

﴿ كيف يكون المستقبل للمسلمين ﴾

قرأت في (المنار) الزاهر مقال سماحة السيد البكري فالتقط في نفسي
 آهلاً كبيراً، وهاج من قلبي مُرامي بما دأب، ورأيت يتفق معي في النايبة؛
 وبلاقي قلمه قلبي في النهاية، إلا أنه سار إليها من طرق المعارف التشريحية،
 وانحى إليها وجهة علم الظواهر الجبوية، وناط ذلك المستقبل بالفواعل
 الطائمية، والاحوال الوسطية، من كثرة السكان، وخصوبة المكان،
 وعدم إمكان الانسان المعيشة في كل مكان، وهي قضايا يتناولها النقد،
 ويمكن فيها الاخذ والرد، والاقبال والصد، إن رضيا (جوستاف لوبون)
 وفرنسا (لينيه) و(كاترفاج) و(داروين) و(وروسل ولاس) و(اهكسلي)
 و(لامارك) و(كوفيه) و(بوفون) وغيرهم من إخوانه الفسيولوجيين،
 على أن تعليق حياة الاسلام على مؤثرات الوسط وعوامل المكان لا

يناسب مجده وعلو شأنه، وأهميته أكبر من أن تدفع الكاتب إلى تحري أفكار الأفراد لسكّين الحواطر على نجاة بلدانه، وسلامة أوطانه، فإن كان الإسلام له المستقبل الباهر، والآتي الزاهر، فليس ذلك إلا لكونه الحق الصميم، والنور الصريح، والكلمة العليا؛ والمحجة البيضاء، أنشودة الانسان، وضالة المرفقات؛ ونظام العلم والدين؛ وسلك الفلسفة الحسية واليقين، ان كان ينشره الصوفية اليوم بين الشعوب الشرقية؛ المنحطة في درجات المدنية؛ والعلوم الكونية؛ فينشره عند ملهائم الفلسفة الحسية؛ ويأفخ المعارف الطبيعية. ليس لكونه كما اعتدنا ان نقول دينا جمع بين المصالح الروحية والجسدية ويربط بين الأمور الدنيوية والاخرية فقط هذه بعض مزايا الاسلام ونابع بسيط لتعاليم نسردها سرداً لبعض المقول البسيطة التي لا تدرك غيرها، ولا تتمسك بالدين الامن أجلاً؛ أما عندنا وليس ببعيد يوم تجيء دولة الروح ويخرج الانسان من قهر المادة العمياء وسلطة الطين الاصم وينتهي دور الخراف الحيوانية؛ وتزول سلطنة البطن والامبال البهيمية؛ وينقلب شأن الانسان من حال مادي الى حال روحاني؛ كما انقلب من حال فطري الى حال فكري عتلي؛ فتشرق الروح في عالمها وترجع الانسان الى أداء مطالبها؛ وتصبح به لأن يرجع بها الى محنتها؛ ويصعد معها الى أوجها؛ كما كانت تزججه المادة الى القيام برغائبها؛ وتميل به الى عالمها؛ وتطالبه بالركون الى طينها؛ ذلك اليوم تطلب الروح بابا لزوجها؛ وترتاد طريقها لصمودها؛ تلنفت الى جثمانها فتراه عبثاً ثقيلاً؛ ومازماً كثيفاً؛ وأنى له اختراق طبقات اللطافة الملكوّنية بها؛ وكيف له السجّع في الموائم النورانية معها؛ هنالك يكون التنازع بين الروح والجسد كما هو الآن تنازع بين مطالب فذائية

وزخارف مادية ؛ وأغذية ذهنية وشحمية ؛ وألبسة قطنية او حريرية ، بل
تنازع في كيفية اعتمادها معاً على الصبح في سبحات النور الاقدس ،
والجرى يدايد في باحات الكمال الاقدم .

هنالك سيدور الانسان على نفسه دورة اخرى على محور لا يتخيله
الآن الا كبار الافئدة كبار العقول . هنالك سيكون الاسلام قائد تلك
الحركة وسلطان تلك الدولة والداخي الى الكمال بلسان المدالة المطلنة
والمؤاسي بمراهمة الشافية القلوب الياسة . هنالك سيحوم الناس حول
الاسلام كما يحول الفراش حول النور يطلبون نجاة ارواحهم واجسادهم مما
لاأرواحهم فقط . هذه حقائق لا خيالات الا ان تجليها الاذهان يحتاج
الى كلام كثير بل سفر كبير

فستقبل الاسلام فيما أعلم وأرى من هذا الباب دون غيره وهو اليق
بملوشأه وأنسب لرفعة مكانه واولى به دينا إلهيا ؛ ووحيا علويا ؛ ولكن
متى نصل اليه ؛ وأي نوع من أنواع الوسائل نعول عليه ؛ هذه جهة الخلاف
بيني وبين سماحة السيد . يرى أن أنجع الوسائل لذلك فتح المدارس وترتيبها ؛
وترجمة الكتب العلمية ونشرها ؛ ومشاطرة الاجانب في لغاتهم والتعمق
فيها ؛ ويرجو لذلك أن تهتم جمعيات ؛ وتشكل هيئات ، وتنضم أصوات
وتتحد وجهات ، وتتفانى هم أية ؛ وتتكاتف عزائم إسلامية ؛ وتبذل أنفس
عزيرة وأرواح ؛ وتباع في سبيل الوحدة بين السماح ؛ وكلها مطالب سامية ؛
ورغائب عالية ؛ ولكن هل تتحقق ؟

لنجل في إمكانها نظرا ؛ ونعمل في احتمالها فكريا ؛ فإن لاح لنا برق
امل ضمننا صوتنا الى صوته ؛ والا أبدينا فيها رأينا ؛ وعززناه بأسلوبنا ؟

حكم السيد بان لا وطن للإسلام ولا جنسية؛ وأن رابطتنا الوحيدة هي جامعة العقيدة وأصرة الإيمان ووشيجة اليقين. فلنظر هل تلك الرابطة اليوم صالحة لأن تضم اجزائنا وتلمّ شعثنا وتوجه عواطفتنا الى تيار واحد لنحقق بذلك آمالاً عظيماً؛ وزأب بها من جسم هيأتنا صدوعاً جناساً؛ يضرب لنا السيد مثلاً بالجميات الاجنبية التي تألفت للوحدة الايطالية؛ والجامعة السلافية، والجنسية السكسونية، وعاج من ذلك على ذكر الثورات الارمنية والمقدونية والكريدية، ثم قال انها «تصل أعمال الجبارة في الخلاص من حضيض الاسر، إلى أوج النسر، والامة الإسلامية التي ملأت المشرقين والمغربين تنتفض أنقاض الطائر في شباك الصائد. ولا تصل للنجاة عملاً. وكيف تزجو الوصول الى الغاية وهي لا تنقل اليه قدماً، ولا تحرك شفة ولا قلماً، ومن طالب شيئاً وجدته، ومن تركه فقدته»، ثم أردف ذلك بقوله: «ولا يمتدّر الجبان المفقود القلب بان عقد هذه الجميات مما يتذر حصوله في البلاد الإسلامية الآن اذ اي جمعية انشئت قبل هذه فلم تقابل بالكفران، وتمحط باليران، لكنها العزيمة التي ترى ان الموت في حياة الأمة خيراً من الحياة في موتها وأن لا يحيص من الصبر أو القبر».

نقول ولستنا مجبناء، ولا منقردي الزاب ولا يائسين ولا مفتونين؛ لقد سلك السيد في مقاله مسلك الكاتب الحماسي - ولكنه لم يسر سير العالم ولا الفيلسوف المدراني. ولو كان قبل ان كتب، مما كتبه ندر في ألوف المقالات التي كتبت قبل مقالته بمشرين سنة وكان فيها من ضروب الحمض والحك والتحسيس مالا يمكن المزيد عليه ومع ذلك لم تنتج أثراً؛ ولم تحقق

لكتابها ولا لخلافه أملاً، لكان رجع إلى نفسه وعلم أن المانع للأمة من سماع تلك الصيحات، والإيصاحات لتلك الهيئات، أمر جليل وخطاب كبير. ولتراث له أدواء يجب فحصها وعطل لا ينجح دعاء بوجودها.

قررت العلوم النفسية، وحكمت المشاهدات الوجودية، أن الإنسان لا يعمل عملاً بل ولا يتحرك حركة إلا وهو معتقد صلاحية ما يعمل أو يتحرك من أجله ومتيقن من الوصول إلى غايته فهل لدى فضلائنا الذين يطلب منهم تأليف تلك الجمعيات من العقيدة الراسخة واليقين الثابت ونحن في القرن العشرين ما يحملهم على تشكيل الجمعيات وبذل نفوسهم ونفائسهم دفاعاً عن حقيقتهم وقراءاً دون حريمها؟

أنا أول من يقول بأن المستقبل للإسلام وكتبي ومؤلفاتي تشهد لي بذلك ولكني لا أحب أن أجعل للخيال ساطاناً على قلبي، ولا للجهالة التي تنطفيء بمجرد الكتابة نفوذاً على إحساسي؛ بل أعلم أنني عايش في عهد الغاشية الحسية، والمدنية المادية، والمعارف الطبيعية، وصرفت زماناً ليس بالصغير في فحص وسطي الذي أعيش فيه وامتني التي أنا بين ظهرانيها ورأيت بالحس أننا إن لم نسع لمداواة عقلائنا من أصولها هنا في تطهيرها وضملائنا في علاجها وذهبت كل صيحاتنا أدراج الرياح كما ذهبت صيحات من كان قبلنا. أما داؤماً الوحيد اليوم وسبب عدم صلاحية خاصتنا لاداء وظيفتها الصحيحة فوهن العقيدة وضعف الايمان وما دامت على هذه الصفة فلا يرجي منها اجتماع على أمر البتة.

مجرد انتقاد ان الاسلام دين يدعو الى الفضائل ومحض على الاخذ بالماديات والمعنويات، ما وانه آخذ في الانتشار بين القبائل الشرقية، او انه

مهيب الجانب في بعض البلاد الأجنبية ، كما اعتاد كثير من خاصتنا التفكك به في المجالس اظهارة لغيرتهم على الاسلام وتحملاً لكثرة براهينه لا يفيدهم في اليقين شيئاً لان كلهم تقريباً ممن تعلموا اللغات الأجنبية ، ودرسوا العلوم الطبيعية ، والمعارف التشريعية ، ووقفوا على تعاليم (داروين) و (جوستاف لوبون) الذي استشهد به السيد وعرفوا منها ومن أمثالها ان اصل الانسان قرد وانه لا آدم ولا حواء ولا كتاب سماوي ولا روح ولا نفس ولا حشر ولا نشر ومن يرد أن نمطيه صورة موجزة من فلسفة هذه المدنية التي يقرأها خاصتنا من عرفة اللغات الأجنبية ويعتقدون حقيتها فاليه غير مضمون عليه

يقولون يا مشر المتدينين انكم لو جردتم نفوسكم عن الهوى ، ووجهتم وجوهكم شطر المهدي ، لرأيتم انه ليس دينكم الاثر آمن آثار الماضين ، وبقية من بقايا أوهام السالفين ، ليس لها من القيمة والقدر الا كما لسائر آثارهم الاخرى من العلوم الطبيعية ، والصناعات اليدوية ، فقد حكم العلم (مماذ الله) بان ثوابيس الكون كافية في تحليل ظواهره ، وقوانينه قد فسرت اكثر غوامضه ، فلا داعي لفرض وجود قوى وراء الطبيعة ، ولا موجب لتزعم عالم علوي بهذه المرات المحسوسة ، أما الوجود فقديم إن لم يكن بصورته فبمادته الاولى . وأما القوى التي تصرفه فلا استقلال لها في ذاتها بل هي صفة لهيولاه الاصلية فلا مادة بلا قوة ولا قوة بلا مادة بل المادة في نفسها تظهر من مظاهر القوة المتحركة في الأثير من الازل .

أما الانسان وما نسبتموه اليه من نفس مستقلة عن الجسد وما منحتموها من منية الخلود بمدفئاته وتبعثر ذراته فيما تبطله الشواهد العلمية ،

وتحمله البداهة التشريحية ، فقد قرر العالم (مماذ الله) أنه لا فرق بينه وبين غيره من الكائنات السفلية، ولا ميزة له على سواه من الأنواع الحيوانية، بل ليس هو في ذاته إلا حيواناً فاق في قوة العقل والادراك غيره من أبناء نوعه . على أن أبناء نوعه (الحيوانات) غير محرومة من قسط مناسب من العقل والادراك . وإذا أردت الدليل فدونك كتب حياة الحيوان ترى من آثار الفكر ونتائج العقل ما يدل على تمام الدلالة على أن العقل ليس بوقف على الانسان ولا هو وصفه المميز . فإذا نسبت للإنسان روحاً مستقلة عن الجسد ومنحتها مزية الخلود والبقاء اعتماداً على القوة العقلية فلم لا يحكم هذا الحكم نفسه بالنسبة الى الحيوانات أيضاً؟ اليس هذا من آثار المعلومات السابقة النافذة حينما كان الناس لا يميزون بين ما يؤيده الحس والبيان . وبين ما هو من قبيل الخيالات التي تنشأ في الوجدان بلا روية ولا ايمان؟ اما الفضائل التي تفرعون الأذان بها . وتضربون وجوه مناظريكم بآلاتها مدعين أنكم قادتها وزعماءها . وان لكم حق السيطرة على الناس بها . فليست في الحقيقة تبعاً لتعليم من التماثيل القديمة الكتب خاصة يقوم بها رجال ذوو صفات خاصة بل هي تابعة لنواميس طبيعية تظهر في الامم الحية ظهور سائر آثار النواميس الاخرى فلا علاقة لها بدين البتة . الآتون أن كثيراً من المتدينين يمداء عن الفضيلة . فمدورين في غمرات الرذيلة . ودونك الاحصائيات المدققة التي يعتني بحجمها علماء الانسان ترى أن أكثر اصحاب الجرائم من المتدينين المتشددون في الدين واليك كتب علماء الجرائم مثل (لومبروزو) و(فريرو) و(سيرجي) ترى العجب العجيب . بل انظر بعينك الى الامم التي تزعم أن لها ارتباطاً بالدين

وغيرة على اليتيم الأتراس في حالة من الأجرام والتسفل تفضل عليها معها
الامم التي تركت الأديان ، وجملتها خبر الكان ، والتفتت للمدينة ، والمعلوم
الطبيعية ، فاصلحت شؤونها ، وودرت أمورها ، فتامت على قطب الاستقامة
والاستقلال ، ونمت منحى الكرامة والجلال ، فكشفت لها المدينة عن وجهها
الباسم ، وتجلت لها الحضارة في شكلها الفاتن ، فسيطرت على الامم الاخرى
بعلومها وصنائعها ، وقهرتهم بقوتها وسطوتها ، كما صارت بالنسبة اليهم علما
في فضائلها وآدابها ؛ اذا كانت لا فضيلة بغير الدين وأنها لا تخرج عما
حددتم لها من القيود في كتبكم فما سبب هذه الآثار المدهشة للعقول المضلة
للمدارك ؛ اذا كان الانسان كما تقولون خلق مستقلا بذاته من طيبة
عالمية ، وأنه مستعد لأن يسمو بروحه اسمى منصة للحياة الملكية ،
فلماذا هبطتم وعلا عليكم اولئك الذين يزعمون أن الانسان من سلالة
القردة وان بينه وبين الحيوانات أواصر من القرني ووشائج من الرحم ؟
اذا كانت الفضيلة كما تقولون لا تثبت للانسان بغير دين ولا تطبع بضميره
الا بطابعه فلماذا حرمت من أصغر أنواعها وسبقتكم في باطنها من يقول
أن الفضيلة صفة من صفات الحياة الانسانية والذيلة كذلك . تنشأ الأولى
عند ما تكون شؤون تلك الحياة جارية على سمت منتظم ملائمة لقوانين
الخلقة وتبرز الثانية في ضد تلك الحالة ؟

اما ما تزعمون من أن لا اقوام للامم بغير الدين ، ولا نظام لهم سوى
حبله المتين ، فما لا يحتاج معكم فيه الى كبير جدال ، ولا كثير قيل وقال ،
فدونكم الامم القريبة الكبرى قد بنت عظمتها بلا شانه وأقامت وحدتها
بمناذرة أشياعه ، ومع ذلك نرى لها كل يوم في سجل الممالي أثرًا جديدًا ،

وفي حدائق الفخار والمجد صرحاً مشيداً، فإن كان الحال كما ترعمون فما هذا الأثر المنعكس؟ وما تفسير هذا الأمر الملتبس؟ ليست كل هذه البراهين المحسوسة دالة على انكم متمسكون بأقوال لا يقوم عليها من عالم الشهود شاهد، ولا ينهض لها من وقائع الحوادث مدافع، لا جرم أنكم تتأخرون وتقدم، وتخضون وتتحكم، ولا غرو أن علونا وسفلم، وتمزنا وذلتنا، كما لا يحب أن استخدمنا نواميس الكون وأسرتكم، واستغلنا خيرات الطبيعة وحرمتهم.

كل هذه الشبه المتماضية قد نشأت في وسط العلم الأوروبي ونبع منها من بين ذرات دسم هذه المدنية العجيبة فالتأت باكثر العقول أقدارها. وتسمت الفطر بسوءها. وقد سرت هذه السموم الى شبيقتنا الاسلامية. التي نهات من دن العلوم الاجنبية نخلتها عن مجموعها وذهبت بها مذمياً لا تجملها مع هؤلاء ولا هؤلاء. وكفى امة عجزاً وضمناً وقصوراً وتأخراً أن لا يكون لشبيها وجهة تدير عليها، ولا غاية تمتد لها وتتوق اليها، وتدأب للحصول عليها، حلت هذه الشكوك والشبه من قادة النشأة وزعماء التقدم في البلاد الاجنبية محلاً علياً، وجماعتهم يبدون منقذاتهم ظهرياً، ولكن قام مقامها لديهم مؤقتاً غير قومية، وحمية جنسية اولقوية، ملت شتمهم وضمت اجزاءهم حيناً ظنوا فيه امكان قيامهم بدون الدين بل خالوا ان مصدر رفعتهم ومنبع نظامهم والتسامح، ومنشأ الفهم ووثاقهم، هدم تماثيله وتذريتها في الهواء مع الهباء ثم لما استقاموا على هذه المفازة الخطرة حيناً من الزمان ورأى قادتهم ورؤساء معارفهم ان هذه خطة عوجاء، وسراب ليس وراءه ماء، وان بالادمان على متابعة السير في خطتهم هذه الملاك المتناصل والجائحة الكبرى التي

تطلق نور مدنيهم ، وتهدم صروح عظمتهم ، وساعد هذا الاثر في نفوسهم الاحساس بالفراغ الذي ألم بصميم معناتهم الانساني وجوهرهم البشري من جراء فقد العقيدة التي هي لازم من لوازم هذه النفس الناطقة تمطشت قلوبهم الى الدين الصحيح وحنث فطرهم اليه حين البائس يتنظر فرجه ويتنعم من شطر الخلاص نسمة . ولكن أين الدين ؟؟ كانت الفلسفة الحية تفلقة (اجوست كوت) وأشباعه القائلين بأن المعقول اذا لم يؤيده شاهد من الحس جاز أن يكون ضاللاً آخذاً من الافكار ميكانة لا يمكن قلعه منها وما دامت أسس الدين من عقيدة وجود الروح وخلودها في دار بعد هذه الدار مما لا يمكن الاستدلال عليها بمحسوس جاز أن تكون وهماً لا حقيقة له في الواقع . فهي على حسب أسلوب هذا المذهب الكثير الأشباع من قبيل ما لا يمكن إثباته ، وما لا بد من عدم الخوض فيه ، وما معنى دين بدون روح وخلود وآخرة فيها نعيم مقيم أو شقاء مستديم ؟ كيف الوصول الى الاعتقاد بدين مهما كانت آماله في عصر هذه فلسفة بيه وتلك مبادئها ؟ ولكن الله سبحانه أكرم من أن يخيب سائلاً وأرحم من أن يطرد طارقاً فأرسل عليهم من جهة فلسفتهم هذه آيات تأخذ بالاعناق خضوعاً ، وبالأبصار والبصار دهشة وخشوعاً ، فنشأت أبحاث سموها (اسبرترزم) و (مابترزم) التوسيم المناطيسي و (اسبرترزم) استحضار الأرواح وغير ذلك استدلل منها عليهم على أن للإنسان روحاً وخلوداً فأنشأوا مئات من الجلات والجامع وعقدوا لها المؤتمرات والمحافل ، وألقوا فيها الكتب والرسائل ، وبلغ عددهم من العلماء الأعلام ، وقادة المعارف العظام ، والمحامين البارعين ، والكتاب المتقنين ، ما يزيد عن عشرين مليوناً كما سنوضحه بعد ان شاء الله . فهم على هذا لم يعموا حتى نهضوا ولم يضلوا حتى أوشكوا يهتدون . ولكن شبيبتنا التي جرعت من حوض علومهم وشيبتنا في أديانها صور معارفهم لم يشأوا أن يوسموا دائرة معارفهم وكأنهم لم يعلموا أن ما يدرس في المدارس من العلوم الطبيعية والرياضية ليس الاقطرة من بحر لا تنقح صدى ولا تروي غلّة . بل كأنهم يعتقدون أن المسلم واقف حيث هو من عهد (لغوازيير) و (توسيلي) و (ماربوط) و (قواطط) وان باب الرحمة الالهية أغلق في وجه بني آدم (معاذ الله) فلا صرمي بعد صرماهم ولا مذهب بعد مذهبهم ثم نسوا ما تعلموه أيضاً ولم تحفظ ذاكرتهم منه الا بشكلا مشوهاً من استنتاجات عبر جاه ليس لها أصل ترتكبن اليه ولا أساس تعتمد عليه فهم على مذهب (اجوست كوت) و (داروين) بدون أن

يكلّفوا أنفسهم معرفة ماهية مذهبهما ، ولا أصول نظريتهما ، وكانهم كفاهم في أن يكونوا (أوجوسطين) و(داروينيين) أن يروا في بعض المجلات نبأ من فلسفتهم لم يرد على أسلوب صحيح ولا سلك فيه كاتبه سلك الاستقراء والتحليل . ثم انهم على فرض نعتهم في فلسفة علماء هذا العصر وتفانهم في منحاسها تدقيقاً وتحصيماً لم يكلّفوا أنفسهم النظر في ماهية الإسلام وأصوله ليروا ان كانت مبادئها تهمها هذه الأبحاث أو هي بالعكس تقويها وتؤيدها

أقول هذا ولا أنكر ان لدينا أفراداً من رجال هذه النهضة صاروا لهامة علوم العصر تاجاً وقي ذروة العلماء الإسلامي عاكماً ، ولكنهم وبالأسف قليلو المدد مبترون في الجهات مشغولون بالوظائف يتألمون لهذه الحالة مثل ما تألم و يرون أدواء تامل ماري . هذه صورة مصغرة من الشبه والشكوك التي جرفها الينا مدينة أوروبا والعقبات باذهان كثير من رجال نشأتنا التي استقت منها معلوماتها ، واخذت عنها لغاتها ، فهل بمد هذا يطوف بفكر عمراني باحث أو تحليلي مدقق انه يمكن جمع جمعية عصيتها الدين وجامعتها العقيدة وسلاحها اليقين ويكون من أثرها تشييد معالي الإسلام وإرجاع مجده اليه ولو ببذل الأرواح ، وبيع البهجة ببيع السلاح ؟ اللهم لا . أذن فلنختار احد أمرين اما أن نقاب شكل هيئتنا الاجتماعية من شكلها الحالي الى شكل آخر روا بطها الوطنية أو الجنسية أو أي امر غيرها وهيات ان يتم لنا ذلك في ألني سنة . وإما ان نتمهد رابطينا الأصلية وهو الدين ونجليه لتلك الأذهان ، في شكل يذهب شكوكهم وشبههم ، ويرجع الى تلك الفطر الإسلامية التائهة نورها الصافي حتى تدور على نفس القطب الذي كانت تدور عليه تلك الأرواح الطاهرة والنفوس الكريمة روح سيد ولد آدم واصحابه الذين كانوا حجة الحق الدائمة . وانوار الفضائل الساطمة ، وخلفاء الله في ارضه وجيرانه في عالم قدسه . صل اللهم عليهم ونايهم آمين

محمد فريد وجدي

(المنار) : ما دخل هذا القرن الميلادي الا وكان شغل طائفة من كبار كتاب أوروبا البحث عن مستقبل الإسلام فيه فكاتبوا في ذلك المقالات الطويلة كل يظهر رأيه فمنهم من بشر ومنهم من أنذر . وقد كنا نسرعنا من عدة أشهر بكتابة مقالة في ذلك عنوانها « مصير الأنام » ومستقبل الإسلام » ولكن شغلنا عنها مقالات « الإسلام والنصرانية » مع العلم والمدنية » ثم مقالة السيد البكري في الموضوع ثم

هذه المقالة . السيد البكري أحسن في بيان الأعراض التي رعى إليها ونتائجها صحيحة وان كان بعض البحث في المقدمات لا يسلم من النقد كما قال صاحب هذه المقالة ولكن لم يكن للتخيلات في كلامه ذلك السلطان الذي نسب إليه بل التخيلات الخطائية والشمرية في هذه المقالة أكثر ولا بأس بذلك إذا أريد به التأثير فيما يحمد وإنما يذم إذا كان خلافة و خداعاً . وأما قوله : ان الجامعة الاسلامية لا ترجى لارجاء السيد منها وان عقلاء المسلمين الذين طالبهم السيد بالعمل لا يمكن ان يعملوا واستدلاله بعدم تأثير المقالات الطويلة التي كتبت منذ عشر من السنين : فهو غير سيد فان كل ما كتب بحق واخلاص قد أثر حتى احدث حركة عظيمة في العالم الاسلامي وان عقلاء المسلمين يشتغلون الآن بمطالبهم به السيد وانما طابته لزيادة اليان والتنشيط والكمال . وإنما لم يظهر أثر كبير اسمهم اضعف الاستمداد « الكل أجل كتاب » وفي هذه المقالة . وافقه على هذا فان الكاتب طالب المسلمين في آخرها بأحد أمرين وهم قائمون بالثاني منهم او هو السديده . ولتعلّم نبياً بمدحهم . التنويم واستحضار الأرواح لم يزل أثرها مبهماً . ومستقبل أثرها مجهولاً .

وتمايق مستقبل الاسلام عليهما لا يبحث المسلمين على عمل ، ولا يجي في نفوسهم هيت الأمل . نعم اننا نرجو من كل ما يكشفه العلم من اسرار الخليفة تأييداً للإسلام سواء كان السر روحانياً او مادياً والقول الذي لا ريب فيه هو ان المستقبل للإسلام لأنه دين الفطرة والاجتماع المرشد الى مصالح الروح والجسد والهادي الى الوفاق بين وظائف العقل ووظائف القلب . فلا بد ان يكون الاسلام هو الحاكم الأعلى في المدنية العالما عند ما تكمل هي ويظهر هو خالياً من التقاليد التي اضيفت اليه كما قلناه صراحة .

وسنزيده بياناً . اما ما ذكره الكاتب من شبهات اوربا على الدين فهو لا يمس الإسلام لأن عقائده مؤيدة بالعقل وسيرة المسلمين اطهر سير البشر عند ما كانوا على الإسلام السليم من البدع . وعلى كل حال نشكر للكاتب الاول وللكتاب الثاني اعمال قام بها في هذا الموضوع الشريف وكل منهما احسن في الوجه الذي كتب فيه ولا تنافي بينهما ولا تناقض في الحقيقة وكل ما كتبنا لا يتمنا من نشر ما كنا نشرنا فيه ولكنه كفانا مؤنة التطويل « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل »