

الغيب

وصف الله تعالى في أولى آيات سورة البقرة المتقين فقال إنهم
(الذين يؤمنون بالغيب) . فماذا يكون هذا الغيب ؟

قال القرطبي في شرح الآية : « الغيب في كلام العرب ، كل
ما غاب عنك » .

ثم قال : « واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا ، فقالت
فرقة : الغيب في هذه الآية ، الله سبحانه ، وضعفه ابن العربي ، وقال
آخرون القضاء والقدر ، وقال آخرون : القرآن وما فيه من
الغيوب ، وقال آخرون . الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام
مما لا تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة ، وعذاب القبر والحشر
والنشر ، والصراط والميزان والجنة والنار . قال ابن عطية ، وهذه الأقوال
لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها » .

ثم قال القرطبي : « وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث
جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم : فأخبرني عن
الإيمان قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ،
وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت . وذكر الحديث . وقال
عبد الله بن مسعود ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب ، ثم
قرأ : (الذين يؤمنون بالغيب) ثم قال القرطبي : وفي التنزيل : (وما كنا
غائبين) وقال « الذين يخشون ربهم بالغيب » فهو سبحانه غائب عن
الأبصار ، غير مرئي في هذه الدار ، غير غائب بالنظر والاستدلال ،

فهم يؤمنون بأن لهم رباً قادراً يجازي على الأعمال ، فهم يخشونه في سرائرهم وخلوهم التي يغيبون فيها عن الناس . لعنهم باضلاعه عليهم وعلى هذا تتفق الآي ولا تتعارض . والحمد لله .

وقال ابن جرير الطبري في تفسير الآية : « عن ابن عباس (بالغيب) قال بما جاء منه . يعنى من الله جل ثناؤه وعن ابن مسعود . وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار . وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن ، لم يكن تصديقهم بذلك ، يعنى المؤمنين من العرب — من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم » .

وعن زر قال : الغيب القرآن ، وعن قتادة : « آمننا بالجنة والنار ، والبعث بعد الموت ، وبيوم القيامة ، وكل هذا غيب » . وعن الربيع ابن أنس : « (الذين يؤمنون بالغيب) : آمنوا بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر . وجنته وناره ولقائه ، وآمنوا بالحياة بعد الموت ، فهذا كله غيب وأصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيء وهو من قولك : غاب فلان يغيب غيباً » .

وجاء في تفسير المنار أن الإيمان بالغيب هو الاعتقاد بوجود وراء المحسوس ، وجاء في التفسير أن الشيخ محمد عبده قال : وصاحب هذا الاعتقاد واقف على طريق الرشاد ، وقائم على أول المنهج ، لا يحتاج إلا لمن يدلّه على المسلك ، ويأخذ بيده إلى الغاية ، فإن من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل ، وإن كانت لا يأتى عليها الحس ، إذا أقمت له الدليل على وجود فاطر السموات والأرض المستعلى عن المادة ولو احققها ، المتصف بما وصف به نفسه على السنة رسله ، سهل عليه التصديق ، وخف عليه النظر في جلى المقدمات وخفيها ، وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر ، أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها — كعلم الملائكة مثلاً لم يشق على نفسه تصديق ما جاء

به الخبر . بعد ثبوت النبوة : خذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الوصف ،
في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم .
ثم قال :

« ولما كان الإيمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام
التقليدى الذى لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان .
وليس له أثر في الأفعال . لأنه لم يقع تحت نظر العقل : ولم يلمحظه وجدان
القلب : بل أغلقت عليه خزانة الوهم ، ومثل هذا الذى يسمونه إيماناً
لا يفيد في إعداد القلب للاهتمام بالقرآن » .

ولقد ورد لفظ (الغيب) كمصطلح قرآني ، بالمعنى الذى سلف به
القول . مرة واحدة . أى في الآية الأولى من سورة البقرة ، ولكنه ورد
بمعنى « المجهول » بصيغة المفرد وصيغة الجمع ، في نحو بضعة وأربعين
موضعاً ، من ذلك ما وصف به الله تعالى ذاته من أنه عالم الغيب والشهادة
(عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون)^(١) ، (ذلك عالم الغيب والشهادة
العزيز الرحيم)^(٢) ، (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)^(٣) وجاء
هذا الوصف بصيغ الجمع في سورة المائدة : (قالوا لا علم لنا إنك أنت
علام الغيوب) ، وفي سورة التوبة : (ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
وأن الله علام الغيوب) ، وفي سورة سبأ (قل إن ربي يقذف بالحق علام
الغيوب) .

وعن الماضي المجهول وردت في أكثر من موضع عبارة « أنباء
الغيب » في سورة آل عمران : (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) ، وفي
سورة يوسف (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك) وفي سورة هود :
(تلك من أنباء الغيب نوحيتها إليك) .
أما المجهول المضمر عند الله فقد ورد عنه في سورة الأنعام :

(٢) سورة السجدة .

(١) سورة المؤمنون .

(٣) سورة الرعد .

(لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) : وفي الأعراف :
 (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) وفي سبأ : (لو كانوا
 يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) .

ويستعمل القرآن لفظ الغيب . بمعنى ما يجري في غيبة إنسان
 ما . أو ما يجري ولا يرى بالعين . وإنما يعرف وجوده بالعقل . ويحس
 بالوجدان . فبالمعنى الأول ما جاء في سورة يوسف : (ليعلم أني لم أخنه
 بالغيب) . وما جاء في سورة النساء (حافظات للغيب) .

وبالمعنى الثاني ما جاء في سورة الأنبياء : (الذين يخشون ربهم
 بالغيب) . وفي سورة يس : (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن
 بالغيب) .

فالغيب الذي يكون الإيمان به من خصائص المؤمن المسلم المتقي ،
 هو في رأى بعض أصحاب الرسول هو « الله » سبحانه وتعالى ، وهو
 في رأى فريق آخر من هؤلاء الرجال . الذي قام الإسلام على قواعد من
 إيمانهم الخاص بالله ورسوله . هو القرآن ، وعند فريق ثالث هو كل
 ما أخبر به الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، مما لا تهتدى إليه العقول من
 أسرار الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان .

والمتفق عليه أن للمسلم أن يختار من هذه الآراء ما يطمئن إليه
 قلبه ، وتهدأ عنده نفسه . إذ ليس هناك مذهب رسمي ، يحمل عليه
 المسلمون فيما تختلف في تحصيله وإدراكه الأفهام ، وتتفرق في استنباطه
 واستخراجه العقول ، ما دام يخص إلى رأى له سند من الكتاب أو السنة ،
 أو منهما معاً . بعد اجتهاد صادق . وكان مؤهلاً للاجتهاد بحكم علمه
 باللغة والقرآن والسنة ، وبحكم تجرده من الهوى والغرض .

فليس الغيب مرادفاً للغيوبة ، عند المسلمين ، وليس هو رخصة
 ممنوحة بلا مقابل للدجالين والمشعوذين والراغبين في الاستغراق في الأحلام
 والأوهام ، ولا هو منحة للكسالى عقلياً ونفسياً ، الذين يؤثرون أن يتلقوا

من الآباء والأجداد . أو من القادة والرؤساء . أو من الأساتذة والمربين ،
 إيماناً معداً لهم . يتجرعون كالدواء دفعة واحدة . ثم يريحون . عقولهم
 من أن تفكر . ونفوسهم من أن تتدبر وتتأمل . وعزائمهم من أن تجاهد
 وتعاني . فإذا صادفتهم صعوبة . أو اعترض سبيلهم مجهول . أو استعصت
 عليهم مشكلة اعتبروها جزءاً من الغيب الذي استأثر الله بعلمه . والذي
 يجب على المؤمن أن يفوض فيه أمره إلى الله . لا يبحث ولا يتساءل .
 ولا يدرس ولا يناقش . فيصبح فريسة سهلة . للذين يتخذون من عقول
 الناس ونفوسهم أنعاماً . ليقودوهم من خطامهم إلى حيث يريدون .
 ليكسبوا من تكتلهم وراءهم جاهلاً . ومالاً .

فالغيب عند المسلمين هو صنو العلم ومرادفه . وباب المعرفة
 وسبيلها . وليس حَجراً على العقول . ولا قيداً على الأفهام . فالعالم .
 هو أولى الناس بأن يقول لا أعرف . ولا أعلم . لأن العلم . والاجترار على
 المعرفة هو داء أقتل من الجهل . وأسوأ من العجز .

وما هنا جاء في القرآن آيتان . تكمل إحداهما الأخرى : (وقل
 رب زدني علماً) ، (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) .

ولقد درج تلامذة العلم المادى ودعاته . على الهزء والسخرية من
 الدين والمتدينين ، لأن الدين ، يدعو الآخذين به ، والسائرين في طريقه .
 إلى الإيمان « بالغيب » ، ويحسبون أن عدم إيمانهم بالغيب ، وعدم
 تسليمهم بوجوده . هو لأن العلم الذي أتيح لهم هو علم كامل ، وأنهم
 نجحوا في تنقيته من شوائب الجهالة والحرافات والأوهام ، وأنهم تحصنوا
 ضد الدجل والأكاذيب والخزعبلات . والحق أنهم بذلك يسجلون على
 أنفسهم الجهل مرتين .

المرّة الأولى ، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء معرفة ما يقصده الدين ،
 والدين الإسلامى ، بصفة خاصة ، « بالغيب » ، وبأثر هذا الاعتقاد ،
 في علماء المسلمين ، ونصبيه في إنشاء الحضارة الباهرة التي لا تزال ناعم

بها إلى اليوم : باعتبار أن العرب هم الممهدون والرواد السابقون مباشرة على عصر النهضة الحديثة في أوروبا التي أفضت إلى عصر الثورة العلمية ، ثورة البخار والحديد والصلب : فالكهرباء فالطاقة الذرية .

أما المرة الثانية . فهي حينما يحسبون أن العلم نجح . أو سينجح ، في أن يحيط بكل قوى العالم ، وقوى الإنسان معاً . وأنه يستغنى بهذا العلم عن الإحاطة بجوانب الكون غير المرئية . وبمصير الإنسانية الكلى ، بعد كل ما تجمع للإنسان من أسباب السيطرة على المادة التي حوله .

والحق أنني أحب أن أدع الكلام هنا إلى عالم وطبيب . وحاصل على جائزة «نوبل» سنة ١٩١٢ لأبحاثه الطبية ، ذلك هو ألكسيس كيريل في كتابه « الإنسان ذلك المجهول » قال :

« إن العلم الذي حول العالم المادى بمد الإنسان بالقوة على تحويل نفسه ، فقد كشف له عن بعض ميكانيكيات الحياة السرية ، وأراه كيف يعدل حركته . وكيف يصوغ جسمه وروحه في قوالب ونماذج ولدتها رغباته ، فلأول مرة في التاريخ أصبحت الإنسانية : بمساعدة العلم سيدة مصيرها . ولكن هل نصبح قادرين على استخدام هذه المعرفة بأنفسنا لمصلحتنا الحقيقية ؟ يجب أن يعيد الإنسان صياغة نفسه حتى يستطيع التقدم ثانية . .

« ومن حسن الحظ أن حادثاً لم يخطر على بال المهندسين والاقتصاديين والسياسيين قد حدث . ذلك أن صرح المالية الأمريكية قد انهار فجأة ، وفي بادى الأمر لم يصدق الجمهور وقوع الكارثة فعلاً . . ولكن الإنسان أصغى إلى شروح الاقتصاديين في استسلام مؤملا في عودة الرخاء . إلا أن الرخاء لم يعد ، ولهذا بدأ أكثر رؤساء القطيع ذكاء ، يرتابون ويتساءلون : هل أسباب الأزمة اقتصادية ومالية فقط ؟ ألا يجب أن نتهم أيضاً فساد الساسة ورجال المال وغباءهم ، وجهل الاقتصاديين وأوهامهم ؟ ألم تهبط الحياة العصرية بمستوى ذكاء الشعب كله وأخلاقه ؟ لماذا يجب

أن ندفع ملايين الملايين من الدولارات كل عام لنطارذ المجرمين ؟
 لماذا يستمر رجال العصابات في مهاجمة المصارف بنجاح . وقتل رجال
 الشرطة . واختطاف الناس وارتهاونهم . أو قتل الأطفال بالرغم من
 المبالغ الضخمة . التي تنفق في مقاوتهم ؟ لماذا يوجد هذا العدد الكبير من
 المجانين . وضعاف العقول بين القوم المتحضرين ؟ ألا تتوقف الأزمة العالمية
 على الفرد والعوامل الاجتماعية الأكثر أهمية من العوامل الاقتصادية ؟ » .
 و « كيريل » يتحدث هنا عن الأزمة الاقتصادية التي نشبت
 في ١٩٣٠ واستمرت حتى منتصف العقد الرابع في القرن العشرين .
 لا عن أزمة النقد المستحكمة التي وقعت سنة ١٩٧٢ ثم عادت إلى الظهور .
 على نطاق أوسع . وبصورة أكثر تعقداً في سنة ١٩٧٣ . والتي لم تجد لها
 حلاً إلى الآن . فما أشبه الليلة بالبارحة !

وقال « كيريل » : « يجب أن نمطم الحواجز التي أنشئت بين أجزاء
 المواد الصلبة وبين الجوانب المختلفة لأنفسنا . فإن الغلظة المسئولة عما
 نعانيه إنما جاءت من فكرة لطيفة « لجاليليو » فقد فصل « جاليليو » كما
 هو معروف جيداً ، الصفات الأولية للأشياء . وهي الأبعاد والوزن
 التي يمكن قياسها بسهولة عن صفاتها الثانوية وهي الشكل واللون والرائحة
 التي لا يمكن قياسها . . . ففصل الكم عن النوع (الكيف) ؛ ولقد
 جلب (الكم) المعبر عنه باللغة الحسابية العلم في حين أهمل الكيف . . .
 لقد كان تجريد الأشياء عن صفاتها الأولية أمراً مشروعاً ، ولكن التغاضي
 عن الصفات الثانوية لم يكن كذلك . . . فالأشياء غير القابلة للقياس في
 الإنسان أكثر أهمية من تلك التي يمكن قياسها . . . فوجود التفكير هام
 جداً مثل التعادل الطبيعي - الكيميائي لمصل الدم . . .

ثم قال : « لما اتخذت التركيبات العضوية ؛ والآليات الفسيولوجية
 حقيقة أكبر كثيراً من التفكير والسرور والحزن والجمال ؛ دفعت هذه
 الغلظة الحضارة إلى سلوك طريق أدى إلى فوز العلم وانحلال الإنسان .

« وإذا كان على الحضارة العلمية أن تتخلى عن الطريق الذى سارت فيه منذ عصر النهضة ، وتعود إلى ملاحظة المادة الخامدة ببساطة ، فسوف تقع أحداثٌ عجيبة على الفور ؛ ستفقد المادة سيادتها ، ويصبح النشاط العقلي هاماً كالنشاط الفسيولوجي . وسيبدو ألا مفرّ من دراسة الوظائف الأدبية والجمالية والدينية . كدراسات الرياضة والطبيعة والكيمياء . . وسوف تبدو وسائل التعليم الحالية سخيفة ، وتضطر المدارس والجامعات إلى تعديل برامجها . وسيسأل علماء الصحة عن السبب الذى يحدوهم إلى الاهتمام فقط بمنع الأمراض العضوية دون الأمراض العقلية والاضطرابات العصبية . كما سيسألون عما يجعلهم لا يبدلون اهتماماً بالصحة الروحية .

« ولسوف يدرك الاقتصاديون أن بنى الإنسان يفكرون ويشعرون ويتألمون ، او من ثم يجب أنه تقدم إليهم أشياء أخرى غير العمل والطعام والفراغ وأن لهم احتياجات روحية مثل الاحتياجات الفسيولوجية .

وختم كلامه بقوله : « ولما كان من الواضح أن تحرير الإنسان من مذهب المادية سوف يقلب أغلب جوانب حياتنا ، فإن المجتمع العصري ، سوف يعارض بكل قوته هذا التقدم فى آرائنا . »

وخلاصة كلام « كيريل » الطبيب الباحث العلمى ، أن مصائب الإنسانية التى تتوالى على رأسها ، والتى تمزق شعوبها ، وتلقى بها فى أتون الحروب العالمية حيناً ، وسعير من الحروب الداخلية حيناً آخر ، وفى أزمات المال والاقتصاد مرة وأزمات السياسة والأحزاب مرة أخرى ، مردها أن الحضارة الحالية تقوم على دراسة الجانب المحسوس من الكون وإهمال ما لا يحس ، ولا يقاس ، ولا يوزن . . أى أن المعرفة الإنسانية بها خلل أدى إلى خلل الحياة الإنسانية ، وظهر هذا الخلل فيما تظهره الإحصائيات العلمية وإحصاءات أجهزة الأمن من أن الأمراض العقلية والعصبية والنفسية فى تزايد مستمر ، فى أرقى المجتمعات الأوروبية والأمريكية .

وكلما زاد الرخاء المادى . وبدا العلم متفوقاً ومحققاً المعجزات فى دولة
 زاد فيها عدد الجرائم . وعدد المعتوهين والشواذ والمنحرفين . والمصابين
 بأمراض النفس والعقل ؛ مثل ذلك ما أورده « إريك جون دنج وول »
 الكاتب الأمريكى فى كتابه : « المرأة الأمريكية » من أن فى الولايات
 المتحدة نحو عشرين مليوناً ممن يعانون من الأمراض النفسية والعصبية .
 أى نحو عشر سكان الولايات المتحدة . وفى إحصائية حديثة نشرتها
 وزارة الشؤون الاجتماعية عن نسبة الأمراض العصبية والنفسية فى السويد
 ثبت أن ٢٥ فى المائة من السويديين مصابون بأمراض عصبية ونفسية ،
 وأن ٣٠ فى المائة من مجموع النفقات الطبية فى السويد تنفق فى علاج
 الأمراض العصبية والنفسية ، وأن نسبة حالات الانتحار بين
 الشباب تزداد . وعقب المراقبون على هذه الإحصائية بقولهم إنها تدعو إلى
 الذهول ، لأن السويد تعتبر من أغنى أربع دول فى العالم .

ومن قبل أعلن رمزى كلارك النائب العام فى الولايات المتحدة
 إحصائية عن الجرائم فى الولايات المتحدة ، علقنا عليها من قبل ، وهى
 فى رأينا تدعو إلى ذهول أكبر ، إذ يظهر منها أنه لاتنقضى إلا بضع
 ثوان فى الولايات المتحدة لتقع جريمة قتل أو خطف أو اغتصاب إناث ،
 أو سطو مسلح ، أو حريق عمدى ، دع عنك جرائم التزييف وتهريب
 المخدرات والنصب والاحتيال وابتزاز المال بالتهديد أو العنف .
 ليس كل ذلك قاطعاً فى أن مجتمع العلم المادى مجتمع فاسد ، ضار
 ينحدر إلى هاوية الجنون والانتحار ، والجريمة ؟!

فالعلم لا يرفع عينه عن جانب واحد من حياة الإنسان ، ويتعالى عن
 جوانبها الأخرى ، ويتجاهلها ، ويرى بالنقص والعتة من يلتفت إليها ،
 أو يقف أمامها . واكن الدين لا يفعل فعله ، نخذ مثلاً موقف الدين من
 الروح التى هى إحدى عناصر الغيب . إن المتدين لا يزعم أنه قادر
 على أن يجوس خلال مجاهلها ، ولا أن يعرف شيئاً من عناصرها ، أو

يزعم أن لها عناصر ، ولكنه لا ينكر وجودها ، لأن علماء الفسيولوجيا والبيولوجيا لا يقولون إن الإنسان هو مجموع ظواهره الحيوية فحسب ، ويقررون أن إني جانب الحياة شيئاً آخر يجعل من الإنسان إنساناً ، يضحى بحياته ، من أجل مثل أعلى ، كما يضحى بها من أجل أولاده وعائلته ، وأحياناً من أجل لقمة العيش . فإلى جانب أجهزة الإنسان الهضمية والتنفسية والتناسلية والعصبية يوجد نشاط لا تفسير له إلا أن الإنسان ليس جسداً فحسب ، وإنما هو جسد وروح . ولكن ماذا تكون الروح ؟ لا أحد يعرف ، ولا أحد يقوى على الإنكار إلا على سبيل المكابرة . الدين يقول إن الروح من أمر ربي ، فهو يؤكد وجودها . أما العلم فيسقطها من حسابه ، ويتجاهل وجودها ، وبوده أن يثبت أنها وهم . ومن هنا يحدث هذا الخلل المروع في هذا البناء الرائع ، بناء الحضارة الحديثة القائمة على الرياضيات و(الميكانيكيات) والمؤدى إلى إطلاق الطاقة الهائلة المنبعثة من تفتيت المادة والكشف الهائل لعالم الإلكترونات والليرونات .

فالإنسان بعد كل هذا النجاح الذى حققه فى تسخير المادة ، وإطلاق الطاقة ، لا يزال كالعهد به فى عهد الغاية ، لا ينفك عن القتل والتدمير : يقتل أقرب الناس إليه ، وأحبهم لديه : أهل وطنه ، وأهل دينه ، وليس عمة شهادة بالإخفاق ، أكبر من هذه الشهادة ، ولا أوضح منها . إنها شهادة دامغة ، لا ترد .

وإذا كان أمثال « كيريل » بعد أن شبعوا من البحث العلمى ، وحققوا بفضلهم ما حققوا من المكائنة ، ينادون بأن الإنسان لا بد أن يعيد صياغة نفسه ، وأن الخطأ الذى بدأ به الإنسان ، هو إعلاؤه من شأن الكم عن النوع أو الكيف ، والاحتفال بالوزن والبعد ، دون الاحتفال بالشكل والرائحة ، أى بما يقاس ويوزن ويكالم ، دون الاحتفال بما يحس ويتذوق .

يجب أن يفهم علماء علم الطبيعة والكيمياء . وعلم الحياة وعلم وظائف الأعضاء وأن يسلّموا بأن الحياة الإنسانية لا تفسر لها إلا بأن هناك غيباً ، وأن الإقرار بهذا الغيب هو واجب علمي . لا مجرد مهادة للدين . ولا خضوع لموروثهم الوجداني . الذي آل إليهم عن الآباء والأجداد . وعليهم أن يدركوا أن الدين في معناه السامي . حيناً يؤكد الغيب . إنما يستكمل دراسة هذا الكون دراسة علمية ، لا أن يفتح باباً للأوهام . ولا للدجل الدجاجلة . وشعوذة المشعوذين .

وإن الدين في ذاته لا يزال أكبر ما قام به الإنسان من نشاط علمي ، وإنه لا يزال رائد العلم . وهاديه وحاميه . وإذا كان دين الإنسان البدائي خليطاً من الحقائق والأوهام . فذلك لأن العلم في أعلى مراتبه هو خليط من الحقائق والأغلاط . وأن العلم نفسه يكشف كل يوم أن ما اعتبره الحقيقة الكاملة ، في يوم من الأيام ، كان بعض الحقيقة : نصفها أو ربعها أو أقل من ذلك ، بل إنه يعثر كل يوم على الدليل على خطئه الكامل . في أمور بعضها ثانوي جزئي ، وبعضها أساسي وجوهري .

وإذا كان الإسلام قد قرر في كتابه الكريم : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، فقد كان هذا المبدأ هو حجر الزاوية في إطلاق عقل الإنسان من ربة أكبر الأوهام ، وأكثرها فتكاً به ، وإهداراً لقوته . فالشرك لم يكن إنكاراً لوحداية الله ، ولا عجزاً عن الاهتداء إلى القوة الخالقة للأكوان والمسيرة لها ، والمديرة لها ، وإنما كان عجزاً عن إعمال الفكر ، وقعوداً عن استنباط الحقيقة ، وخضوعاً لأعداء العقل الإنساني وكرامة بني الإنسان ، المستغلين سلطة الوهم عليه . المثيرين في نفسه الخوف من كل ما يحيط به من ظواهر الطبيعة وقواها . ولم يكد الإسلام بفرغ من تحرير عقل الإنسان من هذا القيد الرهيب ، حتى أخذ يستعنه بكل وسيلة ، ويدفعه بكل أسلوب ، لأن يتفكر ويتدبر ، ويتعقل ، وينظر في نفسه ، وفي

الآفاق . وفي النجوم . وفي الكواكب . وفي دلالات توائى الليل والنهار
 فى انتظام . وإقبال الفصول وإدبارها فى استقرار . وعجائب الخلق ،
 واتساع الكون . وجمال الحياة . ولذائدها . وأسباب انبعاث الشرور
 فيها . وطرائق التضييق على معكرى صفوها . ومقوضى نظامها . وبالحملة
 فتح الإسلام ، أمام العقل الإنسانى . أبواب العلم بمختلف دروبه وفروعه ،
 وثبت أقدامه على طريق المعرفة وأكد له بأنها السبيل إلى العزة . وإلى
 المنعة . ثم إلى الجنة .

وإذا كانت محاربة الشرك ركن الزاوية فى بناء العلم . فقد ضمن
 الإسلام للعقل الإنسانى الحماية والحصانة . حينما أكد بشرية الرسل ،
 الذين هم حملة العلم إلى الناس . وأكد إلى جانب ذلك أنهم لا يعلمون
 الغيب . وأنهم فى هذا كسائر بنى آدم . فى سورة الأنعام : (قل
 لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب) . وفى السورة نفسها
 (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) . وفى الأعراف : (ولو كنت
 أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) . وفى يونس (إنما الغيب لله فانتظروا
 إنى معكم من المنتظرين) . وإذا كان الرسل لا يعلمون الغيب . وإذا كان
 علم الغيب عند الله وحده ، فقد أقفل باب الاتجار بهذا الغيب . فى
 وجه كل من ينسب نفسه إلى الأنبياء من أتباع وخلفاء وأوصياء ،
 ومفسرى علمهم . وشارحى دينهم . ولو بقى هذا الباب مفتوحاً ، لولج
 آلاف من المضللين . ليطلعوا على الناس بدعاوى لا أول لها ولا آخر .

وامتلاً القرآن بعد ذلك بمئات من قواعد العلم القائم على التجربة
 والتمحيص ، والمقابلة والاستقراء ، من ذلك ما جاء فى سورة النجم :
 (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق
 شيئاً) ، وما جاء فى سورة الفرقان ، بياناً لصفات المؤمنين من أنهم من
 (الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً) ، أى
 أنهم يتدبرون الآيات ولا يصدقون بها إلا بعد تفكير وتأمل . وفى سورة

الحجرات : (يأيتها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) .

ويرفع القرآن قدر الدليل والحجة ويسميها « سلطاناً » . ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين عن الدليل دائماً . ويطالبهم به ويقول القرآن : (أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلفان مبين) . وتمتلىء آيات القرآن بلفظ (البينة) ، و (البيئات) وهي الأدلة والبراهين . ويؤكد أن الرسل حين أرسلوا جاءوا بالبيئات ، لا بمحض دعوة (وجاءتهم رسلهم بالبيئات)^(١)؛ (جاءتهم رسلهم بالبيئات . فردوا أيديهم في أفواههم)^(٢) .

ولا عجب بعد ذلك أن يقرر القرآن الكريم : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » لأن معرفة الله ، هي أصل المعرفة . والمعرفة لا تتأتى إلا لمن يسعى إليها . فإن دانت له كان من العلماء .

فإذا سولت لأحد نفسه - بعد ذلك - أن يعتبر الغيب عند المسلمين استسلاماً للوهم ، أو ركوناً للجهل ، أو أخذاً عن السلف دون فهم ، أو كرهماً للعلم ، أو زهداً في البحث ، أو عجزاً عن النظر ، أو تضيقاً في حرية الفرد ، أو إرهاباً لصاحب رأى . فإنه لا يعرف الإسلام ولم يقرأ القرآن ، ولم يستفت التاريخ ليفتبه كم للإسلام والمسلمين من آياد على العلم ، أو لاها لما حقق العلم ما حقق ، وإذا كان العلم قد ضل عن غايته ، والتوى عن قبلته ، فلأن المسلمين تقاعسوا اليوم عن أداء رسالتهم ، فأصبح علم الناس ، علماً بلا روح ، أو غلبته المادة ، واستأثرت به ، فأصبح شأنه شأن كل سجين ، لا يرى من الدنيا ، إلا ما تسمح به طاقة السجن ، مع إحساسه بمرارة القيد ، وقسوة الأسر ، ومن يدري فقد يستأنفون جهادهم ، ليعيدوا للعلم حرية ، وبالتالي للإنسان كرامته .

(٢) سورة إبراهيم .

(١) سورة يونس .