

تَخَطَّفَهُ الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ... »
 فهل نستطيع أن نقول إن أمثال هذه الآيات التي ذكرناها
 من سور الفرقان والأنعام والأعلى والنساء والأعراف لا تعبر عن
 « معان مجردة أو حالات نفسية أو صفات معنوية أو نماذج
 إنسانية ... الخ » وهل نستطيع أيضا أن نقول إن « نوع » التعبير
 في هذه الألوان واحد من الجهة الفنية ؛ وهل لا نلصق في هذه
 الآيات نفس الإعجاز الذي نراه في غيرها من أدوات التعبير القرآني ،
 حتى نربط ما بين الإعجاز وبين التصوير الفني ؟

لا . إلى لا أقر الأستاذ قطب على هذا التعميم ، وكنت
 أحسبه فلتة قلم دعا إليها حماسه للموضوع ولكن رده على بسد
 ذلك يؤكد أنه « يعني ما يقول مرتبكتنا فيه إلى الدليل » . فلم يكن
 لي بد أن أسرد له وللقراء تلك الشواهد التي سلفت ، بحيل إياهم
 على استعراض القرآن . ليتبينوا أن « التصوير الفني » أداة واحدة
 من أدوات التعبير الكثيرة : وأن القرآن يحتفظ بروحه الفذ
 وجميع خصائصه الإعجازية في كل هذه الأدوات ...

- ٢ -

أنا ما خشيت على القرآن من إدراك « سر الإعجاز في تعبيره »
 كما ظن الأستاذ سيد ، وإنما بينت أننا لو ربطنا بين سر الإعجاز
 وبين التصوير الفني وحده نكون قد سويتنا بين تعبير القرآن وبين
 غيره من موارد أرباب البيان الرفيع في كل لغة إذ أننا نجد في
 موارد استخدام التصوير الفني للتعبير عن « المعاني الذهنية
 والحالات النفسية والحادث المحسوس والشهد المنظور ... الخ »
 ومع ذلك لا نجد في بيانهم هذا اللون المتفرد ولا نجد في نفوسنا
 هذه الاستجابة المسحورة لتخييلهم وتصويرهم كما نجد حينما
 نتلو القرآن .

فأكرر للمرة الثانية أن المعجز من أمور الحياة ما لا يمكن
 الوصول إلى سره واستخدامه ، وكل أدوات التعبير التي أشرنا
 إليها قد استخدمها البلاغ . ولكن شتان بين الروح الخفي الذي
 يترق في بيان القرآن وشع من « هياكله » اليبانية في السطور وما
 بينها وبين الهياكل البانية البشرية الجميلة ... شتان بين ما يمكن
 إدراكه بالمقاييس والمسافات ، وبين أسرار ذلك العالم الأعلى الطليق

« سُبْحَ اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوَّى . والذي
 قدر قهْدَى . والذي أخرج الرعى . فجعله غنَاءَ أَحْوَى .
 سُنْقِرُوكَ فلا تنسى . إلا ما شاء الله . إنه يعلم الجهر وما يخفى .
 ويسرك للسرى . فذكر إن نعمت الذكر ... »

ولتقرأ من النساء : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا
 من ظلم وكان الله سميعا عليما . إن تُبَدُّوا خيرا أو تخفوه أو
 تَمْفُوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا . إن الذين يكفرون
 بالله ورسله ويريدون أن يفرِّقوا بين الله ورسله ، ويقولون نؤمن
 ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك
 هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا . والذين آمنوا
 بالله ورسله ولم يفرِّقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ،
 وكان الله غفورا رحيما » . واقرأ من سورة الأعراف : « ولقد
 أرسلنا نوحا إلى قومه ، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
 غيره ، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قال الملأ من قومه إنا
 نراك في ضلال مبين . قال يا قوم ليس بي ضلالة ، ولكني رسول
 من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين .
 أو تحببهم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا
 ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ،
 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، إنهم كانوا قوما سعيين » وهكذا
 سأتب وأتب القاريء من عدد آيات القرآن للاستشهاد بها في
 هذا المعرض كما يتعب من بعد نجوم السماء ...

فأين في هذه الآيات وأمثالها الكثيرة « التصوير الفني »
 الذي لفت نظر الأستاذ سيد وأثار خياله ، حتى وهو طفل ، بحبكه
 في اللوحات ذات الوحدة والتناظر والتمثيل الجامع ذي الظلال
 والأجواء الشاملة كما يتجلى في « ومن الناس من يعبد الله على
 حَرْفٍ ، فإن أصابه خير اطمان به ، وإن أصابه فتنة انقلب على
 وجهه ... » وفي : « مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، أَعْمَالُهُمْ كرمادٍ
 اشتدت به الريح في يوم حاصف لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء »
 وفي « له دعوة الحق . والذين يَدْعُونَ من دونه لا يستجيبون
 لهم بشيء إلا كباط كَفَّيْهِ إلى السماء لِيَبْلُغَ فَاهُ ، وما هو
 بباله ... » وفي « ومن يشرك بالله ، فكأنما خسر من السماء

لإثبات القضية الكبرى أن يعتمد على « المنطق » الوجداني .
وإني أرى الذهن في إثبات العقائد وخصوصاً « التوحيد »
هو أوسع المنافذ وأصدقها وأدقها ، كما يثبت في المقال السابق
بهذا الخصوص .

والذي يدعوني إلى أن أفهم أن الأستاذ سيد يذهب إلى أن موطن
العقيدة - بما فيها التوحيد - هو الوجدان قوله « موطن العقيدة الخالد
هو الضمير والوجدان » « وما الذهن في هذا المجال إلا منفذ واحد
من منافذ كثيرة ، وليس هو على أية حال أوسع المنافذ ولا أصدقها
ولا أقربها طريقاً » « فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الراقية
أو يتناول من المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما العقيدة
فهى في رجبها العالى هناك ، لا يرق إليه إلا من يسلك سبيل
البدهة ويهتدى بهدى البصيرة ويفتح حسه وقلبه لتلقى الأصداء
والأضواء » .

فهذه كلمات صريحة (فيها الحصر بأمّا والنفي والاستثناء)
في إقصاء الذهن عن منطقة العقيدة ، وفي التفريق بين عمل الذهن
وعمل الوجدان في الحياة والعقيدة ، اضطرت إلى مناقشتها في مقال
السابق كظاهرة لذهب كلامي فشا الحديث به في هذا العصر الذى
اتصل فيه المسلمون بغيرهم من الذين وجدوا أصول دينهم لا تستقيم
مع الفكر والحكم العقلى فالتمسوا العقيدة عن سبيل الوجدان وحده
ومع أن هذا النص من كلام المؤلف يكفى لأن يسلكه مع
القائلين بأن منطقة العقيدة هى الوجدان وحده ، فإني لم أغفل
النظر إلى ما قاله قبيل هذا النص مما يستفاد منه أنه لا يخرج الذهن
إخراجاً كلياً من منطقة العقيدة .

ولذلك لم أناقش كلامه مناقشة حرفية ولكن ناقشت الفكرة
التي تشيع في جو الفصل كله . ولئن هذا الجدل بالمثال فإنه أبلغ
في الحجّة وأروح للنفس : قلنا إن مسألة المسائل التي دار عليها
أكثر جدل القرآن هى عقيدة التوحيد . وأنسب الآيات التي
تناوت هذا الموضوع هى آيات سورة الأنبياء . وقد ساقها المؤلف
كدليل على ما ذهب إليه فلنقرأها معاً :

« أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ .
(لا يُنْشِرُونَ) كما ضبطها المؤلف . فليضمها إلى ما نهى إليه

الذى تنزل منه في القرآن روح متفرد لا يستطيع حده بمحدود وأربطة .
فلا يصح أن تربط بين سر الإعجاز وبين أى أداة من تلك الأدوات .
إن الكون منع الله والقرآن كلام الله ، وأسرار الإعجاز في كلامه
كأسرار الإعجاز في صنعه ، نستطيع أن نصف آثارها في نفوسنا
وعجبنا منها . ونستطيع أن نهتدى فيها إلى معالم للجهال تقاس ،
وعجائب للבלغة تجلّى ولكننا لا نستطيع أن نقول : إنها موضع
سر الإعجاز في تعبيره .

— ٣ —

كل ما في القرآن من « منطق » الوجدان في إثبات عقيدة
التوحيد أنه ساق القضايا العقلية بتعبير جميل أخذ حرك به
الوجدان والمشاعر مع تحريك الذهن والحكم لصلب كل قضية ،
ولم يسبقها بأسلوب جاف كأسلوب الناطقة الرياضيين الذى تتراحم
فيه المعاني في ألفاظ ضيقة . وأى كلام اعتمد على « الحقائق البديهية
الخالدة » وعلى مقدمات ونتائج صحيحة سواء أكانت محسوسة
ومنظورة أم غير محسوسة ومنظورة فهو منطق ذهني . فإذا جمع
إلى صحة المقدمات والنتائج جمال التعبير وروعة الأسلوب وإشراق
الطلمة فهو منطق « وجداني » كذلك . منطق الوجدان - وإطلاق
« المنطق » هنا تجوز في التعبير - هو الذى يتأثر بالخطائيات
والشعر والموسيقى وغير أولئك من ألوان الفن التي لا تعتمد على
الحقائق الثابتة و « نقط الارتكاز » الواضحة في عالم البدهة و « الحكم
العقلى » . والتأثر بهذا « المنطق » تأثر وقتي لا يترك رواسب في
الذهن ومقاييس تملأ اليد ، يستطيع الفكر أن يتحاكم إليها ،
ولأنها ألوان وظلال ونهات وأعراض غير ملازمة تفعل لها النفس
أفعال الانقباض أو الانبساط وقتاً ثم يزول تسلطها عليها .

وليست هذه الأعراض هى طريق إقرار « العقائد » ووعائهم
الفكر والحياة عند الراسدين المتيقظين الواعين ، وخصوصاً الدعامة
الأولى والقضية الكبرى قضية « التوحيد » التي هى قضية
الكون كله وأعظم شئونه ! إن الوجدانيات من الخطائيات والشعر
والموسيقى وسائل إقناع وقتي للباطل ، وليست وسائل يقين ثابت
للذين يبحثون لمقوله عن عواصم تستند إليها من طوفان الأهواء
والنوازع والوجدانات الثقيلة ... وما كان للقرآن وهو يتصدى

والإذعان مادام عاجزاً عن الحرب من أقطار السموات والأرض ...
« من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمددْ
بسبب إلى السماء ، ثم ليقطع فليُنظر هل يُذهِبَنَّ كيدَهُ
ما يعِظُ ! »

وهل فيما زعمته الوثنيات والإشراكيات شخصية إلهية لم
تسأل ؟ إن آلهة اليونان والهندوس وغيرها كما وردت في
أساطيرهم ذات صفات عاجزة فيها العبث والعلل والمنازعات التي
كان وراءها مشثليات .

« أم اتخذوا من دونه آلهة . قل هاتوا برهانكم ! » إذاً
نحن في مقام جدل كبير يتسع للرد وقرع الحججة بالحجة وتشقيق
الدليل وراء الدليل ، ولنا في مقام تسلیم بوجدان عن طريق
تعريض « الحس والقلب للأمداء والأضواء » والخطايا
والشعريات والنهات .

« هذا ذكر من ممي وذكر من قبلي » وهذا مقطع عظيم
أيضاً من مقاطع الاستدلال هوما يسمونه « الدليل التاريخي » إذ
أن التاريخ لم يثبت حياة رسول جاء قومه بغير الوحدانية ... إذاً
فقد سد القرآن مجالات القول والاستدلال أمام المشركين حتى
أثبت أنهم لا يستندون في دعواهم إلى أي حق ، وإنما إلى التكبر
والجهل والإعراض . وكان هذا الختام « بل أكثرهم لا يعلمون
الحق فهم معرضون » نتيجة بنطقية ذهنية واضحة لتقديمات واضحة
أخذت بضروب الأدلة جميعاً ولم تترك مفراً للجدل مجادل ...

فكيف بعد هذا كله يضرب الأستاذ قطب هذه الآية مثلاً
في أن القرآن تناول مشكلة التوحيد بلا جدل ذهني ؟ ! إن المنطق
هنا منطق ذهني دقيق أخذ من موارد الكون والنفس جميعاً ، غير
أنه ورد بتعبير القرآن الفني الجميل المعجز الذي يُدنى البعيد
القصى ...

ألم يقل : « فَأَمَّا يَسِرْنَاهُ بِلِسَانِكَ فَلا يُبْشِرُ بِهِ الثَّقِينِ وَتَنْذِرُ بِهِ
قَوْمًا لَدُنَّا » وما أدراك ما لَدُنَّ العرب . وجدالهم ! « بل هم قوم
خَصِمُونَ »

ولكن « إن كنتَ ربحاً فقد لاقيتَ إعصاراً » وقد أتاها
من القرآن إعصار من البيان كُثِبَهم على منّا خَرِمَ وأذفانهم !

عبد النعم محمد معروف

فضيلة الشيخ السبكي [لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا ،
فسبحان الله رب العرش عما يصفون ! لا يُسألُ عما يفعلُ
وهم يُسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة .. قل هاتوا برهانكم !
هذا ذِكرٌ من ممي وذكرٌ من قبلي ، بل أكثرهم لا يعلمون
الحق فهم معرضون » فهل ترى هذه الآيات تركت حجة « ذهنية »
يمكن إيرادها للسكر على مزاعم القوم ثم لم تفعل ؟ « أم اتخذوا
آلهة من الأرض هم يُبشرون » فالإله هو وحده الذي يخلق ويحيي
وَيُبْشِرُ الخلائق من الأرض . فهذا مقطع من مقاطع الاستدلال
بكلمة واحدة يدور بها ذهن في استعراض سريع للأرض
وكائناتها للبحث عن حي مخلوق واحد لغير الله فلا يجد . وإنه
للدليل الاستقرائي بعينه ! ذلك الذي بنى عليه (يكون)
الفلسفة الاستقرائية الحديثة .. وإنه للدليل الفضل عند المربين
وعلماء النفس .

« لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا » وهذا مقطع آخر من
مقاطع الاستدلال في كلمة واحدة أيضاً ... وإنه للدليل التطبيقي
بعينه ! أحد صروب الأدلة الكبرى ، يطبق فيه العقل في
ظروفه المتسعة ما يدركه من لوازم تعدد الرياسات وفساد الأمور
إذا تولتها أيد متعددة سيكون بينها بالطبع ما يكون بين المتعددين
ولا يمنع خلافهم وتناقضهم وتحاسد هم آلهة في طباع مختلفة
عن الآدميين . فإن التصور البشري لا يستطيع أن يجرد الآلهة
من صفات الناس لأنه لا يملك غير منطق هو ، فهو معذور !

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » ذلك موقف
وجداني فيه انفعال وتفرز من تلك الدعوى وتنزيه لله عما وراءها
من أزمات ومحرجات . وهو موقف معترض للإسراع بالتنزيه
تعود الآيات بعده إلى الاستدلال « لا يُسألُ عما يفعلُ وهم
يسألون » وهذا مقطع آخر فيه ضرب عظيم من ضروب الاستدلال
هو الدليل العملي الواقعي ، وهو كذلك أحد ضروب الأدلة
الكبرى وله في الفلسفة المصرية المقام الأول إذ به تسير الحياة
العملية وهو محور الاجتماع ...

فما دام الواقع أن جميع الآلهة المزعومة مَلَكَ الناسُ أن
يواجهوها بالمسئولية والمحاكمة فلا يصح أن تكون آلهة ما دامت
تقع عليها الدينونة ... ولكن الذي خلق السموات والأرض
لا يملك عابده أن يرفع عينه إليه بمسئولية ، بل ليس له إلا التسليم