

العقل في الكتاب والسنة

الشيخ الدكتور / محمد على الجوزو
مفتي جبل لبنان
لبنان

العقل هو الإنسان.. وبقدر ما تمتاز به هذه الملة من قدرات بقدر ما تتقىء الإنسانية في مجال العلوم والفنون والإبداع والاختراع والاكتشاف، وبقدر ما تتتفوق الأمم في مجال العلم بقدر ما تمتلك أسباب القوة والسيطرة والمنعة والنفوذ، وكلما ارتقى العقل، ارتفعت الحضارات وتقدمت الأمم. والعقل في الإسلام هو مدار التكليف والمسؤولية، يقول الرسول ﷺ: [رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل] ^(١).

وكذلك في سؤال الرسول ﷺ عن ماعز بن مالك الإسلامي الذي جاء يعترف أمامه بالزن ف قال [أتعلمون بعقله بأسأ تتكلرون منه شيئاً؟!] فيجاب: ما نعلمه إلا وفي العقل، أى تام العقل كامله ^(٢). وقال الحكيم الترمذى: [وقد قيل العقل يعقل النفس عن متابعة الهوى، كما يمنع العقال الدابة من مرتعها ومرعاها، والعقل اسم غير متبدل، وهو اسم عام، ولا يستعمل تصريف الأسماء إلا منه، يقال: عقل يعقل عقلاً وذلك معقول عنه].

ويقول الحارث بن أسد المحاسبي على سبيل المثال: [العرب إنما سمت الفهم عقلاً لأن ما فهمته فقد قيدته وضبطته بعقلك كما البعير قد عقل (أى) أنك قيدت ساقه إلى فخذه، و قالوا: اعتقل لسان فلان، أى استمسك] ^(٣).

أما في المفاهيم فقد ورد في لسان العرب: [الحجر والنهى، ضد الحمق.. عقل يعقل عقلاً ومعقولاً، وهو مصدر سمعي، قال سيبويه: هو صفة..].

وقيل: العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان، أو يقال قلب عقول، ولسان مسئول، وقلب عقول، فهو.



وعقل الشيء يعقله عقلاً: فهمه.

مكانة العقل في القرآن والسنة:

العقل في القرآن الكريم له مكانة كبرى، بل مكانة أساسية، لأن القرآن يخاطب الإنسان العاقل ويشير منذ بداية الوحي إلى آفاق عقلية وعلمية دقيقة ترتبط بالمعرفة..

إن كلمة **«إقرأ»** تخاطب الإنسان وحده لأنه الذي يمتاز بهذه الخاصية وهي (القراءة) وهي قراءة في الكون الكبير الذي يبدأ بالإنسان، يقرأ كتاب الخلق والإبداع قال تعالى: **«أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ»** (العلق: ١ - ٢).

إنها المعجزة الكبرى كانت منها بداية الحياة، بداية التكوين البشري، إنها تقول للإنسان (أعرف نفسك، من أي شيء خلقت؟!).

اقرأ أيها الإنسان العاقل.. وتأمل.. وتفكر.. وتدبر في ذاتك.. اقرأ باسم ربك، هذا الإله العظيم، الذي حقق معجزة المعجزات وهي خلق الإنسان من نطفة..

والقرآن فتح صفحات المعرفة أمام الإنسان، وأمام العقل، كي يحيط بأسرار الكون ودقة تركيبه، وروعة نظامه.. من أجل الوصول إلى الحقيقة، إلى المعرفة، إلى الإيمان..

قال تعالى: **«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِرَلِفِ الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْعُجُورِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَثَبَّتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»** (البقرة: ١٦٤).

نحن أمام لوحة كونية كبيرة، تترى أمامنا، لتعرض ظواهر في الطبيعة، كل واحدة منها معجزة من المعجزات الكبرى، فخلق السموات والأرض على هذه الصورة الرائعة، وما فيها من موجودات تحيط بالإنسان، وتؤمن له أسباب الحياة، ثم اختلاف الليل والنهر، وكلها آية من الآيات التي تنظم هذه الحياة، وترتبطنا بالزمن ربطاً دقيقاً، وهي جزء لا يتجزأ من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ثم تستمر الآيات المعجزات التي تخاطب عقل الإنسان، فكر الإنسان، وجдан الإنسان..

نحن أما حركة من الطبيعة تثير النفس وتدفعها إلى التأمل والتصور والاستبطان، والوصول إلى المعرفة، معرفة الذات، ومعرفة الكون، لنصل إلى نتيجة حتمية، هي أن الله الذي خلق هذا

الكون.. على هذه الصورة الرائعة، إله يستحق أن يعبد.. وأن يستحق أن نقر له بالخصوص والإذعان والطاعة..

هذه الثانية الرائعة في خلق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، الموت والحياة، وتكامل هذه الظواهر فيما بينها.. وتسخيرها للإنسان..

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل: ١٢).

قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٨).

نحن أما لوحة رائعة، لوحة حية، تحرك كواكب النفس البشرية، وتدعوها إلى أعمال الملكة الكبرى التي ميز الله بها الإنسان على جميع مخلوقاته، وهي ملكة العقل..

﴿ * وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنْ أَطْيَابِهِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧٠).

كرم الإنسان بالعقل، وفضله على كثير من خلقه، بل فضلته على جميع خلقه، وأسجد له الملائكة، وجعله سيداً، على من حوله وما حوله، بأن سخر له، الشمس والقمر، والليل والنهار، سخر له الهواء والماء، والبحار والأنهار..

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِنَطِيلٍ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران: ١٩٠ - ١٩١).

ينقلنا القرآن الكريم من آية إلى آية، ومن دليل إلى دليل، ومن ظاهرة إلى ظاهرة، ليخاطب العقل، الذي هو (لب) الإنسان وجده وجوده، وموطن عقريته، وإدراكه، وفهمه، والأباب هنا هي العقول الذكية، العقول التي تتعرف إلى الله من خلال معرفتها بخلقها، وعظمة خلقه.

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ﴾ (آل عمران: ١٩١).

وهذا مناط البحث.. وهذه مهمة العقل.. التفكير.. ثم التأمل.. ثم الذكر.. ثم الإيمان..

من أجل هذا، رأينا كاتباً كبيراً هو عباس محمود العقاد يقدم لنا كتاباً بعنوان: (التفكير فريضة



إسلامية) ليقول لنا إننا قصرنا في القيام بهذه الفريضة، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم..؟! إنها دعوة إلى العقل المسلم، لكي يعمل، لكي يتجدد، لكي يقوم بدوره في ميدان المعرفة، المعرفة الدينية، والإيمانية، والمعرفة العلمية..

إن الآية الكريمة تصل بنا إلى نتيجة حتمية وهي: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِّلًا سُبْحَنَكَ﴾ (آل عمران: ١٩١).

إقرار من العقل، من الإنسان العاقل، أن هذا الكون العظيم لم يوجد صدفة، ولم يوجد عبثاً، ولم يوجد من غير هدف..

وفي حديث أبي الشيخ في العظمة ورد في الأثر: (فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة).

وفي حديث موقوف عن أنس رضي الله عنه: (فكر ساعة خير من عبادة ثمانين سنة)

أى قيمة للتفكير هذه.. وأى قيمة للعقل..؟!

التفكير في ملكوت الله.. والتعرف إلى معجزة الخلق والإبداع.. واستبطاط الأدلة والبراهين من خلال الطبيعة، وتكامل الظواهر الطبيعية فيما بينها، وتناغم هذه الطبيعة مع الإنسان وحياة الإنسان و حاجات هذا الإنسان، وكان الكون كله يدور حول هذا الإنسان فإن ذلك كله عبادة.. بل هو عبادة تفوق العبادات كلها.. فلا يكفي أن يعبد المخلوق خالقه وبارئه.. بل لا بد من التفكير في صنع الله.. لمعرفة عظمة الله.. والإيمان به.. وعبادته..

التفكير يفوق العبادات كلها.. لأنه عبادة مرتبطة بالمعرفة.. مرتبطة بالقاعدة التي أرساها لنا

رسول الله ﷺ ..

(الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ تَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُوهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنِدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الْطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ٧٣ - ٧٤).

يضرب الله الأمثل التي يخاطب بها عقل الإنسان.. ويقدم له الدليل ثلو الدليل على قدرة الخالق وعظمته، من خلال الأمثل التي تصور لنا الإعجاز الإلهي أدق تصوير..

وفي السنة الشريفة، أحاديث عن العقل، نروى بعضها، قال رسول الله ﷺ للأشج أشج عبد القيس: [إِنْ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يَحْبَهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الْحَلْمُ وَالآنَاءُ] (٤).

قال النووي: (الحلم: العقل والأئنة التثبت وترك العجلة).

وقال رسول الله ﷺ: [إِنَّ الشَّاهِدَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعْذَرُ عَاقِلٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَا يُعْذَرُ إِلَّا رَفَعَهُ، حَتَّى يَجْعَلَ مَصِيرَهُ إِلَى الْجَنَّةِ] ^(٥).

وقال: [كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمَرْوِعَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسْبُهُ خَلْقُهُ] ^(٦).

وقال رسول الله ﷺ: [ثَلَاثٌ مِنْ حَرْمَنِ حَرَمٍ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، عَقْلٌ يَدَارٌ بِهِ النَّاسُ، وَحَلْمٌ يَرْدُ بِهِ السَّفَيْهُ، وَوَرْعٌ يَحْجِزُهُ عَنِ الْمَعَاصِي] ^(٧).

هذه بعض الأحاديث التي وردت في مكانة العقل، وجعله مدار الإيمان، وبلغ الرشد، وأساس الخلق وركيزة النجاح في الدنيا والآخرة..

أما الصحابة رضوان الله عليهم، فلهم أقوال لا يستهان بها، لأنهم كانوا أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ، وعنده أخذوا المعرفة..

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: [لَيْسَ الْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ الْخَيْرَ مِنَ الْشَّرِّ، بَلِ الْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ خَيْرَ الظَّرَرِينَ] ^(٨).

وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه: لا مال أعودُ من العقل، ولا فقر أضر من الجهل.

وقال في صفين: العقل في القلب.

(وقال في حوار له مع شخص آخر يسأله فيه: ألسنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ فقال السائل: بلـ. قال: تعرف تقسيرها؟ قالـ. لا يا أمير المؤمنين، علمـ ما علمـ اللهـ. فقال رضـي اللهـ عنـهـ: إـنـ الـعـبـدـ لـا قـدـرـةـ لـهـ عـلـى طـاعـةـ اللهـ إـلـا بـالـلـهــ. وـلـا مـعـصـيـتـهـ إـلـا بـهـ عـزـ وجـلـ، يـا سـائـلـ أـعـقـلـ عـنـ اللهـ، فـقـالـ: عـقـلـتـ. فـقـالـ لـهـ إـلـآنـ صـرـتـ مـسـلـماـ. قـوـمـواـ إـلـىـ أـخـيـكـمـ الـمـسـلـمـ وـخـذـواـ بـيـدـهـ) ^(٩).

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: العقل عقلان: عقل تجارب وعقل نحية (طبيعة العقل الفطر) فإذا اجتمعا في رجل فذاك الذي لا يقام له، وإذا تفرد كانت النحية أو لاهما ^(١٠).

وقال معاوية أيضاً: العقل مكيال ثلاثة فطنة.. وثلاثة تغافل ^(١١).

وقال معاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بلغ من عقلك؟ قالـ: ما دخلـتـ بشـيءـ قـطـ إلاـ خـرـجـتـ منهــ. فـقـالـ مـعاـويـةـ: لـكـنـىـ ما دـخـلـتـ بشـيءـ قـطـ أـرـيدـ الخـرـوجـ مـنـهــ.

وقيل لعمرو بن العاص: ما العقل؟ فقالـ: الإصـابةـ بـالـظـنـ، وـمـعـرـفـةـ مـا يـكـونـ بـمـا قـدـ كانـ) ^(١٢).

ووصف المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب فقالـ: ما رأـيـتـ أحدـاـ أحـزـمـ مـنـ عـمـرــ. كـانـ



له فضل يمنعه أن يخدع، وعقل يمنعه أن يُخدع^(١٣).

نشأة علم الكلام:

لا شك أن الصراع الذي قام بين النصيين والعقليين أو بين أهل السنة والمعتزلة قد أعطى للعقل أبعاداً علمية وموضوعية وفلسفية أثرت الفكر الإسلامي، وبعثت فيه الحيوية والنشاط، مع محاولة كل جانب أن يستند إلى القرآن في منهجه، مما جعل التأويل الدقيق لآيات القرآن عملاً جليلاً يستحق أن نقف أمامه طويلاً لأنه جعل من تفسير المفردات اللغوية في القرآن على ضوء المنطق والفلسفة علمًا خاصاً قائماً بذاته، ينسب إلى علم الكلام تارة وإلى التفسير تارة أخرى، وإن كان كل علم لا يستغني عن الآخر لوجود تلازم بينهما في أكثر الأحيان. إن مسؤولية الإنسان عن أعماله كانت هي مدار الخلاف وحول هذه المسئولية جرى جدل علمي عظيم، لا يمكن إلا أن نعرف له بالفضل، لأن هذه المسئولية حدث إنساني منذ أقدم أيام التاريخ الإنساني إلى يومنا هذا.

فإذا عدنا إلى التاريخ الإسلامي، فماذا نرى؟ نرى حواراً على أرفع المستويات السياسية والعلمية شارك به الخلفاء وتأثر عدد منهم حتى كانت عهودهم خاضعة خضوعاً تاماً لبعض المدارس العقلية. كما حدث في عهد المأمون من تأثيره بآراء المعتزلة، ومحاولته إرغام العلماء التسليم بها، مع تعرضهم لشتى أنواع الفتنة والابتلاء كما حصل لأحمد بن حنبل عندما رفض القول بخلق القرآن الكريم.

لا شك أن السياسة لعبت دوراً كبيراً في خلق هذا الجو الفكري، والصراع العلمي حول مسؤولية الإنسان عن أعماله، وهو ما عرف بالجبر والاختيار، وذلك أنه (وحيثما استقر الأمر لبني أمية بعد الاتفاق الذي حصل بين معاوية وبين الحسن بن علي رضي الله عنهما، أراد بنو أمية أن يثبتوا في أذهان الناس أن أمرتهم على المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره، فأشاعوا الفكر، وشجعوا مذهب الجبر، وأخذوا يبثون الفكرة بمختلف الوسائل^(١٤)).

(ولذلك كان رد الفعل الطبيعي أن يوجد من ذوى الضماء أن يعلن أن فكرة الجبر خطأ، وأن الإنسان حر مختار فيما يأتي وفيما يدع).

يقول الشيخ زاهد الكوثري في مقدمته لكتاب (تبين كذب المفترى).

(وقد سمع هناك في البصرة معبد بن خالد: من يتغنى في المعصية بالقدر، فقام بالرد عليه، ينفي كون القدر سالباً للاختيار في أفعال العباد، وهو يريد الدفاع عن شرعية التكاليف، فضافت عبارته، وقال: لا قدر والأمر أنت)^(١٥).

ذكر المقرizi أن معيداً وعطاء بن يسار كانوا يأتيان الحسن البصري ويسأله: (يا أبا سعيد

إن هؤلاء - يريdan الأمويين - يسفكون الدماء، ويأخذون الأموال، ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر الله) فيرد الحسن: (كذب أعداء الله) ^(١٦).

كانت هذه بداية الاستناد إلى العقل، لأن المعتزلة بنوا هذه المقالة، وأجمعوا على أن الله خلق قدرة في العبد يخلق بها أفعال نفسه^(١٧). فالإنسان في نظر المعتزلة فاعل مختار حر الإرادة، يتصرف بهذه القدرة التي منحته إياها العناية الإلهية كما يشاء، ويوجهها حسبما يريد، ويستغلها في خلق أفعاله).

وفي قضية التكليف قالوا: (إذا خلق الله العباد وكلفهم وجب عليه تعالى أن يزكي عله من كل وجه، وذلك يكون بإكمال عقولهم وأقدارهم على العمل. والقدرة لا تكون إلا قدرة على المأمور به وعلى ضده. ولهذا صار بعضهم إلى أن أول ما يخلق الله يجب أن يكون عاقلاً مفكراً حتى يستطيع أن ينظر ويعتبر ويتوصل بالعقل إلى معرفة الخالق) ^(١٨).

(وتفقوا على أن أصول المعرفة، وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع، والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل، واعتناق الطاف للبارى تعالى، أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام امتحاناً واختياراً ليهلاك من هلك عن بينة وحياناً من حيًّا عن بينة) ^(١٩).

كل ذلك من أجل أن ينفوا الظلم عن الله، وإلا فكيف يحاسب الناس على الشر وهو الذي أقدرهم على فعله، واستشهدوا لذلك بآيات كثيرة تدل على نفي الظلم عن الله وإسناده إلى الإنسان. ولكن المعتزلة بالغوا في تقدير العقل، واستخدمو سلطة الخليفة في فرض آرائهم على الناس حتى قامت في وجههم حملات شديدة يقودها أهل السنة والحديث من جهة (كأحمد بن حنبل وغيره)، وبعض كبار المتصوفة كالمحاسبي وأمثاله من جهة أخرى.

أما المحاسبي فقد أنشأ كتاباً في ذلك، وأهمها كتاب (العقل) وكتاب (فهم القرآن) وهو يعتبر العقل وسيلة المعرفة، رغم معارضته للمعتزلة وإن شائه الكتب للرد عليهم، فهو يعرف العقل فيقول: (هو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه لم يطلع عليه العباد بعضهم من بعض. ولا اطعوا عليه من أنفسهم برأوية. ولا بحس. ولا بذوق، ولا طعم. وإنما عرفهم الله (إياها) بالعقل منه. ف بذلك العقل عرفوه وشهادوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم بمعرفة ما ينفعهم وما يضرهم).

ثم يقول: (فالعقل غريزة جعلها الله عز وجل في الممتحنين من عباده، أقام به على البالغين الحلم الحجة).

والمحاسبي أنشأ كتابه (فهم القرآن) للرد على المعتزلة (لقد رأى في نزعتهم العقلية طغياناً لا يتناسب ومقام العبودية، ورأى نزعتهم يحكم العقل في القرآن وتجعله يسيطر على النص، ولو كان



ذلك لأن القائد في الحقيقة وواقع الأمر، هو العقل لا الكتب.

وسواء كان العقل مستقلاً بإرادته، يخلق أفعال الإنسان، أو غير مستقل فإنه مخلوق الله، واستقلاليته لا تتفى أنه مخلوق، فإن إرادة الله كلية، وهي الإرادة الخالقة لكل شيء، وإرادة الإنسان جزئية وهي الإرادة المتعلقة بالأعمال الاختيارية التي يقوم بها الإنسان من خير أو شر، وفي هذه يتحقق معنى العبودية الكاملة لله، لأن إرادة الإنسان الحرة ليست إرادة مطلقة، بينما إرادة الله مطلقة ما شاء فعل وما لم يشاً لم يفعل.

من أجل هذا فإن الأشاعرة جاءوا بوجهة نظر تقف وسطاً بين الآراء المتطرفة، سواء أولئك الذين قالوا بالجبر، أو الذين قالوا بالاختيار. فقلوا: إن الفعل نفسه من الله الحادثة التي يتم بها الفعل منه تعالى أيضاً. والإنسان له الإرادة والتوجيه، فوافقوا المعتزلة بأن الإنسان حر في إرادته من ناحية، وخالفوهم بأن هذه الإرادة إنما تتم بتقدير الله وإرادته.

نلاحظ هنا أن المعتزلة والمتصوفة والأشاعرة يجعلون للعقل قدرة على الاختيار، ولكن كل فريق من هؤلاء يختلف عن غيره في نقطة واحدة هي تحديد العقل الاختياري بالنسبة لإرادة الله عز وجل. فالمعتزلة يقولون: الخير من الله والشر من الإنسان وهم يريدون بذلك دفع الظلم عن الله، إذ لا يمكن أن يكون الله خالقاً للشر يحاسب عليه من وجهة نظرهم، أما المحاسبى فإنه يعتبر أن الله احتج على عباده بما ركب فيهم من عقولهم (وما الله بظالم للعبيد) وفي هذا يعتبر أن الله دفع الظلم عن ذاته بايجاد العقل، وأما الأشاعرة فإنهم يقولون إن الخير والشر من الله، وإن قضاء الله سبق بذلك. وأن الإنسان يكسب عمله الذي قدره له بإرادته وباختياره، وهذا لا يتعارض مع إرادة الله، لأن علم الله الأزلى يحيط بكل شيء، لذلك سخر طرق الهدایة للمهتدى وطرق الضلال للضال.

العقل والإيمان:

وهناك كلام للأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه (الإنسان في القرآن)^(٢٠) يقول فيه كلاماً رائعاً: (وليكن الإنسان روحًا وعقلاً خلقه الله، أو يكن تركيباً عارضاً من تراكيب المادة لم يخلقها أحد، على قول المؤمنين بالمادة مجردة من الفكر والإرادة).

فكيف يتصور العقل إرادة الإنسان على كل احتمال؟

إنه لا يتصورها إرادة مطلقة من جميع القيود، لأن إرادة إنسان واحد تتطلب بغير قيد هي قيد لكل إنسان سواء، وكيف يأتي هذا الإنسان الواحد بإرادته المطلقة منفرداً بها بين أمثاله المقيد؟..
إما أن يوجد الناس جميعاً بإرادة مطلقة لكل منهم على سواء، فهذه هي الإحالة العقليّة في الفرض والتقدير، قبل الوصول بها إلى الإيجاد والتحقيق..

فإذا كانت الإرادة المطلقة هي إرادة الله، فخلق الناس مكلفين بغیر إرادة لهم شيء غير معقول وغير مقبول؛ لأن سقوط التكليف لا معنى له في هذه الحالة إلا أن يخلق الناس جميعاً متشابهين متماثلين متساوين في العمل الصالح الذي يساقون إليه، كما تساق الآلات، فلا فضل للعقل على غير العاقل، ولا تمييز للإنسان على الجماد مجرد من الحس، فضلاً عن الحيوان.

فإذا وجب تكليف الإنسان، فالعقل الإنساني لا يوجبه كما ينبغي أن يوجب على حالة واحدة لا سواها، وهي حالة الإرادة المخلوقة يودعها فيها الخالق كما ينبغي أن تودع، وهي لا ينبغي أن تودع إلا على هذا الفرض الذي يدعو إليه القرآن.

إن الحرية المخلوقة حرية صحيحة كما ينبغي أن تكون في احتمال العقل المدرك المميز الذي يهتدي بإذن الله لما اختلفوا فيه..

ولا يقال إن الحرية التي تخلق ليست بحرية.. فان الحرية غير القيد سواء كانا مخلوقين أو مطبوعين، سواء كانا من عالم الروح أو من عالم المادة عند التمييز فيما كما تتميز قيمة نفيس أو غير نفيس، وكلاهما مخلوق أو مصنوع، فإن صنعنا للأنانية الذهبية وللأنانية النحاسية لا ينفي نفاسة الأولى ولا يسوى بين الأنبيتين المصنوعتين.

وليس في العقل شيء يسمى حرية مطبوعة، تعلو على الحرية المخلوقة بالانطلاق من جميع القيود. لأن الانطلاق من جميع القيود غير مقبول، وغير موجود.

وإذا وجدت للمخلوقات العاقلة حرية أوجدت لها إرادة، فلنرجع إلى العقل؛ لنرى كيف يتصورها العقل – أي عقل – وكيف تكون على احتمال واحد دون كل احتمال.

إنها لا تكون سواء في كل إنسان؛ لأنها إذا امتنع فيها خلاف القوة لم يتمتع فيها خلاف الزمن والอายุ، ولا خلاف المكان والجسد، ولا خلاف الصغر والكبر، ولا خلاف الحركة والجمود.

وإذا امتنع فيها كل هذا الخلاف، فليس هنالك بشيء؛ إذ ليس الموجودات التي لم تتمايز ولم تتنوع بأشياء يقبلها التصور، بل هي عدم ينقطع عن الوجود، أو كائن لا تمييز فيه ولا تكليف ولا حسنة ولا سيئة، ولا ثواب ولا عقاب.

فإذا وجد المخلوق حرّاً ذا إرادة فلا وجود له إلا بهذا الاختلاف في حكم العقل كيما كان في حكم النصوص.

وإذا قضى العقل بهذا دون سواه، فالعقل يتصور إرادة الله وإرادة الإنسان على احتمال واحد دون سواه.

وحكم الإيمان هنا وحكم العقل متماثلان؛ إذ كان كل ما عدا حرية (الإيمان) فرضاً غير



معقول، بل غير موجود..

ونحن إذن فى حل من القول: العقل وحده لائقى التكليف؛ إذ كان المؤمن والفيلسوف معاً يذهبان بالعقل بين نتائج الفروض، فلا يستقران على فرض ممكن أو صالح غير اعتماد التكليف على العقل واعتماد العقل على الإيمان.

وإنما تساورنا الحيرة فى مسائل الإيمان عامة من خطأ شائع يوهم أناساً من المتدلين والمنكرين أن الإيمان على الدوام تسلیم بما يأبه العقل وبما يتقبله – إذا تقبله – وهو مغمض العينين مكتوف اليد، يتساوی منه النظر وترك النظر، بلا اجتهاد ولا محاولة ولا موازنة بين ما يجوز وما يمتنع كل الامتناع.

هذا إيمان يلغى العقل ويلقى به بعيداً إلى طرف التصديق بغير سؤال ولا انتظار جواب.. فأما عقل ولا تصدق، وإما تصدق ولا عقل، ضدين لا يجتمعان..

والفرق بين الإيمان الذى يلغى العقل، والإيمان الذى يعمل فيه العقل غاية عمله، ثم يعلم من أين ينتهى وأين يبتدىء الإيمان..

إن الإيمان هنا نتيجة لعمل العقل غاية جهده، وليس نتيجة لإهماله وإبطال وجوده.

والعقل يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة، فتلزمه حجة الدعوة إلى التصديق بالغيب المجهول..

والعقل يستطيع أن يعلم بضرورة الإيمان؛ لأن إنكار هذه الضرورة نقيبة عقليّة للدين والعقيدة وحسب، ولا سبيل للعقل إلى الإيمان بوجود كامل مطلق الكمال يصح أن يؤمن به غير الاعتراف بضرورة هذا الإيمان ولزومه – منطقاً – قبل لزومه لهداية الضمير.

فالمحض الذي يصح أن نؤمن به هو وجود كامل أبدى ليس له حدود.. والموجود الذي ليست له حدود ولا يحيط به إدراك العقل المحدود.

فما النتيجة الالزامية لهذه الحقيقة التي لا شك فيها ؟؟

هي إحدى اثنين.. إما إنكار جراف، وإما تسلیم بحقيقة تفوق إدراك العقول..

والإنكار الجراف يوقع العقل في نقبيتين، وهو تعطيل للعقل أصل له من كل تعطيل.
الإنكار معناه أن سبب الإيمان الوحيد، يكون هو السبب الوحيد للإنكار.

إن الوجود السرمدي الكامل المطلق الكمال هو الإله الذى نريده بالإيمان، وهذا هو حقه فى إيمان العقلاء بوجوده وربوبيته..

أثر العقل في الإيمان:

من خلال ما تقدم ندرك إلى أي مدى كان للعقل دور هام في مجال البحث العلمي حول هذا الدور.. ومن خلال الآيات القرآنية الكثيرة والتي ورد فيها العقل (يعقلون) أو (يتذكرون) أو ينظرون.. مدى ارتباط الإيمان الصادق بإطلاق طاقات العقل في مجال التأمل والدراسة والبحث في آيات الكون للوصول إلى هذا الإيمان..

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُبَيِّنَتْ عَلَيْهِمْ أَيَّتُهُمْ زَادُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الأنفال: ٢).

وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ سُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَسْدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّفُ مِنْ قَبْلِهِ وَلَيَتَبَلَّغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (غافر: ٦٧).

يجري التركيز في القرآن الكريم على معجزة خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة؛ لأنها من أعظم الدلالات على قدرة الخالق جل وعلا.. وفي هذه الآية يتحدث المولى عز وجل عن رحلة وجود الإنسان وتدرجها من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، ثم مرحلة الطفولة، ثم مرحلة الشباب.. ثم مرحلة الشيخوخة. ثم النهاية الحتمية لكل إنسان وهي الموت..

إنها قضية هامة جديرة بالتأمل والنظر والدرس والعبرة والعظة..
أيها الإنسان اعرف نفسك..

قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ ﴾ (الذاريات: ٢١).

هنا يقوم العقل بدوره العلمي والعملي يقوم بدوره الإيماني في الاستنتاج للوصول إلى الإيمان..

وليس ضروريًا أن نستخدم الفعل (يعقلون) للوصول إلى الدلالات العقلية فهناك أساليب شتى استخدمها القرآن، واستخدم معها المنطق العقلي للوصول إلى الإيمان.

قال تعالى: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴾ (١٨) ثُمَّ أَسَبَّلَ يَسَّرَهُ ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (١٩) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ ﴾ (٢٠) فَلَيَظْهُرِ الْإِنْسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ أَنَا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ﴾ (٢١) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا



حَبَّا ۝ وَعَنْبَا ۝ وَقَضَبَا ۝ وَزَيْتُونَا ۝ وَخَلَّا ۝ وَحَدَّا بِقَ غُلْبَا ۝ وَفَكِهَةَ وَأَبَا ۝ مَتَّعَا لَكُمْ ۝ وَلَا نَعِمْكُر ۝ (عبس: ١٧ - ٣٢).

قال تعالى: «أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ» الطور: ٣٥

وقال تعالى: «يَأَيُّهَا الْإِنْسَنُ مَا عَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكِبَكَ ۝» (الأنفطار: ٦-٨).

«وَهُوَ الَّذِي تَحْكِي ۝ وَيُمْيِتُ وَلَهُ أَخْتِلَافُ الَّيلِ وَالنَّهَارِ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمْ يَعُوْثُونَ ۝» (المؤمنون: ٨٠-٨٢).

الحرية والعقل:

الحرية والعقل صنوان في الإسلام، والحرية لزام للإنسانية وعليها تقوم المسؤولية. وحيث تتعذر الحرية بالقهقر أو بالعجز تتغير الهجرة إلى حيث يجد الإنسان حقوقه التي قررتها له السماء وفتحت له أرض الله الواسعة قال تعالى: «قَالُوا فِيمْ كُنُتمْ ۝ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ ۝ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَا جِرُوا فِيهَا ۝» (النساء: ٩٧).

والحرية في الإسلام واسعة ومتعددة: حرية نفس، وحرية فكر، وحرية قول، ومنها: حرية العقيدة، وحرية الامتناع، وحرية الجدال والمطالبة بالدليل. وكل أولئك تعبر عن الإرادة المستقلة للإنسان.

لا يكره الإسلام أحداً على رأي. والقرآن يضع المبدأ في أقوى العبارات بالنهى والأمر بقوله: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۝ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ ۝» (البقرة: ٢٥٦). ويقول: «وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۝ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ ۝» (الكهف: ٢٩). بل يقول سبحانه: «أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ ۝ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝» (يونس: ٩٩).

ويزيد المبدأ وضوحاً حيث يأمر القرآن بإحسان الجدال مع غير المسلمين قال تعالى: «* وَلَا تُجْنِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَّمُوا ۝» (العنكبوت: ٤٦).

ويقول في المسؤولية الشخصية وحرية الإرادة «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفَسْكُمْ ۝ لَا

يَصُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ » (المائدة: ١٠٥).

وقال تعالى: « أَلَا تَرُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ﴿٢﴾ وَأَنَّ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤﴾ ثُمَّ تُجْزَئُهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلُ » (النجم: ٣٨ - ٤١).

وقال تعالى: « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » (المدثر: ٣٨).

وقال تعالى: « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ » (فصلت: ٤٦).

ويطالب بالدليل كما قد قدمه، قال تعالى: « لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ » (الأنفال: ٤٢).

قال تعالى: « قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْؤُنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شَرِكُونَ فِي السَّمَاوَاتِ أَئْتُونِي بِكَتَبِ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةً مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (الأحقاف: ٤).

قال تعالى: « قُلْ هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (النمل: ٦٤).

وهكذا نجد العقل والإحساس وحرية التفكير واستقلال الإرادة واستعمال العقل وأعذاره أو إنذاره ومحاسبته على عمله بمواهب وهبها الله له.

يريد سبحانه أن يكون الانتفاع بها مؤدياً إلى الامتناع بالحقائق لا بمجرد الطاعة والامتثال. فإنما تجيء الطاعة والامتثال نتيجة للإيمان لا سبباً له.

بالعقل والحرية يعرف الإنسان برهان ربها ويقدر قدره، ويقدم له برهان عمله بتعاليمه. فالطريق إلى الله ذو اتجاهين نزوا لا إلى الأرض وصعوداً إلى السماء وهو تعالى لم يترك الإنسان سدى بل ملا الأكونات بأياته ليقتنع الإنسان بالآية وليتقى الله حق تقate، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويفتح لها أبواب رحمته والأمل في مغفرته ليدل على كل امرئ بدلوه في عمارة الدنيا. ولو لا العقل والحرية ما تم افتتاح ولا وجوب تكاليف ولا طولبة الأنفس بأن تعلم وتعمل^(٢١).

الحق في التعلم:

حرص الإسلام على العلم، وعلى الاستزادة منه، ورفع قيمة العلماء، وفرض على المسلمين



أن يأخذوا بالعلم ..

(طلب العلم فريضة على كل مسلم).

قال تعالى: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» (١١٤) (طه: ١١٤).

وقال تعالى: «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءاْمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ» (المجادلة: ١١).

وما قيمة العقل إذا لم يتزود بالعلم؟..

لقد بلغ المسلمون شأواً كبيراً في ميدان العلم والإبداع والاختراع والطب والحساب والهندسة. ولكنهم تقاعسوا عن اللحاق بالأمم المتقدمة في عصرنا هذا بفعل ما تعرضوا له من استعمار حاقد لبلادهم، وبحكم التخلف الذي أصاب الكثير من مجتمعاتهم، ولذلك فإن من حق المسلمين اليوم أن يبحثوا عن الطرق الحديثة التي تجعلهم يأخذون بأسباب العلم الحديث، للحاق بركب الحضارة، والمنافسة في ميادين التفوق العلمي؛ لأن أسباب القوة اليوم مرتبطة بالعلم والذين يحكمون العالم اليوم، أخذوا بالعلم حتى امتلكوا أسباب القوة، وأخضعوا المسلمين لجيروتهم وطغيانهم..

ولقد رأينا كيف نشأت فلسفة الإسلام في دوائر علم الكلام وأصول الفقه، وازدهرت في مجالس المناظرة وفي المؤلفات والخلافات بين أصحاب الآراء المتعارضة أو المتقاربة. وبلغت مبالغ رفيعة في مؤلفات العلماء التطبيقية، مثل: الكلبي، وجابر بن حيان، والرازي، وابن الهيثم، والبيرونى، وابن سينا، وابن الطفيلي، وابن رشد، وكانت عدة المتلذذين حجاجاً بأصول الفقه بوجه عام.

لقد فرض القرآن والسنة طلب العلم على كل مسلم. ورأى الرسول ﷺ مجلسين في المسجد فاختار مجلس التعليم، وقال: (بالتعليم أرسلت) وشهد المسلمون أصحابه معلمين و المتعلمين قبل أن يحملوا السيف للجهاد، ثم رأوا علماء القرن الأول يتتصدرهم أبناء الصحابة العظام؛ كابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو، وابن الزبير، وأخيه عمرو، وابنى عبد الرحمن بن عوف أبي سلمة، وأخيه حميد. وعلى هذا الجيل تعلم (فقهاء المدينة السبعة) في القرن الثاني للهجرة.

ولما قال عليه الصلاة والسلام: [تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدهم في علمه أشد من خيانته في ماله. والله سائلكم عنه] كان يقربه من العبادة كما يعلن أن حق التعلم في العلم واجب على العلماء الله وللناس. كان ابن عمر يحاول جهده أن يصنع ما كان يصنعه رسول الله فكان قدوة للجميع في تحمل مسؤولية التعليم والترغيب فيه مع الورع المعهود عنه.

يقول تلميذه مجاهد: (صحيت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني) (٢٢).
ويكفى المسلمين فخراً أن وجودهم في إسبانيا (الأندلس) كان السبب في انتقال الحضارة
العلمية إلى أوروبا.

وكان ابن رشد صاحب الفضل في تعريف الأوروبيين بفلسفة أرسطو؛ إذ جمع كتبه وقارن
ترجماتها واستخلص الصحيح منها وشرحه، فسمى عند أهل أوروبا (بالشارح) وفي ذلك قول
(رينان) في القرن الماضي (أقى أرسطو على الكون نظرة صائبة ففسره وشرح غوامضه، ثم جاء
ابن رشد، فألقى على فلسفة أرسطو نظرة خارقة تفسرها وتشرح غوامضها) (٢٣).

ومن محاربة علماء أوروبا في عصره من تحريم الكنيسة لتعليم كتب ابن رشد وحرق كتبه،
صار طليعة الفكر الحر واستعمال العقل في أوروبا مع بدايات عصر النهضة الأوروبية. وعلا
ذكره في التاريخ العالمي. وما كانت حرب الكنيسة له إلا محاولة لإسكات الصوت الجهير الذي
تعالى في ضمير الإنسانية آذاناً بالحضارات الإسلامية ومنهاجها العلمي، وإعلاناً عن ترجمات كتبها
التي تملأ الأديرة ومكتبات الجامعات والأبار والأمراء وغيرهم من المتعلمين من أهل أوروبا (٢٤).
استشهد ابن رشد بتمجيده للعقل ولا يرى فصالاً، بل يرى اتصالاً بين الفلسفة والشريعة،
وإنها أختها الرضيعة، وطال أمر الجدل بين أنصار ابن رشد من علماء اللاهوت في أوروبا وبين
خصومه منهم منذ القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر الميلادي.

يرى ابن رشد أن الكتب السماوية تتبعى توجيه الناس إلى العمل الصالح ليبلغوا الكمال
الاجتماعي وأن (من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله تعالى) فالعلم طريق مؤكّد لإثبات الربوبية
والتوحيد والقدرة. حيث كل شيء موزون. ويعلن أن الإنسان لا يصل إلى الكمال إلا بالدرس
والتفکير والطهارة وتكامل العقل المفكر. ولا يكفي لذلك التأمل العميق الذي يزعمه بعض
المتصوفة (٢٥).

(إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية.. وكان يجب على أوروبا أن تعرف بهذا الصنيع
من زمن بعيد، ولكن التعصب واختلاف العقائد أعمى عيونهم حتى أثنا نقرأ ثمانية وتسعين كتاباً من
مائة فلا تجد إشارة للعرب، وتقول عن دور العلوم العربية: (إنها سبة أن يعلم أهل العلم من
الأوروبيين أن العرب أصحاب نهضة علمية لم تعرفها الإنسانية من قبل، وأن هذه النهضة فاقت
كثيراً ما تركه اليونان والرومان. ولا يقررون أن العرب ظلوا ثمانية قرون طوالاً يشعرون على العالم
علمًا وفناً وأدبًا وحضاراً.

كما أخذوا بيد أوروبا فأخرجوها من الظلمات إلى النور ونشروا ألوان المدنية أين ذهبوا ثم



تكر أوروبا على العرب هذا الفضل (٢٦).

المخاطر التي تهدد العقل:

لا شك أن البدع والخرافات التي تشيع في مجتمعنا، خاصة عن طريق بعض من يدعون التصوف.. وأصحاب الطرق الذين يحترفون التجذيف والدجل ويلعبون بنفوس العامة، إلى جانب بعض الصراعات التي نشأت حول قضايا كلامية والتى دفعت بعض الفرق إلى تكفير من يخالفها في الرأى، كل ذلك أدى إلى شيوع الجدل العقيم، والخلافات الفظية، وتسببت في إثارة الفتن بين المسلمين.. خاصة بعد ظهور مدارس متشددة في بعض الدول العربية. كل ذلك أدى إلى الإضرار ضرراً بالغاً في الحياة الفكرية..

ومن ناحية أخرى، أدت البطالة، والفراغ الذي يعيشه الشباب، إلى إقباله على الخمر والممارسات وحياة اللهو والانغماس في الشهوات والنزوات والضياع بدل انصرافه إلى العلم والبناء والنشاط الفكري والعقلي، فانتشرت الأمراض الجنسية الخطيرة..
ما يهدد الأسر بأخطر العواقب.. ويفسد العقول والنفوس..

لقد كان للأعلام المرئى أثر كبير في إشاعة الظواهر الاجتماعية بعيدة عن منهج الإسلام الأخلاقي، والتقاليد الأعمى لعادات الغرب.. والسلوك المتأصل من القيود والعادات والتقاليد العربية.. مما أفسد حياة الأجيال الطالعة، وجعلها تغرق في الانحراف والانحلال..

إن واجبنا هو حماية هؤلاء الشباب من الضياع.. وتأمين الحياة الكريمة لهم، والحد من الانفلات الإعلامي الذي يثير الغرائز الحيوانية أكثر مما يقدم من البرامج العلمية والثقافية التي تشد الشباب إلى الجدية والعمل المثمر..

إن ظواهر الانحلال والتفلت الأخلاقي، أكبر خطر يتهدد مستقبل الشباب، ويحول بينه وبين أعمال العقل فيما هو مفيد وبناء مثمر للوطن والأمة.

إن حقوق هؤلاء الشباب في الحفاظ على استقرارهم النفسي، وتأمين الحياة الكريمة لهم، وإيجاد الأندية التي تشدهم إلى العلم والثقافة والتقدم، وهو أهم ما يحفظ عقولهم من الضياع، وحياتهم من الأمراض الوبائية، ومن الممارسات، والخمور، والزنا.. وكل ذلك حق للأجيال على المسؤولين والقادة ورواد الفكر وأرباب العمل.

قال تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّمْ بِالْغَدَوِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَيْنَهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ وَكَانَ

﴿أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ (الكهف: ٢٨).

وقال تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَحَمَّ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشْنَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الجاثية: ٢٣).

- (١) سنن أبي داود كتاب الحدود جـ ٤ ص ١٩٧.
- (٢) صحيح مسلم ١١ ص ٢٠٢ - ٢٠٣.
- (٣) الحكيم الترمذى، بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ٧٦.
- (٤) منقى عليه رواه مسلم فى صحيحه، جـ ١ ص ١٨٩ شرح النوى..
- (٥) ابن أبي الدنيا (العقل وفضله).
- (٦) المصدر السابق.
- (٧) المصدر السابق.
- (٨) العقد الفريد جـ ٢ ص ٤٢٦ ..
- (٩) الاستراینى.
- (١٠) كتاب العقل ٦٧٢.
- (١١) العقد الفريد، جـ ٢، ص ٢٤٢.
- (١٢) المصدر السابق، جـ ٢، ص ٢٤١.
- (١٣) المصدر نفسه، جـ ١، ص ٥٢.
- (١٤) التفكير الفلسفى فى الإسلام للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر، جـ ٢ ص ١٩٧.
- (١٥) تبيان كذب المفترى للشيخ زايد الكوثرى.
- (١٦) الخطط للمقرizi جـ ٤ ص ١٨١ - ١٨٢ .
- (١٧) الملل والنحل، ص ٤٥.
- (١٨) المعتزلة، ص ١٠٥ .
- (١٩) الملل والنحل، ص ٤٥.
- (٢٠) أستاذ السائرين، ص ٤ للدكتور عبد الحليم محمود.
- (٢١) السابق، ص ١٦٠ .
- (٢٢) المصدر السابق.
- (٢٣) المصدر السابق.
- (٢٤) المصدر السابق.
- (٢٥) المصدر السابق.
- (٢٦) المصدر السابق.