

الحقائق العليا في الحياة

الإيمان . الحس . الجمال . الخير . القوة . الحب

للأستاذ عبد المنعم خلاف

الإيمان والعلم :

لا حاجة بنا إلى إضافة القول في أن العلم بمعناه الحالي — وهو اليقين والاثبات المبني على التجربة والمشاهدة الحسية — إنما هو من أدوات الإيمان بالخالق المدبر . فلو فرضنا وقالت كل الفلسفات والجديليات إنه ليس هناك خالق للكون لظل العلم وحده يقول بوجود ذلك الخالق . لأن كل ما في الطبيعة بشير وبصريح بأن له خالقاً عالماً يقف أمامه العقل العلمي حائراً دهشاً من سر صنعته وتركيبه وإعداده الأشياء للحياة .

واعترافى أن أكبر خادم للإيمان هو العلم الكوني ، وأن الخنبرات والمعامل لو أنصف للناس لمدوها من أقدس الحاربي التي يصب فيها الإله وينمت بما يليق بكماله وجلاله .

والإلحاد بين علماء الطبيعة أقل منه في أي طائفة من طوائف علماء العلوم أو الفنون الأخرى . ولذلك قال القرآن « إنما يخشى الله من عباده العلماء » وصدر الآية يدل على أن العلماء هنا مقصود بهم علماء الطبيعة والتأملون فيها إذ يقول « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ، ومن الناس الغواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك . إنما يخشى الله من عباده العلماء »

ولو أن علماء الطبيعة يدخلون معاملهم وخنبراتهم مستحضرين روح العبادة كما يفعلون إذ دخلوا إلى المعابد إذ أنزل عليهم إلهام وتوفيق ولدات لا تنفي .

العلم لا سلطان له على البحث في ذات الخالق لأنه ليس من مجاله ، مجاله ما يقع تحت الحواس ، وإنما يستطيع أن يستتج صفات الخالق . وهو في هذا الاستنتاج يلتقي مع الفلسفة ، فأرسطو للفيلسوف وأرسطو العالم الطبيعي النقي في إثبات « السبب الأول »

وكذلك اسحق نيوتن للفيلسوف والعالم النقي في قوله « إن خالق هذا الكون على علم تام بعلم الميكانيكا » . وقل مثل ذلك في بقية العلماء الإلهيين كباستور وغيره من العلماء الذين إن ألدوا في إله الكنيسة فإن يلحدوا في إله الطبيعة الذي هم أقرب الناس إلى معرفته وتقدير صفاته .

ومن المؤسف أن إله الكنيسة في أغلب الأديان غير الإله كما يدركه العلماء في الطبيعة . هو إله بشري يتشكل في أجساد البشر في بعض الأديان ، خاص بقبيل من الناس في بعضها الآخر ، محب للماء في البعض الثالث ، محب لعذاب الناس وفتناء أجسادهم في البعض الرابع ، معقد فيه ناسوت ولاهوت ، وأقانيم متعددة في البعض الخامس . وهكذا وهكذا مما يندر للعلماء السائرون مع لفظة البسيطة إذا كفروا به وآمنوا بمن يجدون يده في الطبيعة وهنا يمتاز الإسلام امتيازاً رائعاً في تقديم صورة للإله هي أسهى ما يمكن أن يدركه عقل على عن الكمال الأعلى مع بساطة واستيعابها من الفطرة وطابعها الذي يأخذ بنواميس جميع الناس علمهم للنهين وجهالمم البتدين ومن بينهما في آفاق المعرفة والادراك في التطيين وفي خط الاستواء وفي الشرق والغرب .

والواقع أن كل الأديان الإلهية قدمت هذه الصورة التي يدرسها العقل . ولكن يد التحريف وحسب التأويل وتزييدات للكهان وعوامل الفناء التي لحقت الأديان وتقلبات الحوادث بنصوصها الأصلية هي التي مسخت الصورة الرائعة الكاملة التي قدمها الرسل عن الإله كما أوحى إليهم .

لقد وصف الإسلام الإله بما يرضى جميع الناس ، فوصفه بأنه جبار قهار ، ورحيم لطيف ، ومنتقم ورؤوف ، إلى آخر الأسماء الحسنى حتى يرضى أمثال زنوج أفريقيا وبرابرة التبت الذين لا يبدون الإله إلا إذا كان جباراً ، ولذلك بصورون آلهتهم كالفيلة بصور هائلة ذات عدة رؤوس وأيد وأرجل ، وليرضى أمثال اليونانيين الذين كانوا يتخيلون آلهة متعددة للرحمة والجمال والتناسق والقوة والحب والحرب وغيرها .

وكأن الإسلام يقول لهؤلاء وهؤلاء : ربكم واحد فيه جميع ما تصورون جيماً من السمات الحسنى ، فالتفوا جيماً في رحابه بعبادة واحدة وأسلموا وجوهكم وقلوبكم إليه . « ولقد أشرق »

وتسليمهم بالنظريات الغربية كما يسلمون بالمسائل العلمية المادية وأحسب أن أكثر قادة الفكر والمصلحين الغربيين لو أتبع لهم أن يطلعوا على الاسلام الصحيح لتغيرت أحكامهم التي أرسلوها في مسائل الخلاف بين الدين والعلم . ويكفي دليلاً على ذلك مقال فلتير في مارتن لوتر : « إنه لا يصلح أن يحل نمل محمد ... » مع أن فلتير لم ينصف محمداً للسيرة المشوهة التي لم يهبأ له أن يعرف عن محمد سواها

ومن قرأ كتاب « الزيجية تبحت عن الله » لبرنارد شو يدرك أن « شو » ارتفع بمحمد والاسلام إلى قمة الأنبياء والنبوة . وسيرة « جونه » تدل على أنه اذقن بالاسلام ، ولذلك شرع في تعلم العربية وفي تأليف « رواية » عن محمد . وقد مدح أسلوب القرآن وطريقته ككتاب دين . وكلمة شو بنهاور أو فينشه التي أشرنا إليها سابقاً تدل على أن أي عقل متمرد قد يجد سلامه وطياً نيتته في الاسلام . ومقال كارليل عن رسول الاسلام لا ينب عن بال أحد

وهكذا وهكذا مما لا مجال لذكره الآن ، ومما يبين قوة غزو الاسلام للمقول المتمردة والآراء الفلسفية ، ومما لا يصح معه إدخاله مع غيره في مسائل الخلاف بين العلم والدين

واعتقادي أن الاسلام هو الذي يستطيع وحده أن يحصي الايمان من أن يجرفه تيارات المادية والاحاد ، وهو الذي يستطيع أن يقره في كل نفس كما هو في الطبيعة البشرية بجانب « نزع الانبات » التي أنتجت العلم و « نزع التامل » التي أنتجت للفلسفة بحيث يعود الايمان باعت نغار بين الناس كما كان وكما يتخرون الآن بالعلم والفلسفة ، لا كما يفضى بعضهم منه حياء إذا قيل عنه إنه مؤمن . وترجمة هذا القول عند الجهال بالعلم والدين مما : إنه مخرف .

وقد تراكت عند خنية في نفوس إنسانية هذا المصرحول الدين لأن كثيراً من الذين يتسبون إليه حملوا عليه ميراثاً كبيراً من الخرافات ومن تضيق الواسع ومن غباوة بعض رجال الدين لا يعرفون المهمة الأصلية فيه ، ومن تحويل الدين إلى نوع من المستريا المنفلة المنفلة عن حكمة الله في اختلاف الانسانية في الآراء والمعتقدات .

وكم هي كبيرة جناية الرموز التي ترس وثياب رجال الدين

والشرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . سبحانه الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى »

— ولذلك حينما وصف الاسلام لنيثشه أو شوبنهاور — لا أذكر — قال لحدته « إذا كان الاسلام كما وصفت فنحن كنا مسلمون ! » مع أنه كان ملحدًا متكرراً لعقيدة الجماهير

ولبساطة العقيدة الاسلامية ووضوحها وقوتها وتمشيتها مع الفطرة لم يجد الاحاد طريقاً إلى الدين اشتغلوا قديماً بالفلسفة والعلم من المسلمين ؛ لأنهم كانوا مزودين بتلك الصور الواضحة البسيطة من قضايا الدين . وكانت الفروض التي قرأوها في الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية فروضاً ناقصة أو ممقدة أو مختلة لا تنهض أمام ذلك اليقين الفطري الذي يستطيع الفلاح والفيلسوف أن يفهماه ويستفداه بكل راحة وطأ نينة في الاسلام

وعلى العكس عند غير المسلمين ، فقد كان كل فيلسوف لا بد أن يكون « هرطيقاً » ولذلك كان كل من يدرس الفلسفة مطاردًا من السلطة الدينية لأنها تعلم أن العقيدة الموروثة تهزم أمام التفكير ؛ ولما خابت المطاردة ، نظرا إلى نزوع الناس وتطور الزمان وهجوم العلوم ، زعموا أن الدين قلبي وجداني فقط لا أثر فيه للتفكير ، وإنما يستند إلى ذلك الشعور ، ليقولوا بمد ذلك إن الانسان يستطيع أن يجمع بين متناقضين أحدهما يسكن فكره والآخر يسكن قلبه مع أن أساس الدين قائم على التفكير وإلا ما لزم حجة الله أحداً من خلفه مادام فكره لم يعقل ولم يفهم وهو منتصف ، بل مادام فكره ينقض ما يأتي به الدين في بعض الأحيان ومن المؤسف أن المسلمين ورتوا هذه الفكرة الباطل . وخرا من أرباب الأديان الأخرى ، مع أن الاسلام قائم على التفكير ، وحجته العقل ، ومجزته عقلية دأمة تسير مع رشد الانسان وتقول له « لا تنف ما ليس لك به علم » والدين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا ومحمياناً ! »

وآفة الاسلام هي جعل أكثر المسلمين بأصوه وتفاصيله ، واتباعهم القضايا التي لم تحس وتنطبق على بيئتهم وما فيها ،

ومن الغريب الأوصاف أن الفاعلين على الشيوعية أو الفوضوية مثلاً يجاهدون في سبيلها جهاداً مستميتاً لينشروها ويجعلوها دين الناس ويحسبون أنفسهم أصحاب رسالة يجب أن تتم وتشمل الأرض جميعها... بينما المسلمون الذين عندهم علاج كل نكبة في العقل أو في النفس أو في المال يجهدون مهمتهم ولا يؤدون رسالتهم كما كان أجدادهم الأقدمون يؤدون وعوتون في سبيلها على ضفاف الكنج وأسوار الصين وشواطئ بحر الظلمات، وهم مستعدون أنهم يؤدون إلى الناس أعظم خدمة وأكبر منة تطيب بها نفوسهم عن انتحام ديارهم وتل هروشهم وهدم أستانهم الحسية والمعنوية!

إن إنسانية الشرق والغرب لا تزال حائرة ترسل روادها وأرصادها « للبحث عن غد » يشرق عليها فحاه وهي في واحة الرلام والطمأنينة... لا تزال « زنجية تبحث عن الله »! والمسلمون الذين أسددهم الله بعمرته وبالطمأنينة والهدى لا يشعرون ببنعائهم الثقيلة نجوها، ولا يزالون يعيشون لأجسادهم وأنفسهم فقط... بل إن الذمة بما عندهم قد ذهبت عنهم. وقائل الله الجهل وحياة الفسولة!

عبد المنعم ضيوف

(الرسنية)

وشاراتهم وسماتهم التي تميزوا بها من غيرهم! إنها جنانية تحويل الملكية العامة إلى احتكار... وجنانية إقامة المدود والنيود على الطريقين الواسع الذي يوصل كل شخص إلى الله.. وجنانية تحديد أبواب مدينة لا يحل لأحد أن يجتاز إليه من غيرها، وجنانية إذمة حراسة وخفارة عليها من فئة ممينة ربيت تربية خاصة منفصلة عن تربية بقية الناس لا يدخل أحد إليه إلا بإذن... وجنانية تحديد بقع ضيقة من الأرض لا يحل التمدد إليها، بمد بنجور وعطور وطبول وزمور. كأنهم يستحضرون عفرتنا من الجن إلى حفلة زار!

وقد أطلق الاسلام الدين من كل هذا الذي أصفه به الأطفال والمجسمة والمشبهة، وجرده محيط العبادة من التماثيل، والصور والرموز، وجعل الأرض كلها مكان عبادة فأعاد إلى الطبيعة قيمتها كحرايب دائم للصلاة. وجعل روح الدين في الشارع والسوق كروحه في المسجد: ففي السوق والشارع عبادة عملية، وفي المسجد عبادة نظرية هي موقف تصفية وجرده لثبوت الحياة كلها! ولم يجعل طبقة ممينة تحتكر شؤون الدين وتابس زيا خاصا بها بل حتم على جميع متلقيه أن يكونوا علماء به ما أمكنهم العلم، ورأى لأئمة ألا يتزوا بزى خاص بهم حتى لا يشمر الناس بانفصال حياة الدين عن حياة الدنيا.

ولو فهم الناس أن الدين في الشارع والسوق أهم منه في المبد لتغير وجه الحياة وسير التاريخ، ولحت المشكلة التقليدية الموروثة العنونة « الدين والنيا »

من هنا يتبين لنا أن عبء المسلمين قادم وحسابهم عسير أمام الله والحق والبر بالإنسانية، لأن إهمالهم إصلاح نفوسهم وتثقيفها وإعدادها بما في الاسلام لأداء رسالته العالمية هو الذي يجر على الناس كل المشقات والمصائب والحيرة والضباب، وهو الذي يخرج من حظيرة الايمان كل عقل غربي كبير بما يقرؤه من المفروض الفلسفية وبما يلمسه من وجوه الخلاف بين قضايا العلم وبمض نصوص دينه التهاوتة التي تدل أول نظرة صحيحة إليها أنها من غير المنبع الالهي.

النص في الإسلام

في الأدب والأخلاق

كتاب لم يسبق له نظير في اللغة العربية

« وقد نال به الأواظ إجازة الدكتوراه في الفلسفة برتبة للشرف من الجامعة المصرية »

يقع في مجلدين كبيرين وعنهما مما أريسون قرشا
هو يطلب من المكتبات الشهيرة في البلاد العربية
ويطلب بالجملة من مطبعة الرسالة