

الإمام الشیخ محمد عبده

الله رب العالمين
مع العِلم والمدِينة

حقوق الطبع محفوظة لدار الحكمة

طريق الطاير - شارع مدرستي الفتاك

تلفون: ۱۴۰۶۳۶ - ص. ب: ۸۳۳۹۸۹
بنیاد ملیتی عویضات

الطعنة الثالثة

1988

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ﴾ « ١٦ : ١٢٥ » .

ظهرت في العالم مدنیات ثم خفت ، ودرست فيها العلوم والفنون ثم درست ، وصلحت أحوال الأناسي ثم فسدت ، وطلعت فيهم أقمار الهدایة الدينیة ثم خفت ، ولم يزل الناس في قيام وعود ، وهبوط وصعود ، والأمم في تلاش وفنا ، ونشوء وارتقاء ، حتى استعد المجموع في جملته للرقي العام ، فمنحه الله تعالى دین الإسلام .

جاء الإسلام والعالم كله في تأخر من جميع الوجوه أو الجهات - من جهة الدين ، من جهة العلم ، من جهة

المدنية ، من جهة السياسة ، فلم يمر قرن واحد حتى جدد للعالم كلّه دينًا قيّمًا ، وعلمًا محكمًا ، ومدنية سعيدة ، وسياسة رشيدة ، ونشر ذلك كلّه في مشارق الأرض ومغاربها بقوة الحق ، وسرعة البرق ، فتغير به وجه الأرض ، ونفع في الإنسان روحًا جديداً أعطاه من جراثيم الحياة ما لا يقبل الفناء ، ما دامت الأرض والسماء^(١) .

ينبوع تفجر في أرض وفاض ماؤه على غيرها ، فأحيا الأرض بعد موتها ، ولكن القائمين على حراسته وتعاهده وضعوا فوقه انقاضاً من خرائب جيرائهم ، فغி�ض الماء ، وما بقي منه صار مستنقعات تجتوى ، ولم يلبث بعد ما غاض أن فاض منه شيء في موضع أخرى ، فانتفع أهلها به وحافظوا عليه ، ولكن الأكثرين منهم لا يعرفون من أين جاءهم ، كما

(١) يبنا أن أركان الاصلاح الاسلامي غير قابلة للهدم في مقالات متعددة نشرناها في مجلدات النار . كمقالات «الاصلاح الديني» والمقالة التي فاتحتها (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) ومقالات «سلطة مشيخة الطريق الروحية» وفيها الكلام على تقييد الاسلام السلطين : السياسية ، والدينية ، وجعل الناس سواس . وكل هذا في المجلد الأول ، ومقالة «الجنسية والديانة الاسلامية» في المجلد الثاني ومقالة «إعادة مجد الاسلام» ومقالات «مدنية العرب» في المجلد ٣ الخ ، ومقالات «الحكومة الاسلامية والقضاء في الاسلام» في المجلد الرابع .

أن أكثر أهل النبوع المتسبين إليه بالاسم لا يعرفون أن ذلك الماء الذي تفجر في تلك الموضع ، فأنشأ أهلها به حدائق ذات بهجة ، هو من ماء ينبع عنهم ، وأنهم لو أزالوا عنه تلك الأنماض لفاض ورجمع إليهم به خصبهم ونحوهم كأحسن ما كان إذا هم تعلموا من غيرهم كيف يستخدم الماء للحياة .

ذلك مثل المسلمين اليوم مع الأمم الغربية الحية الراقية : أخذ الغربيون من الإسلام كل أصول الاصلاح ، الذي هم فيه ، وهم يقولون إن الإسلام عقبة في طريق كل إصلاح ، ويقولون للMuslimين : إن ماءنا صاف نقي يحيي البلاد والعباد ، وماكم آسن أجاج أحدث مستنقعات أهلكت الحرج والنسل . فكيف يستوي الماءان ، وقد اختلف الأثران ؟ منهم من يقول هذا معتقداً ، ومنهم من يقول معتقداً ، ونحن ساكتون عنهم لأننا جاهلون بأنفسنا وبهم .

(ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) ويظهر الحق من الباطل ، فتقوم الحجة على الجاهل بدينه ونفسه ، والماابر لوجданه وحسه (لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى) فيرجعوا إلى أصول دينهم ، وهو الأولى بهم والأخرى . فقد أعدهم بنوائب الزمان ، وصروف الحدثان لأن يعترفوا بذنبهم ، وينبوا بالتدرج إلى ربهم ، إذ

ظهر فيهم علماء ربانيون ، وأطباء روحانيون ، يعرفونهم حقيقة الداء ، ويصفون لهم نقى الدواء ، وما طلب الانسان بلسان استعداده شيئاً من مولاه ، إلا تفضل عليه به وأعطاه إياه^(١) .

هذا سخر الله لل المسلمين حكيمًا من الأعلام ، وإماماً من أئمة الاسلام ، يطب لدائهم ، ويجمع ما تفرق من آرائهم ، وقد كتب في هذه الأيام كتابة جليلة في العلم والمدنية ، بالنسبة إلى الديانتين النصرانية والاسلامية ، رد فيها على أحد كتاب المسيحيين قوله : إن المسيحية كانت أكثر تساحماً مع العلم من الاسلام ، وإن الاسلام أكثر اضطهاداً للعلم والفلسفة من النصرانية . وبين في آخر ما كتبه حال المسلمين السوءى وعدم موافقتها لما تقتضيه طبيعة دينهم ، فبرا الاسلام وسلفه من الملام ، ولكنه لم يبرئ المسلمين المتأخرین ، بل دهم على حقيقة دائهم ، وهداهم إلى طريقة معالجته والخروج منه باذن الله تعالى . ولعمري إنه أنذر فأعذر ، وبرئ من وعيد الكتمان **﴿فَمَنْ اهْتَدَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا﴾** .

(١) راجع مقالة «الاصلاح والسعادة ، على قدر الاستعداد» في المجلد الرابع من المنار .

والكاتب المسيحي هو رصيفنا الفاضل صاحب «مجلة الجامعة» وقد تكلم في المقابلة بين الدينين المسيحي والاسلامي بالنسبة إلى العلم والفلسفة في ترجمة ابن رشد . فسألت تلك الترجمة من قرأها من المسلمين لهذه المقابلة ، وللسائلين آخرين أهمهما عز وإنكار الأسباب إلى علماء الكلام ، والثانية ما تضمنته الترجمة من الحكم بکفر ابن رشد فيلسوف المسلمين الأكبر في الأندلس . وقد رد حكيمنا على الجامعة في كل ما أخطئ به من الكلام في فلسفة ابن رشد والمتكلمين ، ومن المقابلة بين الديانتين ، ونشرنا ذلك كله في «النار» .

فأما الكلام في فلسفة ابن رشد ومذهب المتكلمين فهو لا يكاد يفيد إلا الخواص من العلماء والمتكلمين . وأما الكلام في المقابلة بين الدينين من حيث أثرهما في العلم والمدنية فهو يفيد العوام والخواص ، بل هو الشفاء لما في صدور الناس ، والضياء للباحثين في حنادس الحيرة والوسواس ، لهذا رأيت أن أجمعه في كتاب مستقل وأطبعه ليعم نفعه⁽¹⁾ واستأذنت الكاتب في ذلك فأذن فأنفذت ، وعلى الله توكلت .

(1) قد بدا لنا أن نضيف إلى هذه الطبعة ما رد به الأستاذ رحمة الله تعالى على مجلة الجامعة في فلسفة ابن رشد أيضاً لما بيناه في مقدمتها .

وأحب أن يكون حظ كل مسلم من هذا الكتاب أن
يجهد في الأخذ بأصول دينه المشروحة فيه ، وأن يقتدي بكرام
سلفه في جدهم واجتهادهم وسيرتهم مع المخالفين لهم في
الاعتقاد ، ولا يكون حظهم الافتخار بأن ديننا جامع لخيري
الدنيا والآخرة ، وأن سلفنا كانوا خير أمة أخرجت للناس ،
وأن غيرنا ليس كذلك ، لأن كل هذا حجة علينا لا لنا ، وهو
لا يعني عنا شيئاً في دنيانا ولا في آخرتنا ﴿١٩﴾ : ١٧ فبشر
عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين
هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ﴿٤﴾ .

محمد رشيد رضا
منشىء مجلة المنار

بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الأول
في النصرانية
اضطهاد العلم والمدنية ، في النصرانية

قال الأستاذ الإمام الحكيم رحمه الله وأثابه : ذكرت الجامعة - في الجزء الثامن من السنة الثالثة في سياق الكلام على ما جرى لابن رشد - أن للناس آراء في : هل الدين المسيحي أوسع صدراً في احتماله مجاورة العلم والفلسفة ، أو أن الدين الإسلامي هو الأرجح خلقاً ، والأوسع حلماً من الدين المسيحي في قبول أهل النظر في الكون إذا نزلوا بداره ، ولاذوا بجواره ؟ وذكرت أن للقائلين بتسامح الدين المسيحي مع العلم وأهله دون الدين الإسلامي : أن فولتير وديدر وروسو ورنان قالوا فيما يضاد الدين ما قالوا ولم يصابوا بضرر ، وابن رشد لم يقل شيئاً سوى أنه قرر ما قال أرسطو وأوضحه مع تصريحه بسلامة اعتقاده ، ومع ذلك أهين وبصق على وجهه . وللقائلين بسعة

حلم الاسلام : أن الاسلام لم يحكم بإحرق أحد مجرد الزrieg
في عقيدته ، وكم حكمت المسيحية بذلك .

ثم جعلت أهل الرأي الأول آخر من يتكلّم وقالت
«فيرد عليهم الأولون بقولهم : هل يجب أن يكون التسامح مع
القريب فقط أم مع القريب والغريب معاً؟ ثم لا تذكرون
الحروب والفتن التي قامت بين شعوب المسلمين وحكامهم
بسبب الاعتقادات الدينية ، فأضعفت أمتهم ، وفرقت
كلماتهم؟ فهل يجوز أن تسموا محاربة شخص واحد وإعدامه
(محاربة للإنسانية) ولا تسموا كذلك محاربة شعب لشعب
وأمة لأمة» أـه .

ثم قالت الجامعة : إنها لا تفصل بين القولين ، ولكنها
فصلت فيهما فصلين (الأول) في قولها «إنا نرى أن السلطة
المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية بحكم الشرع ، لأن
الحاكم العام هو حاكم و الخليفة معاً ، وبناء على ذلك فإن
التسامح يكون في هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة
المسيحية ، فإن الديانة المسيحية قد فصلت بين السلطتين
فصلأً بديعاً مهد للعالم سبيل الحضارة الحقيقة والتمدن
ال حقيقي ، وذلك بكلمة واحدة «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما
له لله» ، وبناء على ذلك فإن السلطة المدنية في هذه الطريقة إذا

تركـت للسلطة الدينـية مجالـاً للضغط عـلـى حرـية الأـفرـاد مـن
أـجل اعتـقادـاتـهم الخـصـوصـية فـضـلاً عـن قـتـلـهم ، وـسـقـيـ الأـرـض
بـدـمـائـهـمـ الـبـرـيـةـ ، فـإـنـهاـ تـجـبـيـ جـنـاـيةـ هـاـئـلـةـ عـلـىـ الـإـنـسـانـيـةـ ، وـعـلـىـ
ذـلـكـ لـاـ يـكـوـنـ فـيـ هـذـهـ الـطـرـيـقـةـ مـنـ التـسـامـحـ أـكـثـرـ مـاـ فـيـ تـلـكـ ،
إـذـاـ بـدـاـ مـنـهـاـ نـقـصـ ، وـلـوـ كـانـ هـذـاـ نـقـصـ أـخـذـ مـنـ نـقـصـ
شـقـيقـتـهاـ ، لـأـنـهـ لـاـ نـقـصـ أـعـظـمـ مـنـ نـقـصـ الـقـادـرـ عـلـىـ
الـتـامـ » .

وـالـفـصـلـ الثـانـيـ فـيـ قـوـلـهـ : « إـنـ الـعـلـمـ وـالـفـلـسـفـةـ قدـ تـمـكـنـاـ
إـلـىـ الـآنـ مـنـ التـغـلـبـ عـلـىـ الـاضـطـهـادـ الـمـسـيـحـيـ . وـلـذـلـكـ نـاـ
غـرـسـهـاـ فـيـ تـرـبـةـ أـورـوـبـاـ وـأـيـنـعـ ، وـأـثـمـرـ التـمـدـنـ الـحـدـيـثـ ،
وـلـكـنـهـاـ لـمـ يـتـمـكـنـاـ مـنـ التـغـلـبـ عـلـىـ الـاضـطـهـادـ الـاسـلـامـيـ . وـفـيـ
ذـلـكـ دـلـيـلـ وـاقـعـيـ عـلـىـ أـنـ الـنـصـرـانـيـةـ كـانـتـ أـكـثـرـ تـسـاحـاـ » .
هـ .

الـجـوـابـ الـاجـمـاليـ

وـإـنـيـ أـعـجلـ فـيـ الـجـوـابـ بـمـاـ يـلـاـقـيـ هـذـيـنـ الـحـكـمـيـنـ
إـجـمـالـاـ : أـمـاـ الـأـوـلـ فـإـنـ كـانـ الـأـنـجـيـلـ فـصـلـ بـيـنـ السـلـطـتـيـنـ
بـكـلـمـةـ وـاحـدـةـ فـالـقـرـآنـ قـدـ أـطـلـقـ الـقـيـدـ مـنـ كـلـ رـأـيـ بـكـلـمـتـيـنـ
كـبـيرـتـيـنـ لـاـ كـلـمـةـ وـاحـدـةـ . قـالـ فـيـ سـوـرـةـ الـبـقـرـةـ « لـاـ إـكـرـاهـ فـيـ

الذين قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله
سميع عليم ﴿ و قال في سورة الكهف ﴾ وقل الحق من
ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلينكفر ﴾ .

وأما الثاني : فأسئل الجامعة في جوابه : أين الاضطهاد
الواقع على العلماء اليوم عند المسلمين ؟ وأين أولئك العلماء
المضطهدون ؟ وأريد بالعلماء أولئك الذين يساوون من ذكرتهم
من فولتير وديدر وروسو وأمثالهم . وكيف ساغ لها أن تقول
ما تقول وهي في أرض مصر ، ومصر بلاد إسلامية وحالها كما
ترى ؟ فإذا أرادت شاهداً على حال المسيحية والعلم فلتتمر
بنظرها اليوم على إسبانيا ولتفت برهة من الزمان ثم لتحكم .
يمكنا أن تعدد من طلبة العلوم المسلمين مثين في مدارس
المسيحيين من جزويت وفرير وأمريكان وهي مدارس دينية
خصوصاً مدارس الجزويت . فهل يمكنني أن أجده طالباً واحداً
مسيحياً في مدرسة دينية إسلامية يباح الدخول فيها لكل
طالب علم من أي ملة ؟ لا نجد إلا قليلاً منهم في مدارس
الحكومة ، لعلهم أنها مدارس رسمية لم يقم بناء تعليمها على
الدين . فهل سمع أن والداً اضطهد لأنه بعث بولده إلى
مدرسة مسيحية يديرها قسوس مسيحيون ؟ ألا يعد هذا من

تسامح الاسلام مع العلم اليوم؟^(١) .

لولا أن موضوع كلامي محدود باعتبار التسامح بالنسبة إلى العلم والفلسفة وحدهما لذكرت لصاحب الجامعية أنه يوجد في بلاده طائفتان تعد إحداهما بالألف وترى كل منها أن لها نسبة إلى الاسلام ، وهي تعتقد بما لا ينطلي على أصل من أصوله ، حتى أصل التوحيد والتزية عن الحلول ، ولا تقول بفرض من فرضه المعلومة منه بالضرورة . وأجمع فقهاء الأمة على أنها من قبيل المرتدین والزنادقة ، لا تؤکل ذبائح أفرادها ، ولا يباح لهم أن يتزوجوا من المسلمات ، وإنما اختلفوا في قبول توبية من تاب منهم ، ومن العلماء من قال : لا تقبل توبته . وهم مع ذلك عائشون بجوار المسلمين ، ومضى عليهم ما يزيد على تسعمائة سنة ، وقد كانوا تحت سلطان المسلمين والاسلام في أوج القوة ، ودخلوا في حكم الأتراك وهم هم أيام كان ملك فرنسا يستنجد بملكهم ، وكانت عساكرهم على أسوار فيينا . كان أولئك الذين يراهم المسلمون قد خرجوا من دينهم وأسرروا عقيدة تناقض عقیدتهم ، قد ظهروا بأعمال تضاد أعمالهم ،

(١) مثله اشتراك المسلمين في الجرائد المسيحية وعدم اشتراك النصارى في الجرائد الاسلامية إلا نادراً .

وهم جيرانهم وتحت أيديهم ، وفي مكتتهم مخواهم ، ومع ذلك عاشوا إلى اليوم ولم أحبه وأصدقاء بين المسلمين . وللمسلمين بينهم مصافون وأوداء ، فهل عهد مثل ذلك عند المسيحيين ؟ .

غير أن موضوع قوله محدود كما قلت فلا أخرج عنه ، وأراني نطقت فيه بكلماتي المجملة . ولكن لا يكفي لبيان ما عرضت به الجامعة في قوله : « هل يجب أن يكون التسامح مع القريب فقط أو مع القريب والغريب الخ » ولا لتحقيق الحق فيما حكمت به في حكميها إلا تفصيل تعرض فيه حالة الدينين من العلم تحت نظر القارئ على وجه يمكن معه الحكم عن فهم ، ولا تلتبس فيه الحقيقة بالوهم .

الجواب التفصيلي

أرى الجامعة جاءت في كلامها بأربعة أمور ، آتى بها على حسب ترتيب النسق في تعبيرها (الأول) أن المسلمين قد تسامحوا لأهل النظر منهم ولم يتسامحو ^{أمثلهم} من أرباب الأديان الأخرى (الثاني) أن من الطوائف الإسلامية طوائف قد اقتلت بسبب الاعتقادات الدينية (الثالث) أن طبيعة الدين الإسلامي تأبى التسامح مع العلم وطبيعة الدين المسيحي تيسر

لأهله التسامح مع العلم (الرابع) أن إيناع ثمر المدنية الحديثة إنما تمنع به الأوروبيون ببركة التسامح الديني المسيحي . فلا بد لي من الكلام على كل واحد من هذه الأمور الأربع ، وأبتدئ منها بالثاني لقلة الكلام عليه .

نفي القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد

لم يسمع في تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين (الأخذين بعقيدة السلف) والأشاعرة ، مع الاختلاف العظيم بينهما ، ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة ، مع شدة التباين بين عقائد أهل الاعتزال وعقائد أهل السنة سلفيين وأشاعرة - كما لم يسمع بأن الفلاسفة المسلمين تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها .

نعم سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج ، كما وقع من القرامطة وغيرهم ، وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد ، وإنما أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الأمة ، ولم يقتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينتصروا عقيدة ، ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة . وما كان من حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على الخلافة ، وهي بالسياسة أشبه ، بل هي أصل السياسة .

نعم وقعت حروب في الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون لأجل العقيدة وهي ما وقع بين دولة إيران والحكومة العثمانية وبين الحكومة العثمانية والوهابيين ، ولكن يتمنى لباحث بأدف نظر أن يعرف أنها كانت حروباً سياسية ، ويرهن على ذلك بالولاء المتمكن بين الحكومتين اليوم مع بقاء الاختلاف في العقيدة بين الحكومة العثمانية وابن الرشيد أمير الوهابيين^(١) .

وأما الحروب الداخلية التي حدثت بعد استقرار الخلافة في بني العباس وأضفت الأمة وفرقت الكلمة فهي حروب منشؤها طمع الحكام وفساد أهواهم ، وحبهم الاستشارة بالسلطان دون سواهم . ومصدر ذلك كله جهلهم بدينهم ، وارتخاء جبل التمسك به في أيديهم ، وأكبر داء دخل على المسلمين في همهم وعقولهم إنما دخل عليهم بسبب استياء الجهلة على حكومتهم . أقول «الجهلة» وأريد أهل الخشونة والغطرسة الذين لم يهذبهم الاسلام ولم يكن لعوائده تمكن من قلوبهم . ولو رزق الله المسلمين حاكماً يعرف دينه ويأخذهم بأحكامه لرأيهم قد نهضوا والقرآن الكريم في إحدى اليدين

(١) لعل الأولى أن يقال : من أمراء الوهابيين ، وقد وقع بعد وفاة الأستاذ بستين بين ابن السعودية أمير الوهابيين العام وبين الدولة صلح اعترف له الدولة فيه بالاستقلال التام مع نوع من الارتباط بها .

وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون في اليد الأخرى ، ذلك لأنخرتهم ، وهذا لدنياهم ، وساروا يزاحمون الأوروبيين فيزحونهم .

ما لنا وللحكام نعرض لهم ؟ الذي على أن أقول ولا أخشى منازعاً : إنه لم تقع حرب معروفة بين المسلمين للحمل على عقيدة من العقائد أو على تركها ، على أن هذا الأمر الذي جاءت به الجامعة وأجلأتنا إلى الكلام فيه خارج عن الموضوع بالمرة ، لأن الكلام في التسامح الديني مع العلم لا في تسامح عقيدة مع عقيدة أو دين مع دين ، وإنما لأوردونا لها من حروب الطوائف المسيحية بعضها مع بعض وحربها مع غيرها ما يستفرق أجزاء الجامعة بقية هذه السنة إذا أوجزنا ما استطعنا .

هل أذكرها بما كان يقع في القسطنطينية من سفك الدماء بين الأرثوذكس والكاثوليك على عهد القياصرة الرومانيين ؟ هل أذكرها بحادثة برترلمي ستنهيلر التي سفك فيها الكاثوليك دماء إخوانهم البروتستانت وأخذوهم في بيوتهم على غرة وقتلواهم نساء ورجالاً وأطفالاً ؟ بماذا أذكر الجامعة من أمثال هذه الواقع التي اسود لها لباس الإنسانية وتسلبت لحدوثها البشرية ؟ هل يمكن لأحد أن يروي حادثة مثلها

وقدت بين شعوب المسلمين بعضهم مع بعض خلاف في العقيدة منها عظم الاختلاف .

تساهم المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة

ثم أرجع إلى الأمر الأول من الأمور الأربع ، لأن الكلام عليه أقل منه على الأمر الثالث . وإنني لا أستدل على رعاية الإسلام على الحكمة من الملل غير المسلمين بقول كاتب مسلم ، وإنما أرجع في جميع ما ذكر إلى كتب المؤرخين وال فلاسفة من المسيحيين ، وأذكر أسماء جماعة من المسيحيين وغيرهم بلغوا من الحظوة عند الخلفاء وعامة المسلمين وخاصتهم ما لم يبلغه غيرهم .

قال المستر درابر ، أحد المؤرخين وكتاب الفلاسفة من الأميركان : « إن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام ، بل فوضوا إليهم كثيراً من الأعمال الجسم ، ورقوا إلي المناصب في الدولة ، حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت مراقبة حنا مسنيه » (هو يوحنا بن ماسويه الشهير) وقال في موضع آخر : « كانت إدارة المدارس مفروضة مع نبل الرأي وسعة الفكر من الخلفاء

إلى النسطوريين تارة وإلى اليهود تارة أخرى . لم يكن ينظر إلى البلد الذي عاش فيه العالم ولا إلى الدين الذي ولد فيه ، بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعروفة . قال الخليفة العباسى الأكبر المأمون : الحكماء هم صفوة الله من خلقه ، ونخبته من عباده ، لأنهم صرفا عن اياتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة ، وارتفعوا بقوائم عن دنس الطبيعة ، هم ضياء العالم ، وهم واضعوا قوانينه ، ولو لاهم لسقوط العالم في الجهل والبربرية » .

وقال في موضع آخر : « إن العرب قد زحفوا بجيش من أطبائهم اليهود ومؤدي أولادهم من النسطوريين ، ففتحوا من مملكة العلم والفلسفة ما أتوا على حدوده بأسرع مما أتوا على حدود مملكة الرومانيين » .

ولست في حاجة إلى ذكر ما أسس الخلفاء والملوك من المدارس ، وبنوا من المراصد ، وما حشدوا من الكتب إلى المكاتب ، لأن هذا خارج عن بحثنا الآن وسيرد عليك شيء منه فيما بعد .

طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء
أذكر من اشتهر من الحكماء بالحظوة عند الخلفاء

جيورجيس بن بختشوع الجندىسابوري طبيب المنصور ، كان
فيسوفاً كبيراً علت منزلته عند المنصور لأنه كانت له زوجة
عجزز لا تستهى ، فأشفق عليه المنصور ، وأنفذ إليه بثلاث
جوار حسان فردهن ، وقال : إن ديني لا يسمح لي بأن أتزوج
غير زوجتي ما دامت حية ، فأعلى مكانته حتى على وزرائه ،
ولما مرض أمر المنصور بحمله إلى دار العامة وخرج إليه ماشياً
يسأله عن حاله ، فاستأذنه الحكيم في رجوعه إلى بلده ليُدفن
مع آبائه ، فعرض عليه الاسلام ليدخل الجنة فقال : رضيت
أن أكون مع آبائي في جنة أو نار ، فضحك المنصور وأمر
بتجهيزه ووصله بعشرة آلاف دينار (وهو المنصور الدوانيقي
المشهور بالامساك وكزازة اليد) وأوصى من معه بحمله إذا
مات في الطريق إلى مدافن آبائه كما طلب . ثم سأله عنمن
يخلفه عنده ، فأشار إلى عيسى بن شهلاً ثا أحد تلاميذه فأخذته
المنصور مكان جورجيس فطفق يؤذى القوس والبطارقة
ويهددهم بمكانه عند الخليفة لينال رغائبه ، فشعر الخليفة
بذلك فطرده .

ومن حظيَ عند المنصور : نوبخت المنجم وولده أبو
سهيل وكانا فارسيين على مذهب الفرس ، ثم كانت ذرية

مسلمة لأبي سهل ، وكانوا جميعاً منجمين لهم شهرة في علوم الكواكب فائقة .

ومن حظي بالمكانة العليا عند الخليفة المهدى تيوفيل بن توما النصرانى المنجم ، وكان على مذهب الموارنة من سكان لبنان . وله كتب في التاريخ جليلة ، ونقل كتاب أميروس إلى السريانية بأفضل عبارة .

ومن ارتفع شأنه عند الرشيد من الفلسفه بختيشوع الطبيب وجبريل ولده ويوحنا بن ماسویه النصرانی السريانی ولأه الرشيد ترجمة الكتب القديمة ، طبية وغيرها ، وخدم الرشيد ومن بعده إلى الم توكل . وكان يعقد في داره مجلساً للدرس والمناظرة ، ولم يكن يجتمع في بيت للمذاكرة في العلوم من كل نوع والأداب من كل فن مثل ما يجتمع في بيت يوحنا ابن ماسویه .

ومن علا قدره في زمن المؤمن يوحنا البطريرق مولى المؤمن ، أقامه كذلك أميناً على ترجمة الكتب من كل علم من علوم الطب والفلسفة . وكذلك ارتفع شأن سهل بن سابور وسابور ابنه وكانا نصرانين . وولي سابور بن سهل بيمارستان جندىسابور .

وكان سلمويه بن بنان النصراوي طبيباً عند المعتصم ،
ولما مات جزع عليه جزاً شديداً ؛ وأمر بأن يدفن بالبخور
والشمع على طريقة النصارى .

وكان بختيشوع بن جبريل عند الم توكل يوماً فأجلسه
بجنبه وكان عليه دراعة حرير رومية بها فتق ، فأخذ الم توكل
يحادثه ويعبث بالفتق ، حتى وصل إلى النيفق (وهو ما اتسع
من الشوب) ودار الكلام بينهما حتى سأله الم توكل : بماذا
تعلمون أن الموسوس (المصاب بخبل في عقله) يحتاج إلى
الشد ؟^(١) فقال بختيشوع : إذا عبث بفتق دراعة طبيبه حتى
بلغ النيفق شددها فضحك الم توكل حتى استلقى .

وفي أيام الم توكل اشتهر حنين بن إسحاق النصراوي
العبادي وهو من أشهر المترجمين لكتب ارسسطو وغيره ،
وامتحن الم توكل صدقه ، فظهرت له عزيمة لا تفل ، فأقطعه
إقطاعات واسعة . وكان قد عرف بفصاحة العبارة وحسن
الترجمة في زمن المأمون وهو فقي ، فكلفه بترجمة الكتب ،
وكان يعطيه وزن ما يترجم ذهباً . وكانت بينه وبين الطيفوري
النصراوي محاسدة أفضت إلى طلب الحكم على حنين في مجلس

(١) يعني بالشد هنا ايثاق المجنون بالخبل حتى لا يؤذى الناس .

الاساقفة بالحرمان من الكنيسة ، فمات غمّاً لاضطهاد أهل طائفته له مع عزته وعلو قدره عند الخليفة وهذا الطيفوري أيضاً كان من المقربين عند الخلفاء .

ومن ارتفع شأنه عند الخلفاء والخاصة وال العامة في زمانه أيام خلافة الراضي : متّى بن يونس المنطقي النصراني النسطوري كان متوفناً في جميع العلوم العقلية ، أخذ عنه أبو نصر الفارابي وانتهت إليه الرئاسة في بغداد ، وكان من أهل ديرقني ، ونشأ في مدرسة مار ماري ، وقرأ على روفائيل وبنiamين الراهبين اليعقوبيين .

ومن المقربين عند الخلفاء قسطا البعلبكي من فلاسفة دولة الاسلام وهو نصراني طلب الخلفاء إلى بغداد لأجل الترجمة . ثم يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي ، انتهت إليه الرئاسة ومعرفة العلوم الحكيمية في وقته وقرأ على متّى بن يونس وعلى أبي نصر الفارابي .

ومنهم أبو الفرج ابن الطيب فيلسوف عالم . قالوا كان كاتب الجاثليق ومتّيزاً في النصارى ببغداد ، وكان يقرئ صناعة الطب في البيمارستان العضدي ، وكان معاصرأً للشيخ الرئيس ابن سينا . والرئيس يمدح طبه ولا يحمد فلسفته ، وله كلام فيه .

ومن كانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء والخاصة
والعامة ثابت بن قرة الحراني الصابيء من طائفة الصابئين
المعروفه وتربي في بيت محمد بن موسى بن شاكر الفلكي
الشهور ، وبلغ في علوم الفلسفة مبلغاً لم يدانه فيه غيره . وله
تألیف كثيرة في المنطق والطب والرياضيات . وبلغ عند
المعتضد مقاماً تقدم فيه عنده على وزرائه . وولد ثابت هذا
سنة إحدى عشرة ومائتين بحران . ثم كان ابناء ابراهيم
وسنان على قدم أبيهما . ومن حفته أبو الحسن ثابت بن
قرة . وكان ثابت وابراهيم وسنان صابئين ، ولهم من المنزلة ما
علمت ، ومدحهم كثير من شعراء المسلمين وهم صابئه .

* * *

ماذا أعد للجامعة من الفلسفه والحكماء من الملل
المختلفة الذين وسعهم صدر الاسلام ، ولم يضن عليهم
بالرعاية والاحترام ؟ هل تزيد أن أتم لها الكلام بذكر كثير
من فلاسفة الاسلام المسلمين الذين نالوا أسمى الدرجات ،
وأعلى المقامات عند الخلفاء والملوك ؟ هل أنا في حاجة إلى ذكر
فيلسوف الاسلام أبي يوسف يعقوب الكندي - وهو بصرى
الأصل - ابن الأمير إسحاق الذي كان أميراً للمهدي والرشيد
على الكوفة ، وهو من ذرية الأشعث بن قيس أحد أصحاب

رسول الله ﷺ ، وكان عالماً بالطب والفلسفة والهيئة والحساب والموسيقى ، واشتغل بالترجمة كما اشتغل غيره بها فترجم كثيراً من كتب الفلسفة وأوضح الغامض منها ، وكانت له المكانة العليا عند المؤمن والمعتصم وولده أحمد ، هل أنا في حاجة إلى ذكر بني موسى بن شاكر : محمد وأحمد والحسن : الذين اشتغلوا في مساحة الكرة الأرضية ومعرفة محيطها وقطرها ، وما كان لهم من المنزلة عند النساء والخلفاء ؟ أذكر ابن سينا ومنزلته في قومه ووصوله إلى مسند الوزارة عند شمس الدولة ، أم أذكر الفارابي وما كان له من المكانة عند سيف الدولة بن حمدان ؟

لا ريب أن أبا العلاء المعري يصلح أن يكون رجلاً من تunci الجامعة بنشر ترجمتهم ، وقد قال ما لم يقل بمثله فولتير وروسو وقد مات مع ذلك على فراشه ، وقبره اليوم مزار يرحل إليه في بلده .

أظن أنه يسهل بعد سرد ما عدناه أن يعرف قراء الجامعة أن الاسلام كان يوسع صدره للغريب كما يوسعه للقريب عيزان واحد ، وهو ميزان احترام العلماء للعلم . ويسهل على أن التمس العذر للجامعة بأنها عندما كتبت ما كتبت تمثلت لها بعض حوادث ، قيل إنها حدثت للدين وما

حدثت له . بل كان سبب حدوثها إما سياسة خرقاء ، أو جهالة عمياء ، أو تأريث بعض السفهاء .

لا أطيل خوف الاملاك وانتقل الآن إلى الأمر الثالث وهو المقابلة بين طبيعة الدينين وهو أهم مما سبق وما سيلحق .

طبيعة الدين المسيحي

تمهيد

ظنت الجامعية أن الدين المسيحي فصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ، ولذلك كان في طبيعته التسامح أما الدين الاسلامي فمن أصوله أن السلطان ملك و الخليفة ديني وذلك مما يصعب معه التسامح في رأيها .

ليس هذا بكاف في بيان طبيعة كل من الدينين واستعدادهما للتسامح مع العلم ، أو مع أية عقيدة تخالفها ، بل لا بد من بيان أركان الدين ، وأهم أصوله التي ترجع إليها جميع الفروع ، وعنها تصدر الآثار الحقيقة .

عند النظر في أي دين للحكم له أو عليه في قضية من القضايا يجب أن يؤخذ محصاً مما عرض عليه من بعض

عادات أهله أو محدثاتهم التي ربما تكون جاءتهم من دين آخر . فإذا أريد أن يتحقق بقول أو عمل لأتباع ذلك الدين في بيان بعض أصوله ، فليؤخذ في ذلك بقول أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين ومن تلقوه على سذاجته التي ورد بها من صاحب الدين نفسه .

ولاني أوجز القول في إيراد الأصول الأولى التي وردت في الأنجليل المعروفة الآن في أيدي المسيحيين ، وجاءت في كلام أئمتهم الأولين ، ثم إيراد ما جر إليه الأخذ بتلك الأصول بحكم طبيعة الدين .

الأصل الأول للنصرانية : الخوارق

أول أصل قام عليه الدين المسيحي ، وأقوى عمد له هو خوارق العادات . تقرأ الأنجليل فلا تجد لل المسيح عليه السلام دليلاً على صدقه إلا ما كان يصنع من الخوارق وعددها في الأنجليل يطول شرحه . ثم إنه جعل ذلك دليلاً على صحة الدين لمن يأتي بعده ، فجعل لأصحابه ذلك كما تراه في الاصحاح العاشر من إنجيل متى وغيره ، إذا تبعت جميع ما قال الأولون من أهل هذا الدين تجد خوارق العادات

من أظهر الآيات . على صحة الاعتقادات ، ولا يخفى أن خارق العادة هو الأمر الذي يصدر مخالفًا لشريائع الكون ونوميسه ، فإذا ساغ أن يكون ذلك لكل من علا كعبه في الدين لم يبق عند صاحب الدين ناموس يعرف له حكم مخصوص .

زاد الانجيل على هذا أن الإيمان ولو كان مثل حبة خردل كاف في خرق نوميس الكون ، كما قال في الاصحاح السابع عشر من متى ١٠ « فالحق أقول لكم . لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكتتم تقولون لهذا الجبل : انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم » وفي الحادي عشر من مرقس ٢٣ : « لأبي الحق أقول لكم : إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون ، فمهما قال يكون له ٢٤ لذلك أقول لكم : كل ما تطلبوه حينما تصلون فآمنوا أن تناولوه فيكون لكم » .

فكل بحث يؤدي إلى أن للكون شريائع ثابتة وأن للعلل والشرائط أو الأسباب أو الموانع أحکاما في معلولاتها أو ما شرطت فيه أو ما تسبب عنها ، أو ما استحال وجوده لوجودها كان مضاداً لهذا الأصل في أي زمن . وقد كان كل علم من

علوم الأكوان لا بد فيه من هذا البحث ، فكل علم مضاد لهذا الأصل ، ثم إن صاحب الاعتقاد بهذا الأصل لا يحتاج إلى البحث في الأسباب والمسبيات ، لأن اعتقاده في الشيء أن يكون وإرادته لأن يكون كافيان في حصوله ، فهو في غنى عن العلم والعلم عدو لما يعتقد . فما أصعب احتماله إذا جاء يزاحمه في سلطانه .

الأصل الثاني للنصرانية - سلطة الرؤساء

وبعد هذا الأصل أصل آخر وهو السلطة الدينية التي منحت للرؤساء على المرء وسین في عقائدهم ، وما تكنته ضمائرهم . وقد أحكم هذه السلطة ما ورد ١٦ : ١٩ من إنجيل متى « أعطيك مفاتيح ملوكوت السموات ، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات ، وكل ما تخله على الأرض يكون محلولاً في السموات » وفي ١٨ : ١٨ منه « الحق أقول لكم : كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء . وكل ما تخلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء » .

فإذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص إنه ليس بمسحيٍ صار كذلك ، وإذا قال إنه مسيحي فاز بها . فليس المعتقد

حرأً في اعتقاده ، يتصرف في معارفه كما يرشده عقله ، بل عيناً قلبه مشدودتان بشفتي رئيسه . فإذا اهتزت نفسه إلى بحث أوقفها القابض على تلك السلطة . وهذا الأصل إن نازع فيه بعض النصارى اليوم فقد جرت عليه النصرانية خمسة عشر قرناً طوالاً .

الأصل الثالث للنصرانية - ترك الدنيا

وبعد هذين الأصلين أصل ثالث وهو التجرد من الدنيا والانقطاع إلى الآخرة . تجده هذا الأصل في الأنجليل وفي أعمال الرسل وكلما قرأت في الكتب الأولى عشرت به . وتجده الأوامر الصادرة بالانقطاع إلى الملائكة والهروب من عالم الملك صريحة في الاصحاح السادس والعشر والتاسع عشر من إنجيل متى . فمما جاء في السادس : « لا تقدرون أن تخدموا الله والمال ٢٥ لذلك أقول لكم : لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون ، أليست الحياة أفضل من الطعام ، والجسد أفضل من اللباس ؟ - إلى أن قال - ٣٣ ولكن اطلبوا أولاً ملائكة الله وبره ، وهذه تزاد لكم ٣٤ فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما ل نفسه ، يكفي اليوم شره » وقال في التاسع عشر : ٢٣ « الحق أقول لكم :

إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملوكوت السموات ٢٤ وأقول لكم أيضاً : إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملوكوت الله » وفي العاشر : « ٩ لا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم ، ١٠ ولا مزوداً للطريق ولا ثوبيين ولا أحذية ولا عصا الخ » .

وتحث على الرهبانية وترك الزواج وفي ذلك قطع النسل البشري قال في (١٩ : ١٠ من متى) « ويوجد خصياباً خصوا أنفسهم لأجل ملوكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل » .

ثم إن ملوكوت السموات قد نيط أمره باليمان المجرد عن النظر في الأكونان ، فماذا يكون حظ صاحب الاعتقاد بهذا الأصل من النظر في أي علم ، والعلم لا دخل له في شؤون الآخرة والدنيا قد حرمت عليه ؟ لا ريب أن همه يكون في الصلاة وصرف القلب بكليته إلى العبادة دون سواها ، وليس الفكر في الخلائق من العبادة عنده ، فإن عبادة الانجيل ليست شيئاً سوى الایمان والصلاحة .

الأصل الرابع للنصرانية

الإيمان بغير المعقول

وبعد هذه الأصول أصل رابع ، وهو عند عامة المسيحيين أصل الأصول ، لا يختلف فيه كاثوليك ، ولا أرثوذكس ، ولا بروتستان ، وهو أن الإيمان منحة لا دخل للعقل فيها ، وأن من الدين ما هو فوق العقل بمعنى ما ينافي أحکام العقل ، وهو مع ذلك ما يجب الإيمان به . قال القديس أنسيلم « يجب أن تعتقد أولا بما يعرض على قلبك بدون نظر ، ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت » فليس الإيمان . وهو الوسيلة الفردة إلى النجاة ، في حاجة إلى نظر العقل ، والكون وما فيه لا يهم المؤمن أن يجيل فيه نظره . وقول القديس « تم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت » نوع من التفضيل على التزعة البشرية إلى الفهم⁽¹⁾ وعلى الميل الفطري إلى تصوير ما يتعلق به الاعتقاد . وإنما فمجرد الإيمان كاف في الخلاص . ثم الويل كل الويل لطالب الفهم إذا أدى اجتهاده إلى شيء يخالف ما تعلق به إيمانه ، فكأن معنى الفهم أن يخلق المؤمن لنفسه ما يسلّي به نفسه على إيمانه بغير المفهوم .

(1) إلى الفهم متعلق بالتزعة وهي التزوع والميل .

الأصل الخامس للنصرانية
ان الكتب المقدسة حاوية كل
ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد .

ثم ينضم إلى الأصول الأربع خامس وهو أن الكتب
المعروفه بالعهد القديم والعهد الجديد تحتوي على كل ما يحتاج
البشر إلى علمه ، سواء كان متعلقاً بالاعتقادات الدينية ،
والآداب الفسيه ، والأعمال البدنية ، مما يؤدي إلى نيل
السعادة في الملوك الأعلى - أو كان من المعارف البشرية التي
يتأنى للعقل الانساني أن يتمتع بها .

قال تيرتور ليان - وهو أفضل من وصف الاعتقاد
المسيحي في نهاية القرن الثالث قبل أن تعرض عليه البدع
الكثيرة - : « إن عقائد المسيحية أثبتت على الكتب
السماوية ، ودليل صحة هذه الكتب قدمها ، وكونها أقدم من
كتاب أميروس وأقدم من أقدم أثر معروف عند الرومانين ،
وأقدم من تأسيس الحكومة الرومانية نفسها ، والزمن ناصر
الحقيقة ، ثم تحقق النبوات التي وردت فيها » ثم قال « إن
أساس كل علم (عندهم) هو الكتاب المقدس وتقاليد
الكنيسة ، وإن الله لم يقصر تعليمنا بوحي على الهدایة إلى

الدين فقط ، بل علمنا بالوحى كل ما أراد أن نعلمه من الكون ، فالكتاب المقدس يحتوى من العرفان على المقدار الذى قدر للبشر أن ينالوه » فجميع ما جاء في الكتب السماوية من وصف السماء والأرض وما فيها وتاريخ الأمم - ما يجب تسليمه منها ضارب العقل أو خالف شاهد الحسن ، فعلى الناس أن يؤذنوا به أولاً ، ثم يجتهدوا ثانياً في حمل أنفسهم على فهمه ، أي على تسليمه أيضاً كما ترى .

وقال بعض فضلائهم : إنه يمكن أن يؤخذ فن المعادن بأكمله من الكتاب المقدس .

الأصل السادس للنصرانية

التفريق بين المسيحيين وغيرهم حتى الأقربين

يتنظم تلك الأصول كلها أصل سادس وهو آخرها فيما أرى ، ذلك الأصل هو الذي ورد في الاصحاح العاشر من إنجيل متى وهو : « ٣٤ لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً ٣٥ فإني جئت لأفرق الانسان ضد أبيه ، والابنة ضد أمها ، والكنة ضد حماتها ٣٦ وأعداء الانسان أهل بيته » .

وقد صرخ في عدة مواضع من الانجيل أن الاخلال

بشيء من محنة المسيح أو بالانقياد إلى جميع ما أوصى به موجب للهلاك ، وإن كان قد جاء في مواضع كثيرة أن الإيمان وحده كاف في الخلاص ، غير أن روح الشدة التي جاءت في قوله : « لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً الخ » هي التي بقي أثرها في نفوس الأولين من المعتقدين بالدين المسيحي ، وعفت على آثار ما كان يصح أن تستشعره النفوس من بعض الوصايا الآخر.

نتائج هذه الأصول وأثارها

من هنا أعرض المسيحيون الأولون عن شواغل الكون وصدوا عن سبيل النظر فيه إظهاراً للغنى بالإيمان والعبادة عن كل شيء سواهما ، وحجزوا على هم النفوس أن تنهض إلا إلى الدعوة إلى ذلك الإيمان وتلك العبادة ، ووسائل الدعوة هي الإيمان والعبادة كذلك ، فإذا نزعت العقول إلى علم شيء من العالم وضعوا أمام نظرها كتب العهد القديم وحصروا العلم بين دفاترها استغناء بالوحى عن كل عمل للعقل سوى فهمه من عباراته ، وليس يسوغ لكل ذي عقل فهمه ، بل إنما يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسة ، خوفاً من الزيف عن الإيمان السليم - البروتستانت رأوا أنه يجوز لغير الكنيسة تفسير الكتاب

المقدس -^(١) ثم إن إلقاء السيف ووضع التفريق بين الأقارب والأحبة إنما جاء حافظاً لذلك كله ، فإذا خطر على قلب أحد خاطر سوء يرمي إلى معارضة شيء من أمور الآيات المقررة وجب قطع الطريق على ذلك الخاطر ولم يجز في شأن صاحبه هواة ولا مرحمة ، كما أفهمه المسيح بعمله ، على حسب ما ورد في الانجيل ، فقد قيل له : « ٤٧ أمك وإخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك ٤٨ فأجاب وقال للقائل له : من هي أمي ومن هم إخوتي ؟ ٤٩ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها أمي وإخوتي » ونحو ذلك مما يدل على وجوب المقاطعة بين من يعتقد بالدين المسيحي ومن يجحد عن شيء من معتقده . ولا يخفى أن الشيء يكون بذرة ثم نبتاً ثم شجراً ، فانظر إلى ما صار أمر هذه البدايات بحكم الطبيعة .

وقد في نفوس المسيحيين أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم وتقرر عند القوم قاعدة : « إن الجهالة ألم التقوى » (وكثير من أهل الأديان مسيحيين ومسلمين لا يزالون يجرون على هذه القاعدة ببركة ما ورثوا عن أبناء الزمن

(١) هذه جلة استدراكيَّة معتبرضة لدفع اعتراض من يحتج على إطلاق الحكم بحصر فهم نصوص الدين في رؤساء الكنيسة ، وقد كسر هؤلاء الرؤساء البروتستانت بهذه البدعة وغيرها .

الغابر) فحضرت التعليم في الأديار ، ومنعت الكنيسة أن ينشر التعليم بين العامة إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقرير الإيمان على وجه ظاهر . وبقي غير القسيسين في جهالة حتى بأمور الدين وحقائقه وأسراره .

ظهرت ذات الذنب التي تنسب إلى هالي^(١) في سنة ١٦٨٢ فاضطررت لظهورها أوروبا وبلغوا إلى البابا واستجروا به فأجارهم وطردتها من الجو ، فولت في الفضاء مذعورة من لعنته ولم تعد إلا بعد خمس وسبعين سنة !!

لم يكن يسمح لأحد أن يبدي رأيا يخالف صريح ما في الكتاب ، وعندما أظهرت بلاح رأيه في أن الموت كان يوجد قبل آدم أي إن الحيوانات كان يدركها الموت قبل أن يخطئ آدم بالأكل من الشجرة ، قام لذلك ضوضاء وارتقت جلبة وانتهى البحدال والخлад إلى صدور أمر إمبراطوري بقتل كل شخص يعتقد ذلك . يقول المؤرخ : وهكذا عد الاعتقاد بأن الموت كان يزور الأحياء قبل آدم جريمة على الملك .

(١) أي ظهر النجم ذو الذنب الذي ينسب إلى « هالي » ولا أدرى كيف فاتني مراجعة الكاتب « رح » في ثانية هذا النجم بوصفه بذات الذنب وكذا التعليق عليه بعده؟

أحرفت كتب البطالسة والمصريين بالاسكندرية على
عهد جول قيصر ، ثم إن تيوفيل بطريرك الاسكندرية اتحل
أدنى الأسباب لانارة ثورة في المدينة لاتلاف ما بقي في مكتبة
البطالسة ، بعضه بالإحرق وبعضه بالتبديد . قال
أوروسيوس المؤرخ : إنه رأى أدراج المكتبة خالية من الكتب
بعد أن نال تيوفيل الأمر الامبراطوري بإتلافها بنحو عشرين
سنة .

ثم جاء تيوفيل ابن أخيه سيريل وكان خطيباً مفوهاً له
على الشعب سلطان بفصاحته . وكان في الاسكندرية بنت
تسمى هيئات الرياضية تستغل بالعلوم والفلسفة ، وكان
يجتمع إليها كثير من أهل النظر في العلوم الرياضية ، وكان لا
يخلو مجلسها من البحث في أمور آخر ، خصوصاً في هذه
المسائل الثلاث : من أنا ؟ وإلى أين أذهب ؟ وماذا يمكنني أن
أعلم ؟ فلم يتحمل ذلك القديس سيريل ، مع أن البنت لم
تكن مسيحية بل كانت على دين آبائها المصريين ، فأخذ يشير
الشعب عليها حتى قعدوا لها وقبضوا عليها في الطريق سائرة
إلى دار ندوتها . وجردوها من ثيابها وأخذوها إلى الكنيسة
مكشوفة العورة وقتلوها هناك ، ثم قطع جسمها وجرد اللحم
عن العظم وما بقي منها ألقى في النار : يقول المؤرخ راوي

هذه القصة : ولم يسأل سيريل عما صنع بهياتي ولم تنظر الحكومة الرومانية فيها وقع عليها ، ولعل ذلك كان أول ما تقررت تلك القاعدة : « الغاية تشفع للوسيلة ». .

ما من عقيدة ظهرت في المسيحية وأريد تقريرها من فريق ونماذج فيها فريق إلا وقد سالت لها الدماء ، فلتراجع التاريخ لتتمثل أرض مصر مصبوغة بدماء المسيحيين من فريقين مختلفين عندما أريد تقرير عبادة العذراء واتخاذها الله أمّاً . كان ذلك في طبيعة الدين : أن من لم يتبع المسيح فهو هالك والهالك لا يستحق الحياة . ألم تر في الاصحاح الخامس من الأعمال إلى قصة الرجل الذي باع جميع ما عنده ، وعند ما جاء إلى بطرس اعطاه الثمن وادخر لنفسه شيئاً أخفاه عنه ، فاطلع بطرس على حقيقة الأمر ، ووبخ الرجل وتصرف فيه بسلب حياته من طريق المعجزة ، ثم جاءت امرأته وكان لها اطلاع على ما أخفى زوجها ولم تنهه فوبخها بطرس وأخبرها بموت زوجها فماتت هي أيضاً . فإذا كان الله يسلب الحياة جزاء على اختلاس الرجل شيئاً من مال نفسه لم يقدمه هدية للرسل فكيف تكون الحياة من حقه إذا خالف خلفاء الله في الأرض ونابذهم فيها يعتقدون ؟

قال البابا أنوثان الثالث - عند الكلام في مصادر الدين

يخالفون العقيدة الكاثوليكية « لا يجوز أن يترك لأولاد الجاحدين سوى الحياة ، وترك الحياة لهم من إحسان » فلم يقصر الجزاء على الجاحدين ولكن عداؤه إلى أولادهم ، وعد ترك الحياة لأولادهم يتمتعون بها ضرباً من الاحسان عليهم ، لأنهم لا حق لهم في أن يعيشوا وقد جحد آباؤهم .

مقاومة النصرانية للعلم

لا أجد في التاريخ ذكراً للعلم والفلسفة بعد ظهور المسيحية في مظهر القوة لعهد قسطنطين وما بعده إلا في أثناء المنازعات الدينية التي كان يفصل فيها تارة بسلطان الملوك ، وأخرى بجمع المجامع ، وثالثة بسفك الدماء ، فتخدم شعلة العلم ويتصدر الدين المحسن . وإنما الذكر كل الذكر لما كان بين المسيحية وما جاورها من الملل الأخرى من الحروب الدينية للحمل على العقيدة بما كان يعتقد المسيحيون ، وما كان يقع بين ملوك أوروبا من التسافك في الدماء باغراء رؤساء الكنيسة ، وأمر ذلك معروف عند من له إلمام بالتاريخ ، وليس من موضوعنا الكلام فيه .

ولكني أرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في أوروبا بعد ظهور الاسلام واستقرار سلطانه في بلاد الأندلس

واحتكاك الأوروبيين بال المسلمين في الحروب الصليبية .

رجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادهم وحملوا إلى الناس أخباراً تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من أن المسلمين جماعة من الوثنيين غلبوا على الأرض المقدسة وأجلوا عنها دين التوحيد ، ونفوا منها كل فضيلة وإخلاص ، وهم وحوش ضاربة ، وحيوانات مفترسة . فلما قفل الغزاة إلى ديارهم قصوا على قومهم أن أعداءهم كانوا أهل دين وتوحيد ومروءة ، وذوي ود ووفاء وفضل بجمالة .

ثم كان الخليفة الحكم الثاني جعل من بلاد الأندلس فردوساً ، كما قال الفيلسوف الأميركي كاني ، وكان اليهود والنصارى يتلاقون في تلك البلاد تحت ظلال الأمن والحرية قال بطرس المحترم الشهير : إنه رأى كثيراً من العلماء يأتون إلى تلك البلاد لتلقي العلوم الفلكية حتى من بلاد انكلترا ، وأولئك الذين يسعون إلى طلب العلوم من أي بلاد جاءوا كانوا يجدون فيها رحباً واسعة ، وكان قصر الخليفة يشبه أن يكون مصنعاً للكتب - نسخ وتدحيف وتجليد الخ ما قال .

ثم انتشرت صناعة الورق التي اخترعها العرب ، ثم

ووجدت المطبعة وسهل على الناس أن ينشروا آرائهم بعد أن تنبهت أفكارهم بما جلب إليهم رسل العلم الذين حملوه إليهم من أهالي أسبانيا ومن حملوه مما جاوزها ثم انساب إلى العلم شيء مما سماه الأوروبيون فلسفة ابن رشد ، عند ذلك اهتمت المسيحية بالأمر وأخذت تحارب كل ما يظهر على السنة الناس أو يرد على أسماعهم مما يخالف ما في الكتب المقدسة وتقاليد الكنيسة .

قال دي رومنيس : إن قوس قزح ليست قوساً حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا أزاد ، بل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء ، فجلب إلى روما وحبس حتى مات ثم حوكمت جثته وكتبه فحكم عليها وألقيت في النار ، وقيل في علة الحكم : إنه أراد الصلح بين كنيستي روما وإنكلترا ، وأي ذنب أعظم من هذا الصلح ؟ هو أضخم بلا ريب من ذنب القول بأن قوس قزح من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء .

مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش

انشئت المراقبة على المطبوعات ، وحتم على كل مؤلف وكل طابع أن يعرض مؤلفه أو ما يريد طبعه على القسيس أو

المجلس الذي عين للمراقبة ، وصدرت أحكام المجمع المقدس بحرمان من يطبع شيئاً ، لم يعرض على المراقب ، أو ينشر شيئاً لم يأذن المراقب بنشره ، وأواعز إلى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى لا ينشر ما فيه شيء يومئذ إلى مخالفة العقيدة الكاثوليكية ، ووضعت غرامات ثقيلة على أرباب المطبع يعاقبون بها فوق الحرمان من الكنيسة (كأن الحكومة العثمانية على ما تنشر بعض الجرائد أخذت نسخة من قرار المجمع المقدس لتجري عليه مراقبة المطبوعات ولكن للسياسة لا للدين) .

انشئت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة عندما خيف ظهورها بسعى تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصاً في جنوب فرنسا وإيطاليا .. انشئت هذه المحكمة الغربية بطلب الراهب توركماندا .

قامت المحكمة بأعمالها حق القيام ، ففي مدة ١٨ سنة - من سنة ١٤٨١ إلى ١٤٩٩ - حكمت على ١٠ ألف ومائتين وعشرين شخصاً بأن يحرقوا وهم أحياء ، فأحرقوا ، وعلى ٦ ألف وثمانمائة وستين بالشنق بعد التشهير ، فشهرروا وشنقوا ، وعلى سبعة وتسعين ألفاً وثلاثة وعشرين شخصاً ، بعقوبات مختلفة فنفذت ، ثم أحرقت كل توراة بالعبرية .

ما زالت وسائل التحقيق عند هذه المحكمة «المقدسة»؟ وسيلة واحدة هي أن يحبس المتهم ، وتجري عليه أنواع العذاب المختلفة بآلات التعذيب المتنوعة إلى أن يعترف بما نسب إليه وعند ذلك يصدر الحكم ويعقبه التنفيذ .

قرر مجمع لاتران سنة ١٥٠٢ أن يلعن كل من ينظر في فلسفة ابن رشد . وطبق الدومينikan يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر في كلامه شيئاً من الصناعة والعبادة ، لكن ذلك لم يمنع النساء وطلاب العلوم من كل طبقة من تلمس الوسائل للوصول إلى شيء من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره .

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسعادة إلى كسبه ، ونبيط بها كشف البدعة والحكم فيها منها اشتد خفاوها : في المدن . في البيوت . في السراديب . في الأنفاق . في المخازن . في المطابخ . في المغارات . في الغابات وفي الحقول . فوفت بما كلفت مع البهجة والسرور اللائين بأصحاب الغيرة على الدين ، عملاً بالقول الجليل «ما جئت لأنقي سلاماً بل سيفاً» .

كان يؤخذ الرهبان في صوامعهم ، والقسوس في

كنائسهم ، والأشراف في قصورهم ، والتجار بين بضائعهم ، والصناع في مصانعهم ، والعامة في بيوتهم ومزارعهم ، وحيثما وجدوا . وأينما ثقروا ، ويوقفون أمام المحكمة ، وتصدر الأحكام عليهم يوم اتهامهم .

قرر مجمع «لاتران» أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار الناس الاعتراف الواجب أداة على المذهب الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة (أي الاعتراف بالذنب طلباً لغفرانها) .

تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف بين يدي القسيس يوم الأحد ، فيكون ما تسأل عنه عقيدة أبيها أو زوجها أو أخيها وما يدر من لسانه في بيته ، وما يظهره في أعماله بين أهله . فإذا وجد القسيس متلقي الاعتراف شيئاً من الشبهة في طلب العلم غير المقدس على من سأله عنه رفع أمره إلى المحكمة ، فينقض شهاب التهمة عليه . فإذا سُئل عن الشاهد الذي عول عليه في اتهامه لا يجاب ، وإنما يقام التعذيب مقام شخص الشاهد ، وهو من أهله حتى يعترف .

أوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل أوروبا ما خيل لكل من يلمع في ذهنه شيء من نور الفكر إذا

نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول الشؤم يتبعه ، وأن
السلسل والأغلال أسبق إلى عنقه ويديه ، ومن ورود الفكرة
العلمية إليه ، وقال باغلياديس ما كان ي قوله جميع الناس
لذلك العهد : « يقرب من الحال أن يكون الشخص
مسيحياً ويموت على فراشه » .

حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ١٤٨١ إلى
سنة ١٨٠٨ على ثلاثمائة وأربعين ألف نسمة ، منهم نحو
مائتي ألف أحرقوا بالنار أحياء .

اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة

لما كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العلم
والحرية في أوروبا على زعم القسوس ، وكان ابن رشد أستاذًا
يتعلم عنده كثير من اليهود ، وقد اتهموا بنشر أفكاره وآرائه ،
ثم هو مع ذلك مسلم ، صب غضب الكنيسة على اليهود
وال المسلمين معاً ، فصدر الأمر في ٣٠ مارس (آذار) ١٤٩٢
بأن كل يهودي لم يقبل العمودية في أي سن كان وعلى أي
حال كان ، يجب أن يترك بلاد إسبانيا قبل شهر يوليو (تموز)
ومن رجع منهم إلى هذه البلاد عوقب بالقتل وأبيح لهم أن
يبيعوا ما يملكون من عقار ومنقول بشرط أن لا يأخذوا في

الثمن ذهباً ولا فضة ، وإنما يأخذون الأثمان عروضاً وحالات ومن ذا الذي يشتري اليوم بثمن ما يأخذه بعد ثلاثة أشهر بلا ثمن ؟ (يعني أن أموال اليهود تكون مباحة بعد جلائهم الذي تم في يوليو) وصدر أمر (تور كماندو) أن لا يساعدهم أحد من سكان إسبانيا في أمر من أمورهم . وهكذا خرج اليهود ، تاركين كل ما يملكون بأرواحهم على أنه لا نجاة لكثير منها ، فقد اغتالها الجوع ومشقة السفر مع العدم والفقر .

وفي فبراير (شباط) سنة ١٥٠٢ نشر الأمر بطرد أعداء الله المغاربة (ال المسلمين) من أشبيلية وما حولها - من لم يقبل العمودية منهم يترك بلاد إسبانيا قبل شهر إبريل (نيسان) وأبيح لهم أن يبيعوا ما يملكون على الشرط الذي وضع لليهود ولكن وضع لل المسلمين شرط آخر ، وهو أن لا يذهبوا في طريق يؤدي إلى بلاد إسلامية ، ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل . فهؤلاء المساكين نفوا جميعاً إلى القتل إن لم يكن قتل الجزاء عند الرجوع فالموت ملاقيهم بالتعب مع العري والجوع .

الآن يعجب القارئ إذا رأى أن (برونو) يحرق بالنار حياً بعد حبس طويل سنة ١٦٠٠ لأنه قال بقول الصوفية في

وحدة الوجود ، وقال إن هذا العالم يحتوى على عوالم كثيرة ؟
الحمد لله رب العالمين .

* * *

ظهر القول بكروية الأرض - ذلك الأمر الذي عرفه المسلمين وصار رأياً لهم في أول خلافة بني العباس ، ولم تتحرك له شعرة في بدن - فأحدث اضطراباً شديداً في عالم النصرانية ولا يسع هذا المقال ما وقع من الحوادث في شأنه .

هل يصدق القارئ أن ما قصده كريستوف كولب من السفر في المحيط الاطلنطي لعله يكتشف أرضاً جديدة كان من الأمور التي اهتمت لها الكنيسة ، وحكم جمع سلامانك بأنه مخالف لأصول الدين ، ثم أعيد النظر فيه وعرض على أقوال الآباء من كريزستوم وأوغستين وجيروم وغريغور وبازيل وانبرواز وعلى رسائل الرسل والأناجيل والنبوات والزبور والأسفار الخمسة ، ولم يتتج هذا العرض شيئاً ، ولكن ساعده على ما قصده بعض الملوك رغم الكنيسة كما هو معلوم . قال كريستوف كولب « إن الذي أوحى إليه هذا القصد النبيل هي كتب ابن رشد » من هنا تفهم لم قامت الكنيسة وقعدت ؟ قاعدة سلطان رجال الكنيسة على غيرهم ؟

ما أشد تمسك الكنيسة بهذا الأصل الجليل « السلطة للقسوس والطاعة على العامة » كل رأي لم يصدر عن ذلك المصدر الديني الذي يربط ويحل في الأرض والسماء فهو باطل يجب مقاومته بكل ما يستطيع ، لهذا حكم على غاليلي الذي ذهب إلى أن حركة الكواكب هي على النظام المعروف عند الفلكيين اليوم .

مقاومة الكنيسة للحقن تحت الجلد

هل تدرى ماذا حصل من المقاومة لادخال الحقن تحت الجلد بمادة المرض ؟ اكتشفت هذه الطريقة الطبية عند المسلمين في الاستانة ، ثم نقلتها إلى أوروبا امرأة تسمى ماري مونتاجو سنة ١٧٢١ فقامت قيامة القسوس وعارضوا في استعمالها واحتاج في تعضيدها إلى التماس المساعدة من ملك انكلترا ، وعادت هذه الشدة في المعارضة عندما اكتشفت طريقة تطعيم الجدرى .

مقاومة تسهيل الولادة

أي مقاومة لم يلاقها اكتشاف تخدير المرأة عند الولادة حتى لا تحس بألم الطلق . اكتشاف أمريكي رأى حضرات

القسوس فيه أنه يخلص المرأة من تلك اللعنة أو تلك العقوبة التي سجلت عليها في سفر التكوين (إذ جاء في الاصحاح الثالث منه : وقال للمرأة : تكثيراً أكثر أتعاب حملك ، بالوجع تلدين أولاداً) .

مقاومة السلطة المدنية وحرية الاعتقاد

نشر البابا منشوراً في سنة ١٨٦٤ جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئاً من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة ، أو يعتقد بأن الشخص حر فيما يعتقد ويدين به ربه وفي منشور له سنة ١٨٦٨ أن المؤمنين يجب عليهم أن يقدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم ، وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم ، ودعا الرروم الارثوذكس والبروتستانت إلى الخضوع للكنيسة الرومانية على هذا الوجه .

في سنة ١٨٧١ كان النزاع بين حكومة بروسيا والبابا في عزل أستاذ في إحدى الكليات رأى رأياً لا يرافق للحزب الكاثوليكي ، فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله ، وكانت إحدى المعضلات السياسية ، غير أن عزيمة بسمارك نصرت

مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة، وأبقيت الأستاذ، وجعلت التعليم تحت السلطة المدنية.

مقاومة الجمعيات العلمية والكتب

لا أذكر الجمعيات العلمية (الأكاديميات) التي ألغيت، والمجتمعات التي عطلت، لا شيء كان فيها، سوى هداية البشر إلى منافعهم، وتنوير بصائرهم بكشف ما احتجب عنهم من سر الخلقة بالبحث النظري، ومن الطريق العقلي، من غير استشارة المسيطر الالهي - وهو الكنيسة - ولكن أذكر شيئاً واحداً وهو أن الكردينال اكسيمنيس أحرق في غرناطة ٨ آلاف كتاب بخط القلم فيها كثير من ترجمة الكتب المغول عليها عند علماء أوروبا لذلك العهد.

البروتستانت ، أو الاصلاح

ربما يقول قائل : إن هذا الذي ذكرت هو عمل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، ولكن قد قام في المسيحية مصلحون يرون إرجاع الدين إلى أصل الكتب المقدسة ، ويباحون للعامة أن ينظروا فيها ويفهموها ، وقد رفعوا تلك السيطرة عن الضمائر والعقول ، ومن عهد ظهور الاصلاح

والرجوع إلى أصول الدين الأولى بزغت شمس العلم بالغرب ، ويسط للعلم بساط التسامح ، وذلك لا يمكن أن يكون إلا جرياً مع طبيعة الدين .

لا أذكر في الجواب عن ذلك إلا ما ذكر البروتستانت أنفسهم في تاريخ الاصلاح : استمرت عقوبة الموت قانوناً يحكم به على كل من يخالف معتقد الطائفة ، وقد أمر كلفان^(١) بإحرق (سيرفيت) في جنيف لأنّه كان يعتقد أن الدين المسيحي كان قد دخل عليه شيء من الابتداع قبل مجمع نيقية ، وكان يقول إن روح القدس ينعش الطبيعة بأسرها . فكان جزاؤه على هذا أن شوي على النار حتى مات ، وكذا أحرق (فايتي) في تولوز سنة ١٦٢٩ .

كان لوثير أشد الناس إنكاراً على من ينظر في فلسفة أرسطو ، وكان ذلك المصلح يلقب هذا الفيلسوف بالخنزير الدنس الكذاب ، ونحو ذلك من الألقاب التي لا بأس بها إذا صدرت من أهل الغيرة على الدين في طريق الدفاع عنه !! وكان كلفان أقل شتاً للفيلسوف من لوثير ، لكنه لم يكن أحسن ظنا به ولا أوسط صدراً لمن يطلع على شيء من كتبه .

(١) كلفان هو الزعيم الثاني للبروتستانت ولوثر الأول .

وكان علماء المسلمين يلقبون هذا الفيلسوف «المعلم الأول»
فتأمل الفرق بين الفريقين !

قالوا : البروتستانت قاموا يطالبون بالحرية في فهم
الكتب المقدسة وبيان السلطة على غفران الذنوب والتجارة
ببيع الثواب والسعادة الأخروية ، وإبطال عبادة الصور .
ولكنهم لم يغيروا شيئاً من الاعتقاد بأن الكتب المقدسة هي
نبراس الهدى في طريق العلم البشري ، كما أنها منبع نور
الإيمان بالدين الالهي ، وأنه لا يباح للعقل أن ينساق في نظره
إلى ما يخالف شيئاً مما حوتة ، وأنه لا حاجة إلى شيء من
العلم وراء ما ورد فيها . وبالجملة إنهم لم يبطلوا أصلاً من
الأصول الستة التي تقدمت ، إلا أنهم قالوا بمنع غلو الرؤساء
في سلطتهم المبنية على الأصل الثاني في سابق قولنا .

قالوا : وهذا لم يكن مذهب الاصلاح أخف وطأة على
العلم ، ولا أفضل معاملة له من الكاثوليك ، لأن كلا
المذهبين يرجع إلى طبيعة واحدة (وهي القائمة على الأصول
الستة) ولم يكن لأهل النظر العقلي جزاء في كلتا الملتدين إلا
القتل وسفك الدم .

لو كنت من يحب الجدال في الدين لعددت فيما ذكرته

من عناصر الدين المسيحي ما تضمنه قول بعض الناقدين عند الكلام على الحروب المسيحية ، واضطهادات الكنيسة « ما أهون الدم على من يمثل في عبادته أكل الدم ، وعلى من يعتقد أن خلاص العالم الانساني من الخطيئة إنما كان بسفك الدم البريء على يد المعتدي الأثيم » لكنني في بحثي هذا لا أريد أن أستعمل قوة الخيال ، ولا أن أذكر ما يعد من قبيل الجدال وإنما آتي بما هو حكاية حال ، ليس للناظر فيها مقال .

الفصل بين السلطتين في المسيحية

بقي علينا الكلام فيما جعلته الجامعة أساساً للفصل بين السلطتين الدينية والملكية ، وبه كانت طبيعة الدين المسيحي أدعى إلى التسامح مع العلم في نظرها . لو سلمنا أن في تلك العبارة معنى الفصل - كما قالت الجامعة . وقال كثير غيرها من أرادوا مقاومة السلطة الدينية - فماذا يفيد الفصل إذا كان دين الملك نفسه يقضي عليه بمعاداة العلم ؟ أفلأ يغلب اعتقاد الملك وما يملك نفسه مما فيه نجاته الروحية على مطالب عقيدته ؟ هب أن مصالح الملك تكون دائمًا أغلب على النفس من حكم العقيدة وقاهر الاعيان والوجودان ، وقد أقام الدين

سلطتين منفصلتين ، إحداها : تحل وترتبط في الأرض وفي السماء فيها هو من خاصة الدين ، والأخرى تحل وترتبط في الأرض فيها هو من خصائص الدنيا ، أفلأ يكون هذا الفصل قاضياً بتنازع السلطتين ، وطلب كل واحدة منها التغلب على الأخرى فيمن تحت رعايتها معاً ؟ وهل يسهل على السلطة الدينية أن تدع رعایتها تصرف في أبدانهم وأموالهم بل وفي عقولهم أيدي الملوك بما تقتضيه مصالح الملك الفاني ؟ إذا كان ذلك التصرف مخالفًا لما جاء في كنز المعرف وهو الكتب السماوية ، وتأويل الرؤساء الروحيين وسنتهم ، فإذا همت هذه السلطة بالمعارضة أفتصرير الأخرى ؟ هذا هو الذي وقع في العالم المسيحي منذ ظهرت سلطة الدين .

كيف يتسعى للسلطة المدنية أن تتغلب على السلطة الدينية وتقف بها عند حدتها ؟ والسلطة الدينية إنما تستمد حكمها من الله ، ثم تتدبر نفوذها بتلك القوة إلى أعماق قلوب الناس ، وتدبرها كيف تشاء ، والملك لا قوة له إلا بأولئك الناس المغلوبين للسلطة الدينية ؟

لا يتأق للملك أن يغالب تلك القوة إلا بعد أن يتناول من الوسائل مالا يعد لأضعاف سلطتها . نعم هذا الفصل يسهل التسامح لو كانت الأبدان التي يحكمها الملك يمكنها أن

تأتي أعمالها على حدة مستقلة عن الأرواح التي تحيا بها ،
والأرواح كذلك تأتي أعمالها بدون الأبدان التي تحمل قواها .

ثم هل هذا هو معنى قول الانجيل ؟ القصة على ما
جاء في الانجيل .

إن بعض المراين أراد أن يتسلط المسيح ليأخذ عليه ما
ينم به ، فسأله : أيجوز أن نعطي جزية لقيصر ؟ فأجاب : لم
تخربيوني ؟ اثوني بدينار لأنظر إليه . فأتوه بدينار ، فقال :
لمن هذه الصورة والكتابة ؟ قالوا : لقيصر ، فقال : أعطوا ما
لقيصر لقيصر وما لله لله . فمعناه الظاهر من سياق القصة :
أن صاحب السكة التي تتعاملون بها إذا ضرب عليكم أن
تدفعوا منها شيئاً فادفعوه له ، أما قلوبكم وعقولكم وجميع ما
هو من الله وعليه طابع صنعته ، فلا تعطوا منه لقيصر شيئاً ،
العلم ليس مما عليه طابع قيصر بل عليه طابع الله ، فلا يمكن
أن يكون العلم تحت سلطة غير السلطة الروحانية . فرأى
تسامح مع العلم في هذا ؟

اعتقاد المسلمين في المسيح والمسيحية

هذا الذي عرضناه من طبيعة الدين المسيحي وأوردناه

من مشاربه فيما بعد نشأته وما وقع من حوادث أهله مع طلاب العلم ورواد المعرف في كل زمن إلى ما يقرب من أيامنا هذه ، كل ذلك مأخوذ من تاريخهم الذي كتبه عن أنفسهم ، ومن نصوص كتبهم الدينية التي يتوكأون عليها فيما ذكرنا من سيرتهم وأعمالهم .

أمارأي أهل العقيدة الصحيحة من المسلمين في المسيح عليه السلام ودينه : فهو على غير ما رأه القارئ ، إنما نعتقد أن المسيح روح الله وكلمته^(١) ورسوله إلى بني إسرائيل بعث مصدقاً لما بين يديه من التوراة ، وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ، ورشاد في شؤون معاشهم ومعادهم ، ولم يطالهم بتعطيل قوة من قواهم التي منحهم الله تعالى إياها ، بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها ، ولا يشكر حق الشكر إلا باستعمالها جميعاً فيما أعدها الله له . والعقل من أجل القوى بل هو قوة القوى الإنسانية وعمادها ، والكون جميعه هو صحيفته التي ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه ، وكل ما يقرأ فيه

(١) أي من روح الله ، بالإضافة بمعنى من ، أو روح من الله لا من الشيطان ، وكلمته التكوينية ، أي إرادته المعبّر عنها بقوله للشّيء (كن فيكون) قال تعالى فيه ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَيْ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ وَقَالَ فِي أُمِّهِ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ .

فهو هداية إلى الله وسبيل للوصول إليه . وكل ما صح عندنا عن السيد المسيح لا يخالفه شيء منه . هذا الذي نعتقد . فإن صح عنه شيء يكون في ظاهره مخالفة لهذه الأصول أمكننا تأويله حتى يرجع معناه إليها أو وكلنا الأمر فيه إلى الله وقلنا (لا علم لنا إلا ما علمتنا) .

الدين دين الله وهو دين واحد في الأولين والآخرين ، لا تختلف إلا صوره ومظاهره . وأما روحه وحقيقة ما طلب به العالمون أجمعون على ألسن الأنبياء والمرسلين فهو لا يتغير : إيمان بالله وحده⁽¹⁾ وإخلاص له في العبادة ، ومساعدة الناس بعضهم لبعض في الخير ، وكف أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا هذا لا ينافي الارتقاء في الدين بارتقاء عقول البشر واستعدادهم لكمال الهدایة ، ونعتقد أن دين الاسلام جاء ليجمع البشر كلهم على هذه الأصول ، ومن أهم وظائفه إزالة الخلاف الواقع بين أهل الكتاب ، ودعوتهم إلى الاتفاق والأخاء والودة والاتلاف وهذا ما عمل عليه المسلمين قرناً بعد قرن بحسب قوة تمسكهم بالاسلام .

(1) أي بربوبيته وألوهيته وحده ! أي لا رب غيره ، يدبّر أمور الخلق ويشرع لهم الدين ولا إله غيره يستحق العبادة .

فإذا سُئل سائل : إذا كان الذي قدمت فيما سبق هو اعتراف فضلاء الأوروبيين أنفسهم في منافاة طبيعة الدين للعلم واحتضانه في معاذه ، فما هذا الانقلاب الذي حصل في أوروبا وما هذا التسامح الذي يتمتع به العلم اليوم في أقطارها ؟

فجوابه في الكلام على الأمر الرابع مما ذكرت الجامعة ، وهو يكون بعد عرض طبيعة الدين الإسلامي ، وما يليق أن يكون له مع العلم ، وما انجرّ إليه الحال بمقتضى تلك الطبيعة ، وما عرض عليها مما سترها وحال بينها وبين أثرها في أيام ، وسنوجز القول فيه كما أوجزناه فيما مضى .

القسم الثاني

في الاسلام طبيعة الاسلام مع العلم بمقتضى أصوله

تمهيد للأصل الأول

للامل في الحقيقة دعوتنا - دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده ودعوة إلى التصديق برسالة محمد ﷺ .

فأما الدعوة الأولى فلم يعول فيها إلا على تنبئه العقل البشري وتوجيهه إلى النظر في الكون واستعمال القياس الصحيح والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد الأسباب والمسبيات ، ليصل بذلك إلى أن للكون صانعاً واجب الوجود عالماً حكيمًا قادرًا ، وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الأكوان . وأطلق للعقل البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد ، فنبهه إلى أن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتحريك

الرياح على وجه يتيسر للبشر أن يستعملها في تسخير الفلك لمنافعه ، وإرسال تلك الرياح لشير السحاب فينزل من السحاب ماء فتحيا به الأرض بعد موتها ، وتنبت ما شاء الله من النبات والشجر ، مما فيه رزق الحي وحفظ حياته - كل ذلك من آيات الله ، عليه أن يتذمّر فيها ليصل إلى معرفته .

ثم قد يزيد تنبئها بذكر أصل للكون يمكن الوصول إلى شيء منه بالبحث في عوالمه ، فيذكر ما كان عليه الأمر في أول خلق السموات والأرض كما جاء في آية ﴿أَوْلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ونحوها من الآيات . وهو إطلاق لعنان العقل ليجري شوطه الذي قدر له في طريق الوصول إلى ما كانت عليه الأكوان ، وقد يزيد التنبئه تأثيراً في إيقاظ العقل ما يؤيد ذلك من السنة ، كما جاء في خبر من سُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ أَئِمَّةِ الْأَوَّلِ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كَانَ فِي عَمَاءِ تَحْتَهُ هَوَاءً »^(١) وَالْعَمَاءُ عِنْهُمُ السَّحَابُ . فترى القرآن في مثل هذه

(١) رواه ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن أبي رزين السائل (رض) والحديث من المتشابهات ، ولكنه يوافق ما يقوله علماء الكون في أصل مادة العالم التي يسمّيها بعضهم السديم . وفي معنى الحديث : قوله تعالى في التكوير ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ .

المسألة الكبرى لا يقيد العقل بكتاب ، ولا يقف به عند باب ، ولا يطالبه فيه بحساب ، فليقرأ القارئ القرآن يغتنى عن سرد الآيات الداعية إلى النظر في آيات الكون - ﴿ أو لم ينظروا في ملوكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ؟ ﴾ . ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحivedها وأخرجنا منها حبأً فمنه يأكلون ﴾ - ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾ وأمثال ذلك . فلو أردت سرد جميعها لأتيت بأكثر من ثلث القرآن ، بل من نصفه في مقالٍ هذا .

يذكر القرآن إجمالاً من آثار الله في الأكونات تحريراً للعبرة ، وتذكيراً بالنعمة ، وحفزاً للفكرة ، لا تقريراً لقواعد الطبيعة ، ولا إلزاماً باعتقاد خاص في الخليقة ، وهو في الاستدلال على التوحيد لم يفارق هذه السبيل ، أنظر كيف يقريع بالدليل ﴿ لو كان فيها آلة إلا الله لفسدتا ﴾ ﴿ ما اتخذ الله من ولد . وما كان معه من إله . إذاً لذهب كل إله بما خلق . ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون ﴾ .

فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي . والفكر

الانساني الذي يجري على نظمه الفطري (وهو ما نسميه بالنظام الطبيعي) فلا يدهشك بخارق للعادة . ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة . ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية . ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية . وقد اتفق المسلمين - إلا قليلاً من لا يعتد برأيه فيهم - على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات ، وأنه لا يمكن الإيمان بالرسل إلا بعد الإيمان بالله . فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة^(١) فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز أن ينزل كتاباً ويرسل رسولاً .

وقالوا كذلك : إن أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو النظر والتفكير لتحصيل الاعتقاد بالله ، ليتقل منه إلى

(١) أي لا يؤخذ منها بالتسليم ابتداء ، ويجعل حجة على الخصم بناء على أنه من الله ، ولا ينافي هذا أنه يؤخذ منها باعتبار ما يقيمون من البرهان على ذلك ، لا بمجرد التسليم ، ولا باعتبار أنهم رسل الله ثم بعد الإيمان بالله وبهم يكمل إيمان المؤمن بالأخذ عنهم ، وهذا الكلام ساقه الاستاذ الإمام في مقام دعوة الاسلام وطريقة الاقناع به ، لا في تقرير عقائده لأهله في تربية أولادهم وتعليمهم - فهذا يؤخذ من القرآن والسنة مباشرة ، ثم يوضح بالأدلة العقلية والعلمية ولا سيما المأثورة . والجري فيه على أسلوب محاجة المنكرين في الدعوة إليه مصر بتلاميذ المدارس والعموم .

تحصيل الایمان بالرسل وما أنزل عليهم من الكتاب والحكمة .

وأما الدعوة الثانية فهي التي يحتاج فيها الاسلام بخارق العادة ، وما أدرك ما هو خارق العادة الذي يعتمد عليه الاسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي عليه السلام ؟ هذا الخارق للعادة هو الذي تواتر خبره ، ولم ينقطع أثره ، هذا هو الدليل وحده ، وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صاح سندها أو اشتهر أو ضعف أو وهى ، فليس مما يوجب القطع عند المسلمين . فإذا أورد في مقام الاستدلال فهو على سبيل تقوية العقد لمن حصل أصله ، وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله .

ذلك الخارق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده . والدليل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده ، وليس من اختراع البشر - هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم ، وقد نزل على وتبة واحدة ، هادياً للضال ، مقوماً للمعوج ، كافلاً بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم ، منقاداً لهم من خسنان كانوا فيه ، وهلاك كانوا أشرفوا عليه⁽¹⁾

(1) هذا أقوى وجوه الاعجاز المعنوي في القرآن ، وهو اشتغاله على العلم

وهو مع ذلك من بلاهة الأسلوب على ما لم يرتفق إليه كلام سواه ، حتى لقد دعا الفصحاء والبلغاء أن يعارضوه بشيء من مثله فعجزوا وبلغوا إلى المجالدة بالسيوف وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به إلى أن أجاوهם إلى الدفاع عن حقهم ، وكان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل ، وظهور شمس الاسلام تمد عالمها بأضوائهما ، وتشير أنوارها في أجوائهما .

وهذا الخارق قد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم ، وطولبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم ، فإن وجدوا طريقاً لابطال إعجازه ، أو كونه لا يصلح دليلاً على المدعى فعليهم أن يأتوا به ، قال تعالى ﴿وَإِنْ كَتَمْ فِي رِبِّ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتَوْ بِسُورَةٍ مِّنْ مُّثْلِهِ﴾ وقال : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا﴾ وقال غير ذلك مما هو مطالبة بمقاومة الحجة .

والعرفان والهدایة الكافلة بحقيتها وتأثيرها لصلاح الأمم الفاسدة العقائد والأخلاق والأعمال ، بعد انقاذهما من الفسال ، وذكر بعده إعجازه اللفظي ، وفيه معجزات أخرى بينماها في تفسير آية التحدي من سورة البقرة المذكورة في الصفحة آنالية فتراجع في الجزء الأول من تفسير المدار (صفحة ١٩٠ - ٢٢٩) .

ولم يطالبهم بمجرد التسليم على رغم من العقل .

معجزة القرآن جامعة من القول والعلم ، وكل منها مما يتناوله العقل بالفهم ، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها ، وأطلقت له حق النظر في أنحائها ، ونشر ما انطوى في أنثائها . وله منها حظه الذي لا ينقص . فهي معجزة أعجزت كل طرق أن يأتي بمثلها . ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها . أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت ، أو حياة ميت . أو إخراج شيطان من جسم أو شفاء علة من بدن . فهي مما ينفع عنده العقل ويجمد لديه الفهم . وإنما يأتي بها الله على يد رسle لاسكات أقوام غلبهم الوهم ولم يضيء عقولهم نور العلم ، وهكذا يقيس الله بقدرته من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات⁽¹⁾ .

ثم إن الاسلام لم يتخذ من خوارق العادات دليلا على أن الحق لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولم ترد فيه كلمة واحدة تشير إلى أن الداعين إليه يمكنهم أن يغيروا شيئاً

(1) راجع الصفحة ٣٧١ من مجلد النار الرابع وانظر الكلام في الآيات الكونية والآيات التفسية العلمية .

من سنة الله في الخليقة ، ولا حاجة إلى بيان ذلك ، فهو أشهر
من أن يحتاج إلى تعريف .

الأصل الأول للإسلام

النظر العقلي لتحصيل الإيمان^(١)

فأول أساس وضع عليه الاسلام هو النظر العقلي .
والنظر عنده هو وسيلة الایمان الصحيح ، فقد أقامك منه على
سبيل الحجة وقادك إلى العقل ، ومن قادك إلى حاكم فقد
أذعن إلى سلطته فكيف يمكنه بعد ذلك أن يحور أو يشير
عليه ؟

بلغ هذا الأصل بال المسلمين أن قال قائلون من أهل
السنة : إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى الحق ، ثم
لم يصل إليه ومات طالباً غير واقف عند الظن ، فهو ناج .
فأي سعة لا ينظر إليها الخرج أكمل من هذه السعة ؟

(١) هذا الأصل وما بعده ضد الأصل الرابع من أصول النصرانية - راجع ص

الأصل الثاني للإسلام

تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض

أسرع إليك بذكر أصل يتبع هذا الأصل المقدم قبل أن أنتقل إلى غيره : اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلاً من لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقل^(١) أخذ بما دل عليه العقل ، وبقي في النقل طريقان طريق التسليم بصحة المقال ، مع الاعتراف بالعجز عن فهمه ، وتفويض الأمر إلى الله في علمه ، والطريق الثانية : تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة^(٢) حتى يتتفق معناه مع ما أثبته العقل .

(١) يعني إذا تعارض الدليل العقلي القطعي مع ظاهر النقل غير القطعي للرواية والدلالة - كما صرخ به في العنوان - يؤخذ بالدليل العقلي القطعي الخ ، وخرج بالقطعي النظريات العقلية غير القطعية كأكثر نظريات الفلسفة والتكلمين ، فهذه لا تقدم على ظاهر النقل الصحيح وإن لم يكن قطعي الدلالة (فإن قيل) وما تقولون في تعارض الدليلين القطعيين من العقل والشرع ، وأيهما تقدمون ؟ قلنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رح) إن القطعيين لا يتعارضان ، وإن صحيح المقال في الإسلام موافق دائماً لصريح العقول ، ففرض التعارض بينها باطل .

(٢) خرج بهذا القيد تأويلات الباطنية وغلاة الصوفية وأمثالهم والتأويل طريق الخلف ، والتفويض طريق السلف ، ولكن لا كما قال الاستاذ ، بل مذهبهم إمار النصوص على ظاهرها بلا تعطيل ولا تأويل ، =

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة
و عمل النبي ﷺ مهداً بين يدي العقل كل سبيل ، وأزيلت
من سبيله جميع العقبات ، واتسع له المجال إلى غير حد فماداً
عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب إلى ما هو أبعد من
هذا ؟ وأي فضاء يسع أهل النظر وطلاب العلوم إن لم
يسعهم هذا الفضاء ؟ إن لم يكن في هذا متسع لهم فلا
وسع لهم أرض بعجالها ووهادها ، ولا سماء بأجرامها وأبعادها .

أصل ثالث

من أصول الأحكام في الإسلام : البعد عن التكفير

هلاً ذهبت من هذين الأصلين إلى ما اشتهر به
المسلمون وعرف من قواعد أحكام دينهم ، وهو إذا صدر قول
من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ، ويحتمل اليمان من وجه
واحد حمل على اليمان ، ولا يجوز حمله على الكفر ، فهل
رأيت تساعحاً مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا ؟
وهل يليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث يقول قوله لا

فقول استوى على العرش ، لا كاستوائنا كما أن علمه ليس كعلمنا ، وكذا
قدرته الخ .

يتحمل اليمان من وجه واحد من مائة وجه ؟ إذا بلغ به الحمق هذا المبلغ كان الأجدر به أن يذوق حكم محكمة التفتيش البابوية ، ويؤخذ بيديه ورجليه فيلقى في النار .

أصل رابع في الإسلام الاعتبار بسنن الله في الخلق^(١)

يتبع ذلك الأصل الأول في الاعتبار - وهو أن لا يعول بعد الأنبياء في الدعوة إلى الحق على غير الدليل ، وأن لا ينظر إلى العجائب والغرائب وخارق العادات - أصل آخر وضع لتقويم ملوكات الأنفس القائمة على طريق الإسلام وإصلاح أعمالها في معاشها ومعادها - ذلك هو أصل العبرة بسنة الله فيما مضى ومن حضر من البشر ، وفي آثار سيرهم فيهم .

فمما جاء في الكتاب العزيز مقرراً لهذا الأصل «قد خلت من قبلكم سنن ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين - سنة من قد أرسلنا قبلك من رسالنا ، ولن تجد لستتنا تحويلا - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا - أو لم يسيرا في الأرض

(١) هذا الأصل ضد الأصل الأول للنصرانية « راجع ص ٢٩ » .

فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم؟ ﴿ الخ .

فی هذا يصرح الكتاب أن الله في الأمم والأکوان سنتاً لا تبدل ، والسنن الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآثار ، وهي التي تسمى شرائع أو نواميس ، ويعبر عنها قوم بالقوانين . ما لنا ولا خلاف العبارات ؟ الذي ينادي به الكتاب أن نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل ، وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظر في أصول هذا النظام حتى يرد إليها أعماله وبيني عليها سيرته وما يأخذ به نفسه . فإن غفل عن ذلك غافل فلا يتضرر إلا الشقاء ، وإن ارتفع إلى الصالحين نسبة ، أو اتصل بالمقربين سببه . فمهما بحث الناظر وفکر ، وكشف وقرر ، أتى لنا بأحكام تلك السنن ؛ فهو يجري مع طبيعة الدين ، وطبيعة الدين لا تتجاوز عنه ، ولا تنفر منه ، فلم لا يعظم تسماحها معه ؟

جاء الاسلام لمحو الوثنية ، عربية كانت أو يونانية أو رومانية أو غيرها ، في أي لباس وجدت ، وفي أي صورة ظهرت ، وتحت أي اسم عرفت ، ولكن كتابه عربي والعربية لغة أولئك الوثنين أعدائهم الأقربين . وفهم معناه موقف على

معرفة أوضاع اللسان ، ولا تعرف أوضاعه حتى تعرف
مواضع استعمال كلمه وأساليبه ، ولن يكون ذلك إلا بحفظ
ما نطق به العرب من منظوم ومتشور ، وفيه من آدابهم
وعاداتهم واعتقاداتهم ما يعيد عند الناظر في كلامهم صورة
كاملة من جاهليتهم ، وما فيها من الوثنية وأطوارها . هكذا
صنع المسلمون الأولون - ركبوا الأسفار ، وأنفقوا الأعمار ،
وبذلوا الدرهم والدينار ، في جمع كلام العرب وحفظه وتدوينه
وتفسيره ، توسلا بذلك إلى فهم كتاب ربهم المنزل فكانوا
يعدون ذلك ضرباً من ضروب العبادة ، يرجون من الله فيه
حسن المثوبة ، فكان من طبيعة الدين أن لا يحتقر العلم الذي
ولد هو فيه . بل قد يكون من الدين علم ما ليس منه⁽¹⁾ متى
حسنت النية في تناوله وهذا باب من التسامح لا يقدر سعته
إلا أهل العلم به ، وأما المسيحيون الأولون فقد هجروا لسان
المسيح عليه السلام سريانياً كان أو عبرانياً (أو آرامياً) وكتبوا
الأنجيل باللغة اليونانية ، ولم يكتب في العبرية إلا انجيل متى
فيما يقال . ألا ترى أن اسم الانجيل نفسه يوناني ؟ كل ذلك
كراهة لليهود الذين كان ينطق المسيح بلسانهم ، ويعظهم

(1) أي قد يعد الاسلام من الدين الذي يتقرب به إلى الله - الاشتغال بعلم غير ديني بنية صالحة كنفع الناس به .

بلغتهم ، وخارجًا من النظر في دواوين آدابهم ، وما توارثوا من عاداتهم .

الأصل الخامس للإسلام

قلب السلطة الدينية^(١)

أصل من أصول الإسلام انتقل إليه - وما أجمله من أصل - قلب السلطة الدينية والإيتان عليها من أساسها .

هدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحى أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم . لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطاناً على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه على أن الرسول عليه السلام كان مبلغًا ومذكراً ، لا مهيمناً ولا مسيطرًا ، قال الله تعالى : ﴿فَذَكَرَ إِنَّمَا أَنْتَ مَذْكُورٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِسَيِطَرَةٍ﴾ ولم يجعل لأحد من أهله أن يجعل ولا أن يربط لا في الأرض ولا في السماء . بل الإيمان يعتقد المؤمن من كل رقيب عليه فيما بينه وبين الله سوى الله وحده ، ويرفع عنه كل رق إلا العبودية لله وحده ، وليس لسلم مهما علا كعبه في الإسلام - على آخر - مهما انحطت

(١) هذا الأصل ضد الأصل الثاني من أصول النصرانية راجع صفحة ٣١ .

منزلته فيه - إلا حق النصيحة والارشاد . قال تعالى في وصف المفلحين : ﴿ وتوافقوا بالحق وتوافقوا بالصبر ﴾ وقال ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ وقال ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون ﴾ فالمسلمون يتناصحون ثم هم يقيمون أمة تدعوا إلى الخير - وهم المراقبون عليها - يردونها إلى السبيل السوي إذا انحرفت عنه . وتلك الأمة ليس لها عليهم إلا الدعوة والتذكير والانذار والتحذير ولا يجوز لها ولا لأحد من الناس أن يتبع عورة أحد . ولا يسوغ لقوى ولا لضعف أن يتتجسس على عقيدة أحد وليس يجب على مسلم أن يأخذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به عن أحد إلا عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله ، بدون توسیط أحد من سلف ولا خلف^(١) .

(١) يعني لا يجب على المسلم أن يجعل أحداً من علماء السلف أو الخلف واسطة بينه وبين الله ورسوله ، يتقييد برأيه واجتهاده في فهم كتاب الله أو سنة رسوله . وأما معرفة ما كان عليه سلف الأمة في عصر النبي ﷺ فقد صرخ الاستاذ بوجوبه بعد ثلاثة أسطر .

ولأنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصل من وسائله ما يؤهله
للفهم كقواعد اللغة العربية وأدابها وأساليبها وأحوال العرب
خاصة في زمانبعثة ، وما كان الناس عليه زمن النبي ﷺ
وما وقع من الحوادث وقت نزول الوحي ، وشيء من الناسخ
والمنسوخ من الآثار . فإن لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما
يعده لفهم الصواب من السنة والكتاب فليس عليه إلا أن
يسأله العارفين بها ، وله بل عليه أن يطالب المجيب بالدليل
على ما يجيب به سواء كان السؤال في أمر الاعتقاد أو في حكم
عمل من الأعمال .

فليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية
بوجه من الوجه .

السلطان في الإسلام

لكن الإسلام دين وشرع ، فقد وضع حدوداً ، ورسم
حقوقاً ، وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم يجرى عليه في
عمله . فقد يغلب الهوى . وتحكم الشهوة . فيغنمط الحق .
ويتعدى المعتدي الحد . فلا تكمل الحكمة من تشريع
الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود ، وتنفيذ حكم
القاضي بالحق . وصون نظام الجماعة . وتلك القوة لا يجوز

أن تكون فوضى في عدد كثير ، فلا بد أن تكون في واحد ،
وهو السلطان أو الخليفة .

الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم . ولا هو مهبط
الوحي ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنّة . نعم
شرط فيه أن يكون مجتهداً ، أي أن يكون من العلم باللغة
العربية وما معها - مما تقدم ذكره - بحيث يتيسر له أن يفهم
من الكتاب والسنّة ما يحتاج إليه من الأحكام ، حتى يتمكن
بنفسه من التمييز بين الحق والباطل ، والصحيح وال fasid ،
ويسهل عليه إقامة العدل الذي يطالبه به الدين والأمة معاً .

هو - على هذا - لا يخصه الدين في فهم الكتاب والعلم
بالأحكام بجزية ، ولا يرتفع به إلى منزلة ، بل هو وسائل
طلاب الفهم سواء ، إنما يتفاصلون بصفاء العقل ، وكثرة
الاصابة في الحكم^(١) ثم هو مطاع ما دام على المراجحة ونبه
الكتاب والسنّة وال المسلمين له بالمرصاد ، فإذا انحرف عن

(١) من شواهد ذلك ارتفاع قدر العلماء على الخلفاء الذين قصروا عنهم في
الفهم والعلم ، ألم يأتك نبأ الإمام مالك مع الخليفة هرون الرشيد رحمهما
الله ؟ وكيف أنزل الإمام الخليفة عن المنصة وأقعده مع العامة عند إلقاء
الدرس ، لأنه في رتبة المستفيد .

النهج أقاموه عليه وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعذار إليه^(١) « لا طاعة لخلوق في معصية الخالق »^(٢) فإذا فارق الكتاب والسنّة في عمله وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره ، ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة فيه^(٣) .

فالآمة - أو نائب الآمة - هو الذي ينصبه ، والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه ، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم مدني من جميع الوجوه^(٤) .

ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الأفرنج (تيو كراتيك) أي سلطان إلهي ، فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله ، وله حق الأثرة بالتشريع ، وله في رقاب الناس حق الطاعة ، لا بالبيعة ، وما تقتضيه من العدل وحماية الحوزة ، بل بمقتضى اليمان . فليس للمؤمن من دام مؤمناً أن يخالفه ، وإن اعتقاد أنه عدو لدين الله وشهدت عيناه من أعماله ما لا ينطبق على

(١) من شواهد ذلك : قول الخليفة الأول رضي الله عنه في خطبته « وإن زغت فقوموني » راجع ص ٧٣٤ من مجلد المنار الرابع .

(٢) حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما راجع ص ٣٢ من مجلد المنار الرابع .

(٣) مثال ذلك : أن يكون له عصبية أقوى من الآمة يخشى أن يبيدها بها . ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

(٤) قد فصلنا هذه الأحكام ومباحتها في (كتاب الخلافة أو الامامة العظمى) .

ما يعرفه من شرائعه لأن عمل صاحب السلطان الديني قوله في أي مظاهر ظهرا : هما دين وشرع . هكذا كانت سلطة الكنيسة في القرون الوسطى ولا تزال الكنيسة تدعي الحق في هذه السلطة كما سبقت الاشارة إليه .

كان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية ، فترك للكنيسة حق السيطرة على الاعتقاد والأعمال فيها هو من معاملة العبد لربه : تشرع ، وتنسخ ما تشاء وتراقب ، وتحاسب كما تشاء ، وتحرم وتعطي كما تريد ، وتحول السلطة المدنية حق التشريع في معاملات الناس بعضهم البعض وحق السيطرة على ما يحفظ نظام اجتماعهم ، في معاشهم لا في معادهم ، وعدوا هذا الفصل منبعاً للخير الأعم عندهم^(١) .

ثم هم يهمنون فيها يرمون به الاسلام من أنه يحتم قرن

(١) إن البروتستانت الذين ابتدعوا هذا الفصل أعطوا ملوكهم حق حماية الایمان ورياسة الكنيسة كالإنكليز والألمان، ويتوجونهم تسوياً دينياً، وقد اعترفت إيطاليا أخيراً للبابا بدولته السياسية المدنية وملكة الفاتيكان التي يدعها ، والاشراف على التعليم الديني في مدارسها ولكن بدون ما كان لسلفه الأولين . فازدادت هذه الدولة بهذا التدين قسوة ووحشية في حربها لسلفي برقة وطرابلس ، من إبادة واستئصال وهتك أعراض بما أعاد الحرب الصليبية سيرتها الأولى .

السلطتين في شخص واحد . ويظنون أن معنى ذلك في رأي المسلم : أن السلطان هو مقرر الدين ، وهو واضح أحکامه ، وهو منفذها ، والإيمان آلة في يده يتصرف بها في القلوب بالاخضاع ، وفي العقول بالاقناع ، وما العقل والوجдан عنده إلا متع ، وبينون على ذلك أن المسلم مستبعد لسلطانه بدينه وقد عهدوا أن سلطان الدين عندهم كان يحارب العلم ، ويحمي حقيقة الجهل ، فلا يتيسر للدين الاسلامي أن يأخذ بالتسامح مع العلم ما دام من أصوله أن إقامة السلطان واجبة بمقتضى الدين . وقد تبين لك أن هذا كله خطأ محض وبعد عن فهم معنى ذلك الأصل من أصول الاسلام . وعلمت أن ليس في الاسلام سلطة دينية ، سوى سلطة الموعظة الحسنة ، والدعوة إلى الخير ، والتنفير عن الشر ، وهي سلطة خوها الله لأدنى المسلمين ، يقرع بها أنف أعلاهم ، كما خوها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم ، ومن هنا تعلم « الجامعة » أن مسألة السلطان في دين الاسلام ليست مما يضيق به صدره ، وتحرج به نفسه عن احتمال العلم . وقد تقدم ما يشير إلى ما صنع الخلفاء العباسيون والأمويون والأندلسيون من صنائع المعروفة مع العلم والعلماء وربما أتينا على شيء آخر منه فيما بعد .

يقولون : إن لم يكن لل الخليفة ذلك السلطان الديني أفالا يكون للقاضي أو للمفتى أو شيخ الاسلام ؟

وأقول : إن الاسلام لم يجعل هؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ، وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية قررها الشرع الاسلامي ، ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه ، أو ينazuه في طريق نظره^(١) .

الأصل السادس للإسلام حماية الدعوة لمنع الفتنة

قالوا : إن الدين الاسلامي دين جهادي شرع فيه القتال ولم يكن شرع في الدين المسيحي ، ففي طبيعة الدين روح الشدة على من يخالفه ، وليس فيها ذلك الصبر والاحتمال اللذان تقضي بهما شريعة المسالمة ، وهي الشريعة التي وردت في كثير من الوصايا المسيحية « من ضربك على

(١) وظيفة القاضي معروفة ، وهي الفصل في الخصومات التي ترفع إليه ، ووظيفة المفتى بيان المسائل التي يسأل عنها ، ولكل عالم أن يرد عليه إذا أخطأ . ولقب شيخ الاسلام كان يطلقه العلماء على بعض المتأذين في العلوم ، وأطلقته الدولة العثمانية على مفتتها الرسمي وجعلت له حق اختيار قضاة الشرع والمفتين بمقتضى قانون .

خدك الأيمن قادر له خدك الآخر ، من سحرك ميلا فسر معه ميلين » (متن ٥ : ٣٩ و ٤٠) ونحو ذلك ، حتى لقد طلبت فيها حبة العدو ، وهي ما لا يدخل تحت الاختيار ، بل ولا حبة الصديق ، وإنما الاختياري العدل بين الأعداء والأولئاء . لكن في ملکوت الله كل شيء مستطاع ولا شيء فيه مستحيل .

قلنا : لكن انظروا هل دفع الشر بالشر عند القدرة عليه وعند عدم التمکن من سواه خاص بالدين الاسلامي ، أو هو في طبيعة كل قادر يعذر إلى خصميه ؟ ليس القتل في طبيعة الاسلام بل في طبيعته العفو والمساحة : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ولكن القتال فيه لرد اعتداء المعذبين على الحق وأهله إلى أن يؤمن شرهم ، ويضمن السلام من غوائتهم ، ولم يكن ذلك للاكراه على الدين ، ولا للانتقام من مخالفيه ، وهذا لا تسمع في تاريخ الفتوح الاسلامية ما تسمعه في الحروب المسيحية ، عندما اقتدر أصحاب « شريعة المساومة » على محاربة غيرهم من قتل الشيوخ والنساء والأطفال^(١) .

(١) حدث في الحرب الاوروبية الكبرى بعد وفاة الكاتب رحمه الله من مثل هذا

لم تقع حرب إسلامية بقصد الإبادة كما وقع كثير من الحروب بهذا القصد بأيدي المسيحيين . وإنما كان الصبر والمسالمة ديناً عندما كانت القدرة والقوة تعوزان الدين ، وغاية ما يقال : إن العناية الإلهية منحت الإسلام في الزمن القصير من القوة على مدافعة أعدائه ما لم تمنحه لغيره في الزمن الطويل ، فتيسّر له في شبّيته ما لم يتيسّر لغيره إلا في كهولته أو شيخوخته .

مقابلة بين الاسلام الحربي وال المسيحية السلمية

الاسلام الحربي كان يكفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه ، ثم يترك الناس وما كانوا عليه من الدين يؤدون ما يجب عليهم في اعتقادهم كما شاء ذلك الاعتقاد ، وإنما يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عوناً على

ما لم يسبق له نظير في شدته ، وجاءت الأخبار في أثناء هذه الطبعة للكتاب أن جيش إيطالية الذي يقاتل العرب في بلاد السنوسين من المغرب يقترب من هذه الفظائع ما تقدّم منه الجلود ، ومنه أنهم يحملون العرب في الطيارات إلى بعد شاسع ويلقونهم منها على الأرض ... دع ما يفعلون بالنساء ...

صيانتهم والمحافظة على أنهم في ديارهم ، وهم في عقائدهم ومعايدتهم وعاداتهم بعد ذلك أحرار لا يضايقون في عمل ، ولا يضامون في معاملة ، خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والأديار لمجرد العبادة ، كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال ، وكل من لم يعن على القتال . جاءت السنة المتواترة بالتنبي عن إيذاء أهل الذمة وبتقرير ما لهم من الحقوق على المسلمين « لهم ما لنا وعليهم ما علينا »^(١) و« من آذى ذمياً فليس منا »^(٢) واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الاسلام . ولست أبالي إذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف في الاسلام ، - وضيق الصدر من طبع الضعف - فذلك مما لا يلتصق بطبعه ، وينخلط بطيته .

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها ، تراقب أعمال أهله وتنصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا يحتملها الصبر مهما عظم .

(١) هذه هي القاعدة التي جرى عليها العمل في الاسلام .

(٢) ورد بهذا المعنى أحاديث في الصحاح والسنن . وإيذاء الذمّي والمعاهد حرم بالاجماع . وروى الخطيب من حديث ابن مسعود « من آذى ذمياً فأنما خصمه ومن كنت خصمه ، خصمه يوم القيمة » وفي إسناده علة .

حتى إذا تمت لها القدرة على طردتهم بعد العجز عن إخراجهم من دينهم وتعميدهم ، أجلتهم عن ديارهم ، وغسلت الديار من آثارهم ، كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقيا .

لا يمنع غير المسيحي من تعدي المسيحي إلا كثرة العدد ، أو شدة العضد ، كما شاهد التاريخ وكما يشهد كتابوه . ذلك كله لأنه ما جاء ليلقي سلاماً بل سيفاً ، وأنه جاء ليفرق بين البنت وأمها والابن وأبيه^(١) والاسلام يقول

(١) هذا نص انجيل متى في هذا . ومثله قول انجيل لوقا (١٤ - ٢٥ و ٢٦) وقال لهم (يسوع) : إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده واحotope واحوانه حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً (وفي الباب ١٩ من هذا الانجيل ما نصه (٢٧ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتّروا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي) وأما أسفار التوراة فقد جاء فيها نحو ذلك في القسوة على الأهلين المخالفين وعلى سائر المحاربين . قال في ١٣ : ٩ من سفر تثنية الاشتراك (وإذا غواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنته أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلًا : نذهب ونعبد آلة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلة الشعوب القريبين منك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائهما فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره بل قتلا تقتلهم . الخ) .

وفي سفر التثنية أيضاً (٢٠ : ١٠ - ١٦) ما نصه (حين تقرب من مدينة

فأنت ترى الاسلام من جهة يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها بشيء من المال أقل مما كانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم ، وبأن يعيشوا في هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة ، ولا يخلون بنظام السلطة العامة . ثم يرخي لهم بعد ذلك عنان الاختيار في شؤونهم الخاصة بهم ، لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم . ومن جهة أخرى

لتحاربها ادعها إلى الصلح فلأن أجابتكم إلى الصلح وفتحت لكم فكل الشعب الموجود فيها يكون لكم للتسخير ويستبعد لكم ، وإن لم تساملك بل عملت معكم حرباً فحاصرها وإذا دفعها رب إمك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بعد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كلها غنيمتها فتعتقمها لنفسك ، وتأكل غنيمة أعدائك الذي أعطاكه رب إمك ، وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة جداً منك التي ليست من هؤلاء الأمم هنا ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك رب إمك نصيباً فلا تستبيغ منهم نسمة ما) .

ينهي أفراد المؤمنين عن مقاطعة ذوي قرباه من المشركين ، ويطالهم بحسن معاملتهم . ففي طبيعته أن يكل أمر الناس في سرائرهم إلى ربهم ، وفي طبيعته أن يغير من لا يعتقد عقيدته ، ويحمي من لا يتبع سنته ، وإن كان في عمى من الجهالة ، وخيال من الضلاله .

أفترى أنه يصعب عليه بعد ذلك أن يتحمل العلم والعلماء ، ويضيق به حلمه عن صنع الجميل بالفضل والفضلاء ، من ينفق عمره في تقرير حقيقة ، أو كشف غامض أو تبيين طريقة ؟ كلا ثم كلا ، فمن بحث ونقب ، وسبر ونقر ، أو شق الأرض أو ارتقى إلى السماء ، فهو في أمن من أن يعرض الاسلام له في شيء من عمله ، إلا أن يحدث شغباً ، أو يفسد أدباً ، فعند ذلك تمتديد الملك لرد كيد الكائد ، وإصلاح الفاسد بسماح من الدين .

الأصل السابع للإسلام مودة المخالفين في العقيدة^(١)

المصاهرة

أباح الاسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية ، نصرانية

(١) هذا الأصل الاسلامي هو ضد الأصل السادس للنصرانية (راجع ٣٦٠) .

كانت أو يهودية ، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقidiتها ، والقيام بفرض عبادتها ، والذهب إلى كنيستها أو بيعتها ، وهي منه مبتهلة البعض من الكل ، وألزم له من الظل وصاحبته في العز والذل والترحال والخل ، بهجة قلبه ، وريحانة نفسه ، وأميرة بيته ، وأم بناته وبنيه ، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه .

لم يفرق الدين في حقوق الزوجية ، بين الزوجة المسلمة . والزوجة الكتابية . ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع زوجها من حكم قوله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فلها حظها من المودة ، ونصيبها من الرحمة ، وهي كما هي . وهو يسكن إليها كما تسكن إليه ، وهو لباس لها كما أنها لباس له . أين أنت من صلة المصاهرة التي تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة على ما عهد في طبيعة البشر ؟ وما أجمل ما يظهر من ذلك بين الأولاد وأخواهم وذوي القربى لوالديهم ، أيغيب عنك ما يستحكم من ربط الألفة بين المسلم وغير المسلم ب أمثال هذا التسامح الذي لم يعهد عند من سبق ولا فيمن لحق من أهل

الدينين السابقين عليه؟^(١)) ولا يخفى على صحيح النظر أن تقرير التسامح على هذا الوجه في نشأة الدين مما يعود القلوب على الشعور بأن الدين معاملة بين العبد وربه ، والعقيدة طور من أطوار القلوب ، يجب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب ، فهو الذي يحاسب عليها ، وأما المخلوق فلا تطول يده إليها ، وغاية ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل ، ويعلم الجاهل وينصح الغاوي ، ويرشد الضال . لا يكفر في ذلك نعمة العشير ، ولا يسلك به مسالك التعسir ، ولا يقطع أمل النصير ، ولا يخالف سنة الوفاء ، ولا يحيد عن شرائع الصدق في الولاء .

(١) يقول بعض النصارى : إذا كان الاسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية لعلم البشر التالف والتعاطف مع التباهي في العقيدة والخلاف . فلماذا لم يسمح للكتابي أن يتزوج بالملائمة لهذا الغرض؟ والجواب أن الرجال قوامون على النساء لأنهم أقوى منهن ، فليس من العدل ولا من الرحمة أن يسمح لقوى يفرق دينه بينه وبين زوجته الضعيفة ويسأله ببعضها وبغض أولاده ووالده إذا خالفوا عقيدته أن يتزوج بامرأة مخالفة له ، وإنما أباح الاسلام ذلك لمن يدين الله بما أمر به من العدل والرحمة ، وتنفذ شريعته عليه ما فرضته عليه من حقوق الزوجة . وهو المسلم ، زد على ذلك أن الكتابي لا يبيح له دينه التزوج بالملائمة إلا جحوداً لدینه ، يخرج به عن كونه كتابياً ، أو فسقاً عنه وإثارة الشهوة عليه .

ماذا ترى الزوجة الكتابية لو كانت من أهل النظر العقلي وذهبت مذهبًا يخالف مذهب زوجها؟ أفينقص ذلك من مودته لها؟ أو يضعف من شعور الرحمة التي أفضها الله بينه وبينها؟ فإذا كان المسلم يتبع الاحتمال بل يتبع المحبة والنصرة لمن يخالفه في عقيدته ودينه وملته، ويألف مخالفته وعشرته وولايته ونصرته. أتراه لا يحتمل أن يرى بجواره من يعمل نظره في نظام الخلية ليصل منه إلى اكتشاف سر أو تقرير أصل في علم، أو قاعدة لصناعة؟ إن كان قد يخالف ظاهراً مما يعتقد أو يميل إلى رأي غير الذي يجد؟ أفلاب يسع هذا ما يسع المجاهر بالخلاف، وهو معه على ما رأيت من الائتلاف؟

لو ذهبت أعد ما في طبيعة الاسلام من عناصر وأركان كلها تؤلف مزاج الكرم، وتكون حقيقة المساعدة مع العلم لأطلت على القارئ أكثر مما أطلت. وهذا أرى من الواجب على أن أختتم القول بذكر أصل أشرت إليه ولا غنى لما نحن فيه عن ذكره.

الأصل الثامن للإسلام (الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة^(١))

(الصحة) الحياة في الإسلام مقدمة على الدين . أوامر الخنفية السمحاء إن كانت تختطف العبد إلى ربه ، وغلاً قلبه من ربه ، وتفعم أمله من رغبه ، فهي مع ذلك لا تأخذه عن كسبه ، ولا تحرمه من التمتع به ، ولا توجب عليه تكشف الزهادة ، ولا تجشمها في ترك اللذات ما فوق العادة .

صاحب هذا الدين ﷺ لم يقل « بع ما تملك واتبعني » ولكن قال لمن استشاره فيما يتصدق به من ماله « الثالث ، والثالث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتکفرون الناس »^(٢) .

(الرخص) فرض الصوم على المؤمنين لكن إذا خشي

(١) هذا الأصل ضد الأصل الثالث للنصرانية (راجع ص ٣٢) .

(٢) يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة . كان سعد مريضاً في حجة الوداع ، فعاده النبي ﷺ ، وكان عازماً على الصدقة بثلثي ماله ، وفي رواية بها له كله ، فسأله النبي عما ترك لولده فقال : هم أغنياء وفي رواية الجماعة أنه لم يكن له إلا بنت ، وفي رواية أحد والنسائي ، أنه أمره أولاً بأن يتصدق بالعشر ، والحاصل أنه ما زال يراجعه حتى رضي ﷺ بالثالث وحرم الزيادة بالنص .

منه المرض أو زيادته أو زادت المشقة فيه جاز تركه ، بل قد يجبر إذا غلب على الظنضرر فيه .

الوضوء والغسل من شروط الصحة للصلوة إلا إذا خشي منه الضرر أو عرضت مشقة في تحصيل الماء .

القيام مما لا تصح الصلوة إلا به إلا إذا أصابت المصلي مشقة فيه فيسقط ، ويصلبي قاعداً .

السعى إلى الجمعة واجب إلا إذا كان وحل غزير أو مطر كثير أو ما يوجب تعباً ومشقة فيسقط . وهكذا تجد القاعدة قد عمت « صحة الأبدان ، مقدمة على صحة الأديان » فنرى الدين قد راعى في أحكامه سلامه البدن كما أوجب العناية بسلامة الروح .

(الزينة والطبيات) أباح الاسلام لأهله التجميل بأنواع الزينة والتوسيع في التمتع بالمشتهيات ، على شريطة القصد والاعتدال وحسن النية ، والوقوف عند الحدود الشرعية والمحافظة على صفات الرجالية ، جاء في الكتاب العزيز ﴿ يَا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنَّه لَا يُحِبُّ الْمَسْرِفِينَ * قلْ مِنْ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعَبَادِهِ وَالْطَّبِيعَاتِ مِنِ الرِّزْقِ ؟ قَلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي

الحياة الدنيا خالصة يوم القيمة ، كذلك نفصل الآيات لقوم
يعلمون * قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴿ (سورة الأعراف) .

ثم عد الله النعيم والجمال والزينة من نعمه علينا التي
يذكرنا بها فضله ، ويهيج بها نفوسنا لذكره وشكره . كما قال
﴿ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون *
ولكم فيها جمال حين تريمون وحين تسرخون * وتحمل
أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم
لرعوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق
ما لا تعلمون ﴾ ثم قال ﴿ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه
لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسوها وترى الفلك مواخر
فيه ولتبغوا من فضله ولعلكم تشكرتون ﴾ سورة النحل .

الاقتصاد

ووضع قانوناً للإنفاق وحفظ المال في قوله ﴿ إن
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً *
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد
ملوماً محسوراً ﴾ سورة الأسراء .

النهي عن الغلو في الدين

وخشى على المؤمن أن يغلو في طلب الآخرة فيهلك دنياه وينسى نفسه منها ، فذكرنا بما قصه علينا أن الآخرة يمكن نيلها مع التمتع بنعم الله علينا في الدنيا إذ قال ﷺ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴿ سورة القصص .

فترى أن الاسلام لم يخس الحواس حقها . كما أنه هي الروح لبلغ كمالها . فهو الذي جمع للإنسان أجزاء حقيقته واعتبره حيواناً ناطقاً لا جسمانياً صرفاً ولا ملکوتياً بحثاً . جعله من أهل الدنيا كما هو من أهل الآخرة . واستيقاه من أهل هذا العالم الجسدي كما دعاه إلى أن يطلب مقامه الروحاني أليس يكون بذلك وبما بينه في قوله ﷺ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴿ قد أطلق القيد عن قواه . ليصل من رفه الحياة (معقصد) إلى منتهاه ؟ والنفوس مطبوعة على التنافس ، قد غرز فيها حب التسابق فيما تعتقد خيراً أو تجده لذيناً أو تظنه نافعاً .

وليس في الغريزة الانسانية أن يقف بها الطلب عند حد

محدود أو ينتهي بها السعي إلى غاية لا مطلع للرغبة وراءها .
بل خصها الله بالمنتهى من الرقي في أطوار الكمال من جميع
وجوهه إلى ما شاء الله أن ترقى بدون حد معروف .

نتيجة جمع الاسلام بين مصالح الدين والدنيا

فإذا جمع سائق الأنفس ومزجها ومرشدتها وهاديتها .
بين شاحذين . شاحذ التمتع بمتاع الحياة الدنيا . وشاحذ
الرغبة في النعيم الدائم في الآخرة . فقد جمع لها كل ما يسمى
بها عن الرضا في الدنيا بالدون وفي الآخرة بعذاب الهون ،
فترى كل نفس تمضي مع استعدادها بشهامة فؤادها مضاء
الزميغ^(١) لا تخشى العترة بالوعيد ، ولا تقدع عن مطلبها
قعدة الرعديد^(٢) فتطلب منافعها من هذا الكون الذي وجدت
فيه ووجد لها ، فتسير في مناكب الأرض ولا تكتفي عن الكل
بالبعض . وتبثث في تربتها ، ولا يقف بها ظاهرها عن
باطنها ، ولا يحجبها ظهرها عن مديدها إلى ما في جوفها ، ولا

(١) هو الحازم القوي العزيمة ، يزمع على الأمر فيمضي فيه ولا يثنى والجيد
رأي المقدام .

(٢) الرعديد : الجبان الكثير الارتعاد .

تجد ما يصدّها عن النظر في الهواء ، والبحث في الماء ، والاهتداء بنجوم السماء ، بعد معرفة مواقعها وحركاتها في مداراتها ، واستقامتها وانحرافها وظهورها وخصوصها ، وبالجملة فكل مستعد لوجه من وجوه النظر أو الولوج في باب من أبواب العلم . ينطلق إلى حيث يبلغ به استعداده ، إما للنجاة من ضرورة ، وإما لاستتمام متفعة أو استكمال لذة لا يجد من نواهي الدين ما يصدّه عن مطلب ، ولا ما يكفي يده عن تناول رغبة ، أين هذا من ذلك الذي لا يرى الخلاص إلا في مجافاة هذا العالم ولذائشه ، ويجد أن الغنى والثروة من الحجب التي لا تخرق ، تحول بينه وبين ملکوت السموات ؟

كيف يتمنى للمسلم أن يشكر الله حق شكره ، إذا لم يضع العالم بأسره تحت نظر فكره ، لينفذ من مظاهره إلى سره ، ويقف على قوانينه وشرائعه ، ويستخدم كل ما يصلح لخدمته في توفير منافعه ؟ كيف يشكر الله إذا توان في ذلك وقد أرشده الله في كتابه وبسنّة نبيه إلى أن عالمه إنما خلق لأجله ، وقد وضعه الله تحت تصرف عقله ، انظر إلى لطف الاشارة في الآية المتقدمة ﴿ قل من حرم زينة الله ﴾ الخ حيث قال : ﴿ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ فأهل العلم هم الذين يعرفون مقدار نعم الله تعالى فيما يرافق به معيشتهم ،

ويحمل به هيتهم ، ويجلب به زيتهم .

ال المسلمين مسوقون بنايل من دينهم إلى طلب ما يكسبهم الرفعة والسؤدد والعزّة والمجـد ، ولا يرضيـهم من ذلك ما دون الغـاية ، ولا يتـوفـر شيء من وسائل ذلك إلا بالعلم - فـهم مـحفـوزـون أـشـدـ الحـفـزـ إلى طـلـبـ الـعـلـمـ وـتـلـمـسـهـ فيـ كـلـ مـكـانـ ، وـتـلـقـيـهـ منـ آـيـةـ شـفـةـ وـأـيـ لـسـانـ ، فـإـذـاـ لـاقـاهـمـ الـعـالـمـ فيـ آـيـ سـبـيلـ أوـ عـثـرـواـ بـهـ فيـ آـيـ جـيلـ ، أوـ ظـهـرـ لـهـمـ منـ آـيـ قـبـيلـ ، هـشـواـ لـهـ وـبـشـواـ ، وـنـصـبـواـ إـلـيـهـ وـكـمـشـواـ^(١) وـشـدـواـ بـهـ أـوـاصـرـهـمـ ، وـعـقـدـواـ عـلـيـهـ خـنـاـصـهـمـ ، وـلـاـ يـبـالـوـنـ مـاـ تـكـوـنـ عـقـيـدـتـهـ ، إـذـاـ نـفـعـتـهـ حـكـمـتـهـ «ـالـحـكـمـةـ ضـالـلـةـ الـؤـمـنـ فـحـبـثـ وـجـدـهـ فـهـوـ أـحـقـ بـهـ»^(٢) أـلـمـ يـأـتـهـمـ عـنـ رـبـهـ : «ـيـؤـتـيـ الـحـكـمـةـ مـنـ يـشـاءـ وـمـنـ يـؤـتـ الـحـكـمـةـ فـقـدـ أـوـتـيـ خـيـرـاـ كـثـيرـاـ وـمـاـ يـذـكـرـ إـلـاـ أـلـوـ الـأـلـبـابـ» أـلـمـ يـسـمـعـواـ فـيـ وـصـفـهـمـ قـوـلـهـ : «ـالـذـينـ يـسـتـمـعـونـ الـقـوـلـ فـيـتـبـعـونـ أـحـسـنـهـ» .

(١) لعل نصـبـواـ مـنـ نـصـبـ السـيـرـ وـهـوـ أـنـ يـسـيرـ طـولـ يـوـمـ سـيـرـاـ لـيـنـاـ . وـكـمـشـ الرـجـلـ كـانـ سـرـيـعـاـ مـاضـيـاـ ، وـكـمـشـ كـمـاشـةـ شـجـعـ وـأـسـرـعـ .

(٢) حـدـيـثـ رـوـاهـ التـرمـذـيـ عـنـ آـيـ هـرـيـرـةـ ، وـرـوـاهـ غـيـرـهـ بـالـفـاظـ أـخـرـىـ وـالـمـعـنـىـ وـاـحـدـ ، وـمـنـهـ رـوـاـيـةـ مـوـقـوـفـةـ عـلـىـ آـيـنـ عـمـرـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـماـ «ـخـذـ الـحـكـمـةـ وـلـاـ يـضـرـكـ مـنـ آـيـ وـعـاءـ خـرـجـتـ» وـفـيـ رـوـاـيـةـ عـنـ عـلـيـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ «ـالـحـكـمـةـ ضـالـلـةـ الـؤـمـنـ فـخـذـ الـحـكـمـةـ وـلـوـمـنـ أـهـلـ النـفـاقـ» .

ذلك شأن المسلم مع العلم إذا كان مسلماً حقاً ، وذلك
ما تنجو إليه طبيعة دينه ، وحديث « اطلبوا العلم ولو
بالصين^(١) » إن كان في سند لفظه إلى النبي ﷺ مقال فسند
معناه متواتر ، فإنه سند القرآن نفسه ، فإن الله يفضل العلم
وأهل العلم بدون قيد ولا تخصيص ، فالمسلم مطالب بطلب
العلم ولو في الصين ولم يكن في الصين مسلم على عهد النبي
ﷺ .

لا شيء ينقلب عند النفس الإنسانية لذة نفسه ، وإن
كان في أول أمره مطلوباً لغيره ، مثل العلم ، تطلب العلم
أولاً ل حاجتك إليه ثم في تقويم معيشة ، أو ترفيه حال ، أو
دفاع عن نفس وملة ، ثم لا تلبث إذا أوغلت فيه أن تجد
اللذة في العلم نفسه ، فتصير اللذة بتحصيله والوصول إلى
دقائقه غاية تقصد بنفسها وتضمحل فيها كل غاية سواها ،
وعلة ذلك ظاهرة ، فإن العلم مسرح نظر العقل ، والعقل
قوة من أفضل القوى الإنسانية ، بل هي أفضلها على
الحقيقة ، وقد وضع لها العليم الحكيم لذة ، كما منح لكل قوة

(١) رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب اليمان والمدخل ، وابن عبد البر في العلم والخطيب في الرحلة والديلمي في مستند الفردوس وغيرهم وله طرق كثيرة يقوى بعضها بعضاً .

سواها نعيمها ولذة ، ولست في حاجة إلى تعديد لذة البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس ، فالحيوان يعرفها بله الإنسان . وكلما عظم اختصاص القوة بال النوع وعظمت لذته باستعمالها فيها وجهت له ، فيمكنك أن تستنتاج من ذلك أن لا شيء عند الإنسان ألم من كشف المجهول ، وإحراز العقول . وقد سمح الإسلام للMuslim أن يتمتع في هذه الحياة الدنيا بما يلذ له مع القصد والاعتدال . أفلًا يكون من لذائمه ومتممات نعيمه أن يسيح في مملكة العلم ليتمتع عقله ، كما يسيح في بسيط الأرض ليكسب رزقه ويقيت أهله ؟ على أن العلم كان من ضروريات معيشة المسلم أو حاجياتها ، كما ذكرنا فإذا طفق يستنبط ماءه للضرورة ، ويستجلي سناء للحاجة ، فلا يلبث أن يصير هو حاجة نفسه ، وشاغله عن حاجات حسه حتى يدخل معه في رمسه ، كما وقع لكثير من المسلمين . قال إمام جليل من أئمتهم « طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله » .

نتائج هذه الأصول وآثارها في المسلمين

إلى م أفضت طبيعة الإسلام بال المسلمين ؟ وماذا كان

أثرها في أسلافهم الأولين ؟ - فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر واستولى بجيشه على الإسكندرية بعد لحاق النبي صلى الله تعالى عليه وآلـه وسلم بالرفيق الأعلى بست سنوات في رواية ، وتسع سنوات في رواية أخرى ، والإسلام في طلوع فجره وتفتح نوره . فكان من بقايا ما تركت الأزمان الأولى رجل مسيحي من اليعقوبيين اسمه يوحنا النحوي ، كان في بدء أمره ملحاً يعبر الناس بسفنته ، وكان يميل إلى العلم بطبيعته ، فإذا ركب معه بعض أهل العلم أصفعـى إلى مذكريـاتـهم ثم اشـتـدـ بـهـ الشـوـقـ فـتـرـكـ المـلاـحةـ وـاشـتـغـلـ بـالـعـلـمـ وهو ابن ٤٠ سنة ، فـبـلـغـ فـيـهـ مـاـ لـمـ يـلـغـهـ النـاشـئـونـ فـيـهـ مـاـ طـفـولـيـاتـهـ ؛ وـقـدـ أـحـسـنـ مـنـ الـعـلـمـ فـنـوـنـاـ كـثـيرـةـ حـتـىـ عـدـ مـنـ فـلـاسـفـةـ وـقـتـهـ وـأـطـبـائـهـ وـمـنـاطـقـتـهـ .

يقول كثير من مؤرخي الغربيين ومؤرخي المسلمين : إن عمرو بن العاص سمع به فاستدناه منه وأكرمه لعلمه ، ووقدت بينها محبة ظهر أمرها واشتهر حتى قال أحد فلاسفة الغربيين (إن المحبة التي نشأت بين عمرو بن العاص فاتح مصر ويوحنا النحوي ترثينا مبلغ ما يسمى إليه العقل العربي من الأفكار الحرة والرأي العالي : بمجرد ما أعتقد من الوثنية الجاهلية ، ودخل في التوحيد المحمدي أصبح على غاية من

الاستعداد للجولان في ميادين العلوم الفلسفية والأدبية من كل نوع) .

خالط المسلمين أهل فارس وسورية وسواحل العراق وأدخلوهم في أعمالهم ، ولم يمنعهم الدين عن استعمالهم ، حتى كانت دفاترهم بالرومية في سوريا ، ولم تغير بالعربية إلا بعد عشرات من السنين ، فاحتكت الأفكار بالأفكار ، وأفضت سماحة الدين إلى أن أخذ المسلمين في دراسة العلوم والفنون والصناعات .

اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية

بعد ٢٠ سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام أخذ الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يحضر على تعليم الآداب العربية ويطلب وضع القواعد لها لما رأى من حاجة الناس إلى ذلك ، وأخذ المسلمين يتحسّنون نور العلم في ظلام تلك الفتنة استرسالاً مع ما يدعوه إلينه دينهم ، وتبهّم لطلبه شريعتهم ، وإن كانت الحروب الداخلية التي اشتعلت نارها في أطراف بلادهم للنزاع على أمر الخلافة قد

شغلتهم عن كل شيء من مصالحهم ، فإنها لم تشغله عن تلمس العلوم والتناول منها بالتدرج على سنة الفطرة ، فالبراعة في الأدب : من علم بوقائع العرب وتاريخهم ، وقول الشعر ، وإنشاء البلوغ من النثر ، قد بلغت في خلافة بني أمية مبلغاً لم تبلغه أمة قط في مثل مدتها وكان الخلفاء الأمويون يعلون منزلتها ، ويرفعون مكانات الشعراء والخطباء والعلماء بالسير ، ثم ظهرت آثار العلوم العقلية في آخر دولتهم ، وترجمت جملة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهاية القرن الأول .

نقل الخلفاء الأمويون دار الخلافة من المدينة إلى الشام ولم يسيرا في الرهد سيرة الخلفاء الراشدين ، فقد جاء رسول من الفرس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما سأله عنده دل عليه فذهب إليه ، فإذا هو نائم على الأرض تحت نخل البقيع بين الفقراء ، وجاءت رسل الملوك إلى معاوية رحمه الله فإذا هو في قصر مشيد محلى البناء بأجمل ما يكون من الصنعة العربية ، مزين بالجනات والرياض وينابيع الماء ، مفروش بأحسن الفرش يرى الناظر فيه أفخر الأثاث والرياش ، ولم يكن معاوية في ذلك قد خالف الدين أو حاد عن طريقه ، وإنما تناول مباحاً وتمتع برخصة آتاه الله إياها ، ولا يخفى ما في ذلك من ترويج

فنون الابداع في الصنعة على اختلاف ضروبها .

اشتغالهم بالعلوم الكونية في أوائل القرن الثاني

انقضت دولة بني أمية والناس في ظلمات من الفتن كما قلنا ودالت الدولة لبني العباس ، واستقرت في نصابها من آل بيت النبي قرب نهاية الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة (سنة ١٣٢) ثم نقل المنصور عاصمة الملك إلى بغداد فصارت بعد ذلك عاصمة العلم والمدنية أيضاً ، وأخذ المنصور أيضاً ينشئ المدارس للطب والشريعة وكان قد جعل من زمانه ما ينفقه في تعلم العلوم الفلكية وأكمل حفيده الرشيد ما شرع فيه ، وأمر بأن يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها ، وجاء المأمون فوصلت به دولة العلم إلى أوج قوتها ، ونالت به أكبر شرطها ، ويقال إنه حمل إلى بغداد من الكتب المكتوبة بالقلم ما يثقل مئة بعير ، وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب الاستانة فوجد مما فيها من النفائس كتاب بطليموس في الرياضة السماوية ، فأمر المأمون في الحال بترجمته وسموه بالمجسطي ، ولا يسهل على كاتب إحصاء ما ترجم من كتب العلوم على اختلافها في دولة بني العباس أبناء عم

الرسول صلى الله عليه وسلم^(١) .

انشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة

وقد أخذت دولة الإسلام تعني بدور الكتب عناية لم يسبقها مثلها من دول سواها ، حتى كان في القاهرة في أوائل القرن الرابع مكتبة تحتوي على مائة ألف مجلد ، منها ستة آلاف في الطب والفلك لا غير . وكان من نظامها أن تعار بعض الكتب للطلبة المقيمين في القاهرة ، وكان فيها كرتان سماويتان (إحداهما) من الفضة ، يقال إن صانعها بطليموس نفسه وأنه أنفق فيها ثلاثة آلاف دينار (والثانية) من البرونز ، ومكتبة الخلفاء في إسبانيا بلغ ما فيها ستمائة ألف مجلد ، وكان (فهرسها) أربعة وأربعين مجلداً . وقد حفظوا أنه كان في إسبانيا وحدها سبعون مكتبة عمومية ، وكان في هذه المكاتب مواضع خاصة للمطالعة والنسخ والترجمة .

(١) يلاحظ أن أشد أولئك الخلفاء عناية بالعلوم والفنون هم أعلمهم بالدين الإسلامي وأشدتهم حفظة عليه .

وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلون ديارهم معاهد دراسة لما تحتوي عليه . يقال : إن سلطان بخارى دعا طبيباً أندونيسياً ليزوره فأجابه إن ذلك لا يمكنه لأن كتبه تحتاج إلى أربعمئة جل لتحملها وهو لا يستغني عنها كلها . وكان حنين بن إسحاق النسطوري في بغداد من جعل في داره مكتبة عامة يفد إليها طلاب العلوم العقلية والرياضية ، وكان يتبرع بمذاكرتهم فيها يريدون المذاكرة فيه .

انشاؤهم المدارس للعلوم وطريقة التدريس فيها

غطى بسيط المملكة الإسلامية على سعتها بالمدارس . نقول «على سعتها» لأنها زادت في السعة على المملكة الرومانية بكثير ، فكانت تجذب المدارس في كل الأقطار : في المغول ، في التتار ، من جهة الشرق ، في مراكش ، في فاس ، في أسبانيا من جهة المغرب .

كانت طريقة الأساتذة في التدريس أن كل مدرس يعد درسه ويكتب في الموضوع الذي يلقي الدرس فيه ما يريد أن يكتب ثم يلقىه على التلامذة ، وهم يكتبون عنه ، ثم تكون هذه الدروس كتاباً وأمالي تنشر بين الناس في كل علم . وهنا

نبادر إلى القول بأن المؤرخين قد أجمعوا على أن جميع المقالات والكتب كانت تنشر ويتداوها الناس بدون أدنى مراقبة ولا حجر ولا نقص شيء مما كتب صاحب الكتاب ، غير أن مؤرخاً واحداً رأيته ذكر أنه قد وضع قانون في بعض المالك الإسلامية لنشر كتب العقائد مقتضاه أن لا ينشر منها شيء إلا باذن ، على أني لا أعلم شيئاً من ذلك وقع في المالك الإسلامية أيام كان الإسلام إسلاماً .

نرجع إلى الكلام في المدارس الإسلامية : يقول (جبون) في كلامه على حماية المسلمين للعلم في الشرق وفي الغرب « إن ولاة الأقاليم والوزراء كانوا ينافسون الخلفاء في إعلاء مقام العلم والعلماء ، وبسط اليد في الإنفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على طلبه ، وكان عن ذلك أن ذوق العلم ووجود اللذة في تحصيله قد انتشر في نفوس الناس من سمرقند وبخارى إلى فاس وقرطبة . أتفق وزير واحد لأحد السلاطين (وهو نظام الملك) مئتي ألف دينار على بناء مدرسة في بغداد وجعل لها من الريع ليصرف في شؤونها خمسة عشر ألف دينار في السنة ، وكان الذين يغذون بالمعارف فيها ستة آلاف تلميذ ، فيهم ابن أعظم العظماء في المملكة ، وابن أفقر الصناع فيها . غير أن الفقير ينفق عليه من الريع

المخصص للمدرسة وابن الغني يكتفي بمال أبيه ، والعلمون كانوا ينقدون رواتب وافرة » اه .

انقسمت المالك الإسلامية في زمن من الأزمان إلى ثلاثة أقسام ، وتنافز الخلافة ثلاثة شيع كان العباسيون في آسيا (الشرق) والأمويون في الأندلس من أوروبا (الغرب) والفاطميون في مصر من إفريقيا (الوسط) ولم يكن تنافس هذه الدول الثلاث قاصراً على الملك والسلطان ، ولكن كان التنافس أشد التنافس في العلم والأدب ، وكان مرصد سمرقند قائماً في ناحية المشرق يشير إلى ما كان عليه المشرقيون من العناية برياضة الأفلاك ، ومرصد جيرالد في الأندلس يجيئه بأن أهل المغرب ليسوا بأحط منهم في الإدراك .

جميع المدارس في البلاد الإسلامية أخذت نظام الامتحان في المدارس الطبية عن مدرسة الطب في القاهرة ، وكان من أشد النظم وأدقها ، ولم يكن لطبيب أن يمارس صناعته إلا على شريطة أن تكون بعد شهادة له بأنه فاز في الامتحان على شدته ، وأول مدرسة طبية أنشئت في قارة أوروبا على هذا النظام المحكم هي التي انشأها العرب في (ساليرن) من بلاد ايطاليا ، وأول مرصد فلكي أقيم في أوروبا هو الذي أقامه العرب في اشبيلية من بلاد اسبانيا .

ولع المسلمين بالعلوم الكونية على اختلافها ، والفنون الأدبية بجميع أنواعها ، حتى القصص والأساطير الخيالية ، في الأحوال الاجتماعية ، وابتدأوا بأخذ العلم عن اليونانية والسريانية ، وأخذوا ينقلون كتب الأولين من تلك الألسن إلى اللغة العربية بالترجمة الصحيحة . وكان مترجموهم في أول الأمر مسيحيين وصابئين وغيرهم ، ثم تعلم كثير من علماء المسلمين اللسان اليوناني واللاتيني وكتبوا معاجم في اللسانين ، وذلك كله ليأخذوا العلوم من أصولها ، وينقلوها إلى لسانيهم على حسب ما يصل إليه علمهم فيها . وكان المعلمون لأبناء العظماء في أول الأمر من المسيحيين واليهود ، ثم أنشئت المدارس الجامعية وكان المدرسوون فيها من كل ملة ودين ، كل يعلم العلم الذي عرف هو بالبراعة فيه .

علوم العرب واكتشافاتها

كان علم العرب في أول الأمر يونانياً ، لكنه لم يلبث كذلك إلا دون قرن واحد ثم صار عربياً ، ولم يرض العربي أن يكون تلميذاً لأرسطو وأفلاطون أو أقليدس أو بطليموس زمناً طويلاً ، كما بقي الأوروبي كذلك عشرة قرون كاملة في التاريخ المسيحي .

قالوا : إن (باكون) هو أول من جعل التجربة والمشاهدة قاعدة للعلوم العصرية ، أو أقامها مقام الرواية عن الأساتذة والتمسك بآراء المصنفين ، وأطلق العلم من رق التقليد . ذلك حق في أوروبا ، وأما عند العرب فقد وضعت هذه القاعدة عندهم لبناء العلم عليها في أواخر القرن الثاني من الهجرة .

أول شيء تميز به فلاسفة العرب عن سواهم من فلاسفة الأمم هو بناء معارفهم على المشاهدات والتجربيات ، وأن لا يكتفوا بمجرد المقدمات العقلية في العلوم ما لم تؤيدها التجربة حتى لقد نقل جوستاف لوبيون عن أحد فلاسفة الأوروبيين أن القاعدة عند العرب هي « جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا » وعند الأوروبي إلى ما بعد القرن العاشر من التاريخ المسيحي « اقرأ في الكتب وكرر ما يقول الأساتذة تكن عالماً » فليننظر المصريون وغيرهم من الشرقيين كيف انقلبت الحال ، وماذا أعقبت من سوء المآل .

قال (ديلامبر) في تاريخ علم الهيئة « إذا عدلت في اليونانيين اثنين أو ثلاثة من الرادحين يمكنك أن تعدد في العرب عدداً كبيراً غير محصور » وأما في الكيمياء فلا يمكنك

أن تعد مجرباً واحداً عند اليونانيين ، ولكنك تعد من المجربين مئين عند العرب . وهذا أعدت الكيمياء الحقيقة من اكتشاف العرب دون سواهم . وقد كانوا يعدون الهندسة والفنون الرياضية من الآلات المنطقية ، يستعملونها في الاستدلال على القضايا النظرية ، وهي من أصدق الأدلة في الإيصال إلى المجهولات كما هو معروف .

العرب هم أول من استعمل الساعات الدقيقة للدلالة على أقسام الزمن ، وهم أول من أتقن استعمال الساعات الزوالية لهذا الغرض .

قد اكتشفوا قوانين لثقل الأجسام جامدها ومائتها حتى وضعوا لها جداول في غاية الدقة والصحة ، كما وضعوا جداول للأرصاد الفلكية ، وكانت تلك الجداول معروفة يطلع عليها الناظرون في سمرقند وبغداد وقرطبة ، حتى لقد وصلوا بتلك القوانين إلى ما يقرب من اكتشاف الجاذبية .

لا يمكنني في مقالتي هذا أن أعد ما اكتشف العرب ولا ما زادوه في العلوم على اختلاف أنواعها ، فذلك يحتاج إلى سفر كبير ، وقد أحصى ذلك أهل المعرفة والانصاف من فلاسفة الأوروبيين ومؤرخيهم ، وربما يتيسر لأبناء الأمة

العربية أن ينشروا ذلك لأخوانهم حتى يعرفوا ما كان عليه
أسلافهم^(١) ولكنني أذكر كلمة قاها بعض حكماء الغربين^(٢) .

« تأخذنا الدهشة أحياناً عندما ننظر في كتب العرب
فنجد آراء كنا نعتقد أنها لم تولد إلا في زماننا كالرأي الجديد
في ترقى الكائنات العضوية وتدرجها في كمال أنواعها ، فإن
هذا الرأي كان مما يعلمه العرب في مدارسهم ، وكانوا
يذهبون به إلى أبعد مما ذهبنا ، فكان عندهم عاماً يشمل
الكائنات غير العضوية والمعادن . والأصل الذي بنيت عليه
الكيمياء عندهم هو ترقى المعادن في أشكالها . قال الخازني :
إذا سمع الشعب الجاهل ما يقال بين العلماء : إن الذهب قد
تقلب في الأشكال المختلفة حتى صار ذهباً ظن من هذا أنه مر
في صور معادن أخرى ، فكان رصاصاً ثم قصديرًا ثم صفراً
ثم فضة ثم صار بعد ذلك ذهباً ، ولا يعلم أن الفلاسفة إذا
قالوا ذلك فإنما يقصدون منه ما أرادوه من قولهم في الإنسان :
إنه وصل إلى حالته الحاضرة بالتدريج ومن طريق الترقى ،

(١) المنار . قد نشرنا جلة صالحة من ذلك في مقالات (مدينة العرب) بالجلد الثالث .

(٢) هو الفيلسوف درابر الأميركي .

وهم لم يعنوا بقولهم هذا أنه تقلب في صور الأنواع كأن كان ثوراً ثم حاراً ثم فرساً ثم قرداً ثم صار بعد ذلك إنساناً ١

٢

ويقول الفيلسوف جوستاف لوبيون : « إن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » .

وهنا أنكر على بعض فلاسفتهم ما نقلوه عن ابن رشد من أنه ذهب في حرية الرأي إلى نقض أصل الدين وقال : إن الروح لا بقاء لها بعد فناء الجسد ، وإنما الذي يبقى هي أرواح الأنواع . فإن هذا خطأ عرض لهم من سوء فهم كلامه في بيان بقاء الأنواع دون الأشخاص ، فإنه قال كما قال أرسطو وغيره : إن الأشخاص توجد وتفنى ، وأما الأنواع فهي باقية لا تزول : وهذا باب آخر يغاير بالمرة ما استنتاجوا منه (وقد سبق الكلام في بيان رأيه من وجه آخر)^(١) كما أخطئوا في قولهم عنه : إنه كان يعتقد بأن الله روح العالم يظهر في صوره ، والكل يرجع إليه ، بمعنى أنه يفني في ذاته ولا يبقى في العالم باق آخر . وهو يقرب من قولهم السابق .

(١) يعني قد سبق ذلك في المقالة الأولى مما نشر في المنار وقد جعلناها هنا في آخر الكتاب .

فإن ابن رشد كان مسلماً وكان يعرف أن الإسلام لا ينافي العلم وإنما ينافي هذا الضرب من الوهم الذي لم يسقط فيه أحد إلا من عشرة في طريق العلم ، أو الاسترسال مع الخيال . وكثير من سكروا بهذا الرأي أفاقوا منه . ولكن كتب ابن رشد التي بين أيدينا تبعد بنا عن نسبة هذا الرأي إليه كما سبق بيانه^(١) ولكنني لا أنكر نسبة لو نسب إلى ابن سبعين وهو من أخذ عن تلاميذ ابن رشد فإن في كلامه ما يدل على ذلك .

ويقول فيلسوف آخر : «إن العلوم التي تلقاها العرب عن اليونانيين وغيرهم ، وكانت ميئتا بين دفاتر الدفاتر ، مقبورة بين جدران المكاتب ، أو مخزونة في بعض الرؤوس كأنها أحجار ثمينة في بعض الخزائن ، لاحظ للانسانية منها سوى النظر إليها - صارت عند العرب حياة الأداب . وغذاء الأرواح ، وروح الشروة ، وقوام الصنعة ، ومهمازاً للقوى البشرية يسوقها إلى كمالها الذي عدت له ، وليس في الأوروبيين من درس التاريخ وحكم العقل ثم ينكر أن

(١) يعني قد سبق ذلك في المقالة الأولى التي رد بها الكاتب على الجامعية ونشرت في المنار وجعلناها هنا في آخر الكتاب .

الفضل - في إخراج أوروبا من ظلمة الجهل إلى ضياء العلم ، وفي تعليمها كيف تنظر وكيف تفكّر ، وفي معرفتها أن التجربة والمشاهدة هما الأصلان اللذان يبني عليهما العلم - إنما هو لل المسلمين وأدابهم ومعارفهم التي حلواها إليهم وأدخلوها من إسبانيا وجنوب إيطاليا وفرنسا عليهم . وكان من حظ العلم العربي والأدب المحمدي عندما دخلوا إلى إيطاليا أن البابا كان غائبا لأن كرسيه كان انتقل إلى فرنسا في أفيون نحو سبعين سنة ، فدب العلم إلى شمال إيطاليا واستقر به القرار هناك ، إن شوارع باريس لم تفرش بالحجارة إلا في القرن الثاني عشر ، وقد رصت بالبلاط على نحو ما رصت به مدن إسبانيا » أهـ .

يقول آخر : « لا أدرى كيف أعطانا الإسلام في مدة قرنين عدداً من الفلكيين يطول سرد أفراده ، وأن الكنيسة تسلطت على العالم المسيحي اثنى عشر قرناً في أوروبا ولم تمنحنا فلكياً واحداً » .

هذا النهاء والزكاء العلمي لم يكن خاصاً بطائفة دون طائفة ، بل كان الناس في التمكّن من تناوله سواء ، وإنما كان التفاضل بالجهد والعمل . والفضل في ذلك كله لحلم الخلفاء وعماهم وسماحة الدين ويسره وسهولته على أهله وأهل

ذمته ، قال بعض فلاسفة الغربيين قولاً يعرفه الحق وتبته المشاهدة : «أن شعوب الأرض لم تر قط فاتحاً بلغ من الحلم هذا المبلغ (يريد فاتحي الإسلام على اختلافهم) ولا ديناً بلغ في لينه ولطفه هذا الحد» .

أخذ الخلفاء والأمراء بيد العلم والعلماء

إن الخلفاء الذين يقال عنهم : إنهم رؤساء دين وحكام سياسة معاً كانوا هم بأنفسهم المتعلمين للعلوم الداعين إلى تعلمها كانوا العاملين العاملين . كان خليفة كالمؤمنون يضطهد أحياناً أعداء الفلسفة ، وقد عرف التاريخ كثيرين من أرباب الشهرة الذين قضوا في سجنها الشهور أو السنين ، لأنهم كانوا يعادون الفلسفة ظناً منهم أن منها ما يعود على الدين فيفسده . هل رأيت في غير الإسلام رئيساً دينياً يضطهد أعداء العلم وجفاة الفلسفة ؟ لعلك لا تجده أبداً .

كان أهل العلم والأدب عامه يجدون من الاحترام عند الخلفاء والأمراء والخاصة ما يليق بهم كيما كانت حاهم ، وأضرب المثل بالشيخ أبي العلاء المعري ، لشهرته بين الناس بما يشبه الزندقة .

يذكر علي بن يوسف القفطي أن صالح بن مرداس - صاحب حلب - خرج إلى المعرة ، وقد عصي أهلها عليه ، فنازلها وشرع في حصارها ورمها بالمنجنيق ، فلما أحسن أهلها بالغلب سعوا إلى أبي العلاء بن سليمان وسألوه أن يخرج ويشفع فيهم ، فخرج ومعه قائد يقوده ، فأكرمه صالح واحترمه ، ثم قال : ألك حاجة ؟ قال : الأمير - أطال الله بقاءه - كالسيف القاطع لأن مسه ، وخشن حده ، وكالنهر البالغ ، قاظ وسطه وطاب ببرده (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فقال له صالح : قد وهبها لك ، ثم قال : أشدنا شيئاً من شعرك لنرويه ، فأنشده على البديبة أبياتاً فيه ، فترحل صالح . فانظر كيف وهب الأمير بلدأ عصى أهله لفليسوف معروف بما هو عنه معروف .

ولو ذكرت ما نال العلماء وال فلاسفة عند الأمراء والخلفاء لطال بي المقال أكثر مما طال ، وفيما سبق كفاية لكتف .

ازالة شبهتين وبيان حقيقة الاضطهاد

قد يتوهم قوم أن الاضطهاد قد يظهر في مقت العامة

وخلقهم ما يخلقون من المفتريات على أهل العلم والفكر الحر ، وهمس بعضهم في آذان بعض ، وتعامزهم على أهل الفضل ، ولزهم إياهم بالألقاب ، بل واحتقارهم في بعض الأحيان . وهذا النوع منه عند المسلمين بلا نكير . وهو خطأ ظاهر لأن هذا النوع - من يكره أهل العلم - لا تخلو منه أرض ولا تظهر منه بلاد مهما بلغ أهلها من الحرية ومهما بلغ ذوق العلم من نفوس أهلها ، فإن القائمين على عقيدة الكاثوليك إلى اليوم في أرض فرنسا نفسها يمدون الفلاسفة الذين يظهرون بمعاداة الكنيسة ويكتبون ما يوهن قواعدها وقد ينتقل عليهم أحزاب الكاثوليك ما لم يقولوه ، ويرون أن النظر في كتبهم لا يجوز في شريعة الدين ، ونحن لا نرتاب في أن نحو هذا كان عند المسلمين أيام كانت سوق الفلسفة رائجة عندهم ، ولكنه ليس من الاضطهاد في شيء ، وإنما هي نفرة الإنسان ما لا يعرف مع ترك صاحبه وشأنه يمضي في سبيله إلى حيث يشاء .

يقول آخرون : إن التاريخ يروي لنا أن بعض أرباب الأفكار قد أخذوه السيف لغلوه في فكره ، فلم يترك له من الحرية ما يمتنع به إلى متهى ما يبلغ به ، وليس يصح أن ينكر ما صنع الخليفة المنصور وغيره بالزنادقة .

وأقول : إن كثيراً من الغلو إذا انتشر بين العامة أفسد نظامها واضطرب منها ، كما كان من آراء الحلاج وأمثاله^(١) فتضطر السياسة للدخول في الأمر لحفظ أمن العامة ، فتأخذ صاحب الفكر ، لا لأنه تفكّر ولكن لأنّه لم يرد أن يقصر حرية الحرية على شخصه ، بل أراد أن يقيّد غيره بما رأه من الحرية لنفسه ، مع أنّ غيره في غنى عما يراه هو حقاً له ، وتخشى الفتنة إذا استمر مدعى الحرية في غلوائه ، فلهذا يرى حفاظ النظام أنّ أمثال هؤلاء يجب أن ينفى منهم المجتمع ، صوناً له عما يزعزع أركانه ، ونحن نرى الفلسفة اليوم تضطهد الدين هذا الضرب من الاضطهاد . ألم تقض الحكومة الفرنسية على الراهبين والراهبات أن تكون جمعياتهم ومدارسهم تحت سيطرة الحكومة ؟ وأن لا ينشأ شيء منها إلا بإذن من الحكومة ، ومن لم يخضع لذلك تنحل جمعيته وتغفل مدارسه بقوة السلاح ، وقد ينفي من البلاد كما نفي كثيرون في سنين سابقة^(٢) ولكن

(١) ذكر إمام الحرمين في كتابه (الشامل) في أصول الدين أنه كان بين الحلاج والجنابي رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة وأن ذلك هو السبب الحقيقي في قتل الحلاج .

(٢) أغرب من هذا أن أحد الأساتذة في مدارس أميركا الجامعة قرر فيها نظرية دارون المعروفة فأنكرها عليه جهور الطلبة لمخالفتها للتوراة فطرد من المدرسة .

هل يسمى هذا اضطهاداً؟ كلا ، إنما الاضطهاد حق
الاضطهاد هو اضطهاد محكمة التفتيش ، واضطهاد رؤساء
الإصلاح بعدها في أول نشأتهم .

ماذا يقول القائلون؟ إن التعليم عند المسلمين كان
غريباً أمره ، يكاد يكون خفياً سره ، مسجد أو مدرسة تابعة
لمسجد يجلس فيها للتدريس الفقيه والمتكلم والمحدث
والنحوى والتأدب والفيلسوف والفلكي والمهندس ، ينتقل
الطالب من بين يدي الفقيه ليجلس بين يدي الفيلسوف ،
ومن مجلس الحديث إلى مجلس الأدب ، وإذا وقعت مذاكرة
بينهم في مسألة من المسائل أخذت الحرية مأخذها في الإقناع
والإلزام ، وسقطت قيمة الغلو في التعبير ، وأخذ التسامح
بينهم مأخذة .

كان عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة وأشدهم صلابة في
أصول مذهبة ، ومع ذلك فهو من مشايخ الإمام البخاري
صاحب الصحيح ، وكانت له منزلة عند المنصور تعلو كل
ذي منزلة عنده ، حتى قال له يوماً وهو خارج من بين يديه
«رميت لكل الناس حبأ فلقطوا إلا إياك يا عمرو بن عبيد»
فانظر كيف كان لإمام من أئمة السنة أن يصل سنته في

الحاديـث بـرئـيس مـن رؤـسـاء المـعـتـزـلـة وـلـا يـرـى فـي ذـلـك
بـأـسـأـ؟ .

إـذ عـدـ عـادـ بـعـض رـجـالـ الـعـلـمـ الـذـينـ أـخـذـتـهـمـ الـقـسـوةـ فـيـ
الـإـسـلـامـ وـقـتـلـتـهـمـ حـاـقـةـ الـمـلـوـكـ بـإـغـرـاءـ الـفـقـهـاءـ وـأـهـلـ الـغـلـوـفـيـ
الـدـيـنـ ،ـ فـمـاـ عـلـيـهـ إـلـاـ أـنـ يـنـظـرـ فـيـ أـحـواـلـهـ فـيـقـفـ لـأـوـلـ وـهـلـةـ
عـلـىـ أـنـ الـذـيـ أـثـارـ أـوـلـئـكـ عـلـيـهـمـ لـيـسـ مـجـرـدـ الـعـصـبـيـةـ لـلـدـيـنـ ،ـ
وـأـنـ لـيـسـ الـغـيـرـةـ عـلـيـهـ هـيـ الـبـاعـثـ لـهـمـ عـلـىـ الـوـشـاـيـةـ بـهـمـ ،ـ
وـطـلـبـ تـنـكـيـلـهـمـ ،ـ وـإـنـاـ تـجـدـ الـحـسـدـ هـوـ الـعـاـمـلـ الـأـوـلـ فـيـ ذـلـكـ.
كـلـهـ وـالـدـيـنـ آـلـهـ لـهـ .ـ وـهـذـاـ لـاـ تـرـىـ مـثـلـ ذـلـكـ الـأـذـىـ يـقـعـ إـلـاـ
عـلـىـ قـاضـيـ قـضـاـةـ كـابـنـ رـشـدـ (ـ وـرـجـوعـ الـحـاـكـمـ إـلـىـ الـعـفـوـعـنـهـ
وـإـنـزـالـهـ مـنـزـلـتـهـ دـلـلـيـلـ عـلـىـ ذـلـكـ)ـ أـوـ وزـيـرـ ،ـ أـوـ جـلـيـسـ خـلـيـفـةـ أـوـ
سـلـطـانـ ،ـ أـوـ ذـيـ نـفـوذـ عـظـيمـ بـيـنـ الـعـامـةـ .ـ وـهـذـاـ كـمـاـ يـقـعـ مـنـ
الـفـقـهـاءـ مـثـلـ لـإـيـذـاءـ الـفـلـاسـفـةـ ،ـ يـقـعـ مـنـ الـفـقـهـاءـ بـعـضـهـمـ مـعـ
بعـضـ لـإـهـلـكـ بـعـضـهـمـ بـعـضـاـ ،ـ كـمـاـ يـشـهـدـ بـهـ الـعـيـانـ ،ـ وـيـحـكـيـ
لـنـاـ التـارـيـخـ ،ـ فـلـيـسـ هـذـاـ كـذـلـكـ مـعـدـوـدـاـ مـنـ مـعـنـيـ اـضـطـهـادـ
الـدـيـنـ لـلـفـلـسـفـةـ ،ـ لـأـنـ التـحـاسـدـ أـكـثـرـ مـاـ يـقـعـ بـيـنـ مـنـ لـاـ دـيـنـ
لـهـمـ عـلـىـ الـحـقـيـقـةـ وـإـنـ لـبـسـواـ لـبـاسـهـ .ـ وـإـنـاـ ذـلـكـ الـاـضـطـهـادـ هـوـ
الـذـيـ يـحـمـلـ عـلـيـهـ مـحـضـ الـاـخـتـلـافـ فـيـ الـعـقـيـدـةـ ،ـ أـوـ ظـنـ
الـمـخـالـفـةـ لـلـدـيـنـ فـيـ شـيـءـ مـنـ الـعـلـمـ أـوـ الـعـمـلـ ،ـ لـضـيقـ الـدـيـنـ

عن أن يسع المخالف بجانبه . وهذا لم يقع في الإسلام ،
اللهم إلا أن يكون حادث لم يصل إلينا .

هذه طبيعة الدين الإسلامي عرضتها عليك في أهم عناصرها ومقومات مزاجها . وهذا كان أثراها في العالم الشرقي والغربي . وهذه سعة فضل الدين وقوته على احتمال مخالفيه وتسيره لأولئك المخالفين أن يحتموا به متى رضوا بأن يستظلوا بظله ، هل في هذا خفاء على ناظر ؟ وهل يرضي لبيب لنفسه أن ينكر الضوء الباهر ؟ أفلأ يسم الإسلام عجباً وهو في أشد الكرب لعقوق أبنائه ، من أديب لم يكن يعده من أعدائه ، إن لم يحسبه في أحبابه ، عندما يراه يسلد سهمه إليه ، ويجور كما يجور الجائزون في حكمه عليه ؟ :

الاسلام اليوم

والاحتجاج بال المسلمين على الإسلام المقال الرابع لذلك الإمام الحكيم

ربما يسأل سائل فيقول: سلمنا أن طبيعة الإسلام تأبى اضطهاد العلم بمعناه الحقيقي ، وأنه لم يقع من المسلمين الأولين تعذيب ولا إحراق ، ولا شنق لحملة العلوم الكونية ، ومقومي العقول البشرية ، لكن أليس العلماء من المسلمين اليوم أعداء العلوم العقلية ، والفنون العصرية ، أو ليس الناس تبعاً لهم ؟ أفلًا يكون للأديب عذرها فيما يراه ويسمعه حوله ؟ لم يسمع بأن رجلاً في بلاد إسلامية غير البلاد المصرية^(١) كتب مقالاً في الاجتهاد والتقليد وذهب فيه إلى ما

(١) هذا الرجل هو السيد عبد الحميد الزهراوي الحمصي الشهير رحمه الله ، ومقالاه في الفقه والتصوف نشرت في المدار وطبعاً على حدة ، وقد وشى به بعض حсадه في دمشق إلى والي الشام فاعتقله الوالي وكان السبب الحقيقي لاعتقاله مقالة له في الخلافة نشرت في المقاطم (راجع ترجمته في المدار ص

١٩٦ م)

ذهب إليه أئمة المسلمين كافة ، ومقالاً بينَ فيه رأيه في مذهب الصوفية ، وقال إنه ليس مما انتفع به الاسلام بل قد يكون مما رزىء به أو ما يقرب من هذا - وهو قول قال به جمهور أهل السنة من قبله - فلما طبع مقاله في مصر تحت اسمه حاج عليه حملة العمام ، وسكنة الأنوثاب العباعب ، وقالوا : إنه مرق من الدين ، وجاء بـالإلك المبين ، ثم رفع أمره إلى الوالي فقبض عليه وألقاه في السجن ؟ فرفع شكواه إلى عاصمة الملك وسائل السلطان أن يأمر بنقله إلى العاصمة ليثبت براءته مما اختلف عليه ، بين يدي عادل لا يجور ، ومهيمن على الحق لا يحيف ، الخ ما يقال في الشكوى . فأجيب طلبه لكن لم ينفعه ذلك كله ، فقد صدر الأمر هناك أيضاً بسجنه ولم يعف عنه إلا بعد أشهر ، مع أنه لم يقل إلا ما يتفق مع أصول الدين ، ولا ينكره القارئ والكاتب ، ولا الأكل والشارب .

ألم يسمع السامعون أن الشيخ السنوسي (والد السنوسي صاحب الجغبوب) كتب كتاباً في أصول الفقه زاد فيه بعض مسائل على أصول المالكية ، وجاء في كتاب له ما يدل على دعواه أنه من يفهم الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة ، وقد يرى ما يخالف رأي مجتهد أو مجتهدين . فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية (رحمه الله تعالى) وكان المقدم في

علماء الجامع الأزهر الشريف^(١) فحمل حربة وطلب الشيخ السنوسي ليطعن بها لأنه خرق حرمة الدين ، واتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين ، وربما كان يجترب الأستاذ على طعن الشيخ السنوسي بالحربة لولاقاه ، وإنما الذي خلص السنوسي من الطعنة ، ونجى الشيخ المرحوم من سوء المغبة ، وارتكاب الجريمة باسم الشريعة ، هو مفارقة السنوسي للقاهرة قبل أن يلاقيه الأستاذ المالكي .

هل غاب عن الأذهان ما كان ينشر في الجرائد من نحو ثلاثة سنين بأقلام بعض علماء الجامع الأزهر من المقالات الطويلة الأذية الواسعة الأرдан ، في استهجان إدخال علم تقويم البلدان (الجغرافية) بين العلوم التي يتلقاها طلبة الأزهر ؟ وكان كتاب تلك المقالات يعرضون من أشار بإدخال هذا العلم وغيره بين تلك العلوم ، وأنه إنما يريد الغض من علوم الدين^(٢) أم لم تنشر في العام الماضي فصول بأقلام بعضهم تشير إلى مطعن في عقيدة البعض الآخر وإرادة

(١) هو الشيخ عليش الذي كان ينكر على السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده أيضاً طريقتها في تحقيق المسائل الشرعية على طريقة السلف .

(٢) يعني الأستاذ بهذا نفسه فهو الذي أشار بتعليم هذه العلوم .

التشهير به ، مع أنه لم يجهر بمنكر ولم يقل قوله يبعد من الكتاب والسنة ؟

ألم تحمل إلينا الرواية ما عند علماء الأفغان والهند والعجم من شدة التمسك بالقديم ، والحرص على ما ورثوا عن آبائهم الأقربين ، وإقامة الحرب على كل من حاول أن يزحزحهم إصبعاً عما كان عليه سلفهم ، وإن كان في البقاء عليه تلفهم ، وما عليه الحال اليوم في حكومة المغرب من الغلو في التعصب ، والمعاقبة بقطع الأعضاء في شرب الدخان ، أو بالقتل في كلمة ينكرها السامعون ، وإن أجمع عليها المسلمون الآخرون .

ثم ألا يتخيل المؤمل أنه يسمع من جوف المستقبل صخباً ولجباً ، وضوضاء وجلبة ، وهيبات مضطربة ، إذا قيل إنه ينبغي لطلبة الأزهر أن يدرسوا طرفاً من مبادئ الطبيعة أو يحصلوا جملة من التاريخ الطبيعي ؟ ألا تقوم قيمة المتقين ، ألا يصبحون أجمعين أكتعين أبتعين : هذا عدوان على الدين ، هذا توهين لعقده المتن ، هذا تغريير بأهله المساكين ، ولا يزالون يشيدون بهذا إلى أن لا يبقى شيء عرف له اسم في اللغة إلا أصقوه بهذه البدعة في زعمهم ؟ .

هل هذه الحال جديدة على المسلمين ، حتى يقال إنها عارض عرض عليهم ، أو مرض من الأمراض الوافدة إليهم ؟ لا يسهل على من يعرض أحوال المسلمين تحت نظره من قرون متعددة أن يظن أن هذه الحال من العلل الطارئة على أمزجة الأمم ، خصوصاً عندما يجد الوحدة في الصفات ، والشمول في جميع الاعتبارات ، فلو أخذت مسلماً من شاطئ الأطلسي ، وأخر من تحت جدار الصين لوجدت كلمة واحدة تخرج من أفواههما وهي : (إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإننا على آثارهم مقتدون) وكلهم أعداء لكل مخالف لما هم عليه ، وإن نطق به الكتاب ، واجتمعت عليه الآثار .

اللهم إلا فتنة زعمت أنها نفضت غبار التقليد ، وأزالت الحجب التي كانت تحول بينها وبين النظر في آيات القرآن ومتون الأحاديث ، لتفهم أحكام الله منها ، ولكن هذه الفتنة أضيق عطناً وأخرج صدراً من المقلدين ، وإن أنكرت كثيراً من البدع ، ونحت عن الدين كثيراً مما أضيف إليه وليس منه ، فإنها ترى وجوب الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد والتقييد به ، بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين ، وإليها كانت الدعوة ، ولأجلها منحت النبوة ، فلم

يكونوا للعلم أولياء ، ولا للمدنية السليمة أحباء^(١) .

هل يمكن أن ينكر أحد جمود الفقهاء ووقفهم عند عبارات المصنفين على تبانيها واحتلافها واضطراب الآراء في فهمها . وإذا عرضت حادثة من الحوادث ولم يكن لمصنف معروف رأيُ فيها أحجموا عن إبداء الرأي ، واجتهدوا في تحويلها عن حقيقتها ، إلى أن تتفق مع قول معروف في كتاب من الكتب ، حتى لقد جاء طالب علم من بلد من بلاد الدولة العثمانية وأراد الالتحاق بأحد الأروقة في الجامع الأزهر ، فوقع الشك : هل بلد ما لأهله استحقاق في ذلك الرواق على حسب نص الواقف ؟ فقال قائل لشيخ الرواق : إن كتب تقويم البلدان تشهد بأن البلد داخل في شرط الواقف فقال : إنني لا أقنع بما في تلك الكتب ، وإنما الذي يصح أن أخذ به هو أن يكون فقيه (من مات) قال إن هذا البلد من قطر كذا ، وهو الذي وقف الواقف على أهله . وإذا قيل لأحدهم : إن الأئمة أنفسهم لم يعينوا مواقع البلدان ولم

(١) يعني بهذه الفئة أهل الحديث ومن يسمون الوهابية فقد كان يحمد منهم ترك البدع . والاهتداء بالسنن . وتقديم الأثر ، على آراء البشر ، وينكر عليهم ضيق العطن دون ما أرشدت إليه النصوص من علوم الأكون ، ومقدمات المدنية والعمران ، التي تعزز بها الأمة ، وتعلو كلمة الله .

يضعوا لنا جدواً لبيان ما يحويه كل قطر ، وبيان الحدود التي ينتهي إليها ، وإن أصول ديننا تسمح لنا بأن نأخذ بأقوال العلماء في هذه الفنون (وهم منا) وبتواتر الأخبار وما أشبه ذلك من البديهيات قال : إنما أريد نصاً فقهياً ، لا دليلاً عقلياً .

وإذا قيل لهم : اختلت الشؤون ، وفسدت الملوكات والظنوں ، وساعت أعمال الناس ، وضلت عقائدهم ، وخوت عباداتهم من روح الإخلاص ، فوثب بعضهم على بعض بالشر وغالب أكثرهم أغوال الفقر ، فتضعضعت القوة ، وانخرق السياج ، وضاعت البيضة ، وانقلبت العزة ذلة ، والهدایة ضلة وساكتكم الحاجة وأفتكتم الضرورة ، ولا تزالون تملون ما نزل بكم وبالناس ، فهلا نبهكم ذلك إلى البحث في أسباب ما كان سلفكم عليه ، ثم في علل ما صرتم وصار الناس إليه ؟ قالوا : ذلك ليس إلينا ، ولا فرضه الله علينا ، وإنما هو للحكام ينظرون فيه ، ويبحثون عن وسائل تلafiءه ، فإن لم يفعلوا - ولن يفعلوا - فذلك لأنه آخر الزمان ، وقد ورد في الأخبار ما يدل على أنه كائن لا محالة ، وأن الإسلام لا بد أن يرتفع من الأرض ، ولا تقوم القيمة إلا على لکع بن لکع . واحتجوا على اليأس والقنوط بآيات

وأحاديث وأثار تقطع الأمل ، ولا تدع في نفسِ حركة إلى
عمل؟ .

رأي رينان في الإسلام

هذا الجمود - الذي لو أردنا بيان ما امتد إليه من طيات الأفكار ، وثنيات الوجдан ، لكتبنا فيه كتاباً - هو الذي حمل المسيو رينان الفيلسوف الفرنسي المشهور أن يقول في عرض كلام له في تساهل المذاهب الدينية مع المعلم نقلته عنه الجامعه : « على أني أخشى أن يثبت الدين الإسلامي وحده في وجه هذا التسامح العام في العقائد ، ولكنني أعرف أن في نفوس بعض الرجال المتمسكون بآداب الدين الإسلامي القديمة وفي بضعة من رجال الاستانة وبلاد الفرس جرائم جيدة ، تدل على فكر واسع ، وعقل ميال إلى المساحة ، إلا أني أخشى أن تختنق هذه الجرائم بتعصب بعض الفقهاء ، فإذا اختنقت قضي على الدين الإسلامي . ذلك أنه من الثابت الآن أمران : الأول أن التمدن الحديث لا يريد إماتة الأديان بالمرة لأنها لا تصلح أن تكون وسيلة إليه . والثاني أنه لا يطيق أن تكون الأديان عثرة في سبيله . فعلى هذه الأديان أن تسامح وتلين ، وإلا كان موتها ضربة لازب » اهـ كلام

رينان بتصرف لفظي قليل .

فمن أين يكون هذا الجمود العام ، الذي سمح للطاغين أن يحكموا على الإسلام ، بأنه عشرة في طريق المسلمين يسقط بهم دون أن ينالوا فلاحاً في سعيهم أو نجاحاً في أعمالهم ؟ من أين يكون هذا الجمود إن لم يكن من طبيعة الدين ومن أين يكون ما سردناه من الحوادث إن لم يكن ناشئاً من أصول الدين ؟ فإن لم تسلم بأن هذا اضطهاد ، وأن الاضطهاد من لوازم الدين الإسلامي ، فعليك أن تسلم بأنه عداوة للعلم أو اشمئزاز منه . أو استهجان له ، أو احتقار ل شأنه ، وأحد هذه الأمور كاف - إذا عم بين المسلمين - في أن ينفر بهم عن كل مجد ، وأن يحرمهم كل نفع . وأن يتحقق فيهم ما تنبأ به رينان وغيره ، مما قولك في هذا ؟

الجواب

أقول : هذا كلام فيه شيء من الحق ، ولعنة من الصدق ، أما ما نسمعه حولنا من سجن من قال بقول السلف فليس الحامل عليه التمسك بالدين ، فإن حملة العمايم إنما حركهم الحسد لا الغيرة . وأما صدور الأمر بالسجن فهو من مقتضيات السياسة ، والخوف من خروج

فَكَرْ وَاحِدٌ مِنْ حَسْنِ التَّقْلِيدِ فَتَنْتَشِرُ عَدْوَاهُ ، فَيَتَبَهَّهُ غَافِلٌ
آخَرُ ، وَيَتَبَعُهُ ثَالِثٌ ، ثُمَّ رَبِّا تُسْرِيَ الْعُدُوِّيُّونَ مِنَ الدِّينِ إِلَى
غَيْرِ الدِّينِ - إِلَى آخَرٍ مَا يَكُونُ مِنْ حُرْيَةِ الْفَكْرِ (الَّتِي يَعُوذُونَ
بِاللَّهِ مِنْهَا) .

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّ السِّيَاسَةَ تَضْطَهِدُ الْفَكْرَ أَوْ
الْدِينَ أَوِ الْعِلْمَ فَأَنَا مَعْكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ . أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
السِّيَاسَةِ ، وَمِنْ لَفْظِ السِّيَاسَةِ ، وَمِنْ مَعْنَى السِّيَاسَةِ ، وَمِنْ
كُلِّ حِرْفٍ يَلْفَظُ مِنْ كَلْمَةِ السِّيَاسَةِ ، وَمِنْ كُلِّ خِيَالٍ يَخْطُرُ
بِيَالِيِّ مِنَ السِّيَاسَةِ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْضٍ تَذَكَّرُ فِيهَا السِّيَاسَةُ ، وَمِنْ
كُلِّ شَخْصٍ يَتَكَلَّمُ أَوْ يَتَعْلَمُ أَوْ يَجِنُّ أَوْ يَعْقِلُ فِي السِّيَاسَةِ ،
وَمِنْ سَاسٍ وَيَسُوسٍ وَسَائِسٍ وَمَسُوسٍ .

يَدْلِيكَ عَلَى أَنَّ الْعَقُوبَةَ سِيَاسِيَّةٌ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقُولُ
بِقَوْلِ السَّلْفِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ . لَا تَقُلْ إِنَّ هَذِهِ السِّيَاسَةُ مِنَ
الْدِينِ ، فَإِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلْفَنَا أَجْمَعِينَ ، أَنَّ
هَذِهِ السِّيَاسَةُ مِنْ أَبْعَدِ الْأَمْوَارِ عَنِ الدِّينِ ، كَأَنَّهَا الشَّجَرَةُ الَّتِي
﴿تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رَؤُوسُ الشَّيَاطِينَ *
فَإِنَّهُمْ لَا يَكْلُونُ مِنْهَا فَمَا لَئُونَ مِنْهَا الْبَطْوَنَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَيْهَا
لَشْوِيْبًا مِنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ * إِنَّهُمْ أَفَوَّا
آبَاءُهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ .

جمود المسلمين وأسبابه

وأما ما وصفت بعد ذلك من الجمود فهو مما لا يصح أن ينسب إلى الإسلام ، وقد رأيت صورة الإسلام في صفاتها ونطعها بياضها ، ليس فيها ما يصح أن يكون أصلاً يرجع إليه شيء مما ذكرت ولا مما تنبأ بسوء عاقبته (رينان) وغيره . وإنما هي علة عرضت للمسلمين عندما دخل على قلوبهم عقائد أخرى ساكنة عقيدة الإسلام في أفسدتهم ، وكان السبب في تحكمنها من نفوسهم وإاطفائها لنور الإسلام من عقولهم ، هو السياسة ، كذلك هو تلك الشجرة الملعونة في القرآن : عبادة الهوى واتباع خطوات الشياطين - هو السياسة .

لم أر كالإسلام ديناً حفظ أصله ، وخلط فيه أهله ، ولا مثله سلطاناً تفرق عنه جنده ، وخرق عهده ، وكفر وعيده ووعده ، وخفى على الغافلين قصده ، وإن وضح للناظرين رشده ، أكل الزمان أهله الأولين ، وأدال منهم خشارة^(١) من الآخرين ، لا هم فهموه فأقاموه ، ولا هم رحموه فتركوه ،

(١) الخشارة بالمعجمتين كالخثالة وزناً ومعنى : الرديء وما لا خير فيه من كل شيء ، من خشارة الشعير وهي ما لا لب له ، وخشارة التمر وهي رديئة والشicus منه ، وحالة الطعام ما سقط منه إذا نفثي .

سواسية من الناس اتصلوا به ، ووصلوا نسبهم بسببه ، وقالوا نحن أهله وعشيرته وحماته وعصبته ، وهم ليسوا منه في شيء إلا كما يكون الجهل من العلم . والطيش من الحلم ، وأفن الرأي من صحة الحكم .

أنظر كيف صارت مزية من مزايا الإسلام سبباً فيما صار إليه أهله : كان الإسلام ديناً عربياً ، ثم لحقه العلم فصار علمياً عربياً ، بعد أن كان يونانياً ، ثم أخطأ خليفة في السياسة فاتخذ من سعة الإسلام سبيلاً إلى ما كان يظنه خيراً له ، ظن أن الجيش العربي قد يكون عوناً لخليفة علوى ، لأن العلوين كانوا أقصى بيت النبي ﷺ . فأراد أن يتتخذ له جيشاً أجنبياً من الترك والديلم وغيرهم من الأمم التي ظن أنه يستبعدها بسلطانه ، ويصطفعها بإحسانه ، فلا تساعد الخارج عليه ، ولا تعين طالب مكانه من الملك ، وفي سعة أحكام الإسلام وسهولته ما يبيع له ذلك ، هنالك استعجم الإسلام وانقلب عجمياً .

الخليفة عباسي أراد أن يصنع لنفسه ولخلفه ، وبئس ما صنع بأمته ودينه⁽¹⁾ أكثر من ذلك الجندي الأجنبي ، وأقام عليه

(1) هو المعتصم ، بشما صنع في نصر البدعة على السنة ، وبشما صنع في تمكين الترك من سلب ملك الأمة .

الرؤساء منه ، فلم تكن إلا عشية أو ضحاه حتى تغلب رؤساء الجندي على الخلفاء ، واستبدوا بالسلطان دونهم ، وصارت الدولة في قبضتهم ، ولم يكن لهم ذلك العقل الذي راضه الإسلام والقلب الذي هذبه الدين ، بل جاءوا إلى الإسلام بخشونة الجهل ، يحملون ألوية الظلم ، لبسوا الإسلام على أجسادهم ، ولم ينفذ منه شيء إلى وجدانهم ، وكثير منهم كان يحمل إلهه معه يبعده في خلوته ، ويصل إلى الجماعات لتمكين سلطته ، ثم عدا على الإسلام آخرون ، كالترار وغيرهم ، ومنهم من تولى أمره .

أي عدوٍ لهؤلاء أشد من العلم الذي يعرف الناس منزلتهم ويكشف لهم قبح سيرهم ، فمالوا على العلم وصديقه الإسلام ميلتهم ، أما العلم فلم يحفلوا بأهله ، وقبضوا عنه يد المعونة ، وحملوا كثيراً من أعواانهم أن يندرجوا في سلك العلماء ، وأن يتسلّلوا بسراويلهم ، ليعدوا من قبيلهم ، ثم يضعوا للعامة في الدين ما يغضّ إليهم العلم ، ويبعد بنفوسهم عن طلبه ، ودخلوا عليهم وهو أغرار من باب التقوى وحماية الدين ، زعموا الدين ناقصاً ليكملوه ، أو مريضاً ليعلّلوه ، أو متداعياً ليدعّموه ، أو يكاد ينقضّ ليقيّموه .

نظروا إلى ما كانوا عليه من فخفة الوثنية ، وفي عادات من كان حولهم من الأمم النصرانية ، فاستعاروا من ذلك للإسلام ما هو براء منه ، لكنهم نجحوا في إقناع العامة بأن في ذلك تعظيم شعائره ، وتفخيم أوامره ، والغوغاء عنون الغاشم وهم يد الظالم . فخلقوا لنا هذه الاحتفالات ، وتلك الاجتماعات وسنوا لنا من عبادة الأولياء والعلماء والمتشبهين بهم ما فرق الجماعة ، وأركس الناس في الضلاله ، وقرروا أن التأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول المقدم ، وجعلوا ذلك عقيدة ، حتى يقف الفكر ، وتحمد العقول ، ثم بثوا أعواانهم في أطراف المالك الإسلامية ، ينشرون من القصص والأخبار والأراء ما يقنع العامة ، بأنه لا نظر لهم في الشؤون العامة ، وأن كل ما هو من أمور الجماعة والدولة فهو مما فرض فيه النظر على الحكام دون من عدتهم ، ومن دخل في شيء من ذلك من غيرهم فهو متعرض لما لا يعنيه ، وأن ما يظهر من فساد الأعمال واحتلال الأحوال ، ليس من صنع الحكام ، وإنما هو تحقيق لما ورد في الأخبار من أحوال آخر الزمان ، وأنه لا حيلة في إصلاح حال ولا مآل ، وأن الإسلام تفويض ذلك إلى الله ، وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة نفسه ، ووجدوا في ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما

يعينهم على ذلك ، وفي الموضوعات والضعف ما شد أزرهم
في بث هذه الأوهام .

وقد انتشر بين المسلمين جيش من هؤلاء المضللين ،
وتعاون ولاة الشر على مساعدتهم في جميع الأطراف ، واتخذوا
من عقيدة القدر مثبطاً للعزائم ، وغلا للأيدي عن العمل
والعامل الأقوى في حمل النفوس على قبول هذه الخرافات إنما
هو السذاجة ؛ وضعف البصيرة في الدين ، وموافقة الهوى -
أمور إذا اجتمعت أهلكت ، فاستر الحق تحت ظلام
الباطل ، ورسخ في نفوس الناس من العقائد ما يتضارب
وأصول دينهم وبيانها على خط مستقيم كما يقال .

هذه السياسة - سياسة الظلمة وأهل الأثرة - هي التي
روجت ما أدخل على الدين مما لا يعرفه ، وسلبت من المسلم
أمراً كان يخترق به أطباقي السموات ، وأخلدت به إلى يأس
يجاور به العجماءات ، فجل ما تراه الآن مما تسميه العامة
إسلاماً فهو ليس بإسلام ، وإنما حفظ من أعمال الإسلام
صورة الصلاة والصوم والحج ، ومن الأقوال قليلاً منها حرفت
عن معانها ، ووصل الناس بما عرض لدينهم من البدع
والخرافات إلى الجمود الذي ذكرته وعدوه ديناً ، نعوذ بالله
منهم وما يفترون على الله وعلى دينه ، فكل ما يعاب الآن على

المسلمين ليس من الاسلام ، وإنما هو شيء آخر سموه إسلاماً ، والقرآن شاهد صادق ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزليل من حكيم حميد ﴾ يشهد بأنهم كاذبون ، وأنهم عنه لاهون ، وعما جاء به معرضون ، وسنوفي لك الكلام في مفاسد هذا الجمود ، وثبتت أنه علة لا بد أن تزول .

مفاسد هذا الجمود ونتائجها

طال أمد هذا الجمود لاستمرار عمل العاملين في المحافظة عليه ، وولع شهوتهم بالدفاع عنه ، وقد حدثت عنه مفاسد يطول بيانها ، وإنما يحسن إجمال القول فيها .

كان الدين هو الذي ينطلق بالعقل في سعة العلم ، ويسعى به في الأرض ، ويصعد به إلى أطباقي السماء ، ليقف به على أثر من آثار الله ، أو يكشف به سراً من أسراره في خليقه ، أو يستبط حكمها من أحكام شريعته ، فكانت جميع الفنون مسارح للعقل تقتطف من ثمارها ما تشاء ، وتبليغ من التمتع بها ما تريده . فلما وقف الدين ، وقعد طلاب اليقين ، وقف العلم وسكنت ريحه ، ولم يكن ذلك دفعة واحدة ، ولكنه سار سير التدرج .

أول جناية لهذا الجمود كانت على اللغة العربية وأساليبها وأدابها فإن القوم كانوا يعنون بها حاجة دينهم إليها - أريد حاجتهم في فهم كتابهم - إلى معرفة دقائق أساليبها ، وما تشير إليه هيئة تراكيبيها . وكانوا يجدون أنهم لن يبلغوا ذلك حتى يكونوا عرباً بملكتهم ، يساوون من كانوا عرباً بسلطتهم ، فلما لم يبق للمتاز إلا الأخذ بما قال المتقدم ، قصر المحصلون تحصيلهم على فهم كلام من قبلهم ، واكتفوا بأخذ حكم الله منه بدون أن يرجعوا إلى دليله ، ولو نظروا في الدليل فرأوه غير دال بل دالاً لخصمه ، بأن كان قد عرض له في فهمه ما يعرض للبشر الذين لم يقرر الدين عصمتهم ، لخطأوا نظرهم وأعموا أبصارهم ، وقالوا : نعوذ بالله أن تذهب عقولنا إلى غير ما ذهب إليه متقدمنا ، وأرغموا عقلهم على الوقفة ، فيصييبه الشلل من تلك الناحية . فأي حاجة له بعد ذلك إلى اللغة العربية نفسها ؟ وقد يكفيه منها ما يفهم به أسلوب كلام المتقدم ، وهو ليس من أولئك العرب الذين كان ينظر الأولون في كلامهم .

وهكذا كل متأخر يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه ، هو غير مبال بسلفه الأول ، بل ولا بما كان يحفل

بالقول من أحوال الزمان ، فهو لا ينظر إلا إلى اللفظ وما يعطيه ، فتسقط منزلته في تحصيل اللغة بمقدار بعده عن أهلها ، حتى وصل حال الناس إلى ما نراهم عليه اليوم : جعلوا دروس اللغة لفهم عبارة بعض المؤلفين في النحو وفنون البلاغة ، وإن لم يصلوا منها إلى غاية في فهم ما وراءها ، فدرست علوم الأولين وبادت صناعتهم ، بل فقدت كتب السلف الأولين رضي الله عنهم ، وأصبح الباحث عن كتاب المدونة لمالك رحمه الله تعالى أو كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى ، أو بعض كتب الأمهات في فقه الحنفية ، كطاب المصحف في بيت الزندق . تجد جزءاً من الكتاب في قطر وجزءه الآخر في قطر آخر ، فإذا اجتمعت لك أجزاء الكتاب وجدت ما عرض لها من مسخ النسخ حائلاً بينك وبين الاستفادة منها .

هذا كله من أثر الجمود وسوء الظن بالله ، وتوهم أن أبواب فضل الله قد أغفلت في وجوه المتأخرین ، ليعرف بذلك منازل المتقدمين ، وعدم الاعتبار بما ورد في الأخبار من أن المبلغ ربما كان أوعى من السامع^(١) وأن هذه الأمة كالمطر ، لا

(١) يشير إلى حديث ابن مسعود عند الترمذی وابن ماجة وهو سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : « نظر الله امرأ سمع مني شيئاً فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى له من سامع » ورواه غيرهما عن غيره .

يدرى أوله خير أو آخره^(١) وقلة الالتفات إلى ذلك قد أضاعت آثار المتقدمين أنفسهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . لا ريب أن القارئ يحيط بمقدار ضرر هذه الجنائية على اللغة ، يكفيه من ذلك أنه إذا تكلم بلغته ، لغة دينه وكتابه وقومه لا يجد من يفهم ما يقول ، وأي ضرر أعظم من عجز القائل عن أن يصل بمعناه إلى العقول ؟

جنائية الجمود على النظام والمجتمع

وأعظم من هذه الجنائية جنائية التفريق وتمزيق نظام الأمة وإيقاعها فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشيع في الدين . كان اختلاف السلف في الفتيا يرجع إلى اختلاف أفهام الأفراد ، وكل يرجع إلى أصل واحد لا يختلفون فيه ، وهو كتاب الله وما صح من السنة ، فلا مذهب ولا شيعة ، ولا عصبية تقاوم عصبية ، ولو عرف بعضهم صحة ما يقول الآخر لأسرع إلى موافقته كما صرخ به جميعهم ، ثم جاء أنصار الجمود فقالوا : يولد مولود في بيت رجل من مذهب إمام فلا يجوز له أن ينتقل من مذهب أبيه

(١) يشير إلى حديث أنس عند الترمذى وهو ، قال رسول الله ص « مثل أمي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره » ورواوه غيره .

إلى مذهب إمام آخر ، وإذا سألتهم قالوا : « وكلهم من رسول الله ملتمس » لكنه قول باللسان ، لا أصل له في الجنان ، ثم كانت حروب جدال بين أئمة كل مذهب لو صرفت الآتها وقوتها في تبيين أصول الدين ونشر آدابه وعقائده الصحيحة بين العامة ، لكان اليوم في شأن غير ما نحن فيه ، يجد المطلع على كتب المختلفين من مطاعن بعضهم في بعض ما لا يسمح به أصل من أصول الدين الذي ينتسبون إليه . يضلل بعضهم بعضاً ، ويرمي بعضهم بعضاً بالبعد عن الدين ، وما المطعون فيه بأبعد عن الدين من الطاعن . ولكن الجمود ، قد يؤدي إلى الجحود . .

كان الاختلاف في العقائد على نحو الاختلاف في الفتايا تختلف أشخاص في النظر والرأي ، وكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبالي بمخالفته له في رأيه ، مسجدهم واحد وإمامهم واحد وخطبائهم واحد ، فلما جاء دور الجمود - دور السياسة - أخذ المخالفون في التنطع وأخذت الصلات تقطع ، وامتازت فرق وتآلفت شيع ، كل ذلك على خلاف ما يدعوا إليه الدين ، وقد بذل قوم وسعهم في تمييز الفرق تميزاً حقيقياً، فما استطاعوا وإنما هو تميز وهمي ، وخلف في أكثر المسائل لفظي . وإنما هي الشهوات وضرورب

السياسات . أشعلت نيران الحرب بين المتنسبين إلى تلك الشيع ، حتى آل الأمر إلى هذه الفرقة التي يظن الناظر فيها أنها لا دواء لها .

قال قائل^(١) من عدة سنين : إنه ينبغي أن يعين القضاة في مصر من أهل المذاهب الأربعة ، لأن أصول هذه المذاهب متقاربة وعبارات كتبها مما يسهل على الناظر فيها أن يفهمها وقال : إن الضرورة قاضية بأن يؤخذ في الأحكام بعض أقوال من مذهب مالك أو مذهب الشافعي تيسيرا على الناس ودفعا للضرر والفساد : فقام كثير من المتورعين ، يحولون ويندبون حظ الدين ، كأن الطالب يطلب شيئا ليس من الدين ، مع أنه لم يطلب إلا الدين ، ولم يأت إلا بما يوافق الدين ، وبما كان عليه العمل في أقطار العالم إلى ما قبل عدة سنين ، فلأين قول هؤلاء : « وكلهم من رسول الله ملتمس » ؟ لكن هو جمود المتأخر على رأي من سبقه مباشرة ، وقصر نظره عليه دون التطلع إلى ما وراءه . أو هي السياسة تخل ما تشاء وتحرم ما تشاء ، وتصحح ما تشاء ، وتعطل ما تشاء ، والناس منقادون إليها بأزمة القوة أو الأهواء .

(١) القائل هو الإمام الكاتب وله فيه اقتراح رسمي في تقريره الذي وضعه لصلاح المحاكم الشرعية وبينا مكانته وأدنته في مقدمة ذلك التقرير .

جناية الجمود على الشريعة وأهلها

هذا الجمود في أحكام الشريعة جر إلى عسرِ حمل الناس على إهالها : كانت الشريعة الإسلامية أيام كان الإسلام إسلاماً سمحَة تسع العالم بأسره ، وهي اليوم تضيق عن أهلها ، حتى يضطروا إلى أن يتناولوا غيرها وأن يتلمسوا حياة حقوقهم فيما لا يرتقي إليها ، وأصبح الأتقياء من حملتها يتخاصمون إلى سواها .

صعب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزاً عن الوصول إلى علمها ، فلا ترى العارف بها من الناس إلا قليلاً لا يعد شيئاً إذا نسب إلى من لا يعرفها . وهل يتصور من جاهم بشريعة أن يعمل بأحكامها ، فوقع أغلب العامة في مخالفة شريعتهم بل سقط احترامها من أنفسهم ، لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم بمقتضى نصوصها ، وأول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبية العبارات وكثرة الاختلاف .

سألت يوماً أحد المدرسين في بعض المذاهب : هل تبع وتشترى وتصرف النقود على مقتضى ما تجد في كتب مذهبك ؟ فأجاب : إن تلك الأحكام قلما تخطر بباله عند

المعاملة بالفعل وإنما يفعل ما يفعل الناس . هكذا فعل الجمود بأهله ، ولو أرادوا أن تكون للشريعة حياة يحيى بها الناس لفعلوا ، ولسهل عليهم وعلى الناس أن يكونوا بها أحياء .

تعلم ما وصل إليه الناس من فساد الأخلاق والانحراف عن حدود الشريعة لو سألت عن سببه في القرى وصغار المدن لوجدته أحد أمرين : إما فقد العارف بالشريعة والدين وسقوط القرية أو المدينة في جاهلية جهلاء ، يرجع بعض أهلها إلى بعض في معرفة الحلال والحرام ، وليس المسؤول بأعلم من السائل وكلهم جاهلون ، وإما عجز العارف عن تفهيم من يسأله ، لاعتقال لسانه عن حُسن التعبير بطريقة تفهمها العامة ، فهو إذا سئل يقرأ كتاباً أو يسرد عبارة يصعب على السامع فهمها وعلى المتكلم إفهامها . وذلك للحرج الذي وضع فيه نفسه فلا يستطيع التصرف فيما يسمع ولا فيما يعلم . فإذا قلت للعارف تعلم من وسائل التعبير ما يدرك على مخاطبة الطبقات المختلفة من الناس حتى تنفع بعلمك ، واعلُّ بنفسك إلى أن تفهم الغرض من قول إمامك ، فتجد لأصله انطباقاً على هذه الحادثة مثلاً وإن لم يأت ذكرها بنفسها في قوله أو قول من جاء بعده من أتباعه ،

قال : سبحان الله ! هل فعل ذلك أحد من المشايخ ؟ يريد أن لا يأتي شيئاً إلا إذا أقى به شيخه الذي أخذ عنه يداً بيد ، ولو أبعد بنظره لوجد قدماء المشايخ قد فعلوه وبالغوا فيه حتى خالفوا من أخذوا عنه في بعض رأيه^(١) ثم إذا حاججته في ذلك لم يبعد من رأيه أن يدك زنديقاً ، وأنك تدعوه إلى الخروج من دينه ، ولا يدرى المسكين أنه بذلك يخالف نصوص دينه ، وأنه يتهيأ للخروج منه ، نعوذ بالله تعالى .

كان كلام بيبي وبين أحد المدرسين في أخذ الطلبة بالنصيحة ، وتنذيرهم بفضائل الأخلاق وصالح الأعمال ، خصوصاً عند إلقاء الدرس الفقهية ودروس الحديث والتوحيد فقال لي : إنه لا فائدة في ذلك قطعاً ، وهو تعب في غير طائل فقلت له : ذلك حق عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس عليك أن يأمر المأمور ولا أن ينتهي المنهى . فقال : إذا تحققت استحالة المنفعة كان الأمر والنهي لغوا .

فانظر كيف اعتقاد استحالة الانتفاع بنصحه لبلوغ

(١) تراهم يقولون في الكلام على آية أو حديث أنه حجة على أصحابنا ، وتحدد مثل هذا في مواضع من شرح الترمذ على صحيح مسلم وهو الذي لقبه الشافعية بالشافعي الثاني .

الفساد من النفوس غايتها ، كما يزعم ، ولم ينظر في الوسيلة إلى اقتلاع هذا الفساد ، مع أن الدين يدعوه إلى ذلك وهو يعمل كل يوم عمله لتعليم من لا سبيل إلى إصلاحه ، هذا كله لأنه لم ير نفسه أهلا لأن يتخذ وسيلة لم يتخذها من أخذ عنه ، أو لم يرشده إليها من تعلم هو بين يديه ، ولم يتذكر عند ذلك شيئاً من الأوامر الالهية التي وردت في النصيحة والتأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر ، وأن اليأس من روح الله إنما يكون من القوم الكافرين أو الضالين .

لا ، بل إذا قلت له : إن هذا الضرب من ضروب التعليم عقيم لا ينتج المطلوب منه ، أو إن هذا الكتاب الذي تعود الطلاب قراءته قد يضر بقارئيه . وغيره أفضل منه . كاد يظن أن قولك هذا مخالف للدين ، ورأى العدول عما تعوده نوعاً من الأخلاص بالدين . وقد يقيم عليك حرباً يعتقد نفسه فيها مجاهداً في سبيل الله .

إذا قلت له : إن دروس السلف كانت تقريراً للمسائل وإملاء للحقائق على الطلاب ، ولو لم يكن لأحد منهم كتاب يأخذه بيده ويقرئه تلاميذه ، ولم يكن بأيدي الطلبة إلا الأقلام والقراطيس يكتبون ما يسمعونه من أفواه أساتذتهم ، قد يعترف لك بصححة ما تقول ، ولكنه يستمر في عمله ، اعتماداً

على أنه وجد الناس هكذا يعملون ، فهل يخطر ببال عاقل أن هذا الجمود من الدين ؟ وهل يرتاب من له أدنى إدراك في سوء عقباه على الدين وأهل الدين ؟

جنائية الجمود على العقيدة

ذلك جمودهم في العمل ، وأشد ضرراً منه الجمود في العقيدة : نسوا ما جاء في الكتاب وأيدته السنة من أن الإيمان يعتمد اليقين ، ولا يجوز الأخذ فيه بالظن ، وأن العقل هو ينبع اليقين في الإيمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة وأن النقل ينبع له فيها بعد ذلك^(١) من علم الغيب كأحوال الآخرة وفرض العبادات وهبئاتها ، وأن العقل إن لم يستقل وحده في إدراك ما لا بد فيه من النقل فهو مستقل لا حالة في الاعتقاد بوجود الله وبأنه يجوز أن يرسل الرسل فتأتينا عنه بالنقل - نسوا ذلك كله وقالوا لا بد من اتباع مذهب خاص

(١) يعني أن الأخذ بما جاء به الرسل متوقف بالفعل - وفaca لنظر العقل - على التصديق بأن الله أرسلهم ، فهو لا يكون إلا بعده وهذا قطعي بالنسبة إلى من يدعى إلى الدين من الكفار وإلى إقامة الحجة على المنكر ، وأما الناشيء في الإسلام فلا ترتيب عنده في ذلك فهو يأخذ العلم بالله وصفاته وأدلةها العقلية من القرآن مباشرة .

في العقيدة ، وافتقروا فرقاً وغزقوا شيئاً كما قلنا ولم يكفهم الالزام باتباع مذهب خاص في نفس المعتقد ، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا بد من الأخذ بدلائل خاصة للوصول إلى ذلك المعتقد فيكون التقليد في الدليل كالتقليد في المدلول ، وكأنهم لذلك جعلوا النقل عماداً لكل اعتقاد ، ويا ليته النقل عن المعموم ، بل النقل ولو عن غير المعروف ، فتقررت لديهم قاعدة : إن عقيدة كذا صحيحة ، لأن كتاب كذا للمصنف فلان يقول ذلك ، ولما كانت الكتب قد تختلف أقوالها صار من الصعب أن يجد الواحد منهم لنفسه عقيدة قارة صافية غير كدرة ولا متزعزة . وقد سرى ذلك من قراء المقلدين إلى أميهم فتراهم يعتقدون كل ما يقال وينقل عن معروف الاسم ، وإن لم يكن في حق الأمر من أهل العلم ، وتتناقض عقائدهم على حسب تناقض مسموعاتهم .

انجر التساهل في الاعتماد على النقل إلى الخروج عما اخترطه لنا السلف رضي الله عنهم فقد كانوا ينقبون عن صفات من ينقلون عنه ، ويتحنون قوله ، حتى يكونوا على شبه اليقين من أنه موضع الثقة . ولكن جمود المتأخر على ما يصل إليه من المتقدم صير النقل فوضى ، فتجد كل شخص يأخذ عمن عرفه وظن أنه أهل للأخذ عنه بدون بحث ولا

تنقيب ، حتى شاع بين الناس من الأقوال وموضوعات الأحاديث ، ما ترتفع الأصوات بالشكاية منه من حين إلى حين . وكل ما تراه من البدع التجددية ، فمنشؤه سوء الاعتقاد الذي نشأ من رداءة التقليد ، والحمدود عند حد ما قال الأول بدون بحث في دليله ولا تحقيق في معرفة حاله ، وإهمال العقل في العقائد على خلاف ما يدعوه إليه الكتاب المبين والسنة الطاهرة . دخلت على الناس لذلك عقائد يحتاج صاحب الغيرة على الدين في اقلاعها من أنفسهم إلى عناء طويل وجهاد شديد ، وسلامه الكتاب ، وسلام أعدائه أقوال بعض من تقدم من يُعرف ومن لا يُعرف - وما أكثر عدد من ينصر أعداءه اليوم وما أقلهم غداً إن شاء الله .

سأل سائل من الأستاذ شيخ الجامع الأزهر عن حكم عمل من الأعمال الجارية في المساجد يوم الجمعة - ومنزلة الشيخ من الرياسة في أهل العلم بالدين منزلته - فأفتي بما ينطبق على السنة وما يعرفه العارفون بالدين وقال : إن العمل بدعة من البدع يجب التنزيه عنها . أتظن أن المستفتى أمكنه العمل بمقتضى الفتيا ؟ كلا . حدث قيل وقال ، وكثرة تسأل ، ودخلت السياسة ، ثم قيل : إن الزمان ناصر

الحقيقة ، وقد وجدنا الأمر كذلك من قبلنا ، وسكت السائل
وماذا يصنع المجيب ؟ .

نعم هذا من شؤم ذلك الجمود فقد فصل بين العامة
ومن يرجى فيهم تقويم ما اعوج منها ، ووكلت إلى أناس منها
لا علم لهم بالدين ولا بالأدب ، وقد غرسوا في أذهان الدهماء
شر الغرس ، ولا تخني الأمم منه إلا أخبت الشمر . فلو قام
العالم بالدين وأراد أن يبين حكم الله المصرح به في كتابه وسنة
نبيه ﷺ المجمع عليه عند السلف قاطبة لانتصب له ناعر من
ال العامة^(١) يصيح في وجهه (ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين)
ويريد من آبائه الأولين : من رأهم بعد ولادته أو ذكرت له
أسماؤهم بلسان مضليه حتى صار إرشاد العامة اليوم من
أصعب الأمور وأشقيها على طالبه .

ماذا يمكن أن أقول ؟ أصبح الرجل يرتكب في وسائل
العبادة أقبح المنكرات في الدين ، وإذا دعى إلى ترك المنكر نفر
وزجر وأبى واستكبر . انظر ماذا يصنع الموسوسون ومن يقرب

(١) من نعرت الدابة تعرّب به بضم العين نعيراً صوت .

منهم في الاستبراء من البول على مرأى من المارة وفيهم النساء والأطفال وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله بما يفعلون.

هذا هو شأن العامة يرون ما ليس بدين ديناً ، ويصعب على حفاظ الدين إرشادهم بفضل جمودهم على ما ورثوا من ملقيهم بدون تعلق .

فهذا معظم الأمة تراه قد تخلص من أيدي منذرية ولو شاءوا لأقبل كل منهم على صاحبه ، وهو أيسر شيء على حملة الشريعة ، وما هو إلا أن يرجعوا إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سعة الدين وسماحته ، ثم العمل على حفظه وحياته .

الجمود ومتلهمو المدارس النظامية

ثم إن الجمود قد أحدث لنا فريقاً آخر وهو فريق المتعلمين على الطرق الجديدة إما في مدارس الحكومات الإسلامية ، وإما في المدارس الأجنبية ، داخل بلادهم أو خارجاً عنها . لا أتكلم عن هذا الفريق في بلاد القرم أو القوقاس أو سمرقند أو بخارى أو الهند ، فإني لا أعرف كثيراً من أحواهم ، ومن رأيته منهم رأيت فيه خيراً ، وأرجو أن

يكون منهم لقومهم ما ينتظره الإسلام من العارفين به ، فقد رأيت أفراداً قليلاً من هؤلاء تعلموا في البلاد الأوروبية ، ودرسوا العلوم فيها درساً دقيقاً ، وهم اشد تمسكاً بلب الدين الإسلامي وروحه من كثير من يدعى الورع والتقوى ، ولا يسمحون لأنفسهم بترك عادة صحيحة من العادات التي أورثها دينهم قومهم ، فنعم المتعلمون هؤلاء ، اكثراً الله منهم .

إنما اتكلم عن هذا الفريق من المتعلمين في مصر وسوريا وسائر بلاد الدولة العثمانية . سماحة الإسلام وسعة حلمه للعلم أباحت لل المسلمين أن يرسلوا أولادهم ليأخذوا العلم في المدارس الرسمية وغير الرسمية عن أساتذة فيهم المسلم وغير المسلم ، أو عن أساتذة كلهم غير مسلمين ، بل في مدارس لم تبن إلا لترويج دين غير الدين الإسلامي ، وأباحت لغير آباء هؤلاء التلامذة أن يسكتوا وأن لا ينكرروا عليهم عملهم ، ما دامت العقيدة سالمة من الهدم أو الضعف .

جود تلامذة المدارس الأجنبية

هؤلاء التلامذة إن كانوا في مدارس أجنبية لا أثر

لتعليم الدين الإسلامي فيها ، بل ربما يعلم فيها دين آخر ، فقد يسري إلى عقائدهم شيء من الضعف ، وقد تذهب عقائدهم بالمرة وتحتل مكانها عقائد أخرى تناقضها ، كما شوهد ذلك مراراً ، ولو كان آباءهم على علم بطرق الاستدلال الإقناعية لعقائد دينهم لدعموا من عقائد أبنائهم ، وحفظوها من التزلزل أو الزوال ، وكيف يكون لأولئك الآباء شيء من هذا العلم مع الجمود على طرق قدية لا يصل إلى فهمها من ينقطع لتعلمها ، فضلاً عن أولئك المساكين ، بل لو كان هناك مرشدون على طريقة يسهل فهمها لتسير هؤلاء التلامذة أن يهتدوا بهديهم ، ولكن الجمود صير كل شيء صعباً ، وكل أمر غير مستطاع .

فهذه جنائية من جنائيات الجمود على أبناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارس أجنبية ، يخرجهم من دينهم من حيث لا يشعرون . ويا ليتهم يستبدلون بالدين رادعاً آخر من الأدب والحكمة ، كما يرجو بعض المغرورين الذين لا يعلمون طبائع هذه الأمم ، أو كما يروجه بعض من لا يريد الخير بها ، ولكنه ترك أفتديهم هواء خالية من كل زاجر أو دافع ، اللهم إلا زاجراً عن خير أو دافعاً إلى شر ، فاتخذوا إلههم هواهم وإمامهم شهوتهم ، فهلكوا وأهلكوا ، ومن هؤلاء

ورثة الأغنياء الذين تصبح من شرور أعمالهم الجرائد كل يوم ، فالجهل خير ما يتعلم هؤلاء بدون ريبة ، وليت الاسلام لم يرحب صدره مثل هذا الضار من التعليم والتعلم .

جود تلاميذ المدارس الرسمية والأهلية

أما المتعلمون في مدارس رسمية أو غير رسمية للتعليم الديني فيها شيء من البقية ، فهو لا ينشأون على شيء من المعارف في الفنون المختلفة ، وتقرر لهم حقائق في الكون السماوي أو الأرضي ، أو في الاجتماع الانساني ، ومن عرف شيئاً انطلق لسانه بالخوض فيه ، وقد يسمعه متنفع من يلبس لباس أهل الدين ، وهو جامد على ألفاظ سمعها ، فلو سمع غيرها أنكره وظنه مخالفأ للعقيدة الصحيحة ، فيأخذ يلوم المتعلم ويوبخه ، ويرمييه بالمرroc من الدين ، هذا والمتعلم لا يشك في قوة دليله ، ولهله بالدين يعتقد أن ما ي قوله خصم منه ، فينفر من دينه نفرته من الجهل ، ولو قال له قائل : ارجع إلى كتب الدين تجد فيها ما يسرك وينصرك على نفسك وعلى خصمك ، حار لا يدرى إلى أي كتاب يرجع ؟ ولم يسهل عليه فهم تلك العبارات التي ورثها القوم على ما فيها من تشتيت وتعقيد ، وأبقوها كما ورثوها ، فيعود إلى النفور

من الدين نفور طالب الفهم مما لا يمكنه فهمه .

هذا يعتقد أكثر هؤلاء أن الدين شيء غير مفهوم ، بل قد يعده بعضهم خرافة « نعوذ بالله » فيأخذون عنه جانباً ، ويتركون عقائده وفضائله وأدابه ، ويلتمسون لهم آداباً في غيره وقلما يجدونها ، فتراهم وقد فترت قلوبهم وقصرت هممهم ، فلا يطلبون إلا ما تطلبه العامة من كسب معيشة أو علو جاه ، ويسلكون إلى ذلك أي طريق ولو أضرروا بال العامة أو الخاصة « ما دام الشرف محفوظاً » فإذا وجد بينهم من يدعى الوطنية أو الغيرة المالية أو نحو ذلك ، فإنما ينشر الألفاظ نثراً لا يرجع فيها إلى أصل ثابت ، ولا إلى علم صحيح . وهذا يطلب المصلحة لبلاده من الوجه الذي يؤدي إلى المفسدة ، وهو يشعر - أو لا يشعر - على حسب حاله ومنهم من يصبح باسم الدين ولا تتحرك نفسه لمعرفة حكم من أحكامه ، أو درس عقيدة من عقائده . فشأنهم كلام في كلام ، ولبس ما يصنعون ، ولو لا هذا الجمود لوجدوا في كتب دينهم وفي أقوال حملته ما تبتهج به قلوبهم ، وتطمئن إليه نفوسهم ، ولذا قروا طعم العلم مأدوماً بالدين وتمكنوا من نفع أنفسهم وقومهم ولوجدت منهم طبقة معروفة يرجع إليها في سير الأمة وسياسة أفكارها وأعمالها الاجتماعية .

الحمدود علة تزول

المقال الخامس لذلك الامام الحكيم وفيه بيان علاج الداء

تفصيل مضرات هذا الجمود وسيئاته يحتاج إلى كتاب طويل فنكتفي بما أوجزناه في الصفحات السابقة . ولكن يبقى الكلام في أنه عارض يمكن زواله إن شاء الله تعالى .

قد عرفت من طبيعة الدين الإسلامي - بعد عرضها عليك فيما سبق - أنها تسمو عن أن ينسب إليها هذا المرض الخبيث - مرض الجمود على الموجود - وكم في الكتاب من آية تنفر من اتباع الآباء منها عظم أمرهم بدون استعمال العقل فيما كانوا عليه ولا حاجة إلى إعادة ذلك .

ثم إننا أشرنا أيضاً إلى بعض الأسباب التي جلبت هذا الجمود على المسلمين لا على الإسلام ، وأن حدثها إما عدو للمسلمين طالب لخوض شأنهم أو لاستعبادهم واستغلال

أيديهم لخاصة نفسه وإما محب جاهل يظن خيراً ويعمل شراً .
وهذا الثاني كان أشد نكارة وأعن على الغواية ، وهل تزول
هذه العلة ويرجع الاسلام إلى سعته الأولى وكرمه الفياض ؟
وينهض بأهله إلى ما ذخر لهم فيه ؟ ؟

جاء في الكتاب المبين ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنما له
لحفظون ﴾ ذلك الذكر هو الذكر الحكيم - هو القرآن الذي
﴿ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ هو كما قال
﴿ كتاب فصلت آياته قرآنًا عربياً لقوم يعلمون ﴾ وعد الله
بحفظ هذا الكتاب وقد أنجز وعده ، لم تطل إليه يد عدو
مقاتل ولا يد محب جاهل ، فبقي كما نزل ، لا يضره عمل
الفرقين في تفسيره وتأويله ، فذلك مما لا يلتصق به ، فهو لا
يزال بين دفات المصاحف طاهراً نقياً ، بريئاً من الاختلاف
والاضطراب وهو إمام المتقين ، ومستودع الدين ، وإليه
المرجع إذا اشتد الأمر ، وعظم الخطب . وسئمت النفوس من
التبخبط في الضلالات . ولا يزال لأشعة نوره نفوذ من تلك
الحجب التي أقاموها دونه ولا بد أن تتمزق كلها بأيدي
أنصاره ، فينبليج ضياؤه لأعين أوليائه . إن شاء الله تعالى .

هذا الضياء كان ولا يزال يلوح لامعه في حنادس الظلم

لأفراد اختصهم الله بسلامة البصيرة فيهتدون به إلى ويمدون سراهم ، بما عرفوا من نجاح مسعاهم ، ولكن الذين أطبقت عليهم ظلم البدع ورأن على قلوبهم ما كسبوا من التحرب للشيع ، وطمسوا بصائرهم وفسدوا عقوتهم بما حشوها من الأباطيل ، وبما عطلوها عن النظر في الدليل ، هؤلاء في عمي عن نوره وقلوبهم في أكنة أن يفهوا وفي آذانهم وقر . يصيرون بأنهم عمي صم . فلا يرون له سناء . ولا يسمعون له نداء . ويعدون ذلك من كمال الإيمان به . ولبس ما رضوا لأنفسهم من السفة وطول الحلم وهم يعلمون .

هذا حال الجمـهـور الأعظم من يوصـفـونـ بـأـنـهـ مـسـلـمـونـ . وـيـحـبـونـ العـارـ عـلـىـ إـلـاسـلـامـ بـدـخـولـهـمـ تـحـتـ عنـانـهـ . وـيـقـوـونـ حـجـجـ أـعـدـائـهـ فـيـ حـرـبـهـ بـزـعـمـهـمـ الـاجـتـمـاعـ تـحـتـ لـوـائـهـ ، وـمـاـهـمـ مـنـهـ فـيـ شـيـءـ كـمـاـ قـدـمـنـاـ .

هـؤـلـاءـ لـاـ بـدـ أـنـ يـصـيـبـهـمـ مـاـ أـصـابـ الـأـمـمـ قـبـلـهـمـ . فـقـدـ اـتـيـعـاـ سـنـنـهـمـ شـبـرـاـ بـشـرـاـ بـذـرـاعـاـ بـذـرـاعـاـ . وـضـيـقـواـ عـلـىـ أـنـفـسـهـمـ بـدـخـولـهـمـ فـيـ جـحـرـ الضـبـ الـذـيـ دـخـلـوـهـ⁽¹⁾ وـمـنـ اـتـيـعـ سـنـ قـوـمـ

(1) في الكلام اشارة إلى حديث «لتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» رواه الشيخان وغيرهما .

استحق الوقوع تحت أحكام سنن الله فيهم . ولن يخلص مما قضى الله في عذابهم . فقد قص عليهم سير الأولين . وبين لهم ما أنزل بهم عندما انحرفوا عن سنته ونحدوا عن شرعيه . ونبذوا كتابه وراءهم ظهرياً - أحل بهم الذل . وضرب عليهم المسكنة . وأورث غيرهم أرضهم وديارهم . فهل يتظر المبعون سنتهم . السائرون على أثرهم أن يصنع الله بهم غير الذي صنع بسابقيهم ؟ وقد قضى بأن تلك سنته ولن تجد لسنته تبديلا ؟

لا تزال الشدائند تنزل بهؤلاء المتسبين إلى الإسلام ولا تزال القوارع تحل بديارهم حتى يفيقوا وقد بدأوا يفيقون من سكرتهم ويفزعوا إلى طلب النجاة ، ويفسحوا قدى المحدثات عن بصائرهم ، وعند ذلك يجدون هذا الكتاب الكريم في انتظارهم ، يعد لهم وسائل الخلاص ، ويفيدهم في سبيله بروح القدس ، ويسير بهم إلى منابع العلم ، فيغترفون منها ما يشاءون ، فيعرفون أنفسهم ، ويشهدون ما كان قد كمن فيها من قوة ، فيأخذ بعضهم بيد بعض ، ويسيرون إلى المجد غير ناكلين ولا مخدولين .

ولهذا أقول : إن الإسلام لن يقف عثرة في سبيل المدنية

أبداً ، لكنه سيهذبها وينقيها من أوضارها ، وستكون المدنية من أقوى أنصاره متى عرفته وعرفها أهله . وهذا الجمود سيزول ، وأقوى دليل لك على زواله ، بقاء الكتاب شاهداً عليه بسوء حاله ، ولطف الله بتقييض أناس للكتاب ينصرونه ويدعون إليه ويفزدونه ، والحوادث تساعدهم ، وسوط عذاب الله النازل بالجامدين ينصرهم .

هذا الكتاب المجيد الذي كان يتبعه العلم حيثما سار شرقاً وغرباً لا بد أن يعود نوره إلى الظهور ، ويمزق حجب هذه الضلالات ، ويرجع إلى موطنها الأول في قلوب المسلمين ويأوي إليها - العلم يتبعه وهو خليله الذي لا يأنس إلا إليه ، ولا يعتمد إلا عليه .

يقول أولئك الجامدون الخامدون - كما يقول بعض أعداء القرآن : إن الزمان قد أقبل على آخره ، وإن الساعة أوشكت أن تقوم ، وإن ما وقع فيه الناس من الفساد ، وما مني به الدين من الكساد ، وما عرض له من العلل وما نراه فيه من الخلل ، إنما هو أعراض الشيخوخة والهرم ، فلا فائدة في السعي ، ولا ثمرة للعمل ، فلا حركة إلا إلى العدم ، ولا يصح أن يمتد بصرنا إلا إلى العدم ، ولا أن ننظر من غاية لأعمالنا سوى العدم (نعوذ بالله) .

هؤلاء حفدة الجهل ، وأعوان اليأس ، يهربون بما لا
يعرفون . ماذا عرفوا من الزمان حتى يعرفوا أنه كاد ينقطع
عند نهايته ؟ إن الذي مضى بيننا وبين مبدأ الإسلام (أي
الهجرة) ألف وثلاثمائة وعشرون عاماً ، وإنما هي يوم أو
بعض يوم فقط من أيام الله تعالى . وإن آيات الله في الكون -
وإن كانت تدل على أن ما مضى على الخليقة يقدر بالدهور
الدهارير - تشهد بأن ما بقي لهذا النظام العظيم يقصر عن
تقديره كل تقدير (فما هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون
حديثاً ؟)

إن ما بيننا وبين مبدأ الإسلام لا يزيد عن عمر ستة
وعشرين رجلاً كل رجل يعيش خمسين سنة ، فهل يعد مثل
ذلك دهراً طويلاً بالنسبة إلى دين عام كدين الإسلام ؟ إن
زمناً كهذا لا يكفي - وقد تبين أنه لم يكف - لاهتداء الناس
كافة بهديه . ولم تقم القيامة على الدين ولم تقم على شرهم
وطمعهم ؟

وقد وعد الله بأن يتم نوره وبأن يظهره على الدين
كله ، فسار في سبيل التمام والظهور على العقائد الباطلة
أعواماً ، ثم انحرف به أهله عن سبيله وساروا به إلى ما يرون

ونرى . ولن ينقضي العالم حتى يتم ذلك الوعد . ويأخذ الدين بيد العلم ويتعاونا معاً على تقويم العقل والوجودان . فيدرك العقل مبلغ قوته ، ويعرف حدود سلطته ، فيتصرف فيما آتاه الله تصرف الراشدين ويكشف ما مكنه فيه من أسرار العالمين . حتى إذا غشته سمات الجلال وقف خاشعاً . وقبل راجعاً ، وأخذ إخذ الراسخين في العلم . الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) فيما روي عنه : « هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون العيوب . الإقرار بجملة ما جهلوها تفسيره من الغيب المحجوب . فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علمًا . وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً » واعتبر بعد ذلك بقوله : « فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك ، فتكون من الحالين . هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع^(١) قدرته . وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوسوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكته . وتولهت^(٢) القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته . وغمضت مداخل العقول في

(١) المنقطع ما ينقطع عنده شيء وهو آخره .

(٢) تولهت اشتد عشقها .

حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته . ردعها وهي تجوب
مهماوي سدف^(١) الغيوب ، متخلاصة إليه سبحانه ، فرجعت
إذ جبعت^(٢) معرفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ولا
تخطر ببال أولى الرؤىات خاطرة من تقدير جلال
عزته «^(٣) .

هناك يلتقي (أي العقل) مع الوجودان الصادق
(القلب) ولم يكن الوجودان ليدار العقل في سيره داخل
حدود مملكته متى كان الوجودان سليما ، وكان ما استضاء به
من نبراس الدين صحيحاً ، إياك أن تعتقد ما يعتقده بعض
السذج من أن فرقاً بين العقل والوجودان (القلب) في
الوجهة ، بمقتضى الفطرة والغريزة فإنما يقع التحالف بينها
عرضياً عند عروض العلل والأمراض الروحية على النفوس ،
وقد أجمع العقلاة على أن المشاهدات بالحس الباطني
(الوجودان أو القلب) من مبادئ البرهان العقلي .
كوجودانك أنك موجود ، ووجودانك لسرورك وحزنك

(١) السدف : جمع سدفة كظلمة لفظاً ومعنى .

(٢) جبعة : ضرب جبعته ورده .

(٣) هذا الكلام فيه من الصنعة وسمات التوليد ما يدل على أنه موضوع على
علي كرم الله وجهه .

وغضبك ولذتك وأملك ونحو ذلك .

منحنا العقل للنظر في الغايات والأسباب والمسيرات ، والفرق بين البسيط والمركبات - والوجودان لإدراك ما يحدث في النفس والذات من لذائذ وآلام ، وهلع واطمئنان ، وشمامس وإذعان ونحو ذلك مما يذوقه الإنسان ، ولا يخصيه البيان ، فهما عينان للنفس تنظر بهما . عين تقع على القريب ، وأخرى تمتد إلى بعيد . وهي في حاجة إلى كل منها ولا تنتفع بإحدهما حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى . فالعلم الصحيح مقوم الوجودان ، والوجودان السليم من أشد أعوان العلم . والدين الكامل علم وذوق . عقل وقلب . برهان وإذعان . فكر وجودان . فإذا اقتصر دين على أحد الأمرين فقد سقطت إحدى قائمتيه وهيهات أن يقوم على الأخرى . ولن يخالف العقل والوجودان حتى يكون الإنسان الواحد انسانين . والوجود الفرد وجودين .

قد يدرك عقلك الضرر في عمل ولكنك تعمله طوعاً لوجودك . وربما أيقنت المنفعة في أمر وأعرضت عنه إجابة لدافع من سريرتك . فتقول : إن هذا يدل على تناقض العقل والوجودان . ولكنني أقول : إن هذه حجة من لا يعرف نفسه

ولا غيره . عليك أن ترجع إلى نفسك فتحتتحقق من أحد الأمرين - إما أن يقينك ليس بيقين . وأنه صورة عرضت عليك من قول غيرك . فأنت تظنها علىًّا وما هي به . وإما أن وجداً لك وهمْ تكن فيك . وعادة رسخت في مكان القوة منك وليس بالوجدان الصحيح . وإنما هو عادة ورثتها عنمن حولك وظنتها شعوراً منبئه الغريزة وما هي منه في شيء .

لا بد أن ينتهي أمر العالم إلى تآخي العلم والدين على سنة القرآن والذكر الحكيم . ويأخذ العالمون بمعنى الحديث الذي صح معناه^(١) « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات

(١) قال العراقي في تحرير أحاديث الأحياء : رواه أبو نعيم في الخلية مرفوعاً بأسناد ضعيف . ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه . ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر ، وقال : هذا إسناد في نظر . قلت : فيه الوازع بن نافع متروك . وقال الزبيدي في شرح الأحياء : قلت حديث ابن عمر لفظه « تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله » هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكير وأبو الشيخ في العظمة والطبراني في الأوسط وابن عدي وابن مردويه والبيهقي وضعفه الأصبهاني ، وأبو نصر في الابانة وقال غريب . ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره » ورواه ابن النجاشي والرافعي من حديث أبي هريرة « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله » الخ . وتعدد هذه الروايات واجتماعها يكسبها قوة والمعنى صحيح كما قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة .

إِلَهٌ » وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ اللَّهُ قَدْ أَتَمْ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ^(١)
وَتَبَعُهُمُ الْجَامِدُونَ الْقَانِطُونَ ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا أَعْدَكَ بِهِ
إِلَّا الزَّمَانُ الَّذِي لَا بَدْ مِنْهُ فِي تَبْنِيهِ الْغَافِلُ ، وَتَعْلِيمِ الْجَاهِلِ ،
وَتَوْضِيْحِ الْمَنْهَجِ ، وَتَقوِيْمِ الْأَعْوَجِ ، وَهُوَ مَا تَقْتَضِيهِ السُّنَّةُ
الْإِلَهِيَّةُ فِي التَّدْرِيْجِ **﴿سَنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدُ**
لَسْنَةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا﴾ **﴿إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾** **﴿إِنْ تَنْصُرُوا**
اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثْبِتُ أَقْدَامَكُمْ﴾ وَهُوَ خَيْرُ الْنَّاصِرِينَ .

(١) الكافر من يرى الدليل فيصد عنه ولا ينظر فيه أو ينظره فيعرف الحق ثم يماري فيه وينكره عناداً هـ من هامش الأصل .

حرية العلم في أوروبا الآن

ونسبتها إلى الماضي والحاضر في الإسلام
وهو المقال السادس لذلك الإمام الحكيم

لم يبق علينا من الكلام إلا ما يتعلق بالأمر الرابع مما ذكرته الجامعة^(١) وهو «أن تمكن العلم والفلسفة من التغلب على الاضطهاد المسيحي في أوروبا وعدم تمكنها من التغلب على الاضطهاد الإسلامي دليل واقعي على أن النصرانية كانت أكثر تسامحاً مع الفلسفة» .

ليس من السهل علىَّ أن أعتقد أن أديباً كصاحب الجامعة يقول هذا القول وهو ناظر إلى الحقيقة بكلتا عينيه مع معرفته بلسان الغربيين واطلاعه على ما كتبوا في هذه المسألة وهي من أهم المسائل التاريخية وإنما هي عين الرضى تناولت

(١) يذكر القراء أن كلام الجامعة في الطعن بالاسلام كان مبنياً على أربعة أمور ، تقدم الرد على ثلاثة منها ، وفي هذا المقال الرد على الرابع .

من حاضر الحال ، وما انتهى إليه سير التاريخ ما تناولت ،
ثم أملت على قلبه ما جرى به قلمه .

هل يصح أن تسمى الاستكانة للغالب تسامحاً؟ وهل
يسمى العجز مع التطلع للتزاع عند القدرة حلماً؟ أم يسمى
غل الأيدي عن الشر بوسائل القدرة كرماً؟ هل تعد مساكنة
جناب البابا لملك إيطاليا في مدينة واحدة واجتماع الكرسيين
العظيمين : كرسي الملكة الإيطالية وكرسي الملكة البابوية
في عاصمة واحدة تسامحاً من قداسة البابا مع الملك؟ أليس
الأجدر بالمنصف أن يسمى ذلك تسامحاً من الملك مع البابا ،
لأنه صاحب القوة والجيش والسلطنة ، ويمكنه أن يسلب البابا
تلك الثمالة التي بقيت له من السلطة الملكية؟ كما أن الألائق
به أن يسمى تلك الحالة التي عليها أهل أوروبا اليوم من
طمأنينة العلم بينهم بجانب الدين - تساهلاً من العلم مع
الدين لا تسامحاً من الدين مع العلم ، بعدما كان بينهما من
الحوادث ما كان ، وبعد غلبة العلم واستيلائه على عرش
السلطان في جميع الممالك ورضاء الدين بأن يكون تابعاً له في
أغلبها .

اقتباس مدنية أوروبا من الإسلام وأسباب ظهورها العام

السبب الأول : الجمعيات

كان جلاّد بين العلم والدين في أوروبا وتألفت لنصرة العلم جمعيات وأحزاب، منها ما اتّخذ السرّ حجاً له حتى يقوى . ومنها ما ابتدأ بالمجاهرة ، وكان الدين يظفر بالعلم كما سبق بيانه لكثرّة أعوانه وضعف أعوان العلم ، حتى أشرقت الآداب المحمدية على تلك البلاد من سماء الأندلس ، وتبع إشراق تلك الآداب واشتغال الناس بها سطوع نور العلم العربي من الجانب الشرقي كما ذكرنا . وقد وجد هذان النوران استعداداً من النّفوس للاستضاءة بها في السبيل التي تؤدي بها إلى المدنية التي كانا يحملانها . هذا الاستعداد كسبته الأنسُس بما ضايفها من غلو رؤساء الدين في استعمال سلطانهم ، واشتدادهم في استبعاد العقل والوجودان حتى

ضاق ذرع الفطرة عن الاحتمال ، فأخذ الشعور الإنساني يتلمس السبيل إلى الخلاص وإذ لاح له هذان النوران اتخاذهما له هداية ، واستقبلهما بوجهه وكان بعد ذلك ما كان من تأثير الدين لأهل العلم وإحراقهم بالنيران ، ونفيهم من الأوطان ، ومقاومة رؤسائ الدین للحكومات وأهل الأفكار المستقلة ، في أدنى الأشياء وأعلاها حتى أنه عندما شرع ملوك فرنسا في فرش شوارع باريس بالبلاط على الأسلوب الذي وجدوه في مدينة قرطبة ، وصدر الأمر بمنع تربية الخنازير في تلك الشوارع ، أغضب ذلك قسوس القديس أنطوان . ونادوا بأن خنازير القديس لا بد أن تمر في الشوارع على جريتها الأولى ، وحصل لذلك شغب عظيم اضطرت الحكومة أن تسمح بذلك مع صدور الأمر بأن توضع في أعناقها أجراس . وقالوا إن الملك فيليب السمين مات بسقوطه عن فرسه عندما انزعج الفرس من منظر خنزير وصلصلة الجرس في عنقه .

لقائل أن يقول : إن القسوس في ذلك الزمان كان يمكنهم أن يمتنعوا من وضع الأجراس في أعناق الخنازير فرضاهم بذلك يعد تساحماً عظيماً مع العلم (أو الصناعة) .

ويسهل على أن أوقفه على أن مثل هذا الضرب من التسامح في أجراس خنازير كان يظهر من حين إلى حين ، إلا

أنه فيما أظن لا يكفي في تشيد هذه المدينة التي يفخر بها الأوروبيون اليوم ، ونحن لا نبخسها قدرها كذلك .

السبب الثاني : الضغط الديني

شدة الحاجة وغلو الرؤساء كانوا يوقدان الغيرة في قلوب طلاب العلوم ، فلم تفتر لهم همة ، فعظم أمرهم واكتشفوا كثيراً من الحقائق التي نفعت العامة ونبهت العقول للأخذ بما يهتدون إليه ، وصارت الحرب بينهم وبين رؤساء الدين سجالاً ، إلى أن ظهر دعاة الإصلاح الديني (البروتستانت) فانضم دعاة العلم إليهم ظناً منهم أن سيكونون معهم من المجاهدين في سبيل العلم وكان منهم (إيراسم) الشهير ، فلما انتصر طلاب الإصلاح ودالت لهم دولة استمروا يعاقبون بالموت على الأفكار التي تختلف ظاهر ما يعتقدون كما تقدم ، فانفصل إيراسم ومن معه من حماة الحرية واستقلال الإرادة الشخصية ، وترك المصلحين يتفرقون شيئاً ويقتل بعضهم بعضاً ، وقال : ما كنت أظن أن دعاة الإصلاح يكونون كذلك أعداء العلم .

هذه الطوائف التي تفرقت عقائدها في الإصلاح لم تنتظر

إلا أن تأمن عدوها العام ، وهو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، فلما أمتها أخذ بعضها يصول على بعض واشتعلت نيران الحروب بينهم . قال أحد أفالضل مؤرخيهم « وكلما ارتفعت طائفة منهم إلى عرش القوة ، لوثت يديها بالجرائم في العمل لإفشاء البقية ، حتى سئمت النفوس دوام تلك الحال ووجدت من تواли حوادث الانتقام وظهور مضارها في كل طائفة أن الأفضل لكل طائفة أن تمنح الأخرى من الحرية ما لا تستغني عنه واحدة منها ، والعلم كان يعمل عمله في كشف الحقائق وترقية الآداب ، وكان من أقوى المنهيات إلى مضار الحروب ومجازف العداون على حرية الأشخاص ، من أي طائفة كانت . من هذا نشأ ذلك الأصل العظيم : أصل التسامح والرضى بمجاورة المخالف في الرأي : نشأ من القهر والقسوة التي كانت كل طائفة تعامل بها الأخرى » انتهى كلام المؤرخ بالمعنى .

السبب الثالث : الثورة

ولا حاجة بي إلى ذكر ما جاءت به الثورة الفرنسية وكيف كانت قيامتها على الدين ورؤسائه مما هو معلوم ، وإنما أنبه القارئ إلى الاعتبار بما تقدم من القول ، وبما يمكنه أن

يقف عليه في كتب القوم . ليعلم أن الدين المسيحي في أوروبا لم يتحمل العلم فضلاً وكرماً ، وإنما قويت عليه أحزاب العلم فساموه استكانة وخصوصاً ، ولو شاء أن لا يتحمل لم يستطع إلى ذلك سبيلاً .

السبب الرابع : ترك المسيحية

رؤساء الدين المسيحي رجال ذوو عزيمة وإقدام وغيره على دينهم ، قلما يدانوهم فيها رؤساء دين من الأديان ، وهم مع غلوهم في الدين واشتدادهم في استعمال سلطانهم على النفوس ، كانوا ولا يزالون يتذمرون كل وسيلة لتأييد دينهم ، وهم أشد الناس حرضاً على تقويم أركانه ودفع الشبه عنه ، ولم يزد هم العلم الجديد إلا وسائل وسبلاً لترويج عقائده وأدابه ، ولم تفت هم همة في نشره وتزيينه للقلوب ، ومع ذلك كله نرى أن رجال العلم وحماة المدنية يتسللون منه ، والعمامة من الشعوب في تخاذل عنه . والأمة الفرنسية - التي كانت تدعى بنت الكنيسة - أصبحت من أشد الناس عليه ، ورأت فلسفتها أن تحدد حرية أهل الدين في تعاليهم واجتماعهم : ومدارس اللاهوت لا تزال عامرة وطلاب اللاهوت يعدون بالألاف ، كل ذلك وكثير من الدول ترى من مزاياها حماية

الدين المسيحي في أقطار الأرض .

قال أحد رؤساء البروتستانت - في خطبة من خطبه التي ألقاها في بعض البلاد الفرنسية سنة ١٩٠١ ، بعد كلام له في أن المسيحية رومانية أو بروتستانتية فقدت خاصتها الدينية كما فقدت فائدتها الاجتماعية - ما نصه مترجماً : إذا كان الدين المسيحي ليس شيئاً سوى الكثلكة المحتاجة إلى الإصلاح (المذهب الروماني) أو الكثلكة التي دخلها الإصلاح بالفعل (المذهب البروتستانتي) فالقرن الموفى للعشرين (القرن الحاضر) لا يكون مسيحياً أبداً .

وقد جاء في كلام هذا الخطيب ما يصرح بأنه يريد أن يطلب لل المسيحية معنى آخر ينطبق كل الانطباق على اعتقاد المسلمين فيها ، فإن وفق للنجاح في سعيه زال الخلاف - إن شاء الله - بين الدين والعلم ، بل بين المسيحية والإسلام .

عود إلى سماحة الإسلام

آخذ بيد القارئ الآن ، وأرجع به إلى ما مضى من الزمان وأقف به وقفة بين يدي خلفاء بنى أمية والأئمة من بنى العباس وزرائهم - والفقهاء والمتكلمون والمحدثون والأئمة المجتهدون من حولهم ، والأدباء والمؤرخون والأطباء

والفلكيون والرياضيون والجغرافيون والطبيعيون وسائر أهل النظر من كل قبيل مطيفون بهم ، وكلُّ مقبل على عمله ، فإذا فرغ عامل من العمل أقبل على أخيه ووضع يده في يده ، يصافح الفقيه المتكلم والمحدث الطبيب ، والمجتهد الرياضي والحكيم ، وكل يرى في صاحبه عوناً على ما يشتغل هو به - وهكذا أدخل به بيته من بيوت العلم فأجد جميع هؤلاء سواء في ذلك البيت يتحادثون ويباحثون ، والإمام البخاري حافظ السنة بين يدي عمران بن حطان الخارجي يأخذ عنه الحديث ، وعمرو بن عبيد رئيس المعتزلة بين يدي الحسن البصري شيخ السنة من التابعين يتلقى عنه ، وقد سئل الحسن عنه فقال للسائل « لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته ، وكأن الأنبياء ربته ، ان قام بأمر قعد به ، وإن قعد بأمر قام به ، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له ، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له ، ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ، ولا باطناً أشبه بظاهر منه » .

بل أرفع بصرى فأجد الإمام أمّا حنيفة أمّا زيد ابن علي (صاحب مذهب الزيدية من الشيعة) يتعلم منه أصول العقائد والفقه ، ولا يجد أحدهم من الآخر إلا ما يجد صاحب الرأي في حادثة من ينazuه فيه اجتهاداً في بيان

المصلحة ، وهم من أهل بيت واحد - أمرٌ به بين تلك الصفوف التي كانت تختلف وجهتها في الطلب وغايتها واحدة وهي العلم ، وعقيدة كل واحد منهم أن فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة كما ورد في بعض الأحاديث^(١) .

الخلفاء أئمة في الدين مجتهدون وبأيديهم القوة وتحت أمرهم الجيش ، والفقهاء والمحدثون والمتكلمون ، والأئمة المجتهدون الآخرون هم قادة أهل الدين ومن جند الخلفاء ، الذين في قوته ، والعقيدة في أوج سلطانها ، وسائر العلماء من ذكرنا بعدهم يتمتعون في أكتافهم بالخير والسعادة ، ورفره العيش وحرية الفكر ، لا فرق في ذلك بين من كان من دينهم ومن كان من دين آخر ، فهناك يشير القاريء المنصف إلى أولئك المسلمين ، وأنصار ذلك الدين ، ويقول : هنا يطلق اسم التسامح مع العلم في حقيقته ، هنا يوصف الدين بالكرم والحلم ، هنا يعرف كيف يتفق الدين مع المدنية ،

(١) رواه أبو الشيخ بن حيان في العظمة عن أبي هريرة بسند ضعيف ، ورواه من طريقة ابن الجوزي في الموضوعات ولكن له روايات أخرى منها رواية الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بلفظ (ثمانين سنة) وفي رواية موقوفة على ابن عباس (خير من قيام ليلة) ولشهرة هذا المعنى قال الغزالى : وردت السنة بكلدا .

عن هؤلاء العلماء الحكماء تؤخذ فنون الحرية في النظر ،
ومنهم تهبط روح المسالمة بين العقل والوجودان (أو بين العقل
والقلب كما يقولون) .

يرى القارئ أنه لم يكن جلاد بين العلم والدين .
 وإنما كان بين أهل العلم وبين أهل الدين شيء من التخالف
في الآراء ، شأن الأحرار في الأفكار الذين أطلقوا من غل
القييد وعوفوا من علة التقليد ، ولم يكن يجري فيما بينهم
اللمز والتنازع بالألقاب ، فلا يقول أحد منهم لآخر : إنه
زنديق أو كافر أو مبتدع أو ما يشبه ذلك . ولا تتناول أحداً
منهم يد بأذى ، إلا إذا خرج عن نظام الجماعة ، وطلب
الإخلال بأمن العامة ، فكان كالعضو المجنون ، فيقطع
نيذهب ضرره عن البدن كله .

ملازمة العلم للدين وعدوى التعصب في المسلمين

متى ولع المسلمين بالتكفير والتفسيق ، ورمي زيد بأنه
مبتدع وعمرو بأنه زنديق ؟

أشرنا فيما سبق إلى مبدأ هذا المرض ، ونقول الآن :
أن ذلك بدأ فيهم عندما بدأ الضعف في الدين يظهر بينهم
وأكلت الفتنة أهل بصيرة من أهله - تلك الفتنة التي كان
يثيرها أعداء الدين في الشرق وفي الغرب لخوض سلطانه ،
وتوهين أركانه - وتصدر للقول في الدين برأيه من لم يترج
روحه بروح الدين ، وأخذ المسلمون يظنون أن من البدع في
الدين ما يحسن إحداثه لتعظيم شأنه تقليداً لمن كان بين
أيديهم من الأمم المسيحية وغيرها . وأنشأوا ينسون ماضي
الدين ومقالات سلفهم فيه ، ويكتفون برأي من يرونوه من
المتصدرین المتعالین وتولی شؤون المسلمين جهالهم ، وقام
بإرشادهم في الأغلب ضلالهم ، في أثناء ذلك حدث الغلو في
الدين ، واستعرت نيران العداوات بين النظار فيه ، وسهل
على كل منهم لجهله بدينه أن يرمي الآخر بالمرور منه لأدنى
سبب ، وكلما ازدادوا جهلاً بدينهم ازدادوا غلواً فيه بالباطل ،

ودخل العلم والفكر والنظر (وهي لوازم الدين الإسلامي) في جملة ما كرهوه ، وانقلب عندهم ما كان واجباً من الدين محظوراً فيه .

لا أكاد أخطيء القارئ إذا زعم أن المسلم إنما استفاد اسم زندقة وتزندق ومتزندق وزنديق من فضل ما علمه جيرانه إذ كانوا يقولون : هرتفة وتهرق وهو هرتوفي ، أو ما يماثل ذلك - أو زعم أن قد فشت في المسلمين سرعة التكفير بطريق العدوى من أهل الملل المتشددة . وأن الذي سهل سريان العدوى بتلك السرعة الشديدة هو ضعف المزاج الديني عند المسلمين بجهلهم بأصوله ومقوماته ، ومتى ضعف المزاج استعد لقبول المرض كما هو معلوم .

إن المسلمين لما كانوا علماء في دينهم كانوا علماء الكون وأئمة العالم ، أصيروا بمرض الجهل بدينهم فانهزموا من الوجود وأصبحوا أكلة الأكل ، وطعمة الطاعم ، هل وقف الجهل بال المسلمين عند تكفير من يخالفهم في مسائل الدين ، أو يذهب مذهب الفلسفه أو ما يقرب من ذلك ؟ لا ، بل عدا بهم الجهل على أئمة الدين ، وخدمة السنة والكتاب ، فقد حملت كتب الإمام الغزالي إلى غرناطة وبعد ما انتفع بها المسلمين

أزمانا هاج الجهل بأهل تلك المدينة وانطلقت ألسنة المتعالمين من البربر بتفسيقه وتضليله ، فجمعت تلك الكتب خصوصاً نسخ « احياء علوم الدين » ووضعت في الشارع العام في المدينة وأحرقت . قال قوم يعدون أنفسهم مسلمين في ابن تيمية - وهو أعلم الناس بالسنة وأشدhem غيره على الدين - : إنه ضال مضل . وجاء على أثر هؤلاء مقلدون يملاون أفواههم بهذه الشتائم ، وعليهم إثمها وإنم من يقفون بها إلى يوم القيمة .

اهمال آثار السلف وحال علوم الدين وطلابها

أهمل المسلمون علوم دينهم والنظر في أقوال سلفهم ، حتى إنك لا تجد اليوم في أيديهم كتاباً من كتب أبي الحسن الأشعري ولا أبي منصور الماتريدي ، ولا تكاد ترى مؤلفاً من مؤلفات أبي بكر الباقلاني ، أو أبي إسحاق الإسفرايني ، وإذا بحثت عن كتب هؤلاء الأئمة في مكاتب المسلمين أعياك البحث ، ولا تكاد تجد نسخة صحيحة من كتاب .

كتب على القرآن تفاسير كثيرة في القرن الثالث من الهجرة وما بعده إلى السادس . منها تفسير الطبرى وتفسير أبي

مسلم الأصفهاني وتفسير القرطبي وتفسير الحصاص وتفسير الغزالى وتفسير أبي بكر بن العربي وكثير غيرها^(١) وفيها من آراء أولئك الأئمة ووجوه استنباط الحكم والأحكام ما لا يُغنى لطالب علم الدين عنه ، فهل يجد الباحث المجد نسخة من هذه الكتب الجليلة يمكن الوثوق بصحتها إلا بطريق المصادفة وحسن الاتفاق ؟ وهل يليق بأمة تدعي أنها على دين ، وأن لها فيه سلفاً ، أن تهجر آثار سلفها وتندع ما كتبوا طعمة للعث وفراشاً للتراب ؟ هل وقع مثل ذلك من المستغلين باللاهوت المسيحي في زمن من الأزمان ؟

إن حالة طلبة العلوم الدينية الإسلامية أصبحت مما يرشى له في أكثر بلاد المسلمين ، فهم لا يقرأون من كتب الكلام إلا مختصرات مما كتب المتأخرون . يتعلم أذكاهم منها ما تدل عليه عباراتها ، ولا يستطيع أن يتعلم البحث في أدلةها ، وتصحح مقدماتها ، وتمييز صحيحةها من باطلها ، وإنما يتلقاها كأنها كتاب الله ، أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله

(١) قد طبع بعد وفاة الأستاذ رحمة الله تفسيراً الحصاص الحنفي وابن العربي المالكي وكلها خاص بأحكام القرآن الفقهية ومن نفس ما ألف فيها أنصار المذاهب وتفسير الطبرى خير منها كما أن كتب ابن تيمية في العقائد خير من كتب أولئك النظار كلهم .

وسلم ، يأخذ فيها بالتسليم فإذا ناظره مناظر في بعض قضایاها وعجز عن تصحيحه قطع الجدال بقوله : هكذا قالوا . وإن لم يكن القول متفقاً عليه بل قد يكون القول مما لم يقل به سوى صاحب الكتاب الذي اشتغل به ، وربما كان صاحب الكتاب من لورآه أحد من السلف لم يرضه تلميذاً يعي عنه ما يقول^(١) .

كاد ينقطع طلب العلوم الدينية في سوريا والجهاز وتونس والجزائر ، وقلَّ جداً في المغرب الأقصى ، ولم يبق الاهتمام به إلا في بعض الصحاري ، وذلك إما لصعوبة طرق التعليم ، واقتضائها الزمن الطويل - وحاجات الناس مانعة لهم من إفشاء أعمارهم في عمل لا يسد من حاجتهم - وإما لتفضيل الآباء تربية أبنائهم على الطرق الحديثة في أوروبا أو في المدارس الأخرى وليس فيها من الدين شيء ، وإن كان فيها شيء منه فهو ما لا يعد تعليها دينياً ينظر إليه - وإما للفتور والخمود ، الذي نشأ عن التقليد والجمود . وبذلك تجد المسلمين قد تولاهم الجهل بدينهم ، وأخذتهم البدع من جميع

(١) بل هذه الكتب الكلامية لا يوجد فيها بيان مذهب السلف الذي أثبته المحدثون بالروايات الصحيحة ، وما ينقل فيها عن تفويض السلف في الصفات والتشابهات غير سديد .

جوانبهم ، وانقطعت الصلة الحقيقة بينهم وبين سلفهم ، حتى لو عرض على الجمهو الأعظم منهم ما اتفق عليه السلف من الأحكام لأنكرهوا واستغربوا وعدهوا بدعة في الدين . وصح فيهم ما قال عمر الخيام في بعض أشعاره الفارسية مخاطباً النبي عليه الصلاة والسلام « إن الذين جاءوا بعده زينوا لك دينك ووشوه وزركشوه حتى لو رأيته أنت لأنكرته » .

فهذا الصنف من المسلمين - وهو معظمهم - قد أنكر دينه الحق وعاده ، ونقم على أهله القائمين بخدمته ، وإنما اصطفى لاعتقاده بعض أفراد لم يعرف عن السلف اختصاصهم بالثقة ، ولم يسمح الدين باختصاصهم بالتقليل ، فإذا وقع من هذا الصنف ما فيه أذى للعلم وأهله ، فهل يعد ذلك واقعاً من دين الإسلام - دين محمد ﷺ - دين القرآن - دين السنة الثابتة - دين الخلفاء الراشدين ، ومنتبعهم من السلف الأولين ؟

متابعة العلم للاسلام ومبaitته لسواء

الحق أقول والحس يؤيدني : ما عادوا العلم ولا العلم عادهم إلا من يوم انحرافهم عن دينهم ، وأخذهم في الصد

عن علمه ، فكلما بعد عنهم علم الدين بعد عنهم علم الدنيا وحرموا ثمار العقل وكانوا كلما توسعوا في العلوم الدينية ، توسعوا في العلوم الكونية ، وضربوا الزمان بسوط من العزة ، وأما غيرهم فكلما اتصلوا بالدين وجدوا في المحافظة عليه أنكرهم العلم وتجهمهم واكتفوا وجهه للقائهم ، وكلما بعدوا من الدين سالمهم العلم وبش في وجوههم . ولذلك يصرحون بأن العلم من ثمار العقل ، والعقل لا يصح أن يكون له في الدين عمل ، ولا أن يظهر منه فيه أثر ، والدين من وجدانات القلب ، ولا علاقة بين ما يجد القلب وما يكسب العقل . فالفصل تام بين العقل والدين ، ولا سبيل إلى الجمع بينهما : ساهم الله فيما يسمونه تساعحاً مع العلم ، وهم يصرحون بأنه عدوه الذي يستحيل أن يكون بينه وبينه سلم .

هل عرفت السبب في اضطهاد المسلمين للعلم ؟ أقول «اضطهاد» ولا أريد به ما كان عند الأمم المسيحية من الاشتداد في إبادة أهله والتنكيل بهم ، واحتزاع ضرائب التعذيب ، والتفنن في صنع آلات الهملاك مع الأخذ بالشبهة ، والاكتفاء في الإعدام بمجرد التهمة ، فإن ذلك لم يقع عند المسلمين لا أيام علمهم ، ولا في أزمنة جهلهم ، ولكن أريد

من اضطهاد الاعراض عن العلم ، ورمي الالفاظ السخيفه
في وجوه أهله ، وقدفهم بشيء من الشتائم مع الابتعاد
عنهم .

لا ريب أنك قد أيقنت بأن السبب في هذا الذي يسميه
الأديب اضطهاداً - إنما هو جهلهم بدينهم . فالدواء الذي
ينجع في شفائهم من هذا الداء لا يكون إلا ردهم إلى العلم
بدينهم والتنصر فيه ، للوقوف على أسراره والوصول إلى
حقيقة ما يدعوه إليه ، كان الدين واسطة التعارف بينهم وبين
العلم ، فلما ذهبت الواسطة تناكرت النفوس وتبدل الأنس
وحشة .

الدعاة في الاسلام

فهل قام بينهم دعاة للعلم حقيقيون ، أو دعاة لأصل
الدين عارفون ، ثم استعصت قلوب المسلمين عليهم ،
وجمحت نفوسهم عن الانقياد لهم ؟ وهل كثُر أولئك الدعاة في
أطراف بلاد المسلمين كثرتهم في أوروبا من أواسط القرن
السابع عشر من التاريخ المسيحي^(١) إلى أن ظهرت قوة العلم

(١) كذا في الأصل المطبع على عهد المؤلف ، ولعله القرن الرابع عشر .

في أوائل القرن السابع عشر وفيها بعد ذلك ؟ لا . إنما رأينا من الصادقين أفراداً يظهرون متفرقين في عصور مختلفة ، ربما لا يجتمع أربعة منهم - فما يزيد - في قرن واحد ، ويأخذون في العمل لما وجهوا إليه ، ثم لا يكادون ينطقون ببعض الكلم ، فيحس الناس بهم ، فيأخذ المستعد أهابته لفارقته ما كان عليه واتباعهم ، حتى تشعر السياسة (نعوذ بالله منها) بما عسى أن يكون من أمرهم فتخمد أنفاسهم قبل أن يبلغوا من قلب أحد ما أرادوا من غرس أفكارهم ، فينطفئ النور ، ويدهم الديجور .

فهل يعد الأديب هذه الضربات من أيدي أرباب السياسة اضطهاداً للعلم لأجل حماية الدين ؟ أنزه كل أديب عن أن يظن ذلك ، وإنما هي صدمات تقع على الدين لا تختلف عن أمثالها مما يصييه منهم مباشرة ، فلا تعد حجة على الدين في نظر المنصف .

المقلد دون المقلد

ربما يقول القائل : إن كان المسلمون قد أخذوا الجمود في التقليد والنفرة من العلم والاعتقاد بالعداوة بين الدنيا والآخرة وبين العقل والدين وما أشبه ذلك مما هم فيه ،

وورثوه عن الأمم السابقة عليهم خصوصاً أقرب الملل إليهم .
فما بالهم لم يقلدوا المسيحيين في الحرص على نشر دينهم ،
والتوسع في علومه مذيلاً بما أخذوه عنهم ، ولم يقسموا أنفسهم
قسمين كما قسم المسيحيون إخوانهم قسمين : قسماً ينقطع إلى
الآخرة في الأديار والصوماع ، وقسماً يشتغل بالدنيا ليقيت
نفسه ويقيت أهل القسم الأول ، ويجهي نفسه ويجهیهم من
العدوان ؟ ومالك ترى المسلمين خلوا وارتخت أعصابهم
وسموا النظر في علوم دينهم كما ذكرت ، ثم صاروا أبعد
الناس عن معرفة الطرق لتحصيل الغنى والثروة ، والقبض
على ناصية القوة وصوongan العزة ؟ وطرحوا أنفسهم في تيار من
القدر . كما يقولون . يجري بهم إلى حيث لا يعلمون ، ثم
هم مع ذلك أحقر الناس على الحياة ، وأشدهم لهفاً على
الحطام ، فلا ترى الجمھور منهم في شيء للدين ولا للدنيا ،
فما هذا التناقض ؟ .

فأقول له : إنك قد نسيت أن المقلد يكون دائمًا أحط
حالاً وأحسن منزلة من المقلد . فالمقلد إنما ينظر من عمل
المقلد إلى ظاهره ولا يدرى سره ولا ما بني عليه . فهو يعمل
على غير نظام ، ويأخذ الأمر لا على قاعدة . ولذلك سقط
المسلمون في شر ما كان عليه مقلدوهم ، لا سيما إنهم قد

خلطوا في التقليد ، وأضافوا إلى دينهم ما لا يمكن أن يتفق معه ، فصاروا في مثل حال التخبط الذي تنازعه عدة قوى يذهب مع كل منها آنا ثم يتنهى أمره بعد الخيبة بالتعب الشديد ، فيستلقي إلى أن يستريح ، فينهض إلى العمل على هدى أو يموت .

لما كان المسلمون علماء كانت لهم عينان : عين تنظر إلى الدنيا والأخرى تنظر إلى الآخرة ، فلما طفقو يقلدون أغمضوا إحدى العينين ، وأقدوا الأخرى بما هو أجنبي عنهم ، ففقدوا المطلعين ، ولن يجدوهما إلا بفتح ما أغمضوا ، وتطهير ما أقدوا .

الإصلاح والمصلحون

للقلائل أن يقول : كيف تدعى أن دعاء العلم والدين قليل بين المسلمين مع أننا نسمع أصواتهم تتلاقي في جو مصر وسورية وغيرهما من البلاد في هذه الأيام ؟ كل يقول : ديني ملي ، إسلام مسلمون ، قرآن سنة ، مجده الإسلام القديم ، سلفه الصالحون ، تعلم ، تعليم ، كتب قديمة ، كتب جديدة ، وما يشاكيل ذلك ما يظهر منه أن الداعين إلى العلم أو المنبهين إلى الأخذ بأصول الدين الإسلامي كثيرون ، ولا

نرى مع ذلك من أغلب المسلمين إلا آذاناً صماءً وأعيناً عمياءً ،
وصدّاً عما يدعوا إليه هؤلاء ؟ .

ويمكنني أن أقول له : إن الصادق من هؤلاء ليس بكثير
عده ، والجمهور منهم قلما يخلص قصده ، وما تجد أكثرهم
إلا متجرين بهذه الكلمات ، لكسب بعض دراهم ،
ويظهر لك ذلك من أنهم يلفظون هذه الأسماء ، وقلما
يدرسون شيئاً من مدلولاتها ليقفوا على الحقيقة منه ، وإنما
يلفظ بعضهم عن بعض ظواهر ، كالزبد لا يمكث في
الأرض ، وأما الصادقون على قلتهم فقد بدأ بعض الناس
يسمعون ما يقولون ، ويطلبون الرشاد مما يعلمون ، خصوصاً
في أمر الدين ، والجمع بينه وبين مصالح الدنيا ، ولا سيما في
بلاد الهند وبين مسلمي روسيا . ولكن الإصلاح ليس ريجاً تهب
فتمسح الأرض من الشرق إلى الغرب في وقت قريب ،
فانتظر^(١) .

(١) قد كثر بعد كتابة الإمام هذا تأثير نعوة الاصلاح في القطر المصري، وغيره
ينبذ الخرافات والرجوع إلى مذهب السلف حق في الأزهر ، رغم أنوف
بعض أكابر شيوخه ولكن لما يتنظم عقد المصلحين فيكونوا أولى قوة يغلبون
بها المفاسد الخرافية والاباحية ، وقد لجأ الإمام عن السؤال الذي أورده
عن سبب هذا بما ترى .

قد يقول القائل : لم يكثُر هؤلاء كثرةهم بين الأوروبيين فيما مضى ، حتى يغلبوا الظالمين من أهل السياسة ويستميلوا العادلين منهم إليهم ، وينهضوا بال المسلمين من هذه الرقدة التي طال أمدها عليهم ؟ ولم لا يزال أهل بصيرة منهم قليلين متفرقين يهمسون بالقول ولا يجهرون ، وليس للعلم فيهم دعاء عمليون ؟ أليس ذلك سبيلاً لمؤاخذة الإسلام وحجة عليه ؟ .

وأقول له : إن حظ المسلمين لا يصح أن يكون أسعد من حظ مقلديهم ، بل المتظر أن يكون أتعس ، وقد أقامت المسيحية ما يزيد على ألف سنة قبل أن يظهر فيها العلم ، أو تنشأ الحرية الشخصية ، أو تسري فيها الحركة العلمية ، إلى ما فيه صلاح الجمعية الإنسانية ، مع توالي المنبهات . وتواصل الصدمات إثر الصدمات ، ولم يمض على المسلمين من يوم استحکمت فيهم البدعة ، وأطبقت عليهم ظلم المحدثات ، ودخلوا جحر الضب الذي دخله من كان قبلهم إلا أقل من ثمانمائة سنة فلم يمض عليهم وهم في بدعهم الجديد ، ذلك الزمن الذي قد يكون عمراً مثل هذه الحالة ، ثم تقضي نحبها في آخره . وما أظن أن يمر على المسلمين مثل تلك المدة قبل أن يبلغوا من صلاح الدين والدنيا ما هم أهل له .

الفرق بين التعصبين

وعلى كل حال لا يجوز في شريعة الانصاف أن يذكر المسلمون في جانب جهور المسيحيين إذا ذكر الغلو في التعصب الديني فضلاً عن أن يقال إن المسلمين أشد إفراطاً فيه والشاهد يدلنا على أنه قد يكون للمسلمين في التعصب ألفاظ وكلمات ، ولكن الذي يكون من جهور المسيحيين إنما هو أعمال وضربات في المعاملات ، وما على طالب الحقيقة إلا أن يسيح بفكرة في مثل المستعمرات الهولاندية في الشرق وملكة الترنسفال قبل سقوطها ، وبلاد الناتال في الجنوب ثم يرجع إلى بعض بلاد الروسيا في الشمال من قبل عشرين سنة ، ثم يرجع إلى الجزائر وما يليها في جهة الغرب ، ليعلم كيف تكون الشدة في المعاملة مع غير أهل المذاهب المسيحية ، وكيف يبلغ التعصب من أهله حداً تنظر إليهم فيه الإنسانية شرراً ، ولا تقبل لهم فيه المدنية عذراً .

ما على الباحث إلا أن ينظر فيما يكتبه الكتاب الفرنسيون ليعلم أنهم في حيرة من أمرهم مع المسلمين ، يريدون أن تكون حكومتهم طمأنينة فيما ملكت من بلاد المسلمين ، ولكن حكومتهم لا تجد السبيل إليها مع ما اتخذته

قاعدة لعملها وهو الشدة والإفراط في القسوة على المسلمين خاصة وحدهم دون سواهم ، وأرباب الأقلام يبحثون عن تلك الطمأنينة مع المحافظة على تلك القسوة ، ويتأي الله أن يعشرهم على ما يبحثون عنه ، لأنهم يطلبون الجمع بين الصدرين في موضوع واحد ، وهو محال كما يقرره فلاسفتهم^(١) .

(١) آخر ما استقر عليه رأيهم فشرعت دولتهم في تنفيذه هو اخراج المسلمين من دينهم ولغتهم (العربية) بكل ما يمكن من وسائل العلم والتعليم والاكراه والاجبار وعدم تمكينهم مع ذلك من تعلم العلوم الطبيعية والاجتماعية والقانونية لثلا يطالبوا بالاستقلال الوطني أو المالي وقد أكرهوا سلطان المغرب الأقصى على توقيع ظهير (مرسوم) يخول الحكومة الفرنسية الخامسة له تنفيذ ذلك في شعب البربر ، فأنشأت لهم قانوناً ببربرياً بعيداً عن الشريعة الاسلامية بعد الكفر عن الامان في الأحكام الزوجية والارث وغير ذلك ، ومدارس تعلمهم بها دين النصرانية باللغة الفرنسية ، واللغة البربرية بالحروف اللاتينية . وتحرم عليهم تعلم اللغة العربية والديانة الاسلامية ، حتى إذا ما تم لها إخراج البربر من الاسلام ، وهم يزيدون على ثلثي السكان أكرهت العرب على ذلك ومن أبى تطرده من البلاد . وأما إيطالية الكاثوليكية الموالية للبابا فهي تحاول استئصال المسلمين من قطر طرابلس الغرب وبرقة وجعل بقایا أطفالهم إيطاليين كاثوليكين بالقوية القاهرة تنكيلاً وتنقليلاً ! (والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً) .

رأي هانوتو الأخير في معاملة المسلمين

موسيو هانوتو أطلق لقلمه من سنوات أن يجري في البحث عن طريقة حكم للمسلمين ، وقادعة لمعاملتهم في البلاد التي يحكمها الفرنسيون ، وجاء في فصول مقاله بما لا يزال يذكره القراء^(١) ثم بعد أن قتل المسألة على ثلاث سنين ، ورأى سوء تأثير قوله في المسلمين ، رجع إلى موضوع البحث هذه السنة بلسان غير الذي كان ينطق به ، ورأى غير الذي كان يصدر عنه . ولاني ذاكر ملخص ما نقلته الجرائد من خطابه الذي ألقاه في المجمع الجغرافي في شهر مارس من هذه السنة (١٩٠٢ م) متعلقاً بأفريقيا ، وأقتصر منه على ما يتعلق بما نحن فيه ، وهو بالمعنى :

« إن القواعد الجديدة التي يجب أن يكون عليها العمل في أفريقيا هي مخالفة القواعد القديمة التي كانت تجري عليها السياسة الاستعمارية فيها مضى من الزمان » (أي قبل ساعة وقف الخطيب لإلقاء خطابه) ثم بين هذه القواعد الجديدة التي يعامل بها المحكومون فقال : « إنها الأمن والسلم » ثم

(١) هو أنه طعن في بعض عقائد الاسلام فرد عليه الاستاذ الإمام كاتب هذا ردًا دمغ به جهله بالأديان والتاريخ فرجع عنه واعتذر .

قال « إننا مدينون لهم بالعدل والسلم كما أنا مدينون لهم بالتساهل الديني ، ولست أشير إلى هذا الموضوع الخطير الذي له علاقة بكل ما يثير النفس البشرية إلا إشارة خفيفة فأقول : إن التمدن الأوروبي يجد في طريقه في أفريقيا لا سيما في شمائلها ذلك الدين القديم العظيم الذي هو دين الإسلام ، والذي هو في هذه الجهات (شمال أفريقيا) أكثر نشاطاً منه في غيرها ، وهذا الدين يدعو إلى إله واحد ، و يجعل الإيمان بالتوحيد مصدراً لكل الفضائل الذاتية والاجتماعية ، ويستولي على المؤمن استيلاء شديداً ، فلا يعود يقدر على التفلت منه . فمن المفروض علينا التساهل في هذا الشأن ، بل ليس التساهل بكاف وحده ، فمن الواجب أن ندرس هذا الدين ونبذل جهداً في فهمه ، وعليينا أن نتخذ الكلمة الإسلامية (لا إكراه في الدين) شعاراً لا نخرج عن حدود معناها . وأن نحترم الدين الإسلامي ونحميه من كل طارئ سوء . ولا يأس بذكر الكلمة للأمير عبد القادر الجزائري في هذا المقام وهي : « إن أصحاب الأديان الثلاثة يشبهون ثلاثة إخوة من ثلاثة أمهات » اهـ محصل كلام هانوتو .

قبل الكلام عليه أسأل القارئ : هل سمع مثل هذه الكلمة من يماثل الأمير عبد القادر - في نسبه إلى صاحب

الرسالة ومقامه في أهل دينه ومكانته من سلامه العقيده - في مذهبه ؟ أو سمع ما يقرب منها من لا يدانه من أهل الملل الأخرى .

ترى هانوتو يرشد أهله إلى اتخاذ سبيل جديدة في سياسة المسلمين ، وهذا الجديد هو السلم والأمن والتساهل مع المسلمين في أن يستمروا مسلمين ، واحترام حقوقهم ، وتركهم يعملون بدينهم وعد هذا مبدأ جديداً لم يسبق الجري على مثله . وهل تحب الحكومة الفرنسية طلبه ؟ مسألة فيها نظر⁽¹⁾ فهل يليق بمنصف أن يذكر المسلم إذا ذكر التعصب ما دام في الكون مثل هذه الدرجة منه ؟

سياسة الانجليز في التسامح

نعم نحن لا ننكر أن بين الأمم الأوروبية أمة تعرف كيف تحكم من ليس على دينها ، وتعرف كيف تحترم عقائد من تسوسهم وعوايدهم ، وهي الأمة الانجليزية ، فهي

(1) ذهب وقت النظر ، وأعقبه دور العمل ، وعلم أنها لم تجده بل أغرت رجال النصرانية ودعاتها بأقبح الطعن في الاسلام وشرعت هي في عوته من بلاد المغرب كلها وسيرد الله كيدها في نحرها .

ووحدها الأمة المسيحية التي تقدر التسامح حق قدره ، ولا يصعب علينا أن نقول : إن منشأ ذلك أن أمراءها في الحروب الصليبية وقاد جيشه كانوا من أشد الصليبيين علاقه بسلطان المسلمين وأمراء جيشه ، وقد امتاز الإنجليز في ذلك الزمن المظلم بدرس عقائد المسلمين وعاداتهم ، فحملوا من ذلك شيئاً كثيراً إلى بلادهم ، ولم تحجبهم غشاوة التعصب عن إبصار ضوء الحق ، وظهر أثر ذلك في كثير من كتابهم مثل (ولتر سكوت) و(شيل) وغيرهما قبل أن يظهر في أفلام الكاتبين من غير الإنجليز بأزمان طويلة ، فلنا أن نقول ولا تخشى لائماً : إن هذه الخصلة الشرفية - خصلة إطلاق الحرية لأهل الدين يتمتعون بأداء فرائضه مع احترام ما يحترمون - هي من أجل الخصال التي ورثها غير المسلمين عن المسلمين ، وهل أجد من يأبى على القول بأن الإسلام السليم من البدع هو أستاذ الإنجليز وعنه أخذوا هذه الخلة ؟ ألا ترى أن نظامهم في ذلك يقرب من نظام المسلمين يوم كانوا مسلمين : يكتفون من الناس بالخضوع للقوانين ، وأداء ما يفرض عليهم من الضرائب . ثم يحفظون نظام العدل بينهم بقدر ما تسمح به السياسة ، لا يفرقون بين دين ودين⁽¹⁾

(1) نقول مع الأسف : إن الإنجليز طفقوا يرجعون القهقري في هذا الأمر وفي

وهكذا كان حال المسلمين وإن كان ذلك على قاعدة أبى
وارحم .

سائر المزايا التي فضلوا بها غيرهم من الأوروبيين . فقد منعوا المنار من
السودان منذ بضع سنين ، وهم الآن يصادرونها في بلاد أخرى ، ولم ي
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون .

(هذا ما علقته في حاشية الطبعة الثالثة لهذا الكتاب سنة ١٣٤١ ومن
الانصاف أن أقول إن حكومة السودان عادت إلى الاذن بدخول المنار في
تلك البلاد . وقد منعه فرنسا من دخول المغرب في هذا العام ١٣٤٩) .

خاتمة

فإن قال قائل : أليس لهذا المقال من آخر ؟ أليس في طول الكلام مجيبة الملل ، وترويج الكسل ؟ قلت : إنني أوجه كلامي هذا إلى أهل النهم إلى الفهم ، وأرباب الشره إلى المعرفة ولا أظن هؤلاء إلا طالبين ما هو أوسع من هذا المقال ، وأطول منه أضعافاً مضاعفة ، لأن الموضوع جليل ، والكلام فيه منها كثرة قليل ، وأما القارئ الملل ، فعقله مدخول ، وعزمته مفلول ، وفكرة مغلول ، وهو قصير الهمة فيها يقصر وفيها يطول ، فلا ينظر إليه في الخطاب ، ولا يعتد به عند الحساب ومع ذلك فأنا واقف عند هذا الحد ، وأنظر بتفصيل القول في مسألة أمراض الإسلام وأثار البدع والمحاثات فيه والعلل التي نشبت بال المسلمين بسببيها فرصة أخرى .

و قبل أن أترك القارئ أتبهه إلى أن ما أجمل في هذه الفصول لم يقصد به الطعن في حال أحد من الناس ولا طائفه من الطوائف ، كما يعرفه القارئ نفسه من لباس المعاني وما يكسوها من الأدب ، والتزه عن كلمة تشم منها رائحة العيب على آخر ، وقد يعلم من هذه النزاهة أن هذا رأي طبخناه لنطعنه بأنفسنا ، وننفق منه على من تلزمنا نفقته من أهلا ، ولم يكن يخطر ببالنا عندما أجدنا طبخه أن نفيض منه على غيرنا ، لكن إذا عشا الساري إلى ضوء نارنا ، وطلب القرى منا ، فاسمعناه ما لدinya ، وعرضنا عليه أحرا من نفس الحياة ، وأهنا من خلق الآلة ، إن شاء الله . اه .

تم الكتاب والحمد لله

«تنبيه» قد رأينا أن نزيد في هذه الطبعة ما زدناه فيما قبلها من رد الأستاذ الإمام رحمه الله على مجلة الجامعة فيما كانت كتبه في فلسفة ابن رشد ونشر في المجلد الخامس من المنار مع مقدمة المنار له ، وهو ما تراه فيما يلي ، وهو أول ما كتبه الأستاذ من الرد .

الفيلسوف أبو الوليد محمد بن رشد قاضي القضاة في الأندلس (*)

هذا الفيلسوف أشهر فلاسفة المسلمين ، وأكبر أساتذة أوروبا في العلم والفلسفة . لأن فلسفته انتقلت من الأندلس (إسبانيا) إلى سائر بلاد أوروبا، فكانت مبدأ نهضة الأوروبيين الحاضرة . ولد سنة ٥٢٠ في قرطبة . وتوفي سنة ٥٩٥ في بلاد المغرب .

وقد نشرت مجلة الجامعة تاريخه وتكلمت عن فلسفته ، واستطردت إلى مسائل أخرى كمدح التكلمين في الوجود والمقابلة بين الإسلام والنصرانية في اضطهاد العلم والفلسفة وعلمه . وقد وقع في تلك الترجمة غلط في هذه المسائل . والإنسان دائمًا عرضة للخطأ والغلط فيها تعلمها وأتقنه . فكيف يكون حاله فيها لم يتعلمها بالتلقي عن أهله إذا تكلم أو كتب

(*) منقول من الجزء العاشر من مجلد المنار الخامس بقلم منشئه .

فيه ؟ وإن صاحب الجامعة الفاضل لم يتعلم علم الكلام الذي هو فلسفة العقائد الإسلامية لأنه ليس مسلماً ، ولا فلسفة اليونانيين لأنها قد نسخت بالفلسفة العصرية ، فلا شك عندنا أنه لم يعتمد تكثير القاضي ابن رشد ولا نسبة أئمة المسلمين في العقائد إلى إنكار ارتباط الأسباب بالأسباب . ولكن بعض الذين قرأوا تلك الترجمة في مجلته أساءوا الظن به ، واحتموا عليه ، ورغبوا إلينا في الرد عليه ، لأن من وظيفة المنار الدفاع عن العقائد الإسلامية وعن أئمة المسلمين .

وطلب بعضهم مثل ذلك من بعض أساتذتنا الأعلام ، الذين يرجع إليهم إذا اعترك من ليل الشبهات الظلام ، ولما رأينا ذلك الأستاذ وعد الطالبين بأن يكتب في بيان حقيقة تلك المسائل التي وقع فيها الخطأ أمسكتنا نحن عن الكتابة ، لأنه هو الأجرد بالفصل بين الحق والباطل ، والذي إذا قال لم يترك مجالاً لقائل ، وقد تفضل علينا وعلى الجامعة بما كتب فنشر في هذا الجزء مقالته في فلسفة ابن رشد ، ومذهب المتكلمين ، وستنشر في الأجزاء التالية مقالاته في «الاضطهاد في النصرانية والإسلام »^(*) .

(*) هو الذي سميته «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدينة» .

تمهيد لمقالة الأستاذ الحكيم

لا بد لفهم قراء هذه المقالة من ذكر ما قالته الجامعة في فلسفة ابن رشد لأن كاتب المقالة لم يذكر فيها إلا موضع النقد . قالت الجامعة :

المادة وخلق العالم

« إن أعظم المسائل التي شغلت حكيم قرطبة مسألة أصل الكائنات ، وهو يرى في ذلك رأي ارسطو فيقول : إن كل فعل يقضي إلى خلق شيء إنما هو عبارة عن حركة ، والحركة تقتضي شيئاً لتحركه ، ويتم فيه ب بواسطتها فعل الخلق ، وهذا الشيء هو في رأيه المادة الأصلية التي صنعت الكائنات منها . ولكن ما هي هذه المادة ؟ هي شيء قابل للانفعال ولا حد له ولا اسم ولا وصف . بل هي ضرب من الإفتراض لا بد منه ولا غنى عنه . وبناء عليه يكون كل جسم أبداً بسبب مادته ، أي إنه لا يتلاشى أبداً ، لأن مادته لا تتلاشى أبداً وكل أمر يمكن انتقاله من حيز القوة إلى حيز الفعل لا بد له من هذا الانتقال ، وإلا حدث فراغ ووقف في الكون ، وعلى ذلك تكون الحركة مستمرة في العالم ولو لا هذه

الحركة المستمرة لما حدث التحولات التالية الواجهة لخلق العالم ، بل لما حدث شيء قط . وبناء عليه فالعامل الأول الذي هو مصدر القوة والفعل (أي الخالق سبحانه وتعالى) يكون غير مختار في فعله لأن الحرية والاختيار يقتضيان كونه محدثاً ، والخالق تنتزه عن أن يكون حديثاً .

اتصال الكون بالخالق

« هذا فيما يختص بخلق العالم ، وهو مذهب قريب جداً من مذاهب الماديين كما ترى ، ولكن كيف يستولي العامل الأول على الكون ويدبره ؟ » .

« لابن رشد في ذلك تمثيل يدل على حقيقة مذهبه في هذه المسألة الخطيرة ، فإنه يشبه حكومة الكون - أي تدبيره - بحكومة المدينة ، فإنه كما أن كل شؤون المدينة تتفرق وتتجه إلى نقطة واحدة ، وهي نقطة الحاكم العام فيها . فيكون هذا الحاكم مصدراً لكل شؤون الحكم ، ولو لم تكن له يد في كل شأن من هذه الشؤون - كذلك الخالق في الأكونان ، فإنه نقطة دائرتها ، ومصدر القوات التي تدبرها ، وإن لم يكن له دخل مباشر في كل جزء من هذه القوات ، فبناء على ذلك لا يكون للكون (اتصال) بالخالق مباشرة ، وإنما هذا الاتصال يكون

للعقل الأول وحده . وهذا العقل الأول هو عبارة عن المصدر الذي تصدر عنه القوة للكواكب ، وعلى ذلك فالسماء في رأي فيلسوف قرطبة كون حي ، بل أشرف الأحياء والكائنات ، وهي مؤلفة في رأيه من عدة دوائر يعتبرها أعضاء أصلية للحياة . والنجوم والكواكب تدور في هذه الدوائر ، أما العقل الأول الذي منه قوتها وحياتها فهو في قلب هذه الدوائر ، ولكل دائرة منها عقل ، أي قوة تعرف بها طريقها ، كما أن للإنسان عقلا يعرف به طريقه . وهذه العقول الكثيرة المرتبطة بعضها ببعض ، والتي يلي بعضها بعضاً حكومة بعضها ببعض ، إنما هي عبارة عن سلسلة من مصادر القوة التي تحدث الحركة من الطبقة الأولى في السماء إلى أرضنا هذه ، وهي عالمة بنفسها وبما يجري في الدوائر السفلية البعيدة عنها وبناء على ذلك يكون للعقل الأول الذي هو مصدر كل هذه الحركات علم بكل ما يحدث في العالم» .

طريق الاتصال

« وإن قيل ما هي علاقة الإنسان بالخالق ؟ فالجواب عن ذلك يأخذنا ابن رشد أيضاً عن أرسسطو من الفصل الثالث من كتابه (النفس) وخلاصة ذلك أن في الكون عقلاً فاعلاً

وعقلاً منفلاً ، فالعقل الفاعل هو عقل عام مستقل عن جسم الإنسان وغير قابل للامتزاج بال المادة ، وأما العقل المنفعل فهو عقل خاص قابل للفناء والتلاشي ، مثل باقي قوى النفس . وإنما يقع العلم والمعرفة بالاتحاد هذين العقلين» .

«ذلك أن العقل المنفعل يميل دائمًا للاتحاد بالعقل الفاعل كما أن القوة تقتضي مادة تنفذ فيها . والمادة تقتضي شكلاً توضع به وأول نتيجة تحصل من هذا الاتحاد تدعى العقل المكتسب ، ولكن قد تتحد النفس البشرية بالعقل العام اتحاداً أشد من هذا ، فيكون هذا الاتحاد عبارة عن امتزاجها جد الامتزاج بالعقل القديم الأزلي ، ولا يتم هذا الاتحاد بالعقل الاكتسي الذي تقدم ذكره . فإنما وظيفة العقل الاكتسي إيصاله إلى حرم الخالق الأزلي ، دون أن يدغمه به ، وأما ادغامه واتصاله به فذلك أمر لا يتم إلا بطريق (العلم)» .

فالعلم إذاً هو سبب (الاتصال) بين الخالق والملحق ولا طريق غير هذا الطريق ، ومتى اتصل الإنسان بالله صار مثله عارفاً بكل شيء في الكون ، ولم يعد يفوته شيء ، ولكن كيف يتصل الإنسان بالله ؟

«يتصل به بأن ينقطع إلى الدرس والبحث والتنقيب

ويخرج بنظره حجب الأسرار التي تكتنف الكون ، فإنه متى
خرق هذا الحجاب وقف على كنه الأمور ووجد نفسه وجها
لووجه أمام الحقيقة الأبدية » .

أما المتصوفة فإنهم يقولون : إن هذا (الاتصال) يتم
بواسطة الصلاة والتأمل والتجدد ، وليس العلم ضروريًا له .

« وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة
عن مذهب مادي ، قاعدته العلم ، والكون في رأيه - كما مر
بك - إنما صنع بقوة مبادئ قديمة مستقلة محاكمة بعضها
بعض ، وكلها مرتبطة ارتباطاً مبهاً بقوة عليا ، ومن هذه
المبادئ شيء يستولي على العالم ويوضع فيه العقل ، فهو عقل
الإنسانية وهذا الشيء الذي يسميه عقلاً أيضاً هو عقل ثابت
لا يتغير ، أي أنه لا يتقدم ولا يتاخر ، لا يزيد ولا ينقص .
والناس يشترون فيه ويستمدون منه بكميات متباعدة ، على
أن من كان منهم أكثر استمداداً منه كان أقرب إلى الكمال
والسعادة » .

الخلود

ثم تكلمت الجامعة بعد ما تقدم عن رأي ابن رشد في

خلود النفس ، فقالت بعد كلام ما نصه :

« قال : إن العقل الفاعل العام الذي تقدم ذكره من صفاته أنه مستقل ومنفصل عن المادة وغيرها ، غير قابل للفناء والملائكة . والعقل الخاص المنفعل من صفاته الفناء مع جسم الإنسان ، وبناء عليه يكون العقل العام والفاعل خالداً ، والعقل المنفعل فانياً . ولكن ما هو العقل الفاعل العام الذي هو خالد في رأي ابن رشد ؟ إن هذا العقل الخالد هو العقل المشترك بين الإنسانية ، فالإنسانية إذاً هي خالدة وحدها دون سواها ، وبناء على ذلك لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شيء مما ي قوله العامة عن الحياة الثانية » اهـ .
كلام فرح أفندي أنطون في الجامعة .
وهاك رد الإمام عليه .

دفع وهم عن فلسفة ابن رشد والمتكلمين لأستاذ حكيم وفيلسوف عليم⁽¹⁾

قرأت ما نشرت الجامعة من ترجمة ابن رشد ، ومررت

(1) هو الإمام الشيخ محمد عبده لم ينصح باسمه وقتل . ولكن عرفة كل من قرأ الرد وهذا المقال أول ما نشر منه في المدار .

على ما نقلت من آراء المتكلمين وأرائه بغير تدقيق ، لأنني أعرف آراء الفريقين من قبل ، ولم يكن لي قصد إلى النقد ، وإنما أريد أن أستفيد جديداً ، لهذا لم يقف نظري لأول وهلة إلا على ما حوتة تلك الجملة (الاضطهاد في النصرانية والإسلام) قرأتها بترو ، وانتهيت منها إلى حكم من الجامعية يخالف ما أعتقد ، ولا يلائم مع ما أعرف ويعرف العارفون من الشواهد التاريخية . عند ذلك تحركت نفسي إلى كتابة سطور ، أشير فيها إلى كشف مستور ، أو إعادة ذكر مشهور ، على أسماع الجمهور .

لاقاني بعض قراء تلك الترجمة فرأيت الأثر في نفسه أشد ، ولسانه في العتب أحد ، وذكر أشياء في غير هذا الفصل من الترجمة ، ولفتني إلى إعادة النظر فيها . رجعت إلى الترجمة فوجدت فيها موضوعين آخرين يطلبان مني الكلام عليهما ، وبأن أحدث الجامعية فيهما .

لو كانت منزلاً الجامعية من نفسي منزلاً غيرها من المجالات التي لا يعني كاتبوها إلا ما يقع تحت أنظارهم ، أو تغير ما يعبر عن أهوائهم وأفكارهم ، من دون عناية بتقرير الحقيقة ولا رعاية لمعتقدات القراء - لوجدت من شاغل عملي ما يصرفني عن ذكر ما عرض فيها ، لكنها من المجالات التي

لو أهملت مباحثها من إنعام النظر ، وجعلتها في جانب عما
نستحقه من النقد لبختها حقها ، ونبوت بها عن موضعها .

هذا رأيت أن أذكر لها ما رأيت في ذينك الموضعين
وأبين حقيقة الأمر في الثالث . أما الموضعان فهما (فلسفة
المتكلمين وآراؤهم في الوجود) و (فلسفة ابن رشد وآراؤه في
خلق العالم واتصال الكون بالخالق ، وطريق اتصال الإنسان
به والخلود) وهما موضوع كلامي اليوم .

فلسفة المتكلمين وآراؤهم في الوجود

قالت الجامعة : « فلسفة المتكلمين هذه (أي في وجود
العالم) مبنية على أمرين : الأول حدوث المادة في الكون ، أي
وجودها بخلق خالق . والثاني وجود خالق مطلق التصرف في
الكون ، ومنفصل عنه ومدبر له . وبما أن الخالق مطلق
التصرف في كونه فلا تسأل إذاً عن السبب إذاً حدث في
الكون شيء لأن الخالق نفسه هو السبب وليس من سبب
سواء ، إذاً فلا يلزم عن ذلك قطعياً أن يكون بين حوادث
الكون روابط وعلاقة ، كأن يتوج بعضها عن بعض لأن هذه
الحوادث تحدث بأمر الخالق وحده . وفي الإمكان أن يكون
العالم بصورة غير الصورة المصور بها الآن ، وذلك بقدرة هذا

الخالق » ثم ذكرت في الجملة التي تلي ما تقدم أن هذه فوضى ، وأن روحًا جديداً أخذ يدخل شيئاً من النظام فيها^(١) .

حدوث المادة عند المتكلمين ليس معناه أن تكون بخلق خالق ، فإن الخلق في اصطلاحهم هو الإيجاد وكون المادة صادرة عن موجد لم يختلف فيه المتكلم والفيلسوف الالهي . فارسطو يقول : إن المادة قد استفادت وجودها من موجدها ، وهو الواجب . وواسطة فيض الوجود عليها هو العقل الفعال على ما سيأتي بيانه ، وإن كان لا أول لوجودها . وإنما حدوث المادة عند المتكلمين هو وجود الأجسام وعوارضها بعد أن لم تكن موجودة ، بحيث يفرض لوجودها بداية زمانية تنتهي إليها سلسلة من جانب الماضي ، ولا يجوز أن يوصف بالأزلية إلا الله وحده وصفاته عند القائلين بأنها وجودية ، وقبل هذه البداية التي لا يمكن تحديدها لم يكن وجود سوى وجود خالق الكون ، ثم إنه أراد إيجاد الكون فأوجده من العدم البحث هذا هو بناء مذهب المتكلمين وهو مذهب أهل النظر من

(١) ذكرت الجامعه أن منبع هذا الروح النظامي في مجلة المنار وان شهدت لذلك بالتفصير الذي يقتبسه من دروس الاستاذ الامام كبير رجال النهضة الاسلامية الحاضرة .

المسيحيين واليهود أيضاً ، فلم يخالف فيه ملِّيٌّ من أهل الملل
الثلاث .

أما كون هذا المذهب وحده هو الذي يصح أخذه من القرآن ، أو أنه يجوز أن يتفق مع معانٍ القرآن رأي آخر ، بل هو الذي يظهر منه بذلك بحث آخر لسنا بصدره الآن^(١) فإن كلامنا في تصوير مذهب المتكلمين .

الأصل الثاني - وهو وجود خالق مطلق التصرف - لازم للأصل الأول ، لأن هذا العالم إذا كان موجوداً بفعل موجود فموجوده هو خالقه وهو مطلق التصرف بمعنى أنه يختار ما يخلق على الوجه الذي يخلق ، والمتكلمون ، وإن اتفقوا على أن خالق العالم مختار ، انقسموا إلى فريقين عظيمين ، فالقدرية منهم - ويسمون بالمعتزلة أيضاً - قالوا : إن الخالق وضع للكون نظاماً تنطبق أصوله على مصالح المخلوقين ، وأودع في المخلوقين قوى أو قدرأً تصدر عنها آثارها بطريق التوليد والسببية أو بطريق الإرادة والاختيار . فهذا فريق من المتكلمين لا يخالف الفلسفة في قوائم بلزوم الأثار

(١) وقد أشار إليه في الكلام على طبيعة الإسلام في التمهيد للأصل الأول من أصوله ص ٤٨ .

لتصادرها ، أو تأثير قدر المخلوقين في أفعالهم . وقد بقي من أهل هذا المذهب إلى اليوم طائفة الشيعة الامامية والزيدية فإنهم لا يخالفون المعتزلة في هذه الأصول ، فإذا حدث في الكون حادث سأله صاحب هذا المذهب عن سببه المباشر له - وإن كانت جميع الأسباب تنتهي إلى مصدرها الأول وهو الخالق - كما يسأل الفيلسوف بلا فرق .

والفريق الآخر الذي عنته الجامعه ، وهو الذي يرى اسناد الآثار إلى الخالق مباشرة لم يقطع العلاقة بين الأسباب الظاهرة ومسبياتها ، بل قال : إن الله يصدر وجود المسبب عند وجود السبب ، فلا يقال : إن الأكل - مثلا - هو الذي يحدث الشيء ، بل الشيء يحدثه الله عند الأكل ولكن لا يحدهه عند الخواي ، إلا إذا أراد أن يخرق النظام الذي جرت به سنته لأمر عظيم يريد توجيه النفوس إليه . وحمل هذا الفريق على القول بانكار نسبة الابyiاد ومنح الوجود إلى شيء سوى واجب الوجود . وقالوا في الأفعال الاختيارية : إن الله يوجدها عند تعلق كسب العبد بها . ولهم في تصوير معنى الكسب كلام طويل لا يليق بهذا المقال استيفاؤه^(١) .

(١) المراد بهذا الفريق الاشعرية وهم الفريق الأكبر من المتكلمين .

وقالوا : إن الأسباب والآلات لا بد منها في صدور الأثر ، إلا أن الذي يعطيه الوجود عند استكمالها هو الخالق وهذا اتفق جميع المتكلمين على أن التكليف بالأحكام يعتمد التمكن من الاتيان بالملکف به من حيث حال المكلف ، وصرحوا بأنه لم يقع تكليف بشيء إلا إذا تيسر أسبابه وارتفعت الموانع منه غير أنهم يلقبون هذه الأسباب بالعادية ، لأنه ليس من الواجب على الخالق أن يتزمهها مع اعتقادهم بأنه قررها وجرت سنته بها ولقبوا ما يحدث في العالم مخالفًا لها بخارق العادة وليس كل غريب عندهم خارقاً للعادة بل الخارق هو ما لا يدخل في مكنته قوة حادثة ، ولا يقدر على إحداثه إلا القادر على مخالفه النظام الذي سنه وهو الله .

هذا الفريق من المتكلمين يستند في إثبات صفة العلم لله تعالى إلى ما في هذا العالم من النظام وإلى ما حواه ذلك النظام من الأسرار والحكم وهل يتأق هذا الاستناد منهم إن لم يقولوا بوجود العلاقة بين الأسباب ومسبياتها ؟ .

كان هذا الفريق أئمة تناول بحثهم كثيراً من الفنون كالطب وعلوم المواليد الثلاث : الحيوان والنبات والمعدن - منهم الأئمة الرازيون ، كفخر الدين الرازي ، وأبي بكر الرازي ومحمود الرازي وأمثالهم ومنهم الإمام أبو بكر الباقلاوي .

وكيف يتيسر لقائل إنه لا علاقة بين الأسباب والمسيرات أن يبرع في فنون بناؤها على الارتباط بين الآثار وما يقارنها في العادة مما هو مصدر لها في بادئ النظر ؟

فإذا حدث في الكون حادث سأله صاحب هذا المذهب عن سببه الذي جرت عليه سنة الله بأن يكون معه ، وإن شئت قلت : سأله عن السبب الذي أصدر الله وجوده عنده ، وهل يمكن أن يقول المتكلم : إنه لا علاقة بين الولد وبين وجود والديه أو بين جودة العمل وعلم العامل ، أو بين غزارة الشمر وخدمة الشجر ؟ هذا شيء لم يقل به قائل منهم قط ، وإنما قرأ واحد منهم كتاباً ، ولا خط في صحيفة سطراً ، لأنه لا علاقة بين المطالعة والفهم ولا بين التحرير والإفهام .

فإن شئت أن تقول : إنه مذهب مع ذلك غامض يكدر الذهن في فهمه ، فلنك أن تقول وأن تنعم النظر ، حتى تفهم مبانيه وأصوله ، وأن تناقش بالدليل الدليل ، وعلى الله قصد السبيل .

القول بنفي الرابطة بين الأسباب ومسيراتها جدير بأهل دين ورد في كتابه : إن الإيمان وحده كاف في أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل : تحول عن مكانك فتحتحول

الجبل^(١) يليق بأهل دين يعد الصلاة وحدها إذا أخلص المصلي فيها كافية في إقداره على تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصري وليس هذا الدين هو دين الإسلام . دين الإسلام هو الذي جاء في كتابه ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾ الآية ﴿ وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ الخ ﴿ سَنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلِنْ تَجِدُ لَسْنَةَ اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴾ وَأَمْثَالُهَا ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ الآيات .

فلا يمكن لأهل هذا الدين وهو هو أن يقطعوا كل علاقة بين الأسباب في هذا العالم والنسبيات . ولهم أن يتبعوا على أرباب ذلك الدين الآخر بأن دينهم لم يوضع أساسه على وعث من الخوارق^(٢) لا يثبت أن يخسف بالسالك فيه إذا سال عليه سيل الدليل ، وإنما وضع على مستقر من الحقائق لا يتزلزل بالقائم عليه ، منها عظم القال والقول ، وليس من

(١) يشير إلى ما جاء في انجيل لوقا من الباب ١١ : ٢٣ لاني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانظر في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤم من أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له ٢٤ لذلك أقول لكم : كل ما تطلبوه حينها تصلون فأنما أن تنالوه فيكون لكم) .

(٢) الوعث - بالواو - المكان الرخو والأرض اللينة تسيغ فيها الأقدام والخوافر .

الممكن لسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب في السبيبية والمبغيية ، إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله .

نعم طرأ فساد على عقائد بعض المتسبيين إلى أئمة ذلك المذهب ، وأساءوا الظن بالقدر ، وتظاهرروا بترك الأسباب في أقواهم ، وإن كانوا أشد الناس تمسكا بها في رذائل أعمالهم ، وتعلقوا من الخوارق بحبل واهن ، ميلا إلى أهواء من جاورهم من الملل . فظن الناظرون في قذائف أقواهم أن هذه الأوهام مما بني عليه اعتقاد أسلافهم ، فلا يغترن بعد ذلك مغتر بما يظن أولئك الناظرون ، ولا بما يتوهّم هؤلاء الواهمون (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) .

هذا ما يتعلّق برأي الجامعة في مذهب المتكلمين أو فلسفتهم ونتقل الآن إلى روايتها مذهب الفيلسوف ورأيها فيه .

فلسفة ابن رشد ورأيه في المادة وخلق العالم

المادة وخلق العالم

قالت الجامعة « إن المادة ضرب من الإفتراض لا بد منه »

الافتراض يراد به عند الإطلاق الفرض ، وهو في اصطلاح الفلسفه ما لا وجود له ، والماده عندهم موجوده ، كما قالت الجامعه فيما قبل ذلك التعريف وفيما بعده .

ثم قالت : « وبناء عليه فالعامل الذي هو مصدر القوه والفعل (أي الخالق سبحانه وتعالي) يكون غير مختار في فعله ، لأن الحرية والاختيار يقتضيان كونه محدثاً ، والخالق ينزعه عن أن يكون حديثاً » وقالت بعد هذا بسطرين « وهو (أي مذهب ابن رشد) مذهب قريب جداً من مذاهب الماديين كما ترى » ثم ذكرت « أن الفيلسوف يشبه حكومة الكون بحكومة المدينة ، وأن المباشر للتصرف في الكون هو العقل الأول وحده ، وأن السماء كون حي مركب من عدة دوائر ، والعقل الأول في قلب هذه الدوائر ، ولكل دائرة عقل ، أي قوه تعرف بها طريقها » الخ .

أما مسألة نفي الاختيار فقد ذكرت على إبهامها ، وأدى ذكرها كذلك إلى استنتاج أن مذهب ابن رشد قريب من مذهب الماديين ، وليس الأمر في حقيقته كذلك .

يعلم كل ناظر في مذاهب فلاسفه اليونان أنهم كانوا فريقين : إلهيين ، وماديين ، والأولون فريقيان : مشاءون

وإشراقيون ، واشتهر أتباع أرسطو باسم المشائين ، وأتباع أفلاطون باسم الإشراقيين .

وأول مميز للإلهيين عن الماديين : أن الأولين يقولون بوجود واجب بريء من المادة والماديات ، وبوجود عقول مجردة عن المادة وغواشيهَا ، ويأن للواجب على بذاته ويجمع ما يصدر عنه وعن آثاره ، وأن للعقل المجردة عقلاً وعلمًا بذواتها وبيدها ، وبما يصدر عنها ، والماديون لا يقولون بشيء من ذلك البتة ، فالتقريب بينهما تقريب بين النقيضين . وابن رشد من مقرري مذهب أرسطو فهو من الإلهيين .

وتشبيه الفيلسوف لتدبير المكون بتدبير المدينة أكبر دليل على مفارقة الماديين ، كما يفارق المجرد المادة . وقد شرطوا في هذا التشبيه أن المدبر خارج عن المدبر ، مفارق له منه عن مخالطته .

وأما العقل الأول فليس كما تقول الجامعية ، فإن العقل الأول جوهر مجرد عن المادة ، وهو أول صادر عن الواجب ، وقد صدر عنه الفلك التاسع المسمى عندهم بالفلك الأطلس ، ونفس ذلك الفلك تدبر حركاته الجزيئية ، وعقل آخر هو العقل الثاني ، وعن هذا الثاني صدر الفلك الثامن

المسمى عندهم بالعقل الفعال أو العقل الفياض ، وعن هذا العقل صدرت المادة العنصرية ، وإليه يرجع ما يحدث في عالمها ، ولا يكون العقل الأول ولا غيره من العقول في قلب تلك الدوائر عند أحد من هؤلاء الفلاسفة الإلهيين ، بل هو مفارق لها ، كما أن نفوسها جواهر مفارقة أيضاً ، ولها تعلق بأجسادها كتعلق أنفسنا بأبداننا على ما سيأتي بيانه .

والذي حمل الإلهيين على ذلك مبالغتهم في تنزيه الواجب وقولهم : إنه واحد من جميع الوجوه ، وزعمهم أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا الواحد فيلزم أن لا يصدر عن الواجب إلا واحد وهو العقل الأول . وما تعددت وجوه العقل في ذاته والسبة بينه وبين مصدره وعقله لذاته وعقله لموجده صح أن يصدر عنه متعدد ، وهم في الاستدلال على حياة الأفلاك مقدمات لا حاجة إلى ذكرها لأن الكلام في تصوير مذهبهم لا في تقريره أو إبطاله .

فالعقل عند الفيلسوف ليست مخالطة للمادة ، ولا يغشاها شيء من ظلماتها ، وليس العقل الأول بمدبر الكون ، وإنما هو مصدر الفلك الأطلس ومفيض نفسه عليه وخزانة مقولاته ، وهكذا الأمر في كل عقل مع الفلك الذي صدر عنه وتدبر العالم العنصري ، وهو ما دون فلك القمر ،

راجع إلى العقل العاشر ، وهو العقل الفعال .

قال الفلاسفة الإلهيون : ولا يجوز أن تكون لأفعال الله غايات وأغراض تبعه على إصدارها ، وإن ما يصدر عنه إنما يفيض بمحض الوجود المطلق عن غنى مطلق . وقد صرخ ابن رشد في تهذيبه لـ إلهيات أرسطو بذلك ، وهذا مبالغة منهم في نسبة الكمال إلى الله ، على أن ما يصدر عنه إنما يصدر عن علم ، فالذى ينفى عنه إنما هو الاختيار بمعنى التردد بين الغايات ثم ترجيج إحداها ، وأما الاختيار بمعنى أن الفعل صدر عن علم العالم بدون إكراه عليه ، فذلك لا ينفيه أحد منهم ، والمليون من متكلمين ولاهوتىن وإن لم يصرحوا بذلك قالوا بما يؤول إليه والتزموا ، فقد ذهب جمهورهم والمعول على رأيه عند قومه منهم ، إن علم الله محيط بالكليات والجزئيات أولاً وأبداً ، وقد تعلقت إرادته بتخصيص كل كائن بما هو عليه على حسب علمه وعلمه لازم لذاته أزلي بأزليه ذاته ، وكل ما يكون في الكون لا بد أن يقع على وفاق علمه الأزلي جل شأنه ، فلا تردد عنده بين الغايات ، بل ما يصدر عنه اليوم كان لا بد أن يصدر عنه . والأسباب والمبنيات وارتباط بعضها بعض ما انتظم في علمه ، فهي تصدر عنه على حسب ترتيبها في العلم .

وسواء كان هذا القول غامضاً أو غير غامض ، وسواء توجه عليه من النقد ما يصعب الجواب عنه ، إذا روعيت بقية الأصول أو لم يتوجه . كل ذلك لا يدفع عنهم أنهم قالوا بنفي الاختيار بالمعنى المعروف عند الناس ، وان ثبت الاختيار بالمعنى الذي يليق بكمال الله تعالى ، فالفلسفه وجمهور المتكلمين واللامهوتين على وفاق في حقيقة المسألة وإن اختللت العبارات ، فابن رشد رحمة الله لم يخرج في آرائه عن الملين ، فلا يصح أن يكون مذهب الماديين ولا قريباً منه .

طريق الاتصال

يتوهم الناظر في هذا العنوان في الجامعه مع مراعاة الفصل الذي تقدمه فيها أنه عنوان لرأي ابن رشد في طريق اتصال الكون بالخالق ، فإذا استمر في قراءة ما بعد العنوان إلى آخر الفصل علم أن المراد طريق اتصال الإنسان وحده بخالقه : وعثر في آخر البحث على هذه العبارة « وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب مادي قاعدته العلم » وأما ما بين العنوان وهذه العبارة فهو مما لا يمكن أن يتحصل له معنى مفهوم في مذهب الفيلسوف .

ولافي ذاكر لك رأيه في اتصال الإنسان بالله أي قربه منه وسعادته به ، وفي طريقة تكميله لنفسه ، حتى يستعد لذلك القرب ، وبذلك تعرف أن ما جاء في الجامعة ليس بالذى تصح نسبته إليه ، خصوصاً بعد قوله : إنه أخذ مذهبه في ذلك عن أرسطو من الفصل الثالث من كتابه (النفس) وما قاله أرسطو في ذلك الكتاب معروف مشهور .

أثبت أرسطو وتبعه ابن رشد وجل فلاسفة الإسلام أن نفس الإنسان التي هو بها إنسان - وهي ما يلقبونها بالنفس الناطقة - جوهر مجرد عن المادة لا هو جسم ولا حال في جسم وإنما له علاقة بالجسم يدبّره ويصرّفه ، وشبهوا هذه العلاقة بعلاقة الملك بالمدينة وهو خارج عنها ، وهذه النفس آلة في الجسم بها يكون التدبير .

وقالوا : إن انطباع المحسوسات والمعاني الجزئية في الحواس الظاهرة والباطنة - على ما فصلوه - يعد النفس لقبول الكليات ويهبّها لتلتقي المقولات عن مفياضها عليها وهو العقل الفعال الذي سبق لنا ذكره ، وجعلوا مراتب النفس في استحصاها ، كماها العلمي وبلغوها ذروته أربعاً .

(الأولى) العقل الهيولاني ، وهو قوة استعداد النفس

نحو المقولات ، وتسميتها عقلاً تسمية مجازية .

(الثانية) العقل بالملكة ، وهي القوة التي تحصل للنفس عند حصول المقولات الأولى ، مثل الجزء والكل ومثل الحكم بأن الأول أصغر من الثاني ، ومثل النفي والاثبات ، والحكم بأنها لا يجتمعان في محض واحد ل موضوع واحد ، وكذلك كل ما خلص من محسوس وهو لا يحتاج في تخلصه إلى فكر ، والنفس تتهيأ بهذه القوة لاكتساب المقولات الثانية ، إما بالفكرة وإما بالخدس ، وليس الخدس هو الظن كما هو في المشهور بل هو سرعة انتقال النفس من المبادئ إلى المطالب أو انتقال النفس من المعلومين إلى الوسط الذي يصل بينها ومن ذلك إلى معلوم ثالث بلا تجشم نظر . ولذلك جعل مقابلاً للفكر الذي هو النظر بعينه .

(الثالثة) قوة تسمى العقل المستفاد ، وهي أن تحصل المقولات الثانية بالعقل متمثلة كالأولى مشاهدة في الذهن .

(الرابعة) قوة تسمى « العقل بالفعل » وهي ما به تتمكن النفس من استحضار المقول المكتسب المفروغ منه متى شاءت من غير افتقار إلى اكتساب .

قالوا : والذي يرقى بالنفس في هذه المراقي هو العقل

الفعال ، وهو ذلك العقل العاشر المصرف للمادة العنصرية لا عقل الإنسانية العام ، كما تقول الجامعة ، فإن أرسطو وابن رشد لا يقولان بعقل يسمى عقل الإنسانية العام ، بل كان ذلك من مزاعم أفلاطون التي عني أرسطو بإبطالها وتبعه ابن رشد وغيره في نفيها ، فالعقل الفعال هو الذي يخرج النفس من العقل الهيولياني إلى العقل بالملكة ، ومن العقل بالملكة إلى العقل المستفاد ومنه إلى العقل بالفعل .

ولما كان العقل الفعال جوهرًا عقلياً بالفعل كانت المقولات بأسراها حاصلة له بالفعل . وأما نفوسنا فهي عقول بالقدرة ولكنها إذا استعدت استعداداً خاصاً للاتصال بذلك العقل أي بالإقبال عليه وتوجيه وجهتها نحوه ، ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد الخاص لأحكام خاصة ، وإدراك المعاني الجزئية بواسطة الحواس وحركة النفس في المقولات الأولى والبحث والتجربة والدرس وما ينحو هذا النحو كل ذلك من محصلات الاستعداد لقبول المقولات في الموضوعات التي كان الاستعداد فيها . فإذا أعرضت النفس عن العقل الفعال والتفت إلى جانب الحس أو إلى صورة أخرى غير التي حصلت لها بذلك الاستعداد انحرى الممثل الذي كان أولاً ، كان المرأة التي كان يحاذى بها

جانب القدس ، قد أعرض بها عنه إلى جانب الحس ، أو إلى شيء آخر من الأمور القدسية .

قالوا : وهذا الاتصال الذي يفيض به العقل الفعال على النفس ما استعدت له من المعقولات له علة ، وعلته قوة بعيدة هي العقل الهيولاني وقوة كاسبة هي العقل بالملائكة ، وقوة تامة الاستعداد لها أن تقبل بالنفس جهة الإشراق متى شاءت بملائكة متمكنة وهي المسماة بالعقل بالفعل .

ثم إن الفيلسوف وأتباع مذهب أرسطو ذكروا آراء بعض الفلاسفة من لا يعتد بقوتهم ، وفيها ما يشبه ما نسبته الجامعية لابن رشد ، منها أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو إياها ، واستدلوا على استحالة هذا القول بأنه يلزم عليه أن تصير النفس جميع المعقولات التي تحصل لها وتصير المعقولات كلها معقولاً واحداً بل يلزم عليه انعدام النفس وجود ما عقلته أو استحالة النفس إليه وهو محال وخلاف الفرض .

ونقلوا عن (فوفوريس) أنه قال : إن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً فإنما تعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل الفعال - وهو حق في رأيهم - ولكنه قال : إن معنى اتصالها

بالعقل الفعال أن تصير هي نفس العقل الفعال لا أنها تصير العقل المستفاد ، والعقل الفعال يتصل نفسه بالنفس فيكون العقل المستفاد ، وقد أبطلوا هذا القول بأنه يستلزم أن يكون العقل الفعال متجزئاً قد يتصل منه شيء دون شيء - وهو مجرد لا يتجزأ - أو تتصل به النفس اتصالاً واحداً تكون به النفس كاملة واصلة إلى كل معقول ، وهو ليس بحاصل في جميع الأحوال . وقالوا : إن دعوى اتحاد شيء بشيء آخر - على معنى استحالة الأول إلى الثاني - قضية شعرية غير معقوله فلا يصح النظر فيها ، وأما استحالة النفس إلى العقل الفعال فلم يقل به أحد .

فقد عرفت من هذا أن اتصال النفس بالعقل الفعال ليس معناه الفناء فيه أو الاندغام ، كما عرفته الجامعه بل معناه أن ترتفع النفس بقوتها عن ظلمة الطبيعة بما يكون لها من الاستعداد وتنجذب نحو العالم الأعلى ، فتشرق فيها المعلومات بمحاذاتها لمطلع ذلك النور الأجل ، فهل مع هذا يصح أن ينسب إلى الفيلسوف ما عده غير معقول ؟

قال الفيلسوف وشيعته : إن النفس الناطقة التي هي موضوع ما للصورة المعقوله غير منطبعة في جسم تقوم به ، بل هي جوهر عاقل ذو آلة بالجسم فإذا استحال الجسم عن أن

يكون آلة لها وحافظاً للعلاقة معها بالموت لم يضر ذلك جوهرها بل تكون باقية بما هي مستفيدة الوجود من الجواهر العقلية ، فالنفس بعد مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدد شخصيتها بالفناء في شيء سواها ، لا عقل فعال ولا وجود واجب ، وهي تسعد بكمالها العلمي والأدبي الذي حصلته مدة تعلقها بالبدن . وجوز الفيلسوف أن تتعلق بعد فراقها للبدن بجسم آخر من عالم آخر تتخيل فيه ما هو لذة لها . وتشقى بجهلها ورداة ملకاتها فالنفس عند الفيلسوف باقية خالدة ، خلودها خلود لشخصها المميز من كل شيء سواها ، سواء كان عقلاً فعالاً أو غيره .

فهل بعد هذا يعد الفيلسوف مادياً ومذهبة مذهبًا مادياً ، قاعدته العلم؟ لا بل هو إلهي ومذهبة مذهب إلهي قاعدته العلم قائل بخلود النفس وسعادتها وشقائها وعذابها ونعيمها كما رأيت .

ما نقله فلاسفة أوروبا عن ابن رشد

بقي علينا أن نشير إلى ما نقله فلاسفة أوروبا عن الفيلسوف الجليل ابن رشد في مبدأ العالم ومصدر وجوده . قالوا : لم يكن يعرف العلم والفلسفة عند الأوروبيين إلا في

مدارس المسلمين في إسبانيا ، فكان يقصد تلك المدارس طلاب للعلم من كل ناحية كان مجلس في درس الفيلسوف عدد عظيم . لم تأت نهاية القرن الثاني عشر (الميلادي) إلا وقد انتشر بين المشتغلين بشيء من العلم رأي ززع طمأنينة الكنيسة وأفرغ القابضين على مفاتيح القلوب بذلك الوقت الواقفين على أبوابها يأذنون لما شاءوا من العقائد والأفكار أن يدخل فيها ويطردون عنها ما شاءوا ذلك الرأي الذي أخذ يتسرّب إلى القلوب رغم حجابها هو أن الكون أجمع يرجع في وجوده إلى واحد هو حياة الكل وهو روح يقوم به كل جزء منه . وقالوا : إن الذي نشر هذا المذهب بين الناس هم تلاميذ ابن رشد . ففهم بعض علمائهم أن ابن رشد كان يقول : إن مبدأ العالم هو أصل عرضت له صور العالم ، أو روح ظهر في مظاهر الكائنات ، كما يقول الصوفية أو نحو ذلك واستتبع هذا رأيا آخر ، وهو أن كل صورة من صور الموجودات إذا بطلت فإنما تعود إلى أصلها وهو الوجود المطلق . وظن الواهم أن الأرواح تعود بعد مفارقة الأجسام ، إلى مشرقها العام وتفقد امتيازها فيه ، وذلك كله - وإن ذهب إليه بعض النظار من الأوروبيين - غير ما يقول ابن رشد ، وأما ما يقول ابن رشد فهو ما ترى :

قال ابن رشد - وكل من تابعه على رأيه ولم يخالفوا في ذلك أرسطو : إن الممكن لا وجود له في ذاته وإنما يستفيد الوجود من غيره ، وقد قالوا إن جميع ما في الكون ما عدا واجب الوجود المبدأ من المادة وغواشيه فهو ممكن ، فكل ما في العالم فهو مستفيد الوجود من غيره ، فذلك الغير إن كان ممكناً فكيف يعطي الوجود ، وهو لا وجود له إلا من غيره ؟ فإذا استمد منه مستمد فإنما يستمد من فضل ذلك الوجود الذي جاءه من موجده إلى أن ينتهي إلى الوجود الأول فكل وجود سطع على الممكنات فهو فائض من وجود الواجب فلا وجود إلا من وجوده ، أو كل وجود فهو شعاع لضياء وجوده ، فإذا حرر المعنى من هذا على وجه أمكن عند العقل وجدته يرجع إلى ما قاله السيد الشريفي من أئمة أهل السنة وغيره وهو :

« إن الممكن ليس بشيء في ذاته ثم يكون شيئاً بالإيجاد والإيجاد لو حرفته أمر اعتباري انتزاعي ، له منشاً في الواقع ، وذلك المنشاً هو ذات الموجد وماهية الموجد الممكن التي صارت شيئاً بتلك العلاقات الاعتبارية بينها وبين موجدها ، وهي ما يسمونه تعلق القدرة بالمقدور ، وماهية الممكن ليست بوجود ولا الوجود أمر موجود قائم بها . فإذا ليس من وجود

في نفس الأمر إلا وجود الواجب ، فكان الوجود الحقيقي واحداً وسائر ما يسمى وجوداً أو موجوداً فإنما ينال ذلك بالإضافة إلى الوجود الحقيقي . وأولى بالتسمية أن تكون مجازية من أن تكون حقيقة » .

مع ذلك لا يزال صاحب هذا القول يعتقد بتجرد الواجب عن المادة والمادة ، إلا أن من تلقيه منه توسع فيه حتى كان من ذيوله رأي القائلين بأن الموجd الأول روح سار في العالم وإليه يرجع كل أشخاصه لفناء شخصيتهم فيه ، وما هو برأي ابن رشد ولا يعرفه .

على أن الصوفية - وهم المcrحون بوحدة الوجود المعرون بالشهود أولاً والفناء آخرأ ، الناطقون في ذلك بما لم ينطق به أحد سواهم - لم يقولوا بزوال هويات النفوس زوالاً حقيقياً ، بل قالوا : إنها حالدة بعد مفارقة الأبدان ، ولكنها تسعد في خلودها ، باستغراقها في شهودها ، وذهولها عن كل ما يشغلها عن مصدر وجودها ، فهي غنية بعرفانه عن معرفتها بنفسها . وهو ما يعبر عنه بالفناء ولذته ، وهو معنى تقصير دون اياضاحه العبارات ، وإن كفى في تعريفه لأهله أخفى الإشارات .

ولعل الجامعية لا تعتب على الكاتب فيما كتب ، وفيما

أجاب به من طلب ، فقد وفي حقاً لها لو أغفله مع علمها
بالقدرة عليه ، لحق لها أن توجه العتب إليه .

هذا ما أردنا إيجاز القول فيه متعلقاً بفلسفة المتكلمين ،
ورأي الفيلسوف وستتبعه بمقال آخر فيها حكمت به الجامعة .
من الكلام على الاضطهاد في النصرانية والاسلام ، إن شاء
الله تعالى أهـ .

﴿ تم المقال والحمد لله ﴾

تأثير هذا المقال وتقريره

يقول جامع هذا الكتاب وناشره : كتب هذا الإمام
الكبير مقاله في أيام معدودات ، فجاء كما ترى آية من الآيات
البيئات ، ولقد كان لنشره من التأثير في عالم العلم والدين ،
ما لم نره لكلام أحد من الكتابين ، طارت به اغتباطاً قلوب
المسلمين ولم يبخسه حقه فضلاء المسيحيين ، ورددت صداته
المنعكس عن المنار ، بعض الجرائد في مصر وغيرها من
الأقطار .

قالت جريدة الوطن القبطية الغراء بعدما ذكرت انتقاد
الجامعة في عدد ١٣ : ٢١ .

« فهب المنار الأغر ينشر بالتوالي ردًا مفهومًا طويلاً الأذى باللهم تغنى كنيته عن التتصريح باسمه . ضمنه تفنيد أقوال الجامعة بحجج دامغة قوية يأتي بالواحدة ثم يعقبها بالشرح والتطويل من التاريخ وأقوال العلماء أخرى . ولا يزال المؤيد الأغر حتى الساعة يردد صدى هذه الفصول وإذاعة محتوياتها ، والرد كما قلنا قوي الحجج ، متين العبارة ، لم يسبق فيه واضعه عالم قديم أو حديث » اهـ المراد منه .

وجاء في العدد ٣٢٤ من جريدة المفيدة التي تطبع في سان باولو (البرازيل) وصاحبها من فضلاء السورين المسيحيين ، بعد ذكر نقد الجامعة والرد عليه : « وقد طالعنا رده في مجلة المنار ، ورأينا في قسم الرد الثاني - أي الكلام على آية الديانتين أكثر تساهلاً للعلم - حججاً حرية بالاعتبار ، ورأينا أنه من المفيد أن يطلع المسيحي على رأي إمام مسلم عصري في المسيحية فاخترنا نقله » .

ثم طفت هذه الجريدة تنقل هذا المقال فصلاً فصلاً . وقد رأينا في آخر عدد وصل إلينا منها مقالة وجيبة لأديب مسيحي ذكر فيها انتقاد الجامعة ثم قال « رد عليها الرجل الإسلامي العصري بل رجل الإسلام في هذا الزمان ردًا أثبت به أن الكنيسة المسيحية لم تتساهل قط للعلم والفلسفة ،

فيستطيع أن يقال : إن انتصار العلم في أوروبا دليل على كون المسيحية أكثر من الاسلامية تساهلاً ، ووعد ببيان (لم يصلنا بعد) يرجع به انتصار العلم في أوروبا إلى أسبابه الحقيقة فهل أصحاب صاحب الجامعة في جعل تساهل المسيحية سبباً لانتصار العلم في أوروبا ؟ إذا كانت الكنيسة المسيحية لم تساهل بل ، اضطهدت العلم اضطهاداً ، فالجواب « كلام يصب صاحب الجامعة » ثم ذكر الكاتب : أن سبب القوة والعلم في أوروبا يرجع إلى طبيعة البلاد وما عرض عليها من ضيقها بسكانها الخ .

وكتب إلينا عالم مسيحي من سوريا - تعتد الجامعة برأيه وتفضله على أقرانه بحق (هو الأستاذ جبر ضومط) الشهير ما نصه :

« ما أسمى ما كتب الإمام في العدددين الآخرين من المثار يحق لنا أن يفتخر به المسلمون والنصارى معاً ، لا تحصرروا الفخر فيكم أيها المسلمون ، بل فاسمحوا لنا أن نشارككم كما يشارك البروتستانتي الكاثوليكي في انجلترا بالفخر بأحد علماء بريطانيا » .

وكتب إلينا غيره بمعنى ذلك ، وإن كان بعضهم انتقد

بعض ما كتب في النصرانية وقال : إن تلك الذنوب للكنيسة لا للدين المسيحي نفسه . ونحن المسلمين نقول بذلك ، نقول : إن الصورة التي انقلبت إليها ديانة المسيح عليه السلام هي التي نشأ عنها ما تقدم ، ولو ظلت كما جاء بها المسيح لما كان شيء من ذلك .

وأما صاحب الجامعة فقد خيب حسن ظننا فيه ، ولم يرض باعتذارنا عنه ، بل أصر على طعنه بالإسلام ، وأضاف إليه الطعن بنا وبالإمام ، فرددنا عليه في المنار غير مرّة ، ثم مرت ثلاثة أشهر بعد ذلك ، وهذا شهر رابع ولم تصدر الجامعة ، فتعلم هل هي مصرة على الخصم ؟ أم ثابت إلى الوفاق والوثام ، والذي هو أولى بها في دار الإسلام ؟

الجواب عن هذا الاستفهام

إن فرج أفندي أنطون صاحب الجامعة انقطع عن إصدار مجلته وعن كل عمل زمناً طويلاً ألف فيه كتاباً في فلسفة ابن رشد للرد على الإمام ، ظن أنه يكون مصدر ثروة له وشهرة يعد بها من أقران الإمام ، فكان سبباً لزيادة سقوط قيمته العلمية والأدبية ، ورددنا عليه في المنار رداً أظهرنا فيه جهله فيما كتب وخطأه فيما نقل ، وكانت عاقبة ذلك أن

بطلت مجلة الجامعة ، فلم يعد يقرأها أحد واشتغل آخر عمره بتأليف القصص التمثيلية ، فكانت أولى به من الاشتغال بالفلسفة الالهية والمادية ، وكل ميسر لما خلق له .

ونختم هذا التقرير بآيات ، آيات من نظم أحد أفندي الكاشف الشاعر المشهور بالإجادة يقرظ بها المقال مخاطباً لكاتبته وهي :

سلاماً حجة الاسلام فيما
ورضواناً رجاء المسلمين
عنيت بما كتبت فكان وحيا
يؤيد وحي ملهمك المبينا
فلم ترك لهم مكاناً
يرى فيه المزاعم والظنونا
فما بطل بخوض الحرب فرداً
فما يدعوا بآخر مستعينا
جهاداً في سبيل الله يفدي
بمهمته المواطن أن تهونا
بأبقى منك آثاراً وذكراً
وقدراً في قلوب العالمينا

وكان يراعك المنصور سيفاً
وكان كتابك الدرع الحصينا
ملكت به معاقل عاليات
نبت عنها سيف الفاتحينا
وما ضر الضلال الخلق حتى
نفعتهم ، وأوضحت البقينا
فرفقاً بالماكابر قد كفاه
مجادلة وأوشك أن يدينا
ودعه في تأمله ، عساه
يجيئك باعتراف المهدينا
فلو سلكت ملوك الشرق يوماً
سلوكك بيننا دنيا وديننا
تمادي الحق متبعاً مصوناً
وقئام الملك متداً أميناً
وعاش الناج مؤتلقاً رهيباً
ودام العرش معتزأً متيناً
ومثلك لو تحكم مستبداً
فقد ملاً الضمائر والعيونا
انتهى

فهرس الكتاب

القسم الأول في النصرانية

- اضطهاد العلم والمدنية في النصرانية	١١
- الجواب الإجالي عن شبهة الجامعة	١٣
- الجواب التفصيلي عن شبهة الجامعة	١٦
- نفي القتال بين المسلمين لأجل الإعتقاد	١٧
- تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة ..	٢٠
- طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء ..	٢١
- طبيعة الدين المسيحي - تمهيد	٢٨
- الأصل الأول للنصرانية : الخوارق	٢٩
- الأصل الثاني للنصرانية : سلطة الرؤساء	٣١
- الأصل الثالث للنصرانية : ترك الدنيا	٣٢
- الأصل الرابع للنصرانية : الإيمان بغير المقول	٣٤
- الأصل الخامس للنصرانية : إن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد	٣٥
- الأصل السادس للنصرانية : التفريق بين المسيحيين وغيرهم حتى الأقربين	٣٦
- نتائج هذه الأصول وآثارها	٣٧
- مقاومة النصرانية للعلم	٤٢
- مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش	٤٤
- اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامه ..	٤٨
- مقاومة الكنيسة للحقن تحت الجلد	٥١
- مقاومة تسهيل الولادة	٥١
- مقاومة السلطة المدنية وحرية الإعتقاد	٥٢
- مقاومة الجمعيات العلمية والكتب	٥٣
- البروتستانت أو الإصلاح	٥٣
- الفصل بين السلطتين في المسيحية	٥٦
- اعتقاد المسلمين في المسيح وال المسيحية	٥٨
القسم الثاني : في الإسلام	
- طبيعة الإسلام مع العلم بعفاضي أصوله	٦٢
- تمهيد للأصل الأول	٦٢

- الأصل الأول للإسلام : النظر العقلي للتحصيل لإيمان	٦٩
- الأصل الثاني للإسلام : تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض	٧٠
- أصل ثالث من أصول الأحكام في الإسلام : البعد عن التكفير	٧١
- أصل رابع في الإسلام : الإعتبار بسنن الله في الخلق	٧٢
- الأصل الخامس للإسلام : قلب السلطة الدينية ..	٧٥
- السلطان في الإسلام	٧٧
- الأصل السادس للإسلام : حماية الدعوة لمنع الفتنة ..	٨٢
● مقاولة بين الإسلام الحرفي والمسيحية السلمية ..	٨٤
- الأصل السابع للإسلام : مودة المخالفين في العقيدة ..	٨٨
● المصاهرة	٨٨
- الأصل الثامن للإسلام : الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة	٩٢
● الاقتصاد	٩٤
● النبي عن الغلو في الدين	٩٥
● نتيجة جمع الإسلام بين مصالح الدين والدنيا ..	٩٦
● نتائج هذه الأصول وأثارها في المسلمين	١٠٠
● اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية ..	١٠٢
● اشتغالهم بالعلوم الكونية في أوائل القرن الثاني	١٠٤
● انشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة	١٠٥
● انشاؤهم المدارس للعلوم وطريقة التدريس فيها	١٠٦
● علوم العرب واكتشافاتها	١٠٩
● أخذ الخلفاء والأمراء بيد العلم والعلماء ..	١١٦
● إزالة شبهتين وبيان حقيقة الأضطهاد ..	١١٧
- الإسلام اليوم والإحتجاج بال المسلمين على الإسلام : المقال الرابع لذلك الإمام الحكيم	١٢٣
ـ رأي رينان في الإسلام	١٣٠
- الجواب	١٣١
- جمود المسلمين وأسبابه	١٣٣
- مفاسد هذا الجمود ونتائجها	١٣٨

- جنایة الجمود على اللغة.....	١٣٩.....
- جنایة الجمود على النظام والإجتماع	١٤١.....
- جنایة الجمود على الشريعة وأهلها.....	١٤٤.....
- جنایة الجمود على العقيدة.....	١٤٨.....
- الجمود ومتعلمو المدارس النظامية	١٥٢.....
- جمود تلامذة المدارس الأجنبية	١٥٣.....
- جمود تلاميذ المدارس الرسمية والأهلية	١٥٥.....
- الجمود علة ترول	١٥٧.....
- حرية العلم في أوروبا الآن.....	١٦٨.....
- إقتساص مدنية أوروبا من الإسلام وأسباب ظهورها العام	١٧٠
- عود إلى سماحة الإسلام	١٧٥.....
- ملازمة العلم للدين وعدوى التمتع في المسلمين ..	١٧٩.....
- إهال آثار السلف وحال علوم الدين وطلابها ..	١٨١.....
- متابعة العلم للإسلام ومبaitته لسواء	١٨٤.....
- الدعاة في الإسلام	١٨٦.....
- المقلد دون المقلد	١٨٧.....
- الإصلاح والمصلحون	١٨٩.....
- الفرق بين التمعصين ..	١٩٢.....
- رأي هانوتو الأخير في معاملة المسلمين ..	١٩٤.....
- سياسة الإنجليز في التسامح	١٩٦.....
- خاتمة ..	١٩٩.....
- الفيلسوف أبو الوليد محمد بن رشد ..	٢٠١.....