

العربية في ميزان الإسلام

إعداد

نبيل زريق مختار الصبحي الحربي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَزَّوَجَلَّ

مفهوم العصرية وارتباطها بمفاهيم أخرى.

المبحث الأول:

تعريف العصرية لغة واصطلاحاً:

إذا أردنا تعريف مصطلح العصرية فعلينا الرجوع إلى العصور الرومانية القديمة إذ أن هذه الكلمة ليست عربية الجذور ولا عربية المنشأ بل يعود أصلها إلى اللغة اللاتينية وهي "جيناس" genius ويقصدون بها الروح الحارسة. كان يعتقد أن "جيناس" أو الروح الحارسة شيء يلازم المرء منذ مولده وحتى موته.

اصطلاحاً:

الناظر في تطور هذا المصطلح والمراحل التي مر بها يجد أنه مصطلح مستشكل عصي على الفهم، لم تأخذ كلمة العصرية معناها المعاصر إلا مع بداية القرن الثامن عشر- وظهور عصر التنوير وهي مزيج من خصال متعددة كالموهبة والذكاء الخارق والنبوغ تجعل صاحبها ذات قدرة عالية وفريدة على الابتكار والاختراع.

العقلانية: ملكرة كامنة في النفس تتمكن صاحبها من

تحقيق إنجازات باهرة.

سؤال: هل العقلانية فطرية أم مكتسبة؟

المتبصر في أحوال الناس يرى أن علامات النبوغ والذكاء تظهر على الإنسان منذ نعومة أظافره وبذلك تعلم أن هذه الخصال قد جبل عليها أصحابها غير أنها تبقى خاملة مستترة حتى تكون العوارض ومنعرجات الزمن هي التي تتولى ترقيتها وإصلاحها، فالنشأة والبيئة عوامل أساسية في صقل الموهبة وإيقاد جذوتها.

المبحث الثاني:

ارتباط العقلانية بالجنون في ميزان الإسلام:

يعتقد بعض علماء النفس أن العقلانية ضرب من ضروب الجنون وذلك لأنها تحمل في طيتها خروجاً عن المألوف فكثير من العابرة كانوا غريبي الأطوار وتصرفاتهم أقرب للجنون منها للعقلانية، من أمثلة ذلك الرسام الهولندي فانجوخ الذي كان يصاب بنبوات جنون حقيقة وحاول قبل ذلك قتل زميله بول غوهان وعندما تعلق بفتاة

حسناً قطع أذنه وقدمها إليها كهدية ومات في النهاية
منتحراً.

نيتشه الفيلسوف الألماني قضى أكثر من اثني عشر سنة في مستشفى المجانين، أما أنشتاين عالم الفيزياء الكبير كان خالماً الذكر عاجزاً عن التواصل مع الآخرين وغيرهم كثير.

فهل يوجد التباس بين العقلانية والجنون وهل العقلاني
شخص سوي أم لا؟

أولاً: أعلم أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وحتى
نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة وجب علينا أن نعرف
حقيقة الجنون وما هو ضابطه.

تعريف الجنون:

الجنون في اللغة: مصدر جن وجنون وفعله جن بضم أوله
ويقال فلان جن عقله، فسد وزال وجن الشيء عليه سترة
ومنه الجن بالكسر مخلوقات خفية وقيل للحدائق الكثيرة
الأشجار جنة لأنها مستورة لكثرة ما فيها من الظلال.

الجنون عند علماء النفس: هو عدم القدرة على السيطرة
على العقل أو هو مجموع من السلوكات الشاذة التي تميز
أنماطاً من السلوك الشاذ التي يقوم بها الأشخاص بدون

وعي وإدراك ورغمًا عن إرادتهم والذي يؤدي إلى انتهاك المعايير الاجتماعية وقد يصبح هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا على أنفسهم والآخرين.

خلاصة القول أن الجنون اختلال في العقل يورث سلوكيات غير مألوفة ومن هنا حصل الالتباس بين العصرية والجنون إذ إن الناظر في حال الجنون وحال العصري يجد بينهما بعض القواسم المشتركة والحق أن هذا ليس بمطرد فكثير من العبارات هم أشخاص أسواء لم يتمكنوا في مداركهم العقلية وهذا الاحتمال يضعف نظرية ارتباط العصرية بالجنون.

كما أنه لا يلزم أن كل سلوك غريب أو تصرف عجيب يكون جنونا وهل كانت الانجازات العظيمة أو الاختراعات التي غيرت مجريات التاريخ إلا خروجا عن السائد وثورة على الواقع القديم، ثم عليك أيها القارئ أن لا تهمل عامل الزمان والمكان فما صار مألوفا اليوم لم يكن منذ مائة سنة كذلك فلو أن إنسان حاول الصعود إلى القمر منذ مئات السنين لاتهم بالجنون أو زعم أنه قادر على السفر من طنجة إلى مكة في ست أو سبع ساعات لحجر عليه ومنع من مخالطة الناس.

إذا فكل هذه الاعتراضات تضعف النظرية التي تلبس
العبرية ثوب الجنون وما تطرق اليه إلا حتماً ضعف في
الاستدلال.

العبرية والجنون في منظور الشرع:

كانت العرب في الجاهلية يعنون بالشعر ويعظمون أمره
ويعلون شأنه حتى أن القبيلة إذا نبغ فيهم شاعر احتفوا
به كما يحتفي بالعروض فقد كان الشعر بالنسبة لهم
لسانهم الناطق وديوانهم الجامع فهو الذي يخلد ما أثرهم
ويبث أخلاقهم وأدابهم ولذلك كان الشاعر مبجلاً مقدماً
فيهم. وإذا نظرنا في تعريف الشعر في اللغة لوجدنا أن فيه
معنى من معاني العبرية، قال في القاموس: إن الشين
والعين والراء أصلان معروfan يدل أحدهما على الثبات
والآخر على علم، فإذا قيل إن أحداً شعر بشيء أي أنه
علمه وفطنه ولذلك سمي الشاعر شاعراً لأنه يفطن إلى ما
لا يفطن إليه غيره. اهـ

إذا فالموهبة والنبوغ مادة الشعر الأساسية ولذلك قال
بعضهم الشاعر يولد ولا يصنع.

كان هذا حال العرب في الجاهلية حتى بعث فيهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم بالقرآن فأعجزهم بيانه

وكان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فرموه بالجنون قال تعالى في رده على المشركين: **«وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ»** [التكوير: ٢٢]، وقال تعالى: **«أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنْنَةً بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ»** [المؤمنون: ٧٠].

قال الطبرى في تفسيره: (يقولون به جنون فهو يتكلم بما لا معنى له ولا يفهم ولا يدرى ما يقول (بل جاءهم بالحق)، يقول تعالى ذكره: فإن يقولوا ذلك فكذبهم في قيلهم ذا واضح بين وذلك أن الجنون يهدى فيأتي من الكلام بما لا معنى له ولا يعقل ولا يفهم والذى جاءهم به محمد هو الحكمة التي لا أحكم منها الحق الذى لا تخفي صحته على ذى فطرة صحيحة فكيف يجوز أن يقال هو كلام الجنون.

أقول: هذا الكلام الذى ذكره الطبرى رحمه الله هو الحد بين العقيرية والجنون فالعقل السليم تميز بين الخطط والحكمة وبين البلاغة والهذيان.

خلق الله البشر وميزهم بالعقل دون سائر مخلوقاته وجعل ذلك مناط التكليف وأمرهم بالتفكير في آيات الكون قال تعالى: **«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الْأَلْيَابِ»** [آل عمران: ١٩٠].

قال ابن كثير: (أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها كالضم البكم الذين لا يعقلون. وقال سبحانه: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].

وقال صلي الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». رواه مسلم.

ولا شك أن العقل من أهم عوامل القوة.

قال ابن الجوزي رحمه الله: (أعظم النعم على الإنسان العقل لأنّه الألة والسبب الذي يتوصّل به إلى تصديق الرسل، هو دليل التائبين ومرشد الحائرين وغنى الفقراء وسلوة المحزونين ودليل الناصحين). أه

وكان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أرجح الناس عقولاً وأكثرهم فطنة إذ اصطفاهم الله لصحبة نبيه وحملهم أمانة الدين بعده خاصة الخلفاء الراشدين، أبو بكر خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمر المлем الذي قال فيه صلي الله عليه وسلم: «لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر». رواه الشیخان.

والمراد بالمحدثين هم الملمهون الذين يجري الصواب على
أسئلتهم أو يخطر الشيء ببالمهم فيكون موافقا للشرع.
وقد وافق عمر القرآن في أكثر من موضع فكان رضي الله
عنه أحد عباقرة هذه الامة.

٤- العقلانية والوراثة:

العقلانية:

١ بالمائة إلهام و٩٩ بالمائة عمل وجهد ومثابرة.

توماس أديسون

هكذا قال توماس أديسون غير أن بعض الباحثين يعتقد
أن العقلانية متعلقة بجينات وراثية هي المسؤولة عن
القدرات الباهرة التي يتخلل بها الشخص العقلي والذكي
أثبتته البحوث والتجارب العلمية يؤدي ما قاله توماس
أديسون ويرى أصحاب هذا الرأي أن كل إنسان يمكن
أن يكون عقريا إذا أراد ذلك، يقول andro ericsson
الأستاذ بجامعة فلوريدا التدريب الطويل والعمل على
تطوير الذات يمنحان الشخص قدرات لا يتمتع بها
الآخرون.

والحق أن أدلة الشريعة تشهد لهذه النظرية إذ أن العلم
بالتعلم والحلم بالتحلم كما جاء على لسان نبينا صلى الله

عليه وسلم، وقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (٩) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩-١٠] أي زakah بالطاعة ودساها أي بالإثم والمعصية.

وهذا إنما يكون بالعمل الطويل والمجهد الكبير وحمل النفس على ما تكره إذا كان فيه صلاحها والتتكلف يجعل الشيء سليقة إذا دأب عليه صاحبه، يقول الإمام الغزالي رحمه الله: (وَكِيفَ لَا يَكُونُ التَّكْلُفُ سَبَبًا فِي أَنْ يَصِيرَ الْمُتَكَلِّفُ فِي الْآخِرَةِ طَبْعًا وَكُلُّ مَنْ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ أَوْ لَا يَحْفَظُهُ تَكْلِفًا وَيَقْرُؤُهُ تَكْلِفًا) مع تمام التأمل وإحضار الذهن ثم يصير ذلك ديدناً للسان مطرداً حتى يجري به لسانه في الصلاة وغيرها وهو غافل فيقرأً تمام السورة وتشوب نفسه إليه بعد انتهاءه إلى آخرها ويعلم أنه قرأها في حال غفلته وكذلك الكاتب يكتب في الابتداء بجهد شديد ثم تتمرن على الكتابة يده فيصير الكتب له طبعاً فيكتب أوراقاً كثيرة وهو مستغرق القلب بتفكير آخر فجميع ما تحمله النفس والجوارح من الصفات لا سبيل إلى اكتسابه إلا

٩ الشمس:

٢ إحياء علوم الدين / المجلد الثاني / ص ٢٩٦

بالتتكلف والتتصنع أولاً ثم يصير بالعادة طبعاً وهو المراد

بقول بعضهم العادة طبيعة خامسة).

فكذلك الأحوال الشريفة لا ينبغي أن يقع اليأس منها

عند فقدها بل ينبغي أن يتتكلف اجتلاها إحياء علوم

الدين.

وهذا تقرير بديع من إمام جليل إذ كيف يعقل أن تنال

المطالب والراغب دون مشقة أو متاعب.

العقيرية وارتباطها بالذكاء في ميزان الإسلام:

أولاً ما هو الذكاء؟

حاول كثير من العلماء تعريف الذكاء ولكن لا يوجد إلى

حد الآن تعريف جامع مانع يحدد ماهية الذكاء وهذا ما

دعا جمعا من الباحثين إلى تطوير هذا المفهوم ومن أبرز

من قام بذلك البروفيسور "هاورد غاردنر عالم النفس

وأستاذ التعليم والإدراك بجامعة هارفرد الى أسس نظرية

الذكاءات المتعددة والتي كانت ردة فعل على النظرية

القديمة للذكاء ألا وهو الذكاء الأحادي والمراد به الذكاء

الرياضي أو الذكاء المنطقي، تقوم هذه النظرية على تعدد

الذكاء فكل فرد يمتلك ذكاء خاصا به والذكاءات متعددة

ومتنوعة ومستقلة لدى المتعلم ويمكن تطويرها

وتوجيهها عبر التحفيز والتشجيع والتعليم والتدريب مع مراعاة الرغبة والشغف لدى المتعلم ومن ثم التركيز على نوع الذكاء الملائم لكل شخصية وتنميته مما ينبع الشخصية العصرية.

وهذا ما تميل إليه النفس وهو ما يتواافق مع أدلة الشرع ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿فَقَهَّمَنَاهَا سُلَيْمَانٌ وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩].

قال السعدي رحمه الله: أي فهمناه هذه القضية ولا يدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرها ولهذا خصصها بالذكر بدليل قوله: ﴿وَكَلَّا﴾، من دواد وسليمان. ﴿آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾. أه

فالفهم رزق من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل (هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الولي قال: (ألا فيما يؤتاه الرجل في كتاب الله)

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعدد الذكاءات كما جاء الحديث الذي رواه الترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أرحم أمتي بأبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وتصدقهم حياء عثمان و

أقضاهم علي وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفروضهم زيد بن ثابت إلا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». فهذا الحديث فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صاحب يتميز بخصلة من خصال العلم مع أنهم يشتركون في أصل المعرفة إلا إن كل واحد منهم قد حباه الله موهبة مخصوصة وذكاء مستقلا يجعله ينبغ في بعض مجالات العلم دون الأخرى والله تعالى أعلم.

المبحث الخامس:

ارتباط العقيرية بالأسرة والمجتمع في ميزان الإسلام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْواؤهُ يُهَوِّدُونَهُ، أَوْ يُنَصَّرَانَهُ، أَوْ يُمَجَّسَانَهُ، كَمَثَلَ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هُلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءً». رواه الشیخان

فالولد مزاج أمه وأبيه والأسرة نواة المجتمع الأساسية والمدرسة الأولى للفرد التي يتعلم فيها مهارات العيش ولذلك أناط الله عز وجل مسؤولية التربية والرعاية بالأباء قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنْفَسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿٦﴾ [التحريم:
٦] التحريم وقال صل الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ راعٍ
وَكُلُّكُمْ مسؤول عن رعيته».

والوالدان أيضا هما أول من يكتشف ميولات الطفل وقدراته وهما اللذان يعلمان على توجيهها وتطويرها فالإحاطة والمراقبة عوامل مهمة في تكوين الشخصية العصرية فكم من موهبة ضاعت بسبب إهمال الآباء لأنبائهم وتقصيرهم في العناية بهم والأسرة في المجتمع بمنزلة القلب في الجسم إذا صلحت صلح سائر المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع بأسره، كما أن الفرد إذا نشأ في مجتمع حب للعلم معظم للمعرفة انعكس ذلك على شخصيته وميولاته والتنافس والمغالطة مما ينمي الموهبة ويحفز ملكة الإبداع لدى الطفل وإنما تقادس نهضة المجتمعات ب مدى تقديره للعلم ويجدر أن يقال أيضا في هذا المقام أن الصدمات والمحن قد تكون أيضا عاملا هاما في إنتاج الشخصية العصرية لذلك نجد أن كثيرا من العباقة قد مروا بأزمات وابتلاءات كانت منعرجات في إبداعهم وما يحضرني في هذا المقام ما أصاب عبد الرحمن ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الذي أصيب بفقد

أبويه وعدد كثير من شيوخه الذي انتشرـ في جميع أنحاء العالم سنة ٧٤٩ هـ مما حدا به إلى اعتزال الناس والاشتغال بالتأليف والتصنيف لينتج لنا ذا النتاج العظيم، كتاب المقدمة الذي لا زالت البشرية تنهل منه إلى يومنا هذا ومن المعلوم أن العزلة والخلوة من أسباب الحكمة وكان نبيينا صلى الله عليه وسلم قد حبّت إليه الخلوة قبلبعثة وكان يتحنّث الليلـي ذات العدد في غراء حراء حتى جاءه الوحي، فالعزلة أصفي للذهب وأجلـي للقلب وأرحم للسجية والله تعالى أعلم.

الفصل الثاني:

مقدمة للعقلانية في الإسلام:

المبحث الأول:

الإيمان مبدأ وضرورة للعقلانية في الإسلام.

الأعمال العظيمة منشؤها فكرة، نظرية النسبية لأنشتاين كانت فكرة وقانون الجاذبية لنيوتون كان فكرة وهكذا تنشأ الإنجازات الكبيرة التي يكون لها أثر عظيم على الفرد والمجتمع لكن الذي يصير الفكرة واقعا هو الوعي والوعي هو المعرفة مع الرغبة في التغيير وهذا هو الإيمان الذي يمثل أهم بواعث العمل ودفافعها بغض النظر عن كونه إيمانا صحيحا أو باطلأ.

إذن فالإيمان هو أحد أهم أدوات العقلانية بل هو وقودها وأصلها التي يمددها بالحياة فالجهد والمثابرة لا بد لهما من محفز ألا وهو الإيمان.

الإيمان في الإسلام:

الإيمان هو أصل كل عمل صالح فكلما قوي الأصل قوي معه الفرع فهو الذي يطلب العمل ويستحثه وهو الذي يطلق الجوارح ويستثيرها قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ (١) إِنَّ

الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحُقْقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ﴿ [العصر: ٣-١].

يخبر الله تعالى في هذه السورة أن جميع الخلق في خسر- إلا من تخلى بهذه الخصال والتي صدرها بالإيمان لأنه سبب كل فلاح ثم أرده بالعمل الصالح لأنه ملازم له وصادره عنه بل هو جزء منه.

المبحث الثاني:

أقوال الملاحدة في وجود الله:

تعريف الإلحاد:

لغة:

الإلحاد:

الميل عن الاستقامة يقال الحد في دين الله أي حاد عنه وعدل إلى غيره ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ [فصلت: ٤٠]، وألحد فلان، إذا ترك القصد ومال إلى الظلم.

ويقال لحد القبر وألحده أي جعل الشق في جانبه لا في وسطه.

والملتحد: الملجأ لأن اللاجي يميل إليه ومنه قوله تعالى:

﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ [الكهف: ٢٧].

اصطلاحاً:

مذهب فكري ينفي وجود خالق الكون و اشتقت التسمية

في اللغة الإغريقية (آثيوس atheos) و تعني بدون إله.

ومن هنا ظهرت التفرقة بين مصطلح الإلحاد وبين

مصطلح الربوبي واللاديني.

فالملحد، هو المنكر للدين ولو جود الإله.

واللاديني هو الاسم الذي يفضله كثير من الملاحدة مع أن

لفظ اللاديني يعني من لا يؤمن بدين وليس بالضرورة أن

يكون منكرا للإله.

٤- أقوال الملاحدة و حجتهم في نفي وجود الإله:

تختلف أقوال الملاحدة و حجتهم غير أن مردها إلى أمر

واحد وهو إنكار وجود الصانع.

يقول ألبرت أنشتيان:

(يبدو لي أن فكرة وجود الله شخصي - هو مفهوم

أنثروبولوجي لا أستطيع أخذه على محمل الجد علاوة على

ذلك لا يمكنني تصور إرادة أو هدف خارج نطاق

البشرية.

ويقول ماركس:

(الدين هو زفرا المخلوق المضطهد قلب عالم لا قلب له
وروح ظرف بلا روح إنه أفيون الشعوب).

وفي القديم ناقش "أبيقور صاحب الفلسفة الأبيقورية
الطبيعة الإلهية وأنكر تماما وجود الله ولذلك انصبت
هذه الفلسفة على التمتع بملاذ العالم الحاضر وكان
شعارهم لتأكل ونشرب لأننا غدا نموت.

وقال أرسطو: (إن الروح مرتبطة بالجسد ارتباطا وثيقا فلا
يمكن فكاكه ولذلك فإن موت الإنسان يعني أيضا فناء
الروح وبالتالي لن يكون هناك ثواب أو عقاب خارج
نطاق الحياة). (كتاب الاحاد في الغرب ص ٢٦)
د.رمسيس عوض.

ومن شبّهات الملحدين التي يتعلّقون بها قولهم:

- إذا كان الله موجودا فلماذا لا نراه؟
لو كان الله موجودا وهو روح فكيف خلق العالم المادي،
هذا ما زعمه أحد الكتاب الإيطاليين سنة ١٦١٦ وهو
"يوليوس سيزار فانيي" و كان كتابه عبارة عن حوار دار
بين الاسكندر و يوليوس قيصر حول قضية يمكن لإله
غير مادي، أن يخلق عالما ماديا؟

- وزعم آخرون أن الإيمان ضد العقل والتقدم العلمي.
يقول جورج سميث: (الإيمان بوجود الله قائم مبني على
الزيف فضلاً عن أنه شيء ضار والبدليل هو الإلحاد،
فالإلحاد وليد العقلانية وهو النتيجة الطبيعية لاستخدام
العقل).

وذكروا مقالات أخرى لا تمثي على قدم ولا على ساق ولا
على خف لا نطيل بذكرها وهي شبه يغنى بطلانها عن
أبطالها وليس هذا مقام الرد عليها إنما قصتنا بيان
أقوالهم فقط.

المبحث الثالث:

عقلانية النبي صلى الله عليه وسلم.

قد سبق لنا الحديث في تحرير مصطلح العقلانية وقد
خلصنا إلى أنها صفة بشارية مكتسبة وعليه فإن وصف
النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة هو مسلك دقيق
يحتاج إلى بعض التنبieات حتى لا تلتبس المفاهيم و
تختلط المصطلحات فلو نسبنا كل ما حققه النبي صلى الله
عليه وسلم من نجاح لمجرد العقلانية فقط لأفضى بنا
ذلك إلى نفي صفة النبوة عنه التي تعد السبب الرئيسي في

التمكين وانتشار الدعوة الإسلامية وقد انتهج بعض المنبطحين من كتاب المسلمين هذا المسلك، يغازلون الغرب بالترويج لشخصية محمد العبرى والزعيم والبطل والصلح الاجتماعى فهذه الصفات مما يتفق عليه جميع العقلاء على اختلاف مذاهبهم وديانتهم مما يشكل أرضية مشتركة بينهم ولا تثير حفيظة الكفار.

ونحن نقول: أن العقلانية باعتبارها صفة بشرية ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الناس عقلاً وخلقًا ولا يمكن أن ننسى سيرته صلى الله عليه وسلم في ظل مفهوم العقلانية إذ إننا بذلك نزيل عنده صفة الوحي ونحرده من التأييد الإلهي له.

"عقلانية النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغت لا يمكن أن تفسر مقدراته على تحقيق التمكين في الأرض وإقامة ذلك المجتمع المثالي وتوسيع رقعة دعوته ودولته وهذا أمر أكبر من مجرد عقلانية". د. هشام عزمي ويقول الدكتور مصطفى محمود: (أويا كان التفسير فإنك إن أخذت تحسب بالورقة والقلم كيف حدثت هذه الأمور واستعنت بالعقل الإلكتروني وكافة وسائل الحساب الحديثة فإنك لا تستطيع أن تفسر كيف أن فرداً واحداً

مضطهدا يؤثر هذا التأثير في أفراد قلائل يعدون على الأصابع ثم يؤثر هؤلاء في كثرة من مئات ثم ألف تهزم الروم ثم الفرس وكانتا دولتين كأمريكا وروسيا في ذلك الوقت يحدث كل هذا في سنوات معدودة وابتداء من الصفر و من بدء مطلقة ومن عرب مشرذمين في قبائل تقتل بعضها بلا حضارة وبلا علم يذكر وأنك لن تصل أبدا في حسابك إلى تلك النتيجة الهائلة وستظل المعادلة ناقصة حتى تدخل فيها ذلك العامل الخفي عامل الغيب و سند المدد الإلهي من التمكين والتوفيق... نحن إذن أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل انعقد له لواء التمكين ا لإلهي ولسنا أمام مصلح اجتماعي أو صاحب ثورة أو عظيم من عظماء الدنيا، يعمل بالاجتهاد والعلم الكسيبي).

١

*مسألة:

هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟

الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوغ له الاجتهاد والعصمة حاصلة له على كل حال. يقول الشاطبي رحمه الله: (الحديث إما وحي من الله صرف وإنما اجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم معتبر بوحي

صحيح من كتاب أو سنة وعلى كلا التقديرين لا يمكن التناقض مع كتاب الله لأنَّه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إنَّه هو إِلَّا وَحْيٌ يُوحى وإِذَا فَرَعَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوازِ الْخَطَأِ فِي حَقِّهِ فَلَا يَقْرَئُ عَلَيْهِ الْبَيْتَ فَلَا بُدُّ مِنَ الرَّجُوعِ إِلَى الصَّوَابِ وَالتَّفْرِيقِ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْخَطَأِ أَوْلَى أَنْ لَا يَحْكُمَ بِاجْتِهادِهِ حَكْمًا يَعْلَمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَخْالِفُهُ). أ.ه.

وقال الشوكاني رحمه الله: (يجوز الاجتهاد لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والحججة في ذلك):

أولاً: أنَّ الله سبحانه خاطب نبيه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما خاطب عباده وضرب له الأمثال وأمره بالتدبر والاعتبار وهو أَجْلُ المتفكرِين في آيات الله وأعظم المعتبرين.

ويدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾، فعاتبه على ما وقع منه ولو كان وحيًا لم يعاتبه.

ومن ذلك ما صح عنه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدررت لما سقت الهدي».

أي لو علمت أولاً ما علمت آخرًا ما فعلت ذلك ومثل ذلك لا يكون فيما عمله صلى الله عليه وسلم بالوحي وأمثلة هذا كثيرة. اه

فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صدر عنه القول أو الفعل عن رأي منه واجتهاد ثم يقره الوحي عليه فيискّت عنه أو يؤيده ونادرًا ما كان يأتي الوحي

بتصويبه.

المبحث الرابع:

مفاتيح العقلانية في الإسلام.

إذا سبرنا حال الشخصية العقلانية عموما والإسلامية بشكل خاص وجدنا أنها تتمتع بأربعة خصال لا تكاد تنفك عنها وهي الصدق وعلوهمة والشغف والاتباع.

١- الصدق:

الصدق:

هو مفتاح الفلاح ولا يفلح إلا الصادقون قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

[التوبه: ١١٩].

وقال صلي الله عليه وسلم: «للرجل الأعرابي الذي سأله عن شرائع الإسلام لما قال الأعرابي لا ازيد على ذلك ولا أنقص منه، أفلح وأبيه إن صدق» رواه الشيخان.

ولما قال له رجل في إحدى الغزوات إنما بايعتك على الشهادة فقال له صلي الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك فلم يلبث أن قتل في المعركة فقال صلي الله عليه وسلم: «صدق الله فصدقه». رواه النسائي.

والصدق يزيل عن النفس الخمول والكسل ويبعث فيها روح العمل والاجتهاد، والصادق يوفق للصواب ولا يكون بينه وبين الحق حجاب.

٤- علو الهمة:

لا ينال المطالب العالية والمناصب السامية إلا ذوو الهم العالية ولكن الشقي من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.

وصاحب الهمة العالية يستقرب البعيد ويستحرق العظيم ويستصغر الكبير في غير كبير ولا بطر إنما يرى نفسه أهلا لكل مكرمة، بعيد عن كل منقصة لا يجاري السفهاء ولا يماري الرعاع والدهماء وقد جاء في الحديث أن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها.

و من كان عالي الهمة كان متميزا عن أقرانه فريدا بين اترابه ترنو همته إلى كل بديع جديد و تسمو نفسه إلى كل رأي سديد فبذلك يتحصل له من المواهب والإنجازات ما لا يدركه الكسالى والبطالون ولا يبلغه الفاترون العاجزون.

٣- الفطنة:

صفة لا تنفك عن العقيري فمن لم يحصلها فلا يتبعن نفسه في إدراك المعالي ونيل الأماني، وقال أهل اللغة: (أصل هذه المادة يدلُّ على ذكاءٍ وعلم بشيء)، والفِطْنَةُ والَّفَطَانَةُ كالفهم، وهي ضُدُّ الغَبَاوَةِ، ورجل فَطِينٌ: بَيْنَ الْفِطْنَةِ، وَفَطُنَ -بالضم- إِذَا صَارَتِ الْفَطَانَةُ لِهِ سَجِيَّةً، ورجل فَطِينٌ بِخُصُومَتِهِ، عَالَمٌ بِوْجُوهِهَا حَادِقٌ، وَيَتَعَدَّ بالشَّضْعِيفِ، فَيُقالُ: فَطَنْتُهُ لِلأَمْرِ.

وقال الراغب: الفِطْنَةُ: سرعة إدراك ما يقصد إشكاله. ا.ه.

فالفطنة قسيم الذكاء ومادة العقيرية والمؤمن كيس فطن.

٤- الإتباع:

المعرفة ذات طبيعة تراكمية أي أنها لا تحصل جملة واحدة إنما عبر الأيام والليالي مع التعلم والتدريب وإدامان وسائل المعرفة وخضم هذا كل يحتاج المتعلم إلى

قدوة ترشده وأسوة ينهل من تجربتها ويستفيد من خبرتها
فإنما عشر البشر أهون من أن نخترع شيئاً ليس عندنا فيه
مثال سابق أو أصل نقيس عليه فجميع العابقة لم يصلوا
إلى معظم ما أنجزوه إلا لأنهم بنوا أفكارهم ونظرياتهم على
ما سبقهم به أقرانهم وهذه سنة كونية قدرية في النقص
من طبع البشر وما من عالم إلا ويعزب عنه من العلم ما
يفطن له غيره قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]

الفصل الثالث:

ارتکازات العصرية في الإسلام:

معرفة تعاليم الإسلام ومقاصدها:

أولاً: التوحيد:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل في قوم ما يرون شيئاً أحب إليهم من عبادة الأصنام وشرب الخمر وسفك الدماء يبطش القوي فيهم بالضعف، ويمكر الضعيف فيهم بالقوي، ويأذن الرجل ابنته في التراب وتتابع المرأة وتشترى بثمن بخس بل تلحق بالتركة التي يتزكها زوجها بعد موته فكانت هذه حال الجاهلية فساد في الاعتقاد، فساد في المعاملات، وفساد في الأخلاق.

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُنْهِرُمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَنْهَا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فما ترك بابا من أبواب الخير إلا دل عليه ورغم فيه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا حذر منه ونفر عنه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عامة المصلحين الذين يأتون البيوت من ظهورها، ويكافحون بعض الظواهر الاجتماعية والعيوب الخلقية فحسب، بل أتى صلى الله عليه وسلم بيت الدعوة والإصلاح من بابه. فدعا الناس إلى الإيمان بالله وحده والكفر بالطاغوت والأوثان، فمكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك لعلمه أنه أعظم أبواب الجاهلية وحصنه المنيع، فإذا كسرت كسرت بعده سائر الأبواب.

ثانياً:

التخلية قبل التحلية:

فكان كما قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفرغنا ويملئنا، أي أنه كان يفرغهم من الشرك ويملئهم بالتوحيد.

وقال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: (تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيمانا). رواه ابن ماجه.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (التفریغ والتخلية التي جاء بها الرسول صلی الله علیه وسلم أن يفرغ قلبه مما لا يحب الله ويملؤه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله، وكذلك يفرغه من محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله، وكذلك يخرج عنه خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله).

وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمدّه القرآن ويقويه لا يناظره وينافيه كما قال جندب وابن عمر: (تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا إيمانا). اه
فكانت هذه حال رسول الله صلی الله علیه وسلم مع أصحابه في مكة.

حتى إذا استتب لهم أمر الإيمان وانعقد لهم لواء التوحيد نزلت الشرائع لتكمّل الصرح العظيم.

فشرعت الصلاة خمس مرات في اليوم طهارة للروح والبدن، وشرعت الركأة تطهيرا للنفس من حب المال، وشرع الصيام كبحاً لجماح الشهوة وإرغاماً للنفس، وشرع الجهاد إعلاءً للنفس ورفعها عن المادية وحب الدنيا، فهذا هو مقصد الإسلام العظيم ألا وهو تزكية النفوس والسمو بها وإخراجها من وحل الوهن والخرافة

وتطهيرها من درن الذل والاختطاط، وتخليصها من سلطان الشهوة. أه

المبحث الثاني:

الاسترسال في الأفكار ضمن شرائع الإسلام:

كان هذا منهج الإسلام في التربية البدء بالأصول قبل الفروع وبالعقائد قبل الشرائع.

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (إنما نزل أول ما نزل من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الحمر لقالوا لا ندع الحمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنى أبداً، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب **﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَّ﴾** [القمر: ٤٦] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده) رواه البخاري^٣.

يقول أبو الحسن الندوبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم ماذا خسر العالم بالاختطاط المسلمين: (وانخلت العقدة الكبرى، عقدة الشرك والكفر فانخلت العقد كلها،

وجاهدهم الرسول جهادهم الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهي وانتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى فكان النصر حليفه في كل معركة وقد دخلوا في السلم كافة بكل جوارحهم وقلوبهم وأرواحهم كافة، ويشارقون الرسول من بعد ما تبين لهم المهدى ولا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر ونهى.

حدثوا الرسول عما اختنانا به أنفسهم، وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد، فإذا فرطت منهم زلة استوجبـتـ الحـدـ، نـزـلـ تـحرـيمـ الـخـمـرـ وـالـكـؤـوسـ الـمـتـدـفـقـةـ عـلـىـ رـاحـاتـهـمـ فـحـالـ أمر الله بينها وبين الشفاء المتلمظة والأكباد المتقدة، وكسرت دينان الخمر فسالت في سـكـاكـ المـدـيـنـةـ، حتى إذا خـرـجـ حـظـ الشـيـطـانـ مـنـ نـفـوـسـهـمـ، بل خـرـجـ حـظـ نـفـوـسـهـمـ مـنـ نـفـوـسـهـمـ، وأنـصـفـواـ مـنـ أـنـفـسـهـمـ اـنـصـافـهـمـ مـنـ غـيرـهـمـ، وأـصـبـحـواـ فـيـ الدـنـيـاـ رـجـالـ الآـخـرـةـ، وـفـيـ الـيـوـمـ رـجـالـ الغـدـ لاـ تـجـزـعـهـمـ الـمـصـيـبةـ وـلـاـ تـبـطـرـهـمـ نـعـمـةـ وـلـاـ يـشـغـلـهـمـ فـقـرـ وـلـاـ يـطـغـيـهـمـ غـنـيـ، وـلـاـ تـلـهـمـ تـجـارـةـ وـلـاـ تـسـتـخـفـهـمـ قـوـةـ، وـلـاـ يـرـيدـونـ عـلـوـ فـيـ الـأـرـضـ وـلـاـ فـسـادـ، وأـصـبـحـواـ لـلـنـاسـ الفـسـطـاسـ الـمـسـتـقـيمـ قـوـامـينـ بـالـقـسـطـ شـهـداءـ لـلـهـ وـلـوـ عـلـىـ

أنفسهم أو الوالدين والأقربين، وأبطأ لهم أكتاف الأرض
وأصبحوا عصبة للبشرية وواقية للعالَم داعية إلى دين
الله.

واستخلفهم الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَلِهِ وَلَحْقَ
بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَرِيرِ الْعَيْنِ مِنْ أُمَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ. انتهى كلامه
رَحْمَةُ اللهِ.

فمن أجل ذلك انتشرت الدعوة الإسلامية انتشارا سريعا
ومدهشا في آن واحد، وكان ذلك دليلاً صدقها إذ أنها دعوة
ربانية تصدر عن مشكاة ربانية فالله سبحانه هو العالم
بدوافع النفس واسرارها ويعلم ما يصلحها وما يفسدها
قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
[الملك: ١٤].

المبحث الثالث:

تللزم الظاهر والباطن:

وبفضل هذا الإيمان الراسخ والجهد النبوي المتقن بعثت
الإنسانية من جديد وتأسست أمة جديدة هي خير الأمم
تأمر بالمعروف وتحرم على المنكر شعارها الصدق والأمانة
سرها كعلانيتها يقول النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا وَإِنْ

في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».

لذلك عني الإسلام بإصلاح القلوب وبدأ بها، لأن القلب
سلطان الجوارح وسiederها.

ولا يصلح القلب إلا بالإيمان الذي هو ماء الحياة للقلب،
فإذا آمن العبد انقلبت حياته وتغلغل الإيمان في أحشائه
وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره.

وكثيراً ما نجد أن صاحب الشريعة يقرن بين العمل
الصالح وبين الإيمان، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّفَّهُمْ
أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧].

وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩].

وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». الحديث رواه الشيخان^٤.

^٤ الرواية عبد الله بن عمرو / المحدث المنذري/في الترغيب والترهيب / ٣٢٤ / ٣

فالإيمان أعظم وازع عرفته البشرية فهو الذي يحمل النفس على مراقبة الله تعالى ومحبته وتعظيمه ومراعاة حدوده، وهكذا يكون الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وصدقه وعفافه فينشأ العبد مستقيماً صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره لا يخش إلا الله ولا يخاف في الله لومة لائمه.

المبحث الرابع:

القدوة الصالحة:

الاقتداء هو الاستفادة من تجارب الآخرين وقديماً قيل:

(السعيد من ععظ بغيره والشقي من ععظ نفسه).

يعنون بذلك أن العاقل يستفيد من أخطاء من سبقة فيتتجنبها، ولأن العمر قصير قد لا يتسع لتكوين المعرفة الكلية التي تتحقق الفلاح في الدنيا والآخرة فقد أنزل الله الكتب وأنزل الرسل مبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فمن أطاعهم رشد ومن عصاهم هلك.

وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولو آدم نعم القدوة والأسوة علم الناس الكتاب والحكمة وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وفتح الله به آذاناً صماء وعيوناً عمياء

وقلوبا غلفا، وزكي النفوس وأنار العقول بنور الوحي،
فالعقل البشري لا يبصر الحق بدون الوحي كما أن
العين لا تبصر بدون ضوء الشمس.

يقول ابن القيم رحمه الله: (لا يستقل العقل دون هداية
بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس
بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا).

نور النبوة مثل نور العين	للشمس البصيرة فاتخذه دليلا
طرق الهدى مسدودة إلا على	من ألم هذا الوحي والتنزيل
يا طالباً درك الهدى بالعقل	دون التقل لـن تلق لذاك دليلا

فمن أراد حسنة الدنيا والآخرة فعليه الاقتداء بمحمد
صلى الله عليه وسلم.

يقول ابن حزم رحمه الله: (من أراد خير الآخرة وحكمة
الدنيا، وعدل السيرة والاحتواء على محسن الأخلاق كلها
واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بـمحمد صلـى الله
عليـه وسلم، وليسـتـعـملـ أـخـلـاقـهـ وـسـيـرـهـ ماـ أـمـكـنـ).^٥

فقد كفانا رسولنا صلى الله عليه وسلم مؤونة البحث والتجارب في كثير من المسائل والمهماز رحمة بنا ولعلمه بضعفنا وجهلنا.

عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسد أنه قال لابن عمر: (إننا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً فإننا نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل). رواه ابن ماجة.^٦

ومن حكمة الله تعالى أنه جعل الأنبياء والمرسلين بشـرـاً ليأنس بهم الناس ويألفوهم، لأن كل جنس يألف بجنسه، وبذلك تعم الفائدة وتتحقق المصلحة من هداية الناس وتحسن أحوالهم قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأعراف: ٩].

قال القروطي: (فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكاً لنفر منه قرابته، ولا ما أنسوا به، ولدخلهم من الرعب من

كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه وينعهم عن
سؤاله فلا تعم المصلحة).^٧

ومن رحمته سبحانه أيضاً أن جعل في كل أمة أناس
صالحين وعلماء مبرزين يقودون الناس ويهدوهم سبل
الرشاد، لأن النفس قد جبت على تقليد العظماء
والشرفاء، فلا تستقيم العامة إلا باستقامة قادتها
وكبرائها.

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

فالشرفاء والعلماء والقادة والأمراء هم ملح البلد، فمن
يصلح الملح إذا الملح فسد؟

المبحث الخامس:

البيئة المحفزة:

الإنسان مدني بطبيعة كما يقول ابن خلدون رحمه الله، أي
مفترض إلى الصحبة ضرورة ولا تتم حياته إلا مع بني
جنسه، وقال الإمام المناوي في شرحه لحديث: «المؤمن
للمؤمن كالبنيان».

والمراد بعض المؤمنين لبعض كالحائط لا يقوى في أمر دينه ودنياه إلا بمعونة أخيه، كما أن بعض البنيان يقوى بعضه يشد بعضه بعضاً، (بيان لوجه التشبيه).

وزاد وفيه تفضيل الاجتماع على الانفراد، ومدح الاتصال على الانفصال، فإن البنيان إذا تفاصل بطل وإذا اتصل ثبت الانتفاع به بكل ما يراد منه. أهـ

فالبيئة الاجتماعية لها انعكاس كبير على شخصية الفرد واختياراته، فالناس كأسراب الطيور يتبع بعضها بعضاً، فكلما كان المجتمع محباً للعلم، معظمًا للأخلاق الشرفية والخلال الحميدة كلما كان نصيه من العباءة وأهل النبوغ أوفر، والتاريخ حافل بالشواهد والأمثلة.

من أجل ذلك حدث صاحب الشريعة على ملازمة أهل الصلاح وأصحاب الفضيلة، ومحاباة أهل الشرور والفساد، فالماء على دين خليله كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالت العرب الصاحب ساحب.

(وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل مئة نفس فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل مئة نفس فهل له من توبه؟ فقال له نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كندا وكذا فإن بها أناس يعبدون

الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء). الحديث رواه مسلم.^٨

فكان أول ما نصحه به أن يفارق البيئة التي كان يقيم فيها، لأنها أرض شر وفساد لا يؤمر بها بمعرفة ولا ينهى عن منكر وأمره بالتماس بيئه صالحة تعينه على الخير والاستقامة، فهذا أعظم الأسباب التي يسلكها المرء نحو تغيير منهج حياته قال الله تعالى: ﴿وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٨].

فالمسلم مأمور بالتماس الطيب في كل شيء، في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وفي صحبته وفي حلته وترحاله، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى». رواه أحمد وأبو داود^٩.

* قال المناوي رحمه الله: (فصحبة الأخيار تورث الفلاح والنجاح، و مجرد النظر إلى أهل الصلاح يورث صلاحا، والنظر إلى الصور يورث أخلاقا و عقائد مناسبة لخلق المنظور وعقيقتها، كدوم النظر إلى المحزون يحزن وإلى

^٨ صحيح مسلم / ٢٧٦٦ * سنن أبي داود ٤٨٣٢ / سنن الترمذ ٢٣.

^٩ تيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي.

المسرور يسر، والجمل الشroud يصير ذلولاً بمقارنة الذلول،
فالمقارنة لها تأثير في الحيوان بل في النبات وفي الجماد، ففي
النفوس أولى وإنما سمي الإنسان لأنه يأنس بما يراه
من خير وشر). أه

الفصل الرابع:

صفات العصرية المسلمة:

المبحث الأول:

الاستعداد الذهني:

الاستعداد الذهني: هو مدى قابلية العقل للتعامل مع اختبارات الحياة وعوارضها، فكلما كان الاستعداد أحسن وأمتن كلما كان تعامل الشخصية العصرية أفضل وأنجع، ولأن التجربة جزء مهم في تنمية الشخصية العصرية كان لازما على الفرد المسلم أن يعني بهذا الجانب عنابة فائقة، لأن إهماله قد يؤدي إلى الانتكاسة والنكول عن المهد المنشود.

أ- مثال الاستعداد الذهني: الفترة المكية والتهيؤ لحمل الأمانة النبوية.

(عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليلي ذوات العدد ويترزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فترزوده لثلها حتى فاجأه الحق وهو في

غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال أقرأ ف قال له النبي صل

الله عليه وسلم، فقلت: ما أنا بقارئ). الحديث^{١٠}

في هذا الحديث بيان لبداية إعداد النبي صل الله عليه وسلم للقيام بأعباء الرسالة، فكان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة أي التي ليس فيها ضغط، ليكون تمهيداً وتوطأ للحقيقة.

قال القاضي عياض: (إنما ابتدأ صل الله عليه وسلم بالرؤيا لغلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها، فبدأ بأول خصال النبوة وتبشير الكرامة من صدق الرؤيا).

ثم حبب إليه صل الله عليه وسلم الخلوة فاتخذ غار حراء مكاناً للخلوة والتفكير لأن الخلوة أروح للقلب وأصفى للذهن وأرحم للسجية، فلا تقتسمها ضوضاء الرعاع ولا تقدرها أنفاس الخلائق.

نقل ابن حجر عن ابن أبي جمرة قوله: (الحكمة في تخصيصه صل الله عليه وسلم بالتخلي في غار حراء أن

المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه
ثلاث عبادات).

الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت.

وإذا أراد الله أمراً هيأ له أسبابه فكانت هذه المقدمات
بمثابة الإعداد النفسي والمعنوي للنبي صلى الله عليه
 وسلم بحمل الأمانة العظيمة.

المبحث الثاني:

التوازن الذاتي:

من المعلوم أن ذات البشرية مركبة من جسد وروح، ولكل
مكون طبيعته وحاجته، والسعيد من أوجد التوازن بين
هذين المكونين، فإصلاح الجسد يكون بصيانته من
الأمراض والآفات والعناية بغذيائه الصحي، والانشغال
بتقويمه ليصبر على تحالف الدنيا والآخرة.

ألم تر أن البدن مطية، والمطية إذا أهملها ربه لم تبلغه
المنزل، وليس المقصود بالعناية بها الإكثار من الشهوات،
فإن ذلك مذموم أيضاً، وإنما المقصود هو إعطاؤها البلغة
الصالحة التي بها يصف والفكر ويصح العقل ويقوى
الذهن.

وقد جعل الشارع المعوقات عن صفاء الذهن من موانع القضاء، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقضى القاضي بين اثنين وهو غضبان».

وقاس العلماء على ذلك الجوع فإنه في نفس المعنى. وأما الروح فهي الجزء الأهم فهو الجانب الأقوى في الذات البشرية التي تدعم الجسد عندما يضعف عن العمل أو تصيبه بعض الآفات، وإنما يصلح هذا الجانب بالتركية والتقوى وكما أن للجسد مطامع وشهوات، فإن للنفس حظا من ذلك أيضا فيكون إصلاحها بقهرها على مجانبة الهوى، فإن في ذلك لذة تعدل لذة الطاعة أو أكثر، ولذلك كان جهادها من أعظم مواطن الجهاد، والرباط على أسوار الطاعة من أفضل مواطن الرباط، فإذا علمت هذا تبين لك أن العبد لا يبلغ كمال ذاته إلا إذا نجح في إيجاد هذا التوازن الفريد الذي لا يتم إلا لآحاد الناس.

المبحث الثالث:

الحلم والأناة:

هذان صفتان محوريتان في تكوين الشخصية العصرية،
فمن شأن القدوة أن يكون حليماً متأنياً قادرًا على
استيعاب أتباعه ومخالفيه في آن واحد.

قال الله تعالى واصفاً النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَتْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيلًا قُلْبٍ لَأَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاقْعُفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاءُرُّهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

قال السعدي رحمه الله: (الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع الندم والعقاب الخاص).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمنذر ابن الأشعري: (إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة).

رواه مسلم[”]

والحلم بالكسر: الأنأة والعقل، ونقيضه السفة والجهل.

والأناة: هي ترك العجلة، قال الراغب: الحلم ضبط النفس

والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام.

وإذا نظرنا عبر التاريخ بصفات العباقة لوجدنا أن هاتين
الخصلتين لا يكاد يخلو منهما عقري.

فليت شعري كيف يكون المرء قوياً قادراً على التغلب
على الصعوبات والمحن إذا لم يكن قادراً على ملك
جوارحه وكبح جماح غضبه، ولأن العقري شخص متفرد
مفارق لعادات قومه ومنظوم عيشهم، فلربما وجد منهم
المخالفية والأذية.

فلا بد أن يكون صبوراً حليماً رفيقاً لينا، وقد مدح الله تعالى بعض رسله بالحلم والأناة فقال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُهُ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤].

وقال عن شعيب عليه السلام: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ

الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧].

وقال عن إسحاق عليه السلام: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغَلَامَ حَلِيمٍ﴾

[الصفات: ١٠١].

فقد صبروا على أذية قومهم المشركين، وكذلك كان نبينا
صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يزيده الجهل عليه إلا
حلما.

ولأن الله أرشده إلى طريقة التعامل مع خصومه ومخالفيه،
وذلك بالصبر الجميل، والصفح الكريم فقال الله تعالى:

﴿ادْفِعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَنْتَكَ وَيَنْتَهُ عَدَاؤُهُ كَانَهُ

وَلِيٌ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٤].

فيبين له أن هذه هي أقرب الوسائل لكسب عدوه، وأخبره
صلى الله عليه وسلم^٣ في حلمه وكرمه مع أعدائه كثيرة
مستفيضة لا يتسع المقام لذكرها، وإنما أردنا الإشارة إليها
فقط.

المبحث الرابع:

المرونة الفكرية:

تعد المرونة الفكرية أو العقلية أساس عملية الابتكار، لأنها تعني قدرة الفرد على توليد عديد الأفكار الجديدة، وقدرته على التعامل مع التغيرات والحوادث، وهو سر تفوق الأشخاص الاستثنائيين، لأنها المولد الفعلي للأفكار والحلول والبدائل، وهي الطريقة الأفضل لمواجهة الصعوبات واختراق الحواجز والمعوقات، فالشخص المرن كلامه لا يمكن إيقاف تدفقه وحبسه عن الجريان.

والشخص المرن أيضا هو الذي يطرق جميع الأبواب ويلتمس جميع السبل ولا يسمع لفكرة واحدة أن تسيطر على عقله، يظل سجينها طول حياته.

المرونة الفكرية التي تخلق الفكرة الحية، وتعني بالفكرة الحية: الفكرة القادرة على إصلاح الفرد والمجتمع، والتي تنسجم مع الزمان والمكان، والتي تضمن سعادة الفرد في الدنيا والآخرة، ولذلك أمر الشرع بالتفكير والتدبر وذم الجمود والتبلد، فالشرع يأبى ذلك والطبيعة تأبى ذلك.

مثال المرونة الفكرية في الإسلام:

اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.

لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى وانقطع الوحي وانتشر الإسلام في ربوع المعمورة واسعه رقعة الديار الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواج عربهم وعجمهم ظهر من التوازن والأقضية ما لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي مخصوص يبين حكمه، فكان لزاما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبطوا لتلك المسائل الأحكام التي تناسبها، صيانة للدين وحفظها على صالح الناس.

ومن أمثلة ذلك: جمعهم للقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما كثر الموت في حفظة القرآن.

وألغى عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة، فقد فهم أن ذلك الحكم كان خاصا في زمن استضعف المسلمين، وأقره أبو بكر رضي الله عنه على ذلك.

ومن ذلك أيضاً تحريق عثمان للمصاحف التي تخالف
لسان قريش، وجمعه للأمة على مصحف واحد، وذلك تجنباً
للفتنة التي قد تحصل بسبب اختلاف القراءات.
وهذه النماذج التي كانت تتحلى بمرونة فكرية عالية وفهم
دقيق هي التي شيدت صرح الإسلام وقادت البشرية قرона
ودهوراً وأصلاح الله بها أحوال الناس بعد أن اجتالتهم
الشياطين عن دينهم.

المبحث الخامس:

معرفة الأولوية:

لابد على من عزم أن يكون فريداً، أن يرتقي بأولوياته،
 فهي أنجح طريقة تصله إلى هدفه وتتوفر عليه طول العناية
وإضاعة الوقت بما هي هاته الأولويات؟

أولاً:

معرفة الذات: لابد للشخص أن يدرك دواخل نفسه، وأن
يعرف إلى ميولاتها، فإن ذلك يعينه على تحديد مجال
عقريته، كما أن يساعده على معرفة قدراته ونقاط
ضعفه والتي لا بد له من إصلاحها وتقويتها، وتمكنه

معرفته لنفسه أيضاً من السيطرة عليها وتطويعها كيما شاء.

ثانياً:

• الحفاظ على الوقت:

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت أفضل ما عني العقلاء بالحفظ عليه، فالموفق من عرف كيف يستغله في العمل والتعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ».

* والنفس إذا لم يشغلها العبد بما ينفع شغلته بما يضره.^٤

ثالثاً:

تقديم الأهم على المهم:

وي ينبغي أيضاً تقديم العاجل على الآجل، وتقديم الضروري على ما سواه من الحاجيات أو الكماليات. فهذه أعظم ثمرة وأرجى لتحقيق المراد.

المبحث السادس:

الدقة في عرض المواقبيع:

وهذا أيضاً سمة من سمات العقيري أنه يتحلى بقدرة عالية في طرح المواقبيع وعرضها بأسلوب سهل ويسير ينم عن فهم عميق وتحليل دقيق.

وهذا ليس بالأمر السهل بل هو من أصعب الأمور، ويحتاج إلى جهد كبير، إذ لا يمكن من إيجاز المعرفة إلا من يمتلكها، فالاختصار والتبسيط والإيضاح مع المحافظة على عمق الموضوع هي زبدة عمق المرء وعنوان تفوقه وتميزه.

الفصل الخامس:

تركيبة الشخصية العقيرية:

المبحث الأول: علاقته مع الله:

الله سبحانه وتعالى أقرب إلى عبده من حبل الوريد وهو مع عباده أينما كانوا، ويعلم سرهم ونحوهم، فالعقل من استشعر هذه المعية وأنس بهذا القرب وحضرته مراقبة مولاه فسارع إلى طاعته، وكلما ازداد العبد قرباً من الله ازداد رفعة وعلا قدره بين الأنام، وذلك لأنّه كلما أنس بالله استوحش من الخلق، وكلما رغب فيما عند الله ازداد زهداً فيما عند الناس، وقد روي عنه صلّى الله عليه وسلم قوله لرجل سأله عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس فقال له: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس»^{١٥}.

فليس أمر أحب إلىخلق من رجل لا ينافسهم على دنياهم وذلك لما جبت عليه النفوس من الأثرة والتنافس والحسد، فإذا تعطف العبد عما في أيدي الناس عظم في أعينهم لركونهم إلى جانبه وأمنهم من حقده وحسده، فيا

١٥ النووي في الأربعين النووية.

لله ما أعظم التعلق بأمره وإيثار رضاه عن سواه فإن فيه
سعادة العبد وسؤدده في الدنيا والآخرة، ومن جعل همه
إرضاء الله أنار الله قلبه وفتح بصيرته وذل له سبل الرشاد
ووقاه شر نفسه وبلغه المقامات الشريفة والرتب المنيفة
وكان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن
عباس رضي الله عنهما قوله: «احفظ الله يحفظك، احفظ
الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في
الشدة، إذا سألت فاسأله الله، وإذا استعنت فاستعن
بالله»^{١٦}.

سمع ابن عباس هذه الكلمات وهو بعد لا يزال غلاماً
حدث السن، فرسخن في قلبه فوعاهن وعمل بهن، وكان
عالم الأمة وحبرها وعقبرياً من عباقرتها.

قال ابن الجوزي رحمه الله: (وأول ما ينبغي النظر فيه
معرفة الله تعالى بالدليل، معلوم أن ما نرى السماء
مروفة، والأرض موضوعة وشهد الأبنية المحكمة
خصوصاً في الجسد نفسه، علم أنه لابد للصنعة من صانع
والمبني من بان).

المبحث الثاني:

علاقته مع نفسه:

النفس البشرية هي عبارة عن كتلة من المشاعر والأفكار والغرائز، ومن بين هاته العناصر الثلاثة علاقة دقيقة ومتشعبة، ولذلك كان لزاماً على الفرد أن يحسن سياستها وتربيتها ليجعل حياته معنى سامياً، وهدفاً عالياً، فالعقل من دني نفسه وأحتمالها بلجام التقوى، وأحاطها بسور الورع.

أ- السعادة أهم مطالب النفس:

من تأمل أحوال نفسه ونزعاتها وجدها ميالة إلى الدعة والراحة، باحثة عن أسباب اللذة والمتعة، والأمر جلي قد فطرت عليه، وذلك لما اقتضته حكمة الله تعالى الباهرة، حيث استودع العبد هذه النفس بما فيها من عيوب ونقائص وأمره باستصلاحها وترقيتها، كما قال جلا وعلا:

﴿وَنَقْسِنُ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (٧) ﴿فَآلَهُمْهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴿﴾ [الشمس: ٧-١٠]

وجعل سبحانه سعادته فيما تكره وتأبى، وراحتها بعد أن تتعب وتشقى، وهو تمام عدله وحكمته سبحانه.
فما شرع الله حكما إلا وكان فيه سعادة للعبد ورضا الله.
فبين الإسلام الحكمة من خلق البشر، وعلة وجودهم على البساطة، وبين لهم أطوار خلقهم وما لهم، وعلمهم طرق عيشهم وكسبهم.

وهذا يمنح النفس الشعور بالأمان وخروجها من دائرة الحيرة والعبثية، كما هو حال الملحدين واللادينيين.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، وفي جانب آخر فإن أحكام الإسلام تقوي الثقة بالنفس، وتبعثها على التفاؤل وترك التشاؤم والقنوط.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، فالطمأنينة والرضا بالقضاء والقدر يمنحان الأمان النفسي والسعادة للنفس البشرية^٧.

المبحث الثالث:

علاقته بالكون:

خلق الله الخلق وكرمهم وحملهم في البر والبحر، وجعلهم شعوباً وقبائل، وسخر لهم ما في السماء والأرض، ووهبهم نعمة العقل، أمرهم بعمارة الأرض واستصلاحها، فيكونوا بذلك أهلاً للاستخلاف الذي شرفهم به.

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلْلًا فَامْشُوا فِي مَا كَيْبَهَا وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥]، في قوله ذلولاً دعوة صريحة إلى استغلال هذه النعم فيما ينفع العباد والبلاد، فإن الذلول من الشيء هو السهم المنقاد المطاعع.

وبذلك يكون قد اجتمع للإنسان عامل النجاح، قوة العقل الباهرة وانقياد الطبيعة، وهذا موضع تفجر فيه العصرية.

فكلما كانت قدرة الإنسان على النظر والاعتبار، كلما زادت قدرته على فهم نواميس الكون واستقراء قوانينه، وبذلك يمتلك أسباب السيادة والسيطرة والقدرة على البناء والتعمير والإنشاء والتطوير.

فتقع عليه حكمة الله بالابتلاء والاختبار، لما استودعه الله من النعم الجمة، وامتن عليه بالآلاء العظيمة قال الله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبَلُّوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ».

إذن فالذكاء والنبوغ هما طريق الإنسان لفهم أسرار الكون وفك أغزازه، فالطبيعة مرتع العبرية ومستودع اختراعاته. فهي مخلوقة من أجله، ولأجله سخرت قال الله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا» [التحل: ١٤]

وقال أيضا: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» [لقمان: ٣٠].

والتسخير تذليل الشيء وجعله منقادا للآخر وسوقه إلى الغرض المختص به قهرا. فالكون معركة الإنهاز الحضاري، وهذا الذي يسميه القرآن تدافعا.

يقول الله تعالى: «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلَ رَبَّدَا رَابِيَا وَمِمَّا يُوَقِّدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةً أَوْ مَتَاعًا زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَمَا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ» [الرعد: ١٧].

ونتيجة هذه المعركة هي عمارة الأرض ونفع الناس، وقمع الشر والفساد.

ويكون الإنسان أهلا للأمانة التي يحملها، وأشافت السماوات والأرض والجبال منها.

حتى إن العجماءات لتستفغر له وتدعوه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وملائكته وأهل سماواته الأراضيين حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير».^{١٨}.

المبحث الرابع:

علاقته مع المجتمع:

يلزم العقرية تأمل أحوال الناس والاعتبار بتجاربهم، وللينظر ما يصلحهم فليبادر إليه، وللينظر ما يفسدهم فليجتهد في درئه وقمعه، ول يكن لهم بمنزلة الطبيب الذي يداوي أسماقهم، والراقي الذي يروض شيطانهم، ولا

يكثر من مخالطتهم، فإن العزلة حمية، وفسدة المخالطة
عظيمة.

ولكن ل يجعلهم بمنزلة النار، يتداوأ بها ولا تحرقه، فإن
كثرة المجالسة تشتت جماع القلب وتذهبه عن المقصود،
وتقطع عنه حبال التفكير وأسباب التدبر، ولি�صن سمعه
وبصره فإنها نوافذ القلب وبها يتغذى.

فالخلوة دواء، والمخالطة غفلة، لقاء الناس ليس يفيد
شيئاً سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا
لكسب معيشة أو لصلاح حال وإنما عنينا بالعزلة هنا
اعتزال مجالسة اللهو والباطل، التي تضيع الأوقات وتهدر
الطاقة، وتفسد عمل الدنيا والآخرة، وأما مجالس الخير
ومواضع الرشاد والهدى فنعماء هي، فإن الذي يخالط الناس
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على
أذاهم.

فالمخالطة تهذب الحواس، وتنمي العقل، بينما أن الخلطة
تحتاج إلى جلد وصبر، حتى يكون صاحب الشخصية
العبرية مؤثراً لا متأثر، ومتغيراً لا متغير، فتكون الخلطة
نعماء في حقه لا نعمة، فتزيد مواهبه وتضاعف قدراته على
الابتكار والتجدد، وإن كان ولا بد منها فليحرض الإنسان

على مخالطة المماثل، أو من كان أحسن منه ينتفع بعلمه أو يستزيد من أدبه وحلمه، فإن كانت هذه حالة فليحرص على صحبته وملازمته، فإنه نعم المعين، وأما العامة فلا يناله منهم إلا البلادة والحمق، فليكن منهم على حذر وليس عن شيء من المصناعة والمداراة، فإنه لا يسلم من شرهم على كل حال.

المبحث الخامس:

علاقته مع التاريخ:

(التاريخ في ظاهره لا يزيد عن والأيام والدول، ولكن في باطنه تحقيق وتعليق للكتائنات ومبادئها، دقيق وعلم بكيفيات الواقع وأساسها عميق، فهو لذلک أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها خليق). المقدمة لابن خلدون.

التاريخ حجة في نفسه، ولذلك نجد أن القرآن قد أحال عليه في عديد الموضع قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١].

وقال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [غافر: ٨٦].

فال تاريخ ميزان الحاضر، وصاحب النبوغ والذكاء لا يستغني عنه، إذ أنه يحتوي على تجارب السابقين وإنجازات المؤثرين في الحياة البشرية.

ففيه زبدة المفكرين وحسر المهزمين والمنكسرین، وفيه نشوء المنتصرين والغالبين، وبه تعرف أسباب الفلاح والنجاح وتترك به أسباب الانتكاسة والفشل.

فال تاريخ مادة إلهام العباقة والمفكرين، فإن إنجازاتهم ما هي إلا امتداد للجهود لجهود من سبقهم من أسلافهم المفكرين والعظماء.

فال تاريخ يختزل الطريق على المتفوقين، ويكسفهم الزمن، ويكتفيهم مشقة البحث، ويقدم لهم الدروس وال عبر منقحة مهذبة جاهزة.

التاريخ أيضا يشكل عاملا محفزا للإنسان للعمل والبذل، والثابرة ودافعا قويا للنجاح، فهو يخلد أمجاد السابقين، ويروي تفاصيل نجاحهم.

فالوقوع دليل الإمكان، فالنظر في طياته يقطع دابر اليأس
وفتور العزائم، ويرفع الهمم ويزيد في طموح المبدعين.
ومن أراد المجد التليد والقمم العالية فعليه أن يجعل
التاريخ أساساً يقوم عليه، وحصناً يأوي إليه إذا خذله
معطيات الواقع وتقلبات الزمان.

الفصل السادس:

منابع العصرية:

المبحث الأول: التسبيح:

أول خطوة يبذلها الإنسان في تطوير ذاته هو إقراره بضعفه وعجزه، وتبرئه من حوله وقوته قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَاءَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

قال الشيخ السعدي رحمه الله: (خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها، ولأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل لأحد علم إلا من هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائل الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها، وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً، إلى أن يصل كل واحد فيهم إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكر الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة وقابل النعمة بأقبح المقابلة). أه

ثانياً: عليه أن يفهم أنه مهما اجتهد في تحصيل أسباب العلم ونجح في إحكام مبادئه ونيل مطالبه فإنه إذا حرم التوفيق فإنه لا يبلغ مراتب السادة العلماء والعباقرة العظام، فكم من عقل جبار وفكرة سيال ضاعت موهبته واندرست طاقته بسبب الخذلان والحرمان، وصرف عن طريق النجاح بأنواع الصوارف فحرم التوفيق والهدایة.

إذا علم العبد أن الأسرار والألغاز كثيرة غزيرة، وأن عقله قاصر وجوارحه ضعيفة، اتجه إلى من أحاط بكل شيء علم، وآتى كل إنسان حكماً وفهمًا، فسأل المدد والفتح من عنده، مراتب النجاح أن تحسن الظن بالله وتسيء بنفسك.

وأحسن ما يبدأ به العبد هو التسبيح فهو دندنة جميع الخلائق قال الله تعالى: **﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ**

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فالتسبيح أول مراتب الإقرار بربوبية الخالق سبحانه، فهو تزييه الخالق من العيوب والنقائص، وهو ثمرة التدبر من خلق الله.

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

في بين عز وجل أنه لا يدرك حكمته إلا أولو الألباب، والتسبيح فيه راحة القلب وانشراح الصدر وتعظيم رب جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [٩٧] فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ [الحجر: ٩٧-٩٨].

فثمرة التسبيح تعظيم الخالق سبحانه، وتعليق القلب به، وهذا يمنح النفس الإحساس بالقوة والأمان.

المبحث الثاني:

الخلوة:

الخلوة واعتزال الناس تقوى النفس وتبصرها بعيوبها، ونقائصها وتصلاح القلب، وتجنبه تكاليف الرياء والتتصنع، وتورث صاحبها العزمية ورباطة الجأش، فلا يعول إلا على نفسه، ولا يعتمد إلا على قدراته ومواهبه،

فتعلو همته وتسمو نفسه، إنما رجل الدنيا وواحدها من لا
بعول في الدنيا على رجل، كما أن الخلوة تعين صاحبها على
اغتنام وقته وإعمال فراغه.

فلا يغبن صحته وعمره، وتقيه صحبة البطالين والكسالي،
وقرناء السوء وأصحاب الدنيا.

يقول ابن الجوزي رحمه الله: (في العزلة ما أذها، سلمت
من كدر غيبة، وآفات تصنع وأحوال مداعجه، وتضييع
الوقت، ثم خلا فيها القلب بالتفكير، لأنه مستلزم عنه
بالمخالطة فدبر أمر دنياه وأخرته، فمثله كمثل الحمية
يخلو فيها المعى بالأخلال فيذيبها). اهـ صيد الخاطر ٢٧٨

كما أنها ملاذ الصالحين عند فساد الناس، وقد أخبر بها
ربنا عند أصحاب الكهف فقال: ﴿وَإِذَا عَنْزَلْنَا مُهُومٌ وَمَا
يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَّشَرُّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
رَحْمَتِهِ وَيُهَمِّيَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً﴾ [الكهف: ١٦].

فكان الكهف ملاذهم ومرفقهم، والخلوة موطن العاقل
ومحل انبساطه، وسبيله للتفكير والاعتبار وفهم المعاني
والأسرار والنظر في حكمة الأقدار.

المبحث الثالث:

تدبر القرآن وفهم معانيه:

القرآن كتاب لا تنقضي عجائبه، ولا تنقطع أسراره قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْيَابِ﴾ [ص: ٣٩].

فكلما أقبل عليه العبد بقلب خال، وأدمى النظر فيه فتح عليه من فهم المعاني والأسرار واقتناص الفوائد والأخبار ما يشفي صدره، ويغذى قلبه وروحه.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنتروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة). رواه ابن أبي شيبة

قال السعدي: (تدبر القرآن هو التأمل في معانيه، وتحقيق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك).

وقال ابن القيم: (هو تحقيق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله). نصرة النعيم ٩٠٩

وقد ذم الله عز وجل من يكتفي بتلاوة حروف القرآن دون فهم معانيه.

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: ٧٨].

قال الشوكاني: (وقيل الأماني التلاوة، أي لا علم لهم إلا بمجرد التفهم والتدبر). فتح القدير ١٠٤ المجلد الأول.

وإن كانت إقامة حروف القرآن في نفسها ليست مذمومة، وما ذاك إلا لبركة القرآن، فإن قارئه مهما كانت درجة علمه وفهمه فإنه لا يعدم أن يستفيد منه، فإن لغة القرآن تروض العقل وتكتسبه مرونة التفكير، فهي غنية بالقوانين والقواعد التي تبني الذكاء وتصون النبوغ، ولذلك اختارها الله عز وجل لإنزال رسالته الخاتمة.

قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣]، فهي أفصح اللغات وأوضحتها، وأبينها وأدقها، وأحرتها في إبلاغ المراد، ولذلك كانت بمثابة الآلة التي تعين العبد على إدراك الخفيات والمخدرات وكشف الغوامض والمعجزات، كما أن القرآن قد حوى مبادئ العلوم وأصولها، من طب وفيزياء وحضارة وعمران، وكثير من النظريات والحقائق العلمية التي أثبتتها العلم الحديث كانت أصولها موجودة في القرآن، بل إن بعضها قد نص عليه نصا، ككروية الأرض، ومراحل تكون الجنين،

والانفجار العظيم، وغيرها مما أذهل العلماء وجعل كثيراً منهم يذعنون لصدق القرآن ويدخلون في الإسلام طوعاً.

وهذا من حكمة الله تعالى الذي يعلم ضعف البشر وقلة علمهم وعجزهم، فمن عليهم بأن بسط لهم عديد الحقائق العلمية، والقوانين الكونية ليكتفي بهم مؤونة البحث، ومشقة التجربة.

قال ابن حجر رحمه الله: (ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيمة، فلا يمر عصر من العصور إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون دليلاً على صحة دعواه، وهذا الزمان هو أنساب زمان لهذا الإعجاز الجديد حيث قال الله في القرآن: ﴿سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الأنباء: ٣٧].

المبحث الرابع:

فقه السيرة النبوية:

يقول أبو حنيفة رحمه الله: (النظر في سير القوم أحب إلى من كثير من الفقه، فهي آداب القوم وأخلاقهم)، فسيرة الرجل هي ترجمان عقله، وثمرة علمه، فكيف إذا كانت هذه السيرة هي سيرة سيد الخلق وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تمثل نبراس هداة للمسلمين

وغيرهم، وقد أقر بذلك مفكرون وفلاسفة غربيون منصفون يقول أرنولت تومبي: الإنكليزي وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين: (لقد أخذت سيرة الرسول العربي بألباب أتباعه، وسمت شخصياته لديهم إلى أعلى)، فالعمل برسالته إيماناً جعلهم يتقبلون ما أوحى به إليه، وأفعاله كما سجلتها السنة مصدرًا للقانون لا يقتصر على تنظيم حياة للجماعة الإسلامية وحدها بل يرتقي بذلك علاقات المسلمين الفاتحين برعاياهم غير المسلمين، الذين كانوا في بداية الأمر يفوقونهم عدداً.

ويقول جوتا الشاعر الألماني المشهور: (وإننا أهل أوروبا جميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لن يتقدم عليه أحد، وقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدت النبي العربي).

والحق ما شهدت به الأعداء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد أدم وإمامهم، وسيرته مصدر إلهام وقوة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: (رأيت الاشتغال بالفقه وسماع حديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن

يمزج بالرقائق والنظر في سيرة السلف الصالح، وأصلاح
سيرة هي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم).

يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: (فإن سيرته الينبوع
الصافي لطالب الفقه، والدليل المادي لباغي الصلاح،
والمثل الأعلى للأسلوب البلigh، والدستور الشامل لكل
شعب الخير).

فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج
لتحقيق النهضة والرقي، سيرة تعلم أنه لا يأس مع الحياة،
ولا حياة مع اليأس، سيرة تعلم الأخذ بالأسباب وإحكامها
وضبط الخطط وإتقانها، وتعلم أن النصر مع الصبر يعقب
التمحيص والابتلاء، وسيرة تعلم على الهمة ورفعتها،
وسمو النفس وبذلها وعطاءها، وتعلم أن الذين يزرعون
أقل بكثير من الذين يأكلون، غير أن الأولين هم
 أصحاب السبق والفضل، ولكن التاريخ خلدهم وخلي
ما آثراهم، فكان عمرهم أطول من أعمار من أتى من بعدهم.
فسيرته صلى الله عليه وسلم مرجع لكل عبقرى لا يستغنى
عن النظر فيها، وكل من أراد أن تكون له بصمة في هذه
الدنيا فعليه أن ينهل من معينها، ويتعلم في مدرستها،

وهذا كان دأب سلفنا الصالح، فكانوا يتواصون بتعلم السيرة.

يقول زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: (كنا نعلمُ مغازي رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نعلمُ السورة من القرآن).

المبحث الخامس:

قراءة في سير عظماء الإسلام:

إن كان النظر في سيرة المصطفى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمَّ بِواعث النجاح والتفوق، فإن قراءة سير العظماء، والعباقرة الذين تركوا بصمتهم في تاريخ البشرية ليسوا أقل أهمية، بل قد تكونوا أشد تحفيزاً من سيرة النبي المصطفى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلربما قال قائل إنه رسول مؤيد بالوحى، وأما من هم دونه فإنهن بشر - يجوز بحقهم الخطأ والصواب، وإنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من النبوغ، والذكاء وحققوا ما حققوه من الإنجازات والنجاحات بفضل جهدهم، وبذلهم، فسيرهم تعد حجة على البطالين والكسلاني، والتاريخ الإسلامي زاخر بـ كوكبة من العلماء رفعوا قدر البشرية وأسهموا في تطوير الحياة

الإنسانية، فحيثما وجئت وجهك، وقلبت بصرك، وجدت الفقهاء، والمحدثين، والأدباء، والمفكرين والأطباء والفلكيين، والعباقرة، والمجددين، ومتى قلبت صفحات التاريخ وجدتها تعج بهؤلاء، وكل من علت همته، وسمت نفسه إلى النجاح والإنجاز، فإنه لا يستغنى عن النظر في تراثهم من سبقة من العظماء، لما فيها من الدروس وال عبر، وشحد الهمم وإيقاد جذوة الأمل، فقد مهدوا بتجاربهم سبل النجاح، وأناروا الطريق لمن بعدهم، فأصبحوا معيارا للنجاح، ومرأة لمن أراد أن يكون شيئاً مذكوراً في هذه الحياة الدنيا.

يقول الدكتور سعد الكرباني في كتابه *كيف أصبحوا عظماء*: (بعيداً عن الحظ والمحظوظين فإن الدنيا لا تعرف صاحب إنجاز أنجزه، ولا صاحب نجاح حققه، إلا وكان ذلك الإنسان عملاً مثابراً جاداً ذا عزيمة لا ينام ملائجفنيه، ولا يضحك ملائلاً شديه، يريد أن يكون شيئاً مذكوراً، خطواته ثابتة لا ترى فيها عوجاً أو تباطؤً يعرف حق المعرفة أن قطرات الماء المتتابعة حفرن أخدوداً في الصخر الأصم). اهـ

فكانوا أئمة هدى شقوا الطريق لمن بعدهم، وذللوا الصعاب
لأتباعهم فلا يشك عاقل أن متابعة سيرهم، والنظر في
ترجمتهم مما يرفع الهمة، ويسلي النفس، ويدفعها إلى الكد
والاجتهاد ويزيل عنها درن الخمول والكسل، فإن الوقوع
دليل الإمكان، والتفوقون حجة على الفاشلين والبطالين.

الفصل السابع:

نشأة الأفكار العقلية في الإسلام:

المبحث الأول:

الملحوظة:

سبق وأن تحدثنا عن أهمية التأمل والنظر في تكوين الملكة العقلية؛ فالمشاهد أجدو طرق الإدراك؛ فالعين تبصر وتراقب وتلاحظ؛ والعقل يسر ويستنتج؛ فهذه الجارحة لها دور محوري في نشأة الفكرة العقلية؛ لأنها تلتقط أول أسبابها؛ وهي تلك اللحظة التي تجتمع فيها قوة الملاحظة مع حضور الذهن وانتباهه تجاه ظاهرة معينة؛ مثلما حدث لنيوتن عند سقوط التفاحة؛ فسقوط تفاحة يعتبر حدثا عاديا عند عامة الناس؛ إلا أنه لم يكن كذلك بالنسبة لإسحاق نيوتن الذي ظل يتساءل عن أسباب سقوط التفاحة عاموديا؛ وعدم تحركها يمينا أو يسارا؛ هذه القدرة على الانبهار والاستشكال هي حقيقة العقلية ولبها؛ فإن العبارة جن الإنس يبصرون ما لا يبصرون الناس؛ ولئن كان ما حصل مع نيوتن أمرا اعتباطيا فإن الخبراء اليوم جعلوا هذا الأمر من أولويات البحث

العلمي؛ وأدخلوه في ضمن أسبابه؛ فصارت الملاحظة والمراقبة منهجا علميا لها أدوات وخطط مدققة توصل إلى حل الإشكاليات؛ وفهم الظواهر العلمية بأسلوب دقيق.

المبحث الثاني:

المقارنة:

تهدف الملاحظة إلى سبر عوامل معقدة ومتغيرة يجمعها قانون واحد؛ لا يتوصل إليه إلا بعد فحص واعتبار؛ وما يعين على ذلك مقارنة المشاهد غير المعلوم بتصور معلوم وتحديد مقامه منه؛ وهذا تقريبا ما يعرف بالقياس في اصطلاح الشرع؛ وأصله التقدير؛ أي معرفة قدر أحد الأمرين بالأخر كقولنا: (قست الشوب بالذراع؛ وقسّت الأرض بالقصبة) فالتقدير نسبة بين الشيئين تقتضي- المساواة بينهما؛ ولأجل ذلك عرفه الأصوليون بقولهم: (رد الفرع إلى الأصل بصلة تجمعهما معا في الحكم).

قاله الجويني: وهذا عين ما يفعله الباحثون وعلماء الإحياء؛ فإنهم يقيسون المجهول على المعلوم؛ ومن ثم يعطونه حكمه؛ وهذا أصل متفق عليه بين جمهور العقلاة؛ وقد أقره الشرع، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿هُوَ

الَّذِي أَخْرَجَ النَّاسَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَلَّنَوْا أَنَّهُمْ مَانِعُتُهُمْ
حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَّفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّغْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيِ الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ» [الحشر: ٢].

والاعتبار من العبور؛ وهو المعاوزة وهو ذات معنى القياس

أي العبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع

والقياس ينبع الفقه وأصل الرأي الصحيح؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «وفي بعض أحدكم صدقة؛ وقال رجل أتياني أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال». رواه مسلم.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: (وفيه جواز القياس وهذا مذهب العلماء) شرح الأربعين النووية ص ١٧٨ .

وقال أبو بكر الجصاص: (لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم؛ في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث؛ وما نعلم أحداً نفاه وحظره من أهل الأعصار المتقدمة؛ إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله ولا معرفة لهم بطريقة السلف؛ ولا تولي للإقدام

على الجهة؛ واتباع الأهواء البشاعة التي خالفوا فيها الصحابة ومن بعدهم من أخلفهم). أصول الجصاص / المجلد الثاني / ص ٤٠٩.

وهو كما قال رحمه الله: لا سبيل لمعرفة المجهولات التصورية إلى من هدایات الطريق؛ وهو من ثمرات العقل الذي به فضل الإنسان على سائر المخلوقات؛ ونال به شرف التكليف؛ والشاهد على ذلك لا تقاد تحصي.

ومن أشهرها قصة الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه؛ وهو أحد الأمم الأعلام في اللغة والأدب؛ وهو الذي وضع علم العروض وهو من براءات اختراعاته؛ ومنشأ ذلك أنه كان يسير في سوق الصفارين؛ فراعه صوت دقة مطارقهم على نغم مميز؛ ومنه طرأ بباله فكرة العروض التي يعتمد عليها الشعر العربي.

وهذه هي الملاحظة التي قدمنا الكلام عليها، فكان يذهب إلى بيته؛ ويتدلى إلى بئر ثم يصدر أصواتاً مختلفة؛ ليستطيع تحديد النغم المناسب لكل قصيدة ثم عكف على قراءة أشعار العرب؛ ودرس الإيقاع؛ والنظم؛ ثم قام بترتيب هذه الأشعار حسب أنغامها.

وجمع كل مجموعة متشابهة ووضعها معاً؛ وهذه هي المقارنة؛
وحمل النظير على النظير؛ وهي التي أسميناها قياساً.
حتى تتمكن من ضبط أوزان خمسة عشرة بحراً يقوم
عليه النظم العربي؛ وتعد قصته مثالاً تطبيقياً بارزاً
للقواعد النظرية التي سبق بيانها.
فهل بعد هذا البيان من بيان.

المبحث الثالث:

الإصغاء:

قال الأصمي: (أول العلم الصمت؛ والثاني حسن الاستماع؛ والثالث جودة الحفظ؛ والرابع احتواء العلم؛ والخامس إذاعته ونشره). حلية الأولياء المجلد السادس ص ٣٦٢.

الإصغاء: مسلك لا يحيى المتعلم عنه؛ ولا يكون ذلك إلا بالتواضع وترك المراء والجدال؛ ومن لم يصح سمعه حرم خيراً كثيراً؛ فهو أشد المسالك تأثيراً في القلب؛ فإن الكلمة إيقاعاً في الأذن؛ ووقيعاً في القلب؛ لا يتأنى في مورد آخر؛ ولذلك قدمه الله عز وجل على سائر الجوارح ومنها البصر؛ فإن المعلوم فيه أشد سرعة وتتدفقاً فيه إلى القلب من

غيرة قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٦]، هذا التقديم مؤذن بأهمية المقدم؛ فهو الآية الأولى لتلقي المعلومات والمعارف؛ ومنه تلقي الوحي الرباني ووسيلة بلوغ الدعوة إلى سائر الأمم على وجهها الأكمل؛ ولئن السمع ترد إليه الأصوات من الجهات الستة بدون توجيه؛ بخلاف البصر- فإنه يحتاج إلى توجيه وإذا انصاف إلى ذلك جمع الهام والتركيز؛ صار ذلك أرجى لحصول الفائدة؛ وهذا الذي سماه أهل العلم الاستماع. ويقال فيه أيضا الإصغاء.

المبحث الرابع:

الانطلاق من الجزء إلى الكل:

هنا استسمح القارئ الكريم لأمر به على بعض المقدمات المنطقية التي تعينه على فهم هذه المسألة؛ وهي أن الألفاظ المستعملة في الكلام العربي لا تخلو من حالتين؛ إما أن تكون مفردة أو مركبة.

فالمفرد: ما لا يدل جزءه على جزء معناه؛ مثلاً سعيد.
أي إن أجزاءه التي هي السين والعين والدال لا تدل على
جزء معناه.

المركب: هو ما دل على جزءه على جزء معناه؛ كـ سعيد
يجري.

فكل من جزي هذا التركيب يدل على معنى؛ فسعيد يدل
على الشخص المعين.

ويجري: هذا فعل يدل على الحدث وهو الجري؛ وإدراك
النسبة الحكمية بين هذين الجزئين متوقف على معنى كل
واحد منهم.

الفأول: يسمى تصديقاً والثاني: يسمى تصوراً.
والتصور مقدماً على التصديق؛ لأن إدراك الجزء مقدم على
إدراك الكل؛ وإدراك الجزئيات يشتمل على إدراك الكليات.
فالثاني مجموع الأول؛ وال الأول مندرج تحت الثاني.
وهذا متافق عليه بين العقلاة؛ وإهماله يورث خللاً في
الإدراك وخطأ في النتائج والأحكام؛ وهي منهجة سهلة
التناول واضحة الملامح.
وإن كان كثير من يعطلونها أو يسيئون استخدامها.

وأما الباحث العقري؛ وطالب العلم فلا عذر فيهما أبدا؛
إذا أراد الحصول على نتائج ممتازة ومبهرة.

المبحث الخامس:

الاستنتاج:

الاستنتاج: هو عملية عقربية استعرافية للبحث عن سبب أو تفسير علمي؛ اعتماداً على المشاهدة واللاحظة لتحصيل حقيقة علمية؛ واستخراج مفاهيم جديدة. وهذه مرحلة بالغة الأهمية في إنشاء الشخصية العقيرية فإنها تكسب الفرد مهارات عالية في كيفية استخلاص فكرة؛ أو تصور علم من جزئيات أو شواهد معينة.

فالتفكير التحليلي الاستنتاجي يعتبر عمود الشخصية العقيرية؛ وهو منهج تحرر للذهن من قيود الجمود والتقليد؛ إذ أنه يؤسس إلى انتقال الذهن من القضايا المسلمة؛ إلى قضايا منطقية كانت أو رياضية.

كما أنه يبني مهارات التفكير النبدي والتحليل؛ والتفسير؛ وفحص البداول؛ والتخمين والتفوذ إلى مدارك الاستدلال والتحقيق.

فهو من هذه الزاوية مورد من موارد العقيرية بما يحتويه من سلسلة مركبة ومعقدة من النشاطات والعمليات العقلية التي يقوم بها الإنسان أثناء تعرضه لمثير معين؛ وهو أيضا عملية تنشيط وتنمية للذاكرة البشرية؛ التي أثبتت العلم الحديث أن لها قدرة جبارة على تخزين المعلومات؛ وإنما يتم ذلك على تمرينها وتخزين أكبر عدد ممكن من المعلومات فيها؛ فكلما تم الضغط عليها أكثر كلما زادت سعتها؛ وكلما زادت عملية الحفظ والتخزين؛ زادت قوة الفهم وجودته؛ إذ أن الدماغ البشرية لا يمكن لها أن تحفظ شيئاً غير مفهوم.

الفصل الثامن:

مواطن العصرية في الإسلام :

المبحث الأول: فهم السنن الكونية:

يقول الدكتور رشيد كهوس: (إن المفكر يتعامل مع الوحيين بالطريقة اللولبية تتقدم باستمرار نحو الأعلى، أو إلى الأمام فتجعل الوحي -قرآن وسنة- حيا في حياتنا).

ولا يكون ذلك إلا عبر التواطؤ بين نصوص الشرع والواقع، يحيط ذلك كله فهم دقيق للسنن الكونية؛ فإن السنن الشرعية لا تتقاطع مناظرة مع السنن الكونية، بل هي مكمل لها ومصلح.

فالنوميس الحاكمة في الطبيعة والعالم المادي، وفي نظام الكون، وتركيبته، وحركته ومجرياته هي خلق الله تبارك وتعالى، وملكه وتدبيره، فليس لأحد الخروج عنها، فهي خاضعة للفكر الكوني، وهذه السنن عنوان ربوبيته سبحانه وتعالى التي بها تولى تربية الخلق وإصلاحهم؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿سَرِّيْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُنْ فِي رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

قوله في الآفاق: ما أخبر الله تعالى به من آياته في السموات والأرضين فذلك من رفع السماء وخلق الكواكب ودوران الفلك؛ وإضاءة الشمس والقمر؛ وما أشبه ذلك، وكذلك بسط الأرض ونصب الجبال؛ وتغيير الأنهر؛ وغرس الأنهر إلى ما لا يحصى). تفسير السمعاني المجلد الخامس ص. ٦١.

وحتى يبين لنا الله تعالى التوافق بين السنن الكونية والشرعية قص علينا سير الأنبياء والمرسلين؛ وبين لنا شرائعهم وطرائقهم؛ وسنة الله في نصر عباده المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين؛ وتأييده لهم وتمكينه لهم؛ وبين لنا أيضاً سنة الله تعالى في عقاب الأمم الكافرة وإهلاكها.

وهذا فيه اعتبار وتنبيه لأولي الألباب والنهي؛ قال تعالى: (فاصص القصص لعلهم ينتهون). الآية ٧٦ القصص.
وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلَّابِ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الدِّيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

ولذلك فإن الناظر في الأوامر والنواهي، وفي الحاضر والإباحة الشرعية لا يكاد يجد تشريعاً إلا وله حكمة بالغة وأثر عظيم على الطبيعة عامّة؛ وعلى النفس البشرية خاصة؛ وهو ما يسمى في الاصطلاح المعاصر بالإعجاز العلمي.

ما دعا كثيراً من علماء الفلك والفيزياء، والطب؛ وغيرهم إلى إعلان إسلامهم، فإن القدر لا يغالب ومهما حاول الإنسان هزم الطبيعة وتقويض الفطرة فإنه يعود مذوماً مدحوراً.

علماء اهتمنوا بالإسلام بعد البحث العلمي:

عند التفكير في خلق الله تعالى يصل الإنسان إلى حقيقة أن لهذا الكون إلهاً، فالعلم يهدف إلى الوصول إلى حقيقة الأشياء لذلك كان العلماء أشد الناس خشية لله؛ لأنهم عرفوا الله بصفاته وقدراته؛ وعظيم مكانته؛ واستدلوا على وحدانيته بآياته الكونية الباهرة؛ مما حدى بكثير من العلماء غير المسلمين إلى اعتناق الإسلام.

١- موريس بوكاي: وهو طبيب جراح من أشهر أطباء فرنسا؛ كلف بإجراء اختبارات وفحوصات أثرية على مواميد فرعون؛ وخلص بحثه إلى أن هذه الجثة قد هلكت

غرقا؛ فتم تخفيتها بعد ذلك؛ فكان يتهيأ لإعلان هذا الاكتشاف العظيم حتى نبي إليه أن المسلمين يتحدثون بهذا الكلام فقرر السفر إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع من علماء التشريح المسلمين؛ وتحدث معهم عن اكتشافه حتى تلى عليه أحدهم قول الله تعالى: (ننجيك بيدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون)، فصرخ بأعلى صوته لقد دخلت الإسلام؛ وأمنت بالقرآن.

٤- عبد الواحد يحيى رينيجينو:

وهو عالم وفيلسوف غربي درس الأديان عامه؛ واعتنق الإسلام؛ وقد أحدث إسلامه ضجة كبيرة في أمريكا؛ ودخل كثيرون بسببه الإسلام؛ وألف كتابا كثيرة منها: (أزمة العالم الحديث؛ الشرق والغرب)؛ وانتشرت كتبه شرقا وغربا.

٣- روبرت كرين: (فاروق عبد الحق).

رئيس جمعية هارفارد بالقانون الدولي؛ ومستشار الرئيس الأمريكي نيكسون للشؤون الخارجية؛ ونائب مدير مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض سابقا؛ اعتنق الإسلام عام ١٩٨٠؛ ومن أقواله المشهورة الإسلام هو الحل

الوحيد الذي يحمل العدالة في مقاصد الشريعة؛ وفي الكليات والجزئيات؛ والضروريات، وغيرهم كثير من جميع المشارب والتخصصات؛ مما يدلّك على إعجاز الإسلام الذي يلامس جميع جوانب الحياة؛ من فكر؛ واقتصاد؛ وسياسة.

ولأنّ الوحي الإلهي هو أعظم طرق الإدراك وأصدقها؛ فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فليس بالمتواتر الذي يحتاج إلى كثرة الطرق واستفاضتها؛ ولا بخبر الواحد المفيد الظن المحتاج إلى القرائن والمرجحات؛ إنما هونور يقذفه الله في قلوب عباده المسلمين لا يسمعه الناس؛ ولا يدرك بالحواس؛ فيورث اليقين دونما تفكّر أو نظر.

المبحث الثاني:

دراسة المذاهب الأخرى نقداً موضوعياً:

إن إثبات حقيقة ما يتوقف بالدرجة الأولى على إثبات دليلها؛ ولكن هذا في غالب الأحيان قد لا يكون كافياً لوجود معارض قوي لذلك الدليل يضعف مدلوله؛ ومن هنا نشأت فكرة المنازرة والجدل الذي يقتضي - بالرد على

المخالف وإضعاف مذهبها؛ فإن هذه طريقة من طرق الاستدلال.

فإن إضعاف حجة المخالف يستلزم تقوية ما يضادها، فإن الضد يظهر حسنها الضد؛ وبضدتها تميز الأشياء، ومن هنا تظهر لك حاجة المفكر الإسلامي إلى دراسة المذاهب المخالفة والاطلاع على الآراء الأخرى؛ فالمفكر المنغلق الجامد على مذهبه علمه لا ينفع؛ ولا يتطور عقله. فمعرفة الشرـ معينة على معرفة الخير؛ كما أن معرفة الظلمة تبين لك قيمة النور.

وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه قوله: (كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير؛ وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني).

وال المسلم مأموم باتباع الحق أينما كان وكيفما كان؛ والحكمة ضالة المؤمن أن ي وجدها فهو أحق بها.

وقال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذْلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

[النمل: ٣٤]؛ فصدق الله قوله وهي امرأة كافرة.^{١٩}

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما نصحه الشيطان بقراءة آية الكرسي: «ألا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ وَهُوَ كَذَّابٌ».

وعليه فإن دراسة مذاهب المخالفين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم؛ ليست مسألة من فضول العلم؛ بل هو أمر ضروري بترسیخ مبادئ العقلانية لدى الفرد المسلم.

وينبغي أن تكون هذه الدراسة نقدية بمعنى قائمة على الاستشكال والتساؤل والبحث والمقارنة.

موضوعية: بمعنى تختكم إلى القواعد والأصول المتبعة المتفق عليها بين العلماء؛ والعقلاء تجنبًا للحيف والتعسف والهوى؛ فإن الانصاف عزيز؛ والنفس ميالة إلى الحسد والهوى بطبعها.

المبحث الثالث: القياسات.

القياس المنطقي:

يعد القياس المنطقي أهم طرق الاستدلال والتعليق؛ وركناً أساسياً في آداب الجدل والمناظرة؛ فهو الميزان الذي يمكن من خلاله معرفة صحة البراهين والأدلة والنظر

في حجج الخصم لإثباتها أو إبطالها؛ وقد أمرنا الله تعالى بقوله: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الإسراء: ٣٥]؛ وقال تعالى: ﴿الَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧].

يقول الغزالى: (أتظن أن الميزان المقرن بالكتاب؛ هو ميزان البر والشعير؛ والذهب والفضة؟ أو تعتقد أن الميزان المقابل وضعه يرفع السموات والأرض هو الطيار والقطبان؟ ما أبعد هذا عن الحسبان وما أعظم هذا البهتان! فاتق الله ولا تشطط ولا تتعرّف في التأويل؛ واعلم أن هذا الميزان معرفة الله تعالى؛ معرفة ملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ وملكه؛ وملكته). القسطاس المستقيم للغزالى ص ١٤

القياس المنطقي كما عرفه الجرجاني في التعريفات: (هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر؛ فقولنا: العالم متغير؛ وكل متغير حدث فإنه قول مركب من قضيتين؛ فإذا سلمتا لزمما عنهما لذاتهما العالم حدث).

وقد عرفه أرسطو بقوله: (هو الحوار الذي يفترض فيه أشياء محددة القضايا)؛ فإذا صحت هذه القضايا لزم عنها

قول آخر؛ فالقياس هو لب المنطق؛ وأصله وأفضل السبل
ملجئها إلى الرد على المخالف؛ ومعرفة أصول الفكر
السليم للاستقراء الصحيح؛ وكشف المغالطات المنطقية؛
والحجج الواهية؛ ولا يغرنك ذم بعض الفقهاء لهذا العلم؛
فذامه أحد رجلين إما عالم رباني حريص على اعقاد
الناس ودينهم؛ فنفر عنه سدا للذرية أمام العامة؛ وما
ليس له أهلية النظر في هذا العلم فقد أصاب في ذلك؛ أو
رجل جهل كنه وقدره فصد عنه جهلاً وتقصيراً؛ ومن
جهل الشيء انعدم
وأما المقتضى فيعلن أن امتلاك آداب الجدل والمناظرة من
باب الوسائل الموصولة إلى المقاصد؛ فإذا كانت المقاصد
شريفة محمودة كانت وسائلها المؤدية إليها كذلك.

وقد ذهب الإمام الغزالى رحمه الله مذهباً عجيباً يستنبط
فيه أشكال القياس المنطقي من القرآن، فاستنبط من قوله
تعالى: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأَتَتْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].
وسماه الميزان الأول من موازين التعادل وقال: (إنه في قوة:
كل من يقدر على اطلاع الشمس فهو إله) (أصل المعلوم

بالموضع والاتفاق)؛ والهي هو قادر على اطلاع الشمس
(أصل معلوم بالمشاهدة)؛ إلهي هو الإله دونك.

وقال إن ذلك: ما أثني به الله تعالى على إبراهيم الخليل
عليه السلام بقوله: ﴿وَتَلَكَ حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ
قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾
[الأنعام: ٨٣]، واستنبط الشكل الثاني من موازين التعادل
بقوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ﴾ [الأنعام: ٧٦].

وقال إنه في قوة الكوكب أفل (معلوم بالحس)؛ والإله ليس
بآفل (معلوم بالنظر)؛ الكوكب ليس بإله. كتاب

القططاس ص ٢٨

هذا الاستدلال الفريد للإمام الغزالى يؤكّد لك أن النقل
الصحيح لا ينافي العقل الصريح؛ وأنّ أصول الاستدلال
والقياس العقلي قد أقرّها صاحب الشرع إما نصاً؛ أو
بالسكت عنها، وما سكت عنه فهو عفو.

المبحث الرابع:

التوسيع في الإمكانيات والأمنيات:

يعمل العقل البشري جاهداً لإدراك الواقع على ما هو عليه لايستطيع فهم النظريات والمفاهيم فهما صحيحاً، ولكنّه قد تعرض له بعض الأمور التي تشوّش فهمه وتوقعه في الالتباس؛ والوهم وما ذاك إلا لقصور العقل البشري في فهم الحقائق دون بحث أو تجربة ولأجل ذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل يعلمون الناس ويرشدونهم إلى سبل الهدى وينحرجونهم عن دائرة أهوائهم وغوايائل أنفسهم؛ فالكائن البشري محصور بين الحقيقة والخيال، حيث أن الذهن يقيم في عالم الفكر بينما الإنسان كائن فيزيائي محكوم بقوانين ونظم محسوسة، ومن هنا نشأ الصراع بين فهم الواقع كما هو وتصور الواقع كما يجب أن يكون.

فالاول: هو الحقيقة.

والثاني: هو الوهم والخيال.

فهم الأول يحدد لك القدرات والإمكانيات والثاني يجعلك تغرق في بحر الوهم والأمنيات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الإمكان والتمني بياناً شافياً

فقال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». رواه الترمذى / ٥٣١٩.

فالصنف الأول: هو العاقل الجاد في أمر دينه ودنياه والثانى: هو الخامل المقصر المتبوع لهواه.

المبحث الخامس:

حاجات الفرد والمجتمع:

يقول ابن خلدون في مقدمته إنك تسمع في كتب الحكماء قولهم: (أن الإنسان مدنى بالطبع، يذكرونـه في إثبات النبوات وغيرها والنسبة فيه إلى المدنية وهي عندهم كنـية عن الاجتماع البشري؛ ومع هذا القول أنه لا يمكن حـياة المنفرد من البشر ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسـه وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبداً بطبعـه، وتـلك المعاونة لابد فيها من المفاوضة أولاً، ثم المشاركة وما بعـدها وربما تفضـيـ المعاملة عند اتحـاد الأغراض إلى المنازعـة والمشاجـرة فـتنـشـأـ المناـفـرةـ والـمؤـالـفةـ والـصـادـقةـ والـعـداـوةـ وـتـؤـولـ إـلـىـ الـحـربـ وـالـسـلـمـ بـيـنـ الـأـمـمـ وـالـقـبـائـلـ).

وليس ذلك على أي وجه اتفق، كما بين الهمل من الحيوانات بل البشر بما جعل الله فيهم من انتظام الأفعال وترتيبها بالفكر كما تقدم، جعل ذلك منتظماً فيهم، ويسرّهم لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكيمه ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصالح؛ وعن القبيح إلى الحسن بعد أن يميز القبائح والمفسدة بما ينشأ عن فعل ذلك عن تجربة صحيحة وعواائد معروفة ينشأ عن فعل ذلك عن تجربة صحيحة وعن عواائد معروفة بينهم، فيفارقون الهمل من الحيوان وتظهر عليهم نتيجة الفكر في انتظام الأفعال بعدها عن المفاسد؛ هذه المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد، ولا يتعمق فيها الناظر بل كلها تدرك بالتجربة وبها يستفاد لأنها معانٌ جزئية تتعلق بالمحسوسات.

وصدقها وكذبها يظهر قريباً في الواقع فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك ويستفيد كل واحد من البشر -القدر الذي يسر له منها، مقتنعاً به بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه حتى يتعين له ما يجب وما ينبغي فعله وتركاً، وتحصل بمقابلته الملامة في معاملة أبناء جنسه). انتهى كلامه.

وصدق رحمه الله فإن للفرد حاجات ورغبات لا تحصل إلا بالمخالطة فإن الإنسان في حاجة إلى البيع والشراء والمناكحة والسفر والتعلم والقرار.

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على حكمة تشريع البيع قال: (والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذل له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج). انتهى كلامه.

كما أن النكاح يذهب عنه الشوق ويبعد شهوته وتطيب به نفسه، فيكون اختلاطه الناس سببا في سعادته ويصير اجتماع الناس سبب بقائهم وقوتهم، ولذلك أمر الله تعالى بالاجتماع ونهى عن الفرقة قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقَرُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بجحودة الجنة فليلزم الجماعة». رواه الترمذى.

ورغب صلى الله عليه وسلم في سكنا القرى بأنها موضع الاجتماع ومظان العلم والائتلاف، ونهى عن سكن الباذية لأنها موطن الجفاء والجهل؛ ولأن الاحتراك والتفاعل مع الناس يوجب تلاقي الأفكار ونضجها واكتمتاها بما يجعل المجتمع من مواطن العبرية في الإسلام.

المبحث السادس:

الصياغة الجديدة للأفكار القديمة:

أن مراجعة الأفكار القديمة والبحث في أسباب نشوئها وعوامل تطورها هو من الأمور المهمة التي تساعد على التخلص من الجمود، وتأسيس نهضة علمية تراعي المصالح الشرعية، وتتلاءم مع متطلبات الواقع وتحدياته وهذا يعتمد على عدة أمور، أهمها النظر في مواطن الخلل ومحاولة إصلاحها.

تكوين الملكة النقدية وترك التعصب للأشخاص أو الكيانات.

تحصيل القدرات العلمية التي تكون قادرة على صياغة أفكار جديدة تتلاءم مع الواقع و حاجيات الأفراد؛ وهذا

يحتاج إلى بصيرة ونظر ثاقب وفهم دقيق للواقع وهو ما يعبر عنه بفقه الواقع، وما يساعد أيضاً على تجديد الأفكار وإحيائها التعلم من تجارب الأمم والاطلاع عليها؛ والاقتباس منها فإن المعرفة نتاج تراكمي ومزدوج من تلاحم الحضارات وتفاعل بين الآراء المختلفة، ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه، رغم أنه نبي يأتيه الوحي من السماء، وما ذاك إلا ليعلمنا اتخاذ القرار وتكوين الأفكار وأن الجهد الجماعي أقرب إلى الصواب من التفكير الفردي، ولئن تخطط الجماعة مرة خير من أن ينفرد الواحد بالرأي دونها.

ومن النماذج المشرقة في تاريخنا الإسلامي نجد أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق، والذي عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. الذي أغنى سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة لأنه أدرك أن ذلك أمر خاص بزمن كان الإسلام فيه ضعيفاً، وقد أعز الله دين ونصر نبيه فلم يعد حاجة إلى تأليف قلوب الناس؛ وعطل حد الردة عام الرماد لانتشار الفقر ودرءاً للحد بشبهة الضرورة، وغيرها من المواقف البديعية التي تنم عن فهم دقيق وبصيرة ثاقبة.

المبحث السابع:

العلاقة بين عالم الأفكار والواقع:

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل تغيير الأفكار يؤثر في
تغيير

الواقع؟ الجواب نعم، فالصياغة الصحيحة للأفكار لها
فعالية كبيرة في التأثير في الواقع، وذلك لأن الإنجازات
العظيمة تبدأ بفكرة، فكلما تم سبر الفكرة ودراستها أكثر
كلما كانت فعاليتها في الواقع أحسن وأفضل وعلى عكس
ما يتصوره كثير من الناس أن الانشغال بعالم الأفكار
واستهلاك الوقت فيه ليس ابتعادا عن الواقع أو انفصalam
عنه إنما هو على العكس تماما، فهو أخضر. سبيل نحو
تغيير الواقع بأسرع وقت وبأقل كلفة مثال ذلك هي عبارة
عن تجربة قام بها فريق خبراء ياباني جعلوا فريقين من
العمالة وكلفواهم بإنجاز مشروع مدة عمله مائة ساعة؛
وأعطوا للفريق الأول مدة خمس ساعات للتفكير ثم
مباشرة العمل؛ وأعطوا الفريق الثاني مدة عشرين ساعة
للتفكير وبعد انتهاء العمل خلصوا إلى أن الفريق الثاني
الذي أخذ مدة تفكير أطول تمكّن من إنتهاء العمل

بكفاءة أعلى وفي وقت أقل، وذلك لأن التأسيس النظري الفكري لأي عمل يطور نظم العمل ويقلل من الأخطاء فيعطي نتائج أحسن، فالمفكر إذا ليس شخصاً متعالياً عن الواقع أو عابداً منقطعاً في صومعته، أو مترفع ينظر من برجه العجيب، وإنما هو أشد الناس ارتباطاً بالواقع؛ وأشد الناس حرصاً على فهم أصوله وكيفية تحسينه وتطويره، كما أن الأفكار السلبية قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات كارثية، مثل ذلك ما يسمى بأزمة المرفق العام، ويسمى أيضاً معضلة السجين، وهي نظرية تعبر عن أنانية الفرد وإيشارته لصلحته الشخصية، مما يعود عليه بالضرر وعلى المجتمع ومن أمثلتها المشهورة أن أهل القرية قد اتفقوا على أن يتبرع كل فرد بـ كوب من الحليب يتم تجميعه في خزان ليتم تجفيفه والاستفادة منه بعد ذلك، فقال أحدهم في نفسه أنا سأضع كوباً من الماء بدل كوب الحليب، فكوب صغير لن يظهر تأثيره في خزان كبير، فلما امتلأ الخزان اكتشف أهل القرية أنه ممتليء ماء، فطريقة التفكير الأنانية للفرد أدت إلى هذه النتيجة الكارثية، ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية أغلقت الباب في وجه هذه الأساليب.

فأوجب الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم: «مثُل القائم في حدود الله الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرروا على ما فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصبينا خرقا ولم نؤدي من فوقنا فإن تركوهن وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا». رواه البخاري^١

وهذه هي ميزة الشرع الإسلامي أنه يحمي المرء من شر نفسه؛ ويكتب قوى الشر داخله حتى لا يهلك ويهلك معه غيره.

الفصل التاسع:

معيور الموضوع العبري:

المبحث الأول:

الاختراع الجديد: القدرة على الإبداع والاختراع هي الفكرة المركزية في الشخصية العبرية؛ فالفرق بين العبري وغيره هو الخيال الشاسع والطموح الجامح؛ مما وقود الأفكار الجديدة والابتكارات البدوية إلا أنه يوجد عامل آخر مهم في مقومات الاختراع الجديد ألا وهو مدى حاجة الناس إليه؛ ومدى تأثيره في الحياة البشرية، فالحاجة أم الاختراع وكلما كانت الحاجة إلى هذا الاختراع أشد كلما كان قدره أعظم، فمثلاً عندما قام المخترع جراهنديل باختراع الهاتف فكر في كيفية حاجة الناس للتواصل عند تباعد المسافات، ونلاحظ أن هذا الاختراع قد كان نقلة نوعية في الحياة البشرية حيث وفر كثيراً من التعب والأموال وسرع نسق التطوير والتعمير، فالعامل الأول في بنية الاقتراع المتميز هو سد حاجة البشرية، والمخترع البارز أن عليه أن يدرك هذه المسألة في المقام الأول، ثم بعد أن يكون المخترع قد حدد حاجته إلى فترة

ثانية وهي مرحلة الفكر؛ والتي تقوم أساساً على اعتصار الذهن وتسلطيه على المقولات بحيث يتمكن من إيجاد الحلول والأفكار، ثم بعد ذلك يتم تدوينها دون مناقشتها؛ بل يكتفي فقط بطرحها، ليتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي تصميم النموذج، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختراع من حيز الأفكار إلى حيز المحسوسات، فيزداد وضوها وتجليها بحيث يمكن للمخترع تعديله وتطويره ليصل إلى الهدف المنشود، ثم أخيراً مرحلة التطبيق والتي يأخذ فيها الاختراع شكله الحقيقي ويمرى أثره في الواقع ويتم في هذه المرحلة متابعته لاكتشاف أي خلل أو مشاكل تعيقه.

المبحث الثاني:

مواكبة حضارة الإنسان وواقعه: يقول ابن خلدون رحمة الله: (إن البدو أقدم من الحضر والسابق عليه؛ وإن البادية أصل العمران والأمسار، والأمسار مدد لها؛ فالبدو هم المقتصرون على الضروري من الأقوات والمساكن وسائل الأحوال والعوائده، وأن الحضر - المعتنون ب الحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم، ولا شك أن الضرورية أقدم من الحاجية، والكمال سابق عليه؛ ولأن الضروري

أصل والكمالي فرع ناشئ عنه؛ فالبدو أصل للمدن والحضري وسابق عليهما). انتهى كلامه تاريخ ابن خلدون”^٣

وفي مفهوم شامل عرف ادوارد تايلور الحضارة: (بأنها الكل المركب الذي يجمع بداخله جميع المعتقدات والقيم والتقاليد والقوانين والمعلومات والفنون وأي عادات أو سلوكيات أو إمكانات يمكن أن يحصل عليه فرد ما في مجتمع ما) انتهى كلامه^٤.

يستطيع الإنسان بما حباه الله به من ذكاء وعقل أن يطور أساليب معيشته بالاختراعات والحيل التي جعلته يطوع الطبيعة لخدمته والناظر في نشوء الحضارة وتطورها يجد أنه لم تقم حضارة بنفسها وإنما استلهمت أفكار الحضارة التي سبقتها وقادت على أنقاذهما، وبمعنى أوضح أكملت النماذج التي كانت في الحضارات الأخرى وبذلك غلبتها وظهرت عليها؛ فسبب قيام أي حضارة هو تلبيتها لحاجات أفرادها الاجتماعية والسياسية والدينية بل الدلالات البسيطة.

٢٢ تاريخ ابن خلدون / ١٥٠

٢٣ الحضارة العربية والإسلامية وتأثيرها العالمي / ١١

لمفهوم الحضارة تدل على معنى الحضور الذي هو ضد الغياب، وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي أن تكون الأمم حاضرة بعلوم وحضارة عصرها؛ ومن ذلك قولهم للإنسان متحضر أنه مواكب لحضارة عصره وإنسان متختلف إذا كان غير مدرك لعلوم عصره فمن غير المعقول اليوم أن يركب الإنسان الإبل والخيول في سفره أو أن يقتصر على السيف والرمح في محاربة عدوه؛ فإذا لم يكن الإنسان منسجماً مع متطلبات عصره وأهل زمانه لم يكن له أثر أو ذكر بين الناس، بل سيكون نسياناً منسياً ورسماً خفياً.

ويقول أحمد الساigh:

(لفظ الحضارة في مفهومه الحديث ومفهومه العالمي) المعاصر قد أصبح أكثر اتساعاً مما كان يدل عليه في مفهومه اللغوي التقليدي؛ وإذا كان أصل الحضارة الإقامة في الحضر فإن المعاجم اللغوية الحديثة ترى أنها هي الرقي العلمي والفنى والأدبي والاجتماعي والاقتصادي في الحضر، وبعبارة أخرى أكثر شمولاً هي: الحصيلة الشاملة المدنية والثقافية والفكرومجموع الحياة في أنماطها المادية والمعنوية، وهذا كانت الحضارة هي: الخطة العريضة كما وكيفاً التي يسير فيها تاريخ كل أمة من الأمم ومنها

الحضارات القديمة والحضارات الحديثة والمعاصرة ومنها الأطوار الحضارية الكبرى التي تصور انتقال الإنسان أو الجماعات من مرحلة إلى مرحلة). انتهى كلامه..^٤

المبحث الثالث:

أثبته الواقعية:

كما قلنا سابقاً أن العبرية ليس كائنا برجوازياً يقبع داخل قصره المشيد وبرجه العجي؛ وإنما هو واحد من أبناء الناس يعيش مشاغلهم، وهو مومهم بل وعليه السعي في حل مشاكلهم وقضاء حوائجهم كما كان سيد الخلق صلوات ربى وسلامه عليه وصحابته من بعده، وكما هو شأن الأطباء الذين يسعون في إيجاد اللقاحات والأدوية، والعلماء، والأدباء والمفكرين الذين يعيشون الواقع ويفهمونه فهما جيداً، ويسعون جاهدين في إصلاحه حتى يتواافق مع القيم والأخلاق الإسلامية فقد نبه الإسلام على حقيقة هامة مفادها أنه من المستحيل كبت نوازع جوهرى الإنسان المادة والروح ومصادرة ما طال بهما الضرورية؛ بل الواجب السعي في سد هذه الحاجات بطرق

شريفة تحفظ كرامته وتميزه عن باقي المخلوقات التي تقاسمه الغرائز والشهوات، والشريعة الإسلامية تراعي الفطرة الإنسانية وتعامل مع الإنسان باعتباره كائنا ضعيفاً محدوداً الطاقتين من العقائد إلا بما ينسجم مع حدود عقله وتصوراته من خلال بيان حقائق لا تعقيد فيها كما لم تكلفه من العبادات ما يفوق وسعه وقدرته بالإضافة للاعتراف بحاجته للطعام والشراب والنكاح ناهيك عن مراعاة ظروفه وأحواله التي قد تعترضه من مرض أو غير ذلك، فالإسلام دين الفطرة يدعوه إلى الصلاح وسعادة الإنسان ورفع الحرج عن البشرية ولذلك لا تعزب عنه العقول السليمة.

المبحث الرابع:

براءة الاختراع:

من بركة العلم أن ينسب العلم لأهله، وقال علي رضي الله عنه: (كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه ما ليس من أهله). وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال تعالى: ﴿لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُجْبِنُونَ أَنَّ

يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَارِضٍ مِّنَ الْعَذَابِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» [آل عمران: ١٨٨].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط
كلاًّبس ثوي زور».

والمتشبع: هو المتكثر بأكثر مما عنده يرائي به الناس
ويتكبر به، ويمكن اعتباره هذا الحديث أصلاً في حماية
حقوق الملكية الفكرية أو ما يسمى ببراءة الاختراع.

وبراءة الاختراع: هي امتياز خاص يمنح بشكل رسمي
لمخترع للمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحة
لل العامة بالاطلاع على اختراعه، ومن شروطها أن تكون
الفكرة جديدة وغير بدائية وأن تكون قابلة للتطبيق
الصناعي؛ ولا تكون مسروقة أو مستنسخة، وهذا عامل
مهمة في تحفيز المخترعين وتشجيعهم إذ لو لم تكون
حقوقهم محفوظة و مصانة عن العبث والسرقة لذهبت
جهودهم وأتعابهم أدراج الرياح، ولا ما تميز الناس
وتفضلوا ولا ما عرف أهل العلم والفضل، ولا ما عرف
لأهل الفضل لأهل العلم والفضل قدرهم ومكانتهم، ولا
دخل في هاته السوق يعني سوق العلم والابتكار من ليس
من أهلها وليس شيء أفسد على العلم من الدخلاء

والأدعية فإن ضرهم عظيم وخطرهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ضيغت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أنسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

المبحث الخامس:

الاختراع المفید:

(الآن أصبحت الموت مدمر العالم) هكذا قال روبرت اوبنهايمير ١٨ فبراير ألف وتسعمئة وسبعة وستين) بعد الانتهاء من صنع القنبلة النووية.

ابنهايمير ويعرف أيضاً بوالد القنبلة النووية ومدرسة الجهة النظرية بجامعة كاليفورنيا والمدير العلمي على مشروع منهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية وقد اخترع أحضر سلاح عرفته البشرية وصرح بندمه على ذلك وكان الملائكة تنظر إلى اختراع ابنهايمير عندما قالت: ﴿قَالُوا أَنْجُلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء﴾ [البقرة: ٣٠]، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٤٥].

فقد أمر الإسلام بالإصلاح في الأرض وعمارتها، ونهى عن إفسادها وإهلاك الحرث والنسل فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦] فجرنا إرقة الدماء وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة؛ بل إن الإسلام حث أبلغ الحث على بذل الجهد واستفراغ الوسع في إعمار الأرض حتى في أحلك الظروف، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَتِ السَّاعَةِ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ أَسْتَطَعَ أَنْ لَا تَقُومْ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا»^{٥٥}

و الحكم أن الإسلام حرص على حماية الطبيعة والبيئة بما فيها من حيوان وطير وماء وهواء، فقال صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَأَنِّي أَحْرَمَ الْمَدِينَةَ حَرَامَ مَا بَيْنَ حَرْتِيهَا وَحِمَاهَا كُلَّهُ، لَا يُقْتَلُ خَلَاهَا وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلتَقطُ لَقْطَتُهَا إِلَّا مَنْ أَشَارَ بِهَا، وَلَا تَقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلَفَ الرَّجُلُ بِعِيرَهُ»^{٥٦}.

٥٥ أخرجه مسلم . ٢١٢٩

٥٦ رواه البخاري . ٥٩

وحارب الإسلام جميع مظاهر السلبية ونزع عنها كل المبررات الشرعية فبدعت التبتل الانقطاع، واعتزال الحياة العامة وضعف الأجور بالعمل وحث على الضرب في الأرض، والمشي- في مناكبها، وحث على عمارة الأرض، وإحياء الموات، وفي هذا السياق ينبغي أن تتنزل مسألة الاختراع المفيد، فكل اختراع يرتكز على هاته المبادئ التي أرساها الإسلام ودعا إليها لا شك أنه أمر محمود وعمل مبرور، وما عدا ذلك مما يؤدي إلى تدمير الطبيعة، وإهلاك البلاد والعباد فهو وبال على البشرية، وشر عظيم، ولذلك نجد أن الإسلام قد قدم العناية بإصلاح النفس على جميع أنواع الإصلاح والعمارة لأن صلاح الإنسان في نفسه هو ضمان لصلاح البشرية، فاهتم بعمارة نفس الإنسان أولاً وتركية إيمانه قبل كل شيء، بل وسعى إلى تعزيز روح التضحية والجهاد في النفس الإنسانية حتى تسمو إلى عوالم الإثمار وقد أخبر تعالى أن هذا الإعمار لا يعدله حق إعمار أفضل من بيوت الله في الأرض فقال سبحانه: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبه: ١٩].

فالإعمار المعنوي هو الأساس الذي يقوم عليه الإعمار
الحضاري.

فهرس المحتويات:

المحتويات

٣	مفهوم العقيرية وارتباطها بمفاهيم أخرى.
٣	المبحث الأول: العقيرية كملكة كامنة في النفس تمكن صاحبها من تحقيق إنجازات باهرة.
٤	العقارية: العقيرية كملكة كامنة في النفس تمكن صاحبها من تحقيق إنجازات باهرة.
٤	المبحث الثاني: ارتباط العقيرية بالجنون في ميزان الإسلام.
٤	٤- العقيرية والوراثة: ارتباط العقيرية بالجنون في ميزان الإسلام.
١٠	العقارية وارتباطها بالذكاء في ميزان الإسلام:
١٤	المبحث الخامس: ارتباط العقيرية بالذكاء في ميزان الإسلام.
١٤	ارتباط العقيرية بالأسرة والمجتمع في ميزان الإسلام.
١٧	الفصل الثاني: ارتباط العقيرية بالأسرة والمجتمع في ميزان الإسلام.
١٧	مقدمة للعقيرية في الإسلام:
١٧	المبحث الأول: الإيمان مبدأ وضرورة للعقيرية في الإسلام.
١٧	الإيمان مبدأ وضرورة للعقيرية في الإسلام.
١٨	المبحث الثاني: الإيمان مبدأ وضرورة للعقيرية في الإسلام.

١٨	أقوال الملاحدة في وجود الله:
٢١	المبحث الثالث: عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم.
٢١	المبحث الرابع: مفاتيح العبرية في الإسلام.
٢٥	الفصل الثالث: ارتكازات العبرية في الإسلام.
٢٩	معرفة تعاليم الإسلام ومقاصدها:
٣٢	المبحث الثاني: الاسترسال في الأفكار ضمن شرائع الإسلام:
٣٤	المبحث الثالث: تلازم الظاهر والباطن:
٣٦	المبحث الرابع: القدوة الصالحة:
٣٩	المبحث الخامس: البيئة المحفزة:
٤٣	الفصل الرابع: صفات العبرية المسلمة:

٤٣	المبحث الأول: الاستعداد الذهني:
٤٥	المبحث الثاني: التوازن الذاتي:
٤٧	المبحث الثالث: الحلم والأناة:
٥٠	المبحث الرابع: المرونة الفكرية:
٥٢	المبحث الخامس: معرفة الأولوية:
٥٤	المبحث السادس: الدقة في عرض المواضيع:
٥٥	الفصل الخامس: تركيبة الشخصية العقيرية:
٥٥	المبحث الأول: علاقته مع الله:
٥٧	المبحث الثاني: علاقته مع نفسه:
٥٩	المبحث الثالث:

٥٩	علاقته بالكون:
٦١	المبحث الرابع:
٦١	علاقته مع المجتمع:
٦٣	المبحث الخامس:
٦٣	علاقته مع التاريخ:
٦٦	الفصل السادس:
٦٦	منابع العقيرية:
٦٦	المبحث الأول: التسبيح:
٦٨	المبحث الثاني:
٦٨	الخلوة:
٧٠	المبحث الثالث:
٧٠	تدبر القرآن وفهم معانيه:
٧٢	المبحث الرابع:
٧٢	فقه السيرة النبوية:
٧٥	المبحث الخامس:
٧٥	قراءة في سير عظماء الإسلام:
٧٨	الفصل السابع:
٧٨	نشأت الأفكار العقيرية في الإسلام:

المبحث الأول:	٧٨
الملحوظة:	٧٨
المبحث الثاني:	٧٩
المقارنة:	٧٩
المبحث الثالث:	٨٢
الإساغاء:	٨٢
المبحث الرابع:	٨٣
الانطلاق من الجزء إلى الكل:	٨٣
المبحث الخامس:	٨٥
الاستنتاج:	٨٥
الفصل الثامن:	٨٧
مواطن العقيرية في الإسلام:	٨٧
المبحث الأول: فهم السنن الكونية:	٨٧
المبحث الثاني:	٩١
دراسة المذاهب الأخرى نقداً موضوعياً:	٩١
المبحث الثالث: القياسات.	٩٣
القياس المنطقي:	٩٣
المبحث الرابع:	٩٧

٩٧.....	التوسع في الإمكانيات والأمنيات:
٩٨.....	المبحث الخامس:
٩٨.....	حاجات الفرد والمجتمع:
١٠١.....	المبحث السادس:
١٠١.....	الصياغة الجديدة للأفكار القديمة:
١٠٣.....	المبحث السابع:
١٠٣.....	العلاقة بين عالم الأفكار والواقع:
١٠٦.....	الفصل التاسع:
١٠٦.....	عيور الموضوع العقري:
١٠٦.....	المبحث الأول:
١٠٧.....	المبحث الثاني:
١١٠.....	المبحث الثالث:
١١٠.....	أثبتته الواقعية:
١١١.....	المبحث الرابع:
١١١.....	براءة الاختراع:
١١٣.....	المبحث الخامس:
١١٣.....	الاختراع المفید:

فهرس المصادر والمراجع:

صحيح مسلم

صحيح البخاري

إحياء علوم الدين المجلد الثاني

سنن الترمذى

كتاب الآحاد في الغرب / رمسيس عوض

شرح بلوغ المرام

السنن الكبيرى للنسائى

الترغيب والترهيب

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن قيم الجوزية

الأخلاق والسير لابن حزم

صحيح ابن ماجة

تفسير القرطبي

الтиيسير بشرح الجامع الصغير لابن المنawi

سنن أبي داود

صحيح ابن حبان