

الفلسفة في ميزان التفكير الإسلامي

المؤلف
د. أنور سعيد القبالي

٢٠٢٢

جهتني

الفلسفة في ميزان التفكير الإسلامي

المؤلف

الدكتور أنور سعيد القبالي

2022

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(٢٠٢٢/٨/٤٤١٩)

٣٠٦،٤

القبالي، أنور سعيد عبدالرحمن

الفلسفة في ميزان التفكير الإسلامي : / أنور سعيد عبدالرحمن -

عمان: المؤلف ٢٠٢٢

() ص.

ر.أ.: ٢٠٢٢/٨/٤٤١٩

الواصفات: /الفلسفة الإسلامية//الفكر الإسلامي// النفس البشرية//

العلوم الإسلامية/

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف

عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission in writing from the publisher.

جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح باعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد؛ إن هذا الكتاب يُعتبر ثورة حقيقية في علم الفلسفة الحديث، فقد استطاع الكاتب الدكتور أنور القبالي الغوص في أعماق الإنسان، متجاوزاً الجزء المادي منه، ليصل إلى النفس البشرية، ويضعها تحت مجهر التفكير الإسلامي؛ ليكشف للقارئ حواسها، وأعضائها، وأجهزتها المسؤولة عن عملية البناء المعرفي لدى الإنسان، مبيّناً أجزاء القلب النفسي، المتمثلة باللب والهوى، والدور المحوري للقلب النفسي في عمليتي السمع والإبصار، واتخاذ القرارات النهائية من خلال حرية الاختيار المتمثلة بالإرادة الإنسانية.

واستطاع بدقة متناهية، وبأسلوب فلسفي مميز تحديد الفروق الجوهرية، ما بين الوعي والإدراك والفهم والتفكير، وتمكّن من كشف الستار عن دور العقل، وماهيته، ومكان وجوده في الإنسان.

ولم يكتف بذلك، بل تمكّن من الوصول بالبراهين العقلية، وبسلسلة منطقي مدهش إلى دور الغيب الأساسي في عملية البناء المعرفي، والذي أوصله إلى استنتاج وإثبات وجود الخالق وصفاته عقلياً، والتي كانت بدورها مفتاح الوصول إلى المصدر الغيبي الصحيح، الذي يجيب الإنسان عن جميع تساؤلاته الفلسفية، عما كان، وما هو كائن، وما سيكون.

هذا الكتاب يُثبت لك عقلياً وفلسفياً أنك خلقت لهدف عظيم، ويمدّ لك حبلًا للخروج من بئر الظلمات الفلسفية المادية والوجودية والعدمية والعبثية، إلى نور التفكير الإسلامي، من خلال تدبر آيات الكتاب الأعظم على وجه الأرض؛ وهو القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: 21].

قال الله سُبحانهُ و تعالى :

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) ﴾

[المؤمنون]

* * *

«يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْكُفْرُ بِالْخَالِقِ قَرَارًا مَبْنِيًّا عَلَى أُسُسٍ عَقْلِيَّةٍ! إِنَّمَا هُوَ قَرَارٌ اتُّخِذَ لِلْهَرُوبِ
مِنَ الْإِلْتِزَامِ وَالْمَسْئُولِيَّةِ.»

فَلتَشَقَّ أَيُّهَا الْبَائِسُ فِي نَعِيمِ مَتَاهَاتِ الْفَلَسَفَاتِ الْعَبَثِيَّةِ وَالْعَدَمِيَّةِ، وَاَعْلَمْ أَنَّ الشُّجَاعَ الْفَطِنَ
هُوَ مَنْ يَعْتَرِفُ بِالْحَقِيقَةِ الْأَعْظَمِ فِي هَذَا الْوُجُودِ، حَقِيقَةُ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مُكَلَّفٌ.»

عجبًا لذلك الشَّخصِ، الذي تُوفِّي والدهُ قبلَ أشهرٍ قليلةٍ من ولادته، ولم تُسَعِفْ دقائقُ العُمرِ المُعدَّودةِ والدتهُ لرؤيته بعد الولادة، وحينما بدأتِ برائعُ إدراكه بالظُّهور؛ بدأ يطرحُ التَّساؤلاتِ، من والديّ؟ أينَ هم؟ أينَ ذهبوا؟

وعندما أجابوه:

- ليس لك والدان.

استشاطَ غَضَبًا، وقال:

- كفافُكم كذبًا، فلتُخبروني كيف وُجِدْتُ في هذه الدنيا إذن؟

- لقد جئتَ تلقائيًا بمحضِ الصدفة.

- ماذا تقولون؟ هذا الجنونُ بعينه! أنتم متخلِّفون كاذبونَ دجالونَ، لا تريدونَ بقولِكم هذا إلا إخفاءَ الحقيقةِ عني!

ويعيش في عتمة الرُّحامِ، يَبْحَثُ عن الحقيقةِ التي لا شكَّ فيها، أن له والدين، وأنَّ وجوده على وجه الأرض يستحيلُ أن يكونَ بِمُحضِ الصدفة.

وهو نفسه من يتساءلُ في اللحظةِ ذاتها عمَّن خلقه، وخلق والديه، والوالدي والديه، وأجدادهم، وأجداد أجدادهم، والأرض التي تحت أقدامهم، والسماء التي تعلو رؤوسهم، وما بينهما، فيُخبروه أنَّ كلَّ هذا جاء بِمُحضِ الصدفةِ، ولا خالقَ له! فيصدِّق ذلك! ويكملُ حياته باحثًا عن والديه!

وعجبًا لآخر! يُولَدُ في كنفِ والديه، يَنعمُ برعايتهما وعطفهما سعيديًا في بيتيهما، يحترِمُ القواعدَ، ويُنفِذُ الأوامرَ، ويقومُ بواجباته على أكمل وجهٍ، فهُما والداه، ولا يجوزُ الاعتراضُ على ما يرونه مناسبًا له، لكنَّهُ في الوقتِ نفسه يَعتَرِضُ على قوانينِ خالقه وتشريعاته.

الفهرس

٩	الإهداء
١١	المقدمة
١٣	التمهيد
	- الفصل الأول
٣٤ - ١٧	الإنسان وعملية البناء المعرفي
	- الفصل الثاني
٣٧-٣٥	الخالق وضعف الإنسان أمام الثوابت الكونية
٣٨	الغيب وصفات الخالق العقلية
٤٢	تنزه الخالق عن النقيض
٤٣	صفات الخالق العقلية ومعضلة الخير والشر
٤٧	عدل الخالق ورحمته
٤٩	الإرادة والمقدرة
٥٠	الخالق المعبود:
٥١	الخالق ليس له صاحبة أو ولد
٥٣	الحكمة العقلية من الخلق
٥٤	المقدرة البشرية في تصور ماهية الخالق
٦٠	مبحث العلوم
٦٢	العلم والدين

٦٣	فلسفة الابتلاءات والصبر
٦٤	أهمية الفلسفة
٦٥	إبداع الخالق
٦٦	الحيوان والعقل
٦٩	العدل الشمولي في البعث والحساب
	- الفصل الثالث
١٣٤-٧٣	حواري مع آدم
١٣٥	الخاتمة
١٣٩	المراجع

الإهداء

مِنكَ وَإِلَيْكَ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ، مُسَبَّبَ الْأَسْبَابِ، مَنْزَلَ الْكِتَابِ، خَالِقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْحَلِيمَ الْأَوَّابِ، خَالِقِ آدَمَ مِنْ تَرَابٍ، وَجَاعِلِ نَسْلَهُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالْأَتْرَابِ، يَا مَنْ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ مُنْذِرِينَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

يَا مَنْ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وَخَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَفَجَّرَ
الْعَيُونَ، يَا مَقْدِرَ الْأَقْدَارِ، مَغْشِيَ اللَّيْلِ النَّهَارَ، مُرْسِي الْجِبَالَ، وَمُجْرِي الْأَنْهَارِ، يَا مَنْ
جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيًّا، وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، لِيُبَيِّنَ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ.

يَا مَنْ أَمَرَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنَّوْنِ، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ،
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ، الْفَرْدِ الصَّمَدِ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ هَذَا الْعَمَلَ
خَالصًا لوجهك الكريم، وانفع به مَنْ هَمَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُسْتَخْلِفينَ، اللَّهُمَّ مَا
أَصَبْتُ بِهِ فَهُوَ مِنْ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ، وَخَزَائِنِ عِلْمِكَ الَّتِي لَا تَنْفَدُ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا
أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى عَبْدِكَ الْفَقِيرِ، الْمُحِبِّ لَكَ، وَلِكِتَابِكَ الْعَظِيمِ، وَرَسُولِكَ الْكَرِيمِ.

وَمَا لَمْ أُصَبْ بِهِ فَمِنْ نَفْسِي، وَأَسْأَلُكَ عَنْهُ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالْعَفْوَ وَالرِّضَا،
فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سَبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا.

* * *

اللَّهُمَّ إِنِّي بِفَضْلِكَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ أَوْلَى وَأَعْلَمُ أَنْ مَوْهَبَةَ الْكِتَابَةِ هِيَ مِنْحَةٌ مِنْكَ
يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمِكَ، حَمْدًا
يَلِيقُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ.

وَبِكْرَمِكَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ أَوْلَى وَأَعْلَمُ، يَا قِيُومَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنْ تِلْكَ النِّعْمَةَ
تَحْمِلُ بَيْنَ طَيِّبَاتِهَا مَسْئُولِيَّةً عَظِيمَةً، أَنْتَ حَمَلَهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، وَأَشْفَقْنَا
مِنْهَا.

فَأَرْجُوكَ يَا اللَّهُ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ - كَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ عَبْدِكَ الْفَقِيرِ إِلَيْكَ بِهَذِهِ
النِّعْمَةِ - أَنْ تَكْتُبَ لِي التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ؛ لِلْقِيَامِ بِهَذِهِ الْمَسْئُولِيَّةِ بِمَا يُرْضِي وَجْهَكَ
الْكَرِيمَ، وَأَنْ تَكُونَ يَا مَالِكَ الْمُلْكَ عَوْنًا لِي فِي حَمْلِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ يَا عَظِيمَ
وَبُوجْهِكَ الْكَرِيمِ مِنْ تَقَلُّبِ الْقُلُوبِ، وَأَعُوذُ بِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ.

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، رَبِّ
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قِرَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللَّهُمَّ تَوَقَّفْنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ
اجْعَلْ هَذَا الْعَمَلَ حُجَّةً لِي لَا حُجَّةَ عَلَيَّ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لَوْجْهِكَ
الْكَرِيمِ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

المقدمة

بعد أن أبحرتُ بين كتبِ الفَلَسَفَةِ لمدةٍ طويلةٍ؛ سواءً اليونانيَّةِ القديمة، أم الغربيَّةِ المعاصرة، باحثًا عن فلسفةٍ متكاملةٍ، تعطي إجاباتٍ واضحةً ومنطقيَّةً ومقنعةً عن ماهية الإنسانِ ووجوده، والغاية من خلقه ومصيره بعد الموتِ، فلسفةٍ تقدِّم تفسيراً واضحاً للنفسِ الإنسانيَّةِ، وعلاقتها بالجسدِ، وتوضِّح عمليَّةَ البناءِ المعرفيِّ بالتفصيل، وتبيِّن الفروق الدَّقيقة ما بين الوَعْيِ والإدراكِ والفهمِ والعقلِ والتَّفكيرِ.

بحثتُ وبحثتُ وبحثتُ، فلم أجد تلكَ الإجاباتِ الشَّافيةَ لتلك التساؤلاتِ، بل على النقيضِ تمامًا! فكَلِّمنا أبحرتُ بعيداً، وأطلعتُ على نقضِ تلكَ الفلسفاتِ زادتِ الأمور تعقيداً وتشويشاً، وتعاضمَ حجمُ تلكَ التَّساؤلاتِ، وترامتِ أطرافها، وزجَّت بي في بحرٍ من ظلماتٍ من فوقه ظلمات، ولكن ومن ناحيةٍ أخرى؛ كان هناك نورٌ بين تلكَ الظلماتِ يأخذ بيدي، ويعزِّز يقيني بوجودِ اختلالٍ في عمليةِ التَّفكيرِ الفَلَسَفيِّ لدى فلاسفةِ الغربِ، ولا ينفكُّ يهمس في نفسي أن الفَلَسَفَةَ وجدت للتفسيرِ والتبسيطِ، وليس للتعقيدِ والتضليلِ!

فدعتني الحاجةُ إلى أن أرسِي سفينتي على شاطئِ التَّأمُلِ والتَّفكيرِ، فتركتِ الكتبَ، لأبدأ رحلتي الشَّخصية في قراءة الإنسانِ ووجوده، محاولاً إيجادَ نظريَّةٍ فِلَسَفيَّةٍ متكاملةٍ، تعطي إجاباتٍ واضحةً وعقليَّةً ومنطقيَّةً لكلِّ ما يخطر للإنسانِ من تلكَ التساؤلاتِ.

التمهيد

إنَّ هذا الكتابَ ما هو إلا مقدمةٌ فلسفيَّةٌ، حاولتُ فيها جاهداً الاقتصادَ في عددِ الصَّفحاتِ، وتسهيلِ المصطلحاتِ، وضربِ العديدِ من الأمثلةِ المبسَّطةِ، حتى يكونَ مستساغاً من قبلِ الفلاسفةِ والمفكرِّين، وسهلِ الهضمِ لدى العامَّةِ.

ومع أنني كنتُ قد قرَّرتُ عند البدءِ بإفراغِ حبرِ قلمي على صَفحاتِ هذا الكتابِ ألا أذكرُ أقوالَ الفلاسفةِ، وأبدأُ بدحضها، فقد يأخذُ مني ذلكُ مئاتِ الصَّفحاتِ، وقد يضيِّفني بعضُ التَّعقيدِ على القارئِ؛ بسببِ اللغةِ الفلْسَفيَّةِ المعقَّدةِ التي يستخدمُها أولئكُ الفلاسفةُ، فيما قدموه من خلالِ بحوثهم، مما يجعلُ الأمرُ صعبَ الفهمِ على العامَّةِ، فيدخلُ القارئُ في معضلةٍ ما أسَميهِ بالسَّجْنِ الفِكرِيِّ، وسجَّانُهُ هو مقولة: «ما لم تستطع فهمه؛ فعليك تصديقه، فمن أنت لتقوم بانتقادِ فلاسفةِ عظام!»، فتكون النتيجةُ قتلَ الإبداعِ الفِكرِيِّ الذاتيِّ في مهده!

لكن دعّنتني الحاجةُ إلى مُناقشةِ مسألةٍ أثارت عجبِي، للفيلسوفِ الألمانيِّ (إيمانويل كانت)، يقولُ (كانت) أنه لا يمكن إثباتُ وجودِ الخالقِ عقلياً؛ لأنَّه لا يقعُ ضمن نطاقِ المكانِ والزمانِ، أي أننا لا نستطيعُ إدراكه عن طريقِ الحواسِ.

فكيفُ أثبت (كانت) وجودَ العقل؟! وهو الأداةُ التي استخدمها لإثباتِ فلسفتهِ، وهو بالأصل لا يقعُ ضمن حيزي المكانِ والزمانِ، ولا نستطيعُ إدراكه عن طريقِ الحواسِّ أيضاً!

ومن ناحيةٍ أخرى؛ ما الأداةُ التي استخدمها (كانت) في إثباتِ وجودِ العقل؟ إذا كانت الإجابةُ أنَّ العقلَ الميتافيزيقي⁽¹⁾ يقعُ خارج نطاقي الزَّمانِ والمكانِ، وخارج قدراتِ الإحساسِ الماديَّةِ، وعلى الرغمِ من ذلكُ يمكن إثباتِ وجوده من خلالِ ملاحظةِ إبداعاته الفِكرِيَّةِ، فإثباتِ وجودِ الخالقِ يمكن تحقيقه بالضرورة عن طريقِ ملاحظةِ إبداعاته في خلقه!

(1) ميتافيزيقيا: علم ما وراء الطبيعة، أي العالم الغيبي غير المحسوس مادياً.

وإذا كانت الإجابة أَنَّهُ لم يثبت وجود العقل؛ فهذا يعني أَن (كانت) وبقية الفلاسفة على وجه هذه البسيطة يستخدمون في فلسفتهم أداة غير مثبتة في الإثبات والنفي الفلسفي، وهذا يقودنا إلى أَن علم الفلسفة باطل لا أصل له!

هذه التساؤلات تأخذ بيدنا إلى بُعد آخر في قضية الفلسفة، وهي أَن الإنسان يحوي بداخله ما هو أكبر وأكثر تعقيداً من المادة، فلو اعتبرنا أَن الجسد هو القالب المادي الفيزيائي المحسوس؛ فإن ما يحويه ذلك القالب داخله هو القلب الوظيفي الميتافيزيقي، وهنا لا أقصد بالقلب (القلب النابض)، بل النفس البشرية، التي تعد المحرك الرئيس، والمسيطر على الجزء المادي من تكوين الإنسان (الجسد البشري).

فما هو ذلك القلب؟ وما أهميته؟ وكيف نستطيع إدراكه وفهم وظائفه؟ وما هي مكوناته؟ وما دوره في عملية البناء المعرفي لدى البشر؟

تحتوي النفس البشرية في ذاتها على حواس وأجهزة وعمليات بناء معرفية، أكبر وأشمل من حصرها ضمن إطار العقل فقط، فاعتقادنا أَن العقل هو المسؤول عن عملية البناء المعرفي بشكل كامل؛ أشبه ما يكون بقولنا إِن عضوًا ماديًا كالقلب هو المسؤول عن ضخ الدم، والتنفس، وتنقية الدم، والهضم في جسم الإنسان! متجاهلين بذلك عمل الرئتين، والكبد، والجهاز الهضمي، على سبيل المثال لا الحصر!

إن النفس البشرية تحوي في مكوناتها أعضاء وظيفية قد تتعدى أعضاء الجسد البشري، ونستطيع التعرف إليها عن طريق ملاحظة ووصف السلوك الوظيفي لتلك الأدوات من خلال التحليل الواعي للسلوك البشري، «فعدم إدراك الشيء بالحواس ماديًا لا يعني عدم وجوده، فمجرد الملاحظة الوظيفية، والإبداع العملي الناتج عنه؛ يثبت وجوده بالضرورة المسلمة، التي لا يمكن إنكارها، وهنا لا يُعرف الشيء بماهيته المادية، وإنما يُعرف بالماهية الوظيفية».

لذلك فإن الوصول إلى الحقيقة الكاملة يحتاج إلى دمج نوعين من الفلسفة؛ الفلسفة التجريبية، التي تختص بدراسة العالم المادي بجميع علومه ومتغيراته، والفلسفة الوظيفية التي تختص بدراسة الإبداع الوظيفي الميتافيزيقي، وهو كل ما نستطيع وعي وملاحظة أثره وإبداعاته، عل الرغم من عجزنا عن تحديد

ماهية المادة الفيزيائية.

ويندرج تحت هذا النوع من الفلسفة أدوات البناء المعرفي؛ من وعي وإدراك وفهم وعقل وتفكير، وكل ما يخص أخبار الغيب، وعلى رأسها إثبات وجود خالق من خلال الوعي والملاحظة الوظيفية لإبداعه في خلقه.

فالطريقة الوحيدة لإدراك وجود العقل والتفكير والفهم، وباقي أدوات البناء المعرفي؛ هو تحليل الوعي الوظيفي لتلك الأدوات، ومن ناحية أخرى؛ لن نصل إلى إثبات وجود الخالق عقلياً إلا عن طريق التحليل الواعي لإبداعه في خلق السموات والأرض وما بينهما، وخلق الإنسان وما بث فيهما من كل دابة وقد أطلق علي هذه الفلسفة مصطلح الفلسفة (الوظيفيائية)⁽¹⁾، وتعد هذه الفلسفة فرعاً من فروع علم التفكير، وهو العلم الذي يختص بدراسة الوعي الوظيفي لكل ما يتعلق بالأدوات المعرفية الميتافيزيقية في النفس البشرية، التي لا نستطيع حصرها ضمن إطار الزمان والمكان، وتوظيفها في ملاحظة إبداع الخالق في خلقه عن طريق الوعي بالمشاهدات الفيزيائية التجريبية للمادة من حولنا؛ للوصول إلى اليقين بأخبار الغيب التي أطلعنا عليها الخالق، وبالتالي الإجابة عن جميع الأسئلة الوجودية والغائية.

وهذا العلم لا يخرج بأي حال من الأحوال من نطاق لب القلب النفسي، الذي يعد مستودع المفاهيم التي تنتج الحكمة، كما سيتم توضيحه فيما سيأتي.

(1) الوظيفيائية: مصطلح مشتق من كلمتين؛ الفيزيائية والوظيفية؛

الفيزيائية: فلسفة تختص بدراسة المادة لكل ما هو محسوس في الوجود.

الوظيفية: فلسفة تختص بدراسة كل ما هو غيبي، غير مادي، ويمكن إدراكه فقط عن طريق الملاحظة الواعية لإبداعه الوظيفية.

الفصل الأول

الإنسان وعملية البناء المعرفي

بعد أن تأملتُ بعمقٍ خلقَ الإنسانِ، وتكوينه من جسدٍ وروحٍ ونفسٍ، وكذلك عملية البناء المعرفية التي يتمتّعُ بها، والتي تميّزه عن بقية المخلوقاتِ على وجه الأرض؛ تبين لي أنّ المعضلة الأساسية لفهم تلك العناصر، والعلاقة التبادلية التي تربط بين بعضها بعضاً؛ تكمن في دلالات المفاهيم الوظيفية لمكونات الإنسان، فكان لا بدّ لي من إعادة تعريفِ وبلورةِ بعض المفاهيم الأساسية، وتبسيطها، بكيفيةٍ تؤدي إلى فهم العلاقة بين تلك المكونات، واكتشاف الخلل في تفسير عملية البناء المعرفي لدى البشر.

وتمثلت نقطة البداية بالعمل على تشرح النفس البشرية؛ بهدف تفكيك شيفرتها الوظيفية، ومن ثم الوصول إلى نظرية بناء معرفية متكاملة، تعطي إجابات واضحة وقاطعة لكل تلك التساؤلات الفلسفية الجدلية على مرّ الزمن.

ولّا تبدأ رحلتنا على متن سفينة المعرفة إلا نصبّ أشرعة المفاهيم الأساسية⁽¹⁾، في ظل النظرية (الوظيفيائية)، والتي بدورها ستوجّهنا إلى الطريق الفلسفي الصحيح.

المفاهيم الأساسية:

الجسد البشري: هو الجزء المحسوس مادياً في تكوين الإنسان، وهو المسؤول عن المدخلات الحسية المكتسبة من المؤثرات المادية الخارجية، وعن التعبير عن النفس الإنسانية من خلال المخرجات القولية والفعليّة، وهو المصدر الرئيس للمدخلات المادية اللازمة لبناء المعرفة من خلال السمع والبصر والإحساس المادي، وكذلك يقوم بنقل الأحاسيس المادية التي لا تدرك إلا بالتواصل البيولوجي مع العالم المادي، كالأم وإشباع رغبات النفس البشرية⁽²⁾، وهو وسيلة للتعبير عن المشاعر النفسية مادياً؛

(1) المرحلة الأولى في طرح المفاهيم قد تبدو معقدة للقارئ، ولكن مع الاستمرار في القراءة؛ سيبدأ الأمر بالوضوح شيئاً فشيئاً.

(2) الأم والنشوة قد تنتقل بشكل مادي عن طريق الجسد، أو عن طريق الإحساس غير المادي، وكلّ يؤدي في النهاية إلى تكوين ما يسمّى بالشعور، وهذا الشعور قد يترك أثراً على الجسد والنفس تارة، وقد يكون نفسياً أو جسدياً تارة أخرى، كأن يعرض الإنسان للضرب، فيشعر بالألم النفسي والجسدي معاً، أو الجسدي، أو النفسي فقط.

كالحبِّ والغضب والحزن والسَّعادة، علي سبيل المثال لا الحصر.

النَّفْس الْإِنْسَانِيَّةُ: هي الجزء المحسوس والمدرك وظيفيًا، وغير المدرك ماديًا، تعمل النَّفس وظيفيًا داخل الجسد البشري، وفهما مدرك بالوَعْي الوظيفي، وخارج عن نطاق الوَعْي والملاحظة البشريَّة الفيزيائية، وهي غير خاضعة للقوانين الفيزيائية التجريبية. وترتبط النفس البشريَّة ارتباطًا وثيقًا بعملية البناء المعرفي عند الإنسان؛ من وعي وإدراك وفهم وعقل.

وكما للجسد حواس يمكن ملاحظتها ماديًا؛ فإنَّ للنَّفْس حواس -أيضًا- لا تقلُّ أهميةً عن حواس الجسد البشري، ويمكن إدراكها عن طريق الوَعْي بوظائفها، من خلال ملاحظة سير وسلوك البناء المعرفي لدى البشر.

وتنقسم الحواس التي تمتلكها النفس تحت مظلة الوعي، وتقسّم إلى خمس حواس بحسب دلالاتها الوظيفية:

١- الوَعْي الحِسِّي: وهي الحاسة النَّفسية التي تتخذ الحواس الجسدية كقنوات تواصل مع العالم المادي الخارجي، وبذلك تكون وظيفة العين في الجسد (المشاهدة)، ووظيفة الوَعْي الحِسِّي في النفس (الإبصار)، ووظيفة الأذن (الاستماع)، ووظيفة الوَعْي الحِسِّي (الإنصات).

ومن ناحية أخرى؛ وظيفة اللسان التذوق، والأنف الشم، ووظيفة الجلد -بما يحويه من نهايات عصبية- استشعار المادة من حوله، ووظيفة الوَعْي الحِسِّي نقل الانطباع إلى حاسة الوَعْي العاطفي والشعوري؛ لتقوم بترجمتها لألم أو نشوة، وبالتالي التقبُّل أو النفور.

إذن؛ الوَعْي هو حاسة النَّفس، وبفقدتها يفقد الجسد قدرته على الانتفاع بالمادة من حوله؛ لذلك فإنه لا قيمة للمادة دون الوَعْي الحِسِّي.

٢- الوَعْي الوظيفي: وهي الحاسة النَّفسية التي تعطي الإنسان القدرة على التَّواصل مع جميع المعطيات الغيبية غير المادية، والتي يمكن وعيها عن طريق ملاحظة وظائفها.

ومثال على ذلك الوَعْي بالْتَفْكِير، أنا أعي أنني أستنتج، والاستنتاج ناتج عن عملية عقلية، إذن أنا أستخدم الوَعْي الوَظِيفِي للتعرف إلى العملية العقلية.

وحاسّة الوَعْي الوَظِيفِي هي المسؤولة عن الملاحظة والتحليل والتّعرف إلى أدوات البناء المعرفي كافة من ناحية، والوصول إلى مصدر ومنطق أخبار الغيب من ناحية أخرى.

٣- الوَعْي الفِكْرِي والفَلْسَفِي: وهو حاسّة نفسية مسؤولة عن إثارة التساؤلات الوجودية، في البحث عن الأسباب والكيفية.

مثال: من انا، كيف خلقت وما هو مصيري بعد الموت؟

٤- الوَعْي العاطفي والشّعوري الناتج عن الوَعْي الوَظِيفِي: هو حاسّة نفسية تمكّن الإنسان من وعي العواطف والأحاسيس الناتجة عن الإحساس غير المادي؛ كالأمل واليأس والحب والكراهة والألم والنشوة، وغيرها.

وتعمل هذه الحاسّة بمعزل عن المادة (الجسد)؛ ذلك لأنّ تلك الأحاسيس ناتجة عن الأفكار النفسية، كأن يفكر الإنسان بالموت، فيشعر بإحساس الخوف.

٥- الوَعْي العاطفي والشّعوري الناتج عن الوَعْي الحسيّ: حاسّة نفسية، تمكن الإنسان من وعي العواطف والأحاسيس الناتجة عن الإحساس المادي؛ كالأمل واليأس، والحب والكراهة والألم والنشوة، وغيرها.

مثال: أن تقسو على شخص ما بالتوبيخ، فيشعر بالألم النفسيّ.

إذن المادّة هي ضرورة لتفعيل حاسّة الوَعْي الحسيّ والوَعْي الفِكْرِي والفَلْسَفِي للنفس، وبناء عليه؛ فإنّ الوَعْي الحسيّ والفِكْرِي والفَلْسَفِي هما الصّورة التي أدّت إلى وجود المادة، وكما يستخدم الجسد حاسّة أو أكثر من حواسّه لإثبات وجوده؛

مثال: أنا أرى جسدي، إذن جسدي حقيقيّ وموجود، فإنّ النفس -أيضاً- تستخدم إحدى حواسها لإثبات وجودها.

مثال: أنا أعي أنني أفكر إذن نفسي حقيقية وموجوده⁽¹⁾.

ويتبين لنا مما سبق أن الوعي قد يعمل خارج الإطار المادي، والعكس غير

صحيح،

وهذا ما يفسر الفرق بين الحقيقة الواقعية والحلم.

وتكمن العلاقة ما بين الجسد والنفس في أن الجسد عبارة عن وسيلة للنفس في التعبير عن ذاتها مادياً، عن طريق لغة (نفسمادية) خاصة مفهومة للنفس والجسد، مدركة وظيفياً، ولا يعيها البشر فيزيائياً، فالنفس لا تستطيع التعامل مع العالم المادي دون التشكل في داخل وسط مادي، يشكل قناعاً فيزيائياً، تتواصل من خلاله النفس البشرية مع الوسط المادي المحيط بها، فالجسد ما هو إلا مرآة تعكس النفس للواقع المادي، ولكنها مرآة متعددة الوجوه، متحكم بها من خلال النفس المستسلمة لها، فتارة تعكس حقيقة النفس، وتارة أخرى تنكرها.

الروح: هي متلازمة الحياة في الإنسان، وماهيتها غيبية، فهي غير محسوسة مادياً، وغير مدركة شعورياً. ولكن مفارقتها للجسد البشري تؤدي إلى مفارقة الحياة، فتعريفها لا يخرج عن نطاق الحيز الوظيفي أيضاً.

وتعد النفس البشرية المحرك الأساسي في تكوين الإنسان، وهي التي تحوي جميع العمليات غير المحسوسة مادياً، والمدركة وظيفياً، وهي غرفة العمليات الرئيسة المسؤولة عن عملية البناء المعرفي لدى البشر، ذلك أن فقد الوعي يؤدي إلى فقد الانتفاعية بجميع الأدوات والعمليات المعرفية؛ لذلك وقع الاختيار على النفس البشرية

(1) ترتبط مستويات الذكاء بشكل مباشر مع مستويات حواس الوعي النفسية الخمس، فزيادة الوعي في إحدى الحواس تؤدي إلى زيادة مستويات الذكاء المرتبط بتلك الحاسة، ومثال ذلك: حاسة الوعي الفكري الفلسفي. ومن كان يتمتع بحاسة وعي فكري فلسفي كبيرة؛ فداً ما يثير التساؤلات، ويبحث عن الأسباب، ثم يدرك أموراً فلسفية وفكرية في مستويات عليا، تفوق أقرانه، وبناء على مستويات وعيه الفكرية والفلسفية العليا يستطيع إيجاد الإجابات التي تصل به إلى الإدراك، ومن ثم تكوين المفاهيم الأولية التي تؤدي به إلى تكوين المعرفة، التي بدورها تنقله إلى مستوى تكوين النظريات الفلسفية، وهنا يكون الشخص مفكراً يتمتع بذكاء فلسفي.

وأما من كان يتمتع بحاسة وعي حسي (تحليلي تجريبي) عالية المستوى؛ فيبرع في العلوم التجريبية، ويكون صاحب

حسن ذكاء علمي تجريبي

أما من يتمتع بحس عاطفي وشعوري؛ فيبرع في مجال الفنون، والتعاملات الاجتماعية المتعلقة بالحس العاطفي.

لتكونَ المكانَ المسؤولَ عن البناءِ المعرفيِّ لدى البشرِ دونَ الجسدِ.

ولكي نستطيعَ فهمَ النفسِ البشريَّة؛ علينا تشريحُ عمليَّةِ البناءِ المعرفيِّ النَّفسيِّ،
للتعرُّفِ إلى الأجهزةِ والعمليَّاتِ المعرفيَّةِ الأساسيَّةِ فيها، وإعادةِ صياغةِ وبلورةِ المفاهيمِ
الدلاليَّةِ الوظيفيَّةِ الأساسيَّةِ لها في إطارِ النظريَّةِ الوظيفيَّةِ.

جهاز الوَعْيِ والإدراكِ

وهو الجهازُ المسؤولُ عن نقلِ البياناتِ النَّاتجةِ عن حواسِ الوَعْيِ النَّفسيَّةِ
الخمسة التي ذكرتها آنفاً، وتجهيزها للبدءِ بعمليَّةِ الإدراكِ، ثم تكوينِ المفاهيمِ.

وسأقومُ في هذا التَّفصيلِ بالتركيِّزِ على حاسَّةِ الوَعْيِ الحِسيِّ والوُظيفيِّ؛ لتسهيلِ
فهمِ التَّسلسلِ الوُظيفيِّ بشكلٍ مبسَّطٍ. إذن، وكما ذكرت:

- الوَعْيِ الحِسيِّ: هو الحاسَّةُ التي لها القدرةُ على الشُّعورِ والاتِّصالِ مع
المدخلاتِ الحِسيَّةِ الماديَّةِ، عن طريقِ الملاحظةِ المباشرةِ المكتسبةِ من الوسطِ
الماديِّ المحيطِ بالجسدِ، بما يحويه من حواسٍ من سَمعٍ وبصرٍ وإحساسٍ
ماديٍّ، وهي تشكُّلُ المدخلِ الرئيِّسِ لتلقيِ أحداثِ العالمِ الماديِّ.

مثالٌ للوعْيِ الحِسيِّ: أنا أرى النارَ، إذن أنا واعٍ لوجودِ النارِ.

- الوَعْيِ الوُظيفيِّ: وهو الحاسَّةُ التي نتعرَّفُ من خلالها إلى المدخلاتِ المعرفيَّةِ
غيرِ الملموسةِ، عن طريقِ ملاحظةِ وظائفها فقط، ومثال ذلك الوَعْيِ بالإدراكِ
والفهمِ والعقلِ والتَّفكيرِ.

أنا أدركُ، أنا أعقلُ، أنا أفكرُ، إذن أنا واعٍ⁽¹⁾.

- الإدراكِ: الإدراكِ لغويًّا يعني الوصولِ، وفي عمليَّةِ البناءِ المعرفيِّ يعنى الوصولُ
إلى خصائصِ الحدثِ، أما الإدراكِ فيعرفُ اصطلاحًا أنه بدايةُ معرفةِ آليَّةِ عملِ
المدخلاتِ الحِسيَّةِ النَّاتجةِ عن الوَعْيِ، أو بالتعرُّفِ إلى خصائصِ الحدثِ كنتاجِ

(1) (أنا واعٍ أي أفكرُ، إذن أنا موجود)، لعلَّ إضافةَ كلمةِ واعٍ لمقولةِ الفيلسوفِ ديكارت تجعلُ فهمها أسلسَ، وهذا
يعني -ودونِ أدنى شكٍ- أننا لا نعيشُ حلمًا، بل نحيا حياةً واقعيَّةً حقيقيَّةً.

عن تجارب الآخرين، وتكوين خصائص شعورية مرتبطة بذلك الحدث، مبنية على المرجعية الفطرية الأساسية المنبثقة عن المبدأ الفطري للتمييز بين الخير والشر⁽¹⁾.

مثال: أنا أرى النار، أنا واعٍ، اقتربت من النار فأحرقنتي، فأنا الآن مدرك أن الاقتراب من النار يؤدي إلى الاحتراق، وهنا تدرك الخصائص الشعورية الناتجة عن إدراك الخصائص الفيزيائية للحدث، (النار تحرق، الحرق يؤلم)، وذلك بمساعدة حاسة الوعى العاطفي والشعوري.

فالوعى الشعوري هو المسؤول عن التعزيز في تكوين مفهوم الجمال والقباحة للحدث⁽²⁾.

- المفهوم الأولي: هو المنتج النهائي لعملية الإدراك، وبداية تكوين المرجعيات المبنية على خصائص الحدث⁽³⁾، بدلالات عملية الإدراك، وهذا الحدث بدلالاته يطلق عليه اسم محدد، ومن ثم يُخزّن في الوعاء المرجعي بخصائصه الفيزيائية

(1) الخير والشر مرجعيات فطرية، مسؤولة بشكل مباشر عن إدراك وتكوين المفاهيم الشعورية للحدث، كالأمل والطمانينة والسعادة والراحة والمنفعة وغيرها، ومن ناحية أخرى؛ اليأس والخوف والحزن والألم والضرر وغيرها، وذلك بمساعدة حاسة الوعى الشعوري والعاطفي. مثال ذلك: الاعتداء بالقتل أو السرقة أحداث تصنفها الفطرة أنها أفعال شريفة، وذلك بمساعدة حاسة الوعى الشعوري،

من خلال الشعور بالخوف والقلق قبل الإقدام على تلك الأفعال، والشعور بالندم بعد إتيانها؛ لذلك فإن تعاطي المواد المسكرة يؤدي إلى تعطيل الوعى الشعوري أو العاطفي؛ مما يؤدي إلى الإقدام على أفعال وأقوال خارجة عن نطاق الفطرة السوية، فالشخص هنا يكون واعياً حسيًا، ولكنه فاقد للوعي الشعوري والعاطفي.

(2) لتسهيل فهم حاسة الوعى الشعوري النفسى سأقوم بتصويرها باللسان البشري لتقريب الفهم، فكما للسان قدرة خلقية على التمييز بين الطعم الحلو والمر والمالح؛ وكذلك الأمر لحاسة الوعى النفسى العاطفي أو الشعوري، فليدها القدرة على التمييز بين المستساغ وغير المستساغ؛ لذلك تختلف معايير الاستساغ بحسب حاسة الوعى الشعوري، فاللسان واحد، والطعام واحد، أما الذوق فمختلف. إذن التذوق يختص به اللسان، ونقل الإحساس للنفس تختص به حاسة الوعى الحسي النفسى، أما الاستساغ فهي من اختصاص حاسة الوعى الشعوري العاطفي، وهذا يفسر اختلاف أذواق البشر.

(3) المفهوم الأولي يؤدي إلى تكوين المعارف الأساسية، أما المفهوم المركب يؤدي إلى الابتكار والإبداع، وهنا تكمن الفروقات بين البشر في مستويات الذكاء المتقدمة، مثال: الرقم 1 مفهوم أولي، أما المعادلة الرياضية $2=1+1$ ، تحوي أربعة مفاهيم مركبة، هي $(1, +, =, 2)$.

أما الحدث؛ فهو ما تدركه الحواس ماديًا أو وظيفيًا، نتيجة التواصل الواعي مع العالم الخارجي. ومفهوم الجمال والقباحة للحدث ليس مفهومًا مطلقًا، وإنما يعتمد على التجربة الشخصية المصاحبة للحدث، فلو أن شخصًا اقترب من النار فأحرقته؛ فسيكون مفهومًا أن النار شيء شرير قبيح، أما لو استخدمت النار لطرد حيوان مفترس؛ فسيكون مفهومًا جميلًا عن النار، بأنها تساعد في الحماية من الحيوانات المفترسة!

والشُّعُورِيَّة؛ لاستخدامه في العمليَّة العَقْلِيَّة، ويتمُّ ذلك عن طريق عمليَّة الفهم الأوليِّ.

- المفهوم المركَّب: هو تكوين مفهوم جديد، عن طريق ربط المفاهيم الأوليَّة النَّاتجة عن عملية الإدراك الأوليِّ، وبالتالي إنتاج مفهوم مركَّب، عن طريق عمليَّة الفهم المركَّب.

مثال على المفاهيم المركَّبة: الرِّياضيَّات والفيزياء والهندسة.

إذن؛ المفهوم يتكوَّن من اسم الحدث، وخصائصه الفيزيائيَّة والشُّعُورِيَّة في حالة تكوين مفاهيم الأحداث الماديَّة، (النار تحرق والحرق يؤلم)، واسم الحدث، وخصائصه الوظيفيَّة والشُّعُورِيَّة في حالة تكوين المفاهيم غير الماديَّة، كمفهوم الأمل المرتبط بشعور السَّعادة.

والشُّعُور في كلتا الحالتين مرتبَّط بالمرجعيات الفطريَّة المستودعة في القلب النَّفسيِّ البشريِّ لذلك الحدث، وبعبارةٍ أخرى، الخصائص الشُّعُورِيَّة كالألم والسَّعادة والحزن هي ردود أفعال فطريَّة للأحداث، مرتبَّطة بحاسَّة الوَعْي الشُّعُورِيِّ والعاطفيِّ، وهي حاسَّة مستودعة من الخالق، ولا تكتسب من المخلوق، جنباً إلى جنب مع الفطرة البشريَّة للتَّمييز بين الخير والشرِّ؛ لذلك فإن الاسم الدلاليِّ يمثل منتجاً مفهوماً بشكل كامل للحدث، ومجموع الأسماء بكليَّتها يمثل العلم الكامل.

وبناءً على ما سبق؛ فإنَّ:

- المعرفة: هي مجموع المفاهيم المُخزَنة في الوعاء المرجعي النَّفسيِّ، وتنامي المفاهيم يقود إلى تنامي المعرفة.

والمعرفة تنشأ من مجموع المفاهيم النَّاتجة عن عمليَّة الإدراك الأوليِّ، أما المفاهيم المركَّبة فتؤدِّي إلى تكوين العلوم بشتَّى فروعها⁽¹⁾.

(1) المفاهيم المباشرة مقيدة بالخصائص الأساسيَّة للمادة أو الحدث، أما المفاهيم المطلقة فتختلف باختلاف الثقافات والمعتقدات والأزمان والتجارب الشخصية. مثال: (النار تحرق)، مفهوم مباشرٌ مقيدٌ بالخصائص الفيزيائيَّة الأساسيَّة للنار. أما مفهوم (عبادة النار) فهو نتاج معتقدات وثقافات، وليس له علاقة بالخصائص الأساسيَّة لها.

- الوعاء المرجعي:

هو عضوٌ نفسيٌّ غير ماديٍّ، لا يعرف فيزيائيًّا، وإنَّما وظيفيًّا، بأنَّه قلب النفس البشريَّة المعرفيِّ، ويقسم بناءً على التحليل الوظيفيِّ إلى قسمين رئيسين؛ اللب والقشرة الخارجيّة المحيطة باللب، ووظيفة اللب هي تخزين المرجعيَّات الأساسيّة وحفظها، أمَّا القشرة فتسمَّى منطقة الهوى، ولا تحتوي هذه القشرة على معلوماتٍ مرجعيَّة، وإنَّما هي منطقة الشُّعور بالحاجة لإشباع الرغبات والشهوات.

أمَّا المرجعيَّات الأساسيّة التي يحويها (لب القلب النَّفسيِّ)؛ فهي المعرفة التي يكتسبها الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته، وتأتي من المصادر الأساسيّة التَّالية:

- 1- الفطرة البشريَّة، وهي مرجعيَّة لا تكتسب، وإنَّما تُودع في لبِّ القلب النَّفسيِّ للإنسان عند خلقه؛ لتساعده على التَّمييز بين الخير والشرِّ، في جلب المنافع، ودفع المضارِّ، وهي مرتبطةٌ بالوَعْي الشُّعوريِّ. ومصدرها غيبيٌّ.
- 2- أخبار الغيب، ومصدرها الوحيدُ الوحي الإلهيُّ، وهو مختصُّ بالرسل والأنبياء، وما أنزل عليهم من كتبٍ سماويَّة⁽¹⁾.
- 3- العلوم والمعارف الماديَّة التجريبيَّة والنظريَّة، ومصدرها تجريبي فيزيائي.

وهذه المرجعيَّات الأساسيّة تخزنُ في لبِّ القلب النَّفسيِّ البشريِّ.

- العقل:

بعد أن استعرضنا تلك المفاهيم الأساسيّة في عملية البناء المعرفيِّ لدى الإنسان، والتي تشكل مركزَ العمليَّات المعرفيِّ الرئيس في النفس البشريَّة؛ نصل إلى السُّؤال الأكثر أهميَّة، والذي حيرَ الفلاسفة حُصُوصًا، والبشر عُمومًا، ما هو العقل، وأين يوجد، وما دوره في بناء المعرفة؟

وأعتقد أنَّ الإجابة ستكونُ مفاجئةً للقارئ كما كانت لي، ولكن وبعد التأمل

(1) سأثبتُ فيما سيأتي، في مبحث (الغيب وصفات الخالق العقليَّة) لماذا اعتبرت أخبار الغيب عنصراً ومرجعياً أساسياً في تكوين المعرفة وبالتالي نشأة العلوم.

العميق في وظائف جهاز البناء المعرفي البشري؛ تبين لي أن العقل ليس بكيانٍ ماديٍّ أو ذهنيٍّ، وليس هو المسؤول عن تكوين المعرفة الأساسية، ذلك أن تكوين المعرفة الأساسية من عمليات وعيٍ وإدراكٍ وتكوين مفاهيم، ومن ثم المعرفة؛ هو أمرٌ منوطٌ بالقلب النفسي البشري، وجهاز الواعي والإدراك.

أما وظيفة العملية العقلية هي فقط الربط بين المعارف المرجعية المخزنة في القلب النفسي والاستنتاج فقط.

والعقل في اللغة العربية يعني الربط⁽¹⁾. والعقل اصطلاحًا في ظل النظرية الوظيفية: هو عملية تنشط داخل الوعاء المرجعي النفسي، وتلك العملية مدركةٌ وظيفيًا، ولا تُعرف فيزيائيًا، وعملها مرتبطٌ بوجود المرجعيّات الأساسية، وهي الفطرة الإنسانية المستودعة، وأخبار الغيب، والعلوم التجريبية والنظرية والفكرية المنبثقة من عمليتي الوعي والإدراك، وما يتبعهما من تكوين للمفاهيم الأولية والمركبة، بحيث تقوم تلك العملية -العقل- بربط تلك المرجعيّات للخروج باستنتاجاتٍ تتعلق بجلب المنافع، ودفع المضار عن الإنسان.

لذلك؛ فإنّ العقل هو متلازمة المرجعيّات الأساسية، ولا يمكن للعملية العقلية أن تتكامل إلا بتكامل المرجعيّات الأساسية.

وبناءً على ما سبق؛ فإنّ دور العملية العقلية يبدأ بعد مرحلة تكوين المفاهيم الأولية والمركبة، أما ما يسبق مرحلة تكوين المفاهيم؛ فهو أمرٌ يختصُّ به جهاز الوعي والإدراك، فتكوين المفاهيم يؤدي إلى تكوين المعرفة، وفي مرحلة متقدمة إلى نشأة العلوم والابتكار، أما عمل العقل فيختصُّ في ربط المرجعيّات؛ لاستنتاج المنافع والمضار.

فليس كلُّ واعٍ مدركًا، وليس كلُّ مدركٍ فاهمًا، وليس كلُّ فاهمٍ عاقلًا، ولكن كلُّ عاقلٍ هو واعٍ ومدركٌ وفاهمٌ!

ونسنتج مما سبق أن أيّ نقصٍ في المرجعيّات الأساسية يسبب اختلالاً ونقصًا في

(1) عقلت الحصان بجذع الشجرة، يعني ربطه، وذلك المفهوم للعقل، أي الربط، يؤدي الوظيفة الدلالية نفسها في النفس البشرية.

العملية العقلية، أي (اختلالاً عقلياً)⁽¹⁾.

- التفكير:

السؤال الذي يطرح نفسه، بما أن العقل هو عملية الربط بين المرجعيات؛ فما الفرقُ بينه وبين التفكير، وكيف يتخذ الإنسان قراره في ضوء النظرية الوظيفية؟

التفكير: هو عملية مدركة وظيفياً، ومنفصلة عن العملية العقلية، ويعمل في مرحلة ما قبل إرسال القرار النهائي في حدث ما لإرادة النفس الإنسانية. وتهدف عملية التفكير إلى التقدير النهائي ما بين المصالح الشخصية والصواب، وترتب عليها اتخاذ القرار بعد عقله.

أما ما يطلق عليه التفكير في إطار العلوم التطبيقية؛ فهو فهم وتحليل واستنتاج تحليلي.

فَمَنْ اتَّخَذَ قراره المعقول بعد التفكير من لبِّ القلبِ النَّفْسِيِّ؛ يكون قد اتَّخَذَ قراراً عقلانياً مبنياً على مرجعياتٍ أساسيةٍ، ويكون صاحبُ القرار (عاقلاً مهتدياً إلى الصَّوابِ)، أي اهتدى في تفكيره بعد العقل، إلى اللبِّ، واتخذ قراره النهائي منه. ونعت صاحبَ القرار بأنه صاحب تفكير عميق.

أما من اتَّخَذَ قراره بعد العقل والتفكير من منطقة الهوى (القشرة المحيطة بلبِّ القلبِ النَّفْسِيِّ)؛ فقد اتَّخَذَ قراراً عقلانياً مبنياً على أسسِ الشَّهوات والرَّغبات والكبر والأناية.

إذن؛ فالقرارات المبنية على الهوى هي قراراتٌ عقليةٌ، ولكنها (ضالةٌ)، أي ضلَّت

(1) لذلك فإنَّ التعلُّمَ في سنواتِ الإنسانِ الأولى، أي مرحلة الطفولة والمراحل الأولى من الدراسة؛ تتعلَّقُ بالوعْيِ والإدراك والفهم، وليس بالعقل. فالعقلُ ليس له علاقةٌ في تكوين المفاهيم، وإمَّا وظيفته الرِّبْط والاستنتاج، للتَّمييزِ بين المنافع والمضار، فالإنسانُ يولد دون عملية عقلية نشطة، ومن ثمَّ يبدأ تكوينُ المرجعيات اللازمة لنشوء العملية العقلية؛ لذلك فإنَّ الإنسانَ يأخذ سنين طويلةً حتى نعتته بأنه عاقلٌ راشدٌ، ويسمى سنُّه بسنَّ التَّمييزِ أو سنَّ الرشدِ. أما النُّعتُ الذي نطلقه على الإنسانِ صاحبِ المعرفة في مراحلهِ العمرية التي تسبق سنَّ الرشدِ فهو (فاهم)؛ لذلك فإنَّ تكوين مفاهيم مغلوبة وخاطئة يعدُّ أمراً شديداً خطورة؛ لأنَّه سيؤدِّي إلى الخروج باستنتاجاتٍ، واتخاذ قراراتٍ عقلانيةٍ في ظاهرها، ولكنها مختلةٌ باطنياً، وتكوين قناعاتٍ خاطئةٍ ومشوهةٍ من الصَّعب جداً تغييرها.

اللَّبِّ، واتَّجَهتْ إِلَى القَشْرَةِ القَلْبِيَّةِ فِي اتِّخَاذِ القَرَارِ النِّهَائِيِّ، وَصَاحِبُهَا (عَاقِلٌ لَكِنَّهُ ضَالٌّ عَنِ الصَّوَابِ، مُتَّبِعٌ لِشَهْوَاتِ)، وَنَعَتٌ صَاحِبِ القَرَارِ بِأَنَّهُ صَاحِبُ تَفْكِيرٍ سَطْحِيٍّ.

وَمِنْ هُنَا جَاءَ التَّشْرِيحُ الوَظِيفِيُّ الَّذِي أَسْلَفْتُ ذَكَرَهُ لِجِهَازِ البِنَاءِ المَعْرِفِيِّ، فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَبْدَأِ المِلاَحَظَةِ المَجْرَدِ لِأَفْعَالِ المَعْرِفِيَّةِ الوَظِيفِيَّةِ فِي الإِنْسَانِ، كَمَا سَيُتَّضَحُّ جَلِيًّا فِي المِثَالِ الَّذِي سَأُطْرَحُهُ عِنْدَ نِهَايَةِ هَذَا المَبْحَثِ.

وَهُنَا يَجِبُ أَنْ نَتَوَقَّفَ لِلحِظَاتِ؛ لِنَلْقِيَ الضَّوءَ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَ التَّفْكِيرِ وَالتَّفَكُّرِ.

فالتَّفَكُّرُ: هُوَ حَصْرُ التَّفْكِيرِ فِي لُبِّ القَلْبِ النَّفْسِيِّ البَشَرِيِّ فَقط، بَعِيدًا عَنِ القَشْرَةِ القَلْبِيَّةِ (الهُوَى)، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ؛ فَاتِّخَاذُ القَرَارَاتِ يَكُونُ مَبْنِيًّا بِالحِتمِيَّةِ عَلَى المَرجِعِيَّاتِ الأَسَاسِيَّةِ، بَعِيدًا عَنِ الشَّهْوَاتِ وَالرَّغَبَاتِ وَالمِصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ. وَالتَّفَكُّرُ هُوَ مَبْنِعُ الحِكمَةِ، وَيُسَمَّى أَصْحَابُهُ أَوْلُو الأَبَابِ.

الإرادة الإنسانية (الأنا):

بَعْدَ أَنْ أَعَدْنَا بِلُورَةِ المَفَاهِيمِ الأَسَاسِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ البِنَاءِ المَعْرِفِيِّ، وَدَوْرِ عَمَلِيَّتِي العَقْلِ وَالتَّفْكِيرِ فِيهَا؛ نَنْتَقِلُ إِلَى تَعْرِيفِ الإرادة الإنسانية.

الإرادة الإنسانية: هِيَ مُتلازِمَةٌ الحَرِيَّةِ فِي اتِّخَاذِ القَرَارِ، وَأَصْلُ التَّكْلِيفِ فِي الإِنْسَانِ، وَهِيَ جِزءٌ غَيْرٌ مَحسُوسٍ مَادِيًّا، وَلَكِنَّهُ مَدْرُكُ الخِصَائِصِ وَظِيفِيًّا، وَهِيَ تُمَثِّلُ الإِدَارَةَ العُلْيَا فِي النَفْسِ البَشَرِيَّةِ، وَمَركَزُ تَلْقِي القَرَارَاتِ النِّهَائِيَّةِ النَّاتِجَةِ عَنِ العَمَلِيَّةِ العَقْلِيَّةِ بَعْدَ عَمَلِيَّةِ التَّفْكِيرِ النَّفْسِيَّةِ، وَنَقَلَ هَذِهِ القَرَارَاتِ لِلدِّماغِ البَشَرِيِّ عَنِ طَرِيقِ لُغَةِ نَفْسِ مَادِيَّةٍ؛ لِتَرْجَمَهَا الدِّماغُ إِلَى قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

وَقَدْ يَتجاوَزُ الإِنْسَانُ مَرَحَلَةَ التَّفْكِيرِ إِذَا كانَ صَاحِبَ تِجَارِبٍ سَابقَةٍ، أَدَّتْ بِهِ إِلَى تَكْوِينِ قَناعاتٍ راسِخَةٍ، ففِي هَذِهِ الحَالةِ يَتَّخِذُ قَرارَهُ بِشَكلٍ مِباشِرٍ، دُونَ المَرورِ بِعَمَلِيَّةِ التَّفْكِيرِ، فإِذَا كانَ قَرارُهُ نابعًا مِنَ اللَّبِّ؛ كانَ صَاحِبَ مَبْدَأٍ وَإِيمانٍ راسِخٍ، أَمَّا إِنْ اتَّخَذَ قَرارَهُ مِنَ القَشْرَةِ فَيَكُونُ مُتَّبِعًا لِلهُوَى.

وَعَمَلِيَّةُ التَّفْكِيرِ هِيَ المَسْؤُولَةُ عَنِ تَنكِيرِ النَفْسِ؛ لِذَلِكَ فَإِنَّ تَعطِيلَ التَّفْكِيرِ قَبْلَ

إصدار القرار يؤدي إلى البوح بالحقائق !

والآن، وبعد أن تعرفنا إلى الأدوات والعمليات الوظيفية المسؤولة عن عملية البناء المعرفي؛ فما هو دور الدماغ البشري فيها؟

إن عمل الدماغ هو تلقي الملاحظات المادية عن طريق الحواس الجسدية، ومن ثم تحويلها إلى لغة نفسمادية، وإرسالها إلى الحواس النفسية، التي تؤدي إلى إثارة التساؤلات من قبل القلب النفسي، طلباً لإدراك خصائص الحدث، وهنا، وباللغة النفسمادية نفسها؛ يقوم القلب النفسي بإرسال التساؤلات إلى الدماغ عن طريق اللغة نفسها، وهكذا حتى تصل النفس بمساعدة الدماغ إلى تكوين مفهوم كامل وواضح عن الحدث، وتخزينه في القلب النفسي.

من خلال الشرح السابق؛ نستطيع أن نستنتج الفرق ما بين الإبصار بالعين بالمشاهدة والملاحظة، وما بين البصيرة القلبية، لتكوين مفهوم كامل يؤدي إلى المعرفة الجاهزة للمراجعة العقلية، فكما ذكرتُ ليس كل واعٍ مدرّكاً، ولا كل مشاهدٍ مبصرًا!

والذاكرة الإنسانية تتمثل بالوعاء المرجعي، ويتم استحضارها في مراكز الترجمة في الدماغ، فحصول عطل في مركز الترجمة الدماغية يؤدي إلى توقف القدرة على استحضار المرجعيّات الموجودة في القلب النفسي، وليس فقدان المعلومات بشكل كلي في الإنسان.

وأطرحُ مثلاً لتوضيح عملية البناء المعرفي المرجعية السابقة، من الوعي وحتى لحظة اتخاذ القرار؛ لنفترض أنّ شخصاً ذهب مع أصدقائه إلى حانة، ورأى خمراً للمرة الأولى في حياته. تعدُّ هذه اللحظة بداية بناء العملية المعرفية (الوعي الحسي)، عبر مدخلاتٍ عن طريق الحواس، وفي هذا المثال نجدُ (المشاهدة من خلال البصر عن طريق العينين). ثمّ قام ذلك الشخصُ بسؤال صديقه: ما هذا المشروب؟ هنا تبدأ مرحلة الحاجة إلى الإدراك والفهم (الخصائص والاسم)، من خلال الوعي الحسي (البصيرة). ثم أجابه صديقه: هذا المشروب يسمّى خمراً، ويحتوي على الكحول، وهو مشروبٌ يجعلك تشعر بالنشوة والسعادة، ولكنه في الوقت ذاته قد يجعلك تقوم بأفعالٍ غير مسؤولة، حيث إنّك قد تفقد السيطرة على جسدك، فقد تضرب شخصاً، أو تتعرّض لحادث سيرٍ عند القيادة؛ بسبب فقدك التركيز بسبب هذا المشروب!

ما سبق هو مرحلة تكوين الإدراك والفهم. فقد أصبح ذلك الشخص مدرِّكاً شكل ذلك المشروب، واسمّه، وخصائصه من منافع ومضار. وهنا يكون قد كوّن مفهوماً كاملاً عن الخمر.

وهذا المفهوم يخزّن في الوعاء المرجعيّ (لب القلب النَّفسيّ). وهو الآن صاحب معرفة وبصيرة، وليس للعملية العُقليّة أي تدخل حتى اللحظة.

ثمّ قام صديقه بسكب كأس، وقدمه لصديقهما الثالث، وقال له: اشرب. فردّ الأخير: أنت تعلم أنني لا أشرب الخمر، فهو حرامٌ حسب معتقدي الدينيّ، وسيعاقبني الخالق على هذا الفعل في الدنيا والآخرة.

في هذه اللحظة تكوّن عند الشخص الأول مرجعيةٌ غيبيةٌ أنّ الخمر محرّم، وهذه المرجعية تُخزّن في الوعاء المرجعيّ (لب القلب النَّفسيّ)، لقد أصبح لديه الآن مفهومٌ ومرجعيةٌ فطريةٌ أساسيةٌ، ومرجعيةٌ غيبيةٌ.

ثمّ أمسك الشخص الأول الكأس، وقدمه له، وقال له: جرّب!

هنا؛ تبدأ عملية المراجعة والربط العُقليّ، وتقييم المنافع والمضار، بناءً على المرجعيّات الفطرية والمعرفية والغيبية، فتتسط العملية العُقليّة، ويبدأ عمل العقل لربط مفهوم الخمر المكتسب من معرفة الآخرين بالمرجعيّات الأخرى الموجودة في داخل لبّ قلبه النَّفسيّ (الوعاء المرجعي، والفطرة البشريّة والتعاليم الغيبية)، ويبدأ حديث النفس (عملية العقل)، كما يأتي:

أولاً: مراجعة المفهوم مع المرجعية الفطرية.

(إنّه أمرٌ رائع أن أشعر بنشوة السعادة⁽¹⁾ إذا تناولت ذلك المشروب، ولكن

(1) نشوة السعادة وسعادة الرضى: نشوة السعادة تتمثل بالقيام بالفعل أو القول من قرارٍ مرجعيّته مركز الهوى، ويعقبه الندم، أو يشوبه الخوف من العواقب، ولكن الشر الذي يسكن في منطقة الهوى في النفس الإنسانيّة يقلل المضار، ويعظم المنافع، مما يؤدي إلى قيام الإنسان بالفعل أو القول متجاهلاً للعواقب، ومركّزاً على المنافع النَّفسيّة أو الجسديّة فقط. من خلال التلاعب بالوَعْي العاطفيّ والشُعوريّ لدى الإنسان. أما سعادة الرضى فهو شعور الإنسان بطمأنينة نابعة من إتيانه لقول أو فعلٍ يجلب منفعةً شخصيّة أو اجتماعيّة، وهو ناتج عن قرارٍ مُتخذ من الوعاء المرجعيّ الأصيل، متجاهلاً منطقة مركز الهوى، ولا يعقبه شعورٌ بندم، أو خوف من عواقب، لذلك الرضى هو جوهر السعادة الدائمة.

فقدى المسؤولية أمرٌ خطيرٌ، فقد ارتكب جرماً دون أن أشعرَ، وهذا أمرٌ ضارٌّ وبالغ الخطورة!).

ثانياً: مراجعة المفهوم مع المرجعية الغيبية.

(إنه أمرٌ رائعٌ أن أشعر بنشوة السعادة إذا تناولتُ هذا المشروبَ، ولكن الخالق حذرنا من تناوله؛ بسبب الأضرار الناتجة عن تناوله، وتوعّدنا بالعقاب على ذلك في الحياة، وبعد الممات).

وهنا تكونُ المراجعةُ العقليّةُ قد تمت بشكلٍ كاملٍ، والإستنتاجُ العقلي النهائي، هو أن شرب الخمر أمرٌ محرّمٌ ويؤدي للضرر.

وقبل اتخاذ القرار النهائي برفض الشرب؛ يبدأ عملُ القشرة القلبية النَّفسية، والتي تحيط بلب القلب النَّفسي البشري، والتي وكما ذكرتُ تسمى منطقة الهوى، وهي المنطقة المسؤولة عن تحفيز التّفكير في اتخاذ القرار بإشباع الشهوات والرغبات، مع تجاهل الأضرار والمرجعيات الفطرية والغيبية.

فالعقليةُ العقليّةُ قد تمّت، وصديقنا في هذه اللحظة هو إنسانٌ عاقلٌ، وهو الآن في مرحلة التّفكير بين اتخاذ القرار من لب القلب (المرجعيات السليمة التي تجلب المنفعة وتدفع الضرر)، أو من منطقة القشرة القلبية المحيطة باللب القلبي النَّفسي (منطقة الهوى)، أو (الرغبات والشهوات).

إن لحظة التّفكير، والحيرة في الاختيار ما بين الصّواب من جهةٍ، والمصلحة الشخصية والرغبات والشهوات من جهةٍ أخرى؛ هي اللحظة الفاصلة، التي تسبق إرسال القرار إلى الإرادة الإنسانية؛ لتقوم بدورها بإرسال الإشارات النفسمادية إلى الدماغ، ليقوم الدماغ بترجمة تلك الإشارات إلى إشاراتٍ عصبيةٍ للردّ بالقبول أو الرفض.

فإذا قرّر الرفض يكون قد اتخذ قراراً عقلياً حكيماً من منطقة اللب القلبي النَّفسي، ويكون إنساناً حكيماً⁽¹⁾ مهتدياً، صاحب تفكير عميق⁽²⁾.

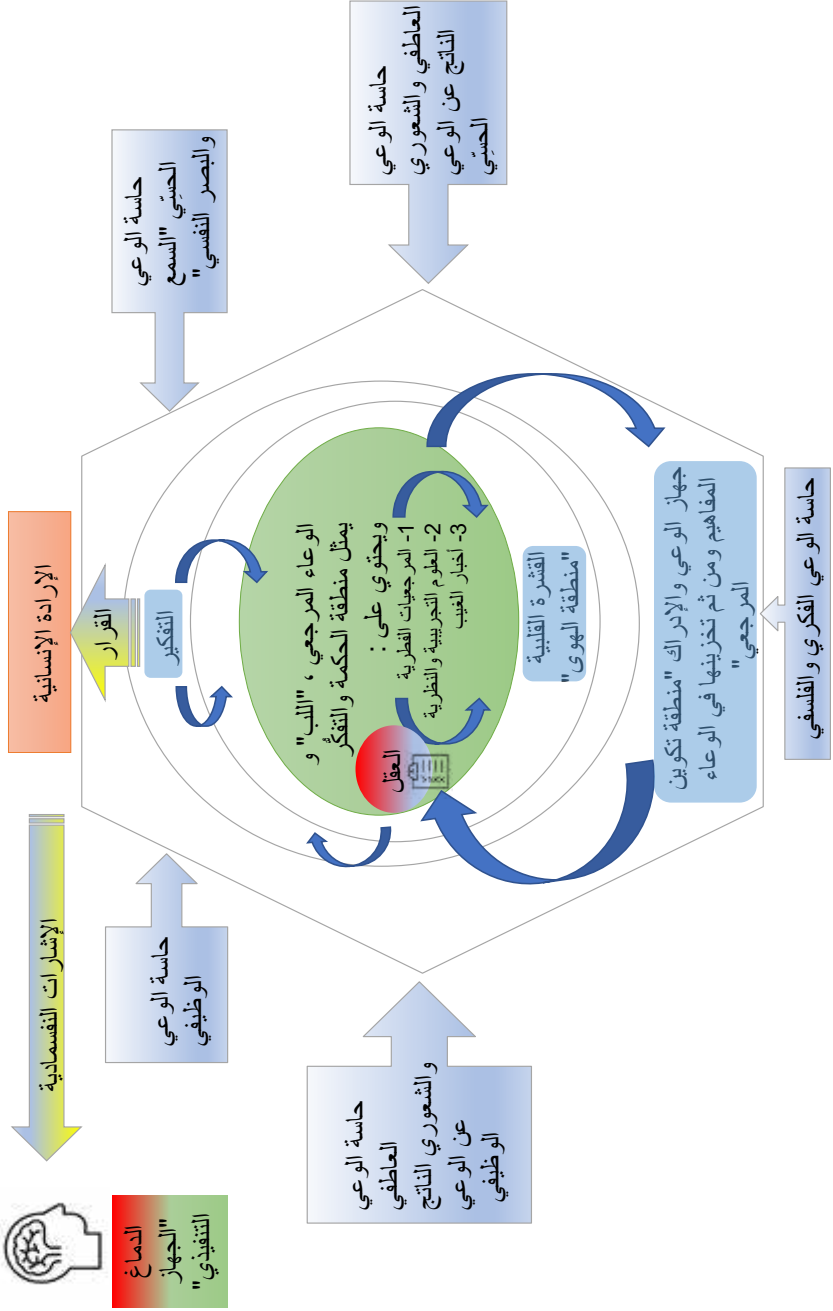
(1) الحكيم: هو من يحكم التّفكير داخل اللب القلبي، فلا يُسمح له بالخروج إلى منطقة القشرة القلبية، وهو إنسانٌ تفكيره ينحصر في اللب القلبي، فهو إنسان متفكّر.

(2) مرحلة التّفكير يتدخل بها عنصر الشرّ، الذي يدعو لاتباع الهوى، وسيتم توضيح ذلك في مبحث معضلة الخير والشر.

أما إذا اتَّخذ القرار بعد العقل والتَّفكير من منطقة الهوى (القشرة القلبية النَّفْسِيَّة)؛ يكون إنساناً عاقلاً ضالاً اتَّبَعَ الهوى، صاحب تفكيرٍ سطحيٍّ.

ونستنتجُ مما سبقَ؛ أن الإنسانَ قد يعقلُ ويضلُّ، أو يعقل ويهتدي، أو لا يعقل على الإطلاق، وذلك عند اتِّخاذه القرار مباشرةً من منطقة الهوى دون الوصولِ للبِّ القلبي، إما بسبب نقص المرجعيَّاتِ، أو تعلقه الشَّدِيدِ بمنطقة الهوى، وفي هذه الحالة يكونُ اتَّخذ قراراً مبنيّاً على الهوى مباشرةً، متجاوزاً في ذلك مرحلة العقل والتَّفكير.

رسم توضيحي للنفس البشرية وعملية البناء المعرفي في ظل النظرية «الوظيفيانية»

خلاصة المبحث

«لن تستقيم المفاهيم إلا عند التكلم بلغة فلسفية واحدة، وذلك بوجود قانون واحد يحكم دلالات تلك المفاهيم عند ربطها بالمرجعيات الأساسية جميعها، وخصوصاً الغيبية منها، لتتحول من مفاهيم مطلقة تتلون بلون المنظر البشري، إلى مفاهيم ذات دلالات موحدة ومقيدة بحكمة الخالق، وعلمه التام في مصالح خلقه، وهذا بالتأكيد سينتج وحدة في القوانين والضوابط الأخلاقية؛ مما يحقق العدالة والنظام.

وهذا واحد من أهم الأهداف في وجوب نشر شريعة الخالق على وجه الأرض، وهو توحيد المفاهيم الأخلاقية، وبالتالي الوصول للعدالة الاجتماعية بأبهى صورها، فوجود المصلحة الشخصية وحرية الإرادة لدى البشر كمتلازمين ينفي وجود قانون موحد يصل بالإنسان إلى إرساء مبادئ وقوانين موحدة أخلاقية تحقق العدل الشمولي!

هذه المنظومة البشرية تحتاج إلى مشرّع حاكم للقوانين، غير محكوم بها، فمن أين لنا بالمشرع صاحب القانون الموحد؟ هذا ما سنعرفه ونقوم بإثباته فيما سيأتي بإذن الله.

الفصل الثاني

الخالق وضعف الإنسان أمام الثوابت الكونية

على الرغم من تسخير ما في الأرض من مخلوقات لخدمة الجنس البشري، ومع التقدم العلمي الكبير الذي وصل إليه البشر حديثاً إلا أن الإنسان كان وسيبقى مخلوقاً ضعيفاً، وليس خالقاً! وذلك لضعف الإنسان في تغيير الثوابت الكونية من حوله، وعجزه عن معرفة الغيب، ولعل أكثر الأسئلة الوجودية شيوعاً بين البشر هما سؤالان:

مَن خلقنا؟ ومَن خلق خالقنا؟

وقبل الإجابة عن هذين التساؤلين؛ علينا فهم مبدأ السببية، ومعادلة الخلق حتى نستطيع أن ندرک هل أن سؤال (من خلق الخالق) سؤال منطقي، أم أنه سؤال خارج عن المنطق العقلي البشري.

إذا تتبعنا مبدأ السببية؛ فإن كل موجود له موجد، ولن نستطيع أن نتسلسل إلى ما لا نهاية، فهذا يخالف المنطق العقلي، وسنصل إلى الموجد الأول الواقع خارج نطاق المكان والزمان، فهو من أوجد المادة المكونة للمكان، وهو المسؤول عن حركة الأجسام التي أدت إلى نشأة الزمان، وعند التمعن في منظومة الخلق من حولنا؛ يتبين لنا أن معادلة الخلق العامة تتكوّن من المعطيات الآتية: الخلق = مخلوق + قوانين تحكم المخلوق.

بالنظر إلى المعادلة السابقة؛ يتضح لنا أن القوانين هي جزء لا يتجزأ من الخلق، وهذه القوانين تحكم المخلوق.

وبالرّجوع إلى مبدأ السببية أن لكل مخلوق خالقاً أو مسبباً، فإن مبدأ السببية هو مخلوق أيضاً، وليس لمخلوق أن يحكم خالقه.

والسؤال المطروح أين هو الخالق في معادلة الخلق؟

والإجابة أن الخالق لا يقع ضمن المعادلة، بل إنه هو من وضع معادلة الخلق، فهو يقع خارج دائرة معادلة الخلق، لذلك فهو لا يخضع لقوانينها.

فالسؤال من خلق الخالق سؤال خاطئ؛ لأن تطبيق قوانيننا المخلوقة على من وضعها يفسد معادلة الخلق، ذلك أن الخالق يقع خارج هذه الدائرة تمامًا، فمصطلح الخلق لم يكن له وجود قبل الخالق. وأضرب مثالاً للتوضيح:

قام الإنسان في العصور الحديثة بوضع معادلةٍ للتهجين⁽¹⁾: المهجن = المادة + قوانين التهجين.

هنا نستطيع السؤال من هجن المادة، ولكن لا نستطيع ان نسأل من هجن الإنسان؛ لأنه هو من وضع معادلة التهجين، فهو غير خاضع لها، أي أن الإنسان لا يحتاج إلى تهجين لكي يهجن المادة، وهو بالفعل هجنها. وبالتالي فالخالق لا يحتاج أن يكون مخلوقًا لكي يخلق.

فالخالق هو الأول، ولم يأت من عملية خلق؛ لأنه هو من أوجدها.

وعند النظر إلى الإنسان كجزء من المخلوقات الموجودة على سطح الأرض، والبحث في العلاقات والقوانين الطبيعية المسيرة لهذا الخلق، ومدى قدرة الإنسان على تغيير تلك الثوابت؛ نلاحظ تلك المحدودية، والعجز في القدرات البشرية على تغيير الثوابت الكونية، ونستنتج أن الإنسان قادر فقط على اكتشاف العلاقات والقوانين التي تتحكم في فهم المتغيرات، أما الوحيد القادر على تغيير الثوابت الكونية فهو خالقها وموجدتها الأول؛ لذلك فإن الإنسان قد خلق ضعيفًا؛ بسبب ضعفه في تغيير تلك الثوابت، وبما أن الخالق لا يخضع لقوانين مخلوقاته بالضرورة؛ فهذا يعني أن الطبيعة التي تحيط بالإنسان والمكان والزمان هم مخلوقون أيضًا، فخالق المكان لا يحدده المكان، وخالق الزمان لا ينبغي أن يخضع للقوانين الزمانية الملزمة، فهو من أوجدها، لذلك فالمخلوق تبع للخالق، والعكس غير صحيح، وإلا لفسدت معادلة الخلق.

فالخالق الأول هو الوحيد القادر على تغيير الثوابت الطبيعية، وأصل العلاقات التي تحكمها، أما مكتشف العلاقة (المخلوق، الإنسان)؛ فله القدرة فقط على تغيير

(1) التهجين: هو عبارة عن إلقاح بين أفراد سلالتين نقيتين متشابهتين بصفة واحدة أو صفات عديدة، والغرض منه هو الحصول على جيل أو فرد جديد يجمع بين صفات الأبوين معًا، أو للحصول على فرد يزيد بصفاته على أبويه، حيث كلما كان الفرق أكبر في الصفات؛ كانت نتائج الهجين أكثر قوة ووضوحًا، شرط أن يكونا من صنف واحد.

شكل العلاقة، مع العجز عن تغيير أصولها وثوابتها.

وأضرب مثلاً بسيطاً على ذلك للتوضيح: السرعة = المسافة / الزمن

إنَّ الموجِد لهذه العلاقة بثوابتها ومتغيراتها، هو الوحيدُ القادر على التحكُّم بالخصائص الأصيلة للمتغيرات، فهو من وَضَعَ خصائص السُّرعة والمسافة والزمن، فبمقدوره قلب المتغيرات بتغيير الخصائص.

أما مكتشف العلاقة؛ فيكون عاجزاً عاجزاً كلياً عن تغيير خصائص الثوابت، وعجزاً مقيداً في تعدي حدود المتغيرات؛ لذلك فهو يخضع لهذه الخصائص خضوعاً قسرياً، ويستطيع التحكم في شكل العلاقة واشتقاقاتها فقط.

فلو فرضنا أن شخصاً أراد السَّفْر إلى مدينةٍ تَبْعُد عن مدينته مسافة ١٠ كم، وأرادَ الوصول إلى وجهته خلال ساعةٍ من الزمن؛ فإنَّ السُّرعة التي يحتاجها للوصول إلى وجهته هي:

$$\text{السرعة} = \text{المسافة} / \text{الزمن}$$

$$= ١٠ \text{ كم} / ١ \text{ ساعة}$$

$$= ١٠ \text{ كم} / \text{ساعة}$$

فالقانون السَّابق، أو العلاقة الرياضيّة السابقة التي اكتشفها الإنسان؛ يخضع لها خضوعاً قسرياً، ولو كان هو الموجِد الأصيل لهذه العلاقة؛ لكان بمقدوره تغيير خصائصها الثابتة (المسافة والزمن)، بحيث لا يخضع لقسرها، ولكن في الواقع الملموس؛ بمقدرته أن يغيّر الخصائص المتغيرة كالسرعة، وبشكل غير مطلق، وذلك بسبب القوانين الفيزيائية التي وضعها الخالق، والتي تحكم علاقة الإنسان بالسرعة القصوى.

أما موجِد القانون بثوابته ومتغيراته، والعلاقة الرياضية الجبرية أو الفيزيائية الطبيعية التي تربط بينهم؛ فبمقدوره تغيير خصائص الثوابت؛ كأن يُقَرَّب المسافة، أو يوقِف الزمن؛ ليُغيّر الناتج النهائي، أو يطلق محدودية المتغيرات بتغيير الخصائص الفيزيائية، وبالتالي فبمقدوره تغيير العلاقة الجبرية بشكلٍ مطلق، فهو لا يخضع

لقسرية العلاقة الرياضيّة، ولا لقسرية الخصائص الفيزيائيّة، فهو خالق الخصائص،
وموجد العلاقات.

وأضرب مثلاً آخر على ضعف الإنسان أمام الثوابت الكونيّة، بالنظر إلى حركة
الشمس الدائبة في طلوعها من جهة المشرق، وغروبها في جهة المغرب، ووقوف الإنسان
حائراً وعاجزاً عجزاً كلياً عن تغييرها!

من هنا يتّضح لنا أن الخالق هو الموجد الأوّل الذي لا يخضع لقوانين المادة، ولا
المكان أو الزمان، فهو متعالٍ عن خضوعه لما خلق، ونستنتج أنّه الوحيد القادر على
تغيير الثوابت الكونيّة.

إذن هو الخالق، الأوّل الذي ليس قبله شيء، وبالتالي هو الآخر الذي ليس بعده
شيء، وهو المتعالّي القادر على كلّ شيء.

ونستنتج -أيضاً- أنّ الإنسان مخلوقٌ ضعيفٌ، محدود القدرات الجسدية والعقليّة،
ولن يستطيع تغيير الثوابت إلا بمددٍ من خالقه.

- الغيب وصفات الخالق العقليّة:

بما أنّ للسّموات والأرض وما بينهما موجدًا أوّل؛ فما هي صفات ذلك الموجد
التي نستطيع التّوصّل إليها من خلال جهاز الوَعْي والإدراك والعملية العقليّة؟
ومن ناحيةٍ أخرى؛ ما هو سبب اعتبار أخبار الغيب عنصرًا أساسيًا في عملية
البناء المعرفي؟

من المسلمات البديهيّة أن حياة الإنسان بدأت بطريقة غيبية، ومن لم يستطع
إدراك كيفية نشأته وبدأته الغيبية؛ لن يستطيع -حتمًا- معرفة منتهاه.

فإذا لم يعرف من أين وكيف ولماذا خلق، ومن هو خالقه؛ فلن يعرف الغاية
من وجوده، ولا القوانين والتّشريعات التي تُسيّر شؤونَه، ولن يعرف إلى أين سينتهي
به هذا الوجود.

لذلك؛ فبدايتنا الغيبية تُحتَم علينا البحث عن مصدرٍ غيبيٍّ؛ ليجيبنا عن تساؤلاتٍ عن ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ومصيرنا بعد الموت.

فإيماننا بالغيب هو أمرٌ قسريٌّ وليس اختياريًّا، ذلك أنَّ أخبار الغيب هي مكوّنٌ أساسي من مكونات البناء المعرفيِّ، وليست أمرًا نستطيع استنباطه بالوَعْي والإدراكِ، ولا بالعملية العَقْلِيَّةِ، بل على النقيض؛ فإنَّ أخبار الغيب هي مصدر مستودع لإثراء العملية العَقْلِيَّةِ وكماها، وليست أمرًا يمكن اكتسابه عن طريق التجارب العلميَّة أو الفَلْسَفَة النظرية.

فإنكار الإنسان للغيب هو إنكارٌ لبدايته، ونهايته، ونظام الوجود بالكلية، المبني على أساس الحقيقة الغيبية البديهية المسلمة، وهو من أعتى وأشدَّ صور مكابرة الإنسان على ضعفه، وكفره بحقيقة وجوده، وجهاز الوَعْي والإدراك الإنساني بمحدوديته يستطيع التعامل مع الأحداث الماديَّة، ووظائف الأدوات والعمليات الميتافيزيقية فقط، وليس بمقدوره استنباط الغيبات، ولكن ومن ناحية أخرى؛ لديه القدرة على استنباط صفات الخالق من خلال الوَعْي الوظيفيِّ، والإدراك الفيزيائي لإبداع الخالق في خلقه، وبالتالي يستطيع أن يصل بالإنسان إلى المصدر الصحيح لأخبار الغيب، التي تطابق تلك الصفات الإدراكية للخالق، والتي لا بدَّ أن تكون قد وصلت إلى البشر عامَّةً، عن طريق مجموعة من البشر المرسلين، الذين اختارهم الخالق لتبليغ رسالته، وإرساء شريعته، ومن البديهي أن يكون رسل الخالق مدعمين بقدرات خارقة للمنطق (معجزات)، كدليلٍ جليٍّ أنهم رسل الخالق، ويحملون أيضًا رسالة الخالق وتشريعاتها؛ لتبليغها إلى بقية خلقه.

ولو كان رسل الخالق من غير الجنس البشريِّ، كأن يكونوا ملائكة؛ لُقضي الأمر بتحوُّل الإيمان الغيبي إلى إيمانٍ يقينيٍّ، وهذا يفسد نظام الإيمان الغيبي المراد تحقيقه من الخالق في خلقه، فعلم الغيب هو من صفات الخالق، وليس لمخلوق أن يعلم منه إلا ما يُطلع عليه الخالق (الموجد الأوَّل)؛ لذلك فإنَّ الصفة الأخرى من صفات الخالق أنَّه عالم الغيب بالكلية، ما كان، وما سيكون، وبالتالي هو عالم ما هو كائنٌ، ومشاهد أيِّ علمٍ في الحياة التي نشهدها فهو (عالم الغيب والشهادة).

ومن المتفق عليه فطرياً أن نقصَ صفةٍ جسديةٍ أساسيةٍ في المخلوق يُعدُّ اختلالاً فيه. والنقص هنا يُحدد بالصفات المرجعية المحددة منذ بداية الخلق، فالمرجعية بالنسبة للصفات الخلقية الجسدية واضحة، بالرجوع إلى الصفات الانتفاعية للأغلبية، أي الصفات التي تؤهل وتسهل للإنسان الانتفاع بما حوله؛ ليُحقق مبدأ الحفاظ على الجنس البشري.

فولادة شخصٍ بيدٍ واحدةٍ أو عينٍ واحدةٍ؛ يجعل انتفاعه بما حوله أكثر صعوبة، فيكون شخصاً مختلفاً جسدياً.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإنَّ حياة الإنسان بقلبٍ نفسيٍّ غير سليمٍ -بسبب نقص المرجعية الغيبية- يجعل منه شخصاً غير قادرٍ على الانتفاع بحياته بشكلٍ ملائمٍ؛ ذلك أنه لن يستطيع الإدراك، أو تكوين المفاهيم والمعارف بشكلٍ تامٍّ الدلالة؛ مما يؤدي إلى تشوُّه دلالات المفاهيم، وبالتالي إلى اختلال العملية العقلية.

لذلك فإنكار الإنسان للغيب لا يقل شأناً عن إنكاره طلوع الشمس من جهة المشرق، وغروبها في جهة المغرب، فالإنكار لما هو مدرك، سواءً أكان مادياً محسوساً، أم مدرجاً وظيفياً بحتمية مسلمة، أو محاولة تغييره؛ يُعدُّ اختلالاً ونقصاً عقلياً بالضرورة.

وهما أنَّ الإنسان يتعامل في حياته مع ثوابتٍ ومتغيراتٍ غير مطلقة، لا يستطيع تغييرها أو العبث بها فيزيائياً بسبب محدودية المنطق الفيزيائي الذي يحكمه؛ فلن يستطيع بالضرورة الحتمية فهم جميع أخبار الغيب بشكلٍ منطقيٍّ!

فالقدرات غير المنطقية للمخلوق تخرج من اللامنطق إلى المنطق المطلق في عالم الخالق، ومثالاً على تلك القاعدة الفلسفية: الخلق من عدمٍ غير منطقيٍّ للمخلوق. ولكنه منطقيٍّ في عالم الخالق.

لذلك؛ فإنَّ المنطق الإدراكي البشري غير مطلق، وإنما محدودٌ بحدود قدراته الإدراكية، ضمن إطارَي المكان والزمان، فإذا تعدت الأحداث المكان والزمان؛ يتعدى فهمها حدود المنطق البشري غير المطلق، إلى منطق الخالق المطلق.

فخالق هو من وضع المنطق الذي يحكم الخلق؛ لذلك فهو منزهُ متعالٍ

عنه بالضرورة الحتمية، فالبشر لا يستطيعون صنعَ شمس! فهذا غير منطقيّ بسبب محدودية قدراتهم، ولكن الشمس موجودةٌ ومخلوقةٌ، ووجودها مشاهدٌ ومنطقي!

إذن؛ فمن المنطق أن يكون الخالق قادراً على خلق ما هو غير منطقيّ لدى الإنسان، وبالتالي فإن وجود خلق كالملائكة والجنة والنار أمرٌ منطقيّ، لا يمكن للإنسان إنكاره فقط لأنه خارج عن حدود منطقته، فإنكار أخبار الغيب التي يعدّها الإنسان غير منطقيّة هو بمثابة إنكار ما هو مشاهد، وخارج عن نطاق فهم الإنسان المنطقي الفيزيائيّ المحدود، وبالتالي هو إنكارٌ للوجود.

بناء على ما سبق؛ فإن إنكار الغيب أو تجاهله سيؤدي إلى فراغ فكريّ، يحوي العديد من الأسئلة الجدليّة التي لا يوجد لها إجاباتٌ منطقيّة وواضحة، ضمن إطار المنطق الإنسانيّ المحدود.

فلن يعرف الإنسان من أين وكيف ولماذا وجد، ولن يعرف من الذي أوجده، وما هو مصيره بعد الموت، وسيبدأ بملء فراغ المفاهيم الغيبية في الوعاء المرجعيّ بفرضياتٍ وتخيلاتٍ وظنونٍ، من القشرة القلبية (منطقة الهوى)، والتي تؤدي بالضرورة إلى خلق تصوّراتٍ وفرضياتٍ مختلفةٍ ومشوهةٍ، نابعةٍ عن أهواءٍ شخصيّةٍ، تكون نتيجةً النهائيةً الضلال والإضلال.

فالإيمان بالغيب هو كمالٌ للمعرفة، ومن دونه تكون العملية العقلية ناقصةً ومختلةً.

أمّا ذلك الفريق من الفلاسفة الوجوديين، ممّن توصلوا لاستنتاج أن للكون خالقاً؛ فكان عليهم الاستمرار في البحث عن صفات الخالق العقلية، فلو استمروا لوصلوا بلا شك لأخبار رسله وكتبه السماوية، ولوجدوا إجابةً عن جميع الأسئلة الوجودية التي حيرتهم، وما زالت تحيرهم منذ عقودٍ طويلةٍ، ولتبيّنوا الفضيحة من مصدرها، ولعرفوا شريعاتها، ولعرفوا الغاية من وجودهم ومصيرهم بعد الموت.

لكنهم حملوا إدراكهم وعقولهم مسؤوليّةً تفوق قدرتهم، فضلّوا وأضلّوا، والسؤال

الذي أوجهه للفلاسفة أساتذة المنطق⁽¹⁾:

هل من المنطق أن نملأ الفراغ الغيبي بالفرضيات والخزعات والتكهنات
اللامنطقية والتعايش معها، أم قبول منطق الخالق الحكيم المطلق؟!

(حال قانون المنطق كما هو حال قانون السببية، يخضع لهما المخلوق، ولا
يخضع لهما الخالق).

- تنزه الخالق عن النقيض:

إن خالق الصفة بالضرورة هو خالق نقيضها، وبالتالي هو لا يخضع للنقيض،
وفاقد الشيء لا يعطيه، فخالق الحياة لا يخضع للموت، إنما يمنح الحياة، ويخضع
مخلوقاته للموت.

وأطرح مثالاً للتوضيح: الغنى والفقير صفة ونقيض، ينفي أحدهما الآخر.

فلو اعتبرنا أن الذهب والأموال بجميع أشكالها هي صفة الثراء والغنى، واستطاع
شخص أن يكون صانعاً للذهب والأموال من العدم، متحكماً بجميع مصادرها، ستنتفى
عنه صفة الفقر بالضرورة، ولكنه يستطيع أن يجعل من حوله غنياً أو فقيراً، فهو
المتحكم بالأموال، ولا أحد غيره، فالخالق غني لا يفتقر، وبما أنه مانح الحياة لمخلوقاته؛
فهو حي لا يموت، وقوي لا يتعب، وحفيظ لا يسهو ولا ينسى، فالخالق منزّه عن
الصفات الناقصة، ويتسم بالكمال.

ومن ناحية أخرى؛ فإن صنع الأحداث الوجودية هو من أمر الموجد الأول،
وصانع الأحداث بمكانها وزمانها، هو بالضرورة الحتمية لا يضلها ولا ينساها؛ لأنه
صانعها، وبالتالي هو غير محكوم بالزمن الذي يعدد المقياس الرئيس للنسيان، ولا
يضلها، فهو صانع المكان، أما من وجد في ضمن النطاق المكاني والزمني؛ فهو معرض
للنقيض، وهو الضلال والنسيان؛ لأنه محكوم بالقوانين المكانية والزمانية للخلق.

(1) تعريف المنطق في ظل الفلسفة الوظيفية: هو سقف القدرة البشرية في التصرف بالثوابت والمسلمات
الخلقية المادية، وتغيير قوانينها من ناحية، والوعي الوظيفي من ناحية أخرى، ودائرة المنطق تتسع بتطور المعارف
الإنسانية من ناحية، وأدوات الإنسان الانتفاعية من ناحية أخرى، وسقف هذا الاتساع محدودٌ بمحدودية القدرات
البشرية، وإطارَي المكان والزمان، التي يحددها الخالق فقط، فهو من أوجد المنطق.

فالصفة النقيضة النَّاقِصَة هي صفةٌ يتصف بها المخلوقُ، ولا تتعدى الخالق، وتنشأ هذه الصفاتُ بسبب مزيجٍ من محدودية قدرات المخلوق المعرفية والفيزيائية، ومحدودية الإطار الزماني والمكاني الذي يحكمه.

ولو كانت قدراتُ المخلوق مساويةً لقدرات الخالق، وهذا لا يستوي بالضرورة؛ لانتفت الصفات النقيضة الناقصة من المخلوق، مما يعني أنه سيتذكر ولا ينسى، ويحيا ولا يموت، ويغنى ولا يفتقر، ويفعل الخير، ولا وجود للشر في حياته، وبهذا ستفسد معادلة الخلق كلياً.

- صفات الخالق العقلية ومعضلة الخير والشر:

الخير والشر، هذان المفهومان حيزاً البشريّة في أصلهما، وحيكت حولهما عديدٌ من الخرافات والأساطير، وعديدٌ من الأسئلة التي تبحث عن إجابةٍ منطقية، لا تزال تحوم في سماء التكهّنات، فألهة خيرٍ من هنا، وآلهة شرٍّ من هناك، وعديدٌ من الأساطير والفرضيات والخزعبلات التي لا تستند في أصلها إلى مرجعياتٍ أساسية، تقود إلى إجابةٍ منطقيةٍ من خلال عمليةٍ عقليةٍ، تخرج بنتيجةٍ من لبِّ القلب النَّفْسِيِّ البشريِّ.

وحلُّ هذا اللغز المحير يكمنُ بالرجوع إلى الفطرة البشريّة، وهي المرجعيات الأساسية غير المكتسبة، بل المخلوقة مع خلق الإنسان، والنظر إلى أصولها، لنجد أن الفطرة الإنسانيّة تدعو للخير، وذلك بشعور الإنسان التلقائيّ بضرورة جلب المنافع ودفع المضار، وتحت الإنسان على الفضيلة، والتزام الأخلاق الحميدة، من خلال ذلك الشُّعور الفطري بالراحة والسعادة لفعل الخير والندم والألم لفعل الشر.

وبناءً عليه، وبما أن فطرة الإنسان الخيرة هي من صنع الخالق، وبما أن الخالق (الإله) لا يتصف بالصفة ونقيضها؛ إذن فالخالق إلهٌ خيرٍ مطلق.

ولكن، وبما أن الإنسان مخلوقٌ على فطرة خيرة، وإلّاه إلهٌ خيرٍ مطلق؛ فمن أين أتت كل تلك الشرور في هذه الحياة؟!

(إنَّ المتلقي الأصيلَ النقيّ مدخلاتٍ حميدةٍ من مصدرٍ حميدٍ لا بدَّ له من أن يفرض عن مخرجاتٍ حميدةٍ فقط). والنّاظر بتمعنٍ إلى القاعدة الفلّسفيّة السابقة

يستنتج أن هناك مصدرًا ذميماً بمدخلاتٍ غير محمودةٍ، يدفع الإنسان إلى أن يُفضي بمخرجات الشر!

إذن؛ فالإجابة العَقَلِيَّة الوحيدةُ لذلك التساؤلِ أن الشر هو عنصرٌ ثالثٌ، وُجد مع بداية وجود الإنسان على هذه الأرض، وهو ما يحرك الإنسان، ويحثُّه على فعل الشرور، وعقليًا نستطيع أن نستنتج أنه كيانٌ لا يمكننا رؤيته، بل إنه أشبه ما يكون بالنفس البشريَّة من حيث قدرتنا على إدراكه، ويعمل وظيفيًا في منطقة القشرة القلبية النَّفسِيَّة المسؤولة عن الهوى ونزعات الشرِّ، ويتقن لغة النفس البشريَّة، ويدرك خصائصها ودوافعها، التي تساعدُه على تنفيذ رغباته، وهو بالضرورة كائنٌ مخلوقٌ، بما أنه يقع ضمن نطاقي المكانِ والزَّمانِ في هذا الوجود.

وبما أن الإنسان خلق حرَّ الإرادة؛ فإنَّ هذا المصدر الشرير لا يجبر الإنسان على فعل الشرِّ، وإمَّا يدعوهُ إلى ذلك فقط.

وبناءً على أن الخالق إلهٌ خيرٌ مطلقٍ؛ فلا بدَّ أن يكون هذا المخلوق الشرير ممقوتًا من الخالق. فمن أين أتى ذاك المخلوق الذي يعمل ضدَّ مبادئ الفطرة البشريَّة؟ وما دوافعه لفعل ذلك؟ وما الدافع المُحرك لإرادة النفس البشريَّة لفعل الشرور، التي تجلب المضار عليه وعلى البشر من حوله؟

بما أن هذا المصدر غير محسوسٍ ماديًا، ومدرك وظيفيًا؛ فلن نستطيع إدراكه عن طريق العلوم التجريبيَّة والحسيَّة، ولكن عن طريق العلوم الغيبيَّة فقط. ومن ناحيةٍ أخرى؛ نستطيع التعرف إلى بعض خصائصه عقليًا عن طريق تحليل وظائفه، فلو كان هذا المصدر إلهًا كما تقولُ بعض الأساطير (آلهة الشرِّ)؛ لاستطاع تغيير طبيعة النفس البشريَّة، ولأستطاع تغيير الثوابت والخصائص الطبيعيَّة بالكلية، ولأضحت النفس البشريَّة تولدُ بشرًا كاملٍ، لا يشوبه شائبةٌ خير، ولحصل نزاعٌ ما بينه وبين إله الخير، كلٌّ يمضي لتغيير الخصائص الطبيعيَّة الثابتة حسب رغبته وأهوائه!

وهنا ستفسد مسألة الخلق بشكلٍ كاملٍ لا شكَّ فيه، ولن تستوي أبدًا، فوجود إلهين بإراداتٍ ورغباتٍ متناقضةٍ، في خلق صفاتٍ متناقضةٍ؛ يؤدِّي إلى نفي الصِّفة

بالضَّرورة الحتميَّة⁽¹⁾، وبالتالي وجود إلهين يتعاركان لإثبات صفتين متناقضتين (الخير والشر)؛ سيؤدي إلى حربٍ أزليةٍ، لا نهاية لها؛ ذلك أنَّ كلاً منهما حيٌّ لا يموتُ، قادرٌ على تغيير الثوابت الكونيَّة، وهذا أمرٌ خارجٌ تمامًا عن نطاق المنطق الوظيفي في إبداع الخالق! فلا يمكن وجود كيانين بصفتين متناقضتين، ولهما القدرة على تغيير الثوابت الكونيَّة من زمانٍ، ومكانٍ، وحياةٍ، وموتٍ في آنٍ واحدٍ⁽²⁾.

وهذا يقودنا إلى أنَّ الخالق إلهٌ خيرٍ (واحدٌ أحدٌ)، بالضرورة المنطقية الوظيفية العقلية.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ فالكيان ذو القدرة الكاملة اللامحدودة؛ لا يحتاج إلى من يوجِّهه ويدعمه في تحقيق إرادته، وإذا سعى إلى شريكٍ سيبحث عن إلهٍ مثله! ولكن هذا الأمر غير منطقي بالضرورة، كما أسلفت في إثبات الوحداية، فلا يوجد إلا إلهٌ واحدٌ!

ولو أرادَ شريكًا؛ لكان ذلك بالضرورة الحتمية خلقًا من خلقه، ووجود شريكٍ في أصله ينبعُ من حاجة الإله إلى كيانٍ بخصائص مختلفة، تساعد على تنفيذ إرادته. والشريك هنا سيكون بالضرورة الحتمية من خلق الإله، وبخصائص مختلفة عن الإله ذاته، وهذا أمرٌ يخالف المنطق؛ لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه، فلن يخرج خلقٌ يملك قدراتٍ مختلفةً، أو تفوق قدرة خالقه.

وبما أنَّ الخالق يملك الخصائص بكمالها، ويتنزَّه عن النقائص، فالشريك لن يسدَّ نقصًا، أو يعين على تنفيذ الإرادة الإلهية، فلن يكون هناك أيُّ هدفٍ أو غايةٍ منطقيَّة البتَّة؛ لوجود شريكٍ للخالق؛ لذلك فالخالق هو (خالقٌ واحدٌ لا شريك له).

إذن، وبالاستناد إلى التسلسل المنطقي السابق؛ ندرك أنَّ ذلك الكيان الداعي إلى الشر ليس خالقًا، ولا شريكًا في ملك الخالق، ولن نستطيع أن ندرك ماهية ذلك المخلوق، وعلاقته بالنفس البشريَّة، وسبب وجوده وغايته على هذه الأرض؛ إلا من مصدرٍ واحدٍ، ألا وهو أخبار الغيب.

(1) الضَّرورة الحتمية: هي نتيجة نابعة عن مسلمة إدراكية، أو عن استنتاج عقليٍّ محكوم بإطار فلسفيٍّ منطقيٍّ.

(2) استنتاج صفات الخالق تقع ضمن دائرة المنطق البشريِّ بغرض الاستدلال، أما قدرات الخالق فتعدّهاها.

وهما أنَّ الخَالِقَ إِلَهُ خَيْرٍ؛ إذَنْ هو خَالِقٌ عَادِلٌ وَرَحِيمٌ، فتلك صفاتٌ خيريةٌ؛ لذلك لا بدَّ أن يخبر الأنسَان عن هذا المخلوقِ الشَّريرِ، وغايتهِ، وسبب وجوده، وكيفية مواجهته ودحره عن طريق الوحي الإلهيِّ، وأخبار الغيب.

ولا بدَّ من التبعيَّة والعبادة من المخلوقِ للخالقِ كضرورةٍ منطقيَّةٍ، فهي السبيل الوحيد والأسمى للتقرُّب من الخَالِقِ، وطلب العون منه؛ لدحر ذلك الشرِّ. فالعبادة لن تكون تسلُّطاً من الخَالِقِ على مخلوقاته، إنما هي ضرورةٌ للتقرُّب من الخَالِقِ، وطلب العون منه، فالصلة في الخلق بين الخَالِقِ والمخلوق أمرٌ حتميٌّ، ودونه لن يكونَ هناك معنى أو غايةٌ من الخلق.

إذَنْ، لكي تستوي معادلتهُ الخلقِ؛ يجبُ أن يكون المخلوق عابداً، والخَالِقِ معبوداً، ويجب أن يكون هناك كيفيةٌ واضحةٌ للعبادة، وتلك العبادات هي منفعةٌ للمخلوقِ، تؤدِّي إلى التقرب من الخَالِقِ، ولن تزيد تلك العبادات من ملكِ الخَالِقِ شيئاً، ولن تنقص منه شيئاً، إنما هي وسيلةٌ لرضا الخالقِ وثوابه ومحبتِهِ للمخلوقِ عند طاعته، وغضبه عليه ومعاقبته عند معصيته.

ومن ناحيةٍ أُخرى، وهما أنَّ الخَالِقَ إِلَهُ خَيْرٍ؛ فهو غفورٌ بالضرورة، فوجود الصَّلَةِ والعبادات بين الخَالِقِ والمخلوقِ أمرٌ ضروريٌّ للمخلوقِ في طلب المغفرة من الخَالِقِ عند مخالفة أمره بإتيان الشرور.

ولا بدَّ من فرض نظام الثَّواب على فعل الخيرِ، والعقابِ على فعل الشرِّ، وبذلك يكون العقابُ خيراً على البشريَّة، وتحذيراً من الخَالِقِ للمخلوقِ؛ للابتعاد عن الشرور، وسيكون ذلك دليلاً قطعياً أن الخَالِقَ إِلَهُ خَيْرٍ مطلقٍ، حتى في عقابه⁽¹⁾.

ولعلَّ ما يريده الخَالِقُ من المخلوق أن يتحلَّى بصفات الخير، ولكن ليس بالإجبار، وإمَّا بالإيمان الغيبيِّ، وبمحض الإرادة الحرَّة التي منحه إياها.

(1) بما أنَّ نظام الخلق هو نظام إيمان غيبيٍّ؛ فلن يكون العقاب والثَّواب بشكلٍ لحظيٍّ ومباشرٍ بنسبةٍ كاملةٍ؛ لأنَّ ذلك سيؤدِّي إلى انتفاء صفة الإيمان الغيبيَّة، بحيث يسعى الإنسانُ إلى فعل الخير، ليس إيماناً بالخَالِقِ، بل للحصول على مكاسبٍ ماديةٍ مباشرةٍ، ويتعد عن فعل الشرِّ، ليس إيماناً بالخَالِقِ، بل ليتجنَّب العواقب المباشرة. إذَنْ فتأجيل العقاب والثَّواب يتناسبُ مع نظام الخلق، ومطلب الإيمان الغيبيِّ، ويدلُّ دلالةً قطعيةً على وجود بعثٍ وحسابٍ وجزاءٍ بعد الموت.

وهنا وجب التنبيه أن الإرادة الحرة والشر الذي يسكن النفس البشريّة (منطقة الهوى) في الإنسان؛ هما المحركان الأساسيان لفعل الشرور، ولكن السُلطة العليا في الاختيار واتخاذ القرار تكون للإرادة الحرّة بشكل رئيس!

ولكن، وبما أن الخالق إله خيرٍ مطلق؛ فما هو المنطق في وجود الشرور في هذا الخلق؟

والإجابة وبكّل بساطة؛ أنه لولا وجود للشرّ لما عرفنا معنى الخير! لذلك فالشر وُجد لأنه نقيض الخير فقط! وأضرب مثالا للتوضيح:

العدل صفة خيريّة، أوجدها الخالق، وأمر عباده بالتزامها، فبمجرد أن يوجد الخالق مبدأ العدل سينشأ النقيض، ألا وهو الظلم؛ بسبب امتلاك الإنسان الإرادة الحرّة، فلولا وجود الظلم لما فهمنا معنى العدل. وبناء على ذلك؛ فإن الخالق يقوم بتحذير مخلوقاته من الصّفة الشريرة النقيضة بشكل مباشر، ولن يجد المخلوق مَهَمًا بحث في أوامر الخالق أمرًا يحثُّ على الصّفة ونقيضها، إنما سيجد حثًا وثوابًا على فعل الصّفة الخيرية، وتحذيرًا وعقابًا على فعل نقيضها الشرير.

لذلك؛ فإن الخالق لا يأتي بالشرّ إطلاقًا، ووجود الشرّ ما هو إلا نتيجة حتمية لوجود الخير، والمخلوق هو المسؤول عن الاختيار بالإرادة التي منحها إياها الخالق، فالخالق لا يظلم، ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون.

تُشكّل تلك الاستنتاجات خطّ النهاية للعملية العقلية، بناءً على المرجعيات المتاحة في لبّ القلب النّفسي، وللمضيّ قدمًا؛ يجب الحصول على أخبار غيبية تؤكّد صحة استنتاجاتنا العقلية، وتمنحنا إجابات واضحة عن ذلك الشرّ، وسبب وجوده، وكيفية محاربتة، وهذا ما سنحصل عليه في الفصل الثالث، من خلال نقاشي مع صديقي آدم الخبير في علم مقارنة الأديان.

- عدل الخالق ورحمته:

بعد أن أثبتنا الخيرية المطلقة للخالق؛ نستنتج أنه إله عادل؛ لأنّ العدل صفة خيرية، نستطيع ملاحظتها من خلال منح الخالق للإنسان حرية الاختيار بين فعل

الخير والشرِّ، ومنح الإنسان مرجعيةً فطريَّةً تعينه على الخير، إذن فالخالق إليه عادلٌ، ومن رحمته أن ينزل أخباراً غيبيةً للإنسان عن طريق الرُّسل والأنبياء والكتب السماوية؛ لتوضِّح لهم الغاية من وجودهم.

لذلك؛ فإنَّ الاستمرارَ في استنتاج صفات الخالق عقلياً، من خلال المنطق الوظيفي؛ سيقودنا إلى معرفة مصدر الغيب الإلهيِّ الصحيح، الذي وصل إلينا عن طريق الرُّسل والأنبياء، ومن ثم سنستطيع إيجاد إجاباتٍ لكلِّ الأسئلة التي عجز جهازُ المعرفة البشريُّ عن إيجاد إجاباتٍ واضحة لها؛ بسبب صفتها الغيبية⁽¹⁾.

وهما أنَّ الخالقَ إليه خيرٌ عادلٌ؛ فسيُثيب على فعل الخير، ويعاقب على إتيان الشرور؛ لذلك لا بد من البعث بعد الموت، ولا بدَّ من يوم حسابٍ تُجزى كلُّ نفسٍ فيه ما كسبت.

فمن أنكر وجودَ الخالقِ في الحياة الدنيا، أو من أقرَّ بوجوده، ولكن لم يلتزم بأوامره، ويجتنب نواهيه؛ سيُعاقب، ومن آمن بالخالق، واتَّبَعَ أوامره، واجتنب نواهيه سيُثاب، لذلك فإنَّ شرط الحصول على الثواب هو الإيمانُ بالخالق والعمل الصالح.

ومن الدلائل القطعية على وجود البعث ويوم الحساب والثواب والعقاب؛ هو وجود ذلك الكائن الداعي للشرِّ، الذي حارب الخير في الدنيا، وعات بالارض فساداً، فوجودُ العقاب له ولأوليائه هو قمة العدل الإلهيِّ، ووجود الثواب للمؤمنين بالخالق، ووجود العقاب للذين يأتون الشرور هو أكبر دافع للإنسان على فعل الخير، والابتعاد عن الشرِّ في الحياة الدنيا؛ لتحقيق مبدأ الخير الإلهيِّ، فالحساب والعقاب ليس بظلم، بل هو قمة العدل الإلهيِّ، وهو رحمةٌ للبشرية، وتحقيقٌ للخيرية والعدالة على وجه الأرض، ولا بدَّ أن يتلازم العمل الصالح الخيريُّ مع صفة الصبر لدى المؤمنين، ذلك أنَّ هذه الأعمال الصالحة تحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ لمقاومة الأهواء والرغبات.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإنَّ الخالق -أيضاً- صبورٌ على عباده العاصين، يمنحهم فرصةً ليتوبوا في الدنيا، أو أن يأخذهم بعقابٍ شديدٍ دنيويٍّ، أو يؤخِّرهم ليوم الحساب، وربما

(1) إنَّ المرحلة الأولى الغيبية التي مرَّ بها الإنسان، هي مرحلة ما قبل الولادة، ولن يتذكَّر منها إلا ما أخبرته به أخبار الغيب، وعدم التذكُّر لا يعني بالضرورة عدم حصول الحدث للموجود!

الاثنين معًا! وهذا يعود لتقديره الحكيم، فهو إلهٌ عادلٌ، رحيمٌ، صبورٌ، حكيمٌ، غفورٌ،
وشديدُ العقاب.

- الإرادة والمقدرة:

لا بدَّ أن ندركَ أنَّ الإرادةَ بأيِّ حالٍ من الأحوال لا تتعدَّى سلطانَ المقدرة، ولهذا
فإنَّ الإنسانَ يصطدم بواقعٍ ضعفه أمام خالقه، عندما يحاول الوصولَ إلى أمرٍ تمليه
عليه إرادته، ولكنه لا يستطيعه بسبب محدودية قدراته، أما الخالق فهو مُوجدُ الإرادة
والمقدرة، ولا تحدُّه حدودٌ، فهو قادرٌ قاهرٌ فوق عباده، فعلاً لما يريد.

ولعلَّ وجود الموت دلالةً قطعيةً على قدرة الخالق وقهره فوق عباده، ذلك أنه
لا يوجد إنسانٌ يستطيع التنبؤَ بلحظة وفاته، فهي أمرٌ غيبيٌّ بحثٌ مسلمٌ به، وهذا
إن دُلَّ على شيءٍ إنما يدلُّ على ضعفِ الإنسان، وقدرة الخالق اللامحدودة، وأنَّ الإنسان
مهما أوتيَ من علمٍ؛ فلم يُؤتَ من العلم إلا قليلاً.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ هل يستطيع الإنسان معرفة ما سيحدث له بعد وفاته
باستخدام عقله والعلوم النظرية والتطبيقية؟

بالتأكيد لا، فقد حاول الإنسان منذ القدم حلَّ لغز الموت، ومحاولة إيجاد
طريقة للخلود أو إحياء الموتى، ولكنَّه لم يستطع ولن يستطيع؛ ذلك أنَّ تلك الأمور
تقع تحت قدرة الخالق، وليست تحت تصرف إرادة المخلوق.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإنَّ الإنسان لا يملك ماضيه؛ لأنه لا يستطيع تغييره، ولا
مستقبله؛ لأنه لا يستطيع التنبؤَ به، والحدُّ الفاصلُ ما بين ماضيه ومستقبله هو
لحظاتٌ من الحاضر، وهي رهن إرادة الخالق؛ لذلك فإنَّ الإنسان مخطئٌ وليس مدبراً
للأمور، وليس له أن يأتي بفعلٍ في هذه الحياة إلا بحريةٍ مقيدةٍ بإرادة الخالق ومقدرته
المطلقة، فالإنسان مخيرٌ بإرادته وتخطيطه الجزئيِّ، ومسيرٌ بتدبير الخالق الكليِّ، ذلك
أن الأفعال والقرارات يحتاجان إلى الوقت والأسباب؛ لكي يصبح أمرٌ واقعاً، والوقت
والأسبابُ هما منحةٌ من المدبر لحساب المخطئ، وهذا يقودنا إلى أن الإنسان لا يشاء
إلا أن يشاء خالقه، وأنَّ الخالق هو مسببُ الأسباب، والقادرُ على كلِّ شيءٍ؛ لهذا فالإنسان

لن يستطيع أن يعيش دون قوةٍ عليا، تُدبّر شؤونه لحظياً.

ولكي يستقيم التدبير مع التخطيط⁽¹⁾؛ فعبادة المدبّر تؤدي إلى التّوفيق في التخطيط، واختيار الأفضل للمخطّط، ولن تتعدّى مشيئة المخلوق مشيئة خالقه إطلاقاً، وما قد يعتقدّه الإنسان خيراً في ظاهره قد يكون شراً في باطنه، والعكس صحيحٌ؛ وذلك بسبب علم الإنسان المحدود، وعلم الخالق المطلق؛ لذلك فإنّ الإيمان بالقضاء والقدر يعدُّ مطلباً أساسياً في نظام الخلق المعتمد على مبدأ الإيمان بالغيب.

- الخالق المعبود:

كما ذكرتُ آنفاً أنّ العبادات هي جزءٌ لا يتجزأ من معادلة الخلق ولها أهميةٌ كبيرةٌ، من أبرزها:

١- الانصياعُ لأوامر الخالق؛ ذلك أنّ الإنسان مخطّطٌ فقط، وليس بالمدبّر، وتدبير شؤونه هو أمرٌ بيد خالقه؛ لذلك فالإنسان يحتاجُ خالقه في كل حينٍ ولحظة. فلو قلتُ أيّ الآن أملك شيئاً؛ فإنّ الأمر بعد كتابتي كلمة شيءٍ أصبح ماضياً، وما كان بمقدوري أن أكمل ما بعد كلمة شيءٍ إلا بمستقبلٍ وحاضرٍ لحظيٍّ، فُدّر لي من خالقي. فالحاضر لحظاتٌ إدراكٍ عابرةٌ ما بين الماضي والمستقبل، مقدّرةٌ بإرادة الخالق.

٢- الاعتراف بفضل الخالق ونعمه، وهذه النعم لا تُحصى، وشكره بالمقام الأوّل لأنّه خلقه، وصوّره في أحسن صورة، كإنسانٍ مكرمٍ بحرية الاختيار، وأن سخر له ما في الأرض جميعاً لخدمته، ورزقه من الطيبات، وشكره على أخبار الغيب التي وصلت عن طريق الوحي والرسول، والتي تمنح الإنسان تصوراً كاملاً عن خلقه، وخلق ما في الوجود من حوله، وعن الغاية التي خلُق لأجلها، وشكره على بيان الطريفة المثلى لتحقيق هذه الغاية، وشكره على الثواب على فعل الخير، والعقاب على فعل الشرّ.

شكره أن شرع العبادات؛ لتكون صلةً توطّد وتعزز العلاقة بين الإنسان وخالقه،

(1) الإرادة في التخطيط، ومن ثم التدبير، فالفعل، وهنا تكمن الرعاية الإلهية في تدبير الشؤون، فكلما زادت صلة الإنسان بخالقه؛ دبّر له أحواله على أحسن حالٍ، وكلما بُعدت العلاقة بين الإنسان وخالقه يضلّه الخالق على علمٍ، فلا هادي له إلا خالقه، فالتدبير هو تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح أو إفساد التخطيط، أي تسبب الأسباب.

شكره على العلم الذي منحه إياه؛ لتسهيل حياته، وطريقاً لليقين بعظمة خالقه، شكره على عدله بوجود يومٍ للحساب، فيه يُكافَأُ المؤمنُ المحسنُ، ويُعاقَبُ المسيءُ والظالمُ.

شكره على أنه إله خيرٍ، غفور يفتح باب التوبة للمسيء، ويغفر له ذنبه؛ لذلك فإنه -وعقلياً- كان لا بد أن تبدأ صلاة الإنسان مع خالقه بالاعتراف له بكبريائه، وتعاليه على جميع مخلوقاته بـ (الله أكبر)، فهي عبارة توحيد خالصة، واعتراف كامل بأن الخالق أكبر من أي شيء آخر أن يُعبد. ومن ثم يلي التكبير (حمد الخالق) على رحمته بعبادته، بأن جعل لهم منهاجاً وشرعاً تنظم شؤون دنياهم، وتوضح لهم مصيرهم يوم الحساب.

٣- طلب العون من الخالق (إله الخير)، في ضحك الشرِّ، الذي يسكن منطقة الهوى في النفس البشرية، فالإنسان بقدراته العقلية المحدودة خلق ضعيفاً، وما يجعله قوياً متماسكاً في دحض الشرِّ؛ تقربُه وتعلقُه بخالقه (إله الخير)؛ لذلك فإنَّ الإنسان يحتاج إلى مَنْ يعينه على فعل الخير، ومحاربة الشرِّ والهوى، وخير معين للإنسان هو خالقه.

وهنا تتجلى صفة عظيمة من صفات الخالق، ذلك أن الإنسان مطالب بعبادته، والتقرب منه، وشكره على نعمه، وفي المقابل؛ يمنحه الخالق رفعة شأنٍ وثواب على عبادته، فهو خالق رحيمٌ ومعينٌ، حيٌّ قيومٌ، يعزُّ من يشاء، ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير.

- الخالق ليس له صاحبة أو ولد

خالق الشهوة والرغبة الجنسية هو نفسه مانحُ الصفة التي تشبع تلك الرغبة، وهو الذي أودعها في الإنسان؛ لذلك لن يكون تبعاً لتلك الشهوة، كيف وهو من يملك مفاتيح إشباعها، فهذا منافٍ للمنطق!

وهذه الصفة المذلة للنفس نسبياً، وأقول هنا نسبياً لأنها نافعة وضرورية لحفظ الجنس البشري على وجه الأرض من جهة، وإشباع الرغبة الجنسية من جهة

أخرى، فهي مذلّة وضارة إذا استخدمت خارج نطاق العلاقة الزوجيّة، والشواهد على ذلك كثيرة، وأذكر منها على سبيلِ الذّكر لا الحصر:

الأمراض الجنسيّة الجسديّة، والأضرار النّفسيّة المصاحبة لها، وحفظ النّسب، وما يرافقه من ضياعٍ للحقوق، والميراث العاطفيّ والماديّ بين الآباء والأبناء⁽¹⁾.

إذن؛ فالإنسان يحتاج إلى العلاقة الزوجيّة للأسباب التي ذكرتها، وحاجته للأبناء تأتي لأسبابٍ متعددةٍ أيضًا، وأذكرُ منها:

١- النّهاية الحتمية بالموت للإنسان تُحتم عليه التّفكير في ابنٍ يرثُ اسمَه، ويكمل ما بدأه والده في حياته.

٢- فضول استشعار عاطفة الأبوة، وهذا الشّعور يتشكّل لدى الإنسان من مصدرين أساسيين؛ المرجعيّة الفطرية الإنسانيّة، والفضول في ممارسة ما يمارسه من حوله من البشر.

٣- إشباع رغبة التّفاضل والتّمايز عن أقرانه عن طريق التّكاثر، ذلك أن التكاثر يمنح الإنسان شعورًا بالقوة والعزة والتّميّز.

٤- العون، وهو من الأمور الأساسيّة التي تدعو الإنسان إلى الإنجاب، ذلك أن الإنسان يعلم أنه مهما طال به العمر؛ فمصيره الحتميُّ هو الموت أو المرض؛ لذلك يحتاج إلى إنسانٍ من صلبه، يعينه إذا مرض، ويرثه إذا مات.

وعند النظر إلى ما تقدّم من أسباب تجعل الإنسان يتّجه نحو الإنجاب؛ نجد أن تلك الأسباب يتميّز بها المخلوق، ويترفع عنها الخالق؛ ذلك أن الخالق حيٌّ لا يموت، فهو لا يحتاج من يرثه، والخالق مانحٌ خلقه الصّحة، ولا يجتمع فيه ضدان، فهو مرّفّع عن المرض، وبذلك لا يحتاج من يعينه.

والخالق هو مالك العزّة والكبرياء، فهو خالقٌ كل شيءٍ، ولا يحتاج ولدًا لإثبات عزته، فهو منزّهٌ متعالٍ عن ذلك.

(1) فخالقٌ يحفظ حقوق الأطفال قبل ولادتهم هو إله خير حفيظٌ، وهذا يوصلنا إلى صفةٍ أخرى للخالق، وهي الحفيظ.

والرغبات صفةً مخلوقةً، وهي أمر يتصف به المخلوق، وبالتالي فالخالق مرفَعٌ عن تلك الصفات، فالخالق لا يخضع لصفة مخلوقةٍ بالضرورة المنطقية؛ لذلك فإنَّ الخالق مرفَعٌ عن أن يتَّخذ ولدًا أو صاحبةً، فهو مالك العزة، والمتكبر، وهو المتعالي على صفاتِ عباده.

الحكمة العَقْلِيَّة من الخلق:

إنَّ من أسمى الأهداف التي يسعى إليها الإنسانُ هي الوصولُ إلى الحكمة، وهي مرحلة الكمال المعرفي، الذي يؤدي إلى تقديم الصواب في الحكم على المصالح والأهواء الشخصية، وبما أن الصفة الحميدة يستطيع الإنسان الوصول إليها في مرحلة من المراحل، إذن فهي صفةٌ من صفات الخالق؛ ذلك لأنه -وكما ذكرت- (فاقد الشيء لا يعطيه)، وهذا يقودنا إلى استنتاج أن الخالق يملك الحكمة التامة، وبالتالي فالحكيم بصفة الحكمة التامة لا يلهو، وإنما يخلق لحكمة أرادها من وراء خلقه عقليًا ومنطقيًا، وتلك الحكمة تكمن في السبب الرئيس للوجود وهو إحقاق الخير، ودحر الشر، عن طريق الإرادة وحرية الاختيار، التي أودعها في البشر على وجه الأرض، ومن الواجب أن نذكر في معرض هذا المبحث أنه لا مكان للهو البتة في منبع الحكمة؛ لأنه لا توجد صفتان متناقضتان في الذات الإلهية كما أثبت سابقًا!

ومن ناحية أخرى؛ فاللهو غايةٌ لمن يمل! والممل يصيب المخلوق عند العجز عن متابعة أمرٍ معين، إما بسبب تكرار المحاولات الفاشلة، أو بسبب مرور زمنٍ طويلٍ على القيام بالعمل نفسه، بالطريقة والأسلوب نفسه، وذلك بسبب قدراته المحدودة في التعامل مع المتغيرات، وعدم القدرة على تغيير الثوابت الزمنية، وخضوعه لها جبريًا. وهذان أمران يتنزّه عنهما الخالق؛ لسببين رئيسين:

أولاً: خالق الزمان لا يخضع لجبريته، فهو المتحكّم به، وليس العكس، لذلك فهو لا يملُّ.

ثانياً: مالك تغيير الخصائص الثابتة الأصيلية، لا يفشل في محاولاته.

إذ أن أمره لحظيٌّ بقول كن فيكون! لذلك هو خالقٌ يتنزّه عن اللهو والممل بالضرورة المنطقية⁽¹⁾.

(1) النوم والسهو والتعب، تخضع للقاعدة السابقة، فالنوم وسيلة للراحة من التعب، وشحن الطاقات للمخلوق، أما خالق القوة فلا يتعب، فهو مصدر تلك القوة؛ لذا تنتفي منه الصفات النقيضة للقوة.

إذَنْ؛ الغاية من خلق الْإِنْسَانِ من خالقٍ خَيْرٍ حَكِيمٍ، لا يلهو ولا يلعبُ؛ هو تحقيقُ الخلافةِ بإعمارِ الأرضِ، من خلالِ إحقاقِ الحقِّ، وإزهاقِ الباطلِ، ضمنِ إطارِ العبوديَّةِ التامَّةِ للخالقِ، وحسنِ الخلافةِ هو ما سيؤدِّي بالإنسانِ إلى الفوزِ بخيري الدُّنيا والآخرةِ.

- المقدرَةُ البشريَّةُ في تصوُّرِ ماهيةِ الْخَالِقِ

عندما قامَ الْإِنْسَانُ باكتشافِ القوانينِ الفيزيائيَّةِ والرياضيَّةِ، التي ساعدتهُ على صنعِ البطارياتِ الكهربائيَّةِ، التي تمنحُ ما يصنعه من أجهزةٍ مختلفةٍ صفةَ الحركةِ؛ لتُتقدَّمِ له المنفعةُ، وتسهلَ حياته؛ قامَ فعليًّا بإعطاءِ تلكِ الأجهزةِ شيئًا من صفاتهِ الخلقِيَّةِ، ولكن بطريقتيَّةٍ مُختلفةٍ (صفةِ الحركةِ والتفاعلِ لإحقاقِ المنفعةِ).

لذلكِ ربطَ الْإِنْسَانُ تقدُّمَه بتقدُّمِ إضفاءِ بعضِ من صفاتهِ على مصنوعاتِه؛ كصفةِ التَّفَاعُلِ والحركةِ في الروبوتاتِ الآليَّةِ، فقامَ بصنعِ روبوتاتِ آليَّةٍ ترى الأشياءَ، وتتلقَّى الأوامرَ وتُحلِّلها؛ لتقومَ بأداءِ مهماتٍ مُختلفةٍ. ولكن هل صفةُ السَّمْعِ والبصرِ، والقدرةُ على التحليلِ لدى الْإِنْسَانِ مُطابقتُ ما صنعَ بالماهيَّةِ؟

إنَّ السَّمْعَ، والبصرَ، والقدرةَ على التحليلِ لدى الْإِنْسَانِ الآليِّ، ومهما بلغت دقةُ صنعه؛ ستبقى شيئًا مُختلفًا بالماهيَّةِ عن الْإِنْسَانِ البشريِّ، حتى لو قامَ بتأديةِ الوظيفةِ بالشَّكلِ المطلوبِ، فهما يتشابهان بالوظيفةِ، ولكن يختلفان تمامًا بالآليَّةِ والكيفيَّةِ.

لذلكِ؛ فإنَّ الخطابَ الموجَّهَ من الْخَالِقِ إلى المخلوقِ لا بدَّ أن يواكب المفاهيمَ التي أودعت للمخلوقِ لحظةَ الخلقِ؛ لكي تتناسبَ مع المنطقِ العَقْلِيِّ والوعاءِ المرجعيِّ المحدودِ لدى المخلوقِ، حتى يستطيعَ تصوُّرَ ذلكِ الحدثِ، وهذا يقودنا إلى أنَّ الْخَالِقِ قد يخاطبُ المخلوقَ بأنَّه يسمعُ ويبصرُ، أو أن يطلقَ صفاتِ جسديَّةٍ معيَّنةً على نفسه، وذلكِ حتى يستطيعَ المخلوقُ فقط تصورَ هذا الحدثِ، ولكن الماهيَّةُ لا يعلمها إلا الْخَالِقُ، ولو وصفها للمخلوقِ بطريقتيَّةٍ مُختلفةٍ لما استطاعَ المخلوقُ تصوُّرها على الإطلاقِ!

لذلكِ؛ فإنَّ الخطابَ الموجَّهَ من الْخَالِقِ للمخلوقِ هو خطابٌ ذو طبيعةٍ خاصَّةِ،

يعتنى بالكيفية، ولا يُقصد به الماهية، وهذا يقودنا إلى أن (الخالق ليس كمثله شيء)، ولعلِّي أذكرُ لكم قصةً قصيرةً بعنوان **صانع الساعات**، والتي من خلالها نستطيعُ تصورَ مدى استحالة تصوُّر ماهية الخالق.

بعد أن أغلق المتجر أبوابه؛ استفاقت الساعاتُ من سباتها لتبدأ اجتماعها اليوميَّ. أجيالٌ عديدةٌ مرت على هذا المتجر، منها من هَرمَ، ومنها من قد مات، وأخرى ولدت بالأمس.

وعلى الرغم من تعدُّد جنسياتها وأشكالها وألوانها وجودتها وأسعارها؛ إلا أنها كانت تطرح التَّساؤلَ نفسه في كل ليلةٍ؛ من صنعنا؟ وكيف أوجدنا؟ وما هو شكله؟ قالت ساعة يدٍ صغيرة:

- لا بدَّ أنَّ ساعةً كبيرةً قامت بهذا الأمر، فساعةٌ صغيرة لن تستطيع فعل ذلك!

ردَّت ساعةٌ سويسرية باهظة الثمن، بلهجةٍ متكبرة:

- ليست كبيرةً فحسب! أعتقدُ أنَّ ساعةً كبيرةً مرصعةً بالجواهر، ولا تُقدر بثمنٍ؛ هي من قامت بصنْعنا، فلا شك أنَّ من صنعنا ثمنه يساوي أضعافَ ثمننا مجتمعين!

- لا أعتقد ذلك.

هذا ما قالته ساعةُ الحائط، ثم أكملت:

- أنا على يقينٍ تامٍ أنني من نسل الصَّانع الأساسي! وأنا أجزمُ أنَّه من صنعنا جميعًا، إن ساعة الحائطِ الأولى العظيمة هي التي صنعنا، وجاءت بنا جميعًا إلى هذا المكان.

ردَّت ساعةٌ أخرى صنعت بغاية الدِّقة والتعقيد:

- يا لكِ من حمقاء!

وأردفت بلهجةٍ غاضبة!

- ما أنتِ إلا صندوقٌ خشبيٌّ متهالكٌ، كيف تجرّين على قول أن من صنعنا هم أجدادك؟ لا بدّ أن من صنعنا هم أجدادي، أنا متأكّدة أن الصانع الأول هو ساعةٌ متناهية الدقة، تعجزُ أيّ ساعةٍ عن فكّ شيفرتها.

فَقالت ساعةٌ أخرى بسيطةً الصنع، رخيصةً الثمن:

- لا أعتقدُ أنّ أحدًا صنعنا، أنا أو من أجدنا هنا هو هذه الغرفة التي حولنا، وسيأتي يومٌ نموت فيه كما حصلَ لأسلافنا.

قالت صديقتها:

- ولكن إذا كانت هذه الغرفة من صنعنا؛ فمن هو الذي صنعَ هذه الغرفة؟ لا بدّ أن تكون ساعةٌ عظيمة صنعنا، وأورثتنا تلك الدقة المتناهية لضبط الوقت! الوقت! لحظة، وجدتها! نعم، الوقت هو من صنعنا!

قالت ساعة بندول تقف في زاوية المتجر:

- يا له من استنتاجٍ ساذجٍ، وكيف للوقت أن يصنعنا ونحن من نتحكّم به، ونشير إليه، هذا مستحيل؟! إنّ من صنعنا ساعةٌ خارقة الذكاء.

وأضافت قائلةً وبكلّ ثقة.

- نعم، خارقة الذكاء؛ لأنّها صنعنا بطريقةً عجيبة! حيث إنّنا نعمل طوال الوقت، ودون توقّف، بدقةٍ واتزانٍ، وبطريقةٍ ميكانيكيةٍ كهربائيةٍ غاية في الإعجاز. لدرجة اعتقادنا لوهلة أنّ كلّ ما نحن فيه هو عمليةٌ تلقائيةٌ، لا تحتاج لصانعٍ، ولا تحتاج لأحد يرهاها! ولكن هيهات هيهات! فعلى الرغم من التلقائية في عملنا؛ إلا أنّنا لا نساوي شيئاً دون صانعنا، فبمجرد مرضنا واضطراب أمعائنا، أو نفاذ بطاريّاتنا؛ تنقطع بنا السبلُ، ولا نجد حبلًا للنجاة إلا حبلًا من صانعنا.

ضربت ساعةٌ منه جرسها، وقالت بكلّ ثقةٍ وورازنة:

- استمعو لي جيداً، أنا أعلم ما لا تعلمون، سأروي لكم ما أخبرني به جدِّي، كان جدي يتميِّز عن باقي ساعات عصره بأنَّه ذو حسٍّ أعطاه القدرة على التَّواصل مع صانعه..

- ماذا تقولين!

- رأى الصانع؟

- يا له من محظوظٍ.

- أكانَ له ٣ عقارب أم أكثر؟ أم كان رقمياً؟

- كم حجمه؟ هل كان مرصعاً بالجواهر؟

- هل كان يتحكم ب ٢٤ ساعة أم أكثر.

- هل يحتاجُ بطاريةً لكي يعمل؟

- ولو كان كذلك لكانت بطاريتَه بحجم هذه الغرفة!

انهالتَ عليها الأسئلةُ من كلِّ اتجاهٍ، فقالت:

- على رسلكم، ليس هذا ولا ذاك، ولم أقل أن جدي رآه، ولكن أقولُ إنَّه استطاع أن يتواصلَ معه فقط، وعرفَ عنه الكثير، فلقد أخبرني أنَّ من صنعه شيءٌ عظيمٌ، ليس كمثلِه شيءٌ بيننا، ولا يحتاجُ بطاريةً كي يعمل، وليس بمعدنٍ، وله قدراتٌ عظيمة في صناعة الساعاتِ، وله شكلٌ لا نستطيع تخيُّله إطلاقاً، فقدراته وقوَّته وعلمه يساوي آلاف الساعاتِ من الوقتِ، وما علمنا إلا بثانيةٍ من علمه.

- يا لكِ من مجنونَةٍ! وما جدُّك إلا ساعة خَرَفَة!

- هل تريدِين أن تقنعينا أنَّه لو كان هناك مَنْ صنعنا، فإنَّه ليس بساعةٍ مثلنا! لن نُصدِّق حتى نرى ذلك بأعيننا.

- لن تستطيعوا ذلك! لأنَّ جدي أخبرني أنَّ من وصل إلى معرفته عددٌ قليلٌ من الساعاتِ على مر الزمن، يتواصلون مع الصانع بطريقةٍ خاصةٍ، نحن لا نستطيعها، وما أريد أن أقوله لكم أيضًا؛ أنَّ مَنْ صنعنا هو نفسه مَنْ صنع هذه الغرفةَ التي نعيشُ فيها، بل وصنع أشياءَ أعظمَ شأنًا مِنَّا، فقد صنع شيئًا يُسمى طائراتٍ مُعلَّقةً في الهواء، ويستخدمها صانعنا للتنقل من مكانٍ لآخر، في وقتٍ قياسيٍّ في المكان الذي يعيش فيه، فما هذه الغرفة إلا جزء لا يكادُ يُذكر من عالمه، وما هذا إلا مثالٌ واحدٌ على ما يصنع، فهو عظيمٌ يصنع ما نعلم، وما لا نعلم، فكفُّوا عن هذه التساؤلاتِ اليوميةِ، واحتفظوا بما تبقي لديكم من بطارياتكم؛ لتستغلوها فيما صُنعت من أجله، فقد سئمتُ من اجتماعكم اليوميِّ المملِّ، ولقد أوضحتُ لكم الأمر، فجدي كان معروفًا بصدقهِ وأمانتهِ، وأنا أو من بما قال لي؛ لذلك أنا أعيشُ براحةٍ وسعادةٍ وطمأنينةٍ، ولا أفكرُ بما تفكرون به يوميًّا، إنما ألتفتُ لعملي، وأبذلُ ما بوسعي لأقدم أفضل ما لدي، لأحقِّق الهدف الذي صُنعت لأجله، وكما ترون أنا أعيش هنا منذ سنين طويلةٍ، وصانعي يرعاني، ويهتمُّ بي على أكمل وجه، ذلك أنني آمنتُ بما قاله لي جدي، فاشتغلتُ بما صُنعت من أجله، وها أنا أتمتُّ بصحةٍ جيدةٍ، وحياة رائعةٍ أنا وأصدقائي الذين صدَّقوني، انظروا إلى تلك المجموعة النَّائمة من السَّاعاتِ في زاوية المتجرِ، لقد صدَّقوني، وها هم يعيشون بسلامٍ وأمانٍ تحت رعاية صانعنا.

أما مَنْ كذَّبني؛ فقد نِدت بطارياتهم في التَّفكيرِ بما تفكِّرون به ليلاً نهارًا، حتى انتهت حياتهم، وألقوا في القمامةِ، أو استُخدمت بعضُ أعضائهم لخدمتنا.

قالت ساعتان في اللحظةِ ذاتها، وبلهجةٍ حاقدةٍ:

- أنت ستموتين أيضًا، وسيُلقى بك في القمامةِ، وستُستخدم أعضاؤك لخدمة غيرك من الساعاتِ!

ضحكت ساعةُ المنبه حتى اهتزَّ جسدها، وقالت:

- هذا ظنُّكم أيها المكذبون!

مبحث العلوم

تُقسَمُ العلومُ بطبيعتها إلى قسمين رئيسين: علم الشهادة، وعلم الغيب، أما الأول فيختصُّ بالعلوم التجريبية الفيزيائية، والثاني يقسمُ إلى علم غيبٍ أطلعنا عليه الخالقُ، ويشمل العلومَ الدينية، وآخر علم غيبٍ اختصَّ به نفسه، فلا يطلعُ عليه أحدًا من خلقه.

أما العلوم التجريبية التطبيقية؛ فلا خلاف على جودتها العلمية والعملية، ذلك أنها مستقاة من الواقع الملموس بالتجربة والدليل والبرهان، وهي مُسخرَةٌ من الخالق لخدمة الإنسان في الحفاظ على الجنس البشري وإعمار الأرض.

وعند النظر في أصول تلك العلوم ونشأتها؛ يتضح لنا أنها من المستحيل أن تحدث بشكل تلقائي، وإما هي متوارثة؛ لذلك فادعاء أن الإنسان الأول كان بدائيًا هو أمرٌ منافٍ للمنطق!

فالعلم التطبيقي واقعٌ ضمن منظومة الخلق، وهو منحةٌ من الخالق أعطاها للإنسان الأول؛ لينقلها إلى ذريته جيلاً بعد جيل؛ لذلك لا بد من وجود إنسانٍ أول قام بتلقّي العلم الكامل من الخالق لحظة خلقه! إن العلم التطبيقي يُعاد اكتشافه ولا يُبتدع!

فالخيال التاريخي للمعاصرين بأنَّ الإنسان الأول كان إنساناً بدائياً، وتطور من أسلافه القروء؛ هو أمرٌ منافٍ للمنطق.

ولكن الحقيقة المنطقية تقول إنَّ الإنسان ينحدر ولا يتطور. فلو تتبّعنا فرضية التطور منطقيًا؛ لوصلنا إلى نوعٍ واحدٍ من الكائنات الحيّة الخارقة، فلا داعي لوجود هذا التنوع الكبير في المخلوقات!

فالتطور -بلا أدنى شك- يؤدي إلى اختزال التنوع، وتحسين الصفات، وهذا ما نشاهدُ عكسه في حياتنا!

ولن نستطيع أن نرصد حجم التطور الذي وصلته الأمم السابقة، وهل نحن بالفعل أمةً متطورةً أم منحدرَةٌ؛ لأن التاريخ البشري لا يُعطي صورةً كاملةً وشاملةً عن الماضي، ومدى تطور الأمم السابقة؛ لأسباب عديدةٍ أولها أن المؤرخ كائنٌ بشريٌّ، مُعرَّضٌ لتشويه الحقائق لحساب المصالح، وثانيها الحقب التاريخية المفقودة!

والشواهد على مدى تطور الأمم السابقة كثيرةٌ، أذكرُ منها كيفية بناء الأهرامات التي حيرت عقولَ علماء العصر الحديث، على الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصلوا إليه!

ولم أجد عالمًا واحدًا على مرِّ التاريخ القديم والحديث، يقول إنَّ الأهرامات جاءت بالصدفة نتيجةً لانفجارٍ تبعه عمليةٌ تطورٍ! ولكنهم قالوا إنَّ الإنسان والكون جاءا بالصدفة من خلال عمليةٍ عشوائيةٍ! لقد حطّموا العقلانية وعلم الفلّسفة والمنطق من جذوره!

أما فيما يخصُّ علم الغيب؛ فالوحي الإلهي هو نقطة البداية للتعرف إليه، وليس جهاز الوعى والإدراك، أو العملية العقلية المعرفية لدى البشر.

فلسفة افتراض الغيبات تُنتج الأساطير والأوهام، وتخلق إشكالياتٍ وتساؤلاتٍ لامتناهية، وبالتالي تُؤدي إلى التخلف الفكري والتخبط العشوائي، أما علم التفكير بالوجود؛ يُنتج اليقين بقدرة الخالق وإبداعه، ويصل بالإنسان إلى العلم النافع اللازم لتحقيق الهدف الرئيس من خلقه، وبالتالي يؤدي إلى التقدم الحضاري والإنساني.

فالعقل الإنساني هو عمليةٌ تختصُّ بدراسة الواقع من المخزون المرجعي، أي ربط المرجعيات المكتسبة من الواقع بأخبار الغيب، ليصل إلى تصديق أخبار الغيب.

وأخبار الغيب لا تؤخذ كجزئية، وإنما بالكلية، إن صلح جزءٌ منها صلحت بكليتها، فمصادقيتها لا تقبل التجزئة، فمنها جزءٌ يوافق القدرات العقلية والمنطقية، وجزءٌ آخر يفوق تلك القدرة، فالأساس السليم في بحث علم الغيب؛ أنه إذا توافقت الأخبار التي تخاطبُ قدرة الإنسان العقلية المنطقية المحدودة مع واقعه؛ وجب عليه

تصديقُ أخبار الغيب، التي تفوقُ قدراته العَقْلِيَّة المنطقيَّة⁽¹⁾.

وفي هذا المعرضِ؛ يجبُ التَّفريقُ بين المعارفِ والعلومِ، فالمعرفةُ تمثُلُ جزءًا من العلمِ، ذلك أنَّ العلمَ الكاملَ يشملُ الرِّبَطَ العَقْلِيَّ للمرجعيَّاتِ الأساسيَّةِ الأنيْفِ ذكرها، أما العلمُ التجريبيُّ المحضُ دونَ صبغهِ بالضوابطِ الفطريَّةِ والغيبِيَّةِ؛ فيُعدُّ علمًا ناقصًا، ويصنَّفُ بأنَّه معرفةٌ دنيويَّةٌ فقط.

- العلم والدِّين:

إنَّ القولَ بتناقضِ العلمِ مع الدِّينِ ينسُفُ فلسفةَ الحياة من جذورها! ذلك أن العلمَ هو منحةٌ من الخالقِ للمخلوقِ؛ ليعينه على الأسبابِ الرئيسيَّةِ لخلقهِ، وهي إعمارُ الأرضِ من ناحيةٍ، وتحقيقِ العبوديَّةِ للخالقِ من ناحيةٍ أُخرى.

فإعمارُ الأرضِ يحتاج بلا أدنى شكٍّ إلى إعمالِ العلومِ، والعملِ والسَّعيِّ لتحقيقِ المنافعِ الدنيويَّةِ، وبالتالي تحقيقِ خلافةِ المخلوقِ للخالقِ بأبهى وأحسنِ صورها.

ومن جانبٍ آخر، فإنَّ التقدُّمَ العلميَّ هو مطلبٌ ذو جوهرٍ دينيٍّ بصبغةٍ دنيويَّةٍ، فمنطقيًّا؛ كلما تقدم الإنسانُ في مجالِ العلومِ التجريبيَّةِ والنظريَّةِ؛ زاد يقينُهُ بعظمِ خالقه وقدرته، وأيقن مدى ضعفه وقلةِ حيلته في تغييرِ الثَّوابتِ الكونيَّةِ، أو إطلاقِ حدودِ المتغيِّراتِ.

فالدِّينُ الصَّحيحُ لا يشكُّلُ عائقًا أمامَ تقدُّمِ العلومِ التطبيقيَّةِ، بل هو محرِّكٌ أساسيٌّ لتقدمها وتطورها، لتحقيقِ مطلبِ رئيسٍ من خلقِ الحياةِ، ألا وهو اليقينُ بقدرةِ الخالقِ وعظمتِهِ، وبالتالي تحقيقِ العبوديَّةِ اليقينيَّةِ للخالقِ، والتي تعدُّ أسمى مراتبِ العبوديَّةِ.

إذن؛ الدِّينُ الإلهيُّ في ظلِّ فلسفةِ الحياةِ بشقِّها الغيبيِّ؛ لا بدُّ أن يحثَّ على العلمِ

(1) يَبْدَأُ المخلوقُ بالتساؤلِ؛ من خلقتني؟ وكيف؟ ولماذا خلقت؟ وما مصيري بعد الموت؟ فإذا عجزَ عن الوصولِ إلى (مَن)؛ فسيعيشُ أسيرًا لكيِّفٍ ولماذا ولما حتى نهايته. ومَن وصل إلى (مَن)؛ وصل بالضرورةِ إلى كيفٍ ولماذا ولما، ومن وصل إلى الكيفيَّةِ والسببيَّةِ لوجوده من مصدرِ (مَن) الذي أوجده؛ وجب عليه الانصياعُ إلى مصدرِ المعرفةِ، فهو المصدرُ الوحيدُ الذي يجدُّ عنده إجابةً عن كلِّ تساؤلاتِهِ، مما ينظمُ تشريعاتِ حياته، وأخبارِ مصيره بعد مماتِهِ. فإذا كانت الإشكالياتُ تفوقُ حدودَ الإدراكِ والعقلِ الإنسانيِّ، وصادرةً من كيفٍ ولماذا، ومصدرها مَن، فإنَّ (مَن) هو مصدرُ المعرفةِ، ولا غنى عنه في حلِّ المشكلاتِ وإجابةِ التَّساؤلاتِ.

والتعلُّم بالضرورة المنطقيَّة، فالشُّقُّ الماديُّ العلمي من الحياة هو السَّبيل للوصول إلى اليقين بصحَّة ومصداقية الشقِّ الغيبيِّ منها.

أما إحلال العلوم التَّطبيقيَّة بسبب تقدُّمها مكان الخالق، أو صبغ أخبار الغيب بكُلِّيتها بالصبغة العلميَّة؛ فيدل على تكبُّر الإنسان على حقيقته وضعفه، وتقدُّمه العلميِّ في هذه الحالة يكون ظاهره التطوُّر، وباطنه التَّقهر والتَّخلف⁽¹⁾.

وعند النَّظر في فلسفة الدين، وربطها بفلسفة الخلق؛ يتبيَّن لنا أن الدين لا يقتصر على ممارسة الشُّعائر الدينيَّة ضمن إطار دور العبادة، وإمَّا هو شريعة لتعاملات البشر اللحظيَّة في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، وبه تستقيم المفاهيم، وترتقي الأخلاق، ويعم العدل، وتتقدَّم العلوم؛ لأنَّ المشرع إليه خيرٌ حكيماً، عالمٌ بمصالح خلقه، منزَّه عن النواقص، متعالٍ عن المصالح، يحكم بالعدل.

- فلسفة الابتلاءات والصِّبر

الخالق إليه خيرٌ حكيماً، وبالتالي فالشرُّ موجودٌ لحكمةٍ، وهي إزهاق الباطل بالحقِّ، وبما أنَّ الإنسان مستخلفٌ في الأرض، يحمل في داخله شهواتٍ ورغباتٍ، ومخيِّراً بحريَّة الإرادة لفعل الخير، أو إتيان الشرور، وبالنَّظر إلى أن الشرور مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشهوات والرغبات والباطل؛ فهذا يدلُّ دلالةً قطعيَّةً أنَّ الدنيا دارٌ ابتلاءٍ واختبار.

وما يعزز هذا الاستنتاج هو البعث والحساب كما أثبتَّه فيما سلف، فهذا تستوي المعادلة، أن الدنيا دار اختبار وابتلاء، والآخرة دار حسابٍ وجزاء، وبهذا يتحقق عدل الخالق الشمولي.

إذن، وبناءً على ما سبق؛ فإن الصِّبر سيكون مطلباً أساسياً لا غنى عنه لمن أراد أن يؤمن بالخالق، ويعمل صالحاً في هذه الدنيا.

وبما أنَّ الإيمان بالخالق العادل غيبيُّ، فليس بالضرورة أن يجازي المحسن على إيمانه وإحسانه بشكل مباشرٍ من ناحية، ولا الكافر المسيء على إساءته من ناحيةٍ

(1) التَّقدم العلميُّ في علم الذرة، لو صبغ بتشريعات الخالق (إله الخير)؛ لما استخدم في حروب الإبادة البشريَّة، وهذا الفرق الرئيس بين العلم والمعرفة، فالمعرفة للجميع، أما العلم فهو لأهل الخالق وخاصَّته، وهم أهل اليقين، وأجدر البشر بخشيته.

أخرى، ولكن على العكس تمامًا، فقد يُبتلى المؤمنُ الصَّالحُ لِيختبرَ الخَالِقُ صدقَ إيمانه الغيبيِّ، وقد يعطي المسيءَ فرصةً للتوبةِ، والعودة لتشريعات خالقه.

وبلغةٍ أخرى؛ ما يريدُه الخَالِقُ من عباده هو الإيمان الغيبيُّ به؛ طلبًا لمرضاته ومغفرته، وتقربًا إليه. وما يريدُه العبد من الخَالِقِ هو عونُه في أن يحقق له السَّعادة في الدنيا والآخرة، لذلك لو كان الجزاء يُعطى من الخَالِقِ بشكلٍ مُباشرٍ؛ لَعَبَدَ الناسُ الخَالِقَ من أجل تحقيق المصالح الدنيويَّة فقط، ولأصبح الغيبُ يقينًا، وهذا لن يحقق الغاية الإلهيَّة من الخلق.

ولو عاقب الخَالِقُ المسيءَ بشكلٍ مُباشرٍ؛ لآبتعد الناسُ عن الشرِّ والمعاصي؛ خوفًا على أنفسهم في دنياهم فقط، وهذا لن يحقق الغاية الإلهيَّة من الخلق.

إذن؛ فمن المنطقي أنه كلما زادت ابتلاءات المؤمن الصالح في الدنيا، وصبر يقينًا بخيرية الخَالِقِ؛ فإن له جزاءً عظيمًا في الآخرة، بقدر ابتلائه وصبره، وهذا ما يورث الطمأنينة والرضا في نفس المؤمن، على الرِّغم من البلاء الواقع عليه.

وهؤلاء الفئة المبتلاة حجةٌ على مَنْ أنعم الخَالِقُ عليهم؛ ليحاسبهم على حسن أو سوء تصرفهم في تلك النعم. فالابتلاء ليس في المنع، بل أيضًا في العطاء.

وأودُّ هنا أن أعرجَ إلى مسألة ذات أهمية كبيرة، ولها فلسفةٌ شبيهةٌ بما سلف، وهي مسألة الدعاء والاستجابة، فلو كانت استجابة الدعاء بكلِّيَّتها لحظيَّةً؛ لأصبح الغيب يقينًا، ولما تحقَّق المبدأ الأساسي من الخلق.

إذن، فلسفة الخلق قائمةٌ على تحقيق العبوديَّة اليقينيَّة للخالق، من خلال الإيمان اليقينيِّ، والعمل الصالح، طلبًا لمرضاة الخَالِقِ، فمن رضي عنه الخَالِقُ فاز في الدنيا والآخرة، ولن يظلم مثقال ذرة.

- أهمية الفلسفة:

الفلسفة الماديَّة تبحث عن إجاباتٍ لما كان، وما هو كائنٌ، وما سيكونُ، فتجد إجاباتٍ مقتضبةً عما هو كائنٌ فقط، ولا تجد إجاباتٍ عمَّا كان أو ما سيكون، لتصطدم

في نهاية الأمر بالسؤال الأكثر أهمية (مَن وراء هذه الكينونة؟)، وعند هذه المرحلة؛ إذا تجاوزت (من) تعود تلقائياً للسؤال بكيف ولماذا وما، وستستمر بالدوران في حلقة لا نهائية، دون الوصول إلى إجابات واضحة وقطعية عما تبحث عنه، وهذا ما يضفي صفة التشويش والتعقيد على علم الفلاسفة الحالي.

الفلاسفة لا تُغني عن الوحي وأخبار الغيب، ولكن الفلاسفة ضرورة أساسية للوصول إلى حقيقة الغيب، وبيان ضرورته، وكيفية الوصول لمصدره ومصادقته، إن الفلاسفة وأخبار الغيب تُجنب الإنسان التخبُّط والتهيه، وتعطيه تصوراً واضحاً عن خلقه، وعن الخلق من حوله.

وليس من شؤون الفلاسفة أن تحلَّ محلَّ الخالق، أو أن تعرف أخباراً غيبية، ولكن هدفها الأساسي الوصول عقلياً إلى أن مصدر تلك الأخبار هو الوحي الإلهي، وأن الخالق واحد، وليس لمخلوق أن يحل محلَّ خالقه.

والهدف الآخر من الفلاسفة هو التفكُّر في عظمة الخالق، من خلال التأمل بقدرته البالغة بالتحكم بالثوابت الكونية الخارجة عن نطاق عملية العقل البشرية.

إذن الفلاسفة التفكرية: هي نتاج دمج الوعي المادي والوظيفي في نطاق لب القلب النفسي، بحضور العملية العقلية، للوصول إلى مصدر الوحي الإلهي، وصفات الخالق، وبالتالي دمج تلك المصادر المرجعية الغيبية مع المرجعيات المادية، والتفكُّر بعظمة الخالق، للوصول إلى حقيقة الوجود وغاياته، وبالتالي الإيمان واليقين، مما يؤدي إلى بلوغ الحكمة.

أمَّا الفلاسفة المادية المحضة؛ فهي فلسفة مختلة عقلياً، حيث إن الأدوات المرجعية للتفلسف تعاني نقصاً أساسياً، ألا وهو أخبار الغيب، وهذا الاختلال يؤدي إلى الهرطقة.

- إبداع الخالق:

إنَّ التباين الكبير في أجناس المخلوقات على وجه هذه الأرض بمختلف نباتاتها، وفي البشر باختلاف ألسنتهم وأشكالهم وألوانهم، ومن حيوانات برية وبحرية وطيور

وحشراتٍ باختلافِ أشكالها وألوانها وطرقِ عيشها؛ فمنها الماشي والسَّابح والطَّائر، يدعو إلى التأمُّل بأن القدرة على خلق وتصوير تلك المخلوقات أمرٌ يفوق قدرة العقل والمنطق لدى الإنسان، ذلك أنَّ عدم القدرة على الخلق والتصوير جزءٌ لا يتجزأ من عدم القدرة على معرفة كَيْفِيَّتَهُمَا؛ لذلك فإن هذا التنوع الكبير والمُعْجِز في المخلوقات أوجده الخالق لأسبابٍ عديدةٍ منها:

١ - تسخير المخلوقات للإنسان للانتفاع بها في حياته.

٢- التأمُّل في تلك القدرات الإبداعية للخالق، والتي تتعدَّى قدرات الإنسان العَقْلِيَّة المحدودة.

فالإنسان كمخلوقٍ ليس له أن يخلق، أو يصوِّر ما في الأرحام، وإلا أصبح خالقًا! وهذا الأمر منافي لمبدأ الخلق بالكلية، فليس لمخلوق أن يخلق ما يختصُّ به خالقه، وإلا خرج من صفته الأساسية كمخلوقٍ لخالق، وهذا أمرٌ يهدم نظام الخلق بأكمله، وهو أمرٌ مستحيلٌ، أي عند إحالته للمنطق العَقْلِيّ؛ يكون منافيًا له كليًا.

لذلك؛ فالإنسان مطالبٌ بالتأمُّل والتفكُّر فيما حوله، ليصل إلى معرفة خالقه، من خلال إبداعه وتصويره المُعْجِز لخالقه، وليصل إلى صفاتٍ أخرى للخالق، إنَّه الخالق البارئُ المصورُ البديع.

ومن لم يستطع الوصول بالتأمُّل في خلق نفسه، والمخلوقات الأخرى من حوله إلى وجود خالقٍ مُبدع، تُعرف صفاته من خلال إبداعه، فيستحيل عليه الوصول إلى ذلك بطريقةٍ أخرى، فتأمُّل إبداع الخالق وقُدْرته التي تفوق القدرات العَقْلِيَّة الإنسانيَّة؛ هو مفتاح اليقين بوجود الخالق، واستشعار عظمتِه، والتأمُّل بالواقع مع ربطه بأخباره الغيبية؛ يصل بالإنسان إلى اليقين بخالقه، واليقين بأخبار الغيب الخارجة عن الواقع المادي، وبالتالي السمو إلى أعلى مراتب الإيمان.

- الحيوان والعقل:

هل الحيوان واعٍ؟

هل الحيوان مدركٌ؟

هل الحيوانُ يكوّن المفاهيم السلوكيّة؟

هل الحيوانُ لديه مرجعيّة فطريّة؟

هل الحيوانُ لديه مرجعيّة تجريبيّة؟

«عدم القدرة على إدراك الأمر حسياً لا يعني عدم وجوده».

إذن؛ هل الحيواناتُ تعبد الخالق بطريقة لا نعلمها؟ .

هل الحيوانُ يمتلك عاطفة؟

هل الحيوانُ يمتلك أخلاقاً مثل الإخلاص؟

الإجابة عن كلّ الأسئلة السابقة هي نعم

والحيوان أيضاً يعقل؛ لأن لديه قدرةً على ربط المرجعيّات الفطريّة بالأحداث الماديّة للقيام بالعمل، والحيوان لا يكتب ولا يقرأ، ولكنّه قابلٌ للتعلّم.

إذن ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟

إنّ ما يميّزه هو القدرة على التعلّم، التي تعدّ ضرورةً لوجوب التّكليف، فهنا كانت بداية تكليف الإنسان، عندما أعطاه الخالق القدرة على التعلّم بالقلم.

إن ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات ليس الوعى، ولا الإدراك، ولا العقل، إنّما القدرة على تعلّم القراءة والكتابة، التي هي أصل العلوم النظرية والتجريبية، وهي المدخل الأساسي لإدراك وفهم العلوم الغيبية، وهي أصل التّكليف.

إذن التّكليف بالخلافة في الأرض وإعمارها، وتحقيق العبوديّة؛ هو ما يميّز الإنسان عن الحيوان، أما العقل في ظلّ النظرية الوظيفيّة؛ فيعدّ سمةً مشتركةً ما بين البشر والحيوانات. وسأوضح ما تقدّم بالمثل الآتي.

لو قام شخصٌ باقتناء كلبٍ للحراسة، وقام برعايته وتدريبه؛ يكون في ذلك الكلب مرجعيّات غريزيّة أو فطريّة، فأنا لا أجد فرقاً بينهما، فكلاهما يعني مرجعيّات

مجبولة مع خلق الحيوانِ أو الإنسانِ، تلك المرجعية تدفع الكلبَ إلى أفعالٍ أخلاقيةٍ تجاه مُربيهِ، بحيثُ يقوم بحمايته من الأخطارِ، ويقومُ بالدِّفاعِ عنه، وهذا فعلٌ عقليٌّ؛ لأنَّ الكلبَ في هذه الحالةِ قد قام بربط مرجعيتين؛ ليقوم بذلك العملِ (الدفاع عن راعيه):

- المرجعية الأولى: المرجعية الفطرية المتمثلة بالقاعدة دفع الضرر عن راعك.
- المرجعية الثانية: المرجعية التجريبية والمتمثلة في أنَّ راعيه قدّم له المأوى والمأكَل والمشرب، فقام بتكوين مفهومٍ مبنيٍّ على وعيٍ وإدراكٍ عن راعيه. يقوم الكلبُ بربط تلك المرجعيات مع بعضها البعض؛ ليصل إلى نتيجةٍ عقليةٍ بوجود الدفاع عن راعيه إذا تعرّض للخطر.

لذلك؛ فإنَّ ما يميّز الإنسانَ عن الحيوانِ هو القدرةُ على التعلُّمِ بالقلم، والتي تُعدُّ المدخلَ الرئيسَ لإدراكِ الأخبارِ الغيبيةِ وفهمها، وبالتالي التَّكليفِ والخلافةِ في الأرض.

فمن تخلّى عن أخبار الغيب سيعيش كالحيواناتِ، مع فرق التَّقدم الذي سينجزه في مجال العلوم التجريبية؛ بسبب قدرته على التعلُّم، التي تؤهله لاكتشاف قوانين الطبيعة المادية من حوله، وسيكون خيره وشره لا يختلف عن خير الحيواناتِ وشرها، وسيحكم بقانون الغاب، أمّا أخلاقياته الحسنه؛ فلن تتعدّى أخلاقيات الكلب في إخلاصه لمربيهِ.

وبإنكاره للغيب؛ فهو كمثل حمارٍ يحمل الكتب على ظهره، ولا يستطيع الاستفادة منها في حياته وأخرته، بل هو أضلُّ سبيلاً، ذلك أنَّ الحمار لا يستطيع إمساك القلم والتعلُّم والقراءة، أما الإنسان فيتمتع بتلك القدرات، ولكن لا يستخدمها فيما ينفعه.

لذلك فإنَّ من ينكر أخبار الغيب سيفقد المرجعية التي تميّزه عن الحيواناتِ، فيكون مثله كمثل الحمارِ، بل أضلُّ سبيلاً.

العدل الشموليُّ في البعثِ والحساب

إنَّ للعدالة مفهومًا أشمل وأعمق مما اعتقده البشرُ والفلاسفةُ، فعلى الرغم من اختلاف تعريفات مفهوم العدالة باختلاف المُعرِّف من الفلاسفة والمفكرين؛ إلا أنَّ المفهومَ كان مقتصرًا ومركَّزًا على التَّعاملات البشريَّة، ودلَّت تلك التعريفات في فحواها على الإنصافِ والمساواة. ولكن للعدالة مفهومٌ أعمق وأشمل إذا نظرنا إلى الحياةِ نظرةً شموليةً عميقةً، بعيدةً عن المفاهيم السَّطحيَّة.

فلو تأملنا الخلق والوجود، ولاحظنا التَّفاوُت والتَّباین بين البشرِ من ناحية الصفات الخلقية الأساسية؛ كالسمع والبصر على سبيل الذكر لا الحصر؛ لوجدنا أن هناك من يولدُ بخلقة كاملة، وآخر بنقصٍ في إحدى أو عديدٍ من صفاته الخلقية البشريَّة، فهناك الأعمى والمبصر، والمتكلم والأبكم، والسامع والأصم.

ولو تأملنا الصفات النَّفسيَّة والعقلية؛ لوجدنا من هو قادر على الإدراك والفهم والعقل، وآخرين ذوي احتياجاتٍ خاصة، لا يقدرُونَ على شيء من ذلك القبيل. وإذا تتبَّعنا التباين الكبير بين البشر على مستوى الرزق الممنوح من الخالق؛ سنجد الغني والفقير، والمنجَب والعقيم. وتأمَّل الجانب الأخلاقي؛ نجد الظالمَ والعاذل، والطيبَ والخبيثَ، والمُحسَن والمُحسِنَ والمسيء.

وعند الرجوع إلى ما أثبتُّه فيما تقدَّم؛ أن الخالقِ إلهٌ خيرٌ، لا يرضى الظلمَ على عباده؛ نستنتج أنه لا بدَّ أن يستردَّ كلُّ ذي نقصٍ كمالَ صفاته؛ لتحقيقِ العدالة، ولكن هذا ما لا نشاهده في الدنيا، فيموت الضَّريرُ ضريرًا، والأبكم أبكمًا، والظالم ظالمًا، والمحسن محسنًا في أغلب الأحيان!

إذن؛ هل الموتُ ونهاية الحياة تعدُّ نهايةً عادلةً؟ بالتأكيد لا؛ لذلك، ولتحقيق العدل الشموليِّ في الخلق؛ لا بدَّ من وجود فصلٍ آخر ما بعد الموتِ، يعاقب فيه الظالم على ظلمه، ويجازي فيه المحسنُ على إحسانه، ويكافأ فيه صاحبُ النقص الجسدي على صبره، ويحاسب فيه صاحب الكمال الجسديَّ على كماله.

فلا يوجد معادلةٌ صحيحةٌ بثابتٍ واحدٍ تعطي نتيجةً مختلفةً عن ثابتهَا.

١ لا يساوي ٢

ولكن $٢ = ١ + ١$

وكلمة (معادلة) مشتقة في أصلها من كلمة عدل؛ لذلك فإن الدنيا وحدها لا تساوي العدل بكماله، والحياة بعد الموت دون الحياة الدنيا لا تساوي العدل بكماله، ولكن:

حياة دنيا + حياة بعد الموت = العدل الإلهي الكامل.

إذن؛ نستطيع تعريف العدل الشمولي في الخلق على أنه: جزاء الخالق للمخلوق على إحسانه، وعقاب كل مسيء على إساءته، ومحاسبة المخلوق على النعم، وتعويضه عن النقم بعد مفارقة الحياة؛ لذلك فإن الموت للمخلوق هو قمة العدل الإلهي، فهو نهاية اختبار المخلوق، وبداية حسابه.

«وعاء النفس قلبٌ مبصرٌ، يحوي أصولَ الخير من مفاهيم ومرجعيات.

في لُبِّه فطرةٌ وأخبارٌ غيبٌ، وتجاربٌ من العلم والنظريات.

يحملُ على ظهره أوزارَ الهوى من كبرٍ ورغبةٍ وقبيحِ الشهوات.

وعقلٌ يخلقُ في سماءِ اللبِ هائمًا، يربطُ ما بين صحيحِ البيئات.

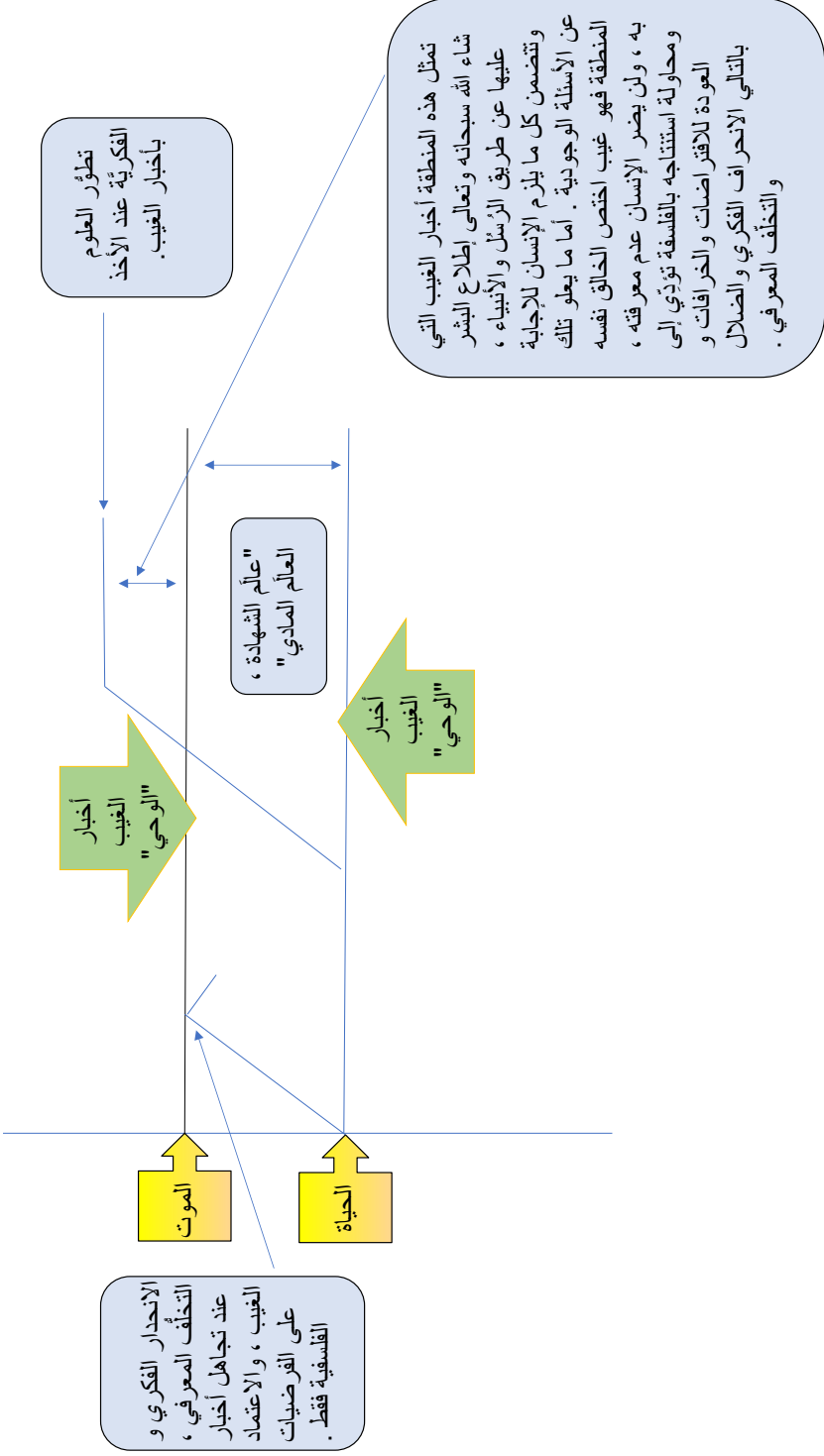
وتفكيرٌ حائرٌ بين لبٍّ وقشرةٍ، يُرسلُ قراره للإرادة بالتقدم أو بالثبات.

فهنيئًا لمن كان تفكيره تفكرًا، فقد أضى حكمًا حتى الممات.

وويلٌ لمن كان فعله من قشر الهوى بعد عقله، فسيعلم بعد حينٍ أنه غرق

في بئر السبات».

(رسم توضيحي لنظام المعرفة والعلوم الوجودي في ظل النظرية الوظيفية-بيانية)

ملخص المبحث:

هناك عددٌ غير محدودٍ من الأدلة المنطقية والعقلية على وجود خالقٍ حكيمٍ لهذا الكون، وفي المقابل لا يوجد دليلٌ واحدٌ على عدم وجوده!

ولو ادعى أحدهم أننا لا نرى الخالق فإذن هو غير موجود؛ فيكون السؤال الذي يطرح نفسه أن عمليتي العقل والتفكير اللتين كانتا السبب في هذا الاستنتاج لا نستطيع رؤيتهما! فهل هما غير موجودين أيضاً؟!

الفصل الثالث

حواري مع آدم

إنَّ الاستمرارَ في قراءةِ النَّفسِ الإنسانيَّةِ ونظريَّةِ البناءِ المعرفيِّ من جهةٍ، واستنتاجِ صفاتِ الخالقِ من جهةٍ أُخرى؛ سيفضي بي إلى كتابَةِ مئاتِ الصَّفحاتِ؛ لذلكَ قرَّرتُ أن أتوقَّفَ عند هذه المرحلةِ إلى هذا الحدِّ، لأبحثَ عن المصدرِ الغيبيِّ الذي يطابقُ استنتاجاتي العُقليَّةَ عن تكوينِ الإنسانِ، والنظريَّةَ المعرفيَّةَ، وصفاتِ الخالقِ.

ولن أجدَ في هذه المرحلةِ أفضلَ من صديقي آدمَ الذي شاركنه مقاعدَ الدِّراسةِ سنواتٍ طويلةً، تجمَّعتُ بهِ صداقةً كبيرةً على الرِّغمِ من اختلافِ توجُّهاتنا الفِكريَّةِ، فطالما كان آدمَ مهتمًّا بالنواحي الدينيَّةِ، والمصادرِ الغيبيَّةِ منذ نعومة أظافره، حتى أكملَ دراسته الجامعيَّةَ بتخصُّصِ علمِ مقارنةِ الأديانِ، على عكسي تمامًا، فقد كنتُ دومًا أهتمُّ بعلمِ الفِلسفةِ، والبحثِ عن الوسائلِ العُقليَّةِ والتجربيَّةِ التي ستُوصلني إلى إجاباتٍ عن جميعِ الأسئلةِ المتعلقةِ بالخلقِ والوجودِ.

وعلى الرِّغمِ من ذلكَ التَّباينِ في اهتماماتنا وانتقادنا لبعضنا البعضِ في توجُّهاتنا الفِكريَّةِ؛ إلا أنَّ اختلافَ آرائنا لم يُفسدِ ودَّنا، فلطالما اتَّهمته أن اهتمامه بالمصادرِ الغيبيَّةِ لن يوصله للمعرفةِ الحقيقيَّةِ عن الوجودِ، ومن جهته تحدَّاني أنَّ العقلَ وحدَه لن يستطيعَ أن يوصلني إلى المعرفةِ الكاملةِ عن هذا الوجودِ أيضًا!

وهنا نحن ذا، وبعد مرور ما يزيدُ عن سبعِ سنينِ من بحوثاتي الفِلسفيَّةِ؛ نلتقي مجددًا، ولكن هذه المرَّةَ لأطرحُ عليه أسئلةً أبحثُ لها عن إجاباتٍ من وعائه المرَجعيِّ الممتلئِ بالمرجعياتِ الغيبيَّةِ. يقولُ آدمُ:

- هل أنت متأكدٌ أنك تلتقيني اليوم لأجيبك عن أسئلةٍ دينيَّةٍ؟ هل عدت أخيرًا إلى رشديك وتركت التَّفلسفَ؟

- لا بالطبع، لم أترك التَّفلسفَ، مع تحفُّظي على ذلكِ المصطلحِ الذي أطلقته

عليّ، والذي يرمي إلى بُعدٍ استهزائيٍّ بعلمِ الفلَسَفَةِ، ولكن لا ضير، أنا أعلمُ أنك تكرهُ الفلَسَفَةَ، وتعدّها أمرًا غير ذي فائدةٍ على الإطلاق! ولكن لا تقلق، هذه المرّة سيكون نقاشنا بأبعادٍ مختلفةٍ عن المرات السَّابِقَةِ، فلم آتِ لرؤيتك اليومَ حتى أنقلَ لك أقوالَ فلاسفةِ الغربِ، الذين دعوتهم في مرّةٍ من المرات بالهرطقة، إمّا جئتُ لأناقش معك فلسفتي الخاصّة في هذا الوجودِ، والنظريّة المعرفيّة التي توصلتُ إليها.

- آها! إذن أنا هنا اليوم أناقشُ فيلسوفًا!

- دعك من هذا يا آدم، ما أريده منك أن تجيبني على بعض الأسئلة التي توقفت عندها خلالَ بحثي، ومن ثمّ سأعطيك وقتًا كافيًا لتسخرَ مني!

- هوّن عليك يا صديقي، فأنا لا أسخرُ منك، إمّا أمازحك! هات ما عندك.

- بعد أن تأملتُ بعمقٍ في هذا الخلقِ والوجودِ، توصلتُ عقليًا وفلسفيًا إلى بعض صفاتِ الخالقِ، التي ستوصلني إلى المصدرِ الغيبيِّ الصَّحيحِ، والصِّفَةُ الأولى التي أثبتها فلسفيًا هي الوحدانيّة، فالخالقُ واحدٌ لا شريك له، ولا ولد، ولا صاحبة. فما هو المصدرُ الغيبيُّ الذي يؤكّد هذا الاستنتاج؟

- مम्म! هذا أمرٌ مثيرٌ للاهتمام يا نور! هنالك ثلاثة مصادرٍ أساسيَّة ستكون محور حديثنا في هذا الشأن؛ الشريعتان اليهوديّة، والمسيحيّة، والدين الإسلاميّ، فهي أخبار الغيب التي وصلتنا عن طريق الرسلِ والأنبياءِ والكتبِ السَّماوية، وتلك الشرائعُ والدينُ الإسلاميّ دعت إلى التوحيد، إلا أنّ التوراة والإنجيلَ قد وقعَ عليهم تغييرٌ وتحريفٌ بيدِ البشرِ، على عكس القرآن الكريم الذي حُفظَ إلى يومنا هذا، كما نزل على نبيِّ الله محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد جاء القرآن الكريمُ مصدقًا لما صحَّ في التوراة والإنجيلِ، ومتممًا لتلك الشرائع.

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أنّ الدين عند الله هو الإسلام، وأن اليهودية والمسيحيّة هي أسماء أُطلقها اليهود والنصارى على تلك الشرائع، فمصطلح الأديان السماويّة الثلاثة مصطلحُ خاطئ، فاليهودية والنصرانيّة

شرائع وليست أديانًا، ولا يوجد شيء اسمه الأديان السماوية الثلاثة! قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، إذن ما هي اليهودية والنصرانية؟

أولاً: كتبهم اسمها التوراة والإنجيل، وهي شرائع وكتب سماوية، وليست ديانات، والدين واحد فقط، وهو الإسلام، قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48].

فالشرائع تختلف، حيث إن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحرام والحلال، ولكن الدين واحد! فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد، وهو الإسلام، أما الادعاء بأن اليهودية والنصرانية ديانات؛ فهذا أمر ليس له أساس من الصحة، فاليهود والنصارى هم الذين سموا أنفسهم بذلك، ولم يسمهم الله -سبحانه وتعالى- نصارى أو يهودًا! قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ [المائدة: 14].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ [البقرة: 135].

فهم الذين أطلقوا على أنفسهم تلك المسميات، أما كل الأنبياء والرسل فقد قالوا إنا مسلمون، حتى فرعون قال ذلك حين أدركه الغرق في قوله تعالى: ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 90]. فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟! إن هذه الآيات تدل على أن الدين واحد، وهو الإسلام، وليس ثلاث ديانات! قال نبي الله نوح -عليه السلام- في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 72].

وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبيه في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132].

وقال نبي الله يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ﴿تَوَقَّيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِّيْ

بِالصَّالِحِينَ ﴿ [يوسف: 101].

وقال نبي الله موسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: 84].

وقال نبي الله عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 52].

وتأتي الآية الجامعة لكل الأنبياء وهم يُقَرَّون بأنهم مسلمون في قوله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 136].

وجاء خاتم النبيين والمرسلين؛ سيِّدنا محمدٌ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحمل الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى دين الإسلام أيضًا، ولكن بمنهجٍ مكملٍ لكلِّ الشرائع، فكل من آمن بالله، وبكل نبيٍّ بُعث؛ فهو مسلمٌ، ويشهد أن لا إله إلا الله، أي أنه مستسلمٌ وخاضع لله وحده إلهًا واحدًا لا شريك له.

وأعودُ إلى سؤالك عن الوجدانية، إذا عدنا للكتب السماوية الثلاثة السابق ذكرها؛ فيجب أن نستبعد الإنجيل في هذه المرحلة؛ لأنه -بعد تحريفه- اعتنق المسيحيون معتقد أن عيسى ابن مريم هو ابن الله، وهو الله في الوقت نفسه، وأن الله ثالث ثلاثة (الأب، الابن وروح القدس) -الثالوث- تعالى الله عما يصفون!

- مهلاً يا آدم، أنا لا أفهم كيف توصلوا إلى هذا الأمر، إنَّه منافٍ للمنطق والعقل!

- هذه نتائج تحريف الكتب السماوية التي تُفْضي في نهاية الأمر إلى اللامنطق، فتدخُل البشر في أمر الخالق سيؤدِّي إلى نتائج غريبة وغير منطقية؛ لذلك فلنستبعد المسيحية من نقاشنا. أما اليهودية فقد ادَّعت بعد التحريف أن

عزيراً -عليه السلام- ابن الله أيضاً تعالى الله عما يصفون، لذلك فإن الشريعة الوحيدة التي تمسكت بالوحدانية هي الديانة الإسلامية، والشَّرط الأساسي في اعتناق الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله عليه الصَّلاة والسلام.

وأنا على يقين تام أنك ستجد إجابات لكل أسئلتك من القرآن الكريم، فهو الدين الناسخ والمتمم والمهيمن لكل ما سبقه من الشرائع السماوية، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من التَّغيير والتبديل والتَّحريف وجعل آياته تبيانا لكل شيء. قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر:9].

ودعني أقرأ عليك بعض النصوص القرآنية المتعلقة بأمر الوحدانية، وتنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن أن يتخذ شريكاً أو صاحبةً أو ولداً، قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) ﴾ [سورة الإخلاص:1-4].

﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [سورة مريم:35].

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ سورة [الجن: 3].

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (22) [الأنبياء:22].

- حسبك يا آدم، إنها إجابات أبلغ وأسمى مما تخيلت، يا لعظمة تلك الآيات! هل ذكر القرآن الكريم أهمية علم الغيب؟

- بالطبع فهذا أمر أساسي في الإيمان، وقد ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ففي سورة البقرة، وهي السُّورة الثانية في القرآن الكريم حسب ترتيب السُّور التي يبلغ عددها 114 سورة؛ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) ﴿ [البقرة: 1-5].

فالفلاح والتقوى مرتبطٌ بالإيمان بالغيب بشكلٍ أساسيٍّ ووثيقٍ، والإيمانُ بالله
وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره هي أركان
الإيمان في الإسلام..

والاستنتاج الثالثُ أنَّ الإنسان مخلوقٌ ضعيفٌ، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].

والاستنتاج الرابعُ أنَّ الخالقَ غنيٌّ لا يفتقرُ، قال تعالى: ﴿ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]. ﴿ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا
يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: 7].

والاستنتاج الخامسُ أنَّ الخالقَ حيٌّ لا يموتُ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا
يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بُذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: 58].

والاستنتاج السادسُ أنَّ الخالقَ لا يلهو ولا يتعبُ ولا يلعبُ، تعالى اللهُ عما
يصفون علوًّا كبيرًا: قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
(16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَاتَّخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ
بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) ﴾
[الأنبياء: 16-18].

والاستنتاج السابعُ أنَّ الخالقَ لا ينام ولا يتعبُ، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ
ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255]. ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ ﴾ [ق: 38] واللغوبُ هو التعبُ.

والاستنتاج الثامن هو خلق الإنسان ونظرية البناء المعرفي، فقد ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- خلق الإنسان بالتفصيل، مبيناً المكونات الأساسية في الإنسان، قال تعالى:

﴿ ذَلِكْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (9) ﴾ [السجدة: 6-9].

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ﴾ [المؤمنون: 12-14].

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا (7) فَأَلْهَمْنَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10) ﴾ [الشمس 7-10].

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الإسراء: 85].

_ وفي الحقيقة إن ما شرحتَه لي عن موضوع نظرية البناء المعرفي الوظيفي يائبة، وتشريح النفس البشريّة، وخصوصاً القلب النَّفْسِيّ، وما يحويه من قشرة ولبّ، وتفسير وظائفهما المعرفيّة؛ أمرٌ مثيرٌ للاهتمام!

إنّ ما توصلت إليه يا نور عقلياً مطابق تماماً لما ورد في القرآن الكريم، وما توصلت إليه في سبع سنوات؛ كنت تستطيع قراءته في آيات القرآن الكريم في بضع ساعات، ولكنني لن أقلل من مجهودك في تلك الاستنتاجات. دعني أعترف لك أنني كنت أقرأ القرآن يومياً، ولم أستطع فهم بعض الآيات وتدبرها بالشكل الصحيح إلا من بعد أن شرحت لي استنتاجاتك عن النظرية المعرفية.

أمّا فيما يخصّ العقل؛ فقد وردت مشتقات كلمة (عقل) في القرآن الكريم في

49 موضعًا كفعلٍ (تَعْقِلُونَ، عَقْلُوهُ، يَعْقِلُونَ، يَعْقِلُهَا، نَعْقِلُ...) ولم ترد اسمًا بصيغة (عقل) البتة!

وهذا مطابق لما توصلت إليه أن العقل هو عملية فعلية؛ (عملية ربط للمعارف، وليس كيانًا ذهنيًا أو ماديًا)، أمّا المسؤول عن تكوين المعارف والمرجعيات كما ذكرت تمامًا هو القلب. قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصُرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [سورة الحج: 46]. ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾. [الأعراف: 179]

وقد ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في الآيات الكريمة السابقة أن القلوب تبصر، وأن الآذان قد لا تسمع، وهذا يطابق مسألة الوَعْيِ الحِسِّيِّ للنفس البشرية، الذي ذكرته في استنتاجاتك الفلسفية بأن النفس تسمع وتبصر!

أما قوله جَلَّ وَعَلَا: لهم قلوب يفقهون بها؛ فيعني لغويًا: الفهم والفتنة والتعلم والاستيعاب، وهذا -أيضًا- يدعم نظريتك، وقد قال تعالى في سورة البقرة: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبَشْرَى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [البقرة: 97].

وجبريل -عليه السلام- هو الملاك الذي أرسله الله -تعالى- إلى رسول الله محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة والقرآن الكريم، وفي الآية الكريمة السابقة ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن على قلب نبي الله محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهذا دليل قطعي أن المعرفة مكانها القلب.

إذن، وبحسب المصدر الغيبي (القرآن الكريم)؛ فالقلب هو المسؤول عن تكوين البناء المعرفي في الإنسان، والعقل هو عملية ربط لتلك المعارف، ويعمل في نطاق القلب⁽¹⁾.

(1) المقصود بالقلب هنا ليس القلب النابض، بل القلب النفسي.

ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإنَّ استنتاجك أن القلب يتكوّن من لبّ يحوي الحكمة، وقشرة تحوي الشهوات والرغبات أمرٌ مبهرٌ حقًا.

- وهل ذكر القرآن الكريم ذلك الأمر؟

- بالطبع، لقد قلتُ لك إنَّك ستجدُ إجاباتٍ لكل أسئلتك في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89]. بحسب ما ذكرت في استنتاجاتك عن اللبّ والحكمة؛ فإنَّه -وبالفعل- الحكمة بحسب القرآن الكريم مختصةٌ بأولي الألباب، قال تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 269].

أمَّا فيما يخصُّ القشرة القلبيةّة، أو منطقة الهوى؛ فلم يذكرها القرآن الكريم بمصطلح القشرة، ولكن الدلالات الوظيفيّة لها أقرب ما تكون إلى القشرة أو الغطاء، وهذا قريبٌ جدًّا من استنتاجاتك والله تعالى أولى وأعلم!

قال تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. [البقرة: 7].

وقال: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴾ [النحل: 108].

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: 46]، أكنة بمعنى أغطية.

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] ران: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب.

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾. [البقرة: 74]. وفي هذه الآية الكريمة؛ يشبّه الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قلوب الكافرين من شدّة تراكم ذنوبهم بأنّها كالحجارة، بل أشدُّ قسوة.

إذا تأملنا الآياتِ الكريمةَ السابقة؛ يتبين لنا أن تراكمَ الذنوبِ والمعاصي يؤدي إلى تكوينِ غطاءٍ وغشاوةٍ، يؤدي تراكمُها مع الزمنِ إلى قسوةِ القلبِ، وبالتالي عدم القدرةِ على الوصولِ إلى اللبِّ المُفضي للحكمةِ كما ذكرت سابقًا، وبالتالي فإنَّ اتِّخاذَ القرارات يكون سطحيًّا من منطقة الهوى كما ذكرت في نظريتك. قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: 23].

وهنا يذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أن الضالين عن الهدى يتبعون الهوى؛ أي الشهوات والرغبات، فيختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فيفقدون التواصل الجسديَّ النَّفسيَّ بكفرهم وضلالهم، فيشاهدون ولا يبصرون، ويسمعون ولا يعون، ويعون حسبيًا ولا يعقلون نفسيًّا. قال تعالى: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أذُنٌ وَعَايَةٌ ﴾ [الحاقة: 12].

أعتقد أن تلك الآيات الكريمة تعطيك إجابةً شافيةً عن استنتاجاتك، وهناك كثيرٌ من الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذا الأمر، بإمكانك الرجوع إليها، ولا أنكر أنني لم أفهمها من قبل بطريقة واضحة إلا من بعدما اطّعت على نظريتك المعرفية الحديثة التي قدّمتها لي، بورككت.

من ناحيةٍ أخرى؛ فقد ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- جزءًا آخر كنتُ أعتقد في بادئ الأمر أنه يمثل القلب النَّفسيَّ، ألا وهو (الفؤاد)، ولقد ذكر في عدد مراتٍ أقل من ذكر القلب، ولكن بعد قراءةٍ لفلسفتك؛ وجب عليّ أن أتعمق بشكلٍ أكبر لفهم الدور الرئيس للفؤاد في عملية البناء المعرفي، وعلاقته بالقلب النَّفسيَّ، وكما ذكرت لك؛ فالقلب يعمى ويُبصر ويسمع، ويُصمُّ ويقسو ويسود. أما الفؤاد، قد وصفه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأنه يرى، قال الله عزَّ وجل: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: 11]. وفي موضعٍ آخر وصف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الأفيدة أنها تصغى (أي: تميل أو تزيغ)، قال الله عزَّ وجل: ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِيدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْتَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام: 113]. وفي مواضعٍ أخرى، جاء ذكره مقترنا مع

السمع والبصر؛ لتذكير الإنسان بتلك النعم، وأنه مسؤولٌ عنها، وسيُحاسب عليها يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36]. وقال عز وجل: ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: 23].

أما بَقِيَّةُ الآياتِ الكريمةِ التي ذُكِرَ فيها وصفٌ للفؤاد؛ وَصَفَهُ اللهُ - سبحانه وتعالى - بصفتين؛ الأولى التثبيت، والثانية وصف حالة الحزن الشديد والذهول، وكأنَّ عمله أقرب ما يكون لعمل الوعاء المرجعي الذي ذكرته في استنتاجاتك، والذي يحوي المعلوماتِ والذَّاكرةَ المعرفيةَ في الإنسان، فقد وصف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الفؤادَ بأنَّه أشبه ما يكون بشعور الفراغِ أو الهواء عند دخول الإنسان في حالة حزنٍ شديدٍ، أو عند تعرُّضه لصدمةٍ، فيصبح عاجزاً عن التَّفكيرِ، وكأَمَّا فَقَدَ كُلِّ ما لديه من معلوماتٍ في ذاكرته، ولا يستطيع الخروج من دائرة الحزن أو الصدمة التي وقع فيها.

ونلاحظ ذلك في وصف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فؤادَ أم موسى عليه السلام، عندما ألقته في اليمِّ وهو رضيعٌ، بأمر من الله عزَّ وجلَّ؛ فقد وصفَ فؤادها بأنَّه أصبح فارغاً من الحزن على رضيعها! قال تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة القصص: 10].

دعني أذكر لك جزءاً مما ورد في تفسير الآية الكريمة: حدَّثنا القاسمُ قال⁽¹⁾: ثنا الْحَسَنُ، قال: ثنا حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، قال: ثنا الحسن، قال: أصبح فارغاً من العهد الذي عهدنا إليها، والوعد الذي وعدناها أن نردَّ عليها ابنها، فنسيت ذلك كله، حتى كادت أن تُبدي به لولا أن ربطنا على قلبها.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، قال: قال ابن إسحاق: قد كانت أم موسى ترفع له حين قذفته في البحر، هل تسمعُ له بذكرٍ؟ حتى أتاها الخبرُ بأن فرعون أصاب الغداة صبياً في النَّيلِ في التَّابوتِ، فعرفت الصِّفة، ورأت أنَّه وقع في يدي عدوِّه الذي فرَّت به منه، وأصبح فؤادها فارغاً من عهد الله إليها

(1) تفسير الطبري

فيه، قد أنساها عظيمُ البلاء ما كانَ من العهدِ عندها من الله فيه.

نلاحظ مما سبق أنَّ الفؤادَ الجزءَ المسؤولَ عن الثباتِ، وتذكُّرِ العهودِ، بناءً على ما ورد من التفاسيرِ، ومن ناحيةٍ أُخرى نلاحظُ أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قال عند مُصابِ الفؤادِ أَنَّهُ ربطَ على القَلْبِ، أي ثبتَ القَلْبَ، فثبتَ الفؤادَ بثباته، ولم يقل -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ربطنا على فؤادها، أو ربطنا عليه! إذن يظهر أنَّ الفؤادَ هو جزءٌ داخلَ القَلْبِ النَّفْسِيِّ، يثبتُ بثباتِ القلبِ، وبلغةٍ أُخرى؛ فالقَلْبُ أشبه ما يكونُ بالجدارِ المحيطِ بالفؤادِ، والذي يحميه من التقلباتِ العاطفيَّةِ، ونسيانِ المواثيقِ في حالةِ الحزنِ، والصدماتِ التي قد تؤدي إلى الإتيانِ بعملٍ غيرِ حكيمٍ، من شدةِ اليأسِ أو الحزنِ أو الخوفِ أو عِظَمِ المسؤوليةِّ، وأقصدُ بعِظَمِ المسؤوليةِّ ما ذكره اللهُ -تعالى- عن نبيِّه محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عندما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ [الفرقان: 32]. وأقصدُ بالخوفِ ذلكَ المشهدَ الذي ذكره اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- واصفًا به الكفارَ، في قوله تعالى: ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم: 43]. وهنا يصف اللهُ -عزَّ وجلَّ- أفئدةَ الكافرينَ يومَ القيامةِ بأنها هواءٌ، وذلكَ أشبه ما يكونُ بشعورِ الضياعِ الذي يرافقُ الخوفَ الشديدَ، بحيثُ يشعرُ الإنسانُ في تلكَ اللحظةِ بضياعِ تلكَ البوصلةِ المعرفيَّةِ التي كانَ يمتلكها من قبل.

وهنا يجبُ ألاَّ نتجاوزَ الدورَ العاطفيَّ الوثيقَ ما بين حاسَّةِ الوَعْيِ العاطفيِّ القلبيةِّ النَّفْسِيَّةِ، وارتباطها مع الفؤادِ، والتي تتحكَّمُ بردِ الفعلِ الناتجِ عن ذلكَ الشُّعُورِ في منطقةِ الفؤادِ. لقد ذكرتُ لك يا نور أنَّ الفؤادَ مكانُ الذاكرةِ، وهذا أغلِبُ الظنِّ، ولكن دعنا نتدبرُ الآياتِ الكريمةَ التاليةَ؛ لنفهمَ الأمرَ بشكلٍ أعمقٍ:

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (191) وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) [الشعراء: 191-195].

وقال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: 32].

إِذَنْ، تنزُّلُ الوحي بالقرآن الكريم يكون على القَلْبِ، ليثبت الله به الفؤاد، فالقَلْبُ هو المستقبل للوحي، وهو المسؤول عن التأثير المباشر في ثبات الفؤاد العاطفيِّ، أما مكان الذاكرة بالتحديد فهو القَلْبُ، ولكن لا أستطيع الجزم بشكلٍ قاطعٍ إن كانت الذاكرة تقع داخل الفؤاد تحديداً أم لا؛ إلا إذا عُذنا إلى ما ذكره المفسرون -مما ذكرته فيما تقدم- أن فؤادها أصبح فارغاً، أي نسيت العهودَ، فهذا يعني أنَّ الفؤاد هو مكان الذاكرة، وهذا هو الأقرب للصواب، ولكن أكرّر أنني لا أستطيع الجزم قطعياً بهذا الأمر، وما ذكرته ما هو إلا اجتهاد قد يفتح أبواباً للتدبر كانت مغلقةً من قبل، هذا والله تعالى أُولَى وأعلم.

- والذي نفسي بيده إنه لكتابٌ معجزٌ يا آدم، فيه بيانٌ عظيمٌ، هل ذكرت لي أن رسول الله محمداً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان أميًّا؟!!

- نعم، إنه نبيُّ أميِّ.

- يا للعجب! أشهد أنه رسولٌ من عند الخالق، وأشهد أن القرآن الكريم كلام الخالق.

- لم تنته بعد يا نور! ستجد كثيراً مما يشفي صدرك، ويجب على تساؤلاتك جميعها بإذن الله فيما سيأتي، فهذا كلام الخالق يعلو ولا يُعلا عليه!

بالمناسبة؛ هذه مقولة الوليد بن المغيرة، وهو من كفار قريش، وهم قوم نبيِّنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالها عندما سمعَ نبيِّنا محمداً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتلو القرآن، فقال: «إِنَّ لَهُ لِحلاوة؛ وإنَّ عليه لَطلاوة، وإنَّهُ يعلو ولا يُعلى عليه»⁽¹⁾.

(1) - أخرجه الحاكم في مستدرکه، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة المدثر (550/2ح3872)، وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (287/1ح133).

- وصف جميل! وهل آمن بأنه كلام الخالق؟

- لا، لم يؤمن، بل كذب حتى بعد ما عقل إعجاز القرآن الكريم؛ استكباراً وخوفاً على مكانته عند قومه، فقد كان سيّداً من سادة قريش، وكما ذكرت في استنتاجاتك؛ أنّ العقل عملية أساسية للهداية إلى الصواب، ولكن الإنسان قد يعقل ويهتدي، أو يعقل ويضل، ويعتمد ذلك بشكل رئيس على مرحلة التفكير التي تسبق اتخاذ القرار، وعلى الإرادة الإنسانيّة الحرة في الاختيار، والتي لا تتعدى بأي حال من الأحوال إرادة الله سبحانه وتعالى⁽¹⁾.

قال تعالى في وصف كفار بني اسرائيل: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 75]. وبالعودة إلى موقف الوليد بن المغيرة؛ قال تعالى في وصفه: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأَرَّهُنَّ صُوعَدًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَرَ (19) ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) ﴾ [المدثر: 11-25].

(1) منح الله الإنسان حرية الاختيار ما بين الهداية والضلال، ولكن الإرادة والمشية الإلهية تملو وتهيمن على الإرادة الإنسانية؛ لذلك فإن الله - سبحانه وتعالى - يُسبب الأسباب بناءً على اختيار الإنسان في تحقيق رغبة الإنسان، أو عدم تحقيقها، بناءً على تقديره جلّ وعلا، فهو العزيز الحكيم: ﴿ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [المدثر: 31]. وَعَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ صَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسِكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرْيَ فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ، كَانُوا عَلَى أَنْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي حَزَمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي، فَلَا تَظَالَمُوا»، أخرج مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (4/1994ح2577)، والبيهقي في شعب الإيمان (9/300ح6686)، والبيهقي في سننه الكبرى (6/154ح11503).

والعياذ بالله ...

إِنَّ هَذَا الْمَشْهَدَ فِي آيَاتِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ يَبَيِّنُ أَنَّ الْعَقْلَ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ تَمَامًا عَنِ التَّفْكِيرِ، ذَلِكَ أَنَّهُ بَعْدَمَا عَقَلَ الْوَلِيدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَلَامٌ مُعْجَزٌ، لَيْسَ لِبَشَرٍ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ؛ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، وَاتَّخَذَ قَرَارَهُ بِنَاءً عَلَى هَوَاهُ؛ تَكْبَرًا وَخَشِيَّةً مِنْ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْهُ قَرَارًا حَكِيمًا مِنَ اللَّبِّ بِالْإِيمَانِ وَالاعْتِرَافِ بِالْحَقِّ الَّذِي عَقَلَهُ فِي قَلْبِهِ، فَبِالْفِعْلِ؛ التَّفْكِيرِ مَرَحَلَةٌ تَسْبِقُ اتِّخَاذَ الْقَرَارِ بِلِحْظَاتٍ مُعَدَّوْدَةٍ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَكُونُ قَرَارُ الْإِنْسَانِ النَّهَائِي.

- مدهش يا آدم! وهل ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مكانَ الْقَلْبِ النَّفْسِيِّ؟

- نعم، لقد ذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ مَكَانَهُ فِي صَدْرِ الْإِنْسَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].

وورد في السنة النبوية الشريفة حديثٌ رواه النعمان بن بشر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ⁽¹⁾.

إِذَنْ هَلِ الْقَلْبُ النَّفْسِيُّ مَكَانَهُ الْقَلْبِ النَّبَاضِ؟

بناءً على ما ورد من آياتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ والسنة النبوية الشريفة؛ فإن ذلك هو مكانه، والله تعالى أولى وأعلم.

- لفت انتباهي أمرٌ مهمٌّ في الحديث النبوي الشريف السابق يا آدم، ألا وهو الشبهات! أنعلم أن نظام الإيمان الغيبي يقتضي وجود المحكم والمتشابه،

(1) الراوي: النعمان بن بشر، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (1219/3 ح1599)، وأخرجه البخاري بنحوه كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (20/1 ح52).

والمطلوب من الإنسان الوصول إلى اليقين عن طريق المحكمات لدمغ المتشابهات، فلو طغت المتشابهات على المحكمات ستزعزع أركان اليقين، وتشتعل نار الشكوك؛ لتلتهم الإيمان شيئاً فشيئاً حتى تقضي عليه كاملاً.

- هذا صحيح يا نور، وهل تعتقد أن القرآن الكريم لم يذكر هذا الأمر؟! قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ [آل عمران: 7].

- مذهل! أكمل يا آدم، أنا متشوق لسماع المزيد.

- حسناً، لعل أكثر ما أثار دهشتي وعجبي استنتاجك أن الحيوانات تدرك وتفهم وتعقل! في الحقيقة لو أخبرتني بذلك قبل أن تقرأ عليّ جميع استنتاجاتك؛ لعتك بالجنون! ولكن استنتاجاتك وتحليلك لعملية البناء المعرفي جعلتني أتوقف عند هذا الأمر، وأبحث عنه في آيات القرآن الكريم، وأعتقد أن ما وجدته سوف يسرك، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38].

وقال: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾. [الإسراء: 44].

وقال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ مَلَأَتْ يَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: 18].

تصف الآية الكريمة السابقة مشهداً لنبي الله سليمان -عليه السلام- الذي آتاه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فكان يحكم الأرض من إنس وجان وحيوانات وطيور، وآتاه الله من كل شيء. في ذلك المشهد، رأت ملة نبي الله سليمان وحيشه يتقدمون، فحدّرت النمل، وأمرتهم أن يدخلوا بيوتهم؛ كي لا

يَحْطُمُهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ سَلِيمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ عَاقِلٍ، ذَلِكَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الضَّرَرَ، وَيَجْلِبُ الْمَنْفَعَةَ، وَنَابِعٌ عَنِ وَعْيٍ وَإِدْرَاكِ وَفَهْمٍ، إِذَنْ هَذَا يُؤَكِّدُ اسْتِنْتَاجَكَ أَنَّ الْحَيَوَانَاتَ تَعْقِلُ!

وما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات ليس العقل، وإنما العلم، الذي بدأ بالقلم، وهو أساس التكليف واللّه تعالى أولى وأعلم، ذلك أنه جاءه الحقُّ وهو في غار حراء، فجاءه الملكُ، فقال: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ»، قال: «فأخذني فغطّني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثالثة ثم أرسلني، فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)﴾⁽¹⁾ [العلق: 1-5].

- أشهد أنّ هذا الكتاب ما هو بكلام بشريّ، أشهد أنّه كلامٌ منزلٌ من الخالق.

- ما أجملها من شهادةٍ يا نور! فهذه شهادة إيمانٍ بيقينٍ راسخٍ، يفوقُ إيمانَ الوراثة، زادك الله بسطة في العلم والدين، ونفع بك. قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18].

وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)﴾ [آل عمران: 8-7]. أسأل الله العظيم أن نكون منهم يا نور.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3/71ح3)، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (139/1ح160). جاءه الحقُّ وهو في غار حراء، فجاءه الملكُ: أي أن جبريل -عليه السلام- جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتعبّد في غار حراء.

وفيما يخص مسألة الحيوانات والعقل والتكليف؛ فقد وصف الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- مَنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ -سُبْحَانَهُ- بِأَنَّهُمْ كَالْأَنْعَامِ، بَلْ أَضَلُّ سَبِيلًا، وفي موضعٍ آخر وصفهم تعالى بالحمير التي تحمل الكنبَ على ظهرها، ولا تفقه شيئاً منها، وذلك بسبب تكذيبهم لآياتِ الله تعالى، قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾. [الفرقان: 44].

وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْبَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 5].

أما عن معضلة الخير والشر؛ فهي مسألةٌ دقيقةٌ جدًّا، إذ هي أصلُ الحياة، والغايةُ من الوجود! وجميع استنتاجاتك العَقْلِيَّةِ الفَلَسَفِيَّةِ صحيحةٌ، ومطابقة لما جاء به المصدر الغيبي، فبالفعلِ لقد خلق اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الْإِنْسَانَ، وأودع فيه حرية الإرادة، وأعطاه قدرة التَّمييز بين الخير والشرِّ فطريًّا. قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾ [البلد: 4-10]. والنجدين هما طريق الخير، وطريق الشر.

هذا هو المراد بالنجدين؛ أي الطَّريقين؛ لأن الله -جلَّ وعلا- بيَّن لعباده الطَّريقين؛ طريق الشرِّ، ويعني الشرك والمعاصي والعمل الفاسد، ونهاهم عن ذلك، وبيَّن لهم طريق الخير، ويعني التَّوْحِيدَ والطَّاعَاتِ والعمل الصالح، ودعاهم إليه، وبيَّن لهم ذلك بالتفصيل على أيدي الرُّسل والأنبياء، وفي الكتب المنزلة من التَّوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وغيرها ممَّا لا نعلم. وفي موضعٍ آخر، قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: 3].

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَهُ خَيْرٍ مُطْلَقٍ، ذَلِكَ أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- حَدَّرَ مِنْ إِيْتَانِ الشَّرِّ، ووضِعَ لذلك عقابًا، وهو نار جهنم، وجحيم خالد، وأمر بإتيان الخير، وجعل لذلك ثوابًا، وهو جنات ونعيم خالد. وقد ذُكِرَ هذا الأمرُ الجلل

في كثير من المواضع في القرآن الكريم، ولعلي أذكر لك ما ذكره الله -تعالى- في سورة الإنسان، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالْغَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِمَّا نُنْطِعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَذَانِبَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَفْئِدَتُهَا تَذَلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَاتٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا (15) قَوَارِيرَ مِّنْ فَضَّةٍ قَدْرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تَسْمَى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا (20) عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِّنْ فَضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كُفُورًا (24) وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) ﴿

[الإنسان: 1-31].

إنَّ هذه الآيات الجميلة المعجزة ما هي إلا جزء بسيط مما ذكر في وصف نعيم المؤمنين الموحددين من أهل الخير، وجحيم الكافرين المشركين من أهل الشر، ومما لا شك فيه أن الله خلق الإنسان وأراد له الخير، قال تعالى: ﴿وَمَا

تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ﴿ [المزمل: 20].

وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴿ [الأنبياء: 73].

وقال تعالى ﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴿ [الحج: 77].

ولكن بعض البشر أبوا أن يتبعوا طريق الخير، وظلموا أنفسهم، ذلك أنهم اختاروا إنكار وجود الخالق، وإتيان الشرور، متجاهلين ضعفهم، فاستكبروا، ورفضوا فعل الخير، وأصروا على فعل الشر، متناسين الموت والحساب والثواب والعقاب. لقد صدق الله -تعالى- في وصف البشر عندما قال تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ [النحل: 4]. وقال تعالى : ﴿ وَعَالَى الَّذِينَ هَادُوا حَزَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ [النحل: 118].

أما أصل الشرور؛ فبدأ مع بداية خلق آدم، والقرآن الكريم يُخبرنا القصة كاملةً، لقد جاءت شريعته الخالق موافقةً للفطرة الإنسانية بشكل تام، حيث إن إتيان الشرور يسمّى ذنبًا، ويعاقب عليه المذنب، وأما فعل الخير فيقابله الثواب، وبهذا تكون معادلة الخلق معادلةً تتوافق مع المنطق العقلي، أما المخلوق الداعي إلى الشر الذي ذكرته في استنتاجاتك؛ فهو بالفعل موجودٌ منذ خلق الله -عز وجلّ- أبانا آدم عليه السلام، وإليك القصة الكاملة لخلق آدم، التي أخبرنا بها الله -عز وجلّ- في القرآن الكريم.

لقد أخبرنا الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ لِيَخْلِفَهُ فِي الْأَرْضِ، أَي لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ، وَيُزِيلَ الْبَاطِلَ، ولكن بداية الحكاية لم تكن في الأرض، بل كانت في السماء، عندما خلق الله -عز وجلّ- آدم من ترابٍ، ونفخ فيه من روحه، فسواه بشرًا، ومن ثمّ علّم آدم الأسماء كلها، وأمر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الملائكة بالسجود لآدم؛ تكريماً له، وطاعةً لرب العالمين، وكان من ضمن المأمورين مخلوقٌ من الجنّ اسمه إبليس، أمره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالسجود

لآدم أيضًا، بأمرٍ مخصّصٍ كما ذكر القرآن الكريم، لكنّه أبي، واستكبر، ورفض السجود، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُعْتَشُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)﴾ [ص: 71-85].

ومن ثم أسكن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- آدَمَ وزوجَه حواء الجنّة، وسخرَ لهما كل ما فيها من ملذات، وأمرهما بعدم الاقترابِ من شجرة، وهذا تحقيقًا لطاعته -عزَّ وجلَّ- ولكن إبليسَ بدأ يوسوسُ لهما، ويدعوهما إلى الأكلِ من تلك الشجرة، ويمنيهما بخيرٍ عظيم، حتى أزلّهما، وعصيا أمر الله، وأكلا منها، فبدت لهما سوءاُتُهما، وبدءا يغطيانها بورقٍ من الجنة واستغفرَ آدمُ ربّه لذنبه، فتاب الله عليه، وأنزله هو وحواء وإبليس إلى الأرضِ لأجلِ مُسْمَى، وجعل لآدمَ نسلًا من سلالةٍ من ماءٍ مهين.

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (8)﴾ [السجدة: 6-8].

- وهل ذكر القرآن الكريم كلَّ هذه الأحداث؟
- بالتأكيد، الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أخبرنا كلَّ شيءٍ عن خلقنا، وعن البداية والغاية والتشريعات والنهاية والمصير بعد الموت بالتفصيل في القرآن الكريم.
- ولكن يا آدم أنت قلت إنَّ الله أمر الملائكة بالسُّجود لآدم، وذكرت أنَّ إبليس من الجنِّ، فكيف تفسِّر ذلك الأمر؟

- ملاحظة جيدة يا نور، والقرآن الكريم يجيبُ عن هذا التَّساؤلِ، قال تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف:12].

- فهذا يعني أنه كان هناك أمرٌ مخصصٌ لإبليس بالسجود، لكنه استكبر، وعصى الله عز وجل.

- أشكرك يا آدم، الآن أصبح الأمرُ واضحًا، وما قولك باستنتاجاتي بما يخصُّ مبحث العلوم؟

- بالنسبة لمبحث العلوم، واستنتاجاتك العُقليَّة الفلسفيَّة فيما يخصُّه؛ لقد جعلتني أتفكِّرُ مجددًا في كثيرٍ من آيات القرآن الكريم، فتعريفك للاسم أنه مفهومٌ كاملٌ عن الحدث، ومجموع الأسماء دلالةٌ على كمال العلوم أمرٌ غايةٌ في الأهمية. قال تعالى في القرآن الكريم عند خلق آدم في سورة البقرة: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33)﴾ [البقرة: 31-33].

في الحقيقة؛ كنتُ أتسألُ دومًا عن الحكمة في اختيار مصطلح الأسماء للدلالة على العلوم في الآية الكريمة، والآن أصبح الأمرُ واضحًا بالنسبة لي، وبالفعل؛ إنَّ تصويرَ أنَّ الإنسانَ أصله من القروء، ثمَّ تطوَّرَ حتى وصلَ إلى ما وصل إليه حاليًا؛ هو تصوُّرٌ عجيبٌ، ومثيرٌ للسخرية، بعد أن وصلَ الإنسانُ إلى كلِّ هذا التقدُّمِ العلميِّ!

فمن الآية الكريمة السَّابقة يظهر جليًّا أنَّ آدم -عليه السلام- وهو الإنسانُ الأوَّلُ على هذه الأرض؛ تلقَّى العلمَ كلَّه من العليم الخبير، خالق الكون، بشكلٍ مباشرٍ، وهذا يدلُّ على أنَّه كان أعلمَ أهل الأرض، حتى أنَّه فاقَ الملائكةَ علمًا

بإرادة الله عزَّ وجل. فكما ذكرت في استنتاجاتك؛ الإنسان الأوَّل امتلك العلمَ الكامل، ومن ثم ومع تعاقب الأجيال؛ بدأ الإنسان بالانحدارِ علميًّا شيئًا فشيئًا؛ ولذلك أرسلَ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الرُّسُلَ والأنبياءَ - عليهم السلام - على أوقاتٍ زمنيَّةٍ متتابعةٍ؛ لإعادة إصلاح ما فسد، ولإعادة إحياء تلك العلوم. ومن الأدلَّة الأخرى ما ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- في سورة الروم، قال تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الروم: 9].

هنا يذكرُ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أنَّ الأممِ السَّابِقَةَ كانت أكثرَ قوَّةً، وأثاروا الأرضَ وعمروها أكثرَ ممَّن لحقهم من الأمم، وفي هذا عبرةٌ للأمم اللاحقة، قال تعالى في سورة التين:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) ﴾ [التين: 4-8]. ولقد ذهب أكثرُ المفسرين أنَّ (أحسن تقويم) تعني أحسن صورة وهيئة، أي أنَّ الإنسان في شبابه وقوته يكون في أحسن صورة وهيئة، وعند شيخوخته يُردُّ ليصبح بهيئة رثَّة ضعيفة، فيكون أسفل سافلين، ولكن لو تفكرنا قليلاً، وتدبرنا الآية الكريمة السَّابِقَةَ، أن الله استثنى فئة المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فتتكوَّن لنا صورةٌ مختلفةٌ عن التَّأويل الأوَّل لتلك الآية الكريمة، ذلك أنَّ السَّبَابَ والشيخوخة أمرٌ لا يُستثنى منه الكافر ولا المؤمن، أما لو نظرنا إلى الأمر من ناحية أنَّ أحسن تقويم تعني أحسنَ علمًا وفكرًا وصلاحًا، وربطناها مع الآيات الكريمة السَّابِقَةَ؛ فسنجد أن استثناء فئة المؤمنين من أن يكونوا أسفل سافلين أمرٌ منطقيٌّ، يوافق نظريَّة الانحدار العلميِّ والفكريِّ التدريجيِّ لدى البشر، هذا والله تعالى أُولَى وأعلم.

ولكن لأكون أمينًا وصادقًا فيما أنقله؛ أنا لستُ صاحب رأيٍ شخصيٍّ، فأنا أتحدَّث في آيات القرآن الكريم، وهذا أمرٌ عظيم؛ لذلك وجب لي أن أذكرَ في

هذا المعرض أنه -وبالتأكيد- الإنسان الأول كان يملك العلم، وهذا ما ذكره الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بشكل صريح وواضح، ففكرة الإنسان البدائي فرضية فاسدة بكلّيتها، أما مسألة أن آدم -عليه السلام- كان يملك العلم الكامل؛ فلا أستطيع أن أجزم بها، فهي اجتهادٌ شخصيٌّ من خلال تدبّري وفهمي للآية الكريمة، والعلم عند الله عزّ وجلّ.

- أشكرك على أمانتك في نقل المعلومة يا آدم، وأوافقك الرأي، فنحن -والله- نبحث عن الحق، ولا شيء غير الحق، ولسنا بأصحاب رأيٍ شخصيٍّ، أو افتراضاتٍ غير مبنية على أسسٍ برهانية، والذي نفسي بيده، ما كنت أتصور أن أجد كل تلك الإجابات في القرآن الكريم يا آدم!

- مهلاً يا نور! ما ذكرته لك هو بضع آياتٍ كريمةٍ من القرآن الكريم! إن عدد آيات القرآن الكريم 6166 آية كريمة كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه-⁽¹⁾، موزعة على 114 سورة، والآية في اللغة تعني العلامة والأمانة، أو المعجزة، ففي كل آية ستجد أمراً يبهرك، ولعل أكثر ما يبهر هو أن القرآن محفوظ من التغيير والتّحريف إلى يوم القيامة؛ لأنّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- تعهد بحفظه، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9].

- وفيما يخصّ صفات الخالق وماهيته عزّ وجلّ؛ فقصّه صانع الساعات التي ذكرتها -ولله المثل الأعلى- قد أعجبتني بحق! فهي تعطي تصوّراً عميقاً عن ضعف الإنسان في تخيل الذات الإلهية وماهيته، قال تعالى: ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11].

وهناك كثيرٌ من الآيات القرآنية التي ذكرت أسماء الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- وصفاته، وسأذكر لك بعضها، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ

(1) كتاب: التعريف بالإسلام.

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿24﴾ [الحشر: 22-24]

أما عن استنتاجات عدل الخالق، فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: 40]

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)﴾ [الزلزلة: 7-8].

وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: 16].
أما عن مبحث فلسفة الحياة (الصبر، الابتلاء، العبادة)؛ فبالفعل يا نور، تحليلك لمعطيات الحياة وفلسفتها موافق تماماً لما جاء في القرآن الكريم، فالحياة هي دار ابتلاء واختبار، والآخرة دار الجزاء والقرار، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ (2)﴾ [المملك: 1-2].

وكما ذكرت في شرحك لفلسفة الابتلاء؛ فالمؤمن غير معصوم عن الابتلاء، بل إن الله -تعالى- ذكر ذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم، وحث المؤمنين على الصبر عند البلاء، ولعل الابتلاءات التي تعرض لها أنبياء الله -عز وجل- ورسله -عليهم السلام جميعاً- هي أكبر دليل أن الله يريد من عباده الصالحين المؤمنين الصبر، والشكر لله على كل حال من الأحوال، لما ينتظرهم من جزاء عظيم يوم القيامة، قال تعالى:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)﴾ [البقرة: 155-157].

ومن ناحية أخرى، فالمؤمنون معرضون للفتن في كل وقت وحين، وذلك ليختبر الله صدق إيمانهم، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلٌ

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾. [البقرة: 214].

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا
مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 142].

وقال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
(3)﴾ [العنكبوت: 2-3].

وقد ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أَنَّهُ مَنْ أَرَادَ ثَوَابَ الدُّنْيَا يَجْعَلْ لَهُ فِيهَا، قَالَ
تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 134].

وقال: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كَلَّا نُمِدُّ هُوَلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ
رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21)﴾ [الإسراء: 18-21].

وقد وعد الله المؤمنين الصالحين بالحياة الطيبة، والجزاء العظيم في الآخرة،
قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. [النحل: 97].

لذلك ترى كثيراً من المؤمنين المبتلين الراضين المطمئنين بقضاء الله، ومن جهة
أخرى ترى كثيراً من الكافرين آتاهم الله من كل شيء، ولكنهم يعيشون في
ضيقة. قال تعالى:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ
آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ

بآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) ﴿ طه: 124-127.]

أما عن علاقة العلم والدين؛ فيما أنك عميق التفكير يا نور؛ فسأذكر لك آية واحدة أتوقع أن تكون كافية لتفهم علاقة العلم بالدين، وتختصر ما شرحته في فلسفتك عن هذا الأمر، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28]، وهنا يجب أن تقرأ الآية بتشكيلها الصحيح (العلماء) فاعل، فالخشية من الله صفة لهم، وهذا توجيه صريح من الله -تعالى- للعلم والتعلم، الذي يؤدي إلى معرفة عظمة الخالق، ويبيّن للإنسان مدى ضعفه أمام خالقه، وسأزيد وعاءك المرجعيّ بآيات أخرى، قال تعالى:

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِئٌ بآءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 9].

وقال تعالى: ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114].

_ وقد لفت نظري يا نور ما ذكرته في استنتاجاتك عندما قمت بالتفريق ما بين العلم والمعرفة ، فهذا أمرٌ مثيرٌ للإهتمام ، فأنا أوافقك الرأي أن العلم الحقيقي هو مجموع المعارف الناتجة عن مزج المرجعيات (الفطرية ، والغيبية، والتجريبية) ذلك أن الناتج يكون علماً نقياً ذو طابع و نظرة شاملة لحياة الإنسان بشقيها (الدنيا والآخرة)، و بذلك سيعود ذلك العلم بالخير والمنفعة على البشرية دون أدنى شك.

قال تعالى: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ [النمل: 93].

و قال سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 43].

إذا : المعرفة + معرفة الحق + العقل = العلم النقي.

ويجب التنويه في هذا المعرض أن الوصول للعلم النقي لا يُعتبر خط النهاية، قال تعالى : ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : 75].

هنا وصف لنفرٍ من بني إسرائيل ، بأنهم يعقلون و يعلمون ولكنهم ليسوا علماء، لأنهم لم يهتدوا واتبَعوا الهوى فضلُوا عن سواء السبيل .

أما في الآية الكريمة من سورة الشعراء ، قال تعالى : قال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (197) يقول تعالى ذكره: أولم يكن لهؤلاء المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر ربك، دلالةً على أنك رسول رب العالمين، أن يعلم حقيقة ذلك وصحته علماء بني إسرائيل. وقيل: عني بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضوع: عبد الله بن سلام ومن أشبهه ممن كان قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل في عصره⁽¹⁾.

وفي قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَخَشِي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28] نلاحظ في الآيتين الكريمتين السابقتين أَنَّ صِفَةَ الْعِلْمِ رَاسِخَةٌ وَثَابِتَةٌ وَرَتَبَتْ بِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ الَّذِي يُوَدِّي بِالضَّرُورَةِ إِلَى الْإِيمَانِ وَخَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

لذلك صِفَةُ الرِّسْوَةِ فِي الْعِلْمِ تُحَدِّدُ بِالْفِعْلِ الَّذِي يَرِافِقُهَا وَهُوَ الْهَدَايَةُ وَ يَلِيهَا الثَّبَاتُ ، فَلَيْسَ لَضَالٍّ أَنْ يَتَّصِفَ بِصِفَةٍ ثَابِتَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
هذا والله تعالى أولى و أعلم .

أَتَعْلَمُ يَا آدَمَ، كُلَّ آيَةٍ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا يُمْكِنُ أَنْ تُنْتِجَ فِلْسَفَةً كَامِلَةً إِذَا فَهَمْتَهَا! بِالْفِعْلِ؛ الْآنَ أَدْرَكْتُ لَمْ سُمِّيت آيَاتٍ، بِالْفِعْلِ فَهِيَ مَعْجَزَاتٌ فِي بِلَاغَتِهَا، وَعَمِيقَ مَعَانِيهَا، وَمَا هَذَا بِكَلَامٍ بَشَرِيٍّ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ رَبِّ الْبَشَرِ.

- صدقت يا نور، أنت تسميها فلسفة، والله علمنا أنها تُسمى تدبراً، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: 24].

- أَوْكَلَّمَا ذَكَرْتُ لَكَ أَمْرًا جِئْتَنِي بِآيَةٍ! يَا لِلْعَجَبِ!

(1) تفسير الطبري.

- لقد ذكرتُ لك يا نور أن القرآن الكريم تبيانٌ لكل شيءٍ، هذا ما أخبرنا به الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولكنّه يحتاج من يُقبل عليه بالتدبّر والفهم؛ ليدوق حلاوته، ويستخرج كنوزه وأسراره، دعني أذكر لك أمراً آخر من السُّنة النبويّة، فهي أيضاً- لا تقلُّ أهميّةً عن القرآن الكريم، قال تعالى في حقِّ نبيّه محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سورة النجم: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) ﴾ [النجم: 3-4]، فاتباع السنة النبويّة، والتمسك بها؛ أمرٌ واجبٌ أيضاً، قال تعالى: ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: 80]. فقد ثبت عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنّه افتدى بعض أسرى معركة بدر بتعليم صبيان المسلمين، وهذا يدلُّ على اهتمام الدّين الإسلاميّ بالعلم والتّعلّم. والتّاريخ يزخر بالشواهد على النقلة النوعيّة التي شهدتها العرب بعد الإسلام، فكان عصرٌ قبلَ بعث رسول الله محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسمّى عصر الجاهليّة! ولك أن تتبّع التّاريخ الإسلاميّ الزاخر بالعلم والعلماء بعد انتشار الإسلام في جزيرة العرب وما حولها، ولكن دعني أذكر لك أمراً مهمّاً؛ في الحقيقة لا يوجد تعارضٌ بين الدّين والعلم، بل هما يشدّان أزر بعضهما، ولكن المشكلة بكيفيّة فهم الدّين وتطبيقه بشكلٍ صحيحٍ من البشر الذين حملوا الرسالة. فالمشكلة ليست في الدّين، بل في كيفيّة فهمه وتطبيق تعاليمه وتشريعاته بالشّكل السليم، ومن ناحيةٍ أخرى فالعلم التجريبيّ القائم على منهجٍ علميٍّ تجريبيٍّ سليمٍ، ابتداءً بالملاحظة، والفرضيّة، ثم التجربة، وصولاً إلى نظريّةٍ مبرهنةٍ شاملةٍ؛ لا ضير فيه، والدّين لا يتعارضُ معه البتة، طالما كان الوصولُ لتلك العلوم ضمن الصّواب الشرعيّة؛ كعلوم الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والطبّ والصيدلة والهندسة وعلوم الحاسوب، وغيرها.

أمّا العلوم القائمة على الاستقراء الافتراضيّ غير المبرهن تجريبياً، والذي لا يتّخذ منهجاً علمياً دقيقاً واضحاً، كعلوم الفضاء، ونشأة الحياة، ونشأة الكون؛ فهي علومٌ غيبيةٌ، وغير مثبتةٍ بالتجربة الحسيّة، لذلك قبل المصادقة عليها؛ يجب توخّي الحذر، والنظر إليها تحت مجهر الدّين وأخبار الغيب؛ لفحص مصداقيّتها، فهذه العلوم خاصّةً بالخالق -جلّ وعلا- وليست من اختصاص

المخلوق، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ
وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ [سورة الكهف: 51].

- هل ذكر الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- كيفية خلق السماوات والأرض؟

- بالطَّبَع يا نور! خَلَقَ الْإِنْسَانَ، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَكَرَهُ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بالتَّفْصِيلِ فِي عَدِيدٍ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ فَصَّلَتْ: ﴿ قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) ﴾ [فصلت: 9 - 12].

لقد عَلَّمَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ آدَابَ الْاسْتِذْنَانِ، وَآدَابَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَكَيْفَ لَا يَذْكَرُ لَنَا أَمْرًا جَلِيلًا كَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَخَلْقِ أَنْفُسِنَا! وَلَكِنِّي أَقْتَرِحُ عَلَيْكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَوْضُوعَ نِقَاشِنَا فِي الْجُلُوسَةِ الْقَادِمَةِ بِإِذْنِ اللهِ، ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ عَظِيمٌ، وَيَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ كَبِيرٍ، فَرُوِّسِ الْأَقْلَامَ لِنَ تَنْفَعُ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ، لَا سِيَّمَا أَنْ فِيهِ حَقَائِقٌ قَدْ تَصَيَّبَتْ بِالصَّدْمَةِ وَالذُّهُولِ!

أما فيما يخص الغاية من الخلق؛ فكما ذكرت في مقدماتك، فهي عبادة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإعمار الأرض، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ (58) ﴾ [الذاريات: 56-58].

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَى مُّوَدَّ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ [هود: 61].

وهناك أمر مهم ذكرته في بحثك يا نور، وهو أن عدم تذكر الشيء لا يعني

عدم حدوثه، إن هذه المقولة جعلتني أقف متدبراً آيتين كريمتين في غاية الأهمية، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴾ (172) [الأعراف: 172].

وهذا لا يدعُ شكًا على الإطلاق أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عرض علينا جميعًا أمانة التكليف، وقبلنا بها بكيفية وعلم غيبي لا يعلمه إلا الله، ومن ثم أخرجنا أحياء من بطون أمهاتنا، فسخر لنا ما في الكون جميعًا، ومنحنا القدرة على التعلُّم، وأرسل لنا الرسل والأنبياء والكتب السماوية ليرشدونا إلى طريق الحقِّ والنجاة، ومن ثم أعطانا حرية الاختيار، لينظر كيف نصنع في تلك الأمانة التي قبلنا حملها، وهو أعلم بما سنصنع، ولكن لتكون تلك الأعمال حجةً لنا أو علينا، وبها ننال إما الثواب أو العقاب.

و عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس قال: أهبط آدم حين أهبط، فمسح الله ظهره، فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم قال (ألسنت بربكم قالوا بلى)، ثم تلا (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم)، فجفَّ القلم من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة⁽¹⁾.

- يا له من أمرٍ مدهشٍ يا آدم! يجعلني أقف متعجبًا من قصر هذه الحياة الدنيا، ما بين غيبي الأزل والخلود!

- ألك أن تخبرني يا آدم عن الأخلاقيات التي دعا إليها القرآن الكريم؟ ذلك أنها من أكثر المباحث الفلسفية التي تمَّ البحثُ فيها على مرَّ العصور!

- بالطبع يا نور، ولكن لا يسعني أن أذكر لك كل ما ورد عن الأخلاق في معرض

(1) تفسير الطبري

حديثنا هذا، فالأخلاق والتعاملات في القرآن الكريم تحتاج شرحًا مستوفيًا، قد يأخذ منا أيامًا عديدة! ولكن سأذكر لك بعضًا من أهم الأخلاقيات الإنسانية المذكورة في القرآن الكريم؛

الأخلاق في القرآن الكريم ... لو عرفت من أين تبدأ بالحديث عنها سيصعب عليك أن تجد نهاية لهذا الحديث، فالقرآن الكريم موسوعة لا تنضب ودستور يعلو ولا يُعلى عليه من الأخلاق الفاضلة التي تسمو بالإنسان إلى مرتبة المخلوق المكرّم بين باقي المخلوقات على وجه الأرض، لقد أسس القرآن الكريم بناءً أخلاقيًا متكاملًا، بأسس متينة، وقواعد راسخة، بناءً قويًا متماسكًا، أصله ثابت، وفرعه يصلُ عنان السماء، نهى عن الرذائل، وحدّر حتى من الاقتراب منها، وحثّ على الفضائل، وفعل الخيرات؛ ومنها العفو، والتسامح، والتعاون، والأمانة، والصدق، والكرم، والشجاعة، والصبر، والإحسان، والعدل، والإيثار، والتواضع، وتوقير الكبير، ورحمة الصغير، وبرّ الوالدين، وصله الرّحم، والإحسان لليتيم والمسكين وابن السبيل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بجميع صورته.

ومن ناحية أخرى، مقت العنصرية؛ فلا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، والنهي عن السُّخريّة والتنمّر، ونبذ التجسّس، والتحذير من الغيبة والنميمة والحسد وشهادة الزور، والكثير الكثير مما لا يسعني ذكره لضيق الوقت في هذا المعرض.

نظام أخلاقي متكامل، يتميز بأنّ مشرّعه هو الخالق عزّ وجلّ، وهو العليم الخبير بعباده ومصالحهم، وهذا ما يضيف على هذا النظام صفة العدل والمساواة المطلقة، ويجعل من الالتزام به أمرًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالرقابة الدّائية، وليس برقابة السيف؛ لأنّ مشرّع النظام والمراقب للإنسان في السرّ والعلن هو الله عزّ وجلّ، وهو سبحانه العالم بخائنة الأعين، وما تخفي الصدور، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد جعل الله - سبحانه وتعالى - الممارسات الأخلاقية مرتبطة بنظام العقاب والثواب بشكلٍ وثيق، وهذا من عظيم كرمه وفضله، فحامل القرآن يتحلّى بالأخلاق الحسنة، ويفعل

الخير، وينبذ الرذائل والشور، ويتجنبها، وبذلك ينال الخيرين؛ خير الدنيا والآخرة.

تعجزُ الكلمات البشرية عن وصف شمولية هذا النظام ومئاته، ولو بحثت على أرفف المكتبات؛ لوجدت العشرات، بل المئات من المؤلفات حُطت في بيان أخلاق حامل القرآن الكريم، وآه لو كانت في قلوب البشر بدلاً من تلك الأرفف!

ودعني أنل على مسامعك بعضاً من الآيات الكريمة، التي تتحدث عن دستور الأخلاق القرآنية، في وصايا لقمان لابنه؛

قال تعالى : ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا آصَابَكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) ﴾ . [لقمان:17-19]

قوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) ﴾ . [الجمعة:2].

قول الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ (135) أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) ﴾ [آل عمران:133-136].

قول الله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأُولَٰئِكَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

[سورة البقرة: 83].

قول الله تعالى في سورة فصلت: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (34).

وقوله عزّو جل في سورة الفرقان :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (63) وَالَّذِينَ يَبِيئُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿64﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿65﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿66﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿67﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿68﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿69﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿70﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿71﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿72﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿73﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿74﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿75﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿76﴾ [سورة الفرقان: 63- 76].

- ولم يترك القرآن الكريم شيئًا إلا تحدّث عنه، ومن ذلك المحرّمات التي حرّمها الله - سبحانه و تعالى - على الإنسان من أجل حفظ الصّورات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض.

- قال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) ﴿[الأنعام: 151-153].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: 8]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ [النحل: 90].

وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر: 28]، وقال تعالى:

﴿ فَأَعْقِبْتَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: 77].

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) ﴾ [الحجرات: 11-12].

وقد وصف الله - سبحانه وتعالى - نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - بوصفٍ جامعٍ موجزٍ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]. وعندما سُئِلَت السيدة عائشة - رضي الله عنها - عن خلق الرسول - صلى الله عليه

وَسَلَّمَ- قالت: «كان خلقه القرآن»⁽¹⁾.

وقال الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلقٍ حسنٍ، فإنَّ اللهَ تعالى لِيُبْغِضَ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ»⁽²⁾.

وقال الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ألا أُحَدِّثُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا قَالَ: قُلْنَا: بلى يا رسولَ اللهِ قَالَ: فَقَالَ: أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»⁽³⁾.

وهذا غيْضٌ من فيضٍ يا نور.

وأدعوك أن تقرأ القرآن الكريم، وكتب الأحاديث النبويَّة الشريفة، لا سيما سيرة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لتدرِّك مدى جمال الشريعة الإسلاميَّة، وعظيم حكمة الخالق عزَّ وجلَّ، ورفعته أخلاق رسول الله محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولتنهل كنوزاً لا تنفد، لن تجدها في أي كتابٍ آخر على وجه الأرض. ولا بد لي أن أعتذر، منك يا نور فلن أستطيع شرح القرآن الكريم كاملاً في جلسة واحدة؛ لأنني لن أعطيه حقه،

قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [القمان: 27].

أنا هنا لأعطيك رؤوس أقلامٍ فقط، وأنت عليك الإبحار في جمال القرآن الكريم

(1) أخرجه أحمد في مسنده، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما (15/43 ح25813) وقال الأرنبوط حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع، الحسن - وهو البصري - إنما سمعه من سعد بن هشام، عن عائشة وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، والبيهقي في شعب الإيمان كتاب حب النبي صلى الله عليه وسلم فصل في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقته (23/3 ح1360)، والطبراني في معجمه الأوسط (30/1 ح72).

(2) أخرجه الترمذي كتاب أبواب البر والصلة باب ما جاء في حسن الخلق (362/4 ح2002) وقال حديث حسن صحيح.

(3) أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (609/11 ح7035) وقال الأرنبوط حديث حسن.

وعظمتِه، واستخراج كنوزه، أنا هنا أقدم لك ما تبحث عنه، حيثُ المصدر الغيبيّ الصحيح، وأدلك على الطريق القويم، وأنت عليك إكمال الرحلة.

- بالطبع يا آدم، أنا أتفهّمك، أنت لا تريدُ مني أن أعتقد أنّ ما ذكرته هو كل شيء، أنا أعلم أنّ ما قدمته لي مجرد مقدماتٍ تشكّل نوراً يرشدني إلى الصّراط المستقيم، وأنّ دوري الحقيقي يبدأ بعد انتهاء هذا اللقاء.

- أتعلم يا نور؟ وأنا أيضاً أعجبنى أسلوبك الفلّسفيّ في تفسير الأمور، وسأبدأ رحلتي الشخصيةً أيضاً لأخدم شريعة الله ما استطعتُ على وجه هذه الأرض، طلباً لرضى الله سبحانه وتعالى، فلا ضير من الفلّسفة إذا كانت ضمن الصّوابط الشرعية! ولكن سؤالي لك يا نور؛ هل أنفع أن أكون فيلسوفاً ههههه؟

- بالطبع يا آدم، وستكونُ من أعظم الفلاسفة بإذن الله، فما ذكرته لي في بضع ساعاتٍ استغرقَ مني ٧ سنين من البحث والتأمّل! إنّ لديك كنزاً، وأصبح الآن لدينا معاً، في داخل كلِّ إنسانٍ فيلسوف، وما يحتاجه فقط هو أن يوقظه، ولكن دعنا نتفق أن نستبدل مصطلح (علم الفلّسفة) ضمن إطار الصّوابط الشرعيّة بمصطلح (علم التّفكير والتدبّر).

- مصطلح جميلٌ يا نور، اسمع ما سأتلوه على مسامعك، وتدبّر وتأمل، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ

عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) ﴿ [آل عمران: 190-195].

بما أننا نتحدثُ عن الأخلاقِ؛ دعنا نحتسِبِ فنجائًا من القهوةِ، لأسرد لك قصة شاهين؛

شاهين هو غلامٌ يعيش في كنف عائلةٍ بسيطةٍ من إحدى القبائل البدويَّة، تجني تلك العائلةُ رزقها من رعي الأغنام، وبيع الألبان، وكان شاهين يرافقُ والدَه من حينٍ لآخر إلى قريةٍ مجاورة، ليقوموا بمقايضة بضائعهم من اللحوم والأجبان بالقمح والشعير والخضار وغيرها، كان حلم شاهين امتلاك منزلٍ طينيٍّ، مثل ذلك الذي في القرية، بدلًا من خيمتهم البالية المهترئة، وهذا كان جُلَّ اهتمامه كلما زار ذلك المكان، وفي إحدى الزيارات إلى تلك القرية؛ لاحظ أحد المزارعين نشاط وهمة شاهين العالية، ولا سيما ذكائه وفطنته، فلم يتردّد في أن يطلبه للعملِ لديه في مجال الزراعة والحصاد، فعرض الوالدُ عليه فكرة الانتقال إلى تلك القرية للعمل، ولم يتردّد شاهين في قبول ذلك العرض، على الرّغم من حجم الصعاب التي سيواجهها عند الانتقال إلى القرية؛ لفراقه عائلته وأصدقائه وذكرياته، ولكن حبّه وأمله أن يسكن بيتًا طينيًّا بات حلمًا لا يفارق مخيلته البتّة، ودفعه إلى الدّهاب للاستقرار في تلك القرية.

أخذ شاهين يعمل بجدّ وتفانٍ منقطع النّظير، ليلاً ونهارًا، صيفًا وشتاءً، صابرًا على كلّ أذى، يجمع النقود بحرصٍ شديدٍ، مانعًا نفسه من تبذيرها في أيّ من الملهيّات، فهو لا يري أمامه إلا ذلك البيت الطيني. وبعد سنتين من العمل استطاع بصبره وتصميمه أن يبني بيتًا طينيًّا، واستقدّم عائلته إلى القرية، وبالفعل قام بتحقيق حلمه.

وفي تلك المدّة من الزمن، كان شاهين يرافقُ صاحب المزرعة من حينٍ لآخر إلى المدينة؛ لتوريد الخضراوات إلى بعض الثّجار، وما كان ملفتًا له -كالمعتاد- هو تلك المباني الجميلة، والحياة الرّاقية في المدينة، مما أدخل الحسرة في قلبه؛ لأنّه يمتلك بيتًا طينيًّا متواضعًا في قريةٍ متواضعةٍ! فعاد حلمه بالتجدد أملًا في أن يمتلك شقةً في المدينة تطفئ نار تلك الحسرة.

وبعد مرور أربعة أعوامٍ من إقامته في القرية؛ تعرّض صاحب المزرعة لوعكةٍ

صحيةً أفقدته القدرة على المشي، فطلب من شاهين أن يقوم بإدارة الأعمال نيابةً عنه، وكانت هذه فرصة له بالتّردّد الدّائم إلى المدينة ليتابع الأعمال، واضعاً نُصبَ عينيه هدفَ امتلاك الشُّقّة، واستطاع خلالَ مدّةٍ وجيزةٍ تحقيق هدفه بامتلاك شقّةٍ صغيرةٍ في المدينة، في مكانٍ متواضعٍ بعض الشيء، فالشُّقق هناك باهظة الثمن، ولكن الحسرة لم تفارقه هذه المرّة، وذلك لحلمه امتلاك شقّة أكبر في برجٍ فخم في وسط المدينة! فقرر أن يكافح ويصبر، ويجمع الأموال للوصول إلى ذلك الهدف، فاتّجه إلى العمل في تجارة الأقمشة والمواد التمويّنية من المدينة إلى قريته والقرى المجاورة، وبيعها، فكانت السّاعة التي لا يعمل فيها يقضيها بالتّفكير في العمل؛ ليحقّق حلمه بامتلاك تلك الشُّقّة الفارهة المكوّنة من طابقين في برجٍ شاهق الارتفاع، يطلُّ على مركز المدينة.

وتشاء الأقدار أن يقضي صاحب المزرعة نحبّه بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض، ليتزوّج شاهين ابنته الوحيدة، التي ورثت ثروةً لا بأس بها، على الرّغم من أنها قبيحة المظهر، سيّئة الخلق، على عكس شاهين تمامًا، الذي كان يتباهى بوجهه الوسيم، وجسده المتناسق، ولا سيما أخلاقه الحميدة! ولكنه قرّر أن يصبر على قبحها وسوء خُلقها من أجل تحقيق هدفه.

ولم تختلف هذه المرّة عمّا سبقها، وبالفعل امتلك تلك الشُّقّة بعد أن أقنع زوجته ببيع أملاك والدها، والانتقال للعيش في المدينة، وقام باستثمار ما تبقى من أموالٍ مع صديقٍ له في تجارة استيراد الأقمشة وبيعها.

وفي يومٍ من الأيام، قام شريكه بدعوته إلى بيته في زيارةٍ عائليّةٍ؛ لتناول طعام العشاء، فاصطحب شاهين زوجته، وانطلقا في سيارتهما إلى الضّاحية الغربيّة من المدينة، كان الطّريق معبداً، محفوفاً بأشجار الصّنوبر من الجانبين، وتراعى القصور الفاخرة الجذابة على جنباته، ذلك المنظر المهيب لتلك القصور الفارهة، كاد يقذف بقلبه خارج صدره من شدّة الخفقان والحسرة؛ لامتلاكه شقّةً متواضعةً في مركز المدينة، وكانت الفاجعة عندما وصل إلى أعلى تلك التلة الخضراء، ليلمح بطرف عينيه تلك البوّابة الحديدية المهيبّة، والتي يتعدّى طولها ثلاثة أمتار، والمزينة بالزّخارف الذهبية البرّاقة،

وعندما فُتحت البوابة؛ شعر بسَهْمَيْنِ من الحسرة والقهر يخترقان قلبه عند رؤيته الحديقة الأمامية بأشجارها وأزهارها وعصافيرها، وصوت نغمات المياه العذبة الصادرة من نوافيرها، ومن أمامه ذلك الرّخام الأبيض اللون الجذاب، الذي تكتسي به جدران ذلك القصر الجميل وأعمدته. كان شاهين على معرفةٍ تامةٍ أنّ قلبه معلقٌ بجمال البيوت منذ صغره، ولكنّه في هذه المرة شعر بأحاسيس غريبةٍ، تتلاطم كأموج هائجةٍ في جنبات قلبه، شعر بها، ولكنه عجز عن تفسيرها.

بعد تناول طعام العشاء، الذي بالكاد كان يستسيغ طعمه، وهو ينظر إلى فخامة المائدة بأوانيها الفضيّة البرّاقة من جهةٍ، وتلك المرأة الحسنة آية الجمال التي تجلسُ أمامه من جهةٍ أُخرى، تسيطرُ عليه رغبته الجياشة بالتأمل في حسنها، والنظر إليها تارةً، ويمنعهُ ضميره، أو ربما خوفه من صديقه أو زوجته أن يلاحظ تلك النّظرات، تصرع عينيه، فيشبح بنظره تارةً أُخرى.

أذناه لا تسمع إلا همساتٍ خافتةٍ لأطراف حديثٍ متبادلٍ، تتخاطفه أصداء طرق الملاعق والصّحون آتية من مكانٍ بعيدٍ، وبينما هو مهلهلٌ بين هذا وذاك، وإذ بصديقه يربت على كتفه ويقول له:

- ما بك شارد الذهن ولا تأكل؟

قال شاهين مرتبگًا ومبتسمًا بعد أن وضع سكينه وملعقته على طرفي صحنه، والتقط منديلًا، وقربهُ إلى وجهه دون أن أدري هل ليمسح به بقايا الطعام من على فمه، أم ليخفي تعابير وجهه التي قد تظهر خفايا نفسه:

- أبدأ! لقد أكلتُ ما يزيد عن حاجتي، شكرًا يا كريم، لقد كان عشاءً رائعًا، أشكرك يا سيدة هناء على صنعك هذا الطعام اللذيذ!

قالت هناء متلعثمةً، مع ابتسامة براقة:

- العفو سيد شاهين، ولكن لستُ أنا من قام بالطبخ، بل الطاهي الخاص بنا.

صرخَ صوتٌ في نفس شاهين: يا لكم من متعجرفين! لكنَّهُ تمالكِ نفسك، وغطى تلك الصرخةَ بابتسامَةٍ رقيقةٍ، وغرس المنديل في فمه متظاهراً أنه يمسح بقايا الطعام مرةً أُخرى.

وما أنقذه من ذلك الموقفِ هو صوتُ زوجته الجمهوري التي استدركت وقالت:

- لا بدَّ لكم أن تستبدلوه بطاهٍ آخر، فالطعام لم يكن مطهواً بشكلٍ جيِّدٍ.

وأسنَدت ظهرها السَّمين إلى الكرسيِّ، ونظرت الى زوجة كريم مباشرةً، وقالت بنبرةٍ متعجرفةٍ:

- عندما كنتُ أعيش مع والدي في قصرنا؛ طردنا طاهياً لأنَّه تأخر عن تحضير الطعام خمس دقائق، يا له من غبيٍّ! هكذا يجبُ أن يُعامل هؤلاء البشر!

وأرجعت رأسها، وفتحت فمها الغليظَ على مصراعيه، وأطلقت صَحكةً ارتجَّت لها أركان القصر!

«يا لوقاحتك! كيف تكذبين وأنت تنظرين إلى عيني تلك الحسنة البراقتين مباشرةً»، هذا ما حدثتهُ به نفسُ شاهين، لكنَّهُ بالتأكيد لن يستطيع البوح بما يجول في خاطره؛ بسبب الخوف من العواقب، أو ربما احتراماً لتلك الوضيعة في نظره!

استدرك كريم الموقفَ، فنهَض، وطلب منهم التوجُّه إلى غرفة الجلوس لتناول الشاي! «لديهم غرفة جلوس لتناول الشاي! يا لهم من متعجرفين! هل هم فعلاً متعجرفون؟»

استمرت زوجة شاهين بإطلاق النكات والسَّخافات والضحكات المستفزة، إلى أن أنقذه كريم للمرة الثانية، إذ دعاه للجلوس في غرفة المكتب الخاص به، «بالتأكيد دعاني للذهاب إلى هناك لكي يتباهى بذلك، يا له من متكبرٍ! أعتقد أنني لن أقوم بزيارته مرةً أُخرى»، قال شاهين:

- يا له من مكتب جميل وفخم! لديك عديدٌ من الكتب، هل تقرأها أم هي

لأغراض الديكور؟

ضحك كريم، والتف وراء مكتبه، وجلس على كرسیه، قال شاهين في نفسه: لماذا يضحك؟ هل قلت شيئاً مضحكاً؟ يا له من ساذج».

- لا، إنها ليست بغرض الديكور، إنما أنا مهتمٌّ بأمور أخرى بعد انتهائي من أعمالي اليومية.

- «آها! عملٌ آخر يُدْرُ له أرباحاً طائلة! هذا ما قاله الصوتُ الَّذِي لا ينفك يهيمس في نفس شاهين، واستدرَكَ قائلاً:

- أي نوعٍ من الأعمال؟ البورصة أم تجارة الذهب؟

- ههههههههه، لا هذا ولا ذاك، فأنا لا أعمل إلا في تجارة الأقمشة في النهار معك، وأعمل للجزء الآخر من حياتي في الليل.

- أي جزءٍ آخر؟

- «يبدو أن هذا اللعين متزوجٌ من امرأةٍ أخرى، ويأتي إلى مكتبه للحديث معها عبر الهاتف، بالفعل الإنسان لا يعرف قيمة ما يملكه، لو كنت أملك تلك الحسناء لفرشت لها الأرض وروداً».

- أقصد بالجزء الآخر أي (الدار الآخرة).

«لقد ظننت به ظناً سيئاً، يا لوقاحتي! لا، أنا لست وقحاً، هو من لم يوضح لي الأمر!»

- بصراحةٍ يا كريم لقد فاجأتني، فأنت لديك من كل شيءٍ، وما زلت شاباً، وتهتم بهذه الأمور؟

ردَّ كريم بتواضعٍ وخجلٍ:

- الحمد لله، هذا من فضل ربِّي سبحانه وتعالى.

وأردف قائلاً:

- أتعلم يا شاهين؟ عندما أنظر حولي إلى ما رزقني الله به؛ أشعرُ بالسَّعادة للحظة، فأتذكَّرُ قوله تعالى في سورة التكاثر: ﴿ثُمَّ لِنُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8]. فيدمخ خوفي سعادي عندما أعلم أنَّ هذا لن يدوم، وأنا إلى ربِّنا راجعون، وعمَّا اكتسبنا مسؤولون.

«لقد بدأت حفلة النفاق! أنا أكره مناقشة هذه الأمور ولكنِّي مضطر إلى ذلك».

- هوُّن عليك يا كريم، لم كل هذا الخوف؟! ما عليك إلا أن تكون صاحبَ أخلاقٍ طيبة، وستدخل الجنة!

لم يُعلِّق كريم، واستكمل قائلاً:

- أخاف عندما أسمع قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: 185]. وقوله تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 21]. ما هذه الدرجات التي أعدها الله للمؤمنين في الجنة؟ وما هو مدى تفاوتها؟! هل عملي سيزحزني عن النار؟ أم سيدخلني الدرجات العلا من الجنة؟ أتعلم يا شاهين؛ أنا أشعر بالرهبة الشديدة أيضًا عندما أستحضر في ذهني ذلك المشهد العظيم من مشاهد يوم القيامة، بقوله تعالى في سورة الزمر: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58)﴾ [الزمر: 56-58]. ذلك المشهد العظيم، يوم تزلُّ القدم، ولا ينفع الندم، لا للمسيء على إساءته، ولا للمحسن على عدم ازدياده من الإحسان.

وضع شاهين رجلاً على رجل، وقال:

- لا عليك، استمتع بما لديك، فما زال العمر طويلاً، ونحن في النهاية مُسَيَّرُونَ وغير مُخَيَّرِينَ.

- وما أدراك أن العمر طويل؟ قال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: 34].

«يا له من رجعي متخلف، لا يقدر النعمة! كل هذا النعيم ويفكر في الجنة، أنت تعيش أصلاً في الجنة أيها الغبي! لو أدري أن هذا ما أراد أن يحدثني به ما قبلت دعوته إلى العشاء! أنا الآن أفكر في أمرٍ واحدٍ فقط، كيف سأحصل على قصر مثل قصره، وزوجةٍ مثل زوجته.»

وأكمل كريم بعد أن بدأت تظهر على وجهه ملامح استنكارية:

- من قال لك إننا مسيرون ولسنا مخيرين؟ أنا لدي يقين تام لا شك فيه أن مشيئتنا لا تتعدى مشيئة خالقنا - عز وجل - ولكن يجب أن تعلم أمراً مهماً، أن الله قد خلق الإنسان مُخَيَّرًا بامتلاكه حرية الإرادة التي منحها الله تعالى له، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: 3] قال تعالى:

- ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 10]، والنجدين: هما طريق الخير والشر. وفي سورة الكهف قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 29] فالإنسان مُخَيَّرٌ باختيار طريق الهدى، أو طريق الضلال، ولكن تحت مشيئة الله الكليّة في الخلق، قال تعالى في سورة التكويد: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكويد: 29] فأنت حرٌّ في اختياراتك، ولكن لن تتم هذه الاختيارات إلا بمشيئة الله عزَّ وجلَّ، سأضرب لك مثلاً لتوضح ذلك؛ لو قررت في لحظةٍ من اللحظات أن تقوم بالسرقة، هنا الأمر بيدك، أنت من اخترت بحرية إرادتك

أن تسرق، ولكن القيام بتلك العملية ما كان ليحدث لولا أن منحك الله وقتًا لتعيشَ وتقوم بها من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى تهيأت لك الأسباب من الله عزَّ وجل بناءً على اختيارك!

فالأفعال السيئة الشريفة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، وينهى عنها، وفي المقابل فإنه -سبحانه وتعالى- إله خير، يأمرك ويحثُّك على فعل الخيرات، ولكنه شاء لك أن تقوم بهذه الأعمال بناءً على اختيارك، فأنت من تختار، وأنت من تُحاسبُ، وأنت من تظلم نفسك، ولهذا خلقك الله بإرادةٍ حرةٍ، وجعل يوم الحساب ليثاب المحسنُ على إحسانه، ويعاقب الظالم على ظلمه، إذن أنت مخيرٌ تحت مظلة المشيئة الإلهية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يونس: 9]. وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِمَّا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [الحج: 10] أرجو أن تكون قد فهمت ما أقصد يا شاهين.

رد شاهين بعبارةٍ تفوح منها رائحة النفاق:

- بالتأكيد فهمتك، وقد لامس كلامك قلبي! ولكن أنا أفكر بطريقةٍ أقلَّ تعقيدًا من تفكيرك، فكما أخبرتك من قبل الأمر لا يستدعي كلَّ هذا القلق! في هذه الحياة عليك التزام الخلق الحسن، وامتلاك قلبٍ طيبٍ، وستدخل الجنة.

- لا أستطيع فهمك بوضوحٍ يا شاهين، هل تقصد أنك لا تؤمن بالله!؟

قال شاهين مرتبًا بعد أن عدل جلسته:

- لا، أنا أؤمن، ولكن من وجهة نظري أن الدين للتعبد فقط، أما ما يخص تشريعات الحياة، فالأخلاق الإنسانية كافيةٌ لردع الشخص عن القيام بالأفعال الخاطئة، ولا أرى ضرورةً لاتباع الشريعة الدينية في هذا الأمر!

- أختلف معك في هذه النقطة تمامًا يا شاهين، فمنظومة الحياة تحتاج مشرّعًا حكيمًا من خارج هذه الكينونة، يعرف مصلح خلقه، ويشرع القوانين والأخلاق

الحسنة والعدالة، ولن تجد أقوى من الوازع الديني، أي رقابة الله لك في السر والعلن في منعك من إتيان الشرور، أما القوانين الأخلاقية الوضعية البشرية، فتتلون بصبغة المصالح البشرية، والمبررات النفسية، فهي أخلاقٌ نسبيةٌ.

«يا له من رجعيّ متخلفٍ، انظر إلى أين وصلت بنا العلوم والتقدم الحضاريّ، ولا زال يعتقد أن الوازع الدينيّ هو الرادع للبشر، على الأغلب أنّه لا يقرأ كتب الفلسفة الغربيّة، فعقله الصّغير لن يستوعب الفكر الغربيّ المعاصر، لقد اكتشفتُ أنه رجعيّ منذ لحظة رؤيتي لتلك الحسناء وهي ترتدي ذلك الحجاب، هل ما زال إلى يومنا هذا هناك أناسٌ يؤمنون بهذه الأمور الغربيّة! لا بدّ أنه هو من أجبرها على ارتداء الحجاب، ولكن لأكون صادقًا، فالصدق أمانةٌ أخلاقيةٌ! لقد كان وجهها منيرًا كالبدر في ذلك الحجاب، فكيف لو خلعتة؟!».

- بالمناسبة، كم كلفك بناء هذا القصر الجميل؟ فأنا أفكر أن أقتني واحدًا مثله في المستقبل.

- حقًا! لقد أسعدني أنه أعجبك، لا عليك، إذا عقدت العزم، فسأقوم بمساعدتك، فقد أصبحتُ صاحب خبرةٍ في أمور البناء، ولديّ علاقاتٌ عديدةٌ في هذا المجال.

- لم تخبرني كم كلفك!

«هذا الحقير لا يريد أن يخبرني كم كلفه بناء القصر، إنه يخاف من الحسد، أنا بطبيعتي لست حسودًا، فهذا ليس من أخلاقي، ولكن من الجيد أنني عرفته على حقيقته، إنه مريضٌ نفسيّ، وأخلاقي لا تسمح لي بأن أدعوه بالحقير، ولكنه هو من اضطرني إلى ذلك، هو السبب! يجب أن أنهي شراكتي معه في أقرب وقتٍ».

- أتوقع أنه كلفك المليون؟!!

- نعم، مليون ومئتان وخمسون ألفًا تقريبًا، ولكن هذا كان قبل عشر سنواتٍ، فلا بد أن الأسعار قد تغيّرت وارتفعت.

«آه، الأسعار ارتفعت! يريد أن يرهبني من الأمر؛ حتى لا أبنى قصرًا مثله، يا له من وغدٍ حسودٍ!».

- سأقوم بعمل دراسةٍ كاملةٍ لك إذا أحببتَ، وإذا عقدتَ النيةَ على البدءِ بمشروعِ البناءِ قريبًا؛ فأنا أدخر مبلغًا من المال ليس بي حاجةٍ إليه، فيمكنني إقراضه لك متى شئت.

«لديه مبلغ إضافيٌّ من المال، من أين يأتي بهذه الأموال؟ ويريد الدرجات العلاء من الجنة! يا له من جشعٍ، وأكرر هو من اضطرني إلى وصفه بهذا الأوصافِ».

- على أي حالٍ، أنا ما زلت أفكّر في الأمر، وعندما أقرر البدء بتنفيذ المشروع سأخبرك بذلك.. أوه! لم أشعر بمرور الوقتِ، إنها الحادية عشرة، لا بد لنا من الانصرافِ، أشكرك على حسن ضيافتك يا كريم.

خَرَجَ شاهين من غرفة المكتبِ، وقال في نفسه وهو يختلسُ نظرةً إلى هناء: يالها من ابتسامة رقيقةً في وجه الحسناء! تُخفي وراءها آثارَ انهيارٍ عصبيٍّ من أثر تلك القذائف التي أطلقتها المدينة في وجهها.

- هيا بنا يا حبيبتي لقد تأخر الوقت.

- ما زال الوقت باكرًا..

هذا ما قالته الحسناء، «يا لذوقها الرفيع!».

- أشكرك يا هناء، لقد سعدت بالحديث معك، بالمناسبة.. إذا احترق البيتُ، أو حدثت لكم مصيبةٌ؛ لا تقولي إنني السبب في ذلك، فقد طرقت الخشب!

وأطلقت ضحكتها المستفزة مرةً أخرى، وضربت على كتف الحسناء، وحضنتها حتى كادت تكسر ضلعها الرقيقة.

- وَيُخْبِرُنَا شَاهِينَ قَائِلًا:

في طريق العودة إلى المنزل، استمرت المعاناة، فرصيد الثروة لدى البدينة لا ينفد، ولكن لا بأس، فأنا كنت لا أكاد أسمع زئيرها، وإنما همسات في أوقاتٍ متباعدة، يفصل بينها صورة ذلك القصر الجميل والحسنة من جهةٍ، والحسرة والحيرة للحصول عليهما من جهةٍ أخرى.

- ماذا عليّ أن أفعل، ماذا عليّ أن أفعل؟

- هيببييه أنت! أنا أحدثك ألا تسمعني؟

- بلى حبيبتني، بلى أسمعك؟

- وماذا سألتك؟

- ها! نعم، لقد نسيت ماذا كنت تقولين؟

- سألتك من ترى الأجل؟ أنا أم تلك القبيحة؟

ونظرت إليّ بعينيها الغائرتين نظرة ضبعٍ ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على فريسته!

- ههههههههه، بالطبع أنت يا حبيبتني، وهل في هذا نقاش؟! ولكن أعجبتني قصة والديك والطاهي، من أين أتيت بها؟ ههههههههه.

- لماذا تضحك؟! لقد كان عندهما طاهٍ بالفعل قبل أن تتزوجني.

- آها، وماذا عن القصر؟

أجابت بتلعثم وهي تحكُّ أنفها الأفطس:

- كان عند أبي قصرٌ قبل أن تتزوجني أيضًا.

«جميل، تلك البدينة كذّبت الكذبة وصدقته، ونسيت أنّي كنت أعمل عند والدها قبل الزواج، يا لها من بلهاء».

- أوقف الموسيقى، أريد أن أنام قليلاً.

- اقتلها!

صوتٌ اخترق رأسَ شاهين فجأةً، ودون سابق إنذار، ودار بينه وبين هذا الصوتِ حوارٌ طويلٌ:

- ماذا؟! هل قلت أقتلها؟!

- نعم، اقتلها.

- ولكن لماذا؟!

- لأنها لا تستحقُّ الحياة، هي حقيرةٌ وضعيفةٌ ومتعجرفةٌ، وفي النهايةِ فإنها ستموتُ، هذا قدرها.

- ولكن.. أنا لستُ قاتلاً؟!

- ألا تريد أن تحصل على مثل ذلك القصر الفاخر، ألا تريد أن تعيش مع الحسنة؟ اقتلها واحصل على ما تريد، لم يبقَ في العمر بقيّةٌ لكي تجتهدَ وتعملَ وتصبرَ، كفاك، استمتع بما تبقى لك من عمرك.

- أريد الحصول على ذلك، ولكن ليس بقتلها، نعم إنَّ قدرها أن تموتَ، ولكن بقتلي لها أكون أنا من اخترت أن أكون السَّبب في ذلك!

- هههههههه، هذا ما كنت أخشاه، أن يقنعك ذلك الرجعيُّ بأفكاره! يا لك من ضعيفٍ، هل غيرَ معتقداتك؟

- لا، أنا صاحب رأيٍ، وليس من السهل تغيير قناعاتي، وليس لأحدٍ أن يغلبني

برأيه، ولكن أخلاقي لا تسمح لي بالقتل، لنجد حلاً آخر.

- لا عليك، ستشعر بقليلٍ من الندم، ومن ثم سيزول ذلك الألم شيئاً فشيئاً عندما تعيش بقيّة عمرك في مثل ذلك القصر بجانب الحسناء، ومن قال لك إنّ القتل عملٌ لا أخلاقي عندما تكون هناك ضرورة؟!

- ضرورة؟ أيّ ضرورة؟!

اختفى ذلك الصوتُ بوصول شاهين وزوجته إلى المنزل، وما كاد يضع رأسه على الوسادة حتى عاد له من جديد:

- انظر إلى تلك الوضيعة إلى جانبك، لا زالت تثثر حتى في نومها، اكرم نفسها، وتخلّص من شخيرها، صدّقني إن قدرها أن تموت، وقدرك أن تعيش بسعادة، نحن مُسيرون ولسنا مُخيّرين، أنسيّت ذلك؟! ها أنت تقضي نصف أيام الشهر في إقناعها بالإنجاب، وهي ترفض، ولماذا؟ كي لا تفقد رشاقتها، يا لها من حمقاء! أنا لا أدري بأيّ عينٍ تنظر إلى المرأة؟ إنها أنثى لا تصلح لشيء، وموتها سيعود بالفائدة على الجميع.

- الجميع! من الجميع؟

- أنت والناس من حولك، ألم تلاحظ مدى وقاحتها اليوم مع الحسناء؟ أه الحسناء! أتذكر تلك العينين البنيتين الواسعتين، وذلك الأنف الدقيق، والفم الرقيق، هذه من تستحق العيش، هذه من تستحق أن تنجب الأطفال!

- إذن سأطلقها.

- هل جُننت! ألا تذكر أن ما أنت فيه هو من ميراث والدها! أتريد أن تطلقها وتخسر كل شيء لتبدأ من جديد؟ قلت لك لم يتبق في العمر بقية؟ القصر والحسناء، والعمر يمضي، اقتلها الآن، ما عليك إلا أن تضع الوسادة على وجهها، وتكتم أنفاسها، وتدّعي أنك استيقظت فوجدتها فارقت الحياة، لا تخف، إن

الأمر بسيط، فلا تعقده.

- أتعلم؟! أنت على حق، إنها لا تنفع لشيء، حقيرة ووضيعة وكاذبة، وأنا أقتل نفسي بالعيش معها، أنا إذن قاتلٌ في جميع الأحوال! وبالتأكيد ستسببُ أخلاقها الوضيعة فساداً أخلاقياً، فبقتلها أحافظ على أخلاقي، وأخدم المجتمع بالتخلص من هذه الفاسدة، نعم. أنا ضحية العيش معها، وهي قاتلةٌ لأنها تقتلني بإنقاص عمري في العيش معها كل يومٍ لا محالة، فإذا قتلتها أكون قد قتلتها دفاعاً عن نفسي، وهذا فعلٌ أخلاقيٌّ، ومن أبسط حقوقني.

- نعم، أحسنت يا شاهين، هذا ما كنت سأقوله لك بالضبط، الآن بدأت تفهمني!

- ولكن.. ماذا عن كريم؟

- لا تقلق، سنتدبر أمره فيما بعد.

ودون ترددٍ، قام شاهين من فراشه، وأمسك بالوسادة، ووضعها على وجهها، وضغط عليها بكل قواه:

- موتي أيتها القتالة، موتي أيتها الحقيرة، لم أرد قتلك، ولكنه قدرك وقدري، لم أرد قتلك، ولكنك اضطررتني إلى ذلك بأخلاقك الفاسدة، أنا أدافع عن نفسي، أنا أدافع عن المجتمع، أنا أدافع عن أخلاقي، أنا مسيرٌ ولست مخيراً.

واستمر بالضغط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة⁽¹⁾.

كما لاحظتَ يا نور، لو أن شاهين التزم تشريعات الخالق لما أقدم على فعلته، ولكن اتبع الهوى والمرجيئة الأخلاقية البشرية، المبنية -في أغلب الأحيان- على المبررات والمصالح الشخصية، كان يكفيه رادعاً عن الإقدام على فعلته أن يقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ﴾ (1) أحداث القصة والشخصيات من وحي خيال الكاتب.

جَعَلْنَا لُولِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ [الإسراء: 33] وقوله عز وجل: ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿ [المائدة: 32].

- أشرك يا آدم على تلك القصة التي تنطوي على عبرة عظيمة لمن أراد ان يعتبر ...

ولكن هناك يا آدم تساؤلٌ يجول في خاطري! بما أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- إلهٌ خيرٌ؛ فالسلام والأمن صفةٌ خيريةٌ، ولا بد أن تكون صفةً من صفاته سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

- وهي كذلك يا نور، الله هو السلامُ المؤمنُ المهيمِن.

- إذن لماذا نسمعُ ونشاهد في وسائل الإعلام المختلفة حملاتٍ على الإسلام على أنه دين إرهابٍ، وأن الإسلام قد انتشر بحدِّ السيفِ، هل هذا صحيح؟

- جميل، أنت أثرت مسألةً شديدة الأهمية، المشكلة يا نور هي تشويه الفهم السليم والتطبيق الصحيح لتعاليم الشريعة الإسلامية، لذا دعني أشرح لك فلسفة القتال والجهاد في الإسلام، بمفاهيمها الصحيحة، وتطبيقاتها العادلة، ومن مصدرها النقيي (القرآن الكريم).

الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو السلامُ، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ [الحشر: 23]. فهذا هو الأساس، أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- هو السلامُ، ويدعو إلى السلام، ولكن القتال من الأمور التي لا مفرَّ منها في مسألة الخلق، وذلك بسبب وجود الخير والشرِّ، إذ إنَّ هناك فريقين متضادين، فلا بد من وجود القتال لا محالة. قال تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ [البقرة: 216].

أتلاحظ يا نور أن الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قال عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير

لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون! إذن، الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- يعلم أن المؤمنين سيتساءلون لمَ كُتِبَ القتالُ علينا وهو شرٌّ، ولكن إله الخير لا يأتي إلا بخيرٍ، فما تعتقد أن ظاهره شرٌّ قد يكون باطنه خيراً، وسأشرح لك بالتفصيلِ الخيريَّةَ في القتال والجهاد كما علّمنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:282].

أولاً: رد الاعتداء (جهاد الدفاع) وهذا أمرٌ بديهيٌّ، فلا يُعقل أن يعتدي عليك أحدٌ وتقف مكتوف الأيدي، وخصوصاً أنك تدعو إلى الخيريَّة، وهو يدعو إلى الشرِّ، قال تعالى:

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:194]، وقال تعالى:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال:61]. لا أعتقد أن هناك إرهاباً في ذلك الأمر!

- بالتأكيد يا آدم، أكمل.
- ثانياً: جهاد الطلب، والهدف منه نشر شريعة الإسلام الخيريَّة، وتوحيد المعايير الأخلاقيَّة، وتطبيق القوانين العادلة، فكما ذكرت في استنتاجاتك الفلسفيَّة أن نشر الشريعة الخيريَّة هو أمرٌ واجبٌ لتطبيق شريعة الخالق الخيريَّة الموحدة والعادلة.
- صحيحٌ، أنا ذكرتُ ذلك يا آدم، ولكن لم أتوقَّع أن يكون ذلك بحدِّ السيف!
- مهلاً يا نور! لا تستعجل الحكمَ قبل أن أوضح لك الصورة بأكملها، فجهاد الطلب لا يبدأ بالقتال أو بحد السيف، وإنما يبدأ بالطلب من القوم المراد نشر الإسلام بين ظهرائهم أن يدخلوا الإسلام بالسُّلم، بحيث تكون السيادة للشريعة الإسلاميَّة في ذلك البلد، ولا يُكره أي مواطنٍ على أن يدخل الإسلام، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعُيِّيِّ﴾ [البقرة:256]. فسكان

ذلك البلد مخيرون أن يدخلوا الإسلام، أو يبقوا على معتقداتهم مع دفع الجزية، وهو مبلغ من المال يدفعه غير المسلم للبلد المسلم التي يعيش فيها، مقابل حمايته، وتُعطى للفقراء والمساكين وذوي الحاجة، وفي المقابل؛ يدفع المسلم الزكاة، فلا ظلم في ذلك! ويعطيهم الإسلام حق ممارسة شعائرهم الدينية والعقائدية، ولهم ما للمسلمين من حقوق وواجبات، هذا هو التطبيق الحقيقي للشريعة الإسلامية العادلة،

قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [المتحنة: 8]، والشروط واضحة في الآية القرآنية الكريمة:

1- لم يقاتلوكم في الدين.

2- لم يخرجوكم من دياركم.

فالبر والإقسط (العدل) أمر واجب على المسلم لهم، أمّا إن رفض أولئك القوم الإسلام بالسلم؛ فهنا يجب قتالهم، والهدف هنا هو نشر الإسلام، وهذا هو الخير الذي يعتقدونه الناس شرًا، ذلك أنّ الجهاد في هذه الحالة هو الحلّ الوحيد لتطبيق شريعة الخالق في ذلك المكان، ونشر الخير والعدل بين سكانه؛ لكي يتعرفوا إلى الشريعة الإسلامية، ودين الله الحق، فيكون لهم الخيار بالدخول في الإسلام من عدمه، وبعد ذلك لا يكون لهم حجة أمام الله -عز وجل- يوم الحساب. فالجهاد ليس هدفه القتل والاستيلاء على ممتلكات الآخرين، إنّما هدفه نشر شريعة الخالق، وبالتالي الفوز بخيري الدنيا والآخرة. وهناك أمر مهم أيضًا، وهو أنّ الله كتب القتال على المؤمنين، ليتخذ منهم شهداء، وليعلم الذين جاهدوا والصابرين، قال تعالى: ﴿إِن يَسْأَلْكُمُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 140].

وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿ [آل عمران: 142].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 169-171].

وقال تعالى: الآية الكريمة: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: 39].

إِذَا أُمَّةُ الْإِسْلَامِ لَا تَدْعُو إِلَى الْإِرْهَابِ، فَهَذَا افْتِرَاءٌ؛ إِمَّا لِقَلَّةِ إِدْرَاكِ وَفَهْمٍ لِهَذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ، أَوْ بِهَدَفِ التَّشْوِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَانِهِ مِنَ الْإِنْسِ، فَالْإِسْلَامُ لَا يَدْعُو لِإِرَاقَةِ قَطْرَةٍ دَمٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مُضْطَرًّا، إِمَّا لِلدَّفَاعِ عَنِ الدِّينِ، أَوْ لِنَشْرِهِ عَلَى وَجْهِ البَسِيطَةِ.

دعني أضرب لك مثلاً بسيطاً لأقرب لك فهم الأمر، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى؛ إنَّ الجنديَّ في الجيش مطالبٌ بالطاعة لقائده، فيما يحمي مصالح الدولة والشعب، فلو خرج جنديٌّ عن اتباع تلك التعليمات، ومن ثمَّ أسَّس جماعةً معارضةً، وقاموا بالتمرد على الجيش وقيادته؛ في هذه الحال يقوم القائد بمفاوضتهم للعودة إلى رشدهم في بادئ الأمر؛ لأنهم يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين، وإذا لم ينتهوا؛ خرج القائد لقتالهم حتى يعودوا إلى رشدهم، فهل القتال هنا إرهابٌ أم ضرورةٌ؟! تخيّل أن هذا الجنديُّ هو إبليس، ومن أضلَّهم هم الفئة المتمردة من الجيش، ولك أن تتأمّل؛ ما هو ذنبٌ من لم تصله رسالة الإسلام بسبب جنديٍّ متمردٍ؟! هذه هي فلسفة الجهاد في الإسلام، فالقتال فيه خيرٌ، وليس بالشرِّ، لذلك قال تعالى: ﴿كُنْتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216].

هذا ما استطعتُ الاجتهادَ فيه، والله يعلم، ونحن لا نعلم، فهو العليم الخبير،

والآن دعنا نتحدّث عن أمرٍ بالغ الأهميّة، ألا وهو (الجنة والنار).

مِمَّا لا شكَّ فيه أنّ الجنة والنار هما تمثيلٌ لقمّة العدل الإلهيِّ، فكما ذكرتُ في استنتاجاتك الفلّسفيّة أنّ العقاب في باطنه الخير، ذلك أن ربَّ الخير لا يأتي إلا بخيرٍ؛ فهذا العقابُ جزاءٌ على إتيان الشرور، وتحذيرٌ منها، وتغليظُ العقاب بالنار يدلُّ بما لا يدع شكًّا على رحمة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- بعباده، وسأضرب لك مثالاً بسيطاً جدًّا، ولله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المثل الأعلى؛ لماذا وُضع قانونُ فرض الغرامات والمخالفات على تجاوز الإشارة الحمراء؟

- وُضع لكي يردع الإنسان عن تجاوز الإشارة؛ لما في ذلك من خطرٍ على حياته، وعلى حياة الناس من حوله.

- جميل! إذن هو عقابٌ هدفه الخيرُ.

- نعم، بالتأكيد!

- إذن ماذا لو كانت الغرامة مبلغًا زهيدًا! لنفرض أنّها دينار واحدٌ، هل ستكون تلك الغرامة رادعة؟

- بالتأكيد لا.

- ماذا لو كانت الغرامة مبلغًا كبيرًا، لنفرض أنّها ثلاثة آلاف دينار، مع سجن لمدة سنةٍ، وسحب رخص القيادة؟

- بالتأكيد لن يتجرأ أحد على تجاوز الإشارة الحمراء!

- فَمَا بالك إذا كانت تلك العقوبة المغلظة لمن يتجاوز الإشارة، ومن ناحيةٍ أخرى أن تمنح حكومته ذلك البلد مبلغَ عشرة ملايين دينارٍ مكافأةً لمن يلتزم بعدم تجاوز الإشارة الحمراء لعشر سنواتٍ!

- أجزمُ في هذه الحال أنّه لا يوجدُ صاحبُ عقلٍ سليمٍ وحريةٍ اختيارٍ سوف يتجاوز الإشارة الحمراء، فهذا الجنونُ بعينه!

- وبماذا تصفُ حكومة ذلك البلد من جهة، والشخص الملتزم، والشخص المتجاوز لذلك القانون من جهةٍ أُخرى؟

- حكومة عادلةٌ وحكيمةٌ، وتوجّه الناس بحكمة بالغة إلى فعل الخير، وحفظ حياتهم وحياة الآخرين من المخاطر! وأعتقدُ أن هذا وصفٌ بسيطٌ جدًّا، ولا يعطيها حقّها على الإطلاق! أمّا الذي يلتزم ذلك القانون فيكون حكيماً عاقلًا بمصلحته ومصلحة مجتمعه، والذي يتجاوزُه يكون جاهلاً ضالًّا خطرًا على نفسه ومجتمعه، ويستحقُّ أقسى العقوبات!

إذن؛ ما بالك بالجنة كثوابٍ لفعلك الخير، والنار كعقابٍ على إتيان الشرور؟! قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَّنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: 147].

قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: 16].

صديقي نور، إنَّ القرآن الكريم هو كلامُ الخالق المنزَّل على رسوله محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو المصدرُ الوحيد الذي يخبرك عمّا كان، وعمّا هو كائنٌ، وما سيكونُ، أي أصل الخلق، والغاية منه، والتشريعات المسيرة له بشكلٍ كاملٍ، من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والشعائر الدينية من العبادات التي تنظّم علاقة المخلوق بخالقه، وهو المصدر الوحيد الذي يخبر عن مصير الإنسان بعد الموت، وذلك كلُّه إلى جانب السنة النبوية الشريفة.

- اسمح لي بمقاطعتك هنا يا آدم؛ لسؤالك عن مسألة السنة النبوية، فمن خلال بعض الحوارات التلفازية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لاحظتُ هجومًا شرسًا على السنة النبوية، فشاهدتُ كثيرًا من الأشخاص يطعنون في رواتها، ومن قاموا بتدوينها، على سبيل الذكر لا الحصر أبو هريرة رضي الله عنه، والإمام البخاري رحمه الله تعالى.

- نعم يا نور، هذا صحيحٌ، هذا الهجوم الضالُّ على السنة النبوية الشريفة جاء

بسبب جلوس جُهَّالٍ على منابرٍ للحقِّ، هدُفهم تشويهُ السنة النبويَّة الشريفة، مُتَّبِعِينَ بِذَلِكَ خَطَوَاتِ الْإِضْلَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ سَبَأٍ: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ لَيْسَ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيْبًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: 20].

و قَالَ سَبْحَانَهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].

وإليك ما نثرته في هذه المسألة، لعله يحوي إجابةً لتساؤلك.

حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على العمل.

قرآنٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ تَبَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ، بَدْرٌ فِي كَيْدِ السَّمَاءِ قَدْ اكْتَمَلَ.

أَنْزَلَهُ الْحَقُّ عَلَى قَلْبِ رَسُولِهِ

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، تَخَشَعُ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَدْمَعُ مِنْ حُسْنِهِ الْمَقَلُّ.

رَحْمَةً بَعْبَادِهِ، مُتَّعِدًا بِحِفْظِهِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالْعَلَلِ.

لِيَقْطَعَ بِهِ كُلَّ خِلَافٍ، وَمَرْجِعِيَّةٍ حَقٌّ تُنْهِي كُلَّ جِدَلٍ.

بِيَدَيْ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ وَسَلْفِيٍّ بَتَوَاتُرٍ.

حَمَلُوا أَمَانَةً ضَافَتْ عَنْ حَمَلِهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَلُ.

جَمَعُوا الْقُرْآنَ وَفَسَّرُوهُ وَبَيَّنُّوهُ عَلَى عِلْمٍ، فَهَنِيئًا لِمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ بِقَلَمِهِ وَنَقَلَ.

وَطَاعَةٌ لِرَسُولِهِ وَاجِبَةٌ!

فَكَيْفَ لَنَا مِنْ طَاعَةٍ دُونَ مَا نَقَلُوهُ مِمَّا انْقَطَعَ وَاتَّصَلَ.

حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على العمل.

وهذا زماننا تركنا الإرث وراء ظهورنا، وشئت المسلمون بين الملل.

هَجَرْنَا سَنَّةَ شَرِيفَةٍ بَدَاعٍ حَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا وَآخَرَ قَدْ نَقَلَ.

لِنَهْدِمَ مَا بَنَوْا لَنَا مِنْ صُرُوحٍ، وَكَانَ خَيْرًا أَنْ نَشِيدَ مَا بَيْنَ يَدَيْنَا قَدْ وَصَلَ.

سَمِعْنَا وَأَبْصَرْنَا وَأَفْنَدْتَنَا شَغِلْتَ بِالنَّقْدِ وَالتَّشْوِيهِ، وَتَرَكْتَ تَفْنِيدَ مَا صَحَّ مِمَّا
قَدْ بَطَلَ.

فَحْيٍ عَلَى الصَّلَاةِ، حْيٍ عَلَى الْفَلَاحِ، حْيٍ عَلَى الْعَمَلِ .

الْأَقْلَامُ مِنَ الْهَجْرِ مُتَجَهِّمُونَ

شُغِلْنَا يَمَنْ! وَنَسِينَا كَيْفَ وَمَاذَا وَهَلْ بِالْقُرْآنِ اتَّصَلَ الْمُتَكَلِّمُونَ؟

فَأَلْقَى الْإِرْثَ فِي غِيَابَاتِ جَبِّ مَظْلَمٍ.

وَلَوَيْتَ أَعْنَاقَ آيَاتٍ لِتَصَادِقَ عِلْمًا مُجْرِمٍ.

وَهُجِرْتَ سَنَّةَ نَبِينِنَا الْقَائِدِ الْمُعَلِّمِ.

وَلِغَةَ تَلَوْنَتْ مَعَانِيهَا بِلَوْنِ لِسَانِ الْمُتَكَلِّمِ.

لَعَلِمَ زُخْرَفَتْ كَلِمَاتُهُ مَا اتَّبَعَ إِلَّا الظَّنَّ فِي فِضَاءٍ وَاسِعٍ مَتَمِّمٍ.

فَاتَّبَعْنَا مَلْحَدًا وَمُضِلًّا وَكَافِرًا وَ «عَجَبًا» !

فَخَشِيَةَ اللَّهِ قَرِينُهُ الْعِلْمِ وَشَرِيعَةَ كُلِّ عَالِمٍ وَمَتَعَلِّمٍ.

هَذَا حَالُنَا، أَمْسَى جَاهِلُنَا فِي الدِّينِ عَالِمًا مُتَقَدِّمًا !

يَقْدَحُ وَيُكْذِبُ مَنْ عَاشَ فِي زَمَنِ الْمُتَمِّمِ.

وَتَصَادِقُ أَخْتَامُهُ بِالْقُرْآنِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ كُلِّ مَلْحَدٍ مُتَزَنِّمٍ.

بِنِيَانِ عِلْمِهِ افْتَرَضَ وَاعْتَقَدَ وَتَخَيَّلَ بِأَرْقَامٍ بِهَا مَتَوَهَّمٍ.

حْيٍ عَلَى الصَّلَاةِ، حْيٍ عَلَى الْفَلَاحِ، حْيٍ عَلَى التَّوْحِيدِ.

حيّ على حفظ القرآن والسنة من علمانيّة التجديد.
حيّ على حفظ أمة من يد كلّ كافر ملحدٍ جبارٍ عنيد.
حيّ على عقلٍ وأقلامٍ تحاربُ كلّ شيطانٍ مرید.
حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على العمل ...
حيّ على جهادٍ أولياءِ شيطانٍ سَعِيْهِمْ صَبْعُ الحَقِّ بما بطل...
«عليك الصلاة والسلام يا رسول الله ...»

_ أتعلم يا آدم ؟ عندما بدأنا حَدِيثَنَا عن رسول الله محمد _ صلى الله عليه وسلم _ ، لَمَعَ في ذهني قولُ مآثور عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ للكاتب و الفيلسوف (تولستوي).

_ أصدر الكاتب و الفيلسوف (تولستوي)⁽¹⁾ كتاب «حُكْمُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ» _ صلى الله عليه وسلم _ في عام 1910 دفاعًا عن الحق في مواجهة التزوير والتلفيق اللذين لَحِقَا بالدين الإسلامي والنبي محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على يد جمعيات المبتدئين في «قازان»، والذين صَوَّروا الدين الإسلامي على غير حقيقته، وألصقوا به ما ليس فيه. فقدّم تولستوي الحجّة وأقام البرهان على المدّعين عندما اختار مجموعة من أحاديث النبي - عليه الصلاة والسلام -، وقام بإيرادها بعد مقدّمة جليلة الشأن واضحة المقصد قال فيها إنّ تعاليم صاحب الشريعة الإسلاميّة هي حِكْمٌ عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيل، ولا تقلُّ في شيء عن تعاليم الديانة المسيحيّة، وإنّ محمدًا هو مؤسس الديانة الإسلاميّة ورسولها.

(1) الكونت ليف نيكولايفيتش تولستوي (9 سبتمبر - 20 نوفمبر 1910) من عمالقة الروائيين الروس ومصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي وعضو مؤثر في أسرة تولستوي. يعد من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر والبعض يعده من أعظم الروائيين على الإطلاق.

كتاب حُكْمُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ _ صلى الله عليه وسلم _

الفيلسوف تولستوي : ترجمة سليم قبعين : الطبعة الثانية ، ١٩١٥ الطبعة الثالثة ، ٩٨٧

مصرية للنشر والتوزيع .

وقال مترجم الكتاب للغة العربية «سليم قبعين» في مقدمة الكتاب «هذه أقوال كاتب مسيحي مُنصف نَشَرها بين قومِه لإِطْلَاعِهِمْ على جَوْهر الدين الإسلامي و ما فيه من الحقائق الباهرة ، وهي حرية بإعتبار صُدورها مِنْ كاتب فاضل يقول الحق ولا غرابة ، فِرْجال الفَضل المُنصفون وُجِدوا في الدُنْيا لتقرير الحقائق و دفع التَّهْم و إرشاد الناس الى الحقيقة الناصعة التي لَبِثوا أَعواماً طوالاً وهم في ريبَةٍ منها لِمَا قرأوه عنها مِنْ الإختلافات ، التي بَنَّها في نُفوسِهِمْ بعضُ الكُتَّاب الَّذِينَ يُجْرُونَ وراءَ نِيَّارِ الأهواءِ و يُخالِفونَ ضَمائِرَهُمْ لإِرضاءِ فريقٍ من الناس ، وَهِيَ خِلَّةٌ ذميمة في الكُتَّاب الَّذِينَ هم مصابيحُ الأزمنة و الواجبُ عليهم تَبديدُ غياهِبِ الجهل و إنارة الأفكارِ بنِراسِ الحقيقة ، فإذا سارَ العُلَماءُ و الكُتَّابُ على خُطى هذا الكاتِبِ الروسي أعادوا للعالمِ فوائِدَ لا يُقدَّرُها إلا كُلُّ ذي شعورٍ حي يتألمُ لِتَنابُذِ الناسِ و تباغُضِهِمْ .

وسأقتبس لك بعضا مما قال تولستوي في كتابه : « إِنَّ مُحَمَّدًا نَبِيُّ الإسلامِ الذي يدين به الآن أكثر مِنْ مائتي مليون نفس (هذا العدد وقت تدوين الكتاب) ، قد قامَ بِعملٍ عظيمٍ جداً ، فَإِنَّهُ هَدَى الوثنيين الَّذِينَ قَضوا حياتَهُمْ بالحروبِ الأهليَّةِ و سفكِ الدماءِ و تقديم الضحايا البشرية إلى مَعْرِفةِ الإله الواحد ، و أثارَ أبصارَهُمْ بنورِ الإِيمانِ و أعلَنَ أن جميعَ النَّاسِ مُتساوون أمامِ الله سُبْحانَهُ و تعالَى و الحقُّ الَّذي لا مِراءَ فيه أن النبي مُحَمَّدًا قامَ بِعملٍ عظيمٍ و انقلابٍ كبيرٍ في العالمِ ، و مَنْ أرادَ أن يتحقَّقَ ما هُوَ عليه الدين الإسلامي عليه أن يُطالِعَ القرآنَ الكَرِيمَ بِامعانٍ و إذْ ذاك يُصدِرُ حُكماً مَبْنِيًّا على الحقائقِ الباهرةِ التي يتضمَّنُها ، و قد جاءت فيه آياتٌ كريمةٌ تَدُلُّ على روحِ الدين الإسلامي الساميةِ فمنها الآيةُ الكريمةُ في قولهِ تعالى :

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران : 103]

«عليك الصلاة والسلام يا رسول الله»

_ من الجيِّد أن تجد فيلسوفا غَرَبِيًّا يقولُ الحق ! هذا أمرٌ مثيرٌ للإهتمام ، وقد زاد قوله الجمالَ جمالاً ...

خلاصة الحديث يا نور؛ أن علم الفلّسفة الحقيقي هو فرعٌ من فروع علم التّفكّر، الذي ذكر في القرآن الكريم منذ 1400 عامٍ مضت، أما ما يسمى بعلم الفلّسفة الذي لا يعترف بأخبار الغيب، فهو علمٌ لا يتعدّى حدود الهرطقة، ويطلق عليها أيضاً الزندقة، وهي تغييرٌ في عقيدة، أو منظومة معتقداتٍ مستقرة، وخاصّة الدين، بإدخال معتقداتٍ جديدةٍ عليها، أو إنكار أجزاءٍ أساسيةٍ منها.

ودعني أختصر لك فلسفة الحياة كاملةً في سورةٍ كريمةٍ من قصار سور القرآن الكريم، إنّها سورة العَصْرِ، وعددُ آياتها ثلاث! قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾ [العصر: 1-3].

الخاتمة

هذا بيانٌ لكلِّ عبَّادِ فلاسفةِ الغربِ ممن صلَّوا السبيلَ واتبَعوا الهوى «أصنام القرن العشرين والواحد والعشرين من الميَلاَد» ولكلِّ من يتجرَّأ على القولِ بأن القرآنَ الكريمَ كتابٌ عفا عليه الزمانُ !

ولكلِّ من نسيَ حجمَ النُطفةِ التي خُلِقَ منها فتطاوَلَ بجهلِهِ على خالِقِهِ، «استيقظ قبل فوات الأوان» كُفِّرْكَ أو إيمانُكَ به _ جلَّ و علا _ لن يزيَدَ ولن يُنقِصَ من مُلكِ الله عزَّ وجلَّ شيئاً ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرِيَّ فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وفي رواية: إِنِّي حَرَمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي، فَلَا تَظَالَمُوا.⁽¹⁾

قال تعالى : ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (15) [الإسراء].

(1) الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 2577 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وللمهوسين من شباب المسلمين بتلك الهرطقات ، استيقظوا فقد أنعم الله عليكم واختصكم بالإسلام ، انتم ولدتُم متميزين فلا تُلَقُوا بهذا الإمتياز في بحر الظلمات لتضلوا وتضلوا !

واحدروا أن تكونوا مِمَّن قال الله تعالى عنهم في سورة الأحزاب :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خٰلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلْيٰا وَلَا نَصِيْرًا (65) يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اٰطَعْنَا اللهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا (66) وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اٰطَعْنَا سَادَتِنَا وَكُوْبِرَانَا فَاَصَلْنَا السَّبِيْلًا (67) رَبَّنَا اٰتِهِمْ صِغْفِيْرًا مِّنَ الْعَذَابِ وَاَلْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيْرًا (68) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ ءَادُوْا مُوسٰى فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا (69) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (71) اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمٰنَةَ عَلٰى السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسُنُّ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (72) لِيَعَذَّبَ اللهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيُثَوْبَ اللهُ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (73) ﴾ [الأحزاب : 64-73].

ولا تكونوا مِمَّن اتخذوا القرآن العظيم مهجوراً ، قال الله تعالى في سورة الفرقان :
 ﴿ وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمٰوٰتُ بِالْغَمِّ وَتُرِيْلُ الْمَلٰٓئِكَةُ تَزْرِیًّا (25) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا (26) وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلٰى يَدِيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا (27) يُوْنِلٰتِيْ لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيْلًا (28) لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ حٰدُوْلًا (29) وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرَبِّ اِنَّ قُوْمِيْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُوْرًا (30) ﴾ [الفرقان : 25-30].

تدبروا القرآن الكريم، واستخلصوا كنوزه؛ لتتعم البشرية بعدل الخالق، ونور الإسلام، الكنوز لا تظهر إلا لمن يحفر للوصول إليها، فالهمة الهمة، والعمل العمل؛ لإنقاذ أنفسنا وأهلينا من نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

فلنشمر عن سواعدنا، ولنكن عناصر فاعلة في نشأة عصر النهضة الإسلامية؛ نهضة تصحيح المعتقدات والمفاهيم.

ولدي حلم أرجو من الله - القاهر فوق عباده- أن يجعله واقعاً، هو رؤية

السؤال التالي في منهاج (عِلْمُ التَّفَكُّرِ وَ التَّدَبُّرِ) لطلاب المدارس الإسلامية:

- في ظل النظرية (الوظيفيائية)؛ أثبت فلسفياً أنّ إنكار الغيب يُعْتَبَرُ اختلالاً عقلياً .

و أن أرى في مدارسنا الإسلامية ، نموذجاً يوضّحُ تشريح النفس البشرية إلى جانب نموذج تشريح الجسد البشري .

فلنُشَمِّرْ عن سواعدنا و لنكُنْ عناصر فاعلة في نشأة عصر النهضة الإسلامية «نهضةٌ تصحيحُ المعتقدات و المفاهيم».

وأختم قولي - كما بدأت - بأحسن القول ، قول الله تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:3]

وقوله جلّ وعلا في آخر آية أنزلت على الحبيب المصطفى رسول الله مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم :

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) ﴾

[البقرة]

... تم بحمد الله ...

المؤلف

د. أنور سعيد القبالي

التدقيق اللغوي

أ. أمل أبو عاصي اليازجي

المراجع

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ط1، 1422هـ.
- سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَورَة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت279هـ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي - مصر، ط2، 1395 هـ - 1975 م.
- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرُو جِردِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت458هـ) تحقيق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط3، 1424هـ - 2003م.
- شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرُو جِردِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت458هـ) حققه وراجع نصوصه د. عبد العلي عبد الحميد حامد أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط1، 1423هـ - 2003 م.
- المستدرک علی الصحیحین، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت405هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1411هـ - 1990م.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت241هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل

مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ - 2001 م.

• المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم)، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

• المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت360هـ) تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة.

• كتاب حُكْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

الفيلسوف تولستوي : ترجمة سليم قبعين: الطبعة الثانية ، ١٩١٥ الطبعة الثالثة ، ٩٨٧ مصرية للنشر والتوزيع .

• تفسير الطبري.

• التعريف بالإسلام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد؛ إن هذا الكتاب يُعتبر ثورة حقيقية في علم الفلسفة الحديث، فقد استطاع الكاتب الدكتور أنور القبالي الغوص في أعماق الإنسان، متجاوزاً الجزء المادي منه، ليصل إلى النفس البشرية، ويضعها تحت مجهر التفكير الإسلامي؛ ليكشف للقارئ حواسها، وأعضاءها، وأجهزتها المسؤولة عن عملية البناء المعرفي لدى الإنسان، مبيناً أجزاء القلب النفسي، المتمثلة باللب والهوى، والدور المحوري للقلب النفسي في عمليتي السمع والإبصار، واتخاذ القرارات النهائية من خلال حرية الاختيار المتمثلة بالإرادة الإنسانية.

واستطاع بدقة متناهية، وبأسلوب فلسفي مميز تحديد الفروق الجوهرية، ما بين الوعي والإدراك والفهم والتفكير، وتمكن من كشف الستار عن دور العقل، وماهيته، ومكان وجوده في الإنسان.

ولم يكتف بذلك، بل تمكن من الوصول بالبراهين العقلية، وبتسلسل منطقي مدهش إلى دور الغيب الأساسي في عملية البناء المعرفي، والذي أوصله إلى استنتاج وإثبات وجود الخالق وصفاته عقلياً، والتي كانت بدورها مفتاح الوصول إلى المصدر الغيبي الصحيح، الذي يجيب الإنسان عن جميع تساؤلاته الفلسفية، عما كان، وما هو كائن، وما سيكون.

هذا الكتاب يُثبت لك عقلياً وفلسفياً أنك خلقت لهدف عظيم، ويمد لك حبلًا للخروج من بئر الظلمات الفلسفية المادية والوجودية والعدمية والعبثية، إلى نور التفكير الإسلامي، من خلال تدبر آيات الكتاب الأعظم على وجه الأرض؛ وهو القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].