكل السحت للكذب والتحريف للكلم عن مواضعه ، وهذه هي علل التأخر كلها ، وليس من الممكن أن يتقدم فرد أو شعب أو أمة فيها هذه الخصال أو أكثرها ، بل بقدر ما معها من هذه الخصال سيكون نصيبها من الذل والمسكنة ، فإن العزة كتبها الله للمؤمنين ، وهذه الأخلاق المرذولة تضاد أخلاق الإيمان من كل وجه كما هو الواقع

أما الأمر الثاني . وهو دعواه أن المسلمين امتدحوا الجوع والفقر والمرض . فهذه الدعوى كسابقتها التي قبلها في البهت والفجور والمكابرة ، فليس في المسلمين ممن يعتدّ بقوله من مدح هذه الأمور أبدا ، ولا يمكنه أن يثبت هذه الدعوى على طائفة من المسلمين إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الاتحادية وأضرابهم في المسلمين ، فقد يدعى هذا المشاكس المعاكس أنه يوجد في بعض أقوال الاتحادية الصوفية شيء من ذلك ، ولكن يقال له قد قلت أنه ليس المسلم هو الذي يتبع أخطاء المخطئين وأغلاط المغالطين . وأيضا لا نسلم أن من قال شيئا من ذلك هو ممن يعتدّ بقوله ، فعليك أن تثبت أن الذي ادعى بمثل ما قلت من المسلمين وأنه يعتدّ بقوله وأنه لم يذكر كلاما يخالفه ، وهذا لا يمكنك أن تجرده أبدا . وأيضا فإنه يوجد في كتب الصوفية من الحث على

الدنيا والاستغناء عما في أيدي الناس أكثر مما يوجد فيها من الزهد فلا يجوز لك أن تأخذ منها ما فيه شبهة لك وتترك ما هو حجة عليك . وأيضا فكتب الصوفية فيها كثير من الشرك وتعطيل الصفات وتحريف الكلم عن مواضعه وتقرير الاتحاد وغير ذلك ، ومعلوم أن هذا أضر على الاسلام وعلى الأمة من كلامهم في الزهد ، لأن هذا قدح في روح الدين ، وذلك كلام لا يتابعهم عليه إلا أقل القليل وهو في أمور فرعية ، فما بالك أعرضت عن ذلك كله وتمسكت بهذه الخصلة اليهودية . أما ما يوجد في كتب بعض الفقهاء من الآثار ونحوها في مدح الفقر خاصة دون الجوع والمرض فليس المراد ما يفهمه هذا الملحد وأضرابه عن أعين الله بصائرهم من أنه كراهة المال ومقتنه ونبذته وتبذيره وعداوته بالكلية ، فان هذا لا يقوله ولا يريد به أحد من المسلمين ، بل المراد من ذلك هو الصبر عليه والاحتساب والطمأنينة والثقة بالله تعالى والجد والاجتهاد والثبات والتبصر والنظر فيما يزيله ، والبراهين على هذا كثيرة جدا ، منها أن هؤلاء الذين يمدحون الصبر على الفقر في كتبهم يذكرون في هذه الكتب نفسها الترغيب في الاكتساب والعفاف والجنود والكرم والصدقة وإعانة الضعيف والمملوف ، ومن المعلوم أن هذه الأمور لا توجد مع نبذ المال ورفضه وترك الدنيا وكراهيتها بحال ، ولهذا تجدهم يذكرون في هذه الكتب نفسها النهي عن إضاعة المال وتبذيره والخروج منه بالكلية ، ويوجبون الاكتساب ويجعلونه فرضا واجبا يحرم على الانسان تركه . ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بماله كله أمره النبي ﷺ بالثلث فقط وقال : الثلث والثلث كثير ، وقد أمر بالاكتساب ونهى عن إضاعة المال نهيا شديدا ، وكذلك كان الفقهاء في كتبهم وأهل العلم ، ولو كان المراد بالفقر هو الاعداد من المال بالكلية لأمروا الناس أن يحرقوا أموالهم ويذروها في القفار والبحور ويفسدوها بجميع أنواع الافساد ، ولا حاجة حينئذ الى كتب الأحكام التي فيها من كتاب البيوع الى كتاب الاقرار أو كتاب الميراث .

وهذا الملحد يأتي الى أشياء أوضح من الشمس فيغالط فيها ، وإلا فحرص
الناس على الدنيا أمر لا يحتاج الى أن يطالب في الاستدلال عليه ، وليس
حرصهم عليها كحرصهم على الدين ولا عشر معشاره ، ومع ذلك شنع عليهم
بالعمل بالعبادة والدعاء وغيره من أمور الدين ، وشنع عليهم بتقصيرهم في
الحرص على الدنيا ، ونحن نعلم مراده بذلك كله ، وهو أنه يريد أن يقول
شيئا فتمتعه الجرأة والخوف والنفاق من التصريح به مرة واحدة بدون مخالطة :
يريد أن يقول ان الناس لم يعبدوا الدنيا ويكفروا بالآخرة ويرفضوا الدين
رفضاً باتناً ، هذا هو مراده ، ولكنه هاب ذلك ولا معنى لهذه الهيبة فان
أصحابه وجميره الذين تفرس فيهم الغباء والبلادة لو قال هذا لوجدوا له عذراً ،
وأما غير أصحابه ممن يعرف مغزاه ومرماه فانه يعرف أن هذا هو مراده فلا
يخاف ولا يحزن ، فقد وجدوا خالياً فليعض فيه وليصفر وليقل ما يريد .
ولو أن قائلاً قال له فإنا هذا البيع والشراء والوظائف والاجارات والدكاكين
والمعاملات التي لا تعد ولا تحصى لأى شيء هذه هل هي دالة على كراهة الدنيا
أو على غير ذلك لم يكن له جواب على هذا الا المكابرة وأن يقول انهم لم
يحرصوا عليها ، ولو قيل له أثبت لنا كيفية الحرص الذى تريده بمحدوده حتى
تعرف وجهه وهل هم داخلون فيه أم خارجون عنه لم يكن له جواب غير ما
ذكرنا من عبادتها والكفر بكل ما يخالف ذلك . وهذا الملحد يأتي بالظلمات
التي لا تطاق : تارة يدعى أن المسلمين يحرمون العلم ويرونه شركاً في الرويية ،
وتارة يدعى أنهم يكرهون الدنيا ويمقتونها وهو يرى الملائمة والمحكمة
والمشائمه والمقاتلة عليها ، فالى اى حد يذهبون في محبتها . وكذلك العلم قد
بيننا أن أدنى جاهل لو قلت له انك تكره العلم لم يرض بذلك فكيف بأمة
عظيمة يقول انها تبلغ اربعمائة مليون ، وقد بينا ان هذه هي طريقته في أغلاله
هذه كلها ، فانه يخترع الكذب ثم يرمى به المسلمين ثم يجيب نفسه بنفسه .
وكون العلماء رضى الله عنهم أثبوا على الاكساب وأثبوا مع ذلك على

الاحتساب للفقير والصبر عليه مع بذل الجهد في ابتغاء الرزق مما يدل على
محاسن هذه الشريعة الغراء وصحة نظر علمائها ، فان الانسان إذا عمل ما في
وسعه في طلب الرزق فقد يوفق وربما تعترضه عوارض وموانع لا قبل له بها
فلا يوفق فتصيبه مصائب تؤدي به الى الحاجة والفقير كما هو الواقع ، فان
الدنيا مطبوعة على التغير والتكدر وتقلب الاحوال ، فهي بمنزلة خيراتنا
بشرورها وسراؤها بضرائها ، فلا بد للانسان أن يناله شيء من مصائبها من
الفقر والمرض والجوع ، فكان من رحمة الله ومحاسن شريعته المطهرة أن رغب
في الصبر على هذه المصائب والاحتساب عند الله تعالى لأجرها ، وإن لم يكن
المرء مأمورا بدخوله فيها ، بل اذا أصابه شيء من ذلك فعليه أن يحتسب أجره
عند الله وينزل فاقته وحاجته بربه مع التماس المخرج بما هو فيه ان كان لذلك
مخرج ، ويستعين الله على ذلك فيحصل له أجر الصابرين كما يحصل للأغنياء
أجر الشاكرين ، فيكون ما عمله من الصبر والاحتساب ثمرا له ثمرة يستعوض
بها عما فاته من المصيبة ، فينقلب حينئذ المصائب فيه خيرا وتكون تلك المصيبة
خييرا له ، كما وردت بحجج للمؤمن ، كل أمره خير له ، ان أصابته سراء فكفر
كان خيرا له ، وان أصابته ضراء فصر كان خيرا له ، وكل هذا من آثار
رحمته تبارك وتعالى ولطفه بعباده وأنه بهم رءوف رحيم ، ولو أن الله سبحانه
جعل الفقر والمصائب ذنبا وجرما كما عدّه هذا المارق لاحترق المؤمن حرقا
وأسفا وأساء الظن بربه ورأى انه مكلف ما لا يطيق ، وهكذا القبول في
الجوع والمرض ، فان الذي مدح الجوع لم يمدح نفس الجوع الذي هو الألم
وانما مدح الصبر عليه والاحتساب عند الله اذا وقع . ولهذا كان هؤلاء الذين
يمدحون لا يذكرون فضل الجوع بل يذكرون فضل الصبر والاحتساب ونحو
ذلك ، ولو حذفوا المضاف فهو جائز أيضا لانهم لم يخاطبوا الزنادقة والمنافقين
وانما يخاطبون من هو مثلهم من يعرف كلامهم ومرامهم ، لانهم قد ذكروا
تحريم الاضرار بالبدن والنفس بالجوع أو غيره ، وفي حديث سلمان « ان

لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ، والأخبار في هذا كثيرة . أما ما ذكره عن المرض وادخاله مع الفقر والجوع فهو من دسائسه الخبيثة التي اعتادها في مضائق كلامه ، والا فهو يرى أن المستشفيات والاطباء وما إليهم في جميع مدن الاسلام أكثر من أن تحصر ، وهو يعلم أن الحكومات الاسلامية تنفق على ذلك الأموال الطائلة وتحرص على ذلك غاية الحرص ، وهو يعلم أيضا أن الكتب مشحونة بالأمر بالتداوى ووجوب اجتناب ما يضر حتى حصلوا من أصول الأشياء المحرمة كون هذا الشيء يضر بالبدن ، فاذا ثبت أنه مضر فيكون محرما بهذا الاعتبار ، وهذا غاية النهي عن اجتناب وسائل الأمراض ، ولم نعلم أحدا من المسلمين مدح المرض بالمعنى الذي يريد ، وإنما مدحوا الصبر والاحتساب على وقوعه قهرا مع فعل ما يخففه أو يزيله كما أنهم أمروا بالصبر والاحتساب عند موت الأبناء والآباء ، ولم يكن ذلك ترغيبا في قتلهم ، وكما أمروا بالصبر على فقد البصر أو غيره من المصائب البدنية ولم يكن ذلك ترغيبا في العمى ولا أمرا بالعمى ، وأمثال ذلك كثير فكل المصائب التي يصاب بها الانسان بدون اختياره يرغبون في الصبر عليها والاحتساب لأجرها مع كونهم لا يأمرون بفعل الوسائل التي تقرب منها كما قال تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ، وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ﴾ وقد أوجب كثير من العلماء التداوى واستحبه بعضهم ولم يحرمه أحد من أهل العلم ، فكيف يقال انهم امتدحوا المرض ، ولكن مقصوده هو ما ذكرناه في الأمر الذي قبله وهو كون هذا الدين يأمر بالمرض فهو فاسد ، هذا مقصود هذا المغرور المسكين المحتمل العنيد

فصل

قال « كراهة الحياة الدنيا - امتداح الجوع والفقر والمرض - الدعابة
الواسعة الزهد المخدر - هل جاء الدين لمحاربة العمران

اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقل حاله وولده وحب إليه لقاءك وعجل إليه القضاء ، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره (زعموه حديثا نبويا صحيحا) (١)

نزل على جبريل بأحسن ما كان يأتي في صورة فقال ان السلام يقرؤك السلام يا محمد ويقول إنى أوحيت الى الدنيا أن تمردى وتنكدى وتضيق وتشددى على أوليائى حتى يحبوا لقائى ، وتوسعى وتسهل وتطيبى لأعدائى حتى يكرهوا لقائى ، فانى جعلتها سجنا لأوليائى وجنة لأعدائى (زعموه حديثا نبويا) جاء رجل فقال يا رسول الله إنى لاحبك (ثلاث مرات) فقال ان كنت تحببى فأعد للفقير تحمضا فان الفقر أسرع الى من يحببى من السيل الى منتهاه . وعن أنس قال : جاء رجل النبي فقال : انى أحببك . فقال : استعد للفاقة . وفى حديث آخر اصبر يا أبا سعيد فان الفقر الى من يحببى منكم أسرع من السيل من اعلى الوادى ومن اعلى الجبل الى أسفله (زعموها أحاديث نبوية)

والجواب أن يقال : قد صدر هذا المبحث بهذه الروايات مستدلا بها على تصحيح دعواه بان المسلمين كرهوا الحياة الدنيا وامتدحوا الفقر والجوع والمرض ، وبهذا وبغيره من جميع نصوص أغلاله بل وبروحه أيضا تعرف أنه شديد الولىع بتتبع كل ما فيه شبهة الى القدح فى الدين ، وأنه يتوسل بكل ما فى وسعه وبكل ما فى قدرته من وسيلة - مهما كانت حالتها من الضعف والنعارة - الى التنفير عن الاسلام وسبه وشتمه وإضافة كل قدح وذم اليه

وهذه الروايات التى استشهد بها لا تفيد شينا البتة ، فانه إما أن يريد بالاستشهاد بها أن المسلمين رووها وصححوها وعملوا بها ، واما أن يريد أنهم رووها ولم يصححوها ولم يعملوا بها . فان أراد الأول فقد كذب وادعى

(١) هذا تهكم بالمسلمين ، فمن هو الذى زعمه صحيحا

ذورا و فجورا ظاهرا ، وهو لم يستدل على صحة هذه الدعوى إلا بمجرد سياق الروايات على وجه التهمك والاستهزاء ، فتكون دعوى مجردة فتقابل بالمنع والرد ، فعليه أن يقرر أن المسلمين روهها في كتبهم المعتمدة وصححوها ثم عملوا بها . فلا بد من هذه المقدمات الثلاث حتى تصح دعواه هذه التي قدح في المسلمين بها . والمقدمات الثلاث كلها باطلة فلا يمكنه ان يثبتها وهو لم يذكر الا روايتها على وجه الاستهزاء والسخرية ، وهذا لا يكفي ، فليس كل ما يروى من حديث في كتاب من الكتب يكون صحيحا ، وهو معترف بهذا في صراعه الذي صرح فيه ، بل ولا يكون معمولا به أيضا ، بل قد توجد أحاديث صحيحة لم يعمل بها ، بل هو نفسه قد كذب بأحاديث صحيحة في أغلاله هذه ، فليجعل هذه الروايات على الأقل مثلها

والحديث الاول الذي ذكر أنهم زعموا أنه صحيح كذب و فجور ، بل أن كثير اهل العلم على أنه ضعيف لا تقوم به حجة ، فلم يروه إلا ابن ماجه بسند ضعيف ، وكذلك سائر الروايات من جنسه . وهذا الملحد يعلم أنه توجد روايات كثيرة فيها الحث على الشرك والقدح في الصحابة وغير ذلك فلم عندل عنها وجاء بهذه الروايات وتلك أعظم ضررا وأشد خطرا ، واذا كان يراها صحيحة وأنهم عملوا بها فليس ارادها لها ورده عليها - بهذا الوجه المنكر من السخرية والاستهزاء مردا على المسلمين ، بل هو رد على من قالها وهو الرسول ﷺ ، فلا حاجة الى الرد على المسلمين لانهم مأمورون بالامتنال والسمع والطلعة . وان اراد الثاني وهو أنهم عملوا بها وهي غير صحيحة فهذا أيضا يهتان ظاهر ومكابرة للحس والضرورة على ما شرحناه من قبل ، فان المسلمين قد حثوا على طلب الرزق كما قال تعالى ﴿ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ﴾ وأدنى رجل عامي يرى الناس كلهم ساعين جادين في طلب أرزاقهم ، وكلهم يحبون الله ورسوله ، وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد كان فيهم أغنياء وهم يحبون الرسول محبة تفوق محبة النفس والولد والمال . وان اراد الثالث

وهو أنهم رووها ولم يعملوا بها فلا وجه لاتباعها واستشهادها بها ، لأن الروايات التي لم يعمل بها وجودها كعدمها . فثبت أن استشهاد بهذه الروايات على القدرح في المسلمين محاولة منكرة خبيثة لا حجة له فيها على كل تقدير وهذا الملحد يعلم أن الله سبحانه أمر بطلب الرزق وأباح لعباده من الطيبات ما لا يدخل تحت حصر ، وكل ذلك أعرض عنه القصد الذي ذكرناه . قال الله تعالى وتقدس ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة ﴾ الآية . وهذه الآية أصل عظيم في هذه المسئلة ، فقد بين سبحانه وتعالى أنه أخرج الطيبات من الرزق لعباده المؤمنين وبين أن ذلك لهم في الدنيا ، فيكون غيرهم انما دخل تبعاً ، ولهذا اذا خلت الأرض من المؤمنين قامت القيمة كما في الحديث ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ، لأن موجبات الرحمة وآثارها قد انعدمت فلا يكون هناك رحمة البتة ، ومضى زال أثر الرحمة حل البلاء والدمار الفظيع . وقد بين الله سبحانه في هذه الآية أنها - أي الطيبات والريثة - خالصة للمؤمنين يوم القيمة لأنها أثر من آثار الرحمة فتتبع مواضعها المتحددة ، لأنهم حينئذ يكونون خالصين من مخالطة الكفار في الدار كما أن أولئك اختصوا بما يليق بهم من الظللة والطرود والابعاد ، لأنهم عبدوا للطبيعة المطلبية العائمة فكانوا في الظلمات والغرور ، لأن جميع الشرور سلبية من مقتضيات الطبيعة كما قال عليه الصلاة والسلام والشرايس اليك ، فكل اختص بما يناسبه فالذين اتبعوا النور والرحمة وآمنوا بالنور والرحمة كانوا في نور ورحمة ، وأولئك الذي استكبروا وكانت أعينهم في غطاء عن النور والرحمة وانحرفوا الى ظلمة الطبيعة فعبدوها واعتمدها كانوا في ظلماتها وشرورها . وهذا عين العدل والقيام بالتوسط . فالآية تقتضي أن المؤمنين هم أهل هذه الحياة الدنيا بما فيها من زينة وجمال وطيبات ، وانما دخل غير المؤمنين تبعاً كما أن كثيراً من الحيوانات يحصل لها أكثر مما يحصل للإنسان من الراحة ورغد

العيش الذى لا يعدو أن يكون شهوات نفسانية فقط
وينبغى أن يعلم أن الله سبحانه لم يذم الحياة الدنيا مطلقا ولم يمدحها مطلقا ،
بل ذم من قدمها على الآخرة واستحبها عليها كما هو رأى هذا الضال ، ومدح
من أخذ نصيبه منها ولم ينس نصيبه من الآخرة : قال الله تعالى ﴿ ان الذين
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا
غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ﴾ وقال تعالى ﴿ ان قارون كان
من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبة
أولى القوة ، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ، وابتغ فيما آتاك
الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا
تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين . قال انما أوتيته على علم
عندى ﴾ يعنى هما فى من الاستعداد والمواهب التى مكشفتى من معرفة طرق
المكاسب والتجارة بل بقدرتى الذاتية فلن ينالنى شيء . فانه جواب على كلام
أولئك النصحاء . قال الله ردا عليه ﴿ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ﴾ أى فلا القوة ولا الجمع يعنى عن
صاحبه شيئا فلا ينفعه غير طاعة الله تعالى فانها العروة الوثقى كما قال تعالى
﴿ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله
عاقبة الامور ﴾ فلا ينفع شيء من القوة مهما كانت دون الله سبحانه وتعالى
وقال تعالى ﴿ من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .
ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا يهدى القوم الظالمين .
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون . لا
جرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ﴾ وما أخلق هذا الملحد بالدخول فى هذه
الآيات ، فانه ارتد مستحبا الحياة الدنيا على الآخرة . نسئل الله السلامة بمنه
وكرمه

فصل

ثم قال : كانت العرب في جاهليتهم ولا سيما قريش تنظر الى الحياة الدنيا بعين المشوق المتيم ، وكانوا يحبون المال حبا جما ، ويأكلون التراث أكلا لما ، كما أخبر القرآن عنهم . وكانوا يحبون الطيبات ويستمتعون بكل ما استطاعوا الاستمتاع به منها . وكانوا يفاخرون ويكاثرون بذلك . وكانوا يمتنون بالفقر والفاقة وكل ألوان الشقاء والعوز ويرونها من النقائص والعيوب والعجز كالبلخل والجبن وفقدان المروءة . ومن أمثالهم السائرة في هذا « القبر ولا الفقر » وكانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية تجارا كلهم ولا سيما أشرفهم وساداتهم ، وكانوا يعظمون من شأن التجارة كل التعظيم ، ويرون المهارة فيها والحذق والقدرة برهان الرجولة ودليل الشرف والسيادة . وفي دلائل النبوة : كانت قريش قوما تجارا ، ومن لم يكن تاجرا لديم فليس بشيء ، حتى لقد قيل : ان كلمة قريش معناها التاجر ،

والجواب أن يقال : اضطرت الحال هذا المخذول الى أن احتج على مقصوده في مدح الحياة الدنيا بأفعال كفار العرب وقريش في جاهليتهم ، وهذا برهان على أنه جاهلي المذهب والنظر والتفكير ، وقد نسي المسكين قوله فيما سبق ان الانسانية كانت في وقت نزول القرآن لا تبعد جدا عن طور الحيوان ، وانهم ما كانوا يعرفون الحقائق انما كانوا يعرفون الظواهر ويحكمون على الامام الظاهري فلا غرابة في كثرة تقلباته وتناقضه واضطرابه فانه منافق مرتاب . ولو أن هذا المارق أضاف الى هذه الدعاوى التي ذكرها ما كانت عليه العرب وقريش في جاهليتها من الخصال الأخرى المذمومة لكان من جنس احتجاجه هذا سواء ، فلو قال وكانت أيضا تاكل الميتة وتقتل البنات وكانت شديدة المحبة لعبادة الاصنام والحمامة عنها ، وكان الفوضى والهمجية والتقليد الأعمى كل ذلك قد ساد وانتشر في زمانها وذكر نحو هذه الخصال مما هو كثير

لكان قد أدى الحقيقة . أما اقتضاره على كونهم يحبون التجارة فهو خلال ظاهر واحتجاج ساقط ، فان افعالهم ليست من الحجة في شيء وفعالهم الأخرى كعبادة الأوثان وأكل الميتة ووأمم النبات أبرز وأظهر من أعمالهم في التجارة ، فان التجارة ليست من خصائصهم ، أو لو أنه عدل عن الاحتجاج بأفعال العرب في التجارة في جاهليتهم الى أفعال اليهود في التجارة فانهم في هذه الخصلة أمهر وأحذق وأقدر ، ولا ندرى كيف صرف هذا المخذول عن الاحتجاج بالآيات البينات ونصوص السنة التي لا تحصى في فضل الغنى والتكسب وإباحة الطيبات كما أشرنا الى ذلك وذهب يحتج بأفعال الجاهلية ، ولكن هذا هو اللاتق بالقلب المقلوب ، فلا بد أن يكون تفكيره ونظريته مقلوبة ، ولو لم يعلم المسلمون أن اكتساب المال والغنى مما أمرت به الشريعة المطهرة لكان فعل الجاهلية هذا دليلا على كراهته أو تحريمه ، فاننا مأمورون بمخالفة أخلاق الجاهلية فيما اختصوا به ، ولكن المسلمين والله الحمد أغنياء في هذه المسئلة وغيرها عن أن يحتجوا بأفعال الجاهلية فيها ، ومن لم يكن له دليل الا أفعال الجاهلية فقد خاب وخسر

ويقال له أيضا اذا كانت العرب ولا سينا قريش كما زعمت تجارا وفيهم حرص شديد على جمع التجارة ، فأى شيء نفعمهم ذلك ، وهل كان ذلك سببا لتقدمهم على غيرهم ، فقد مكثوا سنين متطاولة على هذه التجارة وما نالوا ملكا وسلطانا بها ، غاية ما في ذلك أنهم بقوا على مكانتهم وحرمتهم لا بسبب التجارة بل بسبب البيت الحرام . وقد علم أن الصحابة الذين قاتلهم يوم بدر وغيره كانوا أقل منهم مالا ومع ذلك تقدموا عليهم وقهروهم ، وقد كانت الأمم المجاورة لهم أوسع تجارة وأعرف بكثير من هذه الأمور التجارية والاقتصادية والصناعية فكيف تقتصر على تجارة قريش في هذا الاحتجاج الساقط . ولقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ان هذا التقدم الذي ناله العرب وقريش إنما كان بسبب الدين العظيم والقيام به ، وان التجارة لا تدخل لها في

ذلك البتة ، فإن الامم التي حاربتهم أعظم ملهم تجارة وأكثر عداً ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يغزون بعض الغزوات مع النبي ﷺ في حالة معروفة من الفقر والهوز فقد غزوا غزوة تبوك وكان أحدهم لا يناله في هذه الغزوة في اليوم إلا تمر واحدة ، وقد ثبت في الصحيح أنه ﷺ كان يأخذ الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار ، ومن تبع ما عليه الصحابة من أول وقت النبوة علم يقينا ما هم عليه من عدم التجارة وضيق العيش ، وأنهم إنما نالوا ما نالوه من العز والتمكين والتقدم على غيرهم بإيمانهم القوي وعزيمتهم الصادقة وتزودهم بزيادة التقوى ، ليس ذلك بسبب التجارة ، فإن الكفار الذين قاتلهم وأخذوا مما لديهم كانوا أوسع تجارة وأحسن أثاثاً ورياشاً . ولو أن قائلاً عارض هذا المخدول واحتج على فضل الفقر بما جرى للصحابة من التقدم والتمكين مع ما هم عليه لم يكن احتجاجه بأضعف من احتجاج هذا الزانع . ونحن نقول أن الواجب بذل الجهد في تحصيل الأسباب الدنيوية والدينية واستعمال جميع الوسائل التي بها عز الإسلام والمسلمين ، وأن يؤخذ لكل زمان وحال ما تحتاجه الأمة في قوام دينها ودنياها . ثم إنه أخذ يوسع الكلام كما دته في كون قريش والعرب حريصين على جمع التجارة وجمع الأموال والاستمتاع بها ، وقد عرفناك سقوط هذه الحجج ، وأنه لا يحتج بها إلا أعمى البصيرة ، وقد عرفت أن ذلك لم يقدمهم على غيرهم ، وإنما قدمهم الإيمان والاعمال الصالحة ، وعرفت أيضاً أن هذا إلى القدح في التجارة أقرب من المدح لها ، وإنما لم نمدح الاكتساب ولا الاستغناء باعمال الجاهلية ، بل بالدلائل السمعية والعقلية

فصل

ثم شرع يستدل على حب الجمال والتوسع في الاستمتاع به فقال :
« وقد كان حب الجمال دائماً هو مبدأ حب الحياة ، ومن الممكن أن يقال

على نحو آخر إن حب الحياة بداية حب الجمال فأنت صادق إن قلت أحب الجمال فأحب الحياة أو قلت أحب الحياة فأحب الجمال ، وقد بلغ العرب في أيام الجاهلية (١) في حب الجمال مبلغا جعلهم يكادون يصيرونه أى الجمال ويصيرون التغنى به موضوع شعرهم وأدبهم وخيالهم المشبوب ومنطقهم الدفاق، ثم أطال في توسيع هذا المعنى بان العرب كانوا يحبون الجمال ، وأسهب في الاستدلال عليه ، ولا حاجة الى ذلك فان المسلمين لم يتكروا حب الجمال بل حثوا عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه ، ولكن الشأن في معرفة هذا الجمال ، فانه جعل الاحقاد وانواع الاخلاق الخبيثة القبيحة هى الجمال ، وجعل الجمال البديع الحقيقى الذى أعلاه عبادة الله ودعاؤه وذكره واتباع شريعته المطهرة وما تضمنته من العدل والتركية والتربية العالية كل ذلك عنده ليس من الجمال ، بل جعله خبيثا وقبيحا قبحه الله ، فانه جعل الدعاء مصرفا خبيثا وجعل المنابر والمساجد أدت شرًا ما يؤدى حيث قال « فأقبح بها من منابر أشاعت الموت والظلام » الى آخره فجعل التسييح والتقديس ومصدر كل جمال شرا وقبحا . وهذه هى عادته فى عكس الحقائق ، ولهذا فانه استدل بأفعال الجاهلية وأعرض عن الكتاب والسنة وكلام أئمة المسلمين فى حب الجمال والزينة وبيانها ، والمسلمون والله الحمد على صراط مستقيم فى حب الجمال وغيره ، فهم يحبون الجمال الذى هو الجمال حقيقة كما يحبون الطيبات التى هى الطيبات حقيقة ، فيحبون ما أعطاهم الله من فضله وأباحه لهم من النساء والبنين والأنعام والحراث والآثاث وجميع المتاع ونحو ذلك الحب المشروع المعقول ويبخسون ما يناقض ذلك مما يدعى كل زندق أنه جمال ، وهو فى الحقيقة ليس بجمال بل هو القبيح بعينه كأصناف المحرمات من الفواحش وذرائعها كالرقص وسائر الملاهى والخمر وأنواع المسكرات وأمثال ذلك ، فمن ادعى أن المسلمين يكرهون الجمال

(١) نسى المسكين دعواه أنهم لا يبعدون كثيرا عن الطور الحيوانى

مطلقا فقد كابر وباهت ، ويكفي في تكذيبه هذه الأمور المشاهدة في أخلاقهم ولباسهم ومساكنهم وفرشهم وجميع أمتعتهم وغيرها ، ومن ادعى أن كل ما يراه بعقله جمالا فهو جمال من فواحش وغيرها فقد ضل وتناقض ، ولا يمكنه بحال أن تقبل دعواه ، لأن آراء الناس وأذواقهم تختلف وليس كل جمال عند انسان يكون جمالا عند سائر الناس ، بل الجمال الحقيقي هو ما يلائم النفس بما أباحه الله ورسوله من الزينة والطيبات ، والقبح ما يخالف ذلك . قال تعالى ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة ﴾ فتضمنت هذه الآية الكريمة أن الجمال كله والطيبات كلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا وأنها خالصة لهم يوم القيمة ، وتضمنت أن الملاحدة والمنسلخين من الدين ليس لهم نصيب من الزينة والطيبات مطلقا في الآخرة ، أما في الدنيا فإن ما معهم منه فهو كعارية مستردة أخذوها بسبب المجاورة للمؤمنين لا بالأصالة . ولا شك أنه سيكون حظهم منها على هذا تافها ظاهريا فقط ، فهذا الرجل أبعد الناس عن الجمال والطيبات لأنه ملحد منسلخ لا نصيب له في الايمان فلا نصيب له في الجمال ، فان كان قد نال منه شيئا فان ذلك بسبب ادعائه ومجاورته المؤمنين كالحيوانات التي تدخل تبعا لغيرها فقد يحصل لها شيء من اللذة في الاكل والشرب وغير ذلك ، فالجمال الحقيقي هو أبعد الخلق منه فلا يسوغ له في العقل والدين أن يدعى حب الجمال كما لا يجوز له أن يتشبع بما لم يعطه فالمتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور ، ولا يحل لنا أن نقره ونقبل دعواه هذه لمصادمتها للحقائق ، فلا ينبغي السكوت عن هذا الادعاء المنكر فانه قد ثبت ثبوتا كالشمس ما هو عليه في آرائه وافكاره الباطنة والظاهرة

فصل

ومن عجيب أمره أنه ترك جميع ما ورد في فضل الجمال وحب الزينة المباحة

واستدل على ما ادعاه من فضل المال وفضل الكسب بقول خديجة رضي الله عنها للنبي ﷺ « انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ، وذكر أن رجلاً مشركاً قال لابي بكر مثل ذلك (١) قال « والشاهد في الروايتين قوله تكسب المعدوم أى تكسب النعمة المعدوم الذى لا يستطيع أحد سواك أن يكسبه لبعده مناله ، ولأن كسبه يحتاج لوسائل قوية وأعمال بارعة حاذقة وأساليب هى القوة والمهارة ونفس متوثبة طموح ، وهذا يساوى أن يقال : كلا والله لا يخزيك الله أبداً ، انك لرجل تاجر ماهر ، وأن يقال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج الباس (٢) لانك لرجل تفوق الرجال جميعاً فى القدرة على كسب المال وعلى النجاح فى التجارات ، وهذا آية فى أن قريشاً كانت ترى القدرة على كسب المال وعلى الثراء الممتاز من فضائل الرجال النادرة المعدودة ،

والجواب أن يقال قد تقدم الكلام عن مثل هذا ، وأن المسلمين يرون كسب المال وانفاقه فى موضوعاته المشروعة من أفضل الأعمال . ثم كلامه هنا على هذا الحديث غير مستقيم ، فإن دعواه فى قولها تكسب المعدوم أنك تاجر ماهر تفوق الرجال فى القدرة على التجارة دعوى باطلة ، فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة حين قالت له خديجة ذلك ، وقد صانه الله عن أن يكون همه وبذل جهده هو جمع التجارة والمهارة والتفوق فيها ، وكذلك أبو بكر فإنه لم يكن معروفاً بهذه الخصلة ، وسيرته مشهورة . ثم كلامه يتضمن أن كل من هو متفوق فى التجارة والقدرة عليها لا يخزيه الله أبداً ، وقد قرر هذا

(١) لم يقتصر على قول خديجة حتى أضاف إليه قول هذا المشرك ليكون أقوى له عنده

(٢) ليس فى الحديث نفي للخروج ، وإنما فيه نفي الخزي ، ولكنه يتخبط تخبط الأعمى

المخذول في أغلاله هذه أن اليهود أمم الناس في معرفة التجارة وأقدمهم على
تحصيلها فعلى هذا لا يخزيهم الله أبداً ، ومعلوم أن الله قد أخزاهم خزيا عظيماً ،
فهذا الذي ادعاه كما أنه باطل فهو لم يقع وليست المهارة في التجارة مدحوة
مطلقاً ولا مذمومة مطلقاً ، بل إن كان المطلوب من التجارة العفة والتقوى على
طاعة الله وصرافها في وجوهها المشروعة فهي مدحوة ، وإن كان المراد بذلك
عكس هذا كالمفاخرة والرياء والسمة وانفاقها في الحرامات فهي مذمومة ،
وليس المراد الكسب المعلوم في الحديث بالمهارة في التجارة والتفوق في طلبها
- كما زعم - فالحديث لم يدل على هذا ولا أشار إليه ، إنما فيه الثناء على كسب
المعوم ثم انفاقه في وجوه المشروعة ، والكسب يوجد بدون مهارة بالمهارة أو
كسب خاص ، ولو كانت خديجة تريد ذلك لوصفت هذا الكسب بالمهارة أو
التفوق ونحو ذلك ، ثم إن خديجة لم تقتصر على نعمته بكونه يكسب المعوم
فقط بل ذكرت هذه الأوصاف كلها فيما اجتماعها توجد نتيجتها ، أما مجرد كسب
المعوم فقط فليس في الحديث ما يدل عليه ، ولا فضيلة فيه إلا بقرينة
مشروعة ، وإلا فكم من كاسب معاقب ومأزور ، فالسارق واللص ونحوهما
يكسبون المعوم وهم مذمومون . وهذا الرجل اقتصر على ما ظنه موافقاً لهواه
وترك الخصال الأخرى التي تضاد رأيه ودعايته ، فإى حجة له في هذا على ما
يقصد ، بل هو حجة عليه ، لأن دعايته ترمى إلى الجشع الشديد والحرص على
كسبه من كل وجه ثم البخل به مطلقاً كما هي بحيته المعروفة فيه ، وهذا يناق
مقتضى الحديث ، لأن فيه الإعانة على نوائب الحق وصلته الرحم وهذا هو الذي
دعى إليه المسلمون من الخس على كسبه وانفاقه في وجوه النافعة ، وهذا هو
العدل . ثم الحديث أيضاً حجة عليه من ناحية أخرى لأن فيه الترغيب على
صلة الرحم ولا يعرف أحد أشد من هذا الرجل بعداً عن صلة الرحم ، وقد
قدمنا أن له والده موجودة الآن قد غاب عنها ما ينيف عن ثلاثين سنة ولم
يعرفها بشيء من الصلة لا رسالة ولا نفقة ولا غيرها وأما أبوه فقد مات في

صغره ، ولهذا أخزى الله هذا الرجل خزيا ليس وراءه خزى وجعله بالحالة التي ظهر بها في أغلاله

فصل

ثم أطل في مدح اكتساب المال وحب الجمال وأن قريشا كانت حريصة على الكسب وتنمية التجارة ، وتقدم الجواب عن هذا ، ثم ذكر أن العرب كانوا في استعداد تام بسبب التجارة عند ظهور النبوة ، وأن الاماكن المجاورة للجزيرة قد أنقلتها الاديان المحرفة وانهم في حالة سوء ولذلك وصلوا الى ما وصلوا اليه ، وكل هذا كذب وخبور ، وهو يرمى الى قصد خبيث وهو أن العرب انما تقدموا على غيرهم لاستعدادهم في التجارة وفساد ديانة مجاورهم ، لم يتقدموا بسبب الدين الذي جاء به محمد ﷺ ، ولا أشد جرأة وخبثا وإلحادا وعنادا من هذه الدعوى نعوذ بالله من الخذلان . وقد سبق الكلام على مثل هذا أول الكتاب وفي مواضع آخر . ثم أخذ في التشنيع على المؤلفين الأولين وادعى أنهم لم يؤلفوا كتبنا نافعة وأنهم أكثروا من تأليف الكتب المشتملة على امتداح الآلام والعذاب والأمراض والأسقام والجهل والغباء والجنون والخبيل ، وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبيننا أنه تشنيع بحت يقصد به اشانة الملة الاسلامية الغراء وتكريه بعض العلماء في قلوب الرؤساء وقلوب الجاهلين بأحوالهم ، وقد أكثر من هذه الدعاية الخبيثة في نبذته العجفاء التي سماها (كيف ذل المسلمون) وفيها من الجنون والتخليط والخبط والتشكيك في الدين ما يطول وصفه ، ولا تصلح تلك النبذة مقدمة للصراع بل هي مقدمة للصراع الذي صرع فيه في هذه الاغلال وان هذا هو اللائق بها ، وقد بيننا أنه ان كان يريد ان جميع المسلمين صنعوا في هذه الآراء التي ادعاها فقد كذب ، فان الكتب المصنفة في الآداب والتوحيد والطب والنظافة وفضل الاكتساب أكثر من أن تحصر . وان كان يريد أن في المنتسبين الى المسلمين من صنف في

ذلك فيقال وفيهم أيضا من صنف في الألحاد وفي الشرك وعبادة الأصنام وعبادة القبور والصالحين وتعطيل صفات رب العالمين وفي السحر والمجون وأنواع الملاهي ، فإياك أعرضت عن هذا كله وهو أشد ضررا فلم تذكر شيئا من هذه الكتب ولم تشنع على أهلها بل ضربت صفحا عنها ، فما سبب هذا الاعراض والسكوت ، وقد كان الواجب عليك في مثل هذه الامور أن تبين من دعا الى هذه الامور التي أنكرتها ثم تبين حجته ثم تبين مخالفته ثم تذكر ما يعتمد عليه ، أما مجرد مجازفتك ورميك المسلمين بهذه المقادح بمجرد الدعوى فهذا مما يدل على سوء سريرتك وخبث طويتك ، وهذا هو الواقع الذي لا ريب فيه ، وما أحسن ما قال الامام أبو الوفاء بن عقيل في هؤلاء الذين جعلوا أقصى ما لديهم هو التحسر على الدنيا والغفلة عن الدين وعدم المبالاة بتضييعه حيث قال (١) « من عجيب ما نقدت أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الاقارب والاسلاف والتحسر على الأرزاق بدم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه ، وقد رأوا من انهدام الاسلام وتشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضى العمر في الفارغ الذي لا يجدي ، فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا تأسى على فائت دهره ، ولا لذلك سبب إلا قلة مبالاتهم بالأديان ، وعظم الدنيا في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين ، انتهى

ثم قال « واني استطيع أن أقول هنا ، ولست أشك في صدق ما أريد أن أقول ، اننا لو حشدنا جميع المؤلفات التي تركها هؤلاء (يعني المؤلفين) ثم جهدنا أن نخرج منها كتابا واحدا أو رسالة واحدة لا تمدح الفقر والشقاء ولا تدم الحياة والجمال لأعوزنا هذا الكتاب ، ولما وجدنا تلك الرسالة . وقد

أطالوا الكلام جدا ولو نوا الحجج والأساليب في الثناء على هذه الآفة ومشتقاتها
- أعنى الفقر - وقد ذكروا أن أعمال الخير كلها تنطوى تحت هذه اللفظة وأنه
- أى الفقر - كل شيء ،

والجواب أن يقال أولا قولك « ولا أشك في صدق ما أريد أن أقول »
يقال ونحن لا نشك في كذب ما قلته ، وإذا كنت لا تشك في صدق نفسك
فهل تريد أن تدعو الناس الى أن يأتوا بك في ذلك ، أم تريد أن تجعل الناس
كالا نعام « إذا مشيت فكلمهم في أثرك ، وان وقفت فإف الناس من يجرى ، كما
تقول . فما هذه الفضول والرعونات الفارغة ، وسواء كنت صادقا فيما ادعيت
من أنك لا تشك في صدق نفسك أو كاذبا فليس بواجب على أحد من
الناس أن يقبل قولك بمجرد دعواك أنك لا تشك في صدق ما تقول ، كيف
وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن بعض خلقه أنهم عملوا أعمالا معتقدين أنهم
على هدى فيها وكانوا على أبعد الضلال ، فقال تعالى ﴿ قل هل أنبئكم
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا ﴾ ، وقال تعالى ﴿ فربما هدى و فربما حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ ، وقال تعالى ﴿ أفأرأيت
من زين له سوء عمله فرآه حسنا ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ،
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ وقال تعالى ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيض له شيطانا فهو له قرين ، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم
مهتدون ﴾ الى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة الصريحة الدالة على أنه ليس
الكفر والضلال محصورا في معرفة الحق وتركه عنادا ، بل من أعرض عن
طلب الحق ورضى بما هو عليه من رأى أو قدم آراء أسلافه أو غيرهم واتبع
هواه أو أنكر ما عرف بالضرورة من دين الاسلام في أصول الدين فهو
كافر سواء كان ذلك جهلا أو عنادا ، فمن بلغته الحجة بلاغا يمكنه فهمه
بحيث يفهمها جنسه فأعرض عنها ولم يلتفت اليها ، أو فهمها وأعرض عنها فلا

شك في كفره ، ومن رد ما علم بالضرورة من دين الاسلام فهو كافر ، وإلا
لساغ لكل كافر أن يدعى في كل حجة أنها لم تظهر له ، وأصول الدين واضحة
كالشمس ، قال شيخ الاسلام ابن تيمية (١) « كل من لم يقر بما جاء به الرسول
فهو كافر ، سواء اعتقد كذبه ، أو استكبر عن الايمان به ، أو اعرض عنه
اتباعا لما بهواه ، أو ارتاب فيما جاء به . فكل مكذب بما جاء به فهو كافر ،
وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا لم يؤمن به ، ولهذا أخرج في غير موضع
من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله ، وإن كان له نظر جدل
واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعمت الكفار
والمناققين ، انتهى . وذلك لان المقصود من الرسالة أمران أحدهما التصديق
الخالص ، والثاني المتابعة والانقياد ، وهو أمر مجمع عليه عند المسلمين كهم ،
فان من صدق الرسول ولم يتابعه ويزعن لما جاء به فهو كافر ، فان فرعون
مصدق برسالة موسى ولكنه أن يتابعه استكبارا كما قال تعالى جا كما عن
موسى أنه قال ﴿ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض
بصائر ، وإنى لأظنك يا فرعون مشورا ﴾ ومحال أن يقسم موسى على شيء
لم يثبت وقال تعالى ﴿ ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ وكذلك
كان أكثر كفار قريش أو كاهن علوا صدق الرسول ﷺ فتركوا متابعتة
اتباعا لا هوائهم كما قال تعالى ﴿ قد نعلم انه ليحزنك الذي تقولون فانهم لا
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ فهؤلاء كهم مصدقون بالرسالة
ولكنهم كفار لانهم لم يتقادوا لما جاء به ، فاذا لم تحصل المتابعة لم يحصل
الايمان ، سواء كان ذلك عنادا أو اعراضا عن طلب الهدى ، وأصول الدين
كلها واضحة كالشمس ، كما قال عليه الصلاة والسلام « تركتكم على المحجة
البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » وكل ذى عقل يعلم

(١) في كتاب العقل والنقل ص ٢٢٩ ج ١

أن من قصد اتباع الحق واجتهد في ذلك غاية الاجتهاد والحرص فلا بد أن يتبين له الحق بيانا واضحا جليا ، كما قال تعالى ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ وقال تعالى ﴿ الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ﴾ فن أناب الى الله هداه اليه والى ذكره بلا شك ، فالذى يريد الهداية فليسلك طريق الانابة ، والانابة هي الرجوع الى الله وقصده وطلب توفيقه ، وطريق الضلال عدم الانابة عن استكبار وتمرد واتباع للهوى والاسلاف ونحو ذلك . وقد وجد المنافقون والزنادقة - كهذا الملحد - طريقة الخداع والمكر ظلا باردا يلجئون اليه ويستريحون فيه متى عوتبوا على ما يصدر منهم من الأمور الكفرية فان هذا الملحد كثيرا ما يقول لمجالسيه ومعارضيه وفي كل مكاتبة لمن يخافهم ويرهبهم : اننى ما قصدت إلا الحق والاحسان ، ولكن الناس لم يفهموا كلامى . وقد أضل بهذه الأعذار البسيطة من طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ، فاخذ بعضهم يعتذر عنه ويقول : قد يكون له قصد حسن ، وما درى هؤلاء أن هذا الاعتذار هو عين اعتذار المنافقين الأولين الذين ذكر الله عنهم أنهم فى الدرك الأسفل من النار ، ان كثيرا من الكفار أيضا يعتذرون بهذه الأعذار نفسها ، حتى فرعون فانه قال لقومه ﴿ ما أرىكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ ، وقال تعالى عن المنافقين ﴿ واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ، ألا انهم هم المفسدون ﴾ الآيات . وقال تعالى ﴿ ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ، واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ، فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ، أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا ، وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ، ولو أنهم اذ ظلموا

أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمًا ،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجًا مما قضيت ويسلبوا تسليما . فليتأمل العاقل ما في هذه الآيات من العبر
العظيمة ، وليرزق نفسه ودينه بها ليكون على بصيرة من أمره ، فقد بين الله
فيها صفة المنافقين بيانًا أوضح من الشمس ، وبين فيها حالة المؤمنين حقا .
وقال تعالى ﴿ والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين
وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله
يشهد أنهم لكاذبون ﴾ ولو أن المسلمين أطاعوا كل من تزندق وقدم في
الاسلام والمسلمين وادعى أنه يريد الاصلاح لفسد الدين ولسادت الفوضى
فيه وعبث به ولمحب كل من شاء من أصناف بني آدم ، فإن الله جعل لكل شيء
قدرا فجعل للصادق دلالة على صدقه والكاذب كذلك جعل له علامة على كذبه
فمن هجم على دين الاسلام وأهله وأضاف اليه واليهم كل ما خطر على باله من
المقادح التي لا تبقى ولا تذر ثم ادعى أنه مجتهد وأنه يريد الاحسان فلا شك
أن من صدقه فهو مصاب في دينه وعقله ، فعليه أن يبكي على نفسه ، وليعالج
عقله ، وليعلم أنه لم يعرف دين الاسلام الذي يدين به ربه بمحدوده الشرعية ،
فإن أكفر يهودي أو غير يهودي لا يعجزه أن يفعل هذا ويقضي غرضه من
العداء والمكر والخبث ويدعى كذبه الدعوى ، ونحن لا نشك في أن هذا
الملحد يعلم حقيقة العلم أن ما صنعه في هذه الأغلل مضاد لشريعة الاسلام
وغيرها من الأديان مضادة لا ريب فيها ، ولكنه اضطر الى النفاق والمخادعة
لأمر مفهومه يعرفها أكثر الناس ، وما ذكرناه فهو على فرض أنه لا يعلم
جدلا ، والا فنحن نبأه على أنه لا يعلم ذلك ونعوذ بالله أن تبلغ بنا الجهالة
والحماسة وفساد العقل الى أن نصدقه في خداعه ومكره ، فإن هذا من أعظم
الضلالة والعمالة والغواية عن سواء السبيل . أما دعواه أنه لو حشد جميع
المؤلفات لم يجد كتابا واحدا ولا رسالة واحدة خالية من مدح الفقر والشقاء

وَدَمَ الحَيَاةَ والجَمَالَ ، فيقال له ان أردت أن كتب أهل العلم من أهل السنة
للمعمول بها موجود فيها هذه الأشياء فإياك أن تحشدها فانك لا تجد في واحد
منها شيئاً مما ذكرته على ما تريده أبداً بل ولا كلمة ولا نصف كلمة ، وان أردت
بالمؤلفات مؤلفات أسلافك من الاتحادية وأضرابهم فالمسلمون مخالفون لك
وهم في كل ما تقولونه في أصول الدين وقواعد الإسلام وفروعه ، مع أن
في كتب هؤلاء أشياء أخرى تضاد ما ادعيت به ، فلا يصح توجيه هذا البهت
إلى المسلمين على كل تقدير . وبإلينا نعلم في أي كتاب من كتب أهل السنة
وجدت مدح الشقاء ، وان كلمة الفقر تنطوي تحتها أعمال الخير ، وان كلمة
الفقر هي كل شيء ، لو تكلم بهذا الكلام صبي يسيل لعابه على صدره لاستكثر
الناس منه ذلك فكيف بصاحب الحقائق الأزلية الابدية التي تتركها أمة فتهوى
وتأخذ بها أمة فتنهض واذا مشى فكل الناس في أثره واذا وقف فما في الناس
من يجري

فصل

ثم ذكر روايات يزعم أنها في ذم الغني ومدح الفقر ولم يعزها إلى شيء من
الكتب ، وليس فيها ما يدل على مراده أبداً ، ومع هذا فادعى أنها مزورة ،
واذا كان مدعياً تزويرها فالجواب عنها كالجواب عن الروايات التي أوردتها في
أول البحث ، لكن في هذه أحاديث حُرِّفَ فيها كقولها عليه السلام : اللهم أخيني
مسكيناً وأمتي مسكينة واحشرفني في زمرة المساكين ، فادعى أن المساكين هم
الفقراء البائسون اليائسون ، وادعى أن القرآن يدل على هذا ، وهذا كذب
والتجور على اللغة وعلى الشرع ، بل المساكين هم من يجردون بعض كفايتهم
للمعيشة فقط كما قرر ذلك الفقهاء ، وهذا لا علاقة له بيؤس ولا يأس ، فكم
من فقير أشجع وأنشط وأدين وأثبت وأعقل وأعلم من مائة غني أو أكثر ،
وهل ضر الصحابة الذين غزوا الروم وهم على تلك الحالة المعروفة ما أصابهم

من القلة ، وهل يقال انهم يائسون يائسون ، فالشجاعة والنشاط والدين والهدية
العالية ليست مربوطة بالدرهم والدينار ، وانما هي مربوطة بالقلوب والأديان ،
والدرهم والدينار مادة واحدة ضعيفة من مواد كثيرة في حياة الانسان وقوته
وصحته ونشاطه ، ولا يلزم من ضعف هذه المادة الواحدة ضعف حياة
الانسان ، فان مادة الدين ودعاء الله وعبادته أعظم مادة للقلوب وحياتها
الصحيحة ، والفقر من هذا هو الفقر المدقع المميت ، وانما التجارة سبب من
الاسباب اذا استعملت على وجهها نفعت ، وإلا فقد تكون سببا للموت .
وكذلك انتقاده على حديث « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، فقد خرّفه كعادته
فانه حذف آخره الذي يبين المراد من الدنيا الملعونة وأنه ليس جميع ما فيها
ملعون فانه قال « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، الا ذكر الله تعالى وما والاها ،
أو عالم أو متعلم ، وليس في هذا ما ينتقد ، فان الامور المباحة والمشروعة اذا
استعملت على وجهها داخلة في قوله عليه السلام « وما والاها ، وأما الامور
الحرمة فلا شك أنها ملعونة وملعون أهلها وملعون من احبها ودعا اليها . ومن
العجب انتقاده حديث « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى
كافرا منها شربة ماء ، وهو حديث صحيح متفق عليه ، واعلمه استغرب
واستشكل كونها بهذا الرخص عند الله مع كونها غالبه عنده ، وعند اليهود ،
فكيف تكون الى هذا الحد في الرخص عند الله بحيث تكون أرخص من
جناح البعوضة ، فان هذا رخص عظيم جدا لا تطيقه نفسه ولا يمكن أن
يدخل عقله ، وكيف يبخل عن والدته الشفيقة بادنى رسالة وتكون الدنيا كلها
من اولها الى آخرها عند الله أرخص من جناح بعوضة مع صغر جناح
البعوضة وضآلته وضعفه وحقارته ، وباليته لاحظ رخص الآخرة بل والدين
وأهله في عينه مع عظم هذه الامور وجلالتها ليكون على بصيرة ، ولهذا فانه
أورد هذا الحديث في التشنيع على المسلمين ظنا منه أنهم يحبونها كحبها ، هذا
مع كون الحديث لا علاقة له بأمر ولا نهى وانما فيه اخبار عن الله لثلاث

يغترروا بها ويركضوا اليها ، وليس فيه انكم ايها المسلمون اجعلوا الدنيا عندكم كذلك ، ثم انه عليه السلام برهن على ذلك بقوله ما سقى كافرا منها شربة ماء ، وهذا برهان قاطع اذ كونه سبحانه يعطى أعداءه منها عطاء موفورا مع محاربتهم له ومبارزته بالعظام دليل على أنها ليست بشيء لديه ، وفيه تسلية عظيمة للمؤمن ، وليس فيه منع للتكسب ولا للاجتهاد في العمل والتجارة ، فان الاكتساب للعبة والاستغناء غير الاكتساب للرياء والفجور ، فالمؤمن ربما انه اذا رأى الكافر غنيا مع ما هو عليه من المعاصي والكفر يستغرب هذا ، فأخبر بان الدنيا ليست عند الله بشيء ، إنما الشيء العظيم هو الدين والعمل الصالح كما قال تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ وكما قال تعالى ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ وقد انتقد أيضا حديث «ما ذئبان جائعان أرسلتا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» رواه أحمد وصححه الترمذي ، وقد أورده هذا الرجل بلفظ «ما ذئبان ضاريان أرسلتا في غنم بأسرع فسادا فيها من امرئ في دينه يحب الشرف والمال وهذا اللفظ الذي أورده خلاف اللفظ المشهور ، وهو لم يعزه الى شيء من الكتب بل أورده كعادته على وجه التهمك ، وفيه تحريف بشع ، لان الفرق بين هذه الرواية التي ذكرها وبين الرواية التي ذكرناها فرق واضح ، لان الرواية الاولى فيها لفظ الحرص وهذه فيها لفظ الحب وفرق ظاهر بين الحب والحرص فليس كل من أحب شيئا حرص عليه ، وهذا الحديث الذي انتقده المعارض من جوامع الكلم الذي أوتيته صلوات الله وسلامه عليه ، فان هذا الحديث العظيم اشتمل على أمرين عظيمين وهما التحذير من الحرص على الشرف وعلى المال ، وشبه حرص الانسان عليهما بالذئبين الجائعين ، لأن الحرص على المال يوقع في الجشع والخيانة والرشوة والبتذال العرض والسرقة وشهادة الزور ، كما يوقع في الذل والخضوع ودنائة النفس وسقوط المروءة ، بل ربما يوصل

الى الكفر ، ولا شك أن هذا يفسد الدين . فهو كالذئب الضارى ، لأن
اندفاع الانسان استرسالا مع هذا الحرص كاندفاع الذئب الضارى لهذه الغنم
التي تفتنم وينتفع بها الانسان باحسن الانتفاع ، فهي كاعمال الدين . وأما
الحرص على الشرف فهو يقع في الفتن وسفك الدماء والفوضى والكبر
والاعجاب وغمط الحق والمكر والاحتيال وكذلك الاعمال التي يوجبها الحرص
على المال فأكثرها مشترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان الخلقان هما
الذنان ذكر الله سبحانه عن اليهود في قوله ﴿ سمعون للكذب كالون
للسحت ﴾ فالاول في الحرص على الشرف والثاني الحرص على المال ، وهذا
جماع الحرص على حب الشهوات ، كما أن تحريف الكلام هو جماع الانقياد
للشبهات ، ومتى اجتمع حب الشهوات واتباع الشبهات تمت الخسارة وحلت
موجباتها ، ولهذا كان اليهود من أشد الناس تعلقا بهذين الخلقين ، وقد كان
لهذا الملمح الحظ الأكبر من ذلك مع زيادة الردة وعداوة الأديان . ومن
لطف الله أنه لم يقدره على شيء بل ولم يمكنه من أدنى وظيفة والله بعباده خير
بصير . ولا شك أن الحرص الشديد على حب الشرف ربما يؤدي الى الكفر
كما فعل جبلة بن الأيهم وغيره كما قال عليه السلام « لا ترجعوا بعدي كفارا
يضرب بعضهم رقاب بعض ، ولا شك أن هذا الحرص كالذئب الضارى الذي
يفسد الغنم فان هذه الاخلاق تفسد الدين أعظم من فساد الذئب للغنم ، فالنبي
ﷺ لم ينكر طلب المال من وجهه واكتسابه من وجهه ، بل رغب في ذلك
وأمر به ، وإنما نهى عن الحرص والجشع الذي يفسد النفس ويذهب المعنوية
الانسانية ، فلا وجه لانتقاده ، مع أنه كان من الواجب عليه اذا أراد أن
يعارض في مثل هذه الأمور أن يتكلم في صحة الحديث أو ضعفه ، ثم يبين ما
اشتمل عليه من المعاني ، ثم يبين مخالفته لما ينبغي ، وهو لم يفعل شيئا من
ذلك ، وما ذكرناه على الحديث زيادة فائدة ، وإلا فمجرد مطالبته ببيان وجه
الانتقاد كاف في رده ، وهو إنما يهيمه انتقاد الأحاديث فقط ، وسواء

كانت صحيحة أو ضعيفة إنما يهمة نصره رأيه من غير نظر الى هتك حرمة الأحاديث ومعاينة من قالها ، فهو يكتب في أغلاله كل ما خطر على باله بما يوافق هواه ولا يبالي ، لأن غرضه الذي يقصده لا يتم في رأيه الا بذلك ، وقد فقد الخوف والدين والحياء فلم يبق لديه مانع من الفجور والقحة يحجزه ، لأن هذه الموانع قد زالت وحل محلها الاستهتار والقحة وعدم الدين

واعلم أن جميع ما ينتقده على الاحاديث الصحيحة هو من جنس انتقاده هذا ، فنكتفي بمطالبتة في كل حديث يورده على وجه الانتقاد بيان صحته أو ضعفه وبيان معناه وأن المسلمين عملوا به ، وإلا فإيراده والاحتجاج به بمشروع ومضروب به وجهه ، لأنه تهكم واستهزاء لا طائل تحته ، وليس من التحقيق والعلم في شيء لأنه يدل على سوء طوية وقد أعرض عن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في مدح التكسب والاستغناء وتحريم البطالة والسؤال لغير حاجة وتمسك بما لا دلالة فيه

إذا عرف هذا فاعلم أن الأحاديث الضعيفة التي يوردها وكذلك ما ينقله عن كتب الصوفية ونحوهم لا تعلق له فيه بشيء ، لأنه لا يرد على المسلمين فإن حكم الحديث الضعيف عندهم معروف وهو عدم الاحتجاج به ، وأما كتب الصوفية أو الاتحادية فقد أجمعوا على عدم العمل بها ومن حسن الظن بهم فإنه يقول لا يجوز الأخذ بظاهرها ، فكان عدم العمل بها متفقا عليه ، وبهذا يندفع جميع ما بناه على هذه الروايات والتقول الصوفية ، على أن ما نقله قليل جدا بالنسبة الى ما افتراه وزوره ، فإن أكثر كلامه اختراع أو هام لا حقيقة لها ، يخترعها ثم يشرع في الرد عليها بعد أن يرمى بها المسلمين البراء منها ، ومعلوم أن هذا لا يفعله إلا من أصيب في دينه وعقله جميعا ، وهذا هو الواقع في هذا الرجل المسكين المخدول المستكبر

فصل

ثم أخذ على النووي أنه أنشد ثلاثة أبيات في أول كتابه رياض الصالحين في الزهد ، وانتقده وحط عليه وشنع غاية التشنيع من أجلها لأنها في القناعة ولا وجه لانتقاده وتشنيعه لأنها مع كونها ليس فيها مدح للشقاء والجوع ، وأن الخير كله منطوق تحت كلمة الفقر فقد ذكر في نفس الكتاب المذكور بابا في فضل الاكتساب ، وساق فيه أحاديث في ذكر فضل الاستغناء كذلك ، فأباله أعرض عن ذلك وتمسك بالآيات ، والنووي كغيره لم يرد ما عناه هذا الرجل أن الزهد هو التجرد من الدنيا ومن أسباب المعيشة ونحوها ، إنما أراد ما أراد غير غيره من العلماء على ما شرحناه فيما سبق . وباليت هذا المخذول وازن بين آيات النووي وبين آياته التي سقناها في مطلع هذا الكتاب ليعرف الفرق ، ولو أنه وازن بينه وبين آيات كثيرة للاتحادية وأمثالهم في تحريف الصفات والترغيب في الشرك وغيره من الفجور والفسوق والاستهتار بالديانات لعلم الفرق ولعلم ما ينشأ عن ذلك من الأضرار العظيمة المضرة بالاسلام وأهله ، ولكنه لا يهمنه ذلك لأنه لا يرى لفساد الأخلاق دخلا في تقدم ولا تأخر . ثم ذكر أن ابن أبي الدنيا وضع كتابا في هذا الغرض في ذم الدنيا فقال : وقد وجدنا كتابا كاملة قد وضعت لهذه الأغراض ، فوجدنا ابن أبي الدنيا وهو أحد الحادين بالفقراء يؤلف كتابا يسميه من غير أن يشعر أنه أخطأ أو أنه يمكن أن يعد مخطئا (١) في ذم الدنيا ووجدنا كتابا كثيرة تسمى كتاب الزهد (٢) وهذا كله معلوم لا فائدة في الاطناب فيه ، فيقال : لا حاجة لك في تدبج ابن أبي الدنيا والامام أحمد والنووي

(١) إنما يعد مخطئا عندك وعند الملاحدة كما انك تعد مخطئا بل ومرتدا بما

فعلته في هذا

(٢) بشرى الى كتاب الزهد للامام احمد الذي طبع حديثا

وغيرهم في تخطئتهم في ذم الدنيا فانها اذا كانت الدنيا عندك هي الغاية الغالية
وكننت كالمحامي عنها فوجه اللوم اذن الى القرآن الكريم فان الله تعالى ذمها
وهؤلاء لم يقولوا في ذمها أعظم مما ورد في النصوص القرآنية والاحاديث
النبوية قال الله تعالى ﴿ فلا تفرنكم الحياة الدنيا ﴾ وقال تعالى ﴿ ما الحياة الدنيا
الا لعب وهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾ وقال تعالى ﴿ بل
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ وقال تعالى ﴿ ذلك بأنهم
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدي الظالمين ﴾ وقال تعالى ﴿ وما
الحياة الدنيا الا متاع العرور ﴾ وقال تعالى ﴿ انما هذه الحياة الدنيا متاع وان
الآخرة هي دار القرار ﴾ الى أمثال ذلك من الآيات التي لا تحصى مما فيه ذم
الحياة الدنيا وتقديمها على الآخرة كصنيع هذا الملحد فانه رفض الآخرة رفضا
باتا بل ادعى أن الايمان بها عامل تأخر كما يأتي ، وهذا عكس لدعاية القرآن ،
كما أن أغلاله كلها كذلك ، وهذا الزائع يذم ابن ابي الدنيا حين وضع كتابا
يحذّر فيه من الاغترار بالدنيا ويذكر فيه النصوص الدينية وهو قد صنع هذه
الأغلال في ذم الدين والدعوة الى نبذ الآخرة مستدلا على ذلك بأقوال
الملاحدة والزنادقة ، فأين من ذم الاغترار بالدنيا عن ذم الدين والآخرة
فيكون هو من الحادين بالملاحدة اذا كان ابن ابي الدنيا من الحادين
بالفقراء ، واذا كان هذا المخذول معترضا على ابن ابي الدنيا وغيره كالإمام
أحمد حيث صنف كتاب الزهد المشهور وجعل سهل بن عبد الله التستري
أحد أصنام الزهاد فسماه صنما ، فليس هذا كله بعجيب عن خارب الله ورسوله
ودينه ، فان من فعل هذا فلا بد أن يفعل كل ما فيه مضادة للاسلام وأهله .
والعجب أنه جعل سهلا التستري صنما بمجرد تحذيره من الاغترار بالدنيا
وجعل جستاف لويون فيلسوفا عظيما وهو الذي ادعى أن الايمان بالله وحده
كان نكبة على البشر ، فانظر الى هذه العداوة المنكرة لعلماء الدين وشدة الولاء
للملاحدة وأضرابهم ، وهذا الملحد قد أعرض عن جميع ما لأئمة المسلمين من

الفضائل العديدة والمواقف الحميدة في نصر الاسلام والجهاد في ذات الله ولم يعترف لهم بحجة خردل من فضيلة ، بل أخذ يتتبع ما وجد لهم من سهو وأخطاء تافهة لا يسلم منها إلا الأنبياء فيأخذ في التشنيع الطويل العريض عليهم ويرميهم بالمقادح السيئة ، ثم مع هذا لم ينتقد ملاحداً واحداً ولا زنديقا ولا أنكر عليهم قولاً واحداً مع كثرة ما ينشرونه من القديح في الديانات والاستهزاء والتهمك بها ، بل حمدهم على ذلك وعظمتهم واعتمد أقوالهم وتمسك بها بكلتا يديه وجعلها حججاً يحتج بها في القديح في دين المسلمين . ثم انه أعجب جداً بكلمة نسبها الى عمرو بن العاص وهي « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » وهذه الكلمة ان صحت عن عمرو بن العاص فليست مما يمدح عليه ، فان قول النبي ﷺ لعبد الله بن عمر « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، واذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك ، الحديث - خير من قول عمرو بن العاص وأحسن أثراً وأعظم فائدة . وقد يظن من عميت بصيرته أن حديث ابن عمر هذا يوجب الاعراض عما يجب من الدنيا ، وأنه يوجب التأخر ، وهذا ظن معكوس ، بل هذا الحديث يدل على الحزم والعزم ومواصلة السير في العمل للأمر النافعة في الدنيا والآخرة ، فانه يفيد أن الانسان يجب عليه أن لا يثق بالدنيا ولا يفتربها فان ذلك يوجب الغفلة والتساهل في الاخلاص الى الذل والمسكنة وعدم الأخذ بالحيطه والحذر التام لما ينفعه في دينه ودنياه ، ومعلوم أن الغريب يكون على غاية من الحذر من الناس وعدم الوثوق بمن يحمله ويستعد بما في وسعه بما يقيم حاله ويثق بمن يعرفه بمن هو جنسه ، ولهذا أكد بقوله « وخذ من صحتك لسقمك ، وهذا غاية الحث على العمل للدين والدنيا والبعد عن العجز والكسل ، وكذلك قوله « ومن حياتك لموتك » فيكون الانسان قويا نشيطا حازما يقظا ، وأين هذا من هذه القولة التي نقلها عن عمرو بن العاص ان صحت عنه وهي قوله « اعمل الدنيا كأنك تعيش أبداً »

فان هذا قول ساقط فان الذى يرى أنه يعيش أبدا لا يعمل للأخرة بل يرفضها ولا يعمل للدنيا عملا كبيرا بل ينسجم فى الراحة والكسل ويتراخى فى العمل لأنه يسوف نفسه بالعمل من وقت الى وقت آخر لأنه يرى الزمان ممتدا أمامه ، فى إمكانه أن يقضى أملة متى شاء ، ويستمتع بشهواته فينغمس فى الملاهى والحلابة ويقضى شهواته ، وهكذا تذهب به الايام لأنه يرى أنه سيعيش أبدا فلا يعمل عملا كبيرا ، ولهذا كان أكثر المنغمسين فى شهوات أنفسهم لبطونهم وفروجهم هم من أولئك الذين لا يفكرون فى الآخرة والموت وما بعده من الحساب والعقاب ، بخلاف المؤمنين الذين يستعدون للآخرة ويأخذون من صحتهم لسقمهم ومن حياتهم لموتهم أقوى نفوسا وأثبت أفئدة وأكبر وأكثر أعمالا وأصح آراء وأوسع عقولا ، فهذا حافظوا على كلتا المصلحتين الدينية والدنيوية فاغتنموا أوقاتهم النفيسة الفاضلة

فصل

ثم أطال فى التشنيع على المسلمين بأنهم مدحوا الفقر والجوع والأمراض ، واخترع ما شاءت شهوته وهواه ، فأخذ يطعن فى الهواء ويحارب الأوهام ويخاطب الاحلام ثم قال « ولقد تطورت هذه الاعراض الجنونية عند هؤلاء تطورا مخيفا فذهبوا مدفوعين أمام هذه الاعراض والأمراض كل مذهب من طرق السخف والعمالة ، وأطال من هذا الهديان والقدح فى الاسلام وأهله ، وكل هذا قد تقدم الجواب عنه وأنه فجور وزور وبهتان لا ريب فيه ، وأن الغرض المقصود منه أن الاسلام قد فسد فافضوه ، وقد تقدم ما نقلناه عنه من الصراع أنه قال « وليس المسلم بالذى يتتبع أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين ، الخ وقد بينا أن العلماء صنفوا فى الطهارة والنظافة وحب العمل والاجتهاد والتكسب ، وحرّموا الاضرار بالنفس والبدن فى كتب أكثر من أن تحصى ، وهى مجلدات معروفة قد ملأت المكاتب ، وقل أن نجد كتابا

ليس فيه النهي عن الاضرار بالنفس أو بخوار من الحرف على الطهارة والنظافة
وهذا كتاب (فضل السعي والحركة) مجلد مستقل مطبوع كله في الحرف على
العمل ، وأمثاله أكثر من أن يحصر
ثم ذكر عنهم أنهم لم يقفوا عند مدح الفقر والفاقة بل تحسبوا ذلك
بوقاموا بمدحون الأمراض والأسقام ، وأطال من هذا ، ثم فكر عن كتاب
(الاحياء) للغزالي أنه نقل فيه قال : جاءت امرأة الى الرسول فقالت يا رسول
الله ان عندي فتاة جميلة أحببت أن أهديها لك زوجة ، فقال قبلتها ، ثم قالت :
يا رسول الله الا أنها لم تمرض . فقال عليه السلام : افن لا حاجة لي بها ، ثم
ساق روايات من هذا الجنس ، وذكر أن السيوطي صنف كتابا في هذا
الموضوع . والمعجب أنه كثيرا ما يتقل الروايات ثم يقدح فيها ثم يشنع على
المسلمين بوجودها في كتبهم مع علمه بأنهم لم يعملوا بها ، ومع علمه بأنهم لا
يمتقدون أن أهلها معصومون من الخطأ ، ومع علمه بأنه قد يوجد في هذه
الكتب من الشرك وفي الصفات وغيرها أضعاف أضعاف ما يوجد فيها مما
ذكره ، ولكن هذا الملحد سريع الانطلاق الى نقل كل ما يجد فيه رائحة من
القدح في الدين ، والا فهو يعلم حقيقة العلم أن مثل كتب الغزالي وابن عربي
وغيرهم لا يعتمد على كل ما فيها ، بل يعلم أن فيها بدعا تنافي الدين ، وقد كان
من الواجب عليه لو كان يريد الحق انتقادها من هذه الناحية ، وهو يعلم أيضا
أن كتاب الاحياء هذا قد قدح فيه كثير من العلماء ويكنى ما حواه فيه من
الأحاديث الموضوعية والضعيفة من دون أن ينبه عليها ، وقد جرى احراقه
في المغرب برأى جمع عظيم من علماء المسلمين فكيف يتبع هذا الملحد أغلاطه
ويجعلها سهاما يرمى بها الاسلام مع أن فيه من الثناء هبلى النظافة وتجنب
الامراض والأسقام وحب الاكتساب شيئا كثيرا ، ولو أن هذا الملحد وجه
هذا التشنيع الذي شنع به على الغزالي الى جنس السبكي وابنه وابن حجر
الهيتمي وأمثالهم من المتعصبين له المغالين فيه لكان أولى به ، أما توجيه التشنيع

يما فيه هو وأمثاله على المسلمين مع انكارهم له فلا يفعله الا خبيث السريرة
مطموس البصرة ، والله سبحانه قد بين لنا في كتابه العزيز وجوب تجنب
المضار وسؤاله العافية فقال تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا
ان الله يحب المحسنين ﴾ وقد أمر عباده أن يقولوا ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ﴾ وقد قال ﷺ صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك العفو
والعافية في الدنيا والآخرة ، وأمر بذلك وقال عليه السلام « اسئلو الله العافية »
وأمر بشيء من مبادئ الطب ، وأباح للمريض والمسافر والمرضع الفطر رفقا
بهم ، وقال « يسروا ولا تعسروا » وكتب المسلمين فيها ما لا يعد ولا يحصى من
بيان الادوية واستحبابها ، وذهب كثير الى وجوب التداوى ، فاهذا
الارجاف والصياح والجنون والتحامل المنكر في الدعاية بأن المسلمين يمدحون
الاسقام والأمراض والجوع والشقاء ، قبحه الله ما أجرأه وأجفزه

فصل

وكذلك دعواه أن المسلمين يحرمون أو يكرهون البناء والعمران ، وأنهم
يفسبون الى الدين أنه جاء بذلك ، كذب وبهت ظاهر بهذا الاطلاق ، وقد
حاول أن يؤيد هذه الدعوى الكاذبة المردولة بأن نقل بعض روايات فيها
الأنهى عن البناء ، مع أنه اعترف بانها لم تصح ، فلا ندرى أهذا الملحد يشنع
على المسلمين بروايتها أو بالعمل بها ، فان كلامه متهاقت متناقض ، وأذنى رجل
من العامة فضلا عن غيره يعلم أن المسلمين لا يحرمون البناء ولا يكرهونه
وهذه كتب الفقه وغيرها من جميع المذاهب ملوثة بذكر البناء وحكم الجوار
وأحكام بيع البيوت والدكاكين وغيرها ، فالحس والمشاهدة بالحواس كل ذلك
يكذبه ، فان مدن الاسلام وقراه كثيرة معروفة

وليس يصح في الازهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل
وأى فجور أعظم من الادعاء على المسلمين أنهم يكرهون العمران

ويحاربونه ، وهو يرى المسلمين كلهم من أهل القرى حالين في البناء يدخلونه ويخرجون منه ويصلون فيه في كل وقت وحين ، ومن بلغ به الفجور الى هذا الحد فقد بلغ الغاية في الخبث والمكابرة وسوء الاعتقاد . ثم ان هذا الملحد لم يكتف بهذه الدعاوى الخبيثة بل تمادى به البلاء والشقاء وسوء القضاء الى أن أضاف الى المسلمين أنهم يمدحون القذارة والوساخة ونقل بعض روايات مجهولة لا تكاد تعرف وليست عن امام معروف مستدلا بها على هذا التزوير ، وضرب صفحا عن جميع ما قاله ونقله علماء الملة في كتبهم ، من وجوب الطهارة والنظافة وتحريم مباشرة الأقدام والابساخ ، وأذى كتاب من كتب المسلمين موجود هذا فيه ، فأعرض عن هذا كله وتبع ما في كتب الاتحادية من الصوفية ونحوهم ، فكأن عليه عهدا وثيقا بينه وبين الملاحدة أن لا يجد رواية أو خصلة في رجل من مجموع من ينسب نفسه للإسلام فيها شيء من النقد والعيب إلا ذكرها وأضافها الى المسلمين ، وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الأغلال هو تشويه سمعة الاسلام ، وهيهات وما كيد الكافرين إلا في ضلال . وقد أجمأت الضرورة هذا المخذول الى أن احتج بأنه يوجد في تذكرة الانطاكي شيء من هذا ، وادعى أنه كثيرا ما يوصى بأكل القمل والحشرات ، وهذا غاية ما قدر عليه هذا الزائع ، ونسى أن في تذكرة الانطاكي صريح الشرك الأكبر ومخاطبة النجوم ودعائها ، وهو يعلم أن المسلمين يكفرون من فعل هذا مع أن الانطاكي هذا نفسه ذكر في تذكرته هذه الحث على استعمال النظافة واجتناب الابساخ أكثر مما ذكر عنه ، مع ان هذا النقل كذب بهذا الاطلاق . ثم أطال في ذم الفقر والمرض والجهل على عادته في تكرار العبارات والاسهاب في المعنى الواحد ، وقد سبق الكلام عن هذا مرارا فلا حاجة الى اعادته وذكر أن الجمال يجب أن يجب ، وقد تقدم الكلام عن هذا أيضا . ثم انه ذهب في تفسير الجمال الى غير ما ذكره أهل العلم حيث تكلم على حديث ان الله جميل يحب الجمال فقال : من الأحاديث الطيبة الجميلة في هذا الباب أن رجلا

سأل النبي الكريم قال : ان أحدنا يحب أن يكون ثوبه أجمل من ثوب أخيه
ونعله أجمل من نعل أخيه هل في هذا باس أو كبر ، فقال عليه السلام ، ان
الله جميل يحب الجمال ، كفة تقوم على معناها الحضارة الانسانية كلها ، بل التاريخ
أجمع بل الوجود كله . ان جميع ما كتبه علماء الاجتماع والفلسفة وغيرهم في
تجميل الحياة وتجميل العمل وتجميل كل ما يتناوله الانسان لا يبلغ مبلغ هذا
الحديث في القوة وفي الحث والتجريض ، لماذا خلق الله الشمس والقمر
والنجوم ومائر المجموعات الشمسية ما يرى منها بالعين المجردة وما لا يرى منها
الا بالآلات الدقيقة المقربة وما لا يرى منها البتة (١) ، لماذا خلق الله هذه كلها
جميلة بارعة الجمال ، ولماذا خلق الله الليل الجميل والنهار الجميل والألوان الجميلة
والأصوات الجميلة والمناظر الجميلة والانسان الجميل والحيوان الجميل وكل هذا
الوجود الجميل ، خلقه كذلك لانه يحب الجمال ، ولماذا يحب الجمال ، يحبه لانه
تعالى جميل والجميل يحب أن يكون كل شيء جميلا . ثم اطال من هذه الثروة
التي يستحى العاقل من حكايتها ، وقد جعل الوجود كله جميلا ثم جعل الجمال
يحبه الله من أجل أنه جميل ، ثم ركب على هذا بأن الجميل يحب ان يكون كل
شيء جميلا ، فعلى هذا فليس في الوجود شيء قبيح ، وقد قال تعالى ﴿ وأتبعناهم
في هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة هم من المقبوحين ﴾ فأخبر عن هؤلاء الملاحظة
المعانددين لرسوله أنه أتبعهم في الدنيا لعنة وأنهم في الآخرة من المقبوحين ،
ومعلوم أنهم من هذا الوجود ومن خلق الله ، ولكن لما كانوا ملاحظة كانوا
مقبوحين بسبب ما عملوه من القبائح المضادة لمصادر الجمال التي هي الاعمال
الصالحة . وكل ما ذكره على هذا الحديث تهور مركب ليس عليه إثارة من علم
وهو تكلم في ذات الله وصفاته بلا دليل بل جرأة على الله ، وليس في الحديث
ما يثير الى هذا الذي ادعاه بل الحديث يدل على خلافه فانه قال عليه الصلاة

(١) الذي لا يرى البتة من الذي أخبرك به

والسلام وان الله جميل يحب الجمال، ولم يقل يحب الوجود لانه جميل بل خص
الجمال بالحبة وحده، ومعلوم أن الكفر والنفاق والالحاد ليس من الجمال في
شيء، بل هو القبح بعينه، وكل قبح في الدنيا فانه منه فانه لا يبيحه لانه قبيح
قال الله تعالى ﴿ والله لا يحب كل خوان كفور ﴾ وقال تعالى ﴿ وإنكن كره
الله انبعاثهم ﴾ وقال تعالى ﴿ ان تكفروا فان الله لعنكم ولا يرضى لعباده
الكفر ﴾ وقال تعالى ﴿ ذلك بانهم اتبعوا ما أحبط الله وكرهوا رضوانه ﴾
ومعلوم أن هذا الذي أسخط الله هو الكفر بأنواعه، وقال تعالى ﴿ والله لا
يحب الظالمين ﴾ فإذا كان سبحانه يحب الجمال فعلوم أنه انما يحب ما أمر به من
الأعمال الصالحة ويكره ما يضاد ذلك من الفواحش وأنواع الكفر فيكون
أولى الناس دخولا في هذا الحديث هم أهل الدين الصحيح وأن الملاحدة ليس
لهم حظ منه، وقد فهم الصحابي أن الله لا يحب الوجود كله، والا لو فهم ذلك
لم يسأل، لأنه لا فرق إذن بين أن تكون نعله حسنة أو غير حسنة وكذلك
ثوبه لانه كله محبوب فانه كله من الوجود، وأدنى عاقل يعلم أن الله سبحانه
يحب هذا الوجود من ضددين متباينين من جمال وقبح ونور وظلمة وكفر
وإيمان، فالإيمان كله وجميع فروعها ومتعلقاته وشعبه جميل، فانه سبحانه يحبه
ويحب أهله، والكفر بجميع أصوله وفروعه ومتعلقاته قبيح فانه يكرهه
ويكره أهله كما أخبر بذلك كما تقدم فاذا كان سبحانه يحب المؤمن وإيمانه ويكره
الكافر وكفره فكيف يدعى أن الوجود كله جميل ثم يذكر النجوم والليل
والنهار فأى علاقة له سندا بهذا، وان الشمس منها شيء يرى وشيء لا يرى
وأمثال هذا الهذيان، فمن أين له أن الله يحب هذه الاشياء كلها وأن كل ما
خلقه فهو يحبه فان هذا ممنوع شرعا وعقلا، فكل ما في الوجود من ذواته
وأقواله وأفعاله فهي خلقه، ومع ذلك فهو يحب صالحها ويكره ظالمها، ثم انه
لعظم شقائه فسر الجمال المذكور في الحديث بالجمال المادى فتناقض لان كلامه
فيما تقدم شامل للجميع فقال: وليعلم أن الجمال المذكور هنا هو المادى، وذلك

لانه ذكر في جواب السؤال عن جمال النعل والثوب ، فانه يجب جمال الثراء
وجمال البيت وجمال الملابس وجمال الظاهر والباطن وجمال الصناعة والزراعة
وجمال الحياة وجمال كل شيء ، هكذا قال ، وهو برهان على شدة جرأة
على الله ، والكلام في ذاته بما لا علم له به ، وهو بما يدل على عدم ميالاته
بمقام الربوبية والنبوة . فهذا الاطلاق الذي ذكره غير صحيح ولا مقبول ولا
معقول ، فان الله سبحانه لا يجب مظاهر هذه الاشياء المادية أعنى صورها
وذاتها ، وليس في الحديث دلالة على هذا ، فن ادعى أن الله تعالى يجب مظاهر
هذه الاشياء فقد اجترأ على مقام الربوبية وهو كفر صريح ، وكيف يجب
سبحانه مظاهر الصناعات بما فيها من مكائن وأدوات وساعات وسكاكين ولابر
وحبال وأقفال وأدهان وزيت وغير ذلك ، وكيف يجب مظهر جمال
الزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها ، وكذلك الثياب ، بل هذا الرجل عم
حب جمال كل شيء ، فن أين له أن الله يجب مادة جمال كل شيء والرسول
ﷺ لم يذكر جمال كل شيء ، وفي الصحيح « ان رسول الله ﷺ قال : ان الله
لا ينظر الى صوركم ولا الى أموالكم ، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم »
وهذا الحديث نص صريح مفيد بمنطوقه أنه سبحانه لا يجب مظاهر هذه
الصور المادية كلها ولا ينظر اليها ، وهو شامل لجميع الاموال من الصناعة
والزراعة والمأكل والملبس وغير ذلك ، كما أنه شامل لجميع الصور من
الآدميين ، والملحد بنى تقريره على ما فهمه بفهمه المعكوس في الحديث المتقدم
بأن ذلك مفهوم الحديث ، وهذا الخبر الصحيح أفاد بالمنطوق نفي ما فهمه
مطلقا ، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم بالاتفاق . فالذي أفاده
حديث « ان الله جميل يحب الجمال » ليس هو ما فهمه الخصم ، بل أفاد أنه
سبحانه يجب المتخلق بهذا الخلق الذي هو الجمال ، لا يجب نفس الشيء المتجمل
به أى المادة التى يتجمل بها كما فهمه الزائغ ، فانه قرر أن المراد بالجمال الجمال
«المادى» ، وليس كذلك ، بل الجمال هنا هو الجمال الفعلى الخلقى ، فان الصحابي

سأله عن استعمال هذه الأمور ومحبة لهذا الاستعمال ، فاجابه بذلك الجواب ،
فدخل على أن المراد بالمحبوب هو نفس الخلق ، وذلك كالصدقة فانها تطلق على
المال الذى يتصدق به وتطلق على نفس فعل المتصدق ، فالله سبحانه يحب نفس
هذا الفعل الذى يبتغى به وجهه ، لا نفس المال المتصدق به . وهو سبحانه
يحب الستر وهو نفس الفعل لا الآلة التى يستر بها ، ويحب الجمال الذى هو
نفس التجميل وليس هو الاشياء المادية التى يتجمل بها ، فانه لو أخذها عاص
فلبسها فهى بحالتها لا محبوبة ولا مكروهة لذاتها كما تقدم . وبالجملة فحديث
« ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبهم وأعمالكم »
صرح فى الدلالة على ما ذكرنا ، فان الجمال الذى هو التجميل من الأعمال التى
ينظر الله اليها بحسب نيات القلوب ، وهذا الحديث دل بمنطوقه أن الذى ينظر
الله اليه الأعمال وما يتعلق بالقلوب لا الى الصور المادية ، ثم من أين له أنه
يحب الزراعة والصناعة وجمال كل شيء وليس فى الحديث ذكر لهذا ، فهل هذا
إلا من مجاوزة الحدود ، وقد سبق قوله « وكل هذا الوجود الجميل ، فعلى هذا
فكل هذه المخلوقات يحبها الله من حيوان ونبات وجماد . والبلية استدلاله على
ذلك بالحديث ، فجمع بين الكذب على الله تعالى والكذب على رسوله عليه
الصلاة والسلام بهذا الهذيان البارد ، والرسول ﷺ لم يقل للصحابي الذى
سأله عن لبسه للنعل الحسن والثوب الحسن ان الله يحب النعال أو الثياب
الحسنة أو يحب هذه الاشياء الحسنة ، بل قال « ان الله جميل يحب الجمال »
لانه عليه الصلاة والسلام فهم أن مقصود الصحابي التجميل بلبسها كما هو ظاهر
كلامه فى سؤاله ، والجمال الدينى نوعان : جمال الباطن بالعمل الصالح والتقوى ،
وجمال الظاهر بالنظافة واللباس المباح الجميل الذى يستره ، فالجمال الباطنى هو
المقصود والظاهر تبع له ، فالله سبحانه يحب من الانسان أن يتجمل بظاهره
وباطنه ، ولهذا ورد فى الحديث « الطهور شطر الايمان » لانه جمال الظاهر ، كما
جورد فى الحديث الآخر فضل من قال « أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمداً

رسول الله . اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من عبادك المتطهرين ، في آخر
الوضوء . ليجتمع للانسان جمال الظاهر بالطهارة وجمال الباطن بالشهادة والدعاء
المتضمن للتوحيد ، فكون الانسان يتجمل باللباس والحلق الحسن أمام
الناس ولا سيما في المصاحف من الأمور المحبوبة . ولا شك أن جمال الظاهر
كالسمت الحسن يدل على جمال الباطن غالبا ، وهو وسيلة إليه ، وإذا اعتاد
الانسان التجمل بأحدهما اعتاد الآخر ، فتجمل الظاهر لا بد أن يكون له
علاقة بتجمل الباطن ، ولا بد أن يكون بينهما مناسبة وإلا كان رياء فلا بد
أن يفضح صاحبه ، وليس كل جميل في لغة قوم وعرفهم يكون جميلا في
الشرع ولا كل جميل عند طائفة يكون جميلا عند كل الناس ، بل الجمال
الممدوح يجب أن يكون له ضابط يفهم به ، وهو ما شرعه الله ورسوله ووما
كان متعلقا بذلك ، ولكن يجب أن يفهم أن جميع المحرمات وشعب الكفر
كلها قبايح ليست من الجمال الممدوح في شيء وإن سماها أهلها جمالا فان ذلك
يقضى الى أن كل الأشياء جميلة ممدوحة وهو خلاف الشرع والعقل
والضرورة ولا قائل به ، فإدعاه على هذا الحديث من الهذيان والترثرة القارحة
هو من مهازله التي اعتادها في الخداع والبهرجة والتويه على الغوغاء وضعفاء
البصائر

إذا عرفت هذا عرفت سقوط كلامه كله في توسيع العبارات في الجمال والله
تعالى لا حاصل له ، ولم ينكر أحد من المسلمين حب الجمال ، فما ادعاه كلام لا
عمل له البتة . ولا ينبغي لمثله التكلم في الجمال والدخول في موضوعه ، فإنه
مقبوح باطنا وظاهرا فدخله في ميدان الجمال والتكلم فيه من أكبر الأغلط
التي وقع فيها فإنه دخل فيما هو أجنبي عنه ، ولهذا كان كلامه فيه متناقضا
متحكما لأنه دخل في شيء لا يعرفه ولا يفهمه . كما أن كل داخل فيها لا يعرفه
ولا يفهمه ، فتجب مجاهدته ودفاعه والحيولة بينه وبين هذه المباحث الجليظة
الجميلة لكيلا يلوثها بقذارته وقبحه بما يعلقه عليها من هذه الأفكار الخبيثة

فصل

ثم رجع واطال في ذم الفقر والوساخة والبؤس وأكثر من الاستدلال على حب الجمال والنظافة ، وكل هذا لا محل له ولا وجه للاطالة فيه ، لان المسلمين لم ينكروا حب الجمال واجتناب الأوساخ وحب العلم والعمل ، وتقدم الكلام عن مثل هذا مرارا . ثم انه بعد أن فرغ من هذه اللجاجة فيما علقه على حب الجمال من كونه تعالى يحب الجمال المادى - كما يقول - أخذ يتفلسف في تحليل خلواته ﷻ بربه وعبادته له ، فجمع بين الجراء على الله ورسوله فقال : « ويشهد لذهابه (يعنى النبي عليه السلام) في حب الجمال مذهب الكمال أنه كان دائما يحتضن الطبيعة ويحنو عليها ويعمل على اجتلائها وعلى الخلوة بها ، ها إننى أراه الآن عليه السلام متسللا من مخدعه نصف الليل أو بعده قليلا أو قبله قليلا بعد أن عقد الكرى على الأجنان ، وها هو ذا خارج من حجرته برفق وهون خشية أن يوقظ أهله ، وها هو ذا مسرع الى الخروج من المدينة تاركا وراءه المباني والبيوت ميمما البقيع أو غيره ، ثم هو ذا شاخص بصره التافذ الى السماء الصافية والى ما انتظم على صفحاتها من نجوم متألثة تبعث الهدوء والاشراق الى العقل والى القلب . انه واقف فى الظلام الرائع ، ان النسيم الخفيف اللطيف لير على وجهه المشرق بالأمل والجمال فيلامسه ملامسة خفيفة فيخفق قلبه بالسرور والرضا وبالأمل الوضاء . انه فى الصحراء . انه يناجى السكون والظلام والنسيم والسماء ^(١) انه يخاطب ما حوله بلغة فوق الحروف والألفاظ ^(٢) . انها لغة تموت عندها الألفاظ والحروف . انه يرى كل شىء جميلا لانه هو جميل . انه يدرك من جمال ذلك بقدر جمال نفسه

(١) من الذى أخبرك أنه يناجى السكون والظلام والنسيم الى آخره

(٢) من الذى علك اياها حتى درستها وفهنتها ثم ترجمت عنها ، فان مثل هذا

لا يعرف الا بالوحى ، فهل أوحى اليك بذلك

هو مزاجه . انه لا يرى هناك قبيحا لان نفسه ليس فيها قبيح والمرء انما يرى الاشياء بنفسه وطبعه ، فكأن جميلا تر الوجود جميلا . انه يرى في الكواكب فوّه الاشراق والارتفاع والنظام والدوام فتمتلئ نفسه الكبيرة بهذه المعاني ويذهب تصوره لها الى أن رسالته يجب أن تشرق اشراقها وترتفع ارتفاعها وتدوم دوامها وتنتظم انتظامها . انه يغمره من هذا الاشراق والارتفاع والانتظام والدوام ما يرفع عن نفسه الحدود والقيود والموانع . انه يقفل من هذا المشهد الرائع معتقدا أنه لا شيء يستطيع أن يقف في طريق الجمال الذي تزود به ما شهد ورأى والذي قفل به عن أن يتم وعن أن يأخذ طريقه الى الوجود . انه رأى قرا واحدا وسع نوره الكون وشهد سماء واحدة قد أظلت الوجود ، وانه الآن ليرى قلبا واحدا يستطيع أن يتسع للوجود وأن يملأه ضياء وحرارة . انه يشاهد انسانا واحدا يقدر أن يحمل هذا القلب . ها هو ذا قافل وها هو ذا يدخل المدينة يشرق عليها لتشرق هي على الدنيا . انه لا يستطيع فراق الطبيعة ^(١) لأنه لا يستطيع فراق الجمال ، ان كل شيء فيها يروعه جالا ، وان الليل والنهار والظلام والضياء والشمس والقمر والكواكب والنجوم والكسوف والخسوف والرعد والبرق والغيم والصحو والرياح والنسائم والجبال والسهول والأنهار ^(٢) والغدران وكل النباتات والحوانات وكل ساكن ومتحرك ، ان كل شيء من هذا ليأخذ بلبه ويبصره ^(٣)

(١) هنا وصل الهدف ، فالجمال الذي يدعو اليه ويمدحه جمال الطبيعة اى جمال

المادة والاحمال الايمان والاعمال ليس عنده بشيء

(٢) ليس في الحجاز ولا في المواضع التي أتاما عليه السلام أنهار البتة

(٣) اذن فالرسول كالطفل دائما في روعة ودهشة ، اذا كانت هذه الموجودات كلها تزوجه فليس في الزمان لحظة واحدة تخلو من هذه المظاهر الطبيعية . وقد تقدم ما ذكره عن الانسان الأول أنه يهرب من كل متحرك مضطرب ، وبعد كل متحرك مضطرب ، وهنا ادعى أنه عليه السلام دائما في روعة ودهشة مأخوذ بلبه ويبصره بسبب هذه المظاهر ، أما التوجه الى الله فانه أعرض عنه ولم يلتفت اليه

ويلهمه الجلال ، لقد سمعت روحه الوجود كله ،
والجواب ان يقال : ليتأمل المسلم العاقل هذا الكلام من أوله الى آخره
وليكنظر الى هذه القحة والجسارة المرذولة التي لم يسبق اليها ، وحسبك دليلا
على بطلانها أن كلامه هذا تضمن أن هذا الرجل علم ما في نفس الرسول ﷺ
وما يخطر على باله وما يخالض ضميره وما توسوس به نفسه ، لأنه أخبر عما
تكنه الضمائر وما يجري في الخواطر ، فان هذه الأمور بما لا يطلع عليه الا
الله كقوله ، انه كان دائما يحتضن الطبيعة ويخنو عليها ، فأين دليله على هذه
القول الكاذبة ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا . ولم
نعلم أحدا من كفرة الأولين والآخرين اجترأ على هذه الدعوى فادعى أنه
عليه السلام كان يحتضن الطبيعة وأنه لا يستطيع الخروج عنها وأنه يحبها لأنه
يحب الجلال ، وكقوله ، فيخفق قلبه بالسرور والرضا ، وكقوله ، انه يرى كل
شيء جميلا لأنه هو جميل ، انه يدرك جمال ذلك بقدر جمال نفسه ومزاجه ،
لانه لا يرى هناك قبيحا ، وكقوله ، ان كل شيء فيها يروعه ، الى قوله ، وكل
شيء يأخذ بلبه ويبصره ، فكل هذا بهت الرسول عليه السلام وجرأة على
مقامه الكريم ووقاحة زائدة وفضول لا يتكلم به من له أدنى مسكة من عقل .
وقد عاتب الله الذي يرفعون أصواتهم فوق صوته وأخبر أن ذلك من أسباب
حبوط العمل لأن ذلك دليل على عدم هيئته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه
واحترامه ، فكيف بمن يترجم عما في ضميره ويدعى عليه بأنه يحتضن الطبيعة
وأن كل شيء يروعه ويأخذ بلبه ولا يستطيع فراق الطبيعة ، يقول ذلك
بمجرد ظنونه الخاطئة وأفكاره الفاسدة ، وكل هذا الكلام الذي ذكره هنا
يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد الطبيعة ويتعشق مظاهرها وبهم بها
في خلواته وأنه دائما موجه فكركه اليها معلق آماله عليها ، ولهذا قال فيما يأتي
انه بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتها ، الخ وهذا كله صريح الكفر بل
خلواته ﷺ هي في النفس كبير في آيات الله والانس بربه وذكره وتسيحه

وتقديسه والتوجه اليه ومناجاته ودعائه والتضرع اليه سبحانه وتعالى كما دللت على ذلك الاحاديث الصحيحة في الأذكار وغيرها . وهذه المقالة انما يذهب الي بعضها ملاحظة الاتحادية وأمثالهم من زنادقة الفلاسفة ، وانما اتصلت اليه من طريقهم . والعجب أنه ترك ذكر صلواته في جوف الليل ودعائه وتضرعه اليه الله ، مع أن قيامه وصلواته ودعائه بالليل كان معتادا ، بخلاف خروجه الي الصحراء . ولكن لما كانت هذه العبادات تناقض دعوته أعرض عنها وذهب يتفلسف ذلك التفلسف الفارغ لاجل أن يظن أنه بهذا على شيء من التحقيق

فصل

ثم قال : لقد بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة ومناجاتها فوق غار حراء ، وختمها بمناجاتها أيضا وهو في حجرة عائشة بيدينا كان يجود بانفاسه ، فلقد كان في تلك الساعة شاخصا يبصره الي السماء لا يحوله عنها هول ولا أهمل ، ويقول : اللهم في الرفيق الأعلى ،

فيقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله في البهت والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأنه كان يصرف آماله ويوجه همته دائما الي الطبيعة ، وكل هذا دعاية صريحة الي التعاق على الطبيعة وعبادتها ، فلم يكتف بالدعوة اليها حتى يتجاوز الي نسبة الرسول عليه السلام الي كونه لا يستطيع فراقها وأنه ظانما يتاجيها ويخاطبها ويتعشقها وأنها تروعه وتأخذ بلبه وتلهمه الجمال . وهنا صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخلو بربه ولا ابتدأ رسالته بمناجاته ولا كان يتاجيه بالعناء والذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار ، وانما كان كالفيلسوف الطبيعي الذي قصر همته على التفكير في الطبيعة ومظاهرها ، فهو يتاجي الطبيعة ويخلو بها ، وهذا يتضمن أنه كان يعبدها ، لأن العبادة ليست بأكثر من التوجه والمناجاة والخلوة وتعليق الآمال ونحو ذلك ، فهذا هو روح العبادة ، وليس وراء هذا القول كفر وزندقة . ثم العجب من

دهوله أنه ختم رسالته بمناجاة للطبيعة أيضا ، واستشهاده على ذلك بقوله
« اللهم في الرفيق الأعلى » فهل قال « يا الطبيعة في الرفيق الأعلى » حتى يكون
شاهدا لما ادعاه ، بل هنا يتضمن أن الله تعالى هو الطبيعة بمقتضى استشهاده .
ثم من أين لهذا الملحد أن نبي الله ﷺ كان يناجي الطبيعة ، فإن هذا لا يخبر
به إلا من حضره وشاهده ورافقه في خلواته أو ثبت ذلك بطرق متواترة
فإن ادعاء مثل هذا أمر كبير عظيم في الأمور الدينية لا يحترى عليه إلا من
لا يعاب بالديانة ولا يحقرها كهذا الملحد ، فكيف يجوز له أن يتفوه به بمجرد
أن خطر على باله بدون نظر إلى ما وراء ذلك من الخطيئة الكبرى دينا ودنيا .
ثم قوله « فوق غار حراء » خطأ آخر مركب على ما قبله ، فالمعروف في
الصحيح وغيرها في غار حراء لا فوقه ، وفرق بين هذا وهذا ، وبطلان مثل
هذا أشهر من أن يطب في رده .

فصل

ثم رجوع إلى مدح الجمال المادي ودم الفقر والمرض والجوع لأنه وجد
هذه القشور المنبوذة تراننا رخيصا في إمكانه أن يحسّر كقلبته الذي هو أغلاله
من هذه البضاعة ، لهذا أخذ يلعب في هذا الميدان الواسع كيف أراد ، وقد
نقل هنا عبارات للصوفية أكثرها لم يبين قائلها ، وقد وجد كتب الصوفية
ملاجا مستطابا له يلجأ إليه إذا احتاج إلى شبهة يرمي بها الإسلام ، وقد بينا
مرارا فيما سبق أن المسلمين يرآء من كل ما تقوله الاتحادية وأنه هو أولى
بهم ، ولو أن يهوديا احتج علينا بكلام هذا الملحد في الإسلام والمسلمين واستدل
به لكان احتجاجه من جنس احتجاج هذا الملحد بكلام الاتحادية بمجرد أن
كلامها يدعى نفاقا أنه مسلم ، لكن الاتحادية أحسن حالا من هذا بكثير
كما نبينا على هذا فيما تقدم ، وإذا كان ناقا على هؤلاء الصوفية في دعائهم هذه ،
فمن الواجب عليه أن يفرد لهم تأليفا منفردا ويوجه إليهم الادم ويرد عليهم

بالأدلة الصحيحة لا بمجرد الاستهزاء والتهكم ، ولكن هو أحقر وأصغر من أن يرد عليهم ، فانهم أكبر عقولا وأصح آراء منه ومن أمثاله ، وانما غاية أن يشابههم في حثالة فكرة من أفكارهم ، وهم لم يتجاسروا أن يتفوهوا بمثل ما تفوه به ، فان غاية ما يعارضهم به أن يثبت ضرر الجوع وهم في إمكانهم أن يثبتوا ضرر الجشع والطمع والشح على الدنيا والتخبط فيها وأخذها على غير وجهها وأن يستدلوا بالنصوص والاضرار العظيمة التي حصلت بسبب ذلك . وأما المرض فلم يمدحه أحد وفي إمكانهم أن يعارضوه بأنه حث على أسباب الأمراض المعنوية والمادية فان كتابه هذا كله في الحث على الأمراض ولا سيما أمراض القلوب لأن مرضها من أعظم أسباب مرض الأبدان ومرضها هو الضرر الحقيقي وهو الداء العضال ، ونحن قد ساكنا المسلك الأوسط في هذه الأمور على ما بيناه فيما سبق

ثم ذكر أن التعاليم الفاسدة أو الصحيحة إذا تعلمها الصغير فانها تنتقل الى خزانة العقل الباطن وتنطبع انطباعا شديدا جدا فتظل مهيمنة عليه بحيث يكون كالمستحيل عليه الخروج منها ، وهذه الدعوى باطلة على هذا الاطلاق ، فان الله سبحانه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لجميع الناس صغيرهم وكبيرهم ، فلو كانت التعاليم على حسب ما ذكر لم يستجب للرسول أحد من الكبار والشيوخ وأمثالهم ، وهذا خلاف الواقع ، فقد علم بلا أدنى شك أنهم قد استجاب لهم أناس كثيرون من سائر أصناف بني آدم من صغير وكبير إلا من حق عليه القول ، وكذلك الدعايات فانها تؤثر في الكبار كثيرا والتائبون من الكبار لا يعدم ولا يحصيهم الا الله ، وكذلك المرتدون - وهذا الملحد منهم - أكثر من أن يحصوا ، وهذا الرجل مكث ماشاء الله على ما يدعى من أنه تعلم الدين الصحيح في صغره ومكث مدة طويلة ثم انقلب على وجهه هذا الانقلاب المفاجيء المنكر الذي لم نعلم أحدا من العالمين سبقه

الى مثله ، فانه يوجد من ينقلب من بدعة الى بدعة أو من حق الى بدعة أو من ملة الى ملة أخرى كاليهودية والنصرانية ، ويوجد أيضا من يرتد مطلقا ولكن لا يتعرض للأديان ، أما هذا فانه تجاوز هذه الحدود كلها فلم يقتنع بالردة من دين الى آخر ولا بالردة مطلقا بل كفر وناقض وألحد وحارب الله ورسوله والمؤمنين بمحاربة الأديان كلها حربا لم يعملها أحد فيما نعلم من الملحدين الهدامين ، ولهذا كان عند أولى العلم من أعداء الأديان الباذلين ما في وسعهم لازالتها وإماتتها وهدمها ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وبالجملة فما ذكره من تأثير التعاليم في حالة الصغر وأن الصغير لا يقدر أن يتخلص بعد ذلك من تعاليمه غير مقبول ولا معقول لما ذكرنا . ونحن لا ننكر تأثير التعاليم في الصغر في نفس الانسان في الجملة ، لكن ننكر حكمه على أن الخروج منها مستحيل او كالمستحيل اقتداء بما زعمه أن سادته علماء النفس قرروا ذلك فقدم قولهم - لو صدق - على الشرع والعقل والخس والضرورة ، وهذا واضح والله الحمد

فصل

ثم ذكر شيئا عن حالته السابقة قبل أن يعمل أغلاله التي خنق بها ، وقصده وعرضه من هذا تصوير حالة المؤمن القانع بما آتاه الله ، ليوم الأجنبي ومن لم يعرف الدين أن المؤمنين هذه هي حالتهم ليكرهوا الايمان ويتفروا منه ويمقتوا أهله ، فهو يتوسل بكل ما يقدر عليه في التنفير عن الاسلام والقدح فيه وفي أهله ولو بالحكاية عن نفسه والقدح فيها فقال :

« ان ذكرى تفيض بالمرارة والحسرة (١) تعاودني كلما مرَّ بخاطري عصر مشنوم قضيته مسحورا بهذه الآراء ، كنت أفر من الحياة وبما يعلى من قيمة

(١) الآن ذقت المرارة والحسرة والحسرة

الحياة . لقد كنت لا أجد ما يحملني على أن أرفع قدمي لو علت أني إذا
رفعتها تكشف ما تحتها عن أعز ما عليه يتقاتل الأحياء ، وقد ضاعت علي من
أجل ذلك فرص كان يمكن الاستفادة منها لا يمكن استرجاعها . كان الغرور
الديني (١) قد أفسد علي كل شعور بالوجود وبجماله ، وكنت مؤمنا بأن من
في المجتمع لو كانوا يرون رأيي ويهدون زهدي لوقفت الأعمال كلها ولما
وجد العالم بدا من أن يخرب (٢) كنت أنظر الى من يهتمون بالحياة وبمن فيها
ومن يعملون لها ويحاملون ويخالقون من أجلها بعين أقل ما فيها الاحتقار
والاستصغار ، وكنت لا أبالي بأحد منها كان عظيما ومنها كان قادرا على النفع
والضرر ، وما كنت أفكر في أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو للاتصال
به (٣) وكنت لا أخالق إنسانا رغبة فيما يتخالق الآخرون من أجله ، وكان
شعاري في تلك الفترة قول ذلك المغرور المخدوع مثل :

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذي بيني وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب
نعم كنت أعتقد أن الكل هين وأن جميع ما فوق التراب وما في العالم
من جمال وطيبات وحاجات ومن أقوام وأمم وشعوب تراب ، وكنت لا
أبالي أن يحلو شيء من ذلك أو يمر ولا أن يرضى ويفضب ولا أن يعمر
ويخرب كما يقول هذا الشاعر المسكين ، وكنت أرى أني بذلك أرضى الله
وأنى إذا أرضيته فلن يضرني شيء ، وكانت الدنيا كلها تدور من حولي من غير

(١) هنا اعترف بان حالته الأولى كانت على غرور ديني

(٢) لعلك انما تحلكت من دينك لتعمر العالم وتضع الحياة كما تدعى أن المتحللين
من الأديان هم الذين صنعوا الحياة

(٣) هذا مجاهره بالكذب ، فانه في تلك السنين كان يعمل في التعلق والتردد على
أبواب الاغنياء وذوى السلطة دائما من أجل أغراضه الدنيوية

أن أدور معها أو أحس دورانها ، وكان يخيل الى والى غرورى الدينى الاعمي
أنه لا قوة كقوتى لأن الله معى واهب القوى (١) فليقو العالم كما شاء وليجمع
من الأسباب ما طاب له وليحاول من أجل نفسه ما يحاول ، فان ذلك كله لا
قيمة له ولا خطر بالنسبة الى قوة من استقوى بطاعة الله ، ومن ترك الأسباب
جملة مستمسكا بأسباب الله وحدها ، وكان يبدو لى أنه بقدر ايمان الانسان
بذلك وبقدر كراهته العالم والوجود والدينا والانسانية كلها وبقدر استصغاره
لها واحتقاره اياها وكفره بها ومغاضبتها ومجانبتها بل سبها ولعنها يكون قربه
من الله ورضاه عنه ودلاله عليه ، وكانت هذه الاعتقادات أو الخيالات تهبط
بى وتعلو وتجعل لى وجودا خاصا وعالما خاصا ودينا خاصة تدور من أجل
واحد وتوجد لأجل واحد أيضا ، واحمد أرضى الله ووهب له كل معانيه
فوهب له على حسب ما يظن كل ما يريد ، ولو كان فى جملة ما يريد اعزاز
الأمم واذلالها ، انتهى

والجواب أن يقال أولا : ان أكثر ما ذكره هنا عن حالته السابقة كذب
ظاهر تكذبه أفعاله وأقواله الصادرة منه فى ذلك الحين ، وانما قصد ببياننا
تشويه حالة المؤمن القانع عند من لم يعرف الايمان والقناعة ، وحسبك دليلا
على فجوره فى هذه الدعوى سيرته مع أمه وعقوقه لها وعدم صلته بشيء لا
مقليل ولا كثير بل ولا رسالة واحدة ما ينيف عن ثلاثين سنة مع أنه أخذ
مدة طويلة وهو يستلم رواتب وغيرها بل كان مشغوظا متهاككا على حب المادة

(١) ولكن الآن يخيل اليك والى غرورك الالحادى المعكوس أن لا قوة
كقوتك ، لانك قدرت بأن فى الانسان استعدادا ذاتيا فى إمكانية أن يصل به الى
كل شيء وأن يتغلب على كل شيء كما تقدم ، فغرورك معك انما بدلت متعلقه وهو
الدين كما تزعم بالاحاد . ولعل هذا الخيال بما حدا بك الى تأليف هذا الكتاب
لتنخذ زعما على الأقل للعروبة

الى حد بعيد عند كل من عرفه ، بل كان معروفا عند كثير من المطلعين على حالته بانه كان يؤجر نفسه في انشاء المقالات يعرض بها للناس بالنقد والسباب وقد اشتهر ما عمله قبل رده بسنة حين وصوله الى الحجاز من اللجج والتملق والمصانعة الزائدة واستعمال ما أمكنه من الوسائل في التوسط له بادخاله احدى الوظائف العلية ، فلما أخفق عمله عمل ما في وسعه في طلب زيادة راتب فعمل من المزاحمة والتملق والتذلل ما لا يحتاج الى شرح طويل فان شهرته في ذلك تغنى عن التطويل

ثانيا : على فرض التنزل معه نقول أظهر ما ذكر عن نفسه في هذه الجملة القناعة فقط ، ولكنها مدخولة بشيء كثير من العجب وفساد الاعتقاد والزهو . وهذه الآفات كثيرا ما تظهر في ملاحح كتبه ومقالاته كلها ، وقد ازدادت هذه السجايا في نفسه حتى انفجرت عن هذا البركان الذي تلوثت به ثيابه اللامعة وصحابه وجميع من حوله ومن اتصل به ، فهذه الأغلال هي ثمرة هذه السجايا الكامنة العريضة فيه ، ولا شك أن نظريته التي ذكرها عن نفسه في زهده نظرية باطلة فالؤمن القوى الايمان يجب أن يكون على حذر من مكر الله ، ويجب عليه أن لا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى ، وأن يعلم أنه ما مور بفعل الأسباب التي تقيم دينه ودينه ، وأن يعلم أن الله تعالى سيعينه متى صح نيته وأخلص عمله ما لم يكن هناك مانع من جهة العبد ، أما أنه يشتم الدنيا ويلصقها ويعتقد أن في وسعه أن يفعل الله له في هذه الدنيا كما يريد ولو كان من ذلك إعزاز الأمم وإذلالها فهذا لا يعتقده إلا جاهل مغرور مثله ، ولهذا كان مصحوبا بالغرور في حياته كلها ، فهذا الغرور الذي انتقده على نفسه هو معه الآن ، وانما ألقى الأخلاق الدينية فقط (١) وأبدلها بأخلاق إلحادية ، فتلك الاخلاق انعدمت حين لوئتها قدرة الغرور والكبر والاعجاب ، وكانت تلك

(١) أى إن كان ثم شيء

الأخلاق الضئيلة المدخوله مسكاه له عن السقوط ، فلما ذهبت أثقلت دماغه هذه الاخلاق الباقية معه فسقط منكسا على أم رأسه في هذه الحاوية السحيقة والعياذ بالله . وكذلك ما ذكره أيضا من القناعة ورضاه بالعيش والطمانينة والراحة - لو صح - فهو لأن نفسه كانت مرتفعة بقدر ما معها من الايمان ، فلما ذهب ذلك الايمان انحط وأخلد الى الارض فأصابه ما أصاب الذي يلهث على الدنيا بهذه الشدة الغريبة والجشع الفظيع ، فاستعاض عن الايمان بالاحقاد ، وعن القناعة باللمث والجشع ، وبقيت معه طبائعه القديمة من الغرور والعجب واسفاف النفس وفساد الاعتقاد ، فازداد رجسا الى رجسه نسأل الله السلامة بمنه وكرمه

فصل

ثم قال ، وكانت الخطب الاسبوعية التي أسمعها والعظات الأخرى المتجددة المتكررة المستمرة والسكتب التي أقرأها لا تدع فرصة لي لتنبعث غريزة أو تنطلق طبيعة من الغرائز والطبائع الكامنة ^(١) في أعماق النفس وفي ثنايا الوجود الانساني التي تدفع الى العمل والى حب الحياة ، وكانت تلك الغرائز والطبائع والمعاني الانسانية عندي معقلة لا تستطيع الانبعاث ولا الانطلاق ولا العمل ، كانت الخطب أيام الجمعيات لإحدى النكبات ^(٢) وذلك أنها لتكررها كل أسبوع استطاعت أن تجعل تخديرها مستمرا مضمونا متجددا ، فالطبيعة الانسانية تأبى الشقاء والبؤس وتأبى أن تبقى مستذلة راضية ^(٣) مستسيلة لذلك إلا اذا أمكن أن تعقد وأن تمنع القيام بوظيفتها بأن تعمل لها عملية تخدير أو

(١) قد ذكر أنها شريرة خبيثة كما تقدم

(٢) تأمل هذا ، قبل اجترأ أكفر كافر على مثل هذا القول

(٣) نسي دعواه أن الانسان بطبعه شرير خبيث ظالم شيطان جاهل

تنويم صناعي أو شيء آخر من تلك العمليات المييدة . وكانت خطبة يوم الجمعة من أعظم وأقوى ما يقوم بهذه العملية لأنها لتكررها لا تترك فرصة لانطلاق معنى طيب من معاني الانسانية ، انتهى

قلت قد تقدم له شيء من الكلام في سبب الخطب ، ولكنه لم يشف غيظه فأعاده هنا بما به من قلق الخبث والحقد على الدين وأهله ، وقد أطلال الكلام في سبب هذا المظهر الأعظم الاسلامي ، وأفرغ جميع ما يحمله في صدره من القبح والعداوة المنكرة ، وهذا الملحد مصاب - كما قلنا غير مرة - بانقلاب القلب والفكر والرأى والقول والعمل ، ولهذا فانه يأتي الى الأمور التي هي أوضح من الشمس سخوا في نصف النهار فينكرها ويكابر في جحودها ، كمثل ما ذكره في هذه الجملة الخبيثة من ان الخطب في المساجد تخدر عن العمل ، وقد علم بالضرورة والمشاهدة أنها هي التي توظف الطبايع وتنفع فيها بروح القوة والنشاط والحاسة الحادة ، فهؤلاء الذين يصلون الجمعة ويستمعون الخطب أعظم الناس شجاعة وقوة وثباتا وقياما بالأعمال وأشدهم مكافحة للأسباب القائمة ضد أعمالهم ، وان أولئك الاباحية الذين لا يحضرون الخطب أيام الجمع هم أعجز الناس وأكسلهم وأوهنهم ، فلا تجدهم الا في مواضع الرقص والخلاعة وأنواع الملاهي ، فلا يعملون أعمالا دينية إلا مدفوعين اليها دفعا ولو تركوا لما عملوا أعمالا نافعة أبدا ، ولهذا لا يوجد التخنث والجبن والوهن والاكسل إلا فيهم ، واذا أردت تحقيق ذلك فانظر الى الذين يعتادون المساجد والى الذين يعتادون مواضع اللهو وانظر الى أيها أنشط وأقوى قلوبا وأعز أنفسا . ومن أعجب العجب أن هذا الزنديق قد أبصر ورأى هؤلاء الذين يشربون الخمر وأنواع المسكرات والمخدرات في الفنادق ومواضع اللهو والغناء فلم يتكلم فيهم بشيء ، بل أشار الى الرضا عنهم مع كثرتهم وفسادهم وعموم ضررهم ، وعمد الى هؤلاء الأقوياء النصحاء الأقلين الذين يصلون الجمع ويستمعون الخطب التي تشتمل على ذكر الله ودعائه

وتقدسه تعالى فتوقظ حرارة الايمان وتلهبها وتبعث القوى النفسية فادعى أنها
تخدر ، مع أن هؤلاء هم الذين ينفعون الأمة دائماً في جميع مواقفها ، فهو
ينظر الى الخمر والمخدرات فيسكت عنها ويعمد الى ضدها فيدعى أنها تخدر ،
ولا عجب فليس ينتظر من الملحد الاباحى أن يقول : هؤلاء المسلمون الذين
هم أعظم الناس حضوراً للخطب والاستماع لها هم أشد الناس مناعة وقوة في
جميع الأعمال التي يباشرونها ، بخلاف المارقين فانهم أسأم الناس وأخونهم
في جميع أحوالهم وأعمالهم . ثم ما هو وجه التخدير وما كلفيته ، هل هو
السكوت لاستماع الخطب ، فالسكوت لا بد منه سواء كانت الخطب دينية او
دينية في الجمعة أو غيرها ، بل لا بد لكل سامع كلام من الانصات وإلا فلا
فائدة لكلام المتكلم ، أو هو شيء آخر فلم لم تبينه ، وإنما مرادك التنفير
والتشويه . وإذا كان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواعظ الشرع
في منابر المساجد تخدره لان نفسه سريعة الانحدار الى ما يلائم أخلاقها ،
والخطب تخدر أحاسيس الشر والغرور والاعجاب والزهو ، فليس له أن يقبس
الناس على طبعه ، فان الناس لو كانوا مثله لكانوا زنادقة ملاحدة إباحية ، ولا
شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا تلائم الخطب بل تمنعها وتعقلها وتمسكها عن
التدهور بصاحبها ، وهذا كما يفعل الصبي الذي ينطلق أمام شهواته فيمنعه
أبوه أو ناصح له فيظن أنه يعقله ويمنعه عن شيء مستحسن ، وهو إنما يمنعه
عن الشر والسقوط ويدفعه الى العمل النافع والآداب الصحيحة
وقوله « كانت الخطب أيام الجمعات إحدى النكبات ، هكذا ادعى الملحد
بجاهرة على رءوس الأشهاد في وسط هذه الامم التي تقدر هذا المظهر الذي
هو أعظم مظهر ديني إسلامي أسبوعي ، فجعله إحدى النكبات بدون ججامة
ولا تكتم ولا خوف ولا حياء ، فواغوثاه
حقاً لقد هزلت وقام يسومها نذل غنى غافل متغال
وهل هذا إلا من أعظم الأسباب التي أوصلت المسلمين الى هذه الحالة ،

وأي كفر في الدنيا أظهر من هذا الكفر . ولا شك أن الخطب أيام
الجمعات إحدى التكببات عليه وعلى أمثاله من الملاحدة ، فإنها هي التي أخرجت
صدورهم وأذاقتهم عظيم البلاء ومرارة العناء لأنها ضد اعتقادهم وضد مقاصدهم
بل هي حربهم ، فإن هؤلاء يحبون العاجلة ويندرون وراءهم يوماً ثقيلاً ،
ويحبون الانطلاق في ميادين الاباحية المطلقة والصد عن سبيل الله ، وهذه
الأمور لا تتفق مع الخطب فهي إحدى التكببات عليها وعلى أصحابها ، ولهذا
كانت حرباً مستمراً متجدداً مضموناً هؤلاء الأغبياء والأشقياء الهدامين
لأنها تحذر عن الاباحية وتحافظ على تقويم الفطرة وتصفيتها وصقلها وتحذر
عن الشهوات واتباع الهوى ، فهي الدواء الوحيد لهذه الادواء القاتلة ، ولهذا
شرعها الله تعالى في كل أسبوع لطفاً وحفظاً لعباده وحماية لهم عن السقوط
في دركات الخبائث والرزائل التي يحاول كل زنديق ملحد أن يدفع كل
ضعيف في هاويتها . وحاصل ما ذكره عن التخدير ، وتطويله في ذلك ، أن
الخطب تمنع اندفاع الطبيعة عن قضاء وطرها من عمل وشهوة ، وقد سبق
كلامه أن الانسان خلق شريراً خبيثاً ظالماً وأنه ان لم يعلم نشأ على العدوان
المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط ، وأن ما به من الخير والاحسان فهو
مكتسب من الأديان ، وأن المجردين من الأديان ينشأون على الشر والخبث ،
وهنا يدعى أن الخطب تخدر عن انبعاث الطبيعة على العمل ، فانظر الى هذا
التناقض المنكر . وقد بينا فيما سلف أن الانسان له طبيعتان طبيعة عقلية
فطرية حنيفية وثابة تطلب العمل النافع والنشاط فيه ، وتمنع ما يعوقه عن ذلك
من العجز والكسل والشهوات البهيمية التي هي أسباب الوهن والفتور وضعف
الهمة ، فهذه الفطرة موافقة للخطب وهي لها بمنزلة المادة الصحيحة التي تمدها
عن الفتور وتنشطها وتلبيها وتدفعها الى الأعمال النافعة الناجحة البارعة القوية ،
وأما الطبيعة الثمانية فهي مكتسبة منحطة سببها حب الشهوات والتعلق
بالشبهات ، وهي تبعث على المفاسد وحب الراحة والعجز والكسل والجبن

والفتور وقضاء الشهوات النفسانية ، وهي تضاد الطبيعة الأولى وتضاد مقاصد الخلق فلا تتفق معها فهي مسلطة عليها وهي أعظم أعدائها فانها تعقلها وتصادمها وتمنعها عن مقاصدها فهي إحدى النكبات عليها وعلى أصحابها ، وخلق بأهل هذه الطبيعة أن يعادوا الخلق ويعادوا أهلها ومن قام بها ، لأن التباين والتضاد في المقاصد والآراء وغيرها هو أصل المنافرة والمعادة في كل شيء

فصل

قال ، ان القوانين تعاقب من تناول المخدرات مرة في خفية وعلى حذر ، ولكنها تبيح تخدير الآلاف بل مئات الملايين في المساجد والجمعات كل أسبوع بل كل يوم أحيانا ، ثم تحت هؤلاء المخدرين على أن يخدروا بل وتجازيهم بتوظيفهم وتقطع لهم من أموال الدولة المكافآت الشهرية^(١) وهذا بلا ريب من أعجب مناقضات القوانين وغرائبها ، انتهى

والجواب أن تقول : اذا كان الحال ما ذكرت فيجب نبتك بما هو أعجب مما ذكرته ، ذلك أن القوانين تعاقب أشد العقوبات من يحاول العبث بنظامها ودستورها الذي تمضى عليه أحكامها وتنزل به أفدح العقوبات اذا حاول قلبه رأسا لعقب ، وتعاقب أيضا أشد العقوبات من يقف ازاء مبادئها الأساسية المحترمة ، وتعاقب كذلك من يشتم أديانها ويطعن بمجاهرة فيها ، ومع هذا كله فقد ثبت ثبوتنا لا مرية فيه أن هذه الأمور كلها قد اجتمعت فيك وصدرت منك بمجاهرة على رموس الاشهاد ، ومع هذا كله تركت وأهملتك وغطت لاطرف عنك وعاملتك بخلاف أوضاع قوانينها ودستورها الذي تجرى

(١) هذا برهان على أنها ليست من التخدير في شيء ، وأنه لم يرها تخديرا غيرك ، وان هذا برهان على ضللك

أحكامها عليه ، فان كانت في إكرامها لهؤلاء الذين يذكرون الله ويدعونه على المنابر في بيوته التي أذن أن ترفع ويصلون له فيها ويعبدونه مناقضة مع أنهم أحق الناس كلهم بمال الله الذي تفضل به على عباده فانه انما أعطاهم ليعبدوه فهي - أي القوانين في ترك من حارب الله ورسوله والمسلمين وشن الغارة على هذه المبادئ المقدسة - أعظم تناقضا ، وان لم تكن متناقضة بطلت دعواك . ونحن لا نشك كما لا يشك غيرنا من المسلمين أن المقصود من كلامك هذا هو الحث على محاربة هذه العبادات ومطاردة أهلها ، وان مغزى هذه الدعوى هو مغزى قول الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا قال تعالى ﴿ وانه خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ والمسلمون كلهم على اختلاف مذاهبهم من أولهم الى آخرهم يعلمون ويعتقدون أن خطب يوم الجمعة من أعظم واجبات الدين كالصلاة بلا فرق وهي من أعظم شعائره وانها فرض لازم من فروضه وأركانه اللازمة ، فن قدح في الخطب والخطباء وطلب ازلتها وطردها أهلها وجعلها بمنزلة الخمر أو الخشيش فقد صرح بأنه يجب رفض الدين ومجاهدة أهله وتعذيبهم ، فان هذا من أعظم مظاهره ولا سيما مع ما تقدم من دعواه أن الدماء مصرف خبيث ، ومعلوم أن الخطب تحميد وتشهد وصلاة على النبي ﷺ ومواعظ من القرآن والسنة وما يتضمن ذلك ، وهذا كله موجود في القرآن وفي الصلاة وفي جميع العبادات ، وهذه المصاحف قد ملأت اكثر الأمكنة فليطلب تحريقها اذن ، فان من قدح في هذه المظاهر فلا شك أنه قادح في الاسلام مجاهرة ، وكلامه من أول اغلاله الى آخرها يدور على هذا القصد الملعون ، وليت شعري كيف تجاهل هذا الخبيث ما في مواضع اللهو من الغناء والاستهتار والفجور والخلاعة وما في بيوت السينا من هذه الأمور التي لا تعد ولا تحصى وما تنشره المجلات والجرائد اليومية والشهرية والاسبوعية من الحث المتواصل على الفسوق والفجور وضروب المفاسد التي تفوت الحصر بصورها ومقالاتها ، لِمَ لم يدع

فيها مثل هذه الدعوى وهو يعلم حقيقة العلم أن الذين شغفوا بهذه الامور أكثر من أهل المساجد والمنابر وأن هذه تستغرق الوقت كله بدون نتيجة مشمرة (١) - نعم ان سكوته عنها بل ترغيبه فيها وتحامله على أهل المساجد والمنابر من أعظم البراهين على خبث طويته وأنه أعدى عدو للاسلام وأهله وأنه عمل هذه الاغلال خدمة لاعداء الدين واتباعا لهواه وشهوته وانخراطا في سلك الملحدين الهدامين المعتدين

فصل

ثم قال ، لقد أريد أن تؤدى المنابر والمساجد أعظم المنافع للانسانية ، فأدت شر ما يؤدى ، أريد منها أن تحي فأماتت ، وأن تعز فأذلت ، وأن تهدي فأضلت ، وأن تبعث على العمل فبعثت على الكسل ، وأن تمدح الحياة فامتدحت الموت ، وأن ترفع من شأن الجبال وتحببه فرفعت من شأن الدمامة وحببتها اليها (٢) وأن تملأ النفوس بالحقائق فلأتها بالأوهام ، وأن تخلق شعوبا متوثبة فخلقت شعوبا خاملة عاجزة تنتظر وجودها وحياتها من خارجها لا من أنفسها ، معلقة أبصارها دائما بالسماء ، منتظرة أن تمطر عليها الذهب والفضة والسيادة والوجود والعز وكل ما يؤمل ، ولا تنظر الى نفسها والى طبيعتها (٣) فاقبح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجهل ، فيقال : ايه ، كل هذا عندك ، كل هذا أنت مضمرة من هذه السنين الطويلة ، لقد تكلفت أمرا كبيرا ، وكيف ضم صدرك هذا القبيح كله في هذه

(١) بل تمت أخلاق الرجولة والكرامة والحياة موتا لاحياة بعده صحيحة

(٢) قد علمت بما مر أن الدمامة والجهل والموت هي عنده علوم الدين ، ففصح

الله من يخفى عليه كفر قائل هذا الكلام

(٣) قد تقدم قوله أن الانسان خلق بطبيعته شريرا خبيثا ظالما ، فهل يريد أن

تنظر الى هذه الغرائز . فقبجه الله ما أقدر كلامه

المدة ، فلا عجب اذن ان ذكرت فيما سبق أنك مكثت ست سنين كشيبه مريض تشفى اذا حدثت فيها وتمرض اذا سكبت عنها ، فلا بد اذن من إخراج هذا البلاء المضغوط الذى أكل صدرك وقلبك والاقتلاك ، لقد خاب سمعك ولطم وجهك وسامت لك العقبي وأصبحت من الخاسرين ، لقد قذفت من حائق وتدهورت فى أشنع المزالق فلم يشف لك فؤاد ، بل زادك عذابا فوق العذاب ، حتى كنت أحقر من قامة وأقدر من نخامة ، وازددت بذلك رجسا الى رجسك وبلاء على بلائك ، وما أخلقك بدخولك فيمن قال الله فيهم (فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون) . وقد زاد فى هذه الجملة الخط على المساجد علاوة على المنابر فادعى أنها أدت شر ما يودى . ومعلوم أن المساجد لا تؤدى الا الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ، فانها لم تبين الا لذلك ، وكذلك المنابر فانها لم توضع الا لحمد الله والثناء عليه وتحميده وتمجيده وتقديسه والأمر بتقواه ، فهذا هو شر ما يؤدى عنده ، أما ما يجرى فى مواضع الملاهى من الغناء والرقص وشم الدين والاستهانة بجرماته والفسوق والفواحش ونحو ذلك فهذا لا باس به أو هو خير مما يؤدى لأنه أشار فيما سبق الى انتقاد من أنكر علم الشطرنج والموسيقى ، ولانه فيما يزعم فى مقام الدعاية فى مقاومة كل معطل عن العمل فلو كان فى ذلك أدنى شر لذكره أو اشار اليه ، وقد تقدمت دعواه أن تأخرنا ليس لفساد فى الاخلاق ، ومعلوم أن استغراق الأوقات فى هذه الأمور أعظم من استغراق أوقات ضئيلة على المنابر وفى المساجد ، وقد بينا فيما سبق أنه يريد بالموت والذل والضلال والكسل والدمامة والايهام - الاخلاق الدينية ويريد بالحياة والعز والحقائق والعلم والجمال الانغماس فى قضاء الشهوات والانطلاق فى الاباحية وعبادة الطبيعة والمادة ، وخليق بمن هذا معتقده أن يحمل على الخطيب فى المساجد هذه الحملات الجنونية لانها ضد دعايته وارادته وأفكاره فى أغلاله ، وقد ظن أنه بهذه الترهات والقحة الزائدة سيغير الخطب أو يزيلها ويشفى

حَيِّطَهُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا ، وَهَيْبَاتٍ وَمَا كَيْدَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

وَهَلْ حَطَّ قَدْرَ الْبَدْرِ عِنْدَ طُلُوعِهِ إِذَا مَا كَلَّابٌ أَنْكَرْتَهُ فَهَرَّتْ
وَمَا إِنْ يَضُرُّ الْبَحْرَانَ قَامَ أَحْمَقٌ عَلَى شَطْلِهِ يَرْمِي إِلَيْهِ بِصَخْرَةٍ

وقد بين في هذا وجه انتقاده على المسلمين في خطبهم ، ذلك بأنهم يتوجهون الى الله تعالى ويلجئون اليه في دعائهم ، ومعلوم أن هذا شامل الخطاب للدينية كلها ، وقد أكد هذا بقوله ينتظر وجودها وحياتها وحاجاتها من خارجها لا من أنفسها وطبيعتها ، فكل من لم يطلب حاجته من نفسه وطبيعته فهو مؤدثر ما يؤدي وفعل ما ذكر من الشناعات ، وقد صدق قائم في الخطاب والمساجد لا يعبدون أنفسهم ويسبحونها ويقدمونها ويصلون لها ، وإنما يطلب المسلمون ذلك من الله ، وقد نسي هذا الملحد دعواه فيما سبق أن الانسان خلق بطبيعته شريرا خبيثا ظلما وأنه شيطان وأنه اذا تركها بدون تعليم ينشأ على العدوان المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط ، فهو يريد بهذه الدعاية الخبيثة أن ينظروا في خطبهم ومساجدهم الى أنفسهم وطبيعتهم التي صرح بأنها شريرة خبيثة ظالمة مطبوعة على العدوان المطلق فيطلبون منها الخير والوجود^(١) وكل ما يؤمل ، ويعرضوا عن التوجه الى الله الذي له الكمال المطلق الرحيم الزهوف القدوس الجواد الكريم . فواغوثاهم كم تضمن هذا الكلام من الخبث والكفر العظيم والدعاية الملتوية التي حقيقتها الدعاية الى الموت والدمار العاجل ، وهذه هي عادته يوجه أحد ستم لديه الى روح الدين وقلبه ، فهو دائما يضاد ويحارب الدعاء والتوجه والافتقار الى الله والاستعانة والاستغاثة به ، وهذا هو روح الدين ، ومع ذلك يصرف كل عنايته الى التوجه الى ما لا يغني شيئا مع تقريره أنه شيطان شرير خبيث ظالم فسبحان من قلب قلبه وجعله بهذه الحالة المسوخة خبيثا وقبيحا . وباليت هذا الملحد صدق

(١) ما ندرى ما هذا الوجود

في جملة الناس وأنهم جميعا على هذه الحالة في الاعتماد والتوجه الى الله تعالى والاستعانة به في كل أمورهم محققين ذلك قولاً وعملاً ، فانهم لو فعلوا ذلك لبلغوا آمالهم ، وانما جاءهم هذا البلاء من أجل ترك غالبهم تحقيق هذا التوجه الى السماء وتقصيرهم في إخلاصه والمحافظة عليه ، اذ تفرقوا شيعا فبعض منهم قصد بحاجاته مخلوقات عاجزة عن دفع أضعف شيء عنها ، وقصد بعض آخر نفسه وطبيعته واعتمد عليها اغترارا بأمثال هذه الآراء السخيفة فترك الخطب والمساجد ، وانما في الملاهي وغيرها ، وظن المسكين أن توجهه الى خالقه وفطره الذي بيده ملكوت كل شيء لا ينفعه ولا يجديه شيئا فاستصغر هذا الامر العظيم واحتقره ، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . وهذا حال كثير من فروخ الملاحدة العصريين الذين شيوخا بأنوفهم عن التقيد بالتماليم السماوية فكانت عاقبة هؤلاء أن لعنوا في الدنيا والآخرة ولم يحصلوا شيئا مما راموه ، بل كانوا على أسوأ حالة وأخسر نتيجة وضل عنهم ما كانوا يفترون

وقوله « فأقبح بها من منابر ، أشاعت الموت والدمار والظلام والجهل » . فيقال : اخسأ يا عدو الله ، ولن تعدو قدرك ، هذه نفثة مقهور وأنة معشور ، موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ، فان هذه المنابر المنيرة لتكونن شجي في حلقك وقذى في عينك وريبة في قلبك الى أن يقطع الله دابرك . فيالله وياللمسلمين من هذا الوقح الزنديق كيف يقبح أبرز مظهر ديني أسبوعي من مظاهر الأمة الاسلامية في عباداتها مجاهرة ثم لا يرجم كما يرجم أمثاله من المعتدين . تالله لقد عاد الاسلام غريبا كما بدأ ، وتالله لقد اصبحنا بسبب ترك مثل هذا الوزغ شماتة للعدى ، فانا لله وانا اليه راجعون

فصل

ثم قال الملحد « كم ارثي لهؤلاء البائسين المساكين الجائعين العارين حينئذ

أراهم يوم الجمعة وآذانهم مرهفة وأعينهم مشدودة بذلك الخطيب الذي عبث
بجسده الناحل المشوه الجهل والشقاء وكل ضروب الحرمان ، ينتظرون منه أن
يطعمهم وأن يكسوهم وأن يهبهم الصحة والعافية وأن يبني لهم المنازل الجميلة وأن
يقضى لهم كل حاجة ورغبة وأن يقدم لهم الاستقلال والسيادة كهديّة خالصة
رخيصة ، وأن يدخلهم أخيرا مع النبيين والصديقين والشهداء في صنوف
الأبرار المقربين ، والتمن لذلك كله لا يعدو كلمات خفيفات مبهمات مجهولات
يتمتمون بها ، وبعض حركات يمثّلونها أو تمثّل بهم كما هو الصحيح بدون أن
يفقهوا لها معنى أو يدروا لها غرضا وغاية ، وكم أرثي لهم وأبكي وهم يتمايلون
تحت ذلك الخطيب ويهزون رؤوسهم الفارغة ويترنحون بأعطافهم المحطمة
تحت تلك الأسمال البالية الممزقة كلما سمعوا وعدا أو وعيدا وكلما سمعوا الآمال
الضخمة الرخيصة تزجي اليهم والأهوال المذهلة تصب عليهم ،

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله تشنيع واستهزام بحت
وتهمك بمظاهر الأديان السماوية ومحاربة لها بدون حجة ، وقد ادعى - على وجه
المغالطة - أنهم يطلبون هذه الأمور كلها من الخطيب ، فمرة يقول يطلبونها من
السماء وحينما يطلبونها من الخطيب ، وادعى أيضا أن المستمعين ينتظرون
الإجابة من الخطيب (١) وكل هذا تهكم ونباح مرذول لا يتكلم به الا مخبول ،
وقد بلغت الوقاحة بهذا الملحد مبلغا لم يصل اليه قبله ملحد ولا بشر كافر ،
فقوله كم أرثي لهؤلاء البائسين المساكين الى قوله كم أرثي لهم وأبكي فيقال له ان
كنت ترثي لهم وتبكي سخيرية بهم فهم يحمدون الله الذي عاقبهم بما ابتلاك به
ويرثون لك ويقولون (ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم) وقد سبقك من هو

(١) يفهم من كلامه أن الخطيب يأتي كل يوم جمعة بحجج وعمائم وأقنعة يقسمها

على المصلين ، فانظر الى هذه القحة والفجور الزائد

على شاكلك بهذه السخرية والاستهزاء بذكر الله وعبادته كما قال تعالى ﴿واذ
ناديتهم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولغبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون﴾ وكما قال
تعالى عن المنافقين انهم يقولون لمن آمن مع النبي ﷺ ﴿غرّ هؤلاء دينهم﴾
وقال تعالى ﴿زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا﴾
وقال تعالى مخبرا عنهم ﴿ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
واذا مروا بهم يتغامزون ، واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكهين ، واذا رأوهم
قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين﴾ فكان عاقبة كل من
هؤلاء وهؤلاء ما ذكره الله تعالى بقوله ﴿فالיום الذين آمنوا من الكفار
يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون﴾ فانقلب
الحال وأصبح المستهزى هو المستهزأ به ، وأضحى الساخر هو الذى يسخر
منه ، ونحن نقول لهذا المبتلى وما أرسلت على هؤلاء المستمعين حافظا
ومسيطرا ورقيبا ، ومجرد ما ذكرته هنا تهكما واستهزاء لا فائدة فيه ولا طائل
تحته ، ولو أنك ناصح فعليك أن تذكر فعلهم وحجتهم ثم تبين خطأهم وترد
حجتهم ثم تثبت طريق الرشد فحسب ، أما هذا التهمك والسخرية بهم فهو برهان
على أنك ذو هوى وعداوة لهم ، لأن هذه العناية ليست بطريق نصح بل
طريق عداوة نخطوك واعتداؤك عليهم ثابت بمجرد هذه الدعوى ونحوها
من أقوالك وافعالك ، فكان ما تدعيه عليهم باطلا بكل حال لان ذلك دعوى
عدو على عدوه بدون حجة ، مع أن أكثر هؤلاء المستمعين أكبر منك
وأعلى منزلة دينا ودنيا ، وكثير من هؤلاء تقبل يديه وقدميه وتعمل معه من
الملق والذل والضراعة كما شوه ذلك وعرف ، فكيف تستهزى بهم وأنت
معهم بهذه الحالة ، ولعل هذا من علم الخبث والمكر الذى مدحته فى ما سبق
وقولك «والثمن لذلك كله كليات خفيات مبهمات محمولات يتمتمون
بها ، فيقال : قد علم المسلمون أن الخطب مشتملة على حمد الله والشهادتين
والصلاة على النبي ﷺ والأمر بتقوى الله وطاعته ، فاذا كانت هذه لا تجدى

شيئا ولا نفع فيها وقد كان عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه بعده والمسلمون الى هذا الوقت يفعلونها ولا تعنى شيئا غير التعب والنصب وأغللاك هذه هي التي يبصر بها طريق العقل فقد ضل هؤلاء كلهم وكانوا سفهاء وأصبت أنت وحدك ورثيت هؤلاء من أجل هذا الخطأ ، مع أنك ذكرت في حاصل أغللاك مشكلة لم يوجد لها حل الى اليوم ، فلا عجب عن هذه حاله أن يستهزئ به يقول رجال الأمة جميعا من أولهم الى آخرهم . ويقال لك أيضا : ان كان هذا التصغير والتحقير للخطب ، وانكار النفع فيها في قولك ، انها كلييات خفيات مبهمات ، من حيث ما هيها وكونها كلييات أى ألفاظا مشتملة على أصوات وحروف ذات مقاطع ، فيقال لك : هكذا جميع الكلام (١) حتى أغللاك هذه التي جعلت السيادة كلها معلقة بها هي كذلك ، وهل شب الحروب الا الكلام ، ولم تطرد سابقا من الأزهر الا بالكليات ، وهل نافقت وحصلت على بعض الشيء من مقاصدك الدنيوية التافهة الا بالكليات ، وهل حظ قدرك وجعلك مشتوما في كل ناد ومحفل الا بالكليات ، ولم يستحل أبوك أمك الا بالكليات ، والنكاح والطلاق والعقود والعهود وتعلم نوااميس الطبيعة والموسيقى والمكر والخبث والفلسفة كل ذلك لا يمكن علمه الا بالكليات ، بل الحياة قائمة بين الناس بالكليات والحركات ، فالعلة في هذه الأمور واحدة ، فما الذي خصص ذكر الله وعبادته بعدم الفائدة من أجل أنها كلييات وحركات ، وغيرها كذلك وكل الفائدة فيه . فنشبعك هذا تشنيع ساقط بالمرّة . وان كنت تريد بذلك أنها لا فائدة فيها فقط ، عاد النزاع بيننا وبينك الى نفس الفائدة وهو موضوع البحث ، فيكون تصغيرك وتحقيرك لها حينئذ كفرا وضلالا لأنه

(١) ومعلوم أن سادتك من الملاحدة من أعظم الناس استعمالا للعباية واعتمادا عليها معتقدين أنها سبب عظيم من أسباب التقدم والنصر ، وهي كلمات فقط ، فلم لهم تعترض عليها في ذلك

تمكم واستهزاء بالفاظ دينية محضة ، واذن نقول لك دعواك أنه لا فائدة فيها دعوى مضروب بها وجهك ، وإنما يفيدك ذلك لو أقمت الأدلة على ما ادعيته ، وانت لم تفعل شيئا من ذلك وإنما غايتك في هذه الدعوى أنك شنعت بالتهكم والاستهزاء المجرد ، فحين نعارضك بمثل دعواك أو أصح منها ونقول : لا فائدة في كل كلماتك . ويكفينا دليلا على أنها كلمات ساقطة أنك لم تسبق اليها ولالك فيها سلف ، وأنت مقر ومعترف بأن هذا الذي تدعيه مخالف لما كنت معتقده من قبل مع ادعائك في اعتقادك الأول أنه على براهين وأدلة صحيحة ، ومعلوم أن البراهين لا تتناقض ، وبمجموع هذه الامور وغيرها برهان على أنك مريب مضطرب في رأيك فلا يعتمد به . ونقول : انه منذ ظهر فجر النبوة الى هذا الوقت وهذه الخطب العالية تتلى على المنابر على رموس الاشهاد من الملايين وملايين الملايين من سادات البشر وغيرهم وما عارض فيها أحد بلفظة واحدة من جميع أهل الملل بل عظموها وقدسوها . وهذه الصلاة تؤدي في المساجد كل يوم مرارا معروفة من ظهور الاسلام الى هذا الوقت وجميع أهل الاديان يعظمونها ويحترمونها ، وكل هذه المظاهر الدينية مشتملة على أذكار مشروعة كالتحميد والشهادتين وقراءة القرآن والصلاة على النبي ﷺ ، فادنى عقل سليم يعلم بان الفائدة الحاصلة من كلمات الخطباء أعظم وأجل وأكبر من الفائدة الحاصلة من كلمات أغلالك هذه أو غيرها - هذا لو قدر أن فيها فائدة ، كيف وهي الخسارة الأبدية - فيبطل كلامك على كل تقدير ، وصار هذا البكاء والرثاء الذي صدر منك - كما تقول - بكاء ورثاء كبكاء الاطفال والمعتوهين والمجانين الذي لا معنى له ، وصارت حالك أحط حالة من اليائسين والمساكين ، فالأولى أن تنعى على نفسك ما نعيته على غيرك فانك أولى بذلك وقوله « وبعض حركات يمثلونها أو تمثل بهم كما هو الصحيح ، يعنى أن الصلاة كالخطبة حركات لا معنى لها وأنه يرثى لأهلها ، فعبر عن الصلاة بالصفة لا بالاسم ، فكأنه هاب قليلا ، ولا معنى لهذه الهيبة ، فان من عرف

الدين لا تشكل عليه هذه الغمغمة مع صراخ الكفر في غيرها . ومن طبع
الله على قلبه وأعمى بصيرته فلن يتأثر من ذلك ولو صرح به ، فلو عبر عن
الصلاة بالاسم الصريح لاستراح من هذه العقدة النفسية فيما يكنه من هذا
الرأى الخبيث المضر ، ولا شك أن من قدح في الخطب قدح في الصلاة ،
والخشوع في الصلاة أظهر من السكوت في الخطبة ، وقد صرح بأن المساجد
أدت شر ما يؤدي . ثم القول فيما ادعاه في الصلاة من كونها حركات يمثلونها
أو تمثل بهم كالقول في الكلمات سواء على ما مر ، لأن أعمال الناس كلهم
حركات من خير وشر ، فلا معنى لتخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفائدة من
أجل ذلك ، فإن هذه العلة يشترك فيها سائر الأعمال ، والحكم يدور مع علته
وجودا وعدمًا

فصل

قال الملحد ، لقد كان من الممكن أن تنطلق شرارة أو تنبث عاصفة من
الطاقة الانسانية الأبدية الكامنة في أعماقهم فتضئ لهم الطريق أو ترتفع بهم
عن هذه الوهدة وتقلهم من هذا المكان الذليل لو تيسر أن ينقذوا من براثن
هؤلاء المخدريين ، ولكن هذا الاجتماع الاسبوعي مفروض فرضا ، وهذه
الخطب مفروضة على هذا الاجتماع فرضا ، فإن النجاة وأين الفرار ،

فيقال كيف تنطلق من أعماقهم شرارة تضئ لهم الطريق وأنت قد قررت
ان أعماقهم مطبوعة على الخبيث والشر والظلم والجهل ، وانهم إن لم يعلبوا بقوا
على الاخلاق الوحشية وبقوا على العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا
الضبط كما تقدم ، فلما أن قام هؤلاء العلماء يضيئون لهم الطريق بالانوار
السماوية ويبعثون في قلوبهم الحرارة الايمانية الفطرية ويرشدونهم الى سلوك
الطريق النافعة الدينية والدنيوية ادعت أنهم يخدرونهم ، وانما حملك على هذا
البغض والمقت لهم لاغراض أردتها معروفة ، وما دعائتك هذه الا دفعا لهم

في الهدية المظلمة السحيقة واذلا لا لهم عن معرفة الحقيقة ، وكل هذه الدعوى
سب صريح لله تعالى ولاديانه وللدائنين بها ، فانك معترف بان هذا الاجتماع
مفروض فرضا وهذه الخطب كذلك مفروضة فرضا ، فادعيت في هذا الذي
فرضه الله على عباده أنه لا فائدة فيه سوى التخدير والتعويق ومنع اضاءة
الطريق ، وأنه شر وخبيث ، وتركت ما فرضه الملاحدة وأعداء الملل من
الكفر والفجور والفسوق والغناء وإماتة الأرواح المعنوية في الشعوب كلها ،
وقد علمت أن الذي فرض الخطب والاجتماع لها هو الله رب العالمين على
السنة رسله عليهم الصلاة والسلام ، وأن الذين عملوا مواضع الفجور هم
أصناف الملحددين الظالمين فجعلت هؤلاء الذين أخرجوا الناس من الظلمات
الى النور هم الذين وقفوا للناس في طريق الخلاص والنجاة والنجاح وصدوهم
عن ذلك وحالوا بينهم وبين السعادة والحياة نخدروهم وعقلوهم وصبوا عليهم
الذلة والمسكنة وصدفوهم بالأغلال والقيود ، ولذلك ادعيت أن المتدينين على
اختلاف أجناسهم وانبيائهم ما وهبوا الحياة شيئا جديدا ، وادعيت أن الذين
صنعوا الحياة هم المتحللون من الأديان المنحرفون عنها ، فأى طعن في الله
وشرعه وأنبيائه أعظم من هذا الطعن ، بل لم نعلم أحدا من الأوين والآخرين
من جميع الطوائف وأعداء الديانات تجاسر على هذا وبلغ هذا المبالغ ، فلعن
الله من قال هذا الكلام ولعن من رضى به أو راج عليه . وقد بينا فيما سبق أنه
لولا هذه الأذكار والخطب النيرة والدعوات الدينية التي هي وقود حرارة
الإيمان في قلوب الناس لما عاش على وجه الأرض أحد ولسقط الناس في
الهلكة والدمار والفتناء السرمدي ، ولهذا قال النبي ﷺ لا تقوم الساعة حتى
لا يقال في الأرض الله الله ، وهذا دليل على أنه اذا خليت الأرض من ذكر
الله حل عليها الغضب واللعنة الماحقة النهائية لزوال موجبات الرحمة ، فالأذكار
هي مادة حياة القلوب وحياة الأرواح وسرورها ونعيمها ، وانك لا تكاد تجد
وجلا خاليا من ذكر الله وطاعته الا وهو منكند العيش منحص الحياة قلت

ضائق عليه الارض بما رحبت كما قال تعالى ﴿ ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ﴾ وقال تعالى ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ﴾ فالأذكار الدينية هي الاستمداد من مصدر النور والحياة والقوة ، ويقدر هذا الاستمداد يكون مقدار النور والحياة والقوة من زيادة ونقص . وقد بينا فيما سبق أن مادة الدعاء والذكر والعبادة هي التي تبعث القوى الكامنة في أعماق الفطرة ، وهي الدافع القوي للطاقة الانسانية وأعظم ملهب لها ومنير لها الطريق ، وأكبر مصادم للكسل والوهن وضف الهمة ومضايقات النفس ، فان ما تتضمنه من الترغيب والترهيب والحث المتواصل على إقامة العدل والانصاف وتحديد شدة الجشع والهاع ومقت الظلم والاستعباد والجور والعسف والارهاق وأمثال ذلك هو أصل الوسائل التي تتركز عليها جميع خطب الخطباء وحماسة المتحمسين ، ولهذا لا يوجد أشد حماسة وأعظم غيرة وقوة شكيمة ولا أقوى رجولة ولا أشد حبا للعدل والانصاف والاحسان ممن نشأوا في هذه البيئات الدينية وطبعوا بطابع هذه التربية العالية النقية ، وهذا بخلاف أولئك الذين عاشوا في تربية الفجور والاحاد والنفاق وحب الملاهي فلا يوجد أحط أنفسا ولا أخف آراء ولا أظهر فهاهة منهم ، وهذا ظاهر لا يخفاء به ، ولولا غربة الدين لما احتاج الانسان أن ينبه على كلامه في هذه الأمور لمصادمته الشرائع السماوية مصادمة لا أظهر منها . وهذا الملحد لما كان منكوس القاب معكوس الرأي مطموس البصيرة مركوس السريرة رأى الأشياء كلها على عكس حقائقها كماريض الذي فسد مزاجه فإنه يحس الأشياء على خلاف طبائعها ، قال الشاعر :

وما على العنبر الفواح من حرج أن مات من شمه الزبال والجعل
فهو كالجعل الذي اعتاد الخبائث فهو يندفع اليها ويسقط عليها وينفر غاية
النفرة أو يموت من الروائح الطيبة ، فإنه لما جد خبيث قد هلىء بغضا للاسلام
من مفرق رأسه الى قدمه ، فاذا فعل معه الخطباء وأهل الدين الذين يعبدون

الله في مساجدهم حتى يوجه اليهم سهام الذم والخط الشديد عليهم ويجعلهم هدفه في كل ما خطر على باله من سياب واتهام وشتم وعداوة على غير ما جرم فعلوه ، بل ما نقم منهم الا أن رفعوه وحمروه ونصروه لما حاط به البلاء من كل جانب وطرده من الازهر ولم يجد من يؤويه ، ولكن نفسه نفس خبيثة وفي الحكمة المتقدمة « أبت النفس الخبيثة أن تخرج من الدنيا الا وقد أساءت الى من أحسن اليها ، كما أشرنا الى هذا فيما سبق ، ولعل هذا الزنديق ان استراح من هذه الخطب بهذا الشبهق والنهيق مما يجد في قلبه من العداوة والحريق ، فما ضر الا نفسه ولا ازداد الا رجسا الى رجسه ، وما مثله في هذا إلا كمثل ذبابة تطن في أذن فيل ، أو بعوضة تعد في التماثيل ، ولا استفاد من هذا الاعتداء والمكر والافتراء الا الصغار والعذاب والبلاء ، قال الله تعالى ﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ﴾

فصل

قال الملحد « قد يجوز أن يختلف المصلحون في كثير من طرق إصلاحهم ، ولكن ليس مما يجوز الاختلاف فيه أن الواجب الديني والوطني والانساني يلزم باصلاح هؤلاء الخطباء وهذه الخطب ، واما الحيلولة بينهم وبين ضحاياهم ولما شيء آخر ،

فيقال : أنت لم تبين وجه ذنبهم وضرر خطبهم حتى تعرف طرق اصلاحها ، ولم تبين وجه الاصلاح هنا الا بمجرد دعواك أنهم يخدرون بها تعنى أنهم يسكتون عند سماع الخطيب . ومعلوم أن السكوت لا بد منه عند كل خطيب وواعظ ومتكلم بحق أو بباطل ، وهذا لا يمكن اصلاحه بحال . وأما ذنبهم فلم تذكر له وجهها الا بمجرد دعواك أنهم يطلبون حاجاتهم من السماء لا من أنفسهم وطبيعتهم ، وهذا شامل لجميع الخطب الدينية بجميع أنواعها ، فانها كلها في التوجه الى الله والطلب منه لا من النفس والطبيعة على

المنابر ، فان المنابر لم توضع للاعمال انما وضعت للدعاء والذكر والامر بتقوى الله ، هذه هي خطب الدين الاسلامي على المنابر ، وليس من المشروع في خطب الاسلام من عهد الرسالة الى هذا العهد أن المسلمين يطلبون حاجاتهم من أنفسهم وطبيعتهم أن يريد منهم أن يردوا أيديهم في أفواههم أو يمدوها الى أنفسهم وطبيعتهم التي قررت أنها خبيثة ظالمة شريرة ، أم تريد أنهم يطلبونك أنت وحدك كما ادعيت ذلك حيث قلت :

لو أنصفوا كنتُ المقدم في الأمر (١)

ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر

الى آخر آياتك القدرة . وحاصل هذا الانتقاد كله أنهم يطلبون من الله حاجاتهم لا يطلبونها من أنفسهم ، فهم يعبدون الله ويدعونه ، لأن التوجه القولي والفعل هو روح العبادة ولها ، ولما كنت معتقدا الاحاد أنكرت هذا لأن العبادة على مقتضى أصلك لا محل لها أو أنه سبحانه لا يستحقها فلا يفتح احدا بطاعته ، فصار مرادك بهذا الاصلاح هو رفض التوجه الى الله والاعتماد إما عليك واما على طبيعتهم فيصلحون الخطب بالحث على رفض التوجه الى الله وفعل الأعمال الدينية لان لها عندك نتائج أخرى هي الملهاة والمصرف الخبيث ، فيعتمدون على الطبيعة وحدها ويصرفون كل همهم الى الطبيعة ونواميسها ، ومعرفة هذا تتوقف على الكفر بتصرف الله في ملكه وتديره له بقطع السبب عن مسببه أحيانا والتحكم في النتائج والنهايات ، لان الانسان لا يكون سببيا محضا الا بذلك ، وليس النجاح مكتوبا الا للسبب المحض كما صرحت بذلك فيما يأتي (٢) ، وهذا لا يمكن الوصول اليه الا بالكفر بالله ،

(١) الشطر الاول من حروف في التفعيلة الاولى وهو قبيح باجماع العروضيين ،

فاجتمع فيه القبح في وزنه ومعناه ولفظه

(٢) أي في المشكلة

لأنك قررت بأنه لا اله إلا الله ، ثم قررت أن الاقرار بالفعل يوجب
الاقرار بتغير الأسباب وهذا يوجب التأخر وهو خلاف المطلوب ، ثم ذكرت
أن هذه الطريق لا يوصل إليها إلا بشيء واحد وهو مقابلة الطبيعة الكاملة
بطبيعتها الكاملة ، ثم ان هذا عندك شيء عزيز الوجود جدا فلا يمكن الوصول
إليه أيضا إلا من طريق واحدة لا طريق سواها وهو التمسك بأغلاك هذه ،
التمسك بالحقائق الأزلية الأبدية ، التمسك بهذه الافكار التي لن يستغنى عنها
مسلم واحد بين أربعائة مليون مسلم ، التمسك بها والاعتصام بها لانك قلت
تتركها أمة فتهدى وتأخذ بها أمة فتنهض ، فاذا عرج الانسان الى سماواتك
هذه التي اخترعتها ووصل الى ملكوت حقائقتك الأزلية الأبدية استخرج كنوز
نواميس الطبيعة وقوانينها منها ، أما بدون ذلك فويل له ثم ويل له ثم ويل له ،
لأنك أغلقت الأبواب كلها في وجهه فقلت صريحا « تتركه أمة فتهدى » فلو
حاد عن طريق هذه الأغلال هوى ولا حول ولا قوة الا بالله ، ولكنه اذا
تمسك واعتصم ولم يجد فانه ينهض ، وكل الأمم والافراد تطلب النهوض ،
فها هو ذا ، فعلى جميع الناس أن يصلحوا خطبهم بابدالها بهذه الأغلال
فيخطب بها على المنابر ، لأن اصلاحهم كله معقود بناصية الاعتصام بها ، ولان
أربعائة المليون المسلم لن يستغنوا عن معرفته والأخذ به ، وهو حديث عهد
فلا يمكن إفاضة تعاليمه على هذه الملايين المتقطعة في الارض أما إلا بأن يُنشر
ويخطب به على المنابر لتحصل الافادة العامة بذلك ، وبذلك يحصل المقصود
وهو الحيلولة بين الناس وبين التوجه الى ربهم ، كما يحصل تقديمك في الأمر
واتخاذك إلها ، أو على الأقل تكون منزلتك في برزخ فويق الرسول ودون
المولى . فلقد تجرت واسعا وطولت الطريق في طلب ما تتمناه ، فلماذا كانت
عاقبتك أشنع عاقبة : لقد كان من الواجب المحتم على كل عاقل يريد أن يتكلم
في مسألة فرعية من فروع الأحكام في الفقه فيقدح فيها فيشوهها ويتهم بها
وبأهلها ، عليه في ذلك شرعا وعقلا ونظرا أن يذكر المسألة بصورتها الواقعية ،

ثم يذكر دليل من فعلها ، ثم يذكر انتقاده عليها ، ثم يذكر دليل انتقاده ، ثم يجب عن دليلها ويعرضه على الناس بدون تهكم ولا استهزاء واحتراما للدين ولأهله ، فكيف بمن يهجم على أبرز مظهر من مظاهر الدين الحنيف في كل أسبوع ، وكله يشتمل على أصل الدين وروحه وركنه الأكبر ، فيقدح فيه بكل ما خطر على باله من سباب واتهام ، ويقدح في أهله ويتهم ويستهزئ بهم ويستفهم تسفيها لا يقدم عليه من له أدنى عقل وحياء ، فهل هذا كله إلا من الجرائم على الله وعلى أديانه وعلى الأمم التي تدن به ، وهل السكوت عنه إلا من ضعف الدين وإدباره ، وذهاب عظمتها واحترامه وتقديسه من قلوب الناس ، وأن أكثرهم نسوا الله فنسيهم وأعرضوا عنه فولاهم ما تولوه ، وأن الظالمين بعضهم أولياء بعض . وهذه المواضع الجنونية التي حط فيها على الخطب والصلاة والمساجد والمنابر هي من المواضع التي اقترسه فيها الشيطان وتخطئه من المس ، فزاده رجسا الى رجسه وعلة الى علة كما اختار لنفسه ذلك ، عافانا الله عما ابتلي به

فصل

ثم قال : وقد أراد جماعة من المتأخرين أن يجددوا في معنى الزهد وأن يجعلوه عصريا فقالوا ان الزهد محله القلب لا اليد ، يعنون أن القلب هو الذي يجب أن يزهد في الدنيا وأن يكرهها ويعرض عنها ، أما اليد فلا بأس بأن تجمع وتعمل ، وقد ظنوا أنهم بذلك قد وفقوا بين أقوال هؤلاء الشيوخ وبين ما تطلبه الحياة من عمل ونشاط ،

قلت : ما نسبة الى هؤلاء العلماء في قولهم ان الزهد محله القلب صحيح ، ولكن تفسيره لكلامهم باطل وضلال ، فانهم قالوا ان الزهد محله القلب لا اليد ، وهو فسر به بغير ما يريدون ، فانه قال يعنون أن القلب هو الذي يجب أن يزهد في الدنيا وأن يكرهها ويعرض عنها ، وهذا تفسير غير مطابق ولا

وجه له ولا يفهم أصلا من كلامهم ، فلم يغنوه ، ولا في لفظهم ما يدل عليه ،
فهم لم يقولوا ان الزهد بغض القلب للدينا وكرهته لها وإعراضه عنها ، وإنما
قالوا محله القلب لا اليد ، وفرق ظاهر بين قولهم محله القلب وبين ما يدعيه من
الكراهة والأعراض ، بل مقصودهم من القول هنا هو اطمئنان القلب فيما
حصل له من الدنيا بدون جشع ولحف عليها ، هذا مقصودهم وهذا هو الزهد
الحقيقي لا ما ادعاه ، فاعتراضه اعتراض ساقط لا وجه له البته . قال شيخ
الاسلام ابن تيمية في مسألة الزهد في المال (١) : « اذا سلم فيه القلب من الهلع
واليد من العدوان كان صاحبه محمودا وان كان معه مال عظيم ، بل قد يكون
مع هذا زاهدا أزهد من فقير هلوع ، انتهى . وكلام الأئمة في مسألة الزهد
على هذا المعنى ، فالزهد طمأنينة قلب الانسان بما آتاه الله من الدنيا بعد فعل
ما يجب استحصاله مما هو من ضرورات الحياة ، وهذا شامل للعمل والنشاط
فيه ، لأنه متى كانت الأمة محتاجة الى ذلك وجب السعي فيه لأنه من المصالح
الدينية الضرورية ، والاجتهاد في العمل النافع لا ينافي الطمأنينة ، فان الطمأنينة
اذا كان المقصود بها أمر ديني فهي موجودة مع العمل والنشاط فيه ، وأما اذا
كان العمل مقصودا به منافسة وحقد فهذا لا يحصل فيه طمأنينة قلب سواء
اجتهد أو لم يجتهد ، فكم من عاجز كسلان يأكل أنامله غيظا وكدا على عدوه
يدون عمل ، وكم من هادىء ثابت الجأش جاد في عمله سائر في طريقه باهتمام
واخلاص وقوة ، فليس بين حب الدنيا والهلع عليها والاجتهاد في العمل
ملازمة ، بل قوة العمل والملازمة عليه يرجع الى العوامل الباعثة له ، فان
كانت دينية صادرة عن ايمان صادق واعتقاد قوى والعمل ودام النشاط فيه
واستمر استمرارا صحيحا ، وان كانت العوامل والبواعث دنيوية محضة فهو
بحسب تلك العوامل في القوة والضعف ، فقد يكون قويا وقد يكون ضعيفا

وهو الأغلب ، ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قوته دون قوة العمل الذى باعته عوامل دينية صرفة ، وأكثر ما يكون ضعيفا اذا كان إجباريا أو كان لمصالح شخصية مؤقتة ، وهذا هو الغالب

ثم قال « وفات هؤلاء أن هذه الفكرة مستحيلة متناقضة ، وذلك أنه من غير الممكن أن يكره المرء الدنيا بقلبه أو لا يحبها بقلبه ثم يعمل لها باهتمام مصابرا على مشقات الطلب والعمل ،

قلت : ما فاتهم هذا الذى ذكرته ، ولكنك فهمت من كلامهم ما لم يقصدوه ، وفاتك أن هذا الذى قررتَه واعتضت به انما يصح على أصلك الذى فسرت به الزهد القلبي ، أما على أصلهم فلا يرد هذا الذى ادعيتَه عليه ابدا ، فانك اصلت أصلا من كيسك ، وفرّعت عليه على حسب ما تريده وتواه ، ويبطلان الأصل يبطل التفريع عليه

ثم قال « لأن الذى يبعث على ذلك هو حب النتيجة التى يرجو تحصيلها ، والا لما قام بعمل شاق الا أن يكره إكراها ،

فيقال : اذا كان الذى يبعث الانسان هو حب النتيجة التى يرجو تحصيلها فهذا الباعث لا يوجد على أكمل الوجوه إلا فى التقوى والعمل الصالح ، لأن ذلك يتضمن طلب حصول نتيجة العمل وهو سعادة الدارين ، فلا أكبر ولا أجل من هذا الأمل الدنيوى الأخرى ، فان الله تعالى يقول ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجيئنه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ فالعمل اذن تابع لحب هذه النتيجة العظيمة ، وبقدر محبتها فى القلب يكون العمل فى الضعف والقوة ، وهذا فى الأعمال الاختيارية لانها المقصودة هنا ، بخلاف الإجبار ، وقد يكون لذلك شأن آخر . ثم ان هذا الامل العظيم انما يحركه وينميه ويبعثه ويقويه مادته الدينية ، وأعظم هذه المادة هى تكرر الخطب فى الجمع والوعظ فى الجماعات ، فتكون الخطب لذلك هى التى تنير الطريق وتنفخ روح القوة والنشاط والاستمرار فيه ، والتوجه

الى الله وعبادته هو نور وهو الروح ، ومعلوم ان كل نتيجة فهي بقدر العمل ، وكل عمل فهو بقدر العلم ، وكل علم فهو بقدر صحة التصور ، وانما يحصل ذلك بتحرير النفس والعقل وطرد كل المؤثرات الفاسدة من الشهوات والشبهات التي تحول بينه وبين ادراك الحقائق ، ولا يمكن أن تحرر النفس والعقل بدون فهم النصوص الدينية والانقياد لها ، لأن من أعرض عن ذلك فلا بد أن يعتقد نصوصا غيرها ولا بد أن تكون فاسدة أو أكثرها فاسد ، وحينئذ إما أن تحصل الحيرة والقلق والاشكالات ويرجع الانسان الى حيث ابتدأ ، واما أن يقف في عرض الطريق بدون الحصول على حقيقة ، واما أن يضطر الى تقليد فكرة غيره على غير براهين صادقة ، وكل هذه الأمور الثلاثة لا ينشأ عنها الا الضرر المحض ، أما النصوص الدينية فانها وفق الفطرة ، وهي تنير القلب والعقل ، فتمنع النفس والعقل عن الخروج الى سبل الأوهام والخرافات وتطلقه في السبل الصحيحة الموصلة للحقائق ، فليس في النصوص حرف واحد يمنع عن الأعمال النافعة والتفكير في كل ما به نفع للبشرية . لكن هناك أمور لامعة كالسراب قد يظن الجاهل أنها ماء فتمنع عنها لكونها ضرا محضا ، أو لأن ضررها أكثر من نفعها (١) . وهذا كله مع من يصدق بالنصوص ، أما من هو خلاف هذا فله شأن آخر ، وقد قال تعالى ﴿ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور ﴾ فعلق النجاة والنجاح على التوجه الصحيح والعمل الصحيح ، فحق التناسب بين التوجه الذي هو طريق العلم ، والعمل المصدق له وهو التوجه الفعلى ، حصل النجاح في الأعمال الأخرى التي لا تتنافى مع هذا ، فالغفلة عن الذكر

(١) وبذلك على هذا أنك تجد كل من خالف النصوص من حول النظر وغيرهم على كثرتهم ليس فيهم الا من هو معترف بالحيرة والشك والقلق ، مع ما في كلامهم من التناقض ، ومع ادعائهم أنهم أهل المعقولات الصحيحة

والدعاء والعبادة هو المرض الذي لا بد أن يؤدي الى الموت الذي لا حياة صحيحة بعده

ثم قال « بل الذي يمكن في هذه المسألة هو العكس ، أى إنه من الممكن أن يحب قلبه وتزهده يده ، فمن الواقع المشاهد أن تكون محبا للدنيا وللمال جدا بدون أن يمنحك هذا الحب من الانفاق وصرف ملقى اليد رجاء المثوبة أو رجاء أمر آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة ، وكل الذين يجودون بأموالهم هم من هذا النوع ،

قلت : هذا خروج عن المقصود ، فانه في التوفيق بين الزهد والعمل للانتاج المادى ، ليس هو في التوفيق بين الزهد والانفاق . وكلامك هنا في الثانى والمقصود هو الأول ، فانك اذا عكست المسألة - كما تزعم - فعليك أن تقر أن الزهد فى اليد وحب المال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشاط عكس الادعاء الأول ، وهذا لا يمكنك أبدا ، ولهذا لما أعجزك عدلت الى المغالطة بأمر آخر وهو وجود الانفاق مع حب المال ، وأولئك العلماء لم يتعرضوا لهذا حتى تدعيه ، انما ادعوا أن حب المال فى القلب لا يتنافى الزهد فليس الزهد عندهم هو بغض القلب للمال وكرهيته - كما تدعى - بل الزهد هو ما ذكرنا تعريفه فيما تقدم ، فالاعتراض هنا ساقط لا محل له

ثم قال « وقد أشار القرآن الى هذا فى قوله ﴿ لن تناولوا البر حتى تنفقوا عما تحبون ﴾ وقوله ﴿ ولكن البر من آمن بالله - الى قوله - وآتى المال على حبه ذوى القربى ﴾ وقوله ﴿ ويطعمون الطعام على حبه ﴾ وهذه الآيات صريحة فى أن المؤمنين الذين يحبهم الله ويشيد بهم وبأوصافهم كتابه هم الذين يحبون المال ،

فيقال : وهذا لا ينفك شيئا ، بل هو حجة عليك ، لان الآيات الكريمة ليس فيها دليل على أن حب المال بالقلب والزهد باليد باعث على العمل ، لأن هذا هو مقتضى ما ادعته آنفا ، والآيات انما أفادت بيان حال هؤلاء المنفقين

أموالهم في هذه الأمور الجليلة مع حبهم لها ، وهذا شاهد لقولنا الذي قررناه من أن الزهد ليس هو بغض المال بل حبه لأجل وضعه في موضعه النافع ، فحبه لأجل وضعه في طرقة لا يتنافى الزهد ، وإنما الذي يتنافى الزهد هو الحرص والشح كاجتلابه من غير طرقة أو تقديم محبته على واجب ديني ، ثم منعه حقوقه أو منعه عن مستحقه . وهذه الآيات فيها مدح هؤلاء لكونهم قدموا محبة الله ودينه واتباع أوامره على محبة المال ، فهذا دليل على أن محبتهم للدين راجحة على محبة المال ، ومعلوم أنه متى تزاحم محبوبان في القلب فلا بد من ميل القلب الى الأكبر الأقوى ، وهذا بخلاف الجشع والحرص الشديد مع إهمال عمل اليد فإنه لا يحصل به شيء من الإنفاق الخيري ، وكثيرا ما يقدم على فعل الطاعة الواجبة وهذا يتنافى مع الزهد

ودعواه أن هؤلاء المؤمنين الذين يحبهم الله ويشيد بهم وبأوصافهم كتابه هم الذين يحبون المال ، فهذه الدعوى فجور صريح وبهت للقرآن العزيز ومغالطة خبيثة ، فليس في القرآن آية واحدة فيها الثناء على الذين يحبون المال مطلقا ، وإنما أثنى على هؤلاء من أجل تقديم حب الطاعة على حب المال وإنفاقهم في طاعة الله مع حبهم لهذه النفقة لا من أجل حب المال ، فذكر حب المال هنا غير مقصود ، بل بيان لكونهم قدموا هذا العمل الديني المالى مع محبتهم لما هم ، لأن هذا يدل على صدق الإيمان والاخلاص وحسن الظن بالله ، وكل هذا يناقض أصوله ، ولهذا رام التخاضع بالانحراف الى تحريف النص والمغالطة في ذلك ، فحب المال بدون إنفاق مشروع ليس بمدحوا في الشرع أبدا

ثم قال : أما هؤلاء المحرومون الحارمون فيزعمون أن حب الدنيا والمال رأس كل خطيئة ، فالمرء اذن قد يجب المال ثم ينفقه ولكنه ان يكرهه ثم يعمل له .

فيقال : أما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، فهو حديث رواه البيهقي ، والواقع يصدقه ، وإنما الذي يمنع من أن يكون رأس كل خطيئة اذا عمل فيه

بما يوجبه الامر الشرعى ، وحينئذ لا يكون خطيئة لأن العمل به فى الوجوه الشرعية أخرج صاحبه عن أن يكون مخظنا مفتونا به مقدما له على طاعة الله ، فأصل فرض الزكاة وجميع النفقات الواجبة والمستحبة انما شرعت لامتحان العبد بماذا يفعل بهذا المال الذى حل بيده فضلا من الله ونعمة ، فقد خرج العبد الى الدنيا مجردا من كل شىء منها ، ثم خول هذا المال الذى هو مادة الحياة وأكثر الذات كما قال تعالى ﴿ انما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ فمن الخلق من تصل محبته للمال الى سويداء قلبه ، فان عمل بما أوجب الله عليه فيه فقد قدم طاعة الله على محبته لماله ، وخرج عن أن يكون عبدا للدرهم والدينار ، وكان فى دعوى الايمان صادقا ، وان قدم محبة المال علم أن دعواه فى الايمان غير صحيحة بل مدخولة وانما ذلك إمارياء أو لقصد آخر لا ايمانا صادقا خالصا ، فلا يمكن اجتماع الايمان الصادق الخالص ومنع الزكاة أبدا ، كما لا يمكن ذلك مع ترك الصلاة والصوم ، لان الاعمال البدنية والمالية والنفسية تابعة لاعتقاد القلب من صحة وفساد .

وقوله « فالمرء اذن قد يجب المال ثم ينفقه » فنقول : قد يكون ذلك ، ثم ماذا ، فليس فى ذلك حجة لك ، فان خصومك لا ينكرون هذا ، ثم الانفاق نوعان شرعى وغير شرعى ، فالمحبة الراجعة على حب المال هى التى تدفع الى إنفاقه ، إما الى هذا وإما الى ذلك ، فصاحب المال الذى يحبه لا بد أن ينفق منه شيئا ولا بد أن تكون نفقته له تابعة لجاذبية المحبة الراجعة على محبته إما طاعة واما معصية

وقوله « ولكننه ان يكرهه ويعمل له » يقال أولا هذا ادعاء لا محل له ، وخصومك لم يتعرضوا له فى مسألة الزهد ألبتة فلا وجه لايراده . ثانيا ليس من الممتنع أن يكرهه ويعمل له من أجل أمر آخر قد يكون دافعه أرجح من عامل الكراهة ، فان كثيرا من الناس يكره المعاصى ويعمل لها بل يسلك طرق المخاطرات فيها مع كراهته لها ، وقد يكره ظلم شخص فيدفعه الطمع

وحب الدنيا الى ظله أو قتله لان هذا العامل الأقوى ترجيح على هذا العامل الأضعف ، وأمثال هذا كثير

فصل

ثم عاودته بجميته في التناقض ، فذكر هنا كلاما طويلا هدم به جميع ما ذكره في صدر هذا المبحث في محاربة الزهد والقناعة ، ووجه فيه نظرية الزهد والقناعة وحسن تأثيرهما ، ننقله هنا لتعلم أن هذا الرجل من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قال : « غير أن هذه المسألة قد تدرس على وجه آخر فيبدو من دراستها على هذا الوجه أن لما يقوله الزهديون وجها ، أو إنه هو الوجه الصحيح ، ذلك أن في القضايا المتفق عليها أن الاختلاف بين الناس في وضعهم الاجتماعي وفي تفاوت درجاتهم من حيث الغنى والفقير والصحة والمرض والقوة والضعف والعز والذل وغير هذه الأمور لا يمكن أن يقضى عليه ، بل يوجد الى جانب الغنى الواحد عشرات الفقراء أو مئاتهم أو آلافهم ولو فقراء نسبيا ، كما يوجد تحت أقدام السيد الأعلى عشرات الملايين أو مئاتهم يهتفون بحياته وباسمه اذا بدا ويخضعون لأوامره اذا غاب ، وهكذا القول في كل ناحية من نواحي هذه الحياة المحركة التعقيد . وحينئذ فالمسألة ذات فرضين : أحدهما أن الحياة يجب أن تقوم على التنافس الحر المطابق الذي لا حدود له ولا قيود ، وأن من عجز عن منافسة الآخرين ومخالبتهم في غرض من أغراضه أو شهوة من شهواته لزمه أن يعد نفسه مغنونا محروما ، ووجب عليه أن لا يقر له قرار ولا تهدأ له نفس ولا يبطل له مسعى حتى يوفى على كل شهواته وأغراضه وحتى يرد المنهبل الذي ورده الآخرون السابقون وأسلحته في ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفسه . وثاني الفرضين أن الأمر دون ذلك كله ، وأن الدنيا ما هي الا حاجة قليلة يكفي منها ما أمسك الحياة ، وأن التفاوت في مظهرها مثل التفاوت في مظهر الموت : يحمل عليها وليس

منها ، ويكون بها ولكن لا يكونها . وان القميص الحريري يلبسه الحى بالنسبة الى القميص القطنى أو لمسا دونه هو ككفن الحرير يلبس به الميت بالنسبة لكفن القطن أو لما دونه ، وان المرء ليس الا عقله وفكره وأخلاقه ، أى ليس الا ذاته المعنوية ، وليس هو ما يتصل به اتصالا بما ليس فيه ذاتيا . اما الفرض الاول فما لا شك فى عنفه على البشرية وقسوته عليها ، فان البشر لا يستغنون فى حال من الأحوال عن القرار والرضا كله أو بعضه بما هم فيه والا هلكوا أو عصفت بهم الحشرات ، وما الرضا والقرار فى هذه الحياة الا كالظل والماء والخشب بالنسبة للصحراء المحدبة المشبوبة عليها الشمس المحرقة ، وإن البقاء فى هذه الحياة بدون هذين الأمرين - الرضا والقرار - مستحيل استحالة الحياة فى هذه الصحراء بدون الماء والظل والخشب . ولا شك أن هذا الفرض فى الحياة يتنوع منها أسبابها ، ولن يوجد شيء اذا لم توجد أسبابه ، فاذا قامت الفكرة الانسانية العامة على ان وجودها لا يعدو أن يكون ملحمة مادية قاسية متواصلة وأن حظ كل فرد منها هو ما يغتصبه تحت غبار هذه الملحمة وأن سعادته وشقاؤه منوطان بها ، فلا شك أنها - أى الانسانية - ستحرم حينئذ حرمانا باتنا من السعادة والهدوء والاستقرار ، فان كل انسان بالفما ما بلغ مسجد أمام عينيه من هو فوقه فى شيء أو فى أشياء كثيرة ، وسيجد مجال التطلع والتشوق شاسعا واسعا دائما ، وسيشقيه هذا الفرق وهذه القروق ، وسيمر عليه أحلى ما فى حياته من طيبات ، وسيبقى من هذه الناحية ولاجل هذا الوجه وإن نال أقصى ما يتطالع اليه أكثر النفوس مثل من حرم الحرمان كاه ، لأن كلا منهما يرى من هو فوقه ومن هيئ عليه فى أمر من الأمور ، ويبصر ما قعدت به عنه قواه ويدها ، وسوف يظل هذا الشعور والاعتبار مبعث آلام لا تنتهى ، ومصدر اعتمادات لا ضابط لها . فان أكثر العدوان الذى يقع بين البشر دائما إنما يقع بالايان العميق بالمادية ، ولا شيء يستطيع القضاء على هذا العدوان المنتشر فى كل زمان ومكان ما لم يتغير النظر الى الحياة .

والى حقيقة الانسان ، وما لم تهذب هذه النظرة المادية الجشعة الطاغية . وعلى هذا فلا مفر من إقرار مبدأ القناعة ، ولا بد من الايمان بالافتراض الثاني ، وفيه وحده شفاء الانسانية المضمون من داء الجشع الذى أشقاها وأشقى معها الوجود كله . ولا ريب أن من أعظم أسباب هذه الحروب الشاملة هو هذا الايمان بالمادية والانتقياد لنزعاتها ونزواتها وشهواتها ، ولو أنها نهبت من هذا الايمان وكفكفت من غلوائه لكان فى ذلك بعض النجاة أو كلها . ولهذا فقد قامت الأديان والفلسفات القديمة على هذا الافتراض ، وأمعننت فى تجميله وتحسينه والدعوة الصادقة اليه ، وجاء فى الحديث النهى عن أن ينظر المرء الى من فضل عليه فى الدنيا ، وأمر بان ينظر الى من هو دونه لهذا الغرض نفسه ، وفى الكتاب ﴿ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ﴾ . هما رجلان أحدهما طمعة ممدودة عيناه وقلبه وآماله الى أبعد الآمال والآماد والى ما لا تستطيع قواه البشرية أن توصله اليه ، يريد كل ما يرى بل وما لا يرى مما قد يخطر بباله ، ويحسد كل مجرود ويتأوه غيظا وحسرة ويفور حمدا وألما كلما أبصر نعمة نالها انسان ، وكلما أبصر من هو فوقه فى شىء من الأشياء . وسيتبقى هكذا حياته جميعها ولا قرار ولا رضا ولا سرور ولا سعادة ولا غبطة ولا التناذ بشىء مما يلتذ به الناس ، فأى انسان هذا ، وأية حياة هذه التى يحياها هذا الرجل . ورجل آخر يعيش بجسمه لا بآماله ، ويعمل لحياته لا لأطاعه ، فلا يطلب الا ما طلبته الحياة ، ولا يحتاج الى غير ما يمنحه البقاء والوجود ، مثله كمثل الأزهار أو الأطيوار وهذه المخلوقات اللطيفة الجميلة المبرأة من كل حقد وحسد وطمع وأمل يغصها بالآلام ويقض مضاجعها بالحسرات والآهات ويجلد أعصابها جلدا متواصلا حتى تصاب بما يعز الشفاء منه ويقضى عليها بان تشب هذه الحروب الجهنمية بلا رحمة ولا انسانية إجابة لآمالها وأطاعها ، وتسعد كما تسعد هذه الأزهار والأطيوار والمخلوقات الأخرى الجميلة ويقر قرارها ويبدأ هدوءها ويتناول الحياة مثل

تناولها هي - أي يتناولها بقدر ما يقول له وجوده ويقاؤه تناول ، لا بقدر ما تقول له أطاعه ذلك . فيعيش هو ومن حوله في سلام أبدى ونعمة مطلقة شاملة ورضا لا ينتهي . وهؤلاء الذين مدحوا الفقير والقناعة وذموا الحرص والجشع والتهالك إنما قصدوا هذه المعاني الطاهرة الخيرية ، وقد أرادوا أن يسموا بالإنسانية على أطاعها المادية ، وأن يقربوها في معانيها وأخلاقها من الملائكة ، وأن يغسلوا من قلوبها الغل والحسد والبغضاء التي يسببها حب المادة والاسراف في طلب المسادة وما يتصل به . وأرادوا أيضا أن يعزّوها والإنسانية قد تستغنى عن أشياء كثيرة ، ولكن شيئا واحدا لن نجد ما يغنيها عنه ، هذا الشيء هو العزم الذي يخلق لها الرضا . وقد وجد أناس كثيرون في ثنايا التاريخ المختلفة استطاعوا أن يحيوا بهذه المعاني وأن يمجّدوا فيها لذتهم وحاجتهم متأثرين بهذه الدعوة الطيبة متقمصين هذه الروح الخيرة ، فكانوا حلائكة إنسانيين ، وكانوا منارا يأوي اليه كل من ضلت سفينته الخلقية في خضم المطامع والأهواء المفسدة ، وكانوا هدى يجذب كل من جارت به ضلالاته فعمى عن الطريق ، انتهى

والجواب أن يقال : ما ذكره هنا في توجيه فكرة الزهد حجة عليه ، وأكثره مقتضب من بعض المقالات المؤيدة لهذه الفكرة ، وقد أدخل فيه بعض المجازفات من الجانبين كعادته ، ومع هذا فقد أقر بصحة أكثره رغم تحامله على ضده . ثم إنه بعد أخذ يناقش في بعض أشياء منه ، وقد سبق لك بيان نظريتنا التي هي نظرية المسلمين في هذه المسألة في صدر هذا البحث وغيره ، وإن مآذينا إليه بخلاف ما فهمه وخلاف ما اراده ، فارجع إليه ، فنناقشته لما ذكره هو بنفسه في هذه الجملة غير واردة على قولنا إنما ترد على ما ادعاه لنفسه بنفسه لا على ما أصلناه نحن ، فهي مناقشة ساقطة لا محل لها البتة وقال بعد سياق كلامه الآنف الذكر ذلك هذا يمكن أن يقال ، وكثير منه

صحیح ، ولكن لا تكون نتیجته اثبات فضیلة الفقر (١) والقناعة ، ولن یدل بمجموعه على ذلك ، وما تقدم فی هذا الفصل یکنی قضاء فی هذه القضية ، قلت : قد سبق الكلام فی تعريف فضیلة الفقر و بیان المراد به عند من أطلق هذا اللفظ ، وكذلك القناعة ، فلا معنی لاعتراضه هنا البتة . وقوله وما تقدم فی هذا الفصل یکنی قضاء فی هذه القضية ، یقال قد بینا ما اعتمد علیه هنا لك وأجینا علیه بما فیہ كفاية

فصل

ثم أخذ یناقش كلامه السابق فی فضیلة الزهد والقناعة ، ولكنه یؤدیه أجینا كعادته فی القلق والتناقض فقال « أما أن الانسان ان یتسغنی فی حیاته عن العزاء الذی یبیه الرضا فسألة تجل عن الخلاف ، ولو أن انسانا ما فقد هذا العنصر النفسی فقدا تاما بحيث لم یبق أمامه جانب واحد یرضیه ویزیه أو جانب واحد یحدث له بعض الرضا وقلیلا من العزاء لهلك لا محالة إما انتحارا واما أسی وحسرة ، وكل انسان إنما یعیش بقدر ما له فی وجوده من آمال صادقة أو كاذبة تقیض على نفسه المتلطفة أو انا مختلفة من هذین العنصرین الضرورین للحیة الانسانیة ،

فیقال : هذا موافق لقولنا لكنك خالفته فیما تقدم ، فان العزاء الذی یبیه الرضا هو نفس القناعة كما سبق

ثم قال « ولكن لیس طریق ذلك هو الفقر والبؤس والشقاء ،

قلت : هذه مراوغة وخروج عن موضوع البحث ، فقد تقدم تعریفنا للفقر ، وهو یرجع الى الرضا والعزاء الذی مدحته ، وأما البؤس والشقاء

(١) لو قال الزهد والقناعة لكان أصوب ، لأن بحثه فی الزهد لانی الفقر ، فلا حاجة الى هذه المغالطة

فادخالها هنا مغالطة ظاهرة ، فاننا لم نمدحها قط ، فالاعتراض ساقط من أصله ، بل كان يجب عليك هنا أن تقول ليس طريق ذلك هو الزهد والقناعة ، لأن البحث في هذا ، لكن انحرفت عنه لكونه يتقضى أصلك

ثم قال « وانما طرقه أشياء أخرى ، منها رياضة المرء عاطفيا وعقليا على الشعور بالسعادة وعلى الاحتمال الجميل وتلقى المكروه بالصبر والابتنام ومحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام ، وأن يكون مثله مثل الجندي المغوار يشج الموت ويدفعه باليمين والشمال وهو يهزج أهازيج الحياة ، فيقال : وهذا أيضا موافق لما ذهبنا اليه في تعريف الزهد والقناعة وبيان الفقر ، وهو يناقض ما ذهب اليه ، وهو من جنس ما ادعاه قريبا ، وانما غير العبارة فقط . وليست العبارات هي المقصودة بل المقصود في مثل هذه الامور هي المعاني لا الالفاظ

فصل

قال « ومنها إعطاؤه الصحة الكاملة والجسم القوى السوى ، فان الاكتاب والياس انحراف في الطبع ، وانحراف الطبع نتيجة طبيعية لانحراف الصحة ، فيقال : وهذا أيضا غير وارد ، فقد سبق قولنا في تحريم التعرض للأمراض وانهاك القوى الجسمية وأن المسلمين لم يمدحوا الأمراض والأسقام بل أمروا بالتداوى والمحافظة على الصحة بكل ممكن . ثم كرر الكلام في مدح الصحة وذم المرض ، وقد سبق الكلام على هذا مرارا فلا قائمة في اعادته

ثم قال « ثم ان الحياة وأهلها ليست وليسوا طوع أهوائنا ، بل هي سائرة وهم سائرون في الطريق شئنا ذلك أم أبيناه ، فاذا نحن رضينا لأنفسنا القناعة واخترناها نصيبا فان الآخرين لن يرضوا لانفسهم هذا الذي رضيناه بل سيسيرون في الطريق الآخر وحينئذ لن يدعونا في هدوتنا وقرارنا وسعادتنا النفسية الحالية ،

فيقال: وهذا أيضا ليس بوارد علينا، لاننا لم نقل ان القناعة هي السكوت والراحة فقط وترك ما يجب القيام به من أمور الدنيا والدين، بل قد عرفنا أن القناعة هي الرضا بالقضاء باطمئنان وثبات، وفعل ما يجب فعله مما فيه قوام الدنيا والدين، ونحن انما أنكرنا الجشع والهلوع على الدنيا، هذا هو مقصودنا من الاطمئنان والثبات، وهذا هو المسلك الوسط بين التفريط والافراط، وحينئذ فلا يرد ما ذكره على ما أردناه.

فصل

قال: وأما القول بأن الجشع المادى هو الذى يوقع فى الحروب والشور والعدوان بين الناس، فهو قول فيه كثير من سمات الحق والصدق، غير أنه لا مرأى فى أن الفقر أو خوف الفقر وأن الحاجة أو خوف الحاجة هما اللذان يوقعان بين الخلق أكثر هذه العداوات والاعتداءات،

فيقال: قد اعترف هنا - كما ترى - بأن الجشع المادى هو الذى يوقع فى الحروب والشور، ولكن ذكر أن الفقر أو خوف الحاجة يوقعان فى ذلك أيضا، وهذا قول مدخول متدافع، فان خوف الفقر أو خوف الحاجة غير الفقر والحاجة، بل هو كثيرا ما يكون ضربا من الجشع، فان الجشع ضرورة عدوانية مبدأها اللجاجة والضاورة فى الاعتداء وعدم الصبر والثبات، ونحن فسرنا الفقر الذى عناه العلماء بغير الاعدام وبغير الحاجة التى يدعيها كما تقدم، فعلى هذا لا يرد ما ذكره، فان الفقر ان صحبه أمر دينى حجزه عن الوقوع فى الشور والحروب، ووجهه الى جهة أخرى لدفع الحاجة والضرورة، وإن لم يصحبه دين فهو سبب مع غيره من أسباب وعوامل الشر والظلم، وكثيرا ما ينقلب الى الجشع والعدوان اذا لم يصحبه دين.

ثم قال: «واللصوص وأضرابهم من العادين على الأمن العام وأكثرهم - ومن الممكن أن يقال بصدق كلهم - من المفلسين المفلوكين، وان الحروب

تقع بين الفقراء كما تقع بين الاغنياء .

فيقال : هذا شاهد لقولنا ، فان الدافع للصوم وأضرابهم على التلصص وغير التلصص ليس هو الفقر ، وانما هو الجشع ، فكمن فقير لم يتلصص ، وأما الجشع فلا بد أن يحمل صاحبه على التلصص أو السرقة أو قطع الطريق ونحو ذلك من طريق العدوان من السلب والنهب ، وقوله ان الحرب قد تقع بين الفقراء كما تقع بين الاغنياء ، يقال : هذا خروج عن البحث ، فانه في الجشع والقناعة لافي الفقر والغنى ، وعلى فرض التسليم في هذا نقول : اذا كانت تقع بين الفقراء والاعنياء فانما تقع لا لأجل الفقر والغنى بل لأجل الجشع في الفقير والطمع المفرط في الغنى ، وكثيرا ما تأتي من ناحية الطمع ، فان الاعتداء غالبا انما يكون من ناحية القوى ، فالطمع ضرب من الهلوع واللهف الذي تصاب به القلوب ، ولهذا كانت الحروب العظيمة تأتي من جانب الدول الكبار ، مع كونها ليست فقيرة ، وهذا بالنظر الى عدم وجود دين معها ، أما اذا وجد الايمان الديني الصحيح في أحدهما أو كليهما فانه لا يسكاد يقع بينها حرب ولا شرٌّ فيما يختص بالمادة ، بل انما يقع لاجل المبدأ ونحوه . فنظام الدين العادل يرفع المشاكل التي تنتج الحروب أو يخفف من ذلك بحسب قوته في القلوب وضعفه ، وباجملة فكل خلق - سواء اكان فقرا أو غنى أو سعادة أو شقاء أو غير ذلك - يخلو من الاخلاق الدينية فلا بد أن يوقع صاحبه في اعتداء وعداوة لا حد لها ، فقد تقدم أن الدين هو الفيصل بين البهائم والانسان ، فاذا فقد غلبت عليه الطبيعة الحيوانية فكان كالوحوش ونحوها التي لا تفتأ تتقاتل وتتصادم في أكثر حياتها . فلاخلاق الدينية هي العاصم الوحيد للشروع كلها ، وفقدانها هو الدخول في المشاكل المتولدة عنها الظلم والظلمات التي من دخلها كان من الهالكين . وهذا المغرور أخذ في تحليل البحث بدون استقامة فكير ، فلم ينظر الى الدين مطلقا ، فضل وأصل ، ولو جعل الدين معه في كل خلق لعل أنه هو الذي يهذب الخلق ويمنعه عن خروجه عن حدم

المعتدل الفطرى ، ولكنه نبذه وراه ظهريا ، والعجب من قوله بعد هذا :
« بل ان عهود القناعة والزهادة الدينية كان يشب الحروب على نطاق
أوسع وأفظع مما تشبه عهود المادية المالية الجشعة ، وكل هذا صحيح لا ريب في
صحته ،

فيقال : بل هو باطل ، ولا شك في بطلانه ، بل هو من المهـازل
والمضحكات التي لا يتكلم بها إلا مسلوب العقل ، فهذه الدعوى مكابرة
ظاهرة ، فها هي عهود القناعة والزهادة الدينية التي شبت الحروب على نطاق
أوسع وأفظع مما تشبه عهود المادية الجشعة ، وفي أى وقت صار هذا ، وأين
وجد ، فلا يمكن لأحد أن يثبت هذا أبدا ، فان الحروب التي في القرون
الوسطى والتي قبلها وبعدها ليس منشأها القناعة والزهد ، بل منشأها الجشع
والتكالب على الدنيا والمزاحمة في الرئاسات ، فأى قناعة في هذا ، وأى زهد
وكونها وقعت في عهد توجد فيه القناعة لا يغنى شيئا ، إنما الكلام في كون
القناعة والزهد هي الأسباب في إثارتها ، ويكفيك دليلا على فساد هذه الدعوى
وجود هذه الحروب الاخيرة فلا أوسع ولا أفظع ولا أشنع منها ، ولا شك
أن الذى شبها هو الجشع المادى المالى الذى هو ضد القناعة والزهد ، وهذا
أمر معلوم بالضرورة والحس ، فدعواه هذه من أقبح الفجور وأسمح الكذب ،
وقد تقدم قوله ان هذه الحرب لم تصب البشرية بحرب أفظع منها ، فهذا
تناقض ظاهر .

وقوله « فالدعوة الى القناعة والزهادة لا تعطى الخير المرجو منها ، ولكنها
تجلب الشر المحشى منها فقط »

فيقال : بل القناعة والزهادة على الوجه الذى شرحناه تعطى الخير المرجو
منها كما يجب ، وإنما الذى يجلب الشر ولا يعطى الخير هو الدعوة الى الجشع
والطمع الجنونى الذى هو ضد الزهد والقناعة ، وقد وقع أثر هذا بالعيان واليقين
ثم قال « فان الانسان مدفوع مسير بغرائز معينة أصيلة فيه ، فإذا صادفت

دعوات دينية أو غير دينية تكافح في ظاهرها هذه الغرائز الطبيعية كانت النتيجة أن تختفي هذه الغرائز عنينا تحت مظاهر أخرى قد تكون أعظم فتكا وإيقاعا بالانسانية وبأصحابها ،

فيقال هذا الكلام ساقط مردول لا يقوله من يدري ما يقول ، فما هي هذه الغرائز المعينة الاصلية فيه ، فإن الغرائز تختلف اختلافا كثيرا متباينا ، فإن أردت أن هذه الغرائز فطرية طبيعية خيرية فلا نسلم أن الدعوات الدينية تضغطها حتى تختفي تحتها ، بل تكون الدعوات الدينية عوناً لها وإمداداً لها فيتنفق الداعي الخارجي والغريزة الداخلية فيحصل الخير والعدل والاستقامة التي هي أضداد الشر ، وإن كانت الغرائز خبيثة شريرة كانت الدعوات الدينية تعديلاً لها وتخفيفاً من آثارها وتلطيفاً لها ، وذلك بحسب القوة والضعف من الجانبين ، وهذا مطلوب أيضاً بحسب الإمكان ، وإن كانت الدعوات غير دينية والغرائز كذلك حصل الشر الخبيث وتوسعت دائرة الظلم والشرور فكان ما ذكره حجة عليه لأنه لم يجعل للدعوات الدينية تأثيراً في الغرائز مطلقاً بل جعلها مضادة للغرائز الاصلية من كل وجه ، وهذا في نهاية السقوط كما هو ظاهر

فصل

قال : «وأما الحديث القائل (انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم) فهو حديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية ، ذلك أن الانسان مجبول على الغيرة من الآخرين وعلى الحسد للمتفوقين الناجحين ، والغيرة والحسد قد يجلبان الشر الكثير بأن يتألم ويشقى الحاسد الغائر ويؤذي ويظلم المحسود والمنفوس عليه ، وقد يترتب على هذين الأمرين شرور كثيرة وآفات اجتماعية شاملة ،

فيقال : هذا الكلام مع كونه موافقا لقولنا في مسألة الزهد والقناعة فهو أيضاً يبطل ما ذكره في ص ٢٩ في تشنيعه الأول على الخطباء ودعائهم على

أعداتهم الظالمين حيث قال « حتى تفيض ألسنتهم ^(١) بالسوء والسباب ، وتفيض قلوبهم بالحقد على المتفوقين والحسد لهم ، ثم قال في ص ٣٠ « وقد كان المقروض في هذه الشعوب والأفراد الحائقة الغاضبة المحتاجة على من ظللها أو فاقوها وسبقوها أن يقوموا بعمل مما مشر لتخظيم هذه الحواجز والقيود والاعلال والفروق الظاهرة الخزية تدفعها قوة الحق وقوة الحسد والمنافسة ، انتهى فكيف يشنع هنالك على الخطباء ويأمرهم برفض الخطب والقيام على حقوقهم يدافع قوة الحسد والغيرة والحق ، وهنا يدعى أن الغيرة والحسد مجلبان الشر للكثير بأن يتألم ويشقى الحاسد الغائر . ويدعى هنا أيضا أن هذا الحديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية ، ومعلوم أن قوة الحقد والحسد والغيرة حالة نفسية طاغية ، وإنما النافع القوى الذي ليس بحالة نفسية طاغية هو دافع الايمان وحب الدين ، وقد تقدم كلامه هناك في الحث على إلهاب هذه الحالة النفسية الطاغية وهي الحسد والغيرة والحقد حتى سب الدعاء وجعله مصرفا خيئا من أجلها ، وما هنا انعكس كلامه وادعاؤه كانه كما ترى ، ولا عجب فهذا ديدنه في أغلاله كلها ، ونحن وقفه الحمد على صراط مستقيم نقول انه لا يمكن لنا مجال من الأحوال أن ندرك استقلالنا التام الا اذا بنينا أعمالنا كلها على الايمان الصادق والاعتقاد القوى الصحيح ، وذلك لا يحصل إلا بالاخذ في الاخلاق الدينية الصحيحة على ما تقدم شرحه مرارا

فصل

قال « ويمكن تصور هذه الاحتمالات متى فكرنا في شعب أو مجتمع كل فرد فيه يغلي غيظا على من هو أرفع منه في شأن من الشؤون ، ثم فكرنا أن هذا الغيظ قد يتطور الى محاولة الكيد والايقاع ما أمكن ، وأقل ما لهذا

(١) اي السنة المسلمين

الحالة من احتمال أن يفقد الاخلاص والتعاون والحب والانسجام بين أفراد هذا الشعب ، وعاقبة هذه الآفات لن تكون سوى الانحلال العام الذي لا ريب فيه ، فكان لا بد من وضع علاج لهذا ، وكان من المعلوم أن البشر كما يتحاسدون ويتفاخرون فانهم يتلاشى بعضهم ببعض وتخفف آلام فريق منهم آلام الآخرين على حد قولهم المشهور ، اذا عمت المصيبة هانت ، أما الانفراد بالآلم وبالظلم الاجتماعي وبالمصيبة فهذا مما لا يطيقه الانسان ، فكان من الصواب إذن أن يلفت (١) المصاب الى المصابين ويدل المتألم على مكان المتألمين ليهون هذا من شعوره بالزهد ومن احساسه بالبلوى ، فأرشد الى أن ينظر الى من هم أشد منه هولاً وخطباً ورزماً ،

فيقال : وهذا أيضا مع ما فيه من الاسباب الفارغ لا حجة له فيه ولا تعلق للحديث به ، وهو في الجملة موافق لما ذكرناه في الزهد والقناعة كما تقدم ، فهو يتناقض ما شنع به على أهل الزهد والقناعة فيما سبق كما هو ظاهر

فصل

قال : وأما قوله تعالى ﴿ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ﴾ فهو في موضع النهي عن الحسد (٢) وعن التطلع الى ما هو في حوزة الآخرين ، فان هذا صنيع الأطفال والنساء العاجزات ، وهو صنيع لا يوصل الى غير الآلم والغیظ والحقد ، ولكن العاقل اللبيب يجب عليه أن يطلب لنفسه وأن يسعى لها وأن يبلغها كل آمالها إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وغيرها (٣) بدون أن يأكل أنامله ونفسه تشوقا الى ما متع به

(١) تقدم له نحو هذه العبارة في استعمال « يلفت » في غير محلها

(٢) تقدم تحريضه على الحسد ومناصفة الآخرين في المبحث الثاني ، فانظر الى

كلامه هنا كيف نقض به ذلك

(٣) ما ندرى ما المراد من غيرها

غيره من عباد الله ،

قلت : كلامه هذا من جنس ما تقدم ، وقد عرفت ما فيه ، غير أنه الحد في الآية الخادا بينا - كعادته - فانه حذف منها ما يفسد تقريره ، وهو قوله ﴿ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ﴾ فأخر الآية يبطال دعواه من أنه يجب على العاقل أن يبلغ نفسه آماله إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وغيرها ، فهذا يناقض مخوى الآية ، فان الله بين أن ذلك فتنة وابتلاء لا لأجل أن يبلغ الانسان كل آمال نفسه منها ومن غيرها ان استطاع ، ولهذا قال ﴿ ورزق ربك خير وأبقى ﴾ ، أى فيجب أن يطلب الذى هو خير وأبقى منها . ومن مد عينيه الى ما غيره من زهرة الحياة الدنيا وطلب إعطاء النفس آمالها فقد عصى الله ، فان الله نهى عن أن يمد الانسان عينيه الى هذه الزهرة ، وبين أن ذلك فتنة ، وأن الأولى للانسان أن يمد عينيه الى الآخرة التى هى خير وأبقى كما قال فى الآية الأخرى ﴿ بل تؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ ومعلوم أن ما قاله يتضمن أن الاهتمام بها أعظم من الاهتمام بالآخرة ، وهو خلاف أمر القرآن المتضمن النهى عن مد العين الى ما متع الله به الكفرة من زهرة الحياة الدنيا ، لأن الله انما أعطاهم إياها فتنة ، والافرزقة سبحانه خير من هذه الزهرة التى هى فتنة ومتاع الى حين فلا يغيظ عليها إلا من هو منقوص العقل والدين كما هو الواقع

ثم قال « فالآية فى غير معنى الزهد والقناعة الهابطة بالهمم وبالجهود والأعمال والانتاج الانسانى ، فالواجب علينا أن نشيد ثقافتنا على تحبيب الحياة وتحبيب العمل من أجلها ، وأن نمقت بكل قوانا أمثال حكمة ذلك السفه القائل « زيادة المرم فى دنياه نقصان » وأن نؤمن بذلك القول الجديد الجميل فى تعريف معنى السعادة « انها هى القدرة على العمل » نعم ان السعادة هى القدرة على العمل ، وليست هى العمل بدون القدرة عليه ، وليست أيضا هى البطالة والكسل ذهابا ورام ذلك المخدر القديم الشنيع : الزهادة والقناعة ،

فيقال : بل الآية في معنى الزهد والقناعة بالمعنى الذي قرره المسلمون كما ذكرناه ، لا على ما فسرته بمقتضى شهوتك وارادتك ، فانك عدو للاسلام فلا يقبل ادعاؤك عليه وعلى أهله ، فانك فسرت ذلك بما يبسط الهمم والجهود لقصد التنفير ، واذن فالواجب أن نضرب بثقافتك هذه عرض الحائط ونشيد الثقافة على حب الآخرة والى ما يقرب منها من أمور الدنيا من مشروع أو مباح ، فنشيدها على حب الدين وحب العمل به وما يعزه ويحله ويحترمه فتعيش في ظله سعدياً آمينين بخلاق من شيد ثقافته على حب الدنيا دون الآخرة ، فانه يصبح خوانياً كفوراً كالكلب دائماً يلهث على الدنيا متراحياً في أعماله كلها إلا في شهوته وهوواه ، لأنه مدفوع بهما ، فهو دائماً يتطلب ما يرضى شخصيته ونفسه من هذه الحياة ولو أوقد بالبشرية كلها لانضاج خبزته . فتعاليم الدين هي تعاليم الحياة الصحيحة ، وما خالفها وضادها فهو الموت بعينه كما تقدم تقريره وأما اعتراضه على قول القائل وهو أبو الفتح البستي « زيادة المرء في دنياه نقصان » وتسفيهه له فهو من جنس اعتراضاته الأخرى التي لا وجه لها ، لأن مقصود القائل أن زيادة المرء من هذه الدنيا نقص في الحقيقة ، لأن الانسان دائماً ينقص إلا في طاعة الله كما قال تعالى ﴿ والعصر ان الانسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ السورة . فأخبر تعالى أن الانسان في خسارة إلا من آمن وعمل صالحاً ، ومعلوم أن الخسارة بمعنى النقص ، وهذا القائل الحكيم ذكر أن الانسان في نقص إلا من ازداد من الخير ، فانه قال :

زيادة المرء في دنياه نقصان وريحه غير محض الخير خسران
وكل وجندان حظ لا ثبات له فان معناه في التحقيق فقندان

فهذا القائل استثنى من يكسب في دنياه الخير ، ومعلوم أن الايمان والعمل الصالح هو رأس الخير ، فمعنى كلام هذا القائل فيه من معنى سورة العصر التي قال فيها الامام الشافعي « لو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم ، لانها أخبرت عن الخاسر من الراجح في نوح الانسان ، وبينت

طريقة الربح كما بينت طريق الخسارة ، وهي المخالفة لطرق الربح على ما بينته في هذه السورة وسورة التين ، ولهذا عبد العلماء هذا القول من الحكم ، وجعلوه في الأبواب والكتب التي يذكرون فيها الحكم ، حتى جاء هذا المعكوس فأراد أن يعاكسهم ، وهيات ، فان البيت في غاية الصحة والحكمة والبراعة الفائقة وقوله « وأن تؤمن بذلك القول الجديد الجميل في تعريف معنى السعادة انها هي القدرة على العمل ، فيقال : هذا ليس بشيء ، فهو قول يحمل ليس فيه جمال ولا جدوة وليس فيه تعريف للسعادة فلا يجب الايمان به ، فالقدرة على العمل ليست بسعادة ولا شقاوة ، انما السعادة هي تحصيل نتيجة العمل المقدر عليه على الوجه المطلوب الصحيح ، هذه هي السعادة ، والا فالقدرة على العمل وسيلة للسعادة وللشقاء ايضا ، وقد تكون ناجحة في عمل مشر صحيح فتحصل السعادة ، وقد تكون ناجحة في عمل غير صحيح فتكون وبالاعلى صاحبها ، وقد لا تنجح مطلقا فتكون فاشلة وعملها حايط فيورث الحسرة والندامة فتكون شقاء أيضا ، فكثير من الناس يقدر على العمل لكن ليس له من قدرته على عمله الا التعب والنصب ، كالاسير الذي يعمل لغيره ، وكالافراد الكثيرة في الشعوب الاشرائية المضغوطة التي لا يحصل لها من أعمالها إلا كما يحصل للبيضة مقابل عملها أو دونه ، وثمرته الناضجة لغيرها . فالسعادة تناط بنتيجة العمل فقط . على أنه أيضا لا يلزم من القدرة على العمل وجود العمل ، فليست القدرة هي الفعل ، ولا بد من العلم بوضعية العمل فليس من قدر على شيء يعمله ، ولا بد من الإرادة الجازمة معها ، ولا بد من انتفاء المعارض . فالقدرة سبب واحد من أسباب نتيجة واحدة من نتائج كثيرة ، فأين السعادة . فقولك « نعم ان السعادة هي القدرة على العمل » نقول : لا بل السعادة حصول النتيجة الصحيحة من الأمر المطلوب ، والقدرة لا تكفي في ذلك . وقولك : وليست هي العمل بدون القدرة عليه ، يقال : لا يوجد عمل بدون القدرة عليه ، فهذه ثمرة باردة ، وكأنك تريد أن تقول وليست هي ترك العمل مع القدرة

فخانتك القريحة المقبوحة على مقتضى تفريغك هبلى القناعة ، أما نقي السعادة
عن العمل بدون القدرة عليه فلا يصح على هذا القول الذى قلته ، اللهم الا
أن يكون من متشابه حقاقتك الازلية الابدية التى لا يعلها الا أنت أو الراحة
أقدامهم فى أوجال عليك ، وأما غيرهم فلا معنى له عندهم البتة . وقوله
« وليست أيضا هى البطالة والكسل ذهابا وراء ذلك المخدر ، فيقال : وليست
هى أيضا ذلك اللهم والجشع والتهاكك وراء تلك المجازفات الجنونية الطائشة ،
وليس هذا الادعاء وارد على قولنا فى الزهد والقناعة على معناها الشرعى عند
المسلمين ، فانما يتأتى على ما اخترعه هو ، ويكفى أنه أنكر لفظ الزهد مطلقا
مع اقرار أئمة المسلمين كالامام أحمد والشافعى وغيرهم حتى صنف الامام أحمد
فى ذلك كتابا يعرف بهذا الاسم ، ونقل فيه أقوال أئمة المسلمين ، فشمخ هنا
الملحد بانفه عن هؤلاء الأئمة وعن رأيهم وعقائدهم ، ولكنه أرغم هذا الأنف
الذى شمخ به فى نجاسات الملاحظة وخبائثهم ، وطاب له ذلك وهدأت عليه
نفسه وغذيت به روحه لانه يناسبها

فصل .

ثم قال « كان الرسول عليه السلام يتهوّذ ويقول فى تهوّذه : اللهم انى
أعوذ بك من الفقر والكفر ، فقالوا : يا رسول الله وهل يكون الفقر عدل
الكفر - أى مثله - فقال : هما عدلان . حديث صحيح »
فيقال : بل هو حديث غير صحيح ، بل باطل بهذا اللفظ ، لم يقل النبي
ﷺ ان الفقر عدل للكفر ، وهذا الرجل لا يتجاشى فى الكذب على الرسول
ﷺ ولا يبالى فى ذلك ، ويسرق الحديث ولا يعزوه الى شيء من الكتب ،
ثم يصححه بمجرد هواه ، ولم يسبقه أحد من أهل العلم الى دعواه فى اى كتاب
وجد أن النبي ﷺ جعل الفقر عدل للكفر ، وقد أجمع المسلمون أنه لو مات
فقير ورثه أقاربه من المسلمين ولو مات كافر لم يرثه أقاربه من المسلمين ، وليس

الكفر عدل من الذنوب، مع أن الفقر ليس بذنب البتة فكيف يكون عدل الكفر، هذا لا يسوغ في عقل ولا دين، قال تعالى ﴿ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون﴾. فأخبر تعالى أن الكفار شر الدواب عند الله، وليس الفقراء هم شر الدواب عند الله، وقد قال تعالى ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ﴾ الى قوله ﴿ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ فأثنى عليهم مع أنه نعتهم بأنهم فقراء، فكيف يثنى عليهم وهم كالكفار على مقتضى قول هذا الملحد، وقال تعالى ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ﴾ الآية فأثنى عليهم مع وصفهم بالفقر، بل من ادعى أن الفقر كالكفر عند الله فلا شك أنه كافر فان الكفر جريمة اختيارية بخلاف الفقر، وقد فرق الله بينهما في كتابه العزيز وأجمع المسلمون على ذلك، وهذا الملحد يأتي بالظلمات التي لا تطاق من الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه والمؤمنين فيجعلها أصولا، ثم يشرع في التفريع عليها. فمن ذلك أنه يأتي الى الأحاديث الباطلة فيقول في بعضها « حديث صحيح » ويأتي الى الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أو المروية في الصحاح فيقول « هذه مزورة أو كذب » كما فعل في حديث « لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه » ونحوه من الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرها . فهو يريد أن يفرض على المسلمين أن يكون هو المقدم في كل أمر، هو المقدم في علم الحديث وعلم الفقه والفلسفة والتفسير واللغة والشعر والهيئة وكل العلم، بل يريد أن يكون العلم كله له فلا يطلب من غيره ولا يرغب الى سواء، وهو المقدم في أمور الدين والدنيا : جنون وغباوة لا حد لها . وقد سبق الكلام في بيان الفقر عند المسلمين في أول هذا البحث، فاذا عرفت أن هذا الحديث غير صحيح وأن النبي ﷺ لم يجعل الفقر عدلا للكفر بطل ما فرّعه على الحديث لانه مني على أصل باطل كعادته في التفريع على أوامره التي يخترعها ويرمي بها الاسلام ثم يطيل التفريع عليها، فهو يدعى لنفسه ويشهد لها ويحكم لها .

ومجرد قرن للفقر بالكفر في الاستعادة لا يفيد مساواته به وأن يكون عدلاً له ، فانه قرن معه الكسل والجبن والبخل وليست هذه الاخلاق كفراً عند جميع المسلمين

فصل

ومن عجائب تناقضه ومخازيه ما قاله في معرض هذا المبحث لما أسرف في بهت المسلمين بأنهم رفضوا الدنيا وكرهوا المال والجمال واعتنقوا الزهد وعرف أن الناس سيعلمون بهتته وكذبه وفساد دعواه فقد أورد على نفسه اعتراضاً أهوج وأجاب عنه بكلام ساقط ، وقد بينا لك فيما تقدم أنه يرى في نفسه القدرة التامة على الخروج من كل تناقض يقوله أو يدعيه ، ولهذا فانه لا يعاب بما يرد على كلامه من كفر وتناقض وزور وجفور ، لأنه يرى أنه أوتي من العلم والمعرفة والدهاء والمكر والخبث ما لم يؤته أحد غيره فيمكنه بذلك ان يخرج من كل تناقض كما أخبر بذلك عن نفسه في آياته الكثيرة المتقدمة ولا سيما قوله :

ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكا ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر وقوله :

إذا قلت قولاً أمن الدهر واستحي وهاب مقالى أن ينازعه الدربا الى غير ذلك مما أسلفناه من الشواهد ، فمن تكون هذه منزلته كيف يجوز عليه التناقض أم كيف يليق به الغلط أو الخطأ ، هذا مما لا يكون على زعمه أبداً ، فقال :

فاذا حاول معترض أن يعترض وأن يقول إنه - وان كان رأيهم وقولهم في الحياة وفي طلب المادة والمال كما ذكر - الا أن هذه الآراء والاقتوال لا تأثير لها في انحطاطهم وعجزهم وضعفهم ، لأنه لا يوجد منهم إنسان واحد يترك الدنيا ويأبى المال رغبة في أن يكون زاهداً وعملاً (١) بأقويل هؤلاء

(١) كذا بأصله

الشيخ الغابرين ، بل انهم كلهم كما شاهدنا يعبدون المال والمادة ويحاولون كسبها بكل الطرق - حتى الطرق المحرمة كالغش والتزوير والسرقه - وبكل الوسائل ، فلا تأثير لهذه الافكار والآراء الميئة الموجودة في تلك الكتب الميئة ، كتب أولئك الميتين ، في حالة المسلمين الواهنة الواهية الفقيرة ، انتهى فيالله عليك انظر الى هذا الايراد الأهوج الذي صنعه لنفسه على ما أحب ، كيف يكون رأى المسلمين في الحياة وفي طلب المادة كما ذكره من الزهد ، ومع هذا يعبدون المال والمادة ، هذا من أجل المحال ، اذ كيف يزهد الانسان في المال دينا ومع هذا يعبده ، لكن هذا الملبد مبتلى بالتناقض . حتى في الايرادات التي يوردها على نفسه ، وقد بينا فيما سبق نظرية أئمة المسلمين في الاكتساب والزهد وحب الحياة في أول البحث

ثم قال مجيبا نفسه بنفسه على هذا الايراد « اذا قال قائل هذا واعترض هذا الاعتراض ، قيل في الجواب : ليس هناك شك في أن المسلمين جماهيرهم وخواصهم يحبون المال والدنيا ، ويحاولون ويتمنون كسبها ونيلها والاستزادة منها بكل الطرق حتى المحرمة منها ، ، هذا كلامه ، فاعتبروا يا أولى الابصار وأنصفونا : كيف يترجم أول البحث بكرهه الدنيا والزهد المخدر ، ثم يقول هنا ليس هناك شك في أن المسلمين جماهيرهم وخواصهم يحبون المال والدنيا الخ . هناك يدعى أنهم كرهوها ووسعوا العناية في الزهد ثم يأخذ في الاستدلال على ذلك حتى صورهم عاكفين في المساجد تاركين الدنيا بالكلية ، وهنا يدعى أنهم يحبونها ويحاولون ويتمنون نيلها بكل الطرق حتى المحرمة ، وأن ذلك ما فيه شك . هذا القائل المستكبر يظن أن الناس كلهم دجويون أو أن المسلمين قوم مغفلون فهو يريد أن يخاطبهم كلهم بمخاطباته للدجوى تلك المخاطبات الساذجة الوقحة التي لا يتكلم بها من له عقل وحياء يا بلعام زمانه ، نظارك رأيت بعضا من الناس يمدحون هذيانك وثرثرتك الفارغة في بعض نبذك الهوجاء فظننت أن المسلمين هم أولئك الذين لعبوا

بعقلك وأغروك على الجنون النهائي . يا بلعام زمانه ، ما ندرى من عليك هذا
الهديان والسخافات الجنونية التي ليس وراءها سخف وجنون
يا بلعام زمانه ، ما وجدت من الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخيف
ثم هذه الاجابة الهوجاء تأتي فتقول على رموس الاشهاد انهم كرهوا الحياة
واشتغلوا بالزهد والقناعة حتى اثر ذلك فيهم هذا الاندحار العظيم ، ثم تنتكس
رأسا لعقب فتقول ليس هناك شك في أن المسلمين جماهيرهم وخواصهم يحبون
الدنيا والمال ويحاولون ويتمنون كسبها ونيلها والاستزادة منها بكل الطرق حتى
المحرمة منها . لو أصابك الله بالخرس لكان أستراك ، فلقد والله فضحت
نفسك ولو ثت العلم ، فوا أسفنى على سمعة العلم والدين من أمثال هذا المحتال
لمسكين

ثم انه لعظم شقائه أراد أن يفسر الماء بالماء لانه لغزارة بحره قادر على
أن يجمع بين متضادات أفكاره وآرائه فقال « ولكن يجب تدبر المسألة جيدا
وفهمها من كل وجوهها ،

فيقال : نعم اذا صار دماغ الانسان في العظمة مثل دماغك ، وكان عقله
مثل عقلك ، أمكنه حينئذ أن يتدبرها . أما والناس بهذه الحالة :

« اذا مشيت فكل الناس في أترك وان وقفت فما في الناس من يجرى ،
فكيف - والحالة هذه - يمكننا أن نتدبرها ونفهمها من كل وجوهها المظلمة
أو لعلك انما تريد بهذا الخطاب أولئك الذين أغروك وغروك واغتروا
بك ، فان كنت تريد هؤلاء فهؤلاء لا يحتاجون الى تدبر مطلقا ، بل هم قد
عرفوا سيلهم معك ، لانهم ماداموا راضين عنك فسيحملون كل ما تقوله على
الوجه الاحسن منها كان الأمر ، وان كرهوك من أجل أمر دنيوى فانهم
سينبذون كلامك نبيذ النواة منها كانت حالته ، لان هؤلاء لا يتبعون الحق
والحقيقة معك وانما يتبعون أهواهم » ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى
من الله ، ان الله لا يهدي القوم الظالمين »

ثم قال الدر الذي في لبح البحر ذلك أنهم يحبون الدنيا والمال بغرائزهم وشهواتهم ، ولكنهم يكرهونها ويذمونها بأفكارهم وآرائهم وعقولهم وعقائدهم وأديانهم وأقوالهم ودعاوهم^(١) ، فبالشهوات والغرائز يريدون ذلك ويطلبونه وبالاعتقاد والدين والعقل والرأى يرفضونه وينكرونه ، فتعارض القوى والعوامل فيهم فاذا وجدوا الدنيا والمادة سهلة قريبة لا تحتاج الى عناء ولا عمل أخذوها واحتاشوها بسطان الشهوات والغرائز والطباع^(٢) بالطرق كلها والوسائل أجمع حتى المحرمة ، وهذا في الاغلب ، واذا وجدوها بعيدة المنال محوجة الى الجد والدأب - وهي كذلك في الأوقات والحالات ما خلا النادر الشاذ - تعلقوا باعتقادهم ورأيهم وقولهم وبمذهبهم القائل : ان الحرص على المادة والديناجرمة وغواية ، والقائل لهم أيضا : ان الزهد والفقر والقناعة فضيلة وهداية فيكسلون ويكفون ويعجزون عن الطلب وعن الجهاد في سبيل ذلك ، فيخرج من هذا أن يكونوا حريصين على الدنيا التي تؤخذ بالوسائل المحرمة لانها حيثئذ تكون في الغالب سهلة قليلة الاعناء والعناء بعيدين عنها زاهدين فيها اذا كانت تطلب وتنال بالجلاد والجلادة ، وهذا أعجب شيء ، على أنه هو الواقع الحاصل المشهود ، انتهى نطه لهذا الايراد

ونحن لا ندرى هل هذا من محكم حقائقه أو من متشابهها ، وقد قدمنا الجواب عن مثل هذا أول البحث ، ولكن نزيد هنا بما يحققه عن آخره ، وذلك من وجوه :

أحدها أن ما ادعيته من كونهم يحبونها بغرائزهم ويكرهونها باعتقادهم دعوى في غاية البطلان ، ولعلك نسيت دعواك في صحيفة ١٦٩ في قولك

(١) كذا بالأصل

(٢) كذا بالأصل

ولكن الناس يعلمون جميعا أن مبدأ الأعمال كلها الاعتقادات ، وأن العامل إنما يتجه ويسير ويعمل على مقتضى ما يوجه له معتقده ، وكذلك قولك فيما تقدم أن الذى يشب الحروب هى الغرائز والميول الشريرة ، ومعلوم أنها لا تشبها إلا رغبة فى المسادة ، وعوامل الزهد هنا إن كانت دينية قوية منعت الغرائز المضادة لها ولم يكن ثم حب ولا تمن ولا حرص شديد يوجب أخذها بطرق الحرام ، وإن كانت عوامل الزهد ضعيفة فحصول ما يضادها كاف فى تحصيلها وأخذها بالجد والاجتهاد

الوجه الثانى أن كلامك هذا يحمل ملبس ليس كافيا فى الإجابة على السؤال ، فإنا نتحدك تحديا لا هوادة فيه أن تبين لنا الطريق المفيد فى تحصيلها ثم تثبت أن المسلمين تركوا هذا الطريق وأنهم لم يعملوا به من أجل زهدهم وقناعتهم لا لعجزهم ، وهذا لا يمكنك أبدا

الوجه الثالث أنه لا يوجد فى الدنيا طريق واحد سواء كان ذلك الطريق مشروعاً أو مباحاً أو محرماً يمكن تحصيل الدنيا به إلا وقد سلكه طوائف من هذه الأمم الإسلامية كما سلكه غيرهم من الدول الأخرى ، ولكن التوفيق بيد الله ، وحيث أنهم أطاعوا أكثر دينهم لم ينفعهم ذلك ، وأما غيرهم فقد بينا الفارق والسبب فيهم فيما تقدم

الوجه الرابع أن قولك « فاذا وجدوا الدنيا سهلة قريبة لا تحتاج الى عناء ولا عمل أخذوها واحتاشوها ، قول ساقط ، فإنهم لم يخصوا هذا الطريق بالاكْتِسَاب ، بل أراقوا دماهم ، ومنهم من خرج من دينه ، ومنهم من غامر بحياته فى هذا السبيل وفى غير ذلك من الأعمال الشاقة ، فمنهم من حصل بعض مقصوده ، ومنهم من عجز عن ذلك . فدعواك أنهم لا يأخذونها إلا بالطرق القريبة كذب ظاهر لا يخفى عن أدنى عاقل

الوجه الخامس أن قولك « واذا وجدوها بعيدة المنال محوجة الى الجهد والدأب - الى قولك - تعلقوا باهتقادهم ورأيهم ، قول أسقط من الذى قبله ،

فأهو الطريق الذي يروونه بعيد المنال فلم يأتوه بل تركوه من أجل الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ، أليس انهم من زمان الخلفاء الى هذا الوقت وهم يتقاتلون عليها ويتشائمون ويتلاعنون ويتقاطعون ، فما هي أسباب الفتن وانقسام المسلمين على أنفسهم هذا الانقسام المتباين ، هل هذا كله من الرغبة في الآخرة أو أكثره من أجل حب الدنيا ، بل كل هذه الفتن وهذه الخيانات وهذا الجلاذ والجهاد والمجالد والمجاهدة والمعاندة والمعارك المتصلة حلقة كلها من أجل الدنيا ، فدعواك أنهم يتركونها إذا وجدوها موجة الى الجذ والدأب دعوى في نهاية السقوط ، وهي أوضح في بطلانها من أن يسبب فيها

الوجه السادس أن الزهد الحقيقي الآن وقبل الآن من مئات السنين لا يوجد الا اسمه في بطون الكتب فقط ، وأنت تعلم ذلك ، وانما أتيت به هنا تشويها لسمعة المسلمين ، وإلا فبين لنا حكومة واحدة اعتمدت هذا الزهد واعتنقته واتخذته لها دستورا تسير عليه أو ديننا تتعبد به ، بل الزهد والقناعة والصبر على الفقر قد كان أكثر في زمان التابعين والصحابه ، وكانوا في غاية العزة والتقدم ، وما ضرهم وجود الزهد فيهم ، وليس بلاء المسلمين الزهد ولا كراهة الحياة الدنيا ، فان هذا لا يوجد أبدا ، وكل ما قلته من أول البحث الى آخره في محاربة الزهد والقناعة والحك على الدنيا وأن الناس كرهوها كلها لا أصل له ، وإسهابك هذا وإطنا بك كله لكونك تدور على شيء واحد وهو أنهم لم يكفروا بالآخرة ويرفضوها ، فجعلت عدم كفرهم بالآخرة هو كراهة الدنيا والزهد فيها . فهذه العقدة النفسية هي التي طوحت بك في هذا الميدان الى هذا التطويل والتحويل والدوران المتعكس الذي لا طائل تحته

الوجه السابع أن اعتراضك هذا ثم اجابتك عنه - على ما فيه من سخافة وغشائة ورنائة - كاف في بطلان جميع ما قررته في هذا المبحث ، لأنك جعلت المسلمين مجردين من العمل والاحتساب والاخذ للدنيا مطلقا وتركها مطلقا ، وهنا اعترفت صريحا بانهم يحبون المال والدنيا ، وأنهم يحاولون ويتمنون

كسبها ونيلها والاستزادة منها ، ثم قلت صريحا ان هذا (بكل الطرق حتى
المحرمة منها) ، وهذا تناقض واضح . ثم ان ما يوجد في بعض المسلمين من
الفروق والتفاوت في الحرص عليها يوجد مثله في الشعوب الراقية الاخرى ،
بل الزهد في النصرارى أكثر ، فان حرصهم دون حرص اليهود بكثير باتفاق
الناس ، ومع هذا تقدموا عليهم ، بل تكاد تكون الشعوب النصرانية أقل
الشعوب في الحرص على كسب المادة من كل وجوها منذ القرون الطويلة ،
ومع هذا فقد تقدموا على غيرهم هذا التقدم العظيم . وقد بينا فيما مضى أن
الحرص الشديد على الدنيا والتهالك عليها هو أساس الضعف والانحلال لأنه
يوقع في الذلة والخيانة وترك الجهاد والجلاد ويجعل صاحبه مخلدا الى الارض
راضيا بالارغام والذلة والمسكنة وفساد الخلق والدين ، لأنه اذا كان قصده
الحقيق هو المادة والدنيا لم يتطلب ما وراء ذلك بما قد يكون سببا في فقره
وإفلاسه ، فما ذكره هنا على هذا الاعتراض ليس بشيء ، وانما لجأ اليه خشية
افتضاحه فيما زوره من الكذب في الزهد والقناعة ، فأراد أن يمويه به على من
قل نصيبه من العقل والفهم والدين ، وهيهات وما أحسن ما قيل في مثله :

ولقد أقول لمن تحرش للهوى عرّضت نفسك للبلا فاستهدف
واعلم أن مناقشته في مثل هذا الهديان الكثير والرعونات الساقطة
توجب التطويل والإسهاب وضياح الوقت بدون فائدة كبيرة ، لأن كلامه كله
من هذا النمط ، وحسبنا أن نتبع جميع ما يعتمده من أصول كلامه في مضادة
الأديان والهجوم عليها ، لان ذلك هو ما قصدناه ، مع أن أكثر كلامه مكرر ،
كما نبهنا على هذا مرارا ، والله لا يصلح عمل المفسدين

(تم الجزء الاول)

ويليه الجزء الثاني أوله ، الكلام على المبحث السادس ،

عنوان في كتابه (هل في سنن الله محاباة) الخ

فهرس

	صفحة
خطبة الكتاب	٣
احدى عشرة ملاحظة تطلعك على اصول كلامه	٩
مقدمة فى قاعدة مهمة كالاساس فى هدم ما اعتمد عليه	٢٤
الكلام على اسم كتابه	٣٧
الكلام على فاتحة كتابه	٤١
الكلام على المبحث الاول : قبل البدء	٦٠
زعمه ان المستعمرين لا يرهبون الاخلاق الدينية	٧٢
زعمه أنه لا يكاد يوجد الذين يجمعون بين التدين وبين الابداع فى الحياة	٨٩
زعمه أن طبيعة المتدين - غالبا - فائرة فاقدة للحرارة المبدعة	٩٧
ذكره سبب تأليفه الاغلال	١٠٣
الاصل الذى بنى عليه كلامه فيما يختص بالاسباب والنتائج	١١١
كلامه فى نظرية التطور ، وأن النواميس مولودة عن المادة ، وأنها هى التى تحكم هذه الكائنات الحية	١١٣
حكم العلماء على صاحب الاغلال ، ونموذج مما قاله فيه	١٤٤
الكلام على المبحث الثانى : الكفر بالانسان ، والايمان به	١٥٦
تعريضه بخطبة الجمعة وأنها ضراعات كاذبة وابتهالات وقحة	١٧٨
قوله ان دعاء الله تعالى ليس بوسيلة ، وإنما هو مصرف خبيث	١٨٠
فى أن المحتاين لا يبالون أن تنشق الحناجر فى المساجد بالدعاء عليهم	٢٠٩
هجومه على الرازى والزنجشى وابن أبى الحديد والآمدى	٢١٠
زعمه أن الانسان سيقهر الأمراض ويقضى على صنوف الشقاء الانسانى	٢٢١
قوله ان الصانع يعظم كلما عظمت صنعته وعظمت آثار صفاته	٢٣١
تفسيره (وعلم آدم الاسماء كلها) يعلم الانسان كل شىء	٢٤٣
تخليطه فى تفسير (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم)	٢٤٧
وفى تفسير (وفى الارض آيات للمؤمنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون)	٢٥٠

- ٢٥٤ وآية (الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان)
- ٢٦١ قوله « ان للانسان حدين : حد هو وجوده الاول ، وحد هو تاريخه الآن »
- ٢٧١ قوله « النفوس كنوز . . . تحتاج الى اخراج واستثمار »
- ٢٧٢ زعمه أن الدول أو الأمم اذا ارتفعت في الرقي لا يمكن أن تنزل عن مكانتها
- ٢٧٤ مجازات أخرى
- ٢٨١ زعمه أن الانسان عرف أول هذا الكون ومتى تنقضى الدنيا
- ٢٨٨ كلامه على آية (ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم)
- ٢٩٣ وآية (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم)
- ٢٩٦ هجومه على القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام
- ٣١٦ قوله ان الانسان يتقدم ويتطور من شر الى خير
- ٣٢٠ كلامه على حديث « كل مولود يولد على الفطرة ، وتحرىفه للحديث
- ٣٢٩ كلامه فيما كانت عليه الانسانية يوم نزول القرآن
- ٣٤١ قوله ان الانسان خلف وراه عصر الظواهر وطفق يشارك الطبيعة ويسامها
- ٣٥٠ حملته على الوعاظ والمحظباء ورجال الدين
- ٣٦٢ كلامه على « من عرف نفسه فقد عرف ربه »
- ٣٦٥ الكلام على المبحث الثالث : العلم والجهالة - الاسلام والنساء
- ٣٧٠ قراءة المسلمين التوراة وكتب الأوائل
- ٣٧٤ حكم تعليم المنطق ، وترجمة كتب الاقدمين
- ٣٨٠ قول الصوفية « العلم حجاب »
- ٣٨٤ قوله في حديث « المؤمن غرّ كريم ، وأمثاله
- ٣٩٧ قوله « لا يوجد علم يضير ولا جهل ينفع »
- ٤٠١ قوله ان الله نظم العالم بالعلم ونواميسه ، ولن نحكم العالم وننظمه الا بالعلم
- ٤٢٠ قوله ان من يعلم الاشياء بالوسائل التجريبية أحق بوصف العلم من يعلمها بالنصوص
- ٤٣٢ الكلام على مدلول العلم
- ٤٣٦ وظيفة العلم
- ٤٤٦ الكلام على المبحث الرابع : تعليم المرأة وسفورها

- صفحة
- ٤٤٧ الإنسان أم سامة
- ٤٤٨ ما هو العلم النافع للمرأة
- ٤٥٠ زعمه أن الرجل تحكم في المرأة وأنقلها بأحكامه الجارفة
- ٤٥٧ كلمة للدكتور زكي مبارك في المرأة
- ٤٦٠ قوله في إثارة الجدل الديني أمام ما يحد من الابتكارات
- ٤٦٢ مسألة السفور يراد بها أمران
- ٤٦٣ مقال الاستاذ العقاد في المرأة
- ٤٦٩ مقال للسيد المنفلوطي في مسألة الحجاب
- ٤٨٠ الكلام على المبحث الخامس : كراهة الدنيا وحبها
- ٤٨٦ كلامه في الزهد المخدر ، وفي الاسلام والعمران
- ٤٩١ نظرة العرب في جاهليتها ولا سيما قريش الى الحياة الدنيا
- ٤٩٣ حب الجمال والتوسع في الاستمتاع به
- ٤٩٥ قول السيدة خديجة « انك لتصل الرحم . . . وتكسب المعدوم ،
- ٥٠٤ روايات يزعم أنها في ذم الفنى
- ٥٠٩ تشنيعه على النووى والأئمة في موضوع الزهد
- ٥١٤ زعمه أن المسلمين يكرهون أو يحرمون البناء والعمران
- ٥٢٤ زعمه أن النبي ﷺ بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتها
- ٥٢٧ ذكره شيئاً عن حالته السابقة
- ٥٣١ عود الى خطب المساجد وعظاتها وتحريضه على منعها
- ٥٣٧ زعمه أن المساجد ومنابرها أدت شرّاً ما يؤدى
- ٥٤٠ وصفه لرواد المساجد وأنهم يقومون فيها بحركات يمثلونها أو تمثل بهم
- ٥٤٦ قوله يجب الحيلولة بين الوعاظ وبين ضحاياهم من المسلمين
- ٥٥١ عود الى الزهد وأن محله القلب لا اليد
- ٥٦٧ حديث « انظروا لمن هو دونكم ولا تنظروا لمن هو فوقكم ،
- ٥٦٩ آية ﴿ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً . . . ﴾
- ٥٧١ تفسيره أبا الفتح البستي في قوله « زيادة المرء في دنياه نقصان ،
- ٥٧٣ زعمه أن الفقر عدل الكفر