

موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم (٣)

الموسوعة الفيلسوفية

المكونة للخطبة المستقيمة بين الإسلام والفلسفة والدين

المعرفة : غذاء القلب

ونور للعقل

ومتعة للحواس

منهج في البحث العقلي والفلسفي

عن السقطة المطلقة في الطبيعة والاعتماد ومبلغ عرفائه للحق

جزءان

وتمت

الأستاذ محمود أبو الفتح المصطفى الحسني

رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي ومعيد السادة الفقيين

دارتمة فقهية من مصر للطبع والنشر

الطبعة الأولى - ١٩٥٠

موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم (٣)

المعرفة العظمى

المكونة للخط المستقيم بين العلم والفلسفة والدين

المعرفة : غذاء للقلب

ونور للعقل

ومنة للكهنة

منهج في البحث العقلي والقلبي

عن الحقيقة الخالقة في الطبيعة والإنسان ومبلغ عرفانه للحق

جزءان

وضعه

الأستاذ محمود أبو الفضل المنوفي الحسني

رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي وعبد الله عيسى

دار النهضة مصر للطبع والنشر
القاهرة - القاهرة

مطبعة فضالة مصر
المنصورة - القاهرة

مناجاة

أيها الحقيقة العظمى ... أيها العلة المطلقة والسبب الأول أنت العلة الأولى وأنت الإله الخالق المبدع .

أيها الحقيقة التي تسامت بذاتها في وجودها عن أظفارنا الضعيفة وعقولنا المحدودة وإن اتصلت بك أرواحنا كما تتصل الشعاع من النور بأصلها الأزلي ... وكقطرة الندى تجذبها طبيعتها المائية إلى البحر الذي تبخرت منه وصدرت عنه .

أيها الحقيقة التي ليس حجابها سوى نسيج من أعمالها الباهرة ... ما بين باطنة وظاهرة فتستهدفها حواسنا وتنجذب إلى نورها الظاهر أو الخفي عقولنا . بيد أن عقولنا المحدودة لا تدرك أغوار خصائصها فضلاً عن ذاتها ، وشأننا في هذا شأن الفراش مع النور .

أيها الحكمة الكبرى التي تلامس وعينا فنفهمها وإن كنا لا نصل إلى أعماقها أنت ربة العناية واللفظ والحق ... ما أطفق قهرك إن مس ... وما أوسع لطفك حين يعم .

أيها العلة الظاهرة الخفية ... الخفية بذاتها والظاهرة باقتدارها ... يا ذات النور الأعلى الذي يضيء جوانب ذواتنا ، وربة النور الذي وصل أصول كوننا (١) ، على أن هذا وذاك مجرد لوازم وأطراف من سنك الباهر الذي يراى لأفكارنا خلال المحس والمنظور والمدرك والمقول .

وإن كان ذلك النور يصدى بعضنا فيرجعه إلى الوراء أحياناً ما لم تكن مفتحي الأعين ... أعين البصر والعقل والبصيرة جميعاً .

أيها الحقيقة ... ياربة الحكمة وواهبه المعرفة ، وآلهة الإحسان

(١) المراد بالنور الأعلى : النور الإدراكي ، والأدنى ، النور الذري .

والعناية والتوجيه والهداية ... أناجيك ضارعا بقلب لعزتك معترف ،
وعقل إزاء أسرارك متضع ، على أننا كلنا إلى سنا وجهك الحق ناظر وفيك
فاكر ، بما تغنت في ذواتنا من روحك القادر ونورك الساطع .

وهذا نفسه ما يحفزنا إلى التفكير في أمجادك والميل لعرفانك . وأن
تشاغل بعضنا بالمظاهر والظلال عن الحقائق ، أو حجب قشور المعارف
بعضا آخر عن خصوص النظر اليك في روعة تجليك ، فأبدي غناء بالقشر عن
اللباب ولائمة غناء .

أيها الحقيقة ... أيها الذات الإلهية المطلقة ... كلنا لعظمتك ساجد ،
ولعونك محتاج إن إرادة واختياراً أو لجوءاً واضطراباً .

وأخيراً أيها الحقيقة ... إن أهدى اليك ثنائى وهو بعض ثنائك على
نفسك وهبته من أفضالك مع كل ما وهبته من علم ومعرفة ، فكان الأمر
كله منك واليك .

وإني لأدعوك أيها الحقيقة ... حقيقة الحقائق وأصل الأصول وعلو
العلل ، أن تباركي عبادك الملحوظين منك ، وقد فازوا قديماً برعايتك فلو حظوا
بعين عنايتك .

وأسألك أيضاً ... لطفك بمن صرفتهم توافه الأكوان عن عرفانك .
أيها الحقيقة منى على جميع محبى وأيضاً المتشاغلين عن سناجيك بجمرة
شافية من حيق معرفتك .

وبعد ، فإني إلى أولئك وهؤلاء أهدى كتابى — المعرفة العظمى —
وهو لمحة من نورك كانت في سريرتى ولا أقول في طائفى ، وقد جعلنى هذا
أطلب البحث الخالص عن الحق الموصل إلى عرفانك وهو دأبى الذى
أمضيت فيه أكثر أيام عمرى وأصق سنى حياتى ثم هو خلاصة مذهبى في
الحق الأعلى وعصارة تفكيرى الطامع الوثاب لفقه المعرفة ، وقد زودته

بلباب خبرتى ونتيجة تجربتى فى سبيل حبى وفى سبيل معرفتى على أن هذا
من وهبك وفضلك والسلام .

هذا وليعلم قارىء كتابى (المعرفة العظمى) أن منهجى فيه مبنى فضلا
عن الإلهام ولمح البصيرة على المشاهدة كأسلوب العلم والتأمل بالمنطق العقلى
مع المعتقد بالشهود القلبي والإيمان الدينى المبصر .

توضيح مذهبنا في معرفة الله والطبيعة والإنسان

وفي أوله نحمد الله على ما أنعم ، ونشكره على ما أسدى من وعى ومعرفة ، وجنب من شر وكنود وانحراف وسلام الله ورحمته على كل من هدف إلى الحق بنظر أو توسل إلى الحقيقة بسبب (وبعد) فهذه الكتاب (رسالة المعرفة العظمى) هو المجلد الثالث من موسوعة (وحدة الدين والفلسفة والعلم) في جزئين (الممرية العظمى وعلى هامش المعرفة العظمى) توخينا فيها تفصيل ما أجهلناه من الوعي العالى للحقيقة للحقيقة المطلقة (بينا فنريك) أو التصوف المبصر في موسوعتنا هذه التى يجتمع فيها وعى الحس والعقل والوجدان البصيرى جميعا

وسوف ندلى إليك في رسالتنا هذه مذهبنا الذى يبين عن رأينا في السكون والمكون ، والمعروف والمعرفة ، وجعلناها قسمين : قسم (صلب) وقسم (هامش) وبيننا الهامش في القسم الثانى بدلالات من الحروف الأبجدية (أبجد هوز) .

فإن اعتبرت رأينا هذا بعد تذوقه بعقلك ، ووجدانك معاً مذهباً فلسفياً فلك ما اعتبرت ، وإن اعتبرت مذهباً صوفياً ، فلك الحق فى هذا أيضاً لأنه عصارة مجرد العقل والقلب معاً .

يبد أنه فى اعتبارنا سواء كان فلسفة أو تصوقاً فى اعتبارك أنت مجرد فتحات من رأى السليم ساقه إليك وإلينا الله وتأييده الحقائق العلمية والفلسفية ولا سيما أن النظر العلمى فى أعلى آفاقه يماثل الفلسفة بسائر أقسامها فى الطبيعة أو فيها وراءها كما رأيت فى المجلدات السابقة من هذه الموسوعة . وكذلك شأن الفلسفة عند تطلعها واستشرافها لليقينية الوجودية

العامة تخترق مجال التصوف الذى تتوحد معه فى عالم ماوراء الطبيعة سببا وأن العلم الطبيعى اليوم يعتبر الوجود بأسره عملية رياضية يؤسسها فكر وتحدوها إرادة مطلقة .

وفقط يتحتم أن يفهم القارىء مبدئيا : أن مذهبنا هذا مذهب واحد مؤله لا يقول بعلية المادة لنفسها أو لغيرها ، ولا بعلية العقل لنفسه أو لغيره .

وبعبارة أخرى : إنه بعيد عن المثالية وعن المادية معا ، وإنما هو مذهب فى المعرفة يقينى يقول بوجود سبب أعلى أولى أسبق من العقل ، ومن المادة فى مفهومها العام^(١) .

والذى يهمننا ويهم القارىء ، أنه مذهب ينشد الحقيقة فى ذاتها واضحة كالشمس من أى النواحي أشرق وجهها ، وفى أى منهج بالغ الوضوح والصحة ، علميا كان أو فلسفيا أو صوفيا دينيا .

وقلنا فى مثل هذا المقام فى كتابنا (كتاب الوجود) المطبوع بمصر سنة ١٩٤٧ والمعار طبعه سنة ١٩٦٧ . إن العقل فى مجموع مفهومه والشئ فى مجموع كينونيته إنهما الاحالتان عابرتان من حالات الوجود وهما متضادتان متكاملتان وفى تضاديهما وتقابلهما وتكاملهما الدليل على أن العلية ليست من خصائص واحد منهما ولا من خصائصهما معا ، وما زالت العلة الوجودية بعد بسكر لم يطمأ فكر إنسان ، فابحثوا عن الحقيقة لابنور الحس ولا بنور العقل ولكن بنور الحقيقة نفسها ، وذلك النور الموهوب لكم فطريا من لدن (واهب الوجود) وإن كان لا يراه فى لآلئه الواضح إلا من أزال عن

(١) فى تحول الكتلة المادية الى عناصرها الأولى والعناصر الى إشعاعات والإشعاعات الى القوة المطلقة التى هى نبع كل مادة وكل طاقة وكل سرعة ، والأصل فى وجود الأشياء الكونية من ذرات المسادة الى المجرات والكواكب والشموس : الأصل فيها كلها الطاقة والسرعة عن طريق العناصر بحسب جدول متدليف للعناصر . ارجع للجزء الثانى على هامش المعرفة العظمى ص (١) حرف (١) .

قلبه غواشى الحجب الحسية والعقلية جميعا ، ثم نظر بعين البصيرة أو الذوق
الفطرى لما تتجلى به الحقيقة فى إبداعها الوجودى الكونى العظيم . ولهذا
ينحصر بحثنا هنا فى ثلاث قضايا : الله ، والطبيعة ، والإنسان .

١ - القضية الأولى :

هذا ولنبداً بالقضية الأولى أى بمسألة المسائل وعلة العلة فى الدين
والتصوف ، والفلسفة والعلم جميعا ألا وهى مسألة الألوهية أو مسألة
الوجود ومبدعه .

متسائلين ٩٩...

وهل هذا الوجود الكونى المسائل لحواسنا ، والمتجاوب مع عقولنا
ومشاعرنا هل له فى أقصى حقائقه من علة سببية تختفى وراء مظاهره البادية
عن كل محس ملبس أو مدرك معقول فيما وراء المادة والعقل كالخاء
والآلة وما إلى ذلك .

أم لا ثمة موجود إلا مظاهر الكون ، وأعيانه المتعددة البارزة المحسنة
كما تبدو لحواسنا فقط ٩٩...

هل هى يقينا كل الوجود دون أن يكون لهذه الأعيان البارزة حقيقة
خلفها اسمى منها ومستورة بتلك الظواهر ٩٩

فإن كان هذا كذلك وليس وراء الكون المحس والمعقول حقيقة ،
فتكون الأشياء المرئية المحسنة فى النتيجة ، هى المعلول وهى العلة كما يقول
الماديون والواقبيون وأضرابهم . مع أن هذا فى نظر المنطوق العقل السليم ضرب
من ضروب المستحيل أو المفسدة . حيث لا معلول بدون علة . ومن القواعد
العلمية : أن لا شئ يأتى من لا شئ . ولا معقول دون عقل يعقل وكذلك
العقل هل هو علة المحس والمعقول جميعا كما يقول المثاليون أم أن هناك حقيقة
تبدع المحس وتؤثر العقل وتخلقهما وتفيض بالحياة من فيضها عليهما معا ٩٩

٢ - القضية الثانية :

والعقل أيضاً ... ؟؟

هل العقل - وبعبارة أوضح وأكثر استقلالاً - هو الكائن المطلق في عالم الذات^(١) وعالم الموضوع ممّا (عالم العقل وعالم المعقول) ، وبعبارة أخرى عالم الفكر أو عالم الشيء ... ؟؟

وهل هو الكائن المطلق وحده ولا يوجد كائن مطلق وراءه ... ؟
أم أن العقل حادثة كوتية كبقية حوادث الوجود كما قدمنا ، وله علة أسبق منه وجوداً ، وأشمل إطلاقاتاً ، تكمن وراء مداركه ووراء مدركاته جميعاً (في عالمه العقلي ، وعالم الموضوع) وفي عالم ما وراء العقل والشيء . ومن تلك العلة الأولى يستمد العقل قوته ونشاطه ... ؟

٣ - والحياة ... ؟

١ - ٣ . القضية الثالثة :

هل الحياة وليدة المادة يقيناً ... ؟ أم هي كائن أسبق من المادة في سائر أطوارها بل هي الكائن الحافظ والمطور لها ، والنوع الحقيقي لسائر الكائنات الحية . ؟

هذه القضايا الثلاث ، هي موضوع بحثنا فيما نذهب إليه من رأى .
أما القضية الأولى ، وهي قضية الكون والمكون ، أو العلة والمعلول ، فهي مسألة المسائل كما قدمنا ، وإليك تحقيق ذلك :

ونحن نقول والعلم كله لله ، بعلة مطلقة فوق العقل والشيء وذلك خلافاً للماديين والعقليين والمتوسطين بينهما من علماء المادة والعقل والحياة جميعاً .

(١) عالم الذات هو العالم الشاعر المدرك الداخلى في باطن الانسان وعالم الموضوع هو عالم كل جرم مجسم أو سائل أو غاز كونته الطاقة بعناصرها الأولية . انظر رقم ٢ من الثاني حرف (١) .

تلك العلة الأصلية الإلهية المقومة للعقل والمادة معاً . والمؤثرة فيهما
وفي الحياة البارزة عن خصائصها ، وذلك بإرادة حرة ومطلقة وعلم لا ينتهى
وقدرة مهيمنة وحياة خالقة وهي تلك الحياة أيضاً .
وبعبارة أخرى نريد أن نقول : إن في أممى حالات الوجود . وفي
أوليائه السببية تكمن حقيقة إلهية مطلقة ، هي المبدأ من ناحية ، وهي
المحرك من ناحية ثانية ، وهي الغاية التي ينشدها الوجود كله من
ناحية ثالثة .

وإذا كان قدماء الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون مثلوا للخير الأعظم
بالشمس التي هي مصدر نماء الأشياء ، وهي أيضاً مصدر النور الذي يبصر
الأشياء به ، فإننا نجزم بأن وراء هذه الشمس شمساً معنوية آلهية تشرق
على الشعور والتعقل في مستقر الذات كما تشرق شمسنا الظاهرة على غيرها
من كائنات تتبعها^(١) . كما تشرق الشمس الكونية على وحدات الكائنات
فتظهرها .

وتلك الشمس المعنوية ، أو قل الحقيقة المطلقة الكلية ، التي تقصدها
بالذات هي علة العلل والسبب الأول لجميع الأسباب وهي رب الأرباب
والمريوين وكل ما يقع عليه الحس ويدركه العقل ، وبالتالي هي مصدر
الخلق والأمر والإبداع وبالتالي مصدر الإحساس والتعقل والحياة جميعا
وبعبارة أدق هي مصدر كل ما في الكائنات من نور عقلي مدرك أو نور
ذري أو شيء مدرك^(٢) مشع أو متكتل — بنشاط خصائصها المطلق وهو

(١) وذلك في مقابل تكون الشبيهة في الكائنات الظاهرة بواسطة
الطاقة والسرعة في عالم الموضوع . أرجع الى حرف (١) من ص ٩ :
ص ١٦

(٢) يصدر عن العلة امران : امر ذاتي وأمر عرضي ، فالامر الذاتي
يقصّل بالذات كخصيصة أو صفة لها والامر العرضي أمر امكاني تابع
لامر جوهرى ذاتي ، وكثيرا ما يكون ظرفا أو غلافا أو مظهرا للامر
الجوهرى ، وهو في كل حال امكاني الوجود مظهرى التكوين وقد يرى
لنا أن العقل كائن مطلق وإنما يكون هذا بالنسبة للأشياء المحدودة[—]

نشاط نوري معنوي طبعا فإن انتهت طاقته الفعالة المنطلقة من لدن إرادته العلة الأولى إلى الذات الإنسانية كان نوراً إدراكياً محضاً ، وإن اتجهت الفاعلية إلى الناحية الشيتية من طريق القدرة البارزة بالفعل في شكل طاقة أو قوة كان نوراً ذرياً كهرياً أو كهريسياً لا تدركه أبصارنا كأشكال الإشعاعات التي توجد فيما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر من الألوان النورية ذات الأطياف مثلاً . وكلتا الناحيتين تصدران في البدء بحالة معنوية إرادية من فعال مريد كما تصدر فكرة الفعل الواقعي معنوية عن الإنسان الفاعل المختار والله المثل الأعلى على كل حال فتصير أمراً مجسماً في الخارج الكوني (تصميم أو إنشاء) ومن هذا وذاك يفهم أن الوجود فكرياً يبدو في نظام وحداته وهو متناغم متطابق مع أفكارنا الإنسانية تمام المطابقة والمناغمة .

وإجمالاً فإن تلك الإلهية الروحية المطلقة مصدر جميع الكائنات وتصدر عنها أعيان الأكوان كنشاط بارز بالفعل لخصائصها العليا كما تصدر الفكرة العقلية عن العاقل المدرك مثل ما قدمنا في تدرك ما تفعل قبل وقوع الفعل وقبل الوصول إلى الغاية التي لأجلها تفعل .

وهي نفسها التي تدفع بنشاط خصائصها الكائنات جميعاً إلى التطور والترقي يمثّل إرادة حيوية دافعة في الأكوان الإمكانية خلال تكوينها وتطورها إلى التكمّل بطانة ناشئة عن إرادتها العليا تصنع ذلك كما لو كان يحدث بفكر محرك يدبر ويدرك ويستنتج ويحكم بشعاع ينبثق في ذواتنا مع ذات أعلى من نورها الأعظم تحت اسم العقلين ، الفاعل والشاعر معا (العقل الظاهر والعقل الباطن) ، وهي في كل ذلك مطلقة التصرف حرة التدبير لا يبدو فيها ما يبدو في عقولنا أو في مادتنا من تصور ذاتي بل أنها كاملة ومنزهة في ذاتها ، وفي سائر خصائصها عن حدود العقل المنطقي المعروف وتصوراته ، وعن الامتداد المادي وأحجازه وإنما هي في وجودها

الزمانية المكانية ولكنه بالنسبة لما فوق العقل من إدراك الهى مطلق
يعتبر العقل كائناً محدوداً *

الثابت علة مطلقة تمام الإطلاق وبكل ما للإطلاق من معان وفوق هذا
وذلك فإن لها شرائط لا تتوافر في غيرها وستذكرها فيما بعد .

والآن نريد أن نقول : أنها هي نفسها مبعث الحياة في الأحياء وهي
مصرفة الأشياء الكونية في وقت واحد كسبب لأسبابها وعنما أيضا تصدر
أوليات للمنطق العقل الفلسفي السليم الذي من مسلماته الضرورية مثلا أن
لا شيء يأتي من لا شيء - ولا يوجد معلول بغير علة - وفي منطق العلم
أن الحياة لا تأتي إلا من مبدأ حي كما يثبتته ويؤكداه علماء البيولوجيا
الكبار ويكون من المزور والخطأ في نظر المنطق الفلسفي والعلمي الصحيح
أن تكون العلة هي العلة وهي المعلول في وقت واحد كما تقتضيه نتائج
الفلسفة العقلية والفلسفة المثالية أو التصورية أيضا فإن العقل ذو قصور
ذاتي ظاهر ، وكذلك نفس الشأن في المادة وقصورها بل هي أكثر من
العقل محدودية ومنطقها أضيق من منطقها ضرورة لأن منطقها لا يتناول
سوى ظروف الظواهر المادية وما ينشأ عنها من إدراك حسي . فكلا
المذهبين (الحسي والعقلي) يؤدي إلى الشك في نتائجهما مما شكك محدودا
أو مطلقا لماذا . ؟

لأن الشك المطلق الذي كان دائما مصاحبا لسائر أدوار الفلسفة يرتب
عليه أمران : إما القول بعلية العقل للعقل وللأشياء كما في المثالية ، وإما بعلية
الشيء المادي لنفسه والعقل معاء كما في المذهب المادي والواقعية وما يقرب على
ذلك من مذاهب أخرى علية أو فلسفية ، الأمر الذي أتاح للفرصة
للكشاك في أطمين لأحكام العقل على نفسه وعلى الأشياء أيضا وقد نشأ
عن ذلك وجود المدارس الشكية منذ كانت السفسطائية في عصر ما قبل سقراط
أو البيرونية في العصور الوسطى ، أو الشك الميومي عند (هيوم الإنجليزي)
في العصور المتأخرة وناهيك بمذهب هوبز ذلك المذهب الذي يضيق
بتناقضه العقل والإحساس معا .

وقد منا أن سبب الوجود علة واحدة سببية واعية، وهي في وعيها وفي اقتدارها أسمى من العقل ومن المادة (الطبيعة) جميعا ولدينا على ذلك براهين ثلاثة قد نعتبرها جديدة في عالم المعرفة العقلية والحسية والقلبية جميعا، ولا يمكن ردها بمنطق ما عقليا أو حسيا إلا أن يكون ذلك المنطق منطوقا سفسطائيا ليس له في مجال التحقيق العقلي والعلمي من قيمة تذكر وهي :

- ١ — الدليل الرياضي .
- ٢ — الدليل الطبيعي .
- ٣ — الدليل النفسي الإنساني .

وسنأت بتلك الأدلة عند المناسبة للمقام ، وهي تؤكد في مجموعها القول بأن العلة السببية الأولى المتوحدة هي مبعث ما في العقل والشيء من نشاط وحركة أو قل الحياة والعقل والشيء جميعا

وقد أعارت هذه العلة شعاعتين من نورها القديم للوجود الكوني في مجموعته كما قدمنا ، وتلك الشعاعتان متضابفتان ومتكاملتان لإحداث النشاط الوجودي في الكائنات سواء كان ما تحدثه من فيض نورها وإبداعها معنويا أو ماديا شيئا هو نور الفطرة ، ونور الطبيعة (نور مرتى ونور غير مرتى)^(١) أما نور الفطرة أو قل نور البصيرة ، أو قل الذوق الفطري ، أو قل العقل الباطن ، أو قل في حدود هذا المعنى ما شئت : فإن هذا النور وهو نور الروح يقع من الفطرة الإنسانية في مكان البؤرة من الذات ، وذلك يشمل كل ما يحس الإنسان ويعقل . ويؤثرته التي يصدر عنها تسمى (العقل الباطن) سواء كان الأمر المدرك عقليا أو حسيا مع زيادة الشعور الكامل في السريرة لدى الوعي وانبلاج الرؤية المعنوية لدى البصيرة .

(١) ووجود التقابل بين النورين : النور الحيوي والفطر الذاتي والنور الذري الخارجي واضح ومعلوم .

وأما نور الطبيعة : فهو نور الطاقة النووية الذرية الصادر عن الأشعة الكونية التي تخلفه في الفضاء بنواة الأيدروجين وكهربها المقرر من ذلك النور الإشعاعي إلا أطيفاه السبعة ، التي بامتزاجها يتكون نور النهار الأبيض ، فتبدأ بالبنفسجي وتنتهي بالأحمر وينقسم ما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر إلى موجات ثلاث لا ترى بالبصر قصيرة وطويلة ، ومتوسطة ، أما ما فوق البنفسجي فوجات قصيرة جدا لا ترى . وكذلك ما تحت الأحمر كالاشعة الحرارية وغير ذلك وأما الأطياف فقدمنا أنها ترى بمرجعة في نور النهار الأبيض وبالتحليل الإشعاعي من منشور زجاجي تظهر الأطياف السبعة كما هو معلوم .

هذا ... وقد قدمنا للقارىء بطلان الدعوة القائلة بأن العقل علة لنفسه وللأشياء بأن عارضه المذهب المادى قائلا : إنما العلة هي المادة وهي العلة . هي المعلول أو الخالق والمخلوق في وقت واحد . وفي هذا المجال تكون الأشياء المادية كذلك من باب أولى أى أنها معلول لعل . وليست هي بعلة لنفسها وإذا كان المذهب المادى يصرح بعدم علية العقل لنفسه أو لغيره ، فهذا نفسه تصریح بعدم التناول إلى العلية من المادة لقصورها الذاتي بمدى أضيق من مدى العقل في قصوره الذاتى .

هذا والعقل إذ ينبغي أن يكون للكائنات علة متوحدة ، هي أوسع منه اطلاقا وأكمل شمولاً فقد ناقض نفسه بنفسه ، لأن العقل في حدوده المنطقية ذو قصور ذاتي ظاهر ، كما تقدم ومن أدلة قصوره مثلا : أنه ثبت أمرا مرة ، ثم بنفيه مرة أخرى ، أو يشك في إثبات ما أثبت أو نفي ما نفي ، وإذا كان هذا شأن العقل من القصور الذاتى ، فالمادة وهي أقل من العقل رتبة في الوجود وتدعى أنها هي علة لنفسها وللعقل أيضا فهذا بالبطلان أحق وهي بالقصور أولى .

فهل يا ترى يكون الشك في نفسه هو العلة الوجودية المحققة ؟ بدلا من

العلة الأصلية أو على الأقل العلة العقلية وذلك هو الأمر الذي دعا إلى القول بالصدقة^(١) عند قوم من العلماء وإلى قوم بالشك المطلق^(٢) عند قوم من الفلاسفة؟ وهل مع ذلك ومع مثل تلك الآراء الحائدة عن الصواب تشرئب المادة أو يشرئب العقل للبلوغ إلى سلطان العلية المطلقة مع وجود الفارق العظيم بين المطلق الشامل والمقيد المحدود؟ . . . حقا إن هذا منطقيا مورد للشك وواقعا أمر بالغ الاستحالة لأن الشك هو عدم اليقين، وفقد الشيء في نفسه لا يعطيه لغيره ضرورة، والشك نفسه في مقابل اليقينية دليل على القصور العقلي عن البلوغ للحقيقة وفي مثل هذا المجال تكون المادة الصماء أولى من العقل بالقصور، وإذن فلا بد للعقل المستبصر والمستنير لدى النظرة السليمة للوجود من الإقرار بوجود علة كلية أكثر منه إطلاقا وأشمل وعيا فتجتمع بين العقل والشيء كعوليين لها وتؤلف بينهما (العقل والمادة) في وحدتها المطلقة عن طريق نشاطها المبدع المقتدر وهذه تكون أسمى من العقل ومن الشيء جميعا في رتبتهما الوجودية والعلية معا

فإن كان هناك في أقصى أقصى حقائق الموجودات كائن مستحق لأن يكون علة لنفسه وللوجود في إطلاقه، لا يكون ذلك سوى العلة الإلهية الواحدية التي ذكرناها (الله) وذلك ضروري في المنطق السليم لتعليل الوجود في مجموعه عقلا ومادة وروحا بل وذلك ما يأنف به العقل الإنساني مع المنطق السليم ولا بد أن تكون هذه العلة السببية واحدة غير منقسمة ولا متعددة وتكون متوحدة في ذاتها ونعوتها، أيضا وتكون كاملة لا يؤثر عليها أي ضرب من ضروب القصور التي تعترى المحدثات الكونية،

(١) في الواقع أن الصدقة كلمة لا تدل على معناها الحقيقي لأنها تلاقى بين امرين واقعين وهذا لا يمنع أن لكل أمر منهما سببا لا صدقة فيه .

(٧) الشك نوعان : شك نسبي في الرجل الذي شك ليصل إلى حقيقة وشك مطلق في الرجل الذي يشك مطلقا في وجود أي حقيقة ثابتة .

وكذلك يجب أن تكون تلك الحقيقة العلية السببية قديمة لا يسبق وجودها في الزمان أن آخر حيث إنه عنها كان مبدأ كل شيء في الزمان والمكان ، وإليها ينتهي مصير كل شيء كائن ، ويجب أيضا أن تكون هي الغاية المنشودة لكل شيء لأنها العلة سابقا وحالا ولاحقا ، وهي (الله) فأين من هذا وذلك يكرن مقام العقل أو مقام المادة التي نسميها بالطبيعة ١١٩٢ .

ذلك الاسم (الله) الذي قد ألهم الخلق جميعا بسابق فطرتهم على أن يضعوا له تلك التسمية التي لا يتكافأ معها اسم آخر ، وقد تمت لله جميع شرائط العلية ، فمنها ما ذكرنا ومنها ما سنذكره بعد . وإذا كان ذلك هو الأمر الذي لا يمكن لقلب مسنن أن يجمده إلا إن كان فاسدا ولا لعقل سليم أن ينكره إلا أن كان قاصر المعرفة (وذلك ما سنبهرن عليه جلليا فيها بعد) .

فإن كانت العلة موجودة كما قررنا ، وهي مستوفية من الشرائط ما ذكرنا ، فكيف نترك خصائصها وأفعالها إلا إذا كانت بمثابة باضواتها في عالم مثل هذا الوجود الذي نعيش فيه وتكون هي في ذاتها وفي وجودها الوجودي منزهة عن كل صورة أو فكرة من صور الوجود الإمكانى ، أو تصورات متضامنة (فكل ما خطر ببالك تجد الله بخلاف ذلك) لأنك لا تعرفه إلا به أي بما هو مفروض في فطرتك قديما من نوره . و فقط نستدل على وجود تلك الحقيقة الإلهية بهذا النشاط البارز في محيط خصائصها والبادئ في عقولنا وإحساسنا في كل شيء من الموجودات الإمكانية . وتكون تلك الفاعلية هي الأمر الدال على وجود الفاعل الإلهي وبعبارة أخرى : إذا كان لليلة خصائص وللخصائص نشاط . فأين يعمل ذلك النشاط ياترى إلا في محيط مثل هذا الوجود الإمكانى الذي نعيش فيه ونعقله ثم نحسه ونلبيه ونبصره فنتركه ونعقله ونفلسف في معانيه ، وبواعثه وحركته إلى

إلى غايته النهائية من سمائه لأرضه ، وما بين سمائه وأرضه من شيء . محس
أو محقول !

فإذا لم يكن للعلة الأولى ذات تتصف بخصائص لها ولم يكن للخصائص
نشاط . وإن لم يكن للنشاط طاقة دافعة ومطورة وإذا لم يكن لطاقتها
حركة وأيضاً سرعة تطور معلولاتها وتحركها إلى غايتها كانت العلة غير موجودة
أو على الأقل شبيهة بالمعدومة الوجود لانعدام الأدلة على وجودها ،
وبالتالي تكون خصائصها معدومة أيضاً تبعاً لانعدام الذات وانعدام النشاط
من حيث أن لا نشاط لها يدل على وجودها (وتكون الخصائص الصفات
معدومة أيضاً (وبذا تكون سلبية الوجود) وهذا في المنطق السليم أمر غير
معقول بالنسبة للعلة المعقولة هنا لوجودها وأنها سبب وجود كل شيء . ولا سيما
أن هذا هو الأمر الذي لا تلتمّ معه ألفة العقل السليم واستقراره على حقيقة
نهائية للوجود وهنا سيقول المنطق العقلي بالدور والتسلسل وهما بمنوعان في
منطق العقل ، ويسميه المنطقيون بالدوران في الحلقة المفرغة .

هذا من جهة العقل ومنطقه أما من جهة الفطرة ومن جهة البداهة
الأولية فقد قالها الأعرابي الجلف القديم (إن الأثر يدل على المسير والبحر
تدل على البعير) .

ثم إن السلب لا يهب الإيجاب لأنه عديم ، والعدم لا يهب الوجود ،
وبعبارة أخرى وعلى الأقل ينتج عالماً كالذي نعيش فيه ، والذي قوامه
طاقة وسرعة وهي أمور إيجابية ، ثم أشياء وأحاسيس ومدركات عقلية
وحسية واقعة في عالمي الذات والموضوع وهذه الأخرى مدارك إيجابية
أيضاً .

نعم ... إتنا نقبل ونبصر ، ونحس ونلمس أن في الوجود نشاطاً بارزاً
بروزاً يعطينا اليقين الكامل بوجود المؤثر فيتأثر فيها حولنا من كائنات
(م ٢ المعرفة)

سماها وأرضها ، أو قل السدم والنجوم والشموس والسيارات جميعا والتي منها كرتنا الأرضية التي نعيش عليها ولها وتمثل في الوجود التي أبدعها الله سوى حبة رمل في صحراء واسعة، نرى كل ذلك ونحسه وننقله بمائلا كالذرة والعناصر والسرعة والحركة، وحتى في الكتلة للمادية التي لا تفتأ تتحول تحولا سريعا لا يبيح مابين لحظة وأخرى وتتراوح بين جمود وسبولة وغازية وتظل هكذا حتى تدركها الصيرورة الأبدية فتعود إلى الحقيقة التي عنها برزت وبشواطئها تكونت ذراتها وتعود الذرات إلى الإشعاع ، ويؤول إلى الطاقة والطاقة هي ناتج القوة ، والقوة وليدة قدرة تحديدها إرادة حرة مطلقة وعلم وسيع وحياة كاملة وهذا كله لله وكل تلك الأمور تبحث على اليقين الضروري بوجود علة لها إرادة مطلقة ، وتلك الإرادة خصيصة أو صفة من صفات العلة الأولى أو السبب الأول.

والسبب الأول هو الله ، وعن نشاط خصائصه العليا برزت تلك الكائنات وإليها تعود مرة أخرى ، وهكذا دواليك إلى ما شاء القدير العليم .

تبصير وتفصيل

إن الأشياء التي نسميها مادة بخصائصها الثلاث : الجمودة والسيولة ، والغازية إن هي في حقيقتها وواقعا إلا مجرد حوادث عابرة ، وظواهر كونية ترجع في أصولها المكونة لها إلى اشاط الطاقة الذرية^(١) وحسب ، وبالإشعاع الحادث هي عنه ذلك الذي تتكون به الحركة والسرعة فالعناصر الجزيئات المادة .

وتلك الظواهر المادية كلها تعتبر بحكم الوضع الذي يصرح به العلم الحديث موجودة وجودا إمكانيا احتماليا بحدوثها وعدم ثبات وجودها في حالة واحدة ، لأنها دائمة الحركة لانتقالية لحظة واحدة عن التشكل والتحول بفضل السرعة ، ولا تثبت أبدا على حالة واحدة فترة من الزمن ، والأصل فيها أن تحدثها الطاقة النووية بنواتها وكهاربها ، ثم تطورها السرعة ، ويقودها التحول وتغيرها الصيرورة فتجعلها في صورة ما إلى أمد . حتى تواجهها طاقة أخرى فتحلها أو تحولها إلى حالة غير حالتها التي كانت عليها وبذا تكون كما احتمالي المصير ويمكن الوجود والعدم ، والعدم هنا مجازي (وهو بمعنى التحول) .

وكل كائنات الطبيعة في نهاية تحولها إن هي إلا مجرد أطيايف إشعاعية تظهر مرة كمناصر أو جزيئات مادية متكتلة أو أجرام ، أو سيارات أو نجوم أو مجرات أو سدم متحركة يتناولها حالات ثلاث ، فهي لا تخرج عن الجمودة أو السيولة أو الغازية ، حتى ترتقى في أحضان أمها (الذرة النووية) مرة أخرى ، وهكذا ، ومع ذلك فإن الكم الشيء الذي نسميه مادة هو كم واقعي إذا بتجسم ويشكل فتقع عليه حواسنا ويتناوله إدراكنا الحسي فهي موجودة بالفعل وجودا واقعا لدى الاستقرار بالحواس ولو إلى أمد : أي إلى أن يفاجئها العاملان المهيمنان في الطبيعة وهما ، التحول والصيرورة ، فنذكر كما حال ظهورها كما نراها ، ويقع عليها إدراكنا الحسي فيحصل للذهن صورة منها ويدركها ذهننا العقلي أيضا وهكذا تبدو الأشياء

لحواسنا ولدى عقلنا المفكر على غير حقيقتها الذاتية^(١) وإن كان كيان محس ولو ظاهرا ، فتصدم بذبذباتها الطيفية الذرية حواسنا الخمس فتنبه تلك الظاهرة إدراكنا الحسى عن طريق الأعصاب لإدراك مسمى واقع فى الخارج (فى عالم الموضوع)^(٢) وكذلك الفكر والإدراك العقلى موجود بالفعل (فى عالم الذات) كعامل عقلى وله منطق وله خبرته الذاتية ، وله أيضا قصوره الذاتى مع ذلك ، كما للمادة تصورهما^(٣) .

ومن ثم يتم التجاوب بين الشيء المدرك والعقل المدرك له ذلك ، الذى يدرك أنه موجود وأنه مدرك لشيء ما فى الخارج ، ولذا يوجد بينهما تضاد وعلاقى معقولة ومحمسة ، وإن كان العقل لا يدرك الكيفية التى يتم بها إدراكه ، ولا سبب كونه مدركا ، ولا سر العلائق التى تربطه بالأشياء الخارجية حالة كونه يدركها .

وتلك المقدمات للبحث فى مصادر المعرفة ، وفى حدود الأشياء ، وفى الإنسان ذاتا وموضوعا ، وإن كنا نقرر من جهة علم النفس إن فى تلك المدركات يوجد ما هو ذاتى محض ، وما هو موضوعى محض ، وما هو مشترك بين عالم الذات وعالم الموضوع . ولهذا السبب نفسه يوجد بينهما (العقل والشيء) تكامل يدل على أن فى كليهما قصورا عن بلوغ حقيقة الوجود كاملة ما لم تدركهما كفاية البصيرة بحسبها ، وذوقها القطارى ، لأن

(١) ان الأشياء كما يقول (كانت) لا ترى على حقيقتها فان حقيقتها المكونة لها طاقة غير مرئية وبالسرعة والحركة تتكون الأشياء ككتلة جامدة أو كسائل أو غاز وهى صفات المادة وكان (كانت) يقول : (أرونى الشيء فى ذاته) .

(٢) والحقيقة أنه حين تحول المادة بخصائصها الثلاث الى عناصرها الأولى تكون اشعاعات غير منظورة ، تكون العناصر وترجع فى وجودها الى القوة المطلقة التى هى منبع كل طاقة وكل حركة وكل سرعة .

(٣) العقل كائن يدرك ولا يحس طبيعا وهو تابع للذات التى اصلها الحياة أو الروح فهو موجود على كل حال فى مقابل عالم الأشياء التى ترى وتحس وتترك بهذا العقل . ارجع الى حرف (١) .

وراء العقل والشيء في الإنسان كغايات وخصائص أخرى وهي أسمى منهما . فنرى مثلاً خلف الإدراك العقلي المحض عقلاً باطنياً يتمركز فينا نسميه الشعور الذاتي التلقائي ، وهي حالة قائمة بالذات الإنسانية ومباشرة لبورتها وإن سماه بعض علماء النفس الماديين (باللاشعور) على أن العقل الباطن مع التحقيق واع وأعيا مستبطناً وإن سماه بعض النفسانيين والسلوكيين المعاصرين باللاواعي أو اللاشاعر ، وهو اسم معكوس لفظاً ومعنى ومنطقاً .

لأن هذا الشعور الذاتي المستبطن في الذات الإنسانية (العقل الباطن) على تقديرنا وفي واقع الحال هو أساس العقل المدرك الظاهر ، ونبعمه الفكري بحيث يعتبر إشعاعاً صادراً عنه ، والعقل الظاهر يسمونه الواعي جدير بأن يسموه العقل الفاعل ويتركون الواعي للعقل الباطن ، وبذا يقاربون الصواب إذا كانوا يعنون بذلك صدوره كقوة مفكرة عن العقل الباطن مركز الشعور وأصل التفكير وإما أنهم يحملونه كعقل مستقل شاعر أو واع في مقابل الشعور الذاتي الباطن ، الذي يسمونه اللاشاعر واللاواعي ، فهذا منتهى الخطأ .

وعندنا : أن العقل الظاهر الفاعل المنطوق المعروف تابع للعقل الباطن كقعر أو كشعاعه عنه كما قدمنا ولو قالوا العقل الفاعل والعقل الشاعر لكان الأقرب للصواب فافهموا كالعقل الظاهر ، والشاعر للعقل الباطن وذلك لأن العقل الباطني الكبير هو الشاعر الواعي في الحقيقة ، وهو الكائن العميق المستبطن في الإنسان وهو العقل الكبير الذي حيرهم وسيحيرهم أجيالاً باستبطانه وكونه في الذات لا يجوز قط فإن يسمى هذا العقل الباطن الواعي باللاواعي . كيف . . وهو موطن الشعور والوعي كله ومستمدتهما (العقل والوجدان والذوق والبصيرة) واختصار فإن تخصيص العقل الظاهر فقط بالوعي دون غيره خطأ محض كما قدمنا حالة أن العقل الباطن بالنسبة للعقل الظاهر كبحر خضم ، وما عقابنا الظاهر بالنسبة له إلا كفقاعة على وجه مائه المحيط . والوعي في إطلاقه هو نور الشعور الذاتي الكامن في شخصية الإنسان

تحت اسم العقل الباطن ، وعنه يتفرع العقل الظاهر وغيره من المشاعر المعنوية وهذا الشعور الذاتى يعبر عنه الدين فى لغته : بالقلب ، ويعبر عنه علم الأخلاق بالضمير ويعبر عنه الفن : بالذوق الفطرى أو الوجدان ، وتعبر عنه المعرفة الكاملة فى علمها الكامل : بالبصيرة ، ويسميه علم النفس : العقل الباطن ، فيستمد منه عقلنا الظاهر المفكر ضرورة كما بينا .

فالعقل الظاهر المعروف يدرك ولكن إدراكه نسبي محدود ، مادام يخرج من جمبته المنطقية الشك واليقين فى وقت واحد^(١) وأطلقنا فى بيان ذلك لتؤكد أن المعرفة الشاملة الكاملة لا تتأتى إلا بسائر هذه الكفايات مجتمعة : الإدراك الحسى ، والإدراك العقلى ، والإدراك البصرى (وهى كفايات المعرفة الكاملة) وكل من هذه الكفايات يقوم كميّار نسبي لحقائق نسبية تناسبه ، فإن أريد كمال المعرفة لله وللإنسان والطبيعة فيجب استعمال هذه الكفايات جميعا ، ومنها البصيرة وهى أعلاها وأعظمها ، والبصيرة أسماء عدة بسبب تعدد حالات قوى النفس ، ومقدار مفاهيم الناس لها .

ففى الوجدان حينئذ ، والذوق الفطرى حينئذ ، والحدس آخر حينئذ ، والحاسة السادسة حينئذ ثالثا ، ويعنون بالحاسة السادسة ما وراء الإحساس والتعقل من مشاعر تلقائية متسامية فى مجال المعرفة العامة على أن الحقائق النسبية وهى موضوع البحث العقلى متعددة لدى العقل ، وهى منهج بحثه وأن جمعها كلها حقيقة مطلقة واحدة فى أوجها الأعظم وتلك الحقيقة ، لا تدرك إلا بسائر هذه الكفايات مجتمعة ، وفى أعلاها البصيرة ، والحقائق النسبية بجانب الحقيقة الكلية لا تعتبر إلا كنواحي أو زوايا للنظر العقل العام نحو

(١) ان المنطق العقلى وان كان عنوانه البحث عن الصواب الا انه قد يستعمل فى السفسطة والمغالطة أيضا ومن لطائف النواصر انه اجتمع فيلمسوفان مؤمن وملحد فتناظرا وكان رائدهما المنطق العقلى وكانت النتيجة ان الحد المؤمن وأمن الملحد .

الحقيقة الشمولية لا كأجزاء لها ، ولا يسع الإنسان إلى معرفة تلك الحقيقة معرفة كاملة إلا بتورها الفطري الموهوب من الله والمنصب على سائر تلك الكفايات وهو زائد في النظر على مداها .

وبعبارة أوضح وهي — عبارة شمولية — ومعناها أنه إما دامت الحقيقة المطلقة هي علة كل شيء ، الحس وما يحس ، والعقل وما يعقل ، فيمكنك أن تقول مع أهل التصوف « لا يعرف الله على التحقيق إلا بنور من الله ، زائد على كفاياتنا الإنسانية . وذلك النور هو ما تسميه الحكمة بالبصيرة . وفي لغة القرآن اسمه (الب) وذلك في مثل قوله تعالى (وما يذكر إلا أولو الألباب) .

* * *

هذا .. وفي سبيل التوضيح يمكن أن نقول: إن الحقائق الوجودية النفسية المتعددة تملو طبعاً عن أن يتبادلها مجرد منطق العقل وحده إن أردنا التحقق تحقيقاً شاملاً متصلاً بالحقيقة المطلقة في العالمين : العالم الذاتي المستبطن والعالم الموضوعي الحسي الظاهر ، فلا يتم ذلك إلا بمعاونة البصيرة النلقائية للعقل والحس معاً في سبيل البحث عن تلك الحقيقة المطلقة ولا سيما في آفاقها المحلقة ككفايات للمعرفة كاملة ، ولذا قلنا إن هذه الكفايات كمشارك بين جميع الأحياء والمدرّكين من بني الإنسان ، وفوق هذا وذلك فإن البصيرة بإلهامها المبصر قد تتمتع بأشكال بسيطة منها بعض الحيوانات والطيور والهوام عن طريق الإلهام أو الغريزة (١) كما يحدث في النمل والنحل مثلاً .

(١) ان للنمل مثلاً في بيوته التي يبنّيها بأحكام يفوق التصور إذا اختزن حبوباً مثلاً فإنه يجعل الحبة فرقتين حتى لا تنبت ثانية فمن علمه هذا يا ترى ؟ وكذلك النحل وكيفية بنائه لخلاياه ومسدساته وفي =

وعقلنا المدرك بواسطة الكفائتين : الذاتية والموضوعية (الإدراك الحسى) هو فى الواقع حادث ، وذو قصور بالنسبة للعقل الباطن ، الذى يستمد قوته ووعيه من بؤرة الذات موطن الوعى الموهوب والشعور كله ، وللعقل الظاهر لغات عدة ، وأوجه كثيرة من الجدل والفسطة ، والتحقيق والاستقراء والاستنتاج ، والنقي والإثبات والتناقض أيضا وذلك عن طريق منطق السليم أو المغالطى أو المخطئ .

أما البصيرة : فهى نظر تلقائى ، ووعى نافذ متمتع بسائر البدائنه والأوليات العقلية وغير العقلية وليس فى قاموسها اللغوى سوى ألفاظ قليلة ، مثل ، هذا حق أو باطل باطل ، وهذا خير خير وذلك شر .. الخ . بينما العقل الظاهر أو المفكر يعطى اليقين باليمين ، ويعطى الشك باليسار ، وأكبر من هذا وذلك أنه من طريق منطق العقل أن رتب للرجل الخير ووسائله للخير ، فإنه يرتب أيضا وفى الوقت نفسه للرجل الشرير ووسائله للشر بنفس المنطق ؟ .

= تصويبه وتأييده (التصويب هو توجه النحلة صوب الزهور لاقتناء الرحيق والتأويب عودته الى خلاياه ليصنع برحيقه الشهد والشمع فمن علم النحل هذا يا ترى ؟ سوى الإلهام الغريزى الذى قطره الله عليه . وفى هذا المعنى يقول العلامة ملكن ادوارد : (اذا أقبل الانسان على فكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة يسمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الالهية ترشد مخلوقاتنا الى اصول اعمالها اليومية) .

البحث في وجود العلة الأولى أو السبب الأول

قدمنا أن البداهة الأولية لدى الفيلسوف والرجل الساذج تقتضى (بأن لكل معلول علة) وأن بين المعلول والعلة علاقة تلازمية ولا بد أن يشمل وجود العلة وجود المعلول ضمن محيط وجودها ، بسبب هذه العلاقة كأثر معلول. التلازمية فإن لم تكن العلة موجودة اتقى وجود المعلول ضرورة والحال أن وجود المعلول جميعاً ، وذلك كان من الذرة إلى المجرة في عالم الطبيعة (١) وكذلك عالم الفكر والتعقل من الإدراك الحسى إلى عمق أعماق التفكير العقلى في مقابل الطبيعة بأشياءها ، وهذا التقابل نفسه يجعلها حقيقتين نفسيتين لاحقة أولية واحدة أو حقيقتين مختلفتين (اثنية) ينسب إليهما أو إليهما الإنشاء والإبداع (كلمة) وفي تكامل العقل والشئ. ذلك الأمر المشهود تعقلا وإحساسا دليل المعلولية ، بل والقصور أيضاً وهو الأمر الذى يحتم وجود علة أولية أعلى منهما وأشمل وأسمى فيتواجدان في رحابها (العقل والشئ) .

وتلك العلية تقتضى أن الحقيقة المطلقة التى يجب أن يكون لها الشمول والإطلاق يلزم أن يكون وجودها وجوداً ضرورياً واحدياً علياً ذاتياً متصفاً بخصائص مثيرة لهذا النشاط البادى فى أنحاء الكائنات بحالتها — الحالة الإدراكية المدركة والحالة الحسية المدركة — وبما أنها حالتان من حالات الوجود عابرتان ومتقابلتان ومتكاملتان ، فإنهما يأتلفان فى خصائص العلة الأولى تلك التى بزغ عنها ، وكأنا معلولين لها ، وهذا الوضع الطبيعى يقتضى أيضاً قصورها (العقل والحس) وبعدهما عن العلية المطلقة .

ومن الأوليات العقلية والبداهة التى يحتمها منطق العقل نفسه وتقتضيها

(١) وجود المعلومات الشينية والعقلية وجود امكانى بالنسبة لوجود العلة (علة وجودها) الذى هو وجود وجوبى ضرورى .

اللفظة أن لاشيء يأتي من لاشيء كما قلنا ، ولا يذهب شيء إلى لاشيء .
كما هو الواقع .

فلا بد لكل كائن ظاهر ، من حقيقة عليّة مستبطنة وراء وجوده تسببه سواء كانت القوانين الطبيعية أو مطلقة كالألوهية المهيمنة . ولا بد لكل علة متحققة الوجود من نشاط يبدو في الخارج كنصيصة متحققة بالفعل أي في نظام معلولاتها وفي حركة تلك المعلولات ، لا بد أيضا لكل نشاط إيجابي من محيط يعمل فيه ضرورة ويبدو أثره الفعال في أفعاله ، ويكون سبب بروزه من عالم القوة إلى عالم الفعل وجود طاقة عاملة عقلية أو طبيعية - نشاهدنا ونعقلها في سائر وحدات الكائنات الحسة والمعقولة .

وتقتضى أوليات للنطق السليم : بأن كل موجود - أي موجود - لا بد له من نشاط فعال في الخارج يحقق وجوده ، وبالتالي يدل عليه ، وإلا فهو معدوم أو شبيه بالمعدوم كما قررنا ،

وعلة الوجود موجودة بالفعل ، ويدل على وجودها النشاط البارز الذي يتعلل به هذا الوجود ، ويتعلل به في الوقت نفسه وجودنا أيضا كآثر لذلك النشاط الإلهي الأول البارغ عنها (الحقيقة المطلقة) .

والنشاط نفسه صفة ، والصفة تؤكد وجود ذات موصوفة وراءها ، وتكون على الإطلاق الذات العلية للوجود مادامت مطلقة تلك التي قامت بذاتها ، وقام بوجودها كل شيء . وهي أيضا الحقيقة التي تنشئ الفكر في عالم الذات ، وتنشئ الطاقة في عالم الموضوع ، فيخال لأصحاب الفلسفات المحدودة ، الألفق أن الفكر وحده هو العلة لكل شيء بما أنه غيبى معنوى (كما في المثالية) أو أن الشيء وحده (المادة) هو العلة لنفسه وللعقل ولكل ما في الوجود أيضا .

هذا على أن تلك الطاقة النشيطة ، سواء كانت روحية أو مادية

وطبيعية قانونية صادرة عن إرادة وعلم يدل عليهما النظام والتقنين
المصرفان للنشاط الكونى .

وأن الفاعل الأول القادر المريد العالم (وهو الله) يكون حيا
بالضرورة .

والنشاط المقصود هنا هو مطلق القوة المؤثرة بسرعتها فى كائنات الطبيعة
والناشئة عن صفة للخالق اسمها القدرة وقد معنا أن القوة قدرة مادامت كامنة
فى الذات فإذا برزت إلى الفعل سميناها قوة أو طاقة وكذلك نفس الحال
فى التعقل والحياة ، على أن سيال الحياة ونشاط التعقل قوة من نوع آخر
غير القوة الطبيعية لأنها أدق وأسمى ، وهى وإن كانت من نور أرقى من
النور الندى ، فإياها متضامنة تضامنا تلازميا مع القوة الطبيعية ، والنور
الطبيعى فى تنشئة الكائنات وبالأخص الكائنات الحية وبعبارة أخرى : تشمل
الجماد والنبات والحيوان — المواليد الثلاثة وتنبور فى الإنسان .

فالحياة تؤهل الأحياء لما يبدؤ فيها من تطور كونى ، وإدراك وغريزة ،
وأن إرادة الفعل (فى نفسها) تتضمن الغاية التى يريد بها الفاعل بفعله وأيضا
تتضمن الوسيلة التى يتوصل بها الفاعل بها لأحداث غاية ما سواه كانت الإرادة
من فاعل مطلق كالإله أو من كائن مريد متعقل محدود كالإنسان ولذا كان
النشاط الوجودى على الإطلاق يحوى الوعى والطاقة معا فى وقت واحد .
وهو السكون لأنهما من خصائص السبب الأول (الله) ، تلك الخصائص
العليا التى بها أراد وفعل وأبدع وأنشأ وكون ، ثم هدى كل مكون إلى الغاية
التي أعد لها وينشدها فالسبب الأول يعى ما يريد وما يفعل قبل أن يفعل ،
والغاية التى يوجه إليها فعله .

ولذلك اجتمع نور الحياة والوعى ، مع نور الطاقة المنشئة متعاونين .

خلال الوجود^(١) وكان في البدء بزوغ الحياة والقوة وكذلك الوعي . عن فاعلية واحدة ونبيع واحد ، هو نشاط خصائص العلة الأولى والسبب الأعلى لوجود الكائنات (الله) ولهذا نفسه كان التكوين والنظام متلازمين دائماً فلا تكوين بلا نظام ، ولا نظام دون تكوين .

ولكل تلك الأسباب مجتمعة ، كان من طبيعة الحوادث الكونية والكائنات الطبيعية المركبة أن تكون منفصلة ومتطورة لأنها نتيجة تفاعل أول وذلك في حالي التركيب والتحلل ، وخصوصاً إذا لا بدت تلك الكائنات حيوية الحياة^(٢) .

فالموجود الأول العلي وهو (الله) هو العلة المطلقة للوجود وهو كائن مطلق ولا بدء له ولا نهاية وهو ذو وعى سام ، سابق ولاحق لكل وعى كائن أو يكون . وكذلك قدرته المبدعة ووعيه الكامل يتمثلان (الوعي والقدرة) في إرادة مطلقة فعالة ، وعلم شامل دون حد .

وإذن فن ياترى يكون ذلك الموجود الأول المتصف بكل تلك الخصائص سوى الله الواحد الأحد الذى جلت صفاته وتعالته ذاته عن كل محدث ويمكن ذلك الذى أبدع بقدرته وإرادته وعلمه وحياته سائر كائنات السموات

(١) وأبرز ظهور لهما في الانسان من جهة التكافل والتعاون فان العقل يرشد الجسم كمطية أو آلة تنفذ احكام العقل ، وكلاهما يعيش بجانب الآخر من حيث تجلى ذات الانسان على أجهزة جسده فيحيا وان فارقتا مات .

(٢) وذلك الفاعل الأول الذى يطور ويحول هو الله عز وجل من حيث أنه يخلق الاشياء من نور بسيط لا يرى يتحول الى شهاب كما في عنصر الأندروجين مثلاً ومن هذا الضباب تتكون السديم والمجرات والشموس والكواكب الأخرى وكذلك يبدع الروح بنفخة من روحه الالهى فيطور الأحياء بهذا الروح أطواراً عدة الى أن ترجع في النهاية اليه سبحانه وتعالى .

والأرض الحى فيها وغير الحى ولذا يسجد لعظمته كل ناطق وصامت فى السموات وفى الأرض جميعا ويسبح باسمه كل ساكن ومتحرك فيها ، وإن خصائصه العليا هذه توجب وجود النشاط السبى الروحى والطبيعى البارزان فى محيط الكائنات الممكنة وذلك ما يبرران يكون هو سبحانه والعلة المبدئية والغاية أيضا لهذا الوجود الإمكانى الصرف

فعنه تعالى بزغ نشاط الإيجاد ، ونور الحياة فى البدء بحالة واعية غير مكيفة بأى كيف لأن التكيف يحدث بعد ذلك (تشيىء الطبيعة) المتأثر بالنشاط الإلهى الأول . وهذا يقتضى بالطبع وجود العلائق التلازمية التى يتختم وجودها بين القديم الخالق والحادث المخلوق أى بين العلة ومعلولها ، ثم بين الخصائص ونشاطها ، وبين النشاط وإثارة ذلك النشاط البارز فى عالم الكيان الطبيعى المشهود عقلا وحسا فى وقت واحد وبمعنى هذا كله أن العلة يلزم عن وجودها وجود معلولها ضرورة وذلك يقتضى بروز النشاط الكامن فى الذات العلى وفى الخصائص من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفعل^(١) لأن النشاط فى نفسه صفة لموصوف ولا بد أن أن يكون للنشاط أثر فى الخارج يلزم عنه وجود مكونات منفصلة به فإن لم تكن القضية هكذا فى نتائجها اتنى النشاط وآثاره وذلك يستلزم طبيعا انتفاء الخصائص الفعلية وبالتالي انتفاء ذات الفاعل ، على أن الواقع أن النشاط وآثاره موجودان فيما حولنا بالفعل فى سائر سماء الكون وأرضه وما وراء ذلك من كائنات معنوية وروحية يعلمها الله .

فإن كان ذلك كذلك ، كانت العلة المطلقة حية مدركة حياة وإدراكا

(١) حركات المعلول دائما تابعة لتصرف العلة فتكون أفعال المعلول لازما من لوازم وجود العلة فلا معلول قط بغير علة ولا فعل يقع بغير فاعل ، ارجع حرف ١ ، ب ، ج من على هامش المعرفة العظمى من ص ٩ الى ٢٤

لا متناهيين ، فإن رأى إدرا كنا أيضا ولا مندوحة له عن ذلك : إنه يجب أن يكون وجودا أوليا للعلة وخصائص نظامية تنكسبها العلة لمعلولاتها وهذا في باب الحق حكم العقل السليم بأن العلة موصوفة بالإرادة المنظمة ، والنظام لا يتم إلا بنشاط واع ينشئ وينظم ، ويكون النشاط والوعى من خصائص تلك العلة أولا ، وبالتالي يتقرر وجود النظام في المعلولات كما هو مشهود فيكسبها خصائصها الأولية والثانوية جميعا ، وذلك بصفة عامة في الوجود الكوني كله وبهذا وذاك تكون الخصائص الإلهية كصفات لذات متصف بالكمال وبارز النشاط والقدرة هو الإله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وكذلك تكون الصلة بين الخصائص الكونية والخصائص الإلهية من جهة نشاطها المتنوع عما يحمل علاقة تلازمية ضرورية بينهما كزوم وجود السبب عن المسبب ، ولزوم النتائج عن المبادئ . أو المقدمات .

وهذا يكون من البطل الصارخ أن يحلل وجود الوجود كله بإحدى مكوناته كما فى المذاهب الفلسفية الآتية : المثالية ، أو العقلية أو التصورية ، تلك التى تقول فى مجموعها بأن العقل هو العقل وهو الشئ . وهو العلة مطلقا أو كما فى للمذاهب المادية والواقعية القائمة : بأن المادة هى المادة وهى مبدعة العقل وعقله . أو الإثنية القائمة : بالفكر والامتداد معا فى معنى العلية (كما عند ديكارت) ، أو اثنية الفلسفة الحلولية التى تقول : بحلول العلة فى المعلول (كما عند أسينوزا) أو أفلوطين وبعض المنصوفة كالحلاج والهرودى المقتول^(١) حيث لا يرى المثاليون فى عالم الكيان الطبيعى سوى تصورات العقل ولا يرى الماديون فى مستقر العقل من الدماغ سوى صور

(١) الحلول : أن الحلول معناه تحيز جسم فى جسم آخر أكبر منه ، ولا يكون هذا إلا فى شئ مادي يتخلله شئ مادي فإن قيل بحلول الخالق فيجسمان المخلوق أو حتى بحلول الروح فى الجسم أو بحلول المخلوق فى المخلوق فهو أكثر بطلا لأنه يقال على الأقل كيف يحل الكلى فى الجزئى ، فضلا عن استحالة حلول المعنوى فى شئ مادي .

الاشياء المادية فاذا تحاكم الرايان ابطال كل رأى منهما الرأى الآخر في نظر الباحث المحقق لأن الصواب والواقع يعدوان هذا وذاك وقاعدتهم فيما يقولون : أن ليس في عالم الكيان الخارجى سوى الصور العقلية ، هذا عند العقليين ومعهم المثاليون وبالعكس يقول الماديون أن ليس في مستقر التفكير الذاتى سوى صور الكيان الطبيعى الذى يبدو له من الخارج وتكون النتيجة باختصار عند العقليين أن وجود العقل علة وجود للمادة وعند الماديين أن وجود المادة علة لوجود العقل فيكون كل واحد منها علة لنفسه وعلة للآخر (ولا علة مطلقة وراء ذلك) وهذا غاية في البطل وفي التصور معا ، لأن في تضاييف العقل إلى المادة والمادة إلى العقل دليل القصور في كل منهما كما قدمنا في غير هذا الموضع من هذه الموسوعة فقرة على لسان المثاليين يؤول العقل نفسه باعتباره علة كل شيء وعلة نفسه أيضا ومرة أخرى يتخلل للمادة عن تلك الألوهية والعلية ، وفي هذا وذلك يقع العقل في التناقض البين الصارخ المولد للشك في النتيجةين لأنك لا تدرك أن لك عقلا إلا بعد أن تدرك أن لك جسما فيه عقل ، وأنتك لا تدرك أن لك جسما ولا تدرك أيضا بقية الأجسام إلا بالعقل سواء كان هذا الإدراك بالإحساس أو بالتعقل وتكون النتيجة القصور المحتوم ، وفساد دعوى كليهما للعلية وذلك هو الأمر نفسه الذى دعا رأس الشكاك المحدثين ، الفيلسوف هيوم الإنكليزى لأن يقول : (أنا أشك في النتيجةين معا لأننا كلنا نعجز عن معرفة شيء سوى ما تدركه الحواس (على رأى الماديين) فليس من الممكن أيضا على هذه القاعدة أن ندرك وجود العقل الذى ندرك به الأشياء وعلتها) .

هذا ولا يقال أيضا بعد كل ما بينا أن أصل الوجود صدفة وإن كانت الصدفة ستارا تخفى وراء جهلنا بالحقائق^(١) وكذلك لا يقال أن علة هذا

(١) قدمنا أن الصدفة مجرد تقابل بين شيئين لكل منهما سبب

لا يعرف الصدفة .

الوجود نفس الطبيعة ، المطبوعة على ما هي عليه وهذا معنى اسمها الذي يدل على أن لها طابعا غيرهما ثم أنها تسير في طريقها عياء لا تبصر فلا بد لها من موجه يوجهها وهو نفس المكون والطابع الذي طبعها على ما شاء في أعيانها وفي نطاقها أيضا بدليل أن لها قوانين لا يضعها إلا مقتن مدرك وأيضا أن فيها نظاما ولا بد للنظام من منظم طبعاً^(١) .

ولا يقال أيضا أن الضرورة^(٢) هي علة الوجود لسبب امتناع الضرورة عن فعل الفاعل المرید المختار لما يفعل دون أن يضطره على الفعل شيء آخر ويستحيل أن يكون المعلول هو المعلول والعلة في وقت واحد .

وعما يدل على ثبوت وجود الفاعلية والنشاط الإلهيين كخصائص للعلة الأولى (الله) وجود العلاقة بين ذات الموجود وجودا أوليا قديما واجها كلمة مطلقة ، وبين الخصائص كصفات له ثم وجود النشاط اللازم عن هذه الصفات أيضا ، ثم الآثار التي يكونها هذا النشاط في مجموع الكائنات كما قدمنا وهي حقائق موجودة بالفعل في العقل وفي الواقع .

وكل ذلك يتسلسل عن بعضه تساملا منطقيا طبيعيا معقولا (إلى أن تنتهي للعلة) لأنها حقائق كونية موجودة بالفعل أمام وعينا وإحساسنا معا لا يمكن إنكارها بحال وهي محتاجة إلى الفاعل الذي تتم بإدراك وجوده ألفة عقولنا .

(١) كلمة طبيعة لغة : تأتي بمعنى مطبوعة كصنيعة بمعنى مصنوعة وقابلة بمعنى مقتولة .

(٢) الضرورة هنا تفيد الإضطرار كما يضطر القطار أن يسير إذا أراد سائقه ذلك بأن يحرك الأداة التي هي سر حركته في سيره فلا يقال أن مجرد الضرورة هو السبب في سير القطار .

وبهذا وذاك تكون العلة قد عللت وجود ذاتها وبررته ودلت عليه أولا وقد دلت على أنها السبب الأول ثانيا ومع كل ما سقناه بهذا الصدد تكون قد حازت كل شرائط العلية .

وبالتالى فإن بتعليل علة الوجود لذاتها يتعلل أيضا وجودنا ووجود الأشياء كعلولات لها كأن تقدم وذلك كله يقع ضمن تعليلها لوجودها الذاتى ، ويتعلل وجود نشاطها الموضوعى الكونى للمشهود لنا أيضا وكله يرجع إلى اقتدارها وإرادتها وعلمها وحياتها فى البدء وفى النهاية وبكل هذا وذاك يتعلل سبب وجود الحياة فى الكائنات الحية أيضا كنشاط أسمى من النشاط الطبيعى وأدق وأوسع خبرة وينبعث ذلك النشاط الروحى عن حياتها هى كروح عام يحيا به كل حى .

وعلى هذا الاعتبار القريب من الحق جدا أو هو الحق كله فى الواقع يكون الوجود المطلق ذاتيا وجوبا فى ذاته وفى خصائصه وموضوعيا إمكانا بالنشاط وتكون الكائنات جميعا على هذا روحيا وماديا مجردة عن متعددة التواحي والاتجاهات للذات العلى المفرد المتوحد والمزده عن خصائص جميع ما سواه وأوضاعه .

والشئون طبعا : مجرد فاعلية للذات ، والفاعلية تغاير الفاعل فى ذاته ضرورة وإن صدرت عنه كنشاط لخصائصه ، وهى أيضا (الكائنات) بطور ثان تقوم كدلائل واضحة ، على أن الذات العلية (الله) متمتعة بأصالة وجودها الذاتى وإن كان وجودها هذا كائنا خلف ستار الأعيان الكونية ، وصفاتها الأولية والثانوية ويكون الفاعل فيها متسترا بها لتجرده عن مظاهرها وخلف الحياة أيضا لسمو وجوده عنها ويكون الإدراك الأعلى (العلم الإلهى) وأيضا الإرادة والقدرة من أخص خصائص العلة ، وتكون القوة حالة كونية مستبطنة فى حوادث الكائنات الناشئة عن نشاط القدرة — فإن أضيفت القوة إلى خصائص العلة تسمى قدرة لامتناهيا من الكيف

والسكـم — فإذا ظهرت كفضاط في الكائنات ، كانت قوة طبيعية ، مقيسة . وهذا بديهي وظاهر لاسيما وأن للقوة طاقة مقيسة وسرعة معروفة ، وأما القدرة فلا تعين لحدودها ولا قياس (١) .

ومن الضروري أن يلزم عن وجود القوة وجود طاقتها طبعاً ، والطاقة حركة والحركة سرعة ، ولكل هذه مجال تعمل فيه — القوة ، والطاقة ، والحركة والسرعة — وذلك المجال : هو شبيهة الأشياء . أو قل : محيط الكون في مجموعه بمادته ، وأعيان موجوداته وخصائصها ، وكذلك ما يبدو فيه من قوى فكرية وروحية أو طبيعية يتعين فرض وجود الزمان والمكان أيضاً وجوداً اعتبارياً (٢)

وإلى هنا : نخرج من هذا البحث بثلاث نتائج :

النتيجة الأولى :

إن في هذا الوجود المسائل لأعيننا ، والذي نعيش فيه على إطلاقه أسراراً وحقائق مستبطنة لا يمكن لإدراكنا الحسي أن يستوعبها ولا يقع عليها ولا يصل إلى حقائقها رغم فلسفة المذهب المادي الحسي أو الواقعي أو ما إليهما وكذلك الإدراك العقلي في قصور ذاتي عن البلوغ إلى هذا بلوغاً كاملاً لاسيما إذا تقيّد بحدود قانون منطقته الذي صاغه نفسه وفيه تجمع الشك واليقين والتني والإثبات في دوائر قضائيه وهي حدود نسبية لها قصورها وبعبارة أخرى القانون القاصر على الحس أو العقل أو الحس والعقل معاً ذلك الذي يشمل علم المعرفة السابق ، الذي يتراوح بين الإحساس

(١) . القدرة والقوة والطاقة أمور يتسلسل بعضها عن بعض لايجاد شيء ما .

(٢) الزمان والمكان موجودان وجوداً اعتبارياً فقط كائنات ومحال للسرعة والحركة .

في عالم الموضوع والتعقل في عالم الذات ، أو الأخذ بمجرد كفايتي الحس والعقل كما قلنا أو قل بعبارة أخرى الإدراك الحسي والإدراك العقلي في عالم الموضوع المدرك وفي عالم الذات (العقل المدرك) .

وبرغم هذا كله فإن الحقيقة المطلقة تبدو ناصعة وراء تلك الأفكار جميعا وقد يغيب عن العقل لقصور فيه ، إدراك أن الوجود وراء منطقته كله حقيقة عليا لها منطقها الحق الذي يمنع العقل عن التآله أو إدعاء العلية للوجود في مجموعته وهو منطق القطرة . منطق القلب منطق البصيرة الخ . وتلك الحقيقة تشع بأضوائها المتسامية على العقل والحس متوحدة كإدراك مطلق يشملهما في نشاطه الواسع على أنها وإن كانت في ذاتها خفية لكنه عما يدركه الحس معا ، فإنها تلهم الكائنات المدركة بالعقل أو بالخيرزة شعوراً فطرياً يشع من أضوائها ونورها يدل عليها لأنها (تلك الحقيقة) مصدر حياة الكل وملهمة كل كائن حي والسبيل إلى منافسة ما يصلحه وما يقربه إليها أيضاً فتفسجهم بصائرنا وإدراكنا العقلية الحسية جميعا مع قظامها الإدراكي الأعلى الذي يبدو في آثار أفعالها ومبدعاتها في آثارها .

وبذا نفهم جيداً أن من الحقائق الواقعة في حدود الوجود ومعاله أو خفاف مكوّناته مظاهره وخلف المعقول والمحسوس في نفسيتهما ما لا يعلمه إلا الله أو يؤتى به من يشاء من عباده كرسله وأنبيائه وأوليائه وأولى الألباب من خلقه وفي المعرفة الصحيحة لا يشكر المعقول لوجود المحس ولا المحس لوجود المعقول على أن يعرف العارفون أيضاً أن وراء المحس والمعقول عوالم أوسع ومعارف أوفى عما في الحس وفي العقل معاً وينظر القاريء إلى قول الله مثلاً (لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) وقوله تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) وفي الحديث يصف الرسول صلى الله عليه وسلم العالم الأعلى الكائن وراء هذا العالم الأدنى بقوله (وهنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت

ولا خطر على قلب بشر) وفي نتيجة هذا المقام يقول الله عز وجل « وفوق كل ذي علم عليم » ومثل هذا الكلام العلي الجليل يقوم كصخرة بما وراء العقل والنقل وما فوقهما من حجب مسببة للتناقض بين المادية والمثالية تلك الصخرة التي ارتطمت بها روس الفلاسفة الماديين والواقعيين والحسيين قديما وحديثا ومعهم المثاليون والعقليون والتصوريون أيضاً خلال الأجيال كلها ولا سيما في عصورنا الحديثة وذلك أن إنكار المذهب العقلي لوجود المحسّات يؤدي حتما إلى الإنكار الصارخ لوجود الواقع في العالم الخارجى ، وهو نفسه ما جعل المذهب المادى ينكر وجود العالم العقلي مع أنه موجود بالفعل وبه يخلل إدراك نتائج الأشياء ومدلولاتها بحس مشترك بين المعقول والمحس وتكون النتيجة صفرا في الصواب . ووهما في المعرفة .

وذلك بالنسبة لقاعدتي المذهبين معاً المذهب الحسى الذى يقول أهله أن ليس في مستقر العقل وتفكيره سوى صور الأشياء الخارجية في عالم الأشياء ، وهذا في مقابل أن العقليين يقولون ليس في عالم الأشياء الخارجية سوى التصورات العقلية كإقدامنا مرارا . . . فن أنت نتائج هذا المنطق واحسب العدد ترى أن المذهب المادى ومعها المذهب الواقعى ينفيان وجود المذهبين المثال والعقلي ، وكلا الرأيين ينتجان شكاً مطلقاً فيهما .

وأما نحن فنقول لهم بدورنا : إن العقل والشئ ليسا سوى إدراكين فسيين ، والإدراك العقلي موجود على أن مداركه نسبية ، والإدراك الحسى موجود أيضاً على أن مداركه محدودة بحدود ما يحس ويلبس فيدرك بالحواس فهى نسبية أيضاً .

وما العقل والشئ في حقيقتهما سوى حالتين عابرتين من حالات الوجود وحوادثه الكثيرة وهما متضايقان متقابلان متكاملتان ، وفي تضاديهما

وتقابلهما الدليل القاطع المانع على قصورهما عن العلية معا وتكون العلية المطلقة لكان أشمل وأكمل منهما ، ويتوحدان في إطلاقه كما قررنا ذلك في كتاب الوجود المطبوع بمصر والمترجم إلى بعض اللغات الأجنبية ، لأن العلة المطلقة يجب أن تكون متوحدة في إطلاقها لا اثنية فيها ولا تعدد ، ويكون لها الكمال المطلق دون قصور أو تحديد ذلك الكمال الذي لا يقابله مقابل في كل كائنات الوجود ، وتلك هي (ذات الله) كما قررنا مراراً ويكون إدراكنا لمعقولاتنا الذاتية ، واحساسنا بالعالم الخارجي إدراكين واحساسيين نسبيين لسعة معلوم تلك الحقيقة كما تقدم ، ويكون لها بهذا وذاك الوعي المطلق الذي يحوي في شموله أيضاً مانسبته للعقل والاحساس الإدراكيين .

وفي الحق إن احساسنا بالعالم الخارجي وشعورنا به المنة الداخلى الذاتى (العقلى) نزعان متجاوبتان ومتناغمتان مع ذلك الإدراك الإلهى المطلق البادى فيها فيما ندرك ونحس من كائنات وما لا ندرك ولا نحس من حقائق ذاتية أو غيبية في عالم الذات الوجودى والنفسى سيات .

ولاشك أن الخبرة الحاصلة عن التجربة الباطنة في عالم الذات (الفلسفة وعلم النفس) مفسرة ومتكاملة مع التجربة الخارجية في عالم الموضوع (العالم الحسى) فإذا كانت حقائق المحسوسات الذاتية وأصول المعقولات الإدراكية لا تتناولها حواسنا ولا تدرك منها القليل إلا بعد الجهد الجهد عقولنا فكيف لا يكون هناك علم أوسع من علومنا ومعرفة فوق إدراكنا الحسى والعقلى معا وطبعاً هذا أمر بديهي لا ينكر .

بل إن ذلك كله يدل دلالة واضحة على أن مداورنا الذاتية العقلية والخارجية الموضوعية إنما تستمد قوامها وقوتها ونورها من ذات أوسع شمولاً وأعظم تمكناً في معنى الوجودية والعية (هي) الذات الإلهية

للمطلقة (الوجودية) تستمد من نورها الأقدس القدر من الإدراك الذى يتيح لعقلنا إدراك أولياته العقلية وبدائيه الرياضية .

وبما يحجب العقل ، ويجعل فيه قصورا ذاتيا عن بلوغ معرفة الحقيقة المطلقة معرفة كاملة ، أنه ينصب نفسه مكان العلة الحقيقية أحيانا ويدعى لنفسه الإطلاق والشمول بل والعلة لبقية الكائنات أيضاً وهذا يعنى ادعاء الألوهية من العقل وذلك (كما فى المذهب المثالى والعقلى) كما رأيت حالة أنه يناقض نفسه بنفسه حين يلبس أيضاً مسح المذهب المادى حيناً آخر فيدعى أن المادة علة نفسها وعلة كل شيء . وهذا تكون علة العقل أيضاً حالة أنه هو هو العقل ، الواحد ، على أن هذا يبدو للعيان تناقضاً صارخاً يجعل قصور العقل بارزاً مشهوداً لدى العقل نفسه فضلاً عن قصور الحس والمحسوسات ، وذلك الضرورى المعلوم ثم أين هى المادة فى عصرنا الحاضر ؟ وفى النصف الأخير من القرن العشرين ذلك الوقت الذى حدث فيه الانقلاب العلمى الحائل فى علوم الطبيعة التى بعد أن كانت علوماً طبيعية مادية أصبحت علوماً طبيعية ذرية ، وناهيك بهذا لأنه يدعى على أن الذرات بل الذريرات السكرية والضوئية والإشعاعية الخ قد أطاحت بكيان الكتلة المادية بأسرها إطاحة لا رجعة بعدها ، بل أن العلم اليوم بسائر قضاياها وفكرياته قد أصبح فى أدمغة العلماء كرياضياتها احتمالياً لا أكثر ولا أقل ثم هل غاب عن العقل ياترى أنه حين يؤله المادة يدخل هو ضمن هذا الشمول أيضاً كمحلول لها ، وهل غاب عن الحسنيين حين يتفنون الإدراك العقلى أنهم يتفنون الجوهر العقلى الذى يدركون به مادون العقل من شيء . .

• • •

النتيجة الثانية :

إن تلك الحقيقة العلية الروحية المطلقة تهيمن كبدا عام على سائر

مناهجنا للبحث سواء كانت حسية أو عقلية أو بصرية قلبية، ثم تسيطر من وجه آخر باقتدارها المقدم على القوة الطبيعية بالتنظيم والتقنين لها، ذلك لأن تلك القدرة العليا المطلقة كل قوة الأعيان الوجودية مادية كانت أو روحية ومنها القوة الطبيعية ضرورية تلك التي نستقي طاقتها من هذا النشاط الإلهي العظيم المقتدر البازغ عن قدرة الله وإذا فهمي تعمل دائمة (قدرة الله) باقتدارها الرفيع ونشاطها الروحي الخفي تكمن دائماً خلف حركات الكائنات الظاهرة والباطنة جميعاً، ونظراً (في ذاتها) دائماً عجيبة ومنزهة عن العقل والحس، وما حجابها سوى مظاهر بقية نشاط خصائصها الإلهية التي تحرك بها سائر الكائنات تكويناً وقاعدة وصيرورة من وراء ستار الكائنات، فتكمن فاعليتها الإلهية خلف أطراف سائر الصور والمظاهر الكونية وتكون في (عالم الذات) كأفكار عقلية مبصرة ثم تكون في (عالم الموضوع الكوني) كطاقة وحركة، سرعة، أو علل ثانوية وقوانين عامة، كما أنها بوجه آخر أدق وأعلى (العلة الأولى) تمد (١) سائر خلايا الكائنات الحياة تحت اسم مستقل هو الحياة فتقوم أعضائها وتحدد وظائفها نباتات كانت أو حيوانات، وفي الإنسان وهو العالم الأصغر في مقابل العالم الأكبر وهو أرفع الكائنات الحية درجة تسمى (روحاً أو نفساً) وبهذا تكون الحياة هي العامل المسيطر الخفي في سائر أجهزة الكائن الحي، بيد أنها ليست جزءاً منه، أي من خلاياه أو أعضائه أو أعضائه كلها لأنها لو فارقت جلة تتركه كما ميتة لا حياة فيه، ومثل ذلك: لو أخذنا خلية حية، وعزلناها عن بيتها الحيوية لتحليلها والبحث عن الحياة فيها، ثم أعدنا تركيبها تعود خلية تماماً بكل مكوناتها ولكنها خلية

(١) والانسان وأفعاله بين التفكير والفعل من أبداع المثل ذلك فإن الأعمال الجلية والبسيطة من أفعال الإنسان تحتوي على فكر وتصميم فالتفكير أمر ذاتي في النفس والتصميم أمر خارجي يبرز ضرورة من عالم القوة إلى عالم العقل كتفكير المهندس في تصميم بناء ما ثم تنفيذه بالفعل في عالم الواقع .

ميتة (١) لا حياة فيها .

النتيجة الثالثة :

والنتيجة الثالثة المترتبة على النتيجتين السابقتين هي : أننا لو اردنا ان نتعرف إلى حقائق هذا الوجود في صيغته المطلقة ، معرفة أشمل مما نعرف ونعلم بالعقل والحس ، وما نعتق من مذاهب فلسفية ، ما بين مثالية أو عقلية ، ومادية أو واقعية أو شكية وكذلك كل ما حصلنا عليه من خبرة علمية .

(١) ان الحياة يبدأ وجودها بخلية حية واحدة تمتص بقوة الحياة غذاءها واستمرارا كينونتها معا حولها من معادن الأرض غنى الخلية الأولى روح وجسد : روح تفعل وتنمى وجسد ينمو وينفعل فتتقسم الخلية الواحدة الى اثنتين ثم الى أربع ثم الى ثمان وهكذا . وتتنوع الخلية فبعضها يكون حيوانا والبعض الأخرى يكون نباتا والحيوان يبدأ من الأميبا والبروتوبلازما والبروتوزوا الخ . . حتى ينتهي الكائن الأكمل في الحيوان ذى العقل والادراك والبصيرة وهو الانسان .

والسادة التي تستخدمها الحياة بدورها كذلك من حيث تتكون هبائها الأولى من ذرات ، ولكل ذرة نواة يدور حولها كهرب واحد أو كهارب متعددة تدور وتسقط وتثب في فضاء الذرة فأصلها الطاقة النووية أو قل الكهربائية .

وكان الرأي المعروف فيما سبق أن السادة لا تتلاشى ولا تفنى ، وأما الآن فأنها تتلاشى في النور بالاشعاع أي الى الطاقة التي تكونت عنها . فأول سديميات في الوجود الكوني تكونت من نواة واحدة (هيدروجين) وكهربي واحد (الكترون) وهو عنصر الأيدروجين كما بينا في صلب المعرفة العظمى كذلك فإن الخلية النباتية والحيوانية ناشتان عن قوة روحية حيوية متعاونة مع الذرات المادية لتكوين الكائنات من جماد أو نبات أو حيوان .

أريد أن أقول : أنه لا يكفي في تلك المعرفة الشاملة التي يجب على الباحث تحصيلها ، لا يكفي في ذلك مجرد ما وصلنا إليه من الخبرة الحسية الموضوعية وحدها بالعلم أو بالفلسفة لارتباط ذلك بالأوضاع والعلاقات والحدود والكيفيات والكميات ، والأحياز الزمانية والمكانية المفروضة وكلها فروض إمكانية احتمالية كونها الإحساس بما في خارج الذات من شيء أو قل إنها كلها خصائص وأوضاع لكائنات طارة غير مستقرة تظهر لحواسنا على غير حقيقة لها ولا يكفي في ذلك أيضا مجرد منطقنا العقلي والحسي بحالتيهما الاستقرائية أو الاستنتاجية فقط دون الاستشراق إلى عالم الوعي الأعلى والبصيرة القلبية وذلك لمحدودية العقل ضمن نطاق منطق العقل المحدود بالتردد ذلك الذي يجمع بين اليقين والشك وأن الحس بذلك أولى لأن من معطياتها (النتائج الحسية والعقلية) الحق والفسطلة في وقت واحد ، وقد جما بين تناقض المثالية للمادية ، والمادية للمثالية ولسطوح النظريات العلمية أيضا ثم دعوى كل زاعما أنه هو الحق وحده ونقيضه هو الباطل ، وكل منهما يحتفظ بحجج من الناحيتين مرتكزة على المنطق العقلي وهو الأمر الذي يفضي إلى الشك المطلق ، أو يدعيهما العقل نفسه في الاثنية فيجعل من العائين للزعمتين علة واحدة .

وقد جرب العلماء والفلاسفة كل ذلك بالخبرتين ، العقلية والحسية ، فاختلفوا وإلى هنا يحسن من باب إحقاق الحق والرفيه عن القلب أن نورد نكتة بارهة لسقراط هي : أنه اختلف اثنان من الفلاسفة في قضية تتعلق بالفرق بين العقل والشيء . وزاد خلافا لدرجة الاحتدام وفي هذه الحالة رأيا سقراط يمر في الطريق لحكام بينهما وكان كل منهما محتما تعصبا لرأيه فمردا عليه الرأي من الجانبين قائلين ما رأيك يا سقراط ؟ وعند من منا يكون الحق ؟ فقال سقراط : لاحق بينكما قالا ولم ؟ قال : لأنني بينما أسير إليك رأيت الحق يركبكما ويذهب ، فعلت ذلك بأن لاخلاف قط على حق متوحد في نفسه . وهكذا تظل الحقيقة المطلقة هي . مستبطنة خلف أوليات

العقل ومدركاته ، ومظاهر الحس وأطياف أشيائه مهما اختلف الناس كما يستبطن العقل نفسه وراء المدركات الحسية تماما ، وخلف ظواهر جسده أيضا باحثا (عن الشيء في ذاته) (١) .

يبد أننا لو أردنا معرفة كاملة شاملة للوجود في شموله : يجب أن نهدف
بإسائر ما في شخصيتنا الإنسانية في كفايات (٢) صوب الحقائق الوجودية

(١) ان الشيء في ذاته المبحوث عنه قد بيناه في الصلب وفي هامش ٢٥ .

(٢) الكفايات للمعرفة ثلاث : كفاية الحس ، وكفاية العقل ، وكفاية البصيرة أو الذوق الفطري ، ويبنى العلماء على مشاهداتهم الخاصة التي أغلبها حسية وبعضها عقلية احكاما قاطعة على أصول الأشياء مع ان العلم نفسه (تجريبي امكاني) وهذا تهجم من بعض العلماء ومبالغة في تقدير نتائج البحث كأنها تحتميه لامكانية ومن ذلك مثلا احكامهم على القوانين الطبيعية وجعلها عللا للأشياء مع ان حقيقة القانون التعبير عن تلاقي شيئين اذا حدث أحدهم حدث الآخر لا حقيقة الفعل أو الانفعال وفي مثل هذا يقول السير ويليام كروكس رئيس المجمع العلمي الانكليزي (ان ما تسميه قانونا طبيعيا أن محقق الحقيقة الا وجهها من وجود الاتجاه الذي يعمل على توجيه شكل من أشكال القوة » ومثل ذلك اننا نستطيع أن نعلل حركات الجواهر الفردة المادية كما نعلل حركات الاجرام السماوية ونستطيع بهذا أن نكتشف القوانين الطبيعية للحركة ولكننا مع هذا لا نكون اقرب للعللة عما كنا عليه من العلية والسئلة الوحيدة التي يجب حلها هي أي ضرب من ضروب الارادة والفكر موجود خلف تلك الحركات ومجبرا اياها على اتباع طريق مرسوم لها من قبل ؟ وما هي العلة التي تؤثر من وراء تلك القوانين ؟ ويقول الفيلسوف والأديب الفرنسي فلتير « الى متى أعبد العقل وهو يظهر عجزا فاضحا في التعبير عن ذاته أو عن ادراك ما وراء المنظور من الأشياء والقوانين » ويقول داروين صاحب مذهب النشوء والتطور المعروف « ما أبعد عباد العقل عن الصواب » فانهم يعبدون لها قليل الحيلة في ادراك عميقات المسائل =

العملية المستبطنة خلف المظاهر ثم توحيدها في حقيقة المطلقة الفردية ويكون ذلك بكل ما وهبنا الله من مواهب وكفايات للإدراك والمعرفة وذلك هو الإدراك الحقيقي والتعامل الصحيح والإلهام الفطري الخالص ونكون آنذاك في حالة توجد فيها هذه الكفايات متكاملة متكافئة متعارضة على طلب الإدراك الصحيح في مجال البحث الفلسفي أو العلمي أو الديني لئتم لنا إدراك الحقيقة في أنوار جلالها وجمالها على أن يتوج ذلك كله الهام البصيرة القلبية والذوق الفطري السليم ومتجهة كلها لمعرفة الحقيقة المنشودة^(١) التي لا يهبها الله إلا لمن يشاء من عباده .

ويقول مستر جلدسون السياسي الانكليزي الشهير « اننى أحترم العقل ولكن ليس فوق كل احترام فما هو في بحر مباحث ما فوق الطبيعة الا قارب صغيرة قد فقد أحد مقذافين فهو كلما أراد السير الى الامام تقهقر الى الوراء حتى لا يتجاوز حدوده المعقولة واذا كان هذا رأى القوم في قيمة العقل فمن باب أولى مرات عديدة أن يكون هذا نفسه هو الرأى في قيمة ادراك الحواس للأشياء أنظر حرف د على هامش المعرفة العظمى .

(١) قسنا في رقم ٢٧ من هذا الهامش أن الكفايات بالمعرفة ثلاث بعد ما كانت في طوال تاريخ الفلسفة اثنين الا من قال منهم بوجود الحدس أو الذوق الفطري ونحن نقول صراحة باضافة كفاية البصيرة القلبية لان القلب ينبع الالهام والعقل معا ، وبهذا وذاك يكون للعلم منطق الخاص وهو منطق الحواث والخبرة العلمية الحسية أى الإدراك الحسى ويكون منطقها الخاص وهم الإدراك العقلى وأما المنطق العام للمعرفة فيجب أن يكون منطقاً شمولياً كاملاً والدليل على ذلك ان مخالفة النظر الى الحقائق بالكفايات كلها تكون نتيجة الحتمية أما فلسفة مثالية عقلية أو فلسفة حسية مادية آلية والمذهب الآلى في الفلسفة لا ينتج سوى الشك النسبى أو المطلق أو الاتحاد أو تاليه الطبيعة وكذلك المثالى اذ يشك في واقعية الأشياء يبالغ في التجريد العقلى حتى الى اللا ارادية أو الحلول أو الاتحاد .

معضيات هذه النتائج الثلاث في عالم المعرفة

ومحصول ما يؤخذ من هذه النتائج ، إن إدراكنا الحسى يعتمد في عرفان الوجود الخارجى على الحواس فقط ، والحواس لا تترك إلا الظواهر المتغيرة الدائمة الصيرورة والتحول تلك التى لا تستقر على حالة واحدة في زمن واحد أو في وضع واحد .

ومن البديهي أن المعرفة الحاصلة عن منطق الحس وحده لا تؤدي إلا إلى مجرد الخبرة بالظواهر الكونية المحسية فقط إن صحت ولم يتورها الخطأ (خطأ الحواس المشهور) وذلك بدليل إضافة المجاهر والمقربات المساعدة للنظر والنظر أقوى الحواس فإياك بغيره كالسمع والشم... الخ . وكثيرا ما نخطئ الحواس في تقدير تلك الظواهر مع وجود هذه المساعدة^(٢٩) .

وكذلك شأن العقل في منطق المجرد (وإن كان بحالة أقوى ومدى أوسع) لا يؤدي بنتائجه المنطقية العقلية التي رائدها القياس والاستنتاج إلا إلى نتائج وأحكام نسبية ليست مطلقة . وكثيرا ما كانت سببا في النزاع والجدل بين أهل المذهب الواحد في طام الفلسفة بحثا عن العلة ومعلولها — وكذلك في عالم الدين في البحث وعن الفرق بين الوجود الواجب والوجود الممكن ، وبين الذات والصفات ، وبين الحادث والتقديم والجبر والاختيار كما يفعل أصحاب علم الكلام وكذلك بين أهل المنهج الواحد في عالم العلم

(٢٩) ان الحواس مشهورة الخطأ حتى مع امدادها بالمساعدات الالوية كالمناظير المقربة والمكبرة .

أن نتائج العلم كلها احتمالية متغيرة بسبب ما يجد ويكتشف مع تطور الأزمان .

وتمثل هذا وذاك تنقسم الجماعات الدينية والمذاهب الفلسفية والمناهج العلمية إلى شيع متعددة ومذاهب و فرق مختلفة في وجهات النظر العقل والنظر الحسى الكثيرة على أن الحق واحد من سائر جهاته قصدته ومع هذا فكل فرقة تدعى أحقية رأيها وتستمد مسند تلك الأحقية وبرهانها من المنطق العقلى نفسه أو من منطق الحس وإن اختلفت وجهات النظر الواحد بالنسبة لما فى كل منها من الحق أو الباطل ، وسواء كانت المقدمات المنطقية التى يبنون عليها نتائجهم صالحة أو فاسدة محقة أو منسطة .

وذلك كله يؤكد أنه يجب أن يدعم علم المعرفة الحديث على كفاية هى أعلى الكفايات وارفعها يضمها إلى كفايته المعروفتين فى عالم الفلسفة كفاية العقل وكفاية الحس وهى كفاية البصيرة (عين القلب) أو ما يسمى اصطلاحا فى عالم الفلسفة ، الذوق الفطرى ، ليحكم بذلك على الأقل بين الراى المادى والراى العقل (١) .

لأن أسلوب الفكر الفلسفى الصحيح فى المحيط الفلسفى العام يجب أن يكون متوحد الأهداف والنتائج فى النظرة العامة لحقيقة الوجود مطلقا وإن اختلفت المناهج ، وذلك يوجب أن يكون البحث خالصا فى تطلب الحقيقة بغية الوصول إليها شاملة كاملة خصوصا وأن العقل — عقلنا — جبل على أن يطلب الحقيقة متوحد على قاعدة (أن الحق دائما واحد)

(١) ويكون الحل الوحيد لمعرفة عامة كاملة ليس استعمال كفاية واحدة كالْحس أو استعمال كفايتين كالْحس والعقل ولكن يجب استعمال الكفايات كلها لنوال المعرفة الصحيحة : الحس والعقل وبصيرة القلب .

ولا تتم الفقه العقلية عند نفسه ونجاه الحق إلا بعدم تناقضه مع طلب المعرفة ،
الشاملة الكاملة التي تهدف إلى حقيقة متوحدة الوجود وذلك يكون في سائر
مناهج العقلية والحسية والروحية جميعا ، وأيضا في عالم القيم والأخلاق ،
وعالم العلم في بحوثه لاسيما وأن العلم الطبيعي في عصرنا الحاضر صائر حتما
في نتائج أبحاثه العليا إلى التوحيد ، لينال معرفة شمولية تجمع سائر ضروب
نتائج العلوم الجزئية في محيطها الواسع (وهي فلسفة العلوم) وكذلك الدين
في معناه المطلق ، فإنه متوحد ضرورة من جهة أغراضه العليا وإن تعددت
رسله أو تعددت نتائجه الخلقية أو معلوماته الروحية وذلك التعدد يكون
بسبب تطور العقل وتطور الإنسان خلال الأزمان وإذا كان هذا هكذا ،
فقد ظهر لنا ولقارىء حلقات موسوعتنا أن المادة والقوة والفسكر ، والحياة
بل كل الكائنات في مجموعها بسائر ما طبعت عليه من طبائع وقوانين
وخصائص كلها حالات وظاهرات عابرة للوجود وهي متفاوتة النسب
والأوضاع وكذلك في الكميات والكيفيات والعلاقات ، وتوصلها جميعا
حقيقة واحدة مستبطنة خلف ستار الوجود الإمكانى الظاهر للعيان باعتبار
أنها هي علة الجميع المطلقة ، فتظهر بنشاطها حينما كسوة طبيعية ولها طاقة
تدل على علة قادرة خفية وحينما تظهر آخر يظهر نشاطها كأدراك مطلق ينظم
النسب والأوضاع في الكائنات ويقتن قرانينها وكذلك يضع الآلة والتناظر
في الكائنات عقلية كانت أو حسية لحكمة ظاهرة أو خفية وحينما تظهر (تلك
القدرة الفائقة) بمظهر الحياة المنظورة في ملايين الملايين من خلايا الكائن
الحى فتأمر وتنهى ، وتدير وتنظم وتريد ونهى وتميت كحياة له وفيه
تقاربه في اليقظة وتنخلف عنه قليلا في النوم ، وتفارقه مفارقة لعودة
عند الموت .

ويكون بزوغ الحياة الروحية والقوة الطبيعية معا عن تلك الحقيقة
الكبرى متضامين بطريقة تكون مثلنا وتكون قاعدته الطبيعة ويلتقي ضلعا
في رأس المثلث كنقطة عليا للنسب أو قل الحقيقة المطلقة لكل فاعلية

روحية أو حيوية أو طبيعية تصدر عن عالم الغيب بل كل نشاط يبدو في المخلوقات جميعا وبعبارة أخرى تكون هذه النقطة هي المصدر بمعنى أنها هي النشاط الأول للسبب الأعلى وعلة العلل تصدر كصفة ثابتة لتلك العلة الأولى فتتوحد بذلك (القوة والحياة) في فاعليتهما وتكون قاعدة المثلث هي الطبيعة بما فيها من كائنات (الجماد والنبات والحيوان) والانسان .

الحقيقة المطلقة

وعن النور الحيوى في	فمن النور الذرى في
للضلع الايمن بزغت الحياة	الضلع الايسر بزغت القوة
والإدراكين العقلى والحسى	والطاقة والحركة والسرعة
ثم النفس باعتبارها نقطة	والعناصر ثم الأشياء المادى .
الاتصال بين الروح والجسد.	

والنقطة الأولى في خط القاعدة من اليمين يبدأ الجماد عن الطاقة وهو لا يتخلو من حياة من حيث أن حياته بالطاقة الذرية الكهربائية ويتوسط القاعدة النبات فالحيوان حتى يتصل بالإنسان ومن الإنسان وفي النقطة النهائية من خط القاعدة تتصل الطبيعة بالحياة والمادية بالروحية وسيجانب الخالق المبدع المصور .

الحقيقة والطبيعة

وإذن فما الذى يمنع ياترى بمد كل ما تبيناه وقدمناه من الحقائق الدامغة في بحثنا المتقدم من أن تكون هذه الكائنات في مجموعها مجرد آثار للنشاط

علة واحدة أولى وسبب متوحد أعلى يسمو في ذاته وفي وجوده وفي خصائصه عن كل ما ندرك بالعقل أو بالحس وأيضاً عن الحلول في كل ما نرى ونعقل أو الاتصال المباشر (الاتحاد) بكل ما يوجد من آثار للحياة وللإدراك وللطاقة وللشيئية الطبيعية جميعاً ، يد أن تلك الحقيقة في الوقت نفسه هي السبب العلى الأول (الله) بخصائصها وإفعال خصائصها ونشاط تلك الأفعال الذى عن نشاط خصائصه تصدر جميع الكائنات كآثار لنشاط تلك الخصائص المكونة لسائر الأشياء والذرات ، ووجودها سابق على وجود الكائنات جميعاً ، وتكون الكائنات كلها مجرد فاعلية مطلقة أو نشاط أو طاقة حيوية أو ذرية تبدو في الظواهر المحدودة حيناً ، وتنفق وراء القوانين والأشياء النفسية حيناً آخر ، وتكون تلك القوى جميعاً (من حيوية وإدراكية وطبيعية واقعية) هي التي تطور الكائنات مجازاً أو ظاهرياً بطاقة فعالة منها اكتسبتها عن عليها الآلى فتتضاعف فتركب المنظور من غير المنظور وبالعكس ، فتحمل حواس الإنسان أطيايف الشيء المدرك بالحس إلى ذهن الكائن المفكر المدرك بالعقل فيذكر في الأسباب والنتائج أو بعبارة أخرى أوجز وأصرح . لماذا لا تكون تلك العلة أو الحقيقة الإلهية المطلقة هي نفسها الموجود الأول الأزل الأبدى المنظم بافتدار نشاط خصائصه للقوة الطبيعية وقوانينها فضلاً عن أنه هو مبدعها وصانعها وللحياة في تصرفاتها باعتبار أنها نفحة من روحه وهو المبرز لشيئية الأشياء في أصولها ومظاهرها ويكون هو أيضاً العلة التي تمد عالم الفكر بما ينتج من أفكار ، وتكون جميعها (الحياة والفكر والشيء) حالات عابرة متكاملة من نشاط خصائص السبب الأول (واجب الوجود) (الله) من له الخصائص الثابتة الدائمة

ولماذا لا تكون تلك الحقيقة العلية الإلهية نفسها هي التي تلبض بأشعاع روحى من نورها يتجلى في ذواتنا كأضواء روحية وحيوية وأقباس من نورها

فتجعل فينا ومنا حياة تناسب مع حياتها ، وعقلا يتناغم مع فكرها المطلق
وعلمها الأعلى وتديرها الأروى ، بحيث لا تكون حياتنا وعقولنا وسائر
ما في ذواتنا من إدراك ووجدانات جميعا بخائب نموت تلك الآلات الكاملة
والعلة الإلهية الأولى سوى ومضات خاطفة أو أضواء باهتة مستمدة من نورها
الإلهي الأول ، فتتلقى شخصياتنا عنها جميع كفاءاتنا للمعرفة — من احساس
وإدراك ووجدان وبصيرة عطاء منها — ثم تنعكس في ذواتنا كنخبة شخصية
وعلم ومعرفة في مقابل أن الكائنات المعقولة والمحسنة كمقولات لنا تتلقى بوعينا
طاقها وحركاتها . كما تتلقى سائر الأعمدة المستقطبة والموصلات الكهربائية
والاشعاعية من سائر الأنحاء والاتجاهات — الطاقة المشعة مما يظهر من
ذلك في الرادار والراديو ، التليفزيون والسبينا فهي موجات نورية غير مرئية
تلقاها فقط استقطاب مرئية ومسموعة ومنقولة فإيمنع مع كل ذلك
يا ترى أن نتلقى نحن وجدانا أسرار العزة الإلهية ولدينا في عالم الخبرة
الطبيعية والخبرة العقلية والنفسية أمثال كثيرة ومتعددة فهم بها ذلك من
حيث أننا ندرك طاقة غير منظورة تحرك حركة وسرعة منظورتين أو غير
منظورتين أيضا ، وإننا أيضا نفكر ففكرة ما في أمر ما فرى أعضاءنا
وجوارحنا تنقل فتتحرك متجهين إلى ما تقتضيه تلك الفكرة ،

و. الذي يمتنع أيضا يا ترى وقد ظهر لنا في عالم الفلسفة وسائر عصورها
قصور الإدراكين العقلي والحسي بذاتهما وبكفائتهما معا عن تحليل الحقيقة
المطلقة ؟ بل وعن تحليل وجود الشيء والفكر في ذاتيهما ، تعليلا كاملا
سلبا مع ادعاء المثاليين إن الفكر هو العلة لوجود نفسه ولوجود الأشياء
وادعاء الماديين والواقعيين أيضا إن لا علة للأشياء وراء الأشياء . وإن
الأشياء علة وجود نفسها وعلة وجود العقل أيضا ، وكان تلك العلة مطلقة
ولا علة وراءها يهبونها دون حساب من عند أنفسهم لعقلنا القاصر المحدود
المخلوق والذي يحوى في جعبة منطقته المتوحد اليقين والشك معا ، والكائن
الذي يشك في نفسه مرة ريقن أخرى ما أجدره بالقصور الذاتي .

أوليها لآقل من العقل قيمة ووضعها وهي المادة وهي كأن متكل وذلك الكائن ما يطلق عليه طبق الكتلة المادية ، التي يكونها ويحركها قوتان هما الجذب والدفع ، فان اختلفت النسبة اللازمة لوضعهما انحل الشيء المادي إلى عناصره الأولى ، ثم إلى الاشعاعات التي كان طبقا بارزا لها ومعنى هذا ان العقل والحس لا يدركان الشيء في ذاته وإنما يدركان أطراف لكائن غيره أدق وجودا وأخفى هو (الطاقة) السريعة التحول .

أقول : ما الذي يمنع مع عجزهما عن البلوغ إلى الحقيقة وقد أصبح هذا العجز والتهافت ظاهراً ظهور الشمس لليلة وللغمر معا عن أن يكون مجرد حالتين من حالات الوجود فهما يعجزان ضرورة عن العلية لنفسيهما أو لغيرهما بل عن إدراك الحقيقة المطلقة في آفاقها المتسامية وكذلك شأن ما حول العقل والحس من فلسفة مادية ومثالية في تعليل الوجود وعلته ، قد اوضح أنهما في كيانهما (العقل والشيء) ليسا بأكثر من حالتين متغيرتين متكاملتين ومتضابقتين مما يدل على القصور الذاتي لكل منهما وإلزاما من جملة حالات الوجود المتعددة العابرة تلك التي تنزع جميعها إلى التطور والتسامي بواسطة قانون الترقى العام الجامع الشامل لها ولغيرهما وما الذي يمنع أيضا أن تكون القوة والحياة حالتين أخريين متلازمتين متكاملتين فتمهد القوة للحياة طريقها بتكوين الاشعاع الذري فالعناصر ، فالمادة ، وتكمل الحياة فعل القوة بالنوال والنمو ، والتنظيم والتغذية للخلايا ثم التكيف والادراك والتطور ، وبالتطور والترقى الفكري أو الروحي بعد التطور الطبيعي يرتقى الإنسان في انسانيته أطوارا أخرى تلك الخصائص الانسانية والروحية التي لا ينال درك المعرفة والأخلاق والإيمان إلا بها .

فما الذي يمنع في النهاية من أن تكون كل هذه الأنواع والاجناس والخصائص والحالات والعلائق ، والنسب الطبيعية والمعاني الروحية

والتلقاتيات الفطرية والهدائه الموجودة في الكيان الطبيعي وفي الانسان ذلك العالم الصغير وفي العالم الكبير ما بين سمائه وأرضه وظاهره وباطنه — وما الذي يمنع ياترى لدى الادراك الانساني الصحيح الذي يصبو الى المعرفة أن تكون كل هذه الخصائص والصفات — ومعها العقل والمادة — مجرد فاعلية لكائن واحد أعلى وأشمل منها جميعا . وأوسع اطلاقا هو الله ولا يوجد في ذاته المشككة الوجود تغير أو تحول أو تطور لأنه قائم بذاته لذاته دون استمداد من أغياره متوحد في جوهره وخصائصه وتمتد صفاته الكريمة بفاعليتها الى محيط هذا الوجود الذي نعيش فيه والذي هو مسبب في وجود عن قدرتها الالهية الفاتكة — وبذا ترجع الأسباب كلها اليه وهي في ذاته منزّه عنها ولا صلة بينه وبينها سوى ما يشبه الصلة بين الفعل وفاعله أو بين المفكر ومصنعات تفكيره من الافعال وذلك هو الشأن الالهى الخطير العظيم الذي تصبو إليه العلوم والمعارف في نتائجها العليا وكذلك^(١) نسلم به الفلسفة الأصلية (الأم) لا سيما فيما بعد الطبيعة^(٢) .

(١) قد شبهنا اتصال الكائنات بموجدهما ياتصال أقطار الدائرة ومحيطها بالمركز (والله المثل الأعلى على كل حال) .
وقلنا أن وجود المركز بالنسبة لوجود بقية الدائرة : أقطارها ومحيطها وجود وجوبى ضرورى لايجاد الدائرة ، فإن وجود المركز ووجود الدائرة مفروض حتما . ظهرت في الخارج أو لم تظهر وأما اذا لم يكن المركز موجودا فلا وجود لأقطار الدائرة ولا لمحيطها لأن الأقطار والمحيط جميعا تتكون من نقاط وجودها يمثل وجود المركز فإن انعدم المركز فلا وجود للدائرة .

(٢) ان الفلسفة تنقسم الى مادية وعقلية ثم الى اثنتيتية وواحدية وفوق ذلك تنقسم أيضا الى فلسفة طبيعية وفلسفة ما بعد طبيعية أو ما فوق طبيعية (وهذا الذى نعتيه في الصلب) فكان الفلسفة منها ما هو واقعى مشهور وما هو عيى غير مشهور بالطرائق العلمية أو حتى الطرائق الفلسفية الساذية (انظر حرف الهاء في الجزء الثانى على هامش المعرفة العظمى من ص ٣٢ : ٣٣)

ويقينا لن تكون تلك الذات العظمى سوى ذات (الاله) القدير الحى
العالم المريد الذى توحدت ذاته وتعددت أسماؤه وصفاته ثم تجلت صفاته فى
أفعاله ، ثم انعكست أفعاله على ضحائف هذه الموجودات كأثر لأفعالها
فترقد فى محيط الكائنات قوة ذات طاقة وتعود الطاقة مكونة لأجرام المادة
وما يسميه العلم بالطبيعة فى مجموعها ولبس هذا فقط بل وأيضا ذات طاقة
حيوية ذات فهم وإدراك ووعى ثم مواليد وأحياء متنوعة ، ما بين جماد
ونبات وحيوان

ويؤكد ما نقوله وبدلل عليه : إن كل ما نرى بحواسنا وندرك بعقولنا
ونشعر به شعورا تلقائيا فى قرار ذواتنا من صلات الكائنات فى علائقها
الكونية ومنافعها وحيويتها وكذلك ما فيها من اتساق وترابط ونظام وتوحد
فى كل النتائج المتماونة على سير الوجود الكونى فى نظامه المحكم . فكل ذلك
يدلل دلالة واضحة جلية لنوى الوعى الذكى على أن علتها الأولى التى أبدعتها
جميعا بمجرد نشاط خصائصها وتدير حكمتها وتصريف إرادتها علة واحدة
ولها اسم متوحد لا يماثل اسم آخر هو (الله جل جلاله وعز سلطانه) وأنت
نرى إن كل ما ذكرناه من كائنات وجودية مترابطة العلائق والفاعلية ،
ويدلك على فهم ذلك أن القوانين الطبيعية جميعا تعمل متضامنة كأنها وحدة
دالة بتوحيدها على وحدة ذات مقتنها الذى أبدعها جميعا وعلى أن (الذات
الالهية) واحدة فى ذاتها ومستقلة فى خصائصها وقد طبعت كائناتها على التوحد
لأن مبدعها واحد وإن تعددت فى أنواعها وأجاسها وفصولها وأيضا فى
خصائصها فإنه يشملها جميعا نظام واحد شامل لا ينكره ذو عقل مفكر
ووحدة كلية تجمعها وهذا أيضا مشاهد، وذلك النظام يجعلها جميعا متسقة
ومتجاوبة مع سببها الأول فستمد فعلها من فعله وخصائصها من خصائصه
لأنه سببها وعلتها ، وأظن أن كل ذلك يدلك دلالة قاطعة على أن لها جميعا
علة إلهية واحدة واعية مدركة تدسأر كائناتها بفيوض متدافعة من فاعلية

خصائصها الثابتة مثل الحياة والحس ، والإرادة والمريد ، والقدرة والقادر والخلق والخالق والإبداع والمبدع ... الخ تلك الحقائق المتلازمة التي تدل بوصفها وبفهمها على أمر ومأمور ، ومنظم ومنظم وقاعل ومتفعل (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وذلك لئلا وصف يقينى عام يتناول جميع الكائنات الحية وغير الحية والمنظورة وغير المنظورة بفعل قوة طبيعية تصدر عن قدرة إلهية وطاقة كهربية ذرية كآثر لتلك القدرة ثم حركة وسرعة يدلان على وجود القوة والقوة مضمرة تدل على وجود القدرة والقدرة كلها لله عز وجل وذلك قانون عام ثابت شامل لجميع مافى العالم الطبيعى من قوانين وأشياء .

فلكل هذا وذاك من حقائق كان للعلة الأولى والسبب الأول (الله) الشمول الكامل مع التنزيه والسلطان الأعلى فى هذا الوجود الدائم منه والمتغير .

وهنا وفى ميدان الحقيقة المطلقة يجتمع ضرورة عالم الذات (الفكر والحياة) وعالم الموضوع (المادية والشيئية) فى نمط واحد ويعملان كوحدة مطلقة تدل بلاشك ولا ريب قط على أن مصدرها واحد وأن عز وتسامى ذلك انصدر الواحد المنزه عن الحلول فيها أو الاتحاد بها جميعا .

وليكن مفهوما فهما جيدا أنه لا يصح فى العقول السليمة والأفهام الناضجة وجود معلول بدون علة ، أو أثر بدون مؤثر أو حركة بدون محرك أو قانون بغير مقنن وهذا ما أشرنا إليه فى أول كلامنا ، وأنها لمبادئ أولية وبدائيه لا يسع العقول جميعا رفضها أو التناكر لها ، ولا مجال فيها ولا اعتبار لألفاظ جوفاء أو أسماء بلا مسميات يبيدها للماديون أو الواقعيون أو الطبيعيون الذين لا يمتد بصبرهم لأكثر من الجوال الطبيعى الدنيوى وإن كان له سماؤه وأرضه أو مثل ما يقولون به من صدفة أو ضرورة أو طبيعية ... الخ وكله تضيق لسعة الكون الذى لم يعثروا له على حدود لرحمة الله التى هى أوسع من أفهامنا ومن علومنا جميعا ومن معارفنا أيضا — مهما اتسع مداها .

عالم الأشياء الطبيعية

وبهذا وذلك يكون على تقديرنا المتقدم أصل الوجود الإلهي كما بينا وهو تقدير يؤيده عالم المعقول الديني والفلسفي والإحساس العلمي لأنه الحق ، والحق دائما واضح أبلغ ولذا أقول ، إن القوة الكونية بسائر حالاتها وطاقاتها سسواء كانت ذرية إشعاعية ، أو كهربائية أو مغناطيسية ، أو صوتية أو مادية تكون كلها كعوامل أولية تمهيدية للتكوين والتشوي الكوني الطبيعي ودليل ذلك أن الطبيعة وإن وقع عليها الحس في أدنى صورها فلا يقع عليها فيما وراء تلك الصور من عوامل خفية وخذ ذبذبات الصوت مثلا أو الضوء الخ التي أوجدتها جميعا السبب الأعلى باقتداره من مشهود وغير مشهود بذلك ذلك على وجود (الحق) الذي عن فعله صدرت كلها فكون وشيء وحرك وطور وصور قديما بمطلق إرادته واقتداره مما يدل على أنه ليست كلمة الطبيعة وهي كلمة تدل على مجموع الشيء لا أكثر ولا أقل إلا كقولنا حقيقة ومدرسة والحقيقة والمدرسة ليس لهما مسميات واقعات بالفعل وكذلك المادة وهي مجموعة أطيايف نورية متكتلة وأيضا العقل المنطقي المعلوم فانه أيضا متصل بعقل مطلق أوسع وأدوم وأقدر يستمد منه قوته ونور إدراكه فلا شيء من هذه المخلوقات كلها بعلة أولية لنفسه أو لغيره وأكذب من ذاك وأشد بطلا : أن القول بالصدفة أو بالضرورة وجدت الكائنات .

وليست المادة في جملة كتلتها كما هو ثابت في العلم وظاهر في التجربة إلا مجرد ظواهر شبيهة تكونت عن فاعلية النشاط الذري^(١) والنووي

(١) وفي هذا المعنى يقول الفيلسوف جوستاف ليبون : أن الوجود مفعم بالجهولات التي لا نراها ولا تقع تحت خبرتنا الحسية وما ذلك الحجاب الذي يحجب عنا الحقيقة سوى نسيج من الآراء الضالة الناقصة التي توجبها علينا تقاليد العلم الرسمي والمشاهدات

في سبيل نرقبها إلى تلقى الحياة فيكونا (المادة والحياة) . كنور إلهي كوني
روحي أو حيوي وهذا من تلك الكائنات عود إلى الأصل الإلهي الذي
عنه صدرت وبينهما مع ذلك رابطة تكامل وتلازم ضرورية كما تشهد به
الحوادث الكونية ويشهد العلم الطبيعي بها ، ثم هذا التضامن والتلازم بين
الحياة والطبيعة والقوانين تتكون وتنشأ الكائنات الحية وغير الحية وتكون
الحياة^(١) حينئذ كبدأ نشاطي حي مطور ومنظم يستمد خصائصه المنظمة
من حياة السبب الأول ، والموجود الأعلى (الله)^(٢) ويكون الفكر

== الخسبية ، ويقول اوارد لورا للعالم الطبيعي والفيلسوف :

« أن العلم يتألف من نظرات العلماء ما بين مصيبه وخاطئه
وإن كانت كل نظريات العلم صوابا فقد انتهى العلم من موضوعه
ووقف عند حده فكم من حالة تظهر لنا بمظهر الثبوت وهي متحولة
النواميس العلمية إلا من مخترعات العلماء أنفسهم ، فالعلم لا
يستطيع وهذا محالته أن يكشف لنا عن وجه حقيقة مطلقة ، وكل
ما ينتظر منه أن يخبرنا كقاعدة للبحث والعمل التطبيقي وأما
المادة فهي في حقيقتها مجرد اهتزازات للذرات النووية وأساس
وجودها ذرات نووية تتكون منها العناصر ولذلك تكلمنا عنه
كثيرا والمقياس الأعظم لتنوع الكائنات هو السرعة وقوانينها
المعلومة في أحداث السلب والجذب وغير ذلك »

(١ ، ٢) إذا فرضنا أنه في البدء وجد نور في غاية اللطافة (وهذا هو
الواقع في العلم) وأن ذلك النور يشع أشعاعا مطلقا الأشعاع الذي
يسميه علماء الطبيعة في عصرنا بالطبيعة الكونية وعن هذه الأشعة
الكونية تتولد العناصر بواسطة الوحدات الذرية وإذا تصورنا
أيضا وجود نور آخر أعلى في الرتبة هو نور الحياة وقد يزغ
النوران متكاتفين متعاونين عن نشاط الخصائص الإلهية كالقدرة
والإرادة والعلم والحياة : لو تصورنا هذا لفهمنا كيف تكونت
الكائنات مادة ومعنوية روحية وغير روحية من خصائص مبدعها
الأعظم (انظر حرف « و ») من هامش المعرفة العظمى .

فكرنا^(١) ... كقوة للتأمل تدرك وتوازن مستمدة من ذلك النور الأقدس وتكون وظيفتها في النظر المنطقي التجميع والعزل والتأليف والتفسير والحكم بين سائر ما يتداعى على الذهن الإنساني في عالم الذات من معان ومدرجات عقلية أو حسية على قدر الطاقة العقلية ، وهذه القوة العقلية الإدراكية منبعثة عن شمسور واع مستبطن في الذات الإنسانية هو عقلنا الباطن أو الفطري الذي يستمد قوته من نور الله مباشرة كما يستمد النور الطبيعي نشاطه من قدرته العليا (نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) .

والعقل الباطن طبعا غير العقل المعروف والموجود في الإنسان كإدراك عقلي ظاهر متصل في الذهن بإدراكنا الحسي ، ليحكم على نتائج معطيات الإدراك الحسي مع معطيات إدراكنا العقلي نفسه ، وما يتأتى لهما (الإدراك الحسي والعقلي) عن طريق الخبرتين الذاتية والموضوعية^(٢) وهما قوام العلم من ناحية ، وأساس عالم التفكير الفلسفي بكفايات علم المعرفة من ناحية أخرى وإن هو أيضا إلا مجرد نور إلهي

(١) وظيفة العقل في الوجود محدودة بضروب منطقته وكذلك الحس أما ما فوق العقل وما فوق الحس فهو خاص بالالهام البصيري القلبى ، والالهام نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده وقد يناله الرجل الساذج الطاهر القلب ويحرمه الفيلسوف المفسر السذوق توزع منهجه بين العقل والحس . وفي هذا المعنى يقول العلامة جومهاث لوبون : « أن هذا الوجود مغمى بالمجهولات التي لا تراها والحجاب الذي يحجب عنا حقائقها مكون غالبا من الآراء الضالة أو الناقصة التي يورثها بها العلم الرسمي » نطن بدورنا أننا قد قمنا بحنى هذا القول وهو أن العقل عقلنا المفكر يستمد قوة إدراكه من بؤرة الذات الإنسانية المعبر عنها بالعقل الباطن فالعقل المفكر يعتبر شعاعة معدة للموازنة والمقايسة تستمد قوتها ومبعثها من العقل الباطن ، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى موطن للعقل والإدراك في القلب حيث يقول : « لهم قلوب لا يعقلون بها » .

يشع على الخلايا المعدة للتفكير عند استعدادها العصبي في المخ ومن ناديه يرجع في مبعثه إلى عقلنا الباطن ، وتكون أقصى مطالب الشخصية السوية في الإنسان هي المعرفة الكاملة ، وحلية الشخصية الخلق القويم المتأني عن معرفة صحيحة وتكون أولى معارف الإنسان وأولها بالنظر وأسمها غابة (معرفة نفسه ومعرفة خالقه من حيث أن الخالق سبحانه هو الحقيقة المطلقة المؤثرة في كل شيء ، وهذا هو الأوج الأعلى في آفاق الفلسفة والدين والعلم جميعا ، فضلا عن أنه وظيفة الإنسان الحقيقية أو العليا في نظر الله قبل وظائفه الدنيوية (١) .

ويرتقب على هذا الاستقرار والاستنتاج السليمين : أن الذات الالهية والعلة الكاملة والحائرة لجميع شرائط العملية ، إنما هي ذات الله عز وجل وهو قطار رب كل شيء . ومليكه بل علة الوجود بأسره . ويرر ذلك تمكن تلك الذات الالهية في الوجودية وفي الفاعلية الإيجابية بالحالة التي يتوقف وجود غيرها من الأكوان الممكنة على وجودها الواجب لأنها وحدها هي الذات الوجودية وهي الباعثة الأولية للفاعلية دون سواها ، بينما يكون وجود سائر الكائنات الامكانية ومعها الفكر والحياة وشيئة الأشياء أيضا وجودا مكانيا احتماليا بحثا يتوقف وجوده على وجود سببه الأول وعلة الأصلية ، وبهذا يستوى في وجود الكون الامكاني احتمال الوجود وعدمه . وأيضا كل ما يواكب هذا الوجود الامكاني الاحتمالي من قوة وطاقة ونشاط كلها في الواقع آثار لفاعلية واجب الوجود وعلة العمل وهو الله عز وجل ، لاسيما وأن القوة الطبيعية لا تنظم نفسها ولا تقرر انجاء فاعليتها بنفسها لأنها قوة عياء ولا بد لها في كل أطوارها

(١) وفي قول الله تعالى « أنا عرضنا الأمانة » إلى قوله « وحملها الإنسان » إشارة إلى ذلك وفي قوله أيضا « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » أي يعرفون وذلك رأى ابن عباس وقبعه فيه جم من المفسرين .

من منظم كالقوانين مثلا وموجه كعلمتها الأولى ، ولا بد للقوانين من مقنن طبيعى ، والمقنن هنا هو الخصائص الالهية العلية التى كانت أزلا موجوده كخصائص للذات الالهى الأعظم بسائر نشاطها الالهى وجودا ذاتيا سابقا على وجود الأكوان جميعا . ووجود الزمان والمكان الاعتباريين المفروضين كنقاط تقديرية لعبور الكائنات من نقطة مفروضة السرعة الى نقطة أخرى مفروضة ، ومن آن زمان الى آن زمان آخر مفروض ، ويكون الزمان ومعها المكان مجرد رتب اعتبارية لتطور الكائنات من مبدأها الأول الى غايتها النهائية ، المنشودة للوجود بأسره .

أقول : إن هذا النشاط الالهى ، أى نشاط الخصائص الالهية الأولى ، يتخذ من مجموع الكائنات والحوادث محيطا ومسرحا لأفاعيله العجيبة ، ولتصرفاته الارادية الالهية المدهشة وهو رابض دائما وراءها كعلة قريبة لها وأما حقيقته فانها السر الالهى الأزلى فى الأشياء وهى حقيقة (الشئ فى ذاته) ذلك السر الذى كان يتساءل عنه الفيلسوف المثالى « كانت » الألمانى الكامن خلف مجموع الأشياء الكائنة فى عالم الموضوع والذى كان يسميه كانت الشئ فى ذاته وبذا يكون هذا الكون الذى تعيش فيه بحملته حجابا شفافا يحجب الحقيقة وأحيانا يشف للعقول الباحثة بنسبة درجاتها للعرفة ويكون أيضا حجابا كثيفا للتحيزين لنواح محدودة من أهل العلم وأهل الفلسفة جميعا وقد يغيب عن أنصارهم بتاتا ، وذلك متى حدث التحيز مثل تحيز أصحاب المباحث العلية أو الحسية السطحية المتمسكين بمنطق الحواس ، وكذلك تحيز العقليين والمثاليين خلف منطق العقل المجرد ثم تحيز الفلسفة المادية عموما خلف الكتلة المادية المائلة لحواسهم ، تلك الظواهر التى لا ثبات ولا استقرار لها .

وهكذا يحجب الكون الامكان وراء مظاهره وضوضائه وأطيافه الخداعة حقيقته أو قل يخفى أسرار الحقيقة الالهية المطلقة وأنوارها وفاعلية خصائصها الأصلية تلك التى تدفع الكون للظهور بنشاطها المبدع ؛ على أن

الحقيقة برغم ذلك كله تتضمن مشقة من خلف ما يحجبها من أستار الأشياء.
لذوى العقول الراجعة والبصائر النيرة والقلوب السليمة والفطر المستقيمة ،
خيلا بعد جيل متشعبة بأطوار ترقى العقول والأفكار لتكشف في النهاية
أستارها وحجبها تدريجيا آتة بعد أخرى : وعليه فلا يمكن أن يسمى السكان
الامكان المخلوق تلك الحقيقة الالهية الا باسم واحد هو (الله) وهو الاسم
الذي تفردت به الحقيقة دون غيرها ، ولا يتخذ غيرها قط الا تضليلا من
مشارك أو ضال في مسألة الفرق بين الكون والمكون

ولتعلن بدءا وعودة ونهاية : أن الوجود الامكاني في اطلاقه كم واحد
هو الكهرباء بلفظ واحد مفصح عن السر وإن تعددت كنهياته وصوره
ومظاهره وله نظام واحد وإن تعددت طرائقه وهكذا عالم الروح أو الحياة
نور على نور يصدران بالقوة أو بالفعل عن مبدع واحد لا يثنى ولا يتعدد
ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء وهو القائم بذاته دون مقوم أو شريك ،
وفوق هذا وذلك فله سبحانه شئون عدة كونية وحالات نسبية ^(١) يقتضيا
تعدد أفعاله ونشاط خصائصه تلك التي إن هي أيضا الا مجرد صفات الحقيقة
متوحدة في ذاتها وإن تعددت خصائصها أو تعدد نشاط تلك الخصائص
أو تعددت أيضا مظاهر ذلك النشاط الصادر عن خصائصها ، والنتيجة أن من
الله تعالى بدء الوجود وإليه انتهاء ، وهو خالقه وربّه ، ومريه ، وقد عبد
بالعقول والأفكار والقلوب قديما في قم الجبال وبين رحاب المعابد عبادة
خفية بالروح والقلب والفكر وذلك كان بمقتضى الفطرة قبل نشوء الأساطير
والرموز والأصنام وقبل ظهور الكهانة والسدانة أيضا وكذلك قبل نشوء
الفلسفات والعلوم والمعارف المنحرفة أو المستقيمة وهذا الهدى الالهي كان
في أقدم الأمم والشعوب موجودا ، ولكن ميل الفكر للشك والتكليف

(١) الشئون والحالات : فاعلية تجايز المحول لها وصاحب الشأن
فيها ولا اتصال لها به الا اتصال ارادة لمريد تستلزم امرا مرادا
وشأنا من الشئون *

والأخذ والرد أيضا وثورة الحواس المسبية لرغبة الانسان في التجسيم وتطلب دراسة لماهية المعبود ، كل هذه الأسباب جعلت بعض أبناء الانسانية يتخيلون ويتصورون معبودهم في أشكال عدة محسة وغير محسة يحددها تقديرهم الخاص (عقليا كان ذلك التقدير أوحيا) على أن وجود المعبود الحق وجود غيبي مطلق غير متحيز ولا متكيف بكيفية ما لعل ذاته وتساميها عن كل متحيز وكل متكيف كيف لا وهو موجود قبل الأحياء والتكيفات والازمة والامكنة ثم أن الفكر الذي يبحث الانسان بهنسي له لأنه مخلوق ومحدود وإن كان أكثر الموجودات اطلاقا وسعة ومع ذلك ظل الانسان يتهافت حول نور تلك الحقيقة تهافت الفراش حول المصباح بعقله وحواسه فقط دون البصيرة النفاذة الموصلة اللهم إلا عند بعض الالهيين رجال التصوف الخالص ، من رجال الفلسفة المستقيمة والحكمة اللونية أو كسقراط مثلا الذي كان ملهما وغيره من الحكماء .

وقد أجابت الحقيقة الفكر الانسان عن نفسها وإزها فوق تقدير العقل والحس بعبارة قدمناها كانت وما زالت منقوشة قديما على هيكل ايزيس بصان الحجر بمصر قبل محمد والمسيح وموسى وابراهيم عليهم الصلاة والسلام بألاف السنين جملة تعبر بها الحقيقة الالهية عن نفسها .

(أنا هو كل ما كان ، وكل ما سيكون — ومن المحال على من يفنى أن يزيل النقاب عن وجهه من لا يفنى) .

وذلك كناية عن أن الكائن المحدود بمجرد تفكيره النفسي لا يعرف الله إلا بنور مطلق مستمد من الله نفسه وذلك النور لا ينقطع ولا يفنى ، وهو نور البصيرة ، وبعبارة أخرى نور الفطرة .

ولما عجز الانسان الباحث بفكره أو بحواسه فقط عن نوال ذلك المطلب في المعرفة للحق الأعلى ارتد الى التفتيش في أجواء أشباح الكائنات عن حقيقتها على أن الوصول الى هذا الحق الأقدس يمكن لو كملت كفايات

الانسان للمعرفة الثلاث (الحس والعقل والبصيرة) ، ولما أعيا الانسان الكدح وراء طلب الحقيقة ، مجرد وضع النظم الذهنية الفلسفية أو العلمية الموضوعية في مجراها وما تؤدي إليه دون المعرفة القلبية البصيرية... لما كان هذا مبلغه من المعرفة اتخذ الرموز والطقوس ، وشيد الهياكل ووضع الأصنام (الحسية أو المعنوية) وابتدع لنفسه قضايا ذهنية تؤله العقل مرة باعتبارها علة كل شيء وعلة نفسه وتؤله المادة مرة أخرى باعتبار أنها الكل في الكل الخالق والمخلوق... يفعل هذا الانسان مؤملا أن يكسب من وراء هدنة للعقل وأتباعه للحس لحل ذلك يريجه من قريب بدلا من الكد المنتج في طلب الحقيقة المطلقة ، فابتدع صوراً وأساطير ذهنية متناقضة تفضي الى الشك مرة وقد تفضي الى بعض اليقين مرة أخرى... فلسفات ذهنية يصنعها بنفسه . كأمور محسوسة أو بعقله كقضايا معقولة فيصبح الأمر كما يقول (فرنسيس يكون) عن الفلسفات العديدة التي سبقته ، إنها مسرحيات يضعها مؤلفها على مسرح الحياة .

وايضا علم المنطق منذ وضعه أرسطو مع ما أضيف إليه من سفسطة وجدل صار مفسدة للتفكير العقلي بدلا من أن يكون مرشدا له وهو أداة ليس من المحتوم أن تهدي إلى الحق في ذاته بالحجج كالفراش حول هذا الحق أو قل الحلقة المفرغة أو الدور والتسلسل... وعليه فكم أضل هذا المنطق العقلي من أقوام وعقول كانت بالفطرة لولا هذا المنطق أقرب إلى لمع الحقيقة لأن كل فرض منطقي يؤتي نتيجة بحسب المفروض فيه ، جدلا أو سفسطة أو تحقيقا . لأن المنطق المصنوع مرة يبحث عن الحق وأخرى يشك فيه أو يقف مسفسطا سندا وراء الباطل ، وما من قوم يكثر بينهم الخلاف والجدل في المسألة الواحدة إلا وكان المنطق المصنوع وراء هذا الخلاف .

وكم من أناس قبل هذا المنطق وبعده كانت تتضح لهم الحقيقة نجليا

وتعرفنا إلى قلوبهم وبصائرهم النقية النفاذة ، دون أن يعرفوا من فروض المنطق الأرسطى ومقدماته وقضاياها شيئا ؛ على أن العقل السليم العارفه بقصوره كان يلجأ إلى تصحيح منطقهم بقبس من نور قلبه وفطرته السليمة ، لاضيا وأن المعارف مفروسة في الأصل فطره من الله - والتلقين والدرس والتعليم أمور إذا أضيفت إلى ما في الفطرة من لمح تلقائي للعرفان تفيد المعقولات والمعلومات وتبينها وتوسعها لأنها أصلا كلها جاءت عن هذا النبع (نبع الإلهام) قبل الكتب والعلوم وليس الأمر كما تقول فلسفة دوك الانكليزي من أن المعلومات مجرد صور للأشياء طبعت في أذهاننا ولو صح هذا لتعددت هذه المعرفة لتعدد الصور المادية التي لابد أن تقف عند نهاية لدى المخ الذي يدركها ويدرك غيرها من المعاني الخفية ، فلا يزداد محصول العلم ولا تتطور معارف العقل ولكن القلوب الإنسانية الواعية تمثل مرآيا معنوية ينعكس ما في بعضها على البعض الآخر من نور روي يتجدد ولا يتناهي فضلا عن مدركات الحس ، حيث أن مصدر ذلك علم الله ونور الروح وقد خلقها الله في النفس تلقائيا عن طريق الإلهام أو التفكير أو عن طريق التعليم سواسية والحقيقة الواقعة أنه قبل الكتب والمعلمين والمؤلفات والمؤلفين وقبل إنشاء النقل بالخط كانت النفوس موجودة ، وكانت لها معارفها بحسب درجاتها من جهة التخلف والترقي والاستعداد لغزارة الإلهام وعدمه ، ودليلنا على أن العلم يؤتى قبل أن يعلم وجود علوم الأنبياء ثم الأولياء ثم الحكماء من أمثال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الأسمى الذي لم يعلمه إلا الله ثم خاطبه قائلا ، وقل رب زدني علما ، وكذلك المسيح الذي أنطقه الله في المهد بالعلوم والحكم ونبي الله إدريس الذي علم المصريين القدماء أغلب العلوم والفنون والمعارف فأسموه (مثلث الحكمة) كل ذلك حدث بينما كان العالم كله متأخرا في سلم الرقي وذلك قبل ميلاد المسيح بـ ٥٠٠٠ سنة تقريبا لما الذي علم إدريس الطب والفلك والزراعة والهندسة والخط أيضا ؟ . والجواب يكون قد علمه الذي علم آدم الأسماء كلها ، على أن لا أسماء دون مسميات ، ولا مسميات دون معاني تدل على أعيانها وخصائصها ، ومن أمثال ذلك قول سقراط الذي قاله

«إني لا أعلم سوى إني لا أعلم وإنما يأتيني من يعلمني في ذاتي ومن ذاتي»
ولهذا سمي اليونانيون الالهة المسمى الروحى الذى يأتبه بشيطان وسقراطه كلها
احتاج إلى العلم أناده وهكذا حينما يضع الإنسان مصباح الحقيقة تحت مكبال
شبهة الأشياء أو النظم الفكرية الناقصة يكون الأمر غامضاً ، وكلما تعرج
مجرى التفكير بسبب ما يضعه المفكر لنفسه من سنسطة وجعل ، ونجسيم
وتشبيه يقوم من هذه كلها ستار ، أو حجاب بين اللسان وبين الحقيقة وبرغم
هذا وذاك قد يشع نور تلك الحقيقة ويكشف عن وجهها الصبوح وأضوائها
الجلابة ، تلك التى قد نلح في سرار القلوب السليمة البسيطة ، تمتنع
وتحتجب عن تفكير الرؤوس الشائخة وهكذا ظل (الله) هو الكائن المطلق
وإن رانت على بعض العقول بعض الحجب ، وبه كان وجود كل شيء وإليه
يتمى علم كل شيء ، وبعبارة أخرى : فوق كل شيء رفعة ، وعند كل شيء
حضوراً ، دون أن تدركه الأبصار ولا العقول ، وهو يدرك كنهه
ما يتضمنه سائر الأبصار والعقول فلا ينال العقل منه إلا نعتاً موصوفاً ،
ولا البصيرة إلا تذوقاً وشهوداً بالروح والقلب فقط دون دخل في
ذلك للحس ولا للعقل ، إلا أن يتدارك الله نور العقل بنور البصيرة فيتسع
مدى إدراكه للحقيقة .

ذلك الله الحق الذى كان متوحداً في وجوده أزلاً ، وقد دلت خصائصه
ونشاط خصائصه على وجوده قديماً وحالاً وأبداً ، وذلك لخالوص وجوده
عن أن — يشمله الزمان والمكان الحادثان العابران ، فلا حلول منه في
المكان ، ولا سبق عنده للزمان ومن ثم لا يبقى الوجود الحق إلا له كما كان
أولاً وهكذا يكون سرمداً يظل العلم ينشده في آثار اقتداره ، وهى صنوف
القوة والطاقة وما إلى ذلك من حركة وسرعة ومادة ، وتنشده الفلسفة في
أطراف مداركها بالإدراكين العقلى والحسى . أو الخبرتين الذاتية والموضوعية
وتظل البصيرة تعبد في هيكل ذاتها عبادة خفية بالروح لا تسمع ولا تحس
ولا تعبد وهكذا ينشده الإيمان الدينى في خصائص ذاته وأمجاد ألوهيته .

وقد قدمنا أن لدينا على كل ما أوردناه أدلة وبراهين حديثة سنوردها بعد تبين العلائق العامة بين العلم والفلسفة والدين وهي حقائق مأخوذة من واقع الحال وعن نتائج التقدم العلمى وهى دالة ومبرهنة على وجود الحقيقة الإلهية المصطفة وجودا واضحا ومنزها عن كل شوب كوفى .
وتلك البراهين تقع من الفلسفة موقع الفرض الضرورى ، ومن العلم موقع الخبرة الناشئة عن التجربة المبرهنة علما وتقع من الدين موقع اليقين الذاتى الذى لا يزحزحه تشكيك .

وبراهينناهى : البرهان الرياضى . ولا يمكن رده عقلا وعلما ، ثم البرهان الطبيعى وهو برهان واقعى ، ثم البرهان النفسى الإنسانى وهو دليل أقرب وأصدق بذات الإنسان من كل دليل آخر ، لأنه منه وفيه وإليه .

المعرفة الواقعة بين العلم والفلسفة والدين

لا يعلم الكثير من الناس عن الشائع والعلائق العديدة التي تصل بين الدين والفلسفة والعلم والتصوف إلا القليل منهم . أما الدين والفلسفة فقد نشأ من أصل واحد ونبتا من أرومة واحدة . وذلك أن الإنسان بعد أن بحث عن الشراب والغذاء ووجدتهما فشيح وارتوى أخذ يفكر فيما حوله ليأخذ صورة ذهنية عن الكائنات التي تحيط به وتسكنه من كل جانب من فوقه ومن تحته وأمامه وخلفه وعن يمينه وشماله فأدهشه ذلك الوجود المتنوع في وحداته وأوضاعه وكيفياته وحركاته بيد أنه يتوحد في مجموعه بقوانين تهدف إلى اتساقه وتنظيمه مما يبعث على انسجامه وتكامله . ويبعث أيضا على التفكير فيه وفي خصائصه بغية الوصول إلى علته . وهكذا كلما أمعن الإنسان في التفكير ودقق النظر الفكري روعته أعجيب هذا الوجود وأخذت بتلاييب تفكيره ، وإذا بحث في كيانه هو وجد نفسه يمثل نظاما مصغرا يحكا يشبه تماما النظام الكوني الخارجي الذي حوله ويتجاوب معه ولا سبيا من جهة أحكام صنعه وتكامل وظائفه ، فلا شك أنه يخرج من ذلك كله بأن تناخضا واقعا لا محالة وعلاقة تلازمية كائنة بين نفسه وبين العالم الذي يعيش فيه ثم بينه وبين سر الوجود الأعظم (الله) وأيضا يجد بينه وبين الكون في مجموعه تشابها نظاميا واقعا بين كونه الذاتي والكون — الخارجي الموضوعي الذي حوله ومن ثم يجد صلة وثيقة بينه وبين سر الوجود الأعظم بعد صلته بالوجود نفسه وذلك هو مقتضى الفطرة . ولكن مع تماذى الأزمان وطغيان الحواس والوجدان مع تلك الغفلة بحال الظواهر الشبيهة ، فيتناقض النظر الوجداني مع النظر السطحي وجاء دور العقل ذلك المحدود التفكير وهو

(م ٥ — المعرفة)

ميال بطبيعته لتجسيد الألوهية وتحديد لها لكونه لم ينضج بعد فوضع لنفسه الديانات الوثنية ذات الصور المتعددة والتأثر بغية أن يستنزل الإله الأعظم حسب تصوره في صورها وأشكالها المجسمة ثم عكف عليها متعبدا لها فجعله هذا يركن إلى الجهل المريح كالذي يريد أن يعيش فقط .

وأما سبب اختلاف وجهات النظر الديني ، والنظر العقلي ، والنظر العلمي بين تلك الطوائف المفكرة ووجود تلك السبل المتغايرة والمناهج المتعددة في التفكير بعد أن كانت متوحدة الأهداف والمرامي وكان سبب ذلك أن رجل الفلسفة حين أدهشه هذا الوجود أخذ يبحث في الفروع والآصول الكونية عن العلة التي تجمعها في شمولها ، وبعبارة أخرى أخذ يفلسف في المعلومات له ليه يصل في النهاية إلى علتها .

وأما صاحب الدين فقد بدأ بحسه بالإيمان والإيمان المباشر بالعلة المطلقة ثم أخذ يدرس ضروب آثارها في معلوماتها وهو دائم خلال ذلك على ذكرها والتقرب إليها .

وأما رجل العلم التجريبي فإنه يحكم أسلوبه الخفي التجريبي لا ينظر في الكائنات إلا من جهة ظواهرها وعلاقتها التلؤية إلى استخدامها في منافع الخاصة والعامة ويسمى ذلك عالم الواقع ، فهو لا يريد أن يؤمن بما عدا ذلك العالم من شيء اللهم إلا أن يرتفع إلى آفاق العلم المجرد عن المنفعة الخاصة ، العلم المجرد الذي يحتم على العالم أن يستشف في المنظور ما وراء المنظور ولو بمقله دون حواسه لدى البحث الجدي في القوانين الطبيعية وما وراءها من حقائق وأسرار متصورا ما يمكن أن يكون خلفها من علل خفية فيؤمن بوجودها مبدئيا وإن كان منهج علمه لم يصل بعد إلى كشفها ، وهناك يتصل العلم بأول آفاق الفلسفة ومن ثمة بعد خطوات مفروضة يهديه تفكيره الطليق إلى أول آفاق الدين وذلك معنى ما رأيناه أخيرا في تصوف

العلم الحديث بعد أن جاوز الاعتداد بثبات الواقعية إلى آفاق تسكاد تكون رياضية عقلية بل قل مثالية وكل هذا مرجعه إلى ما غرسته يد الخالق في ذات الإنسان من كفاياتها للمعرفة بالحس أو بالعقل أو بالوجدان وأتقع المعرفة أن تكون بهم جميعاً .

وإذن فلا بد لنا في محيط المعرفة الكاملة من علم طبيعي يبصرنا بخواص الأشياء التي تقع حولنا في عالم الموضوع وتقع عليها حواسنا وتجاربنا الموضوعية فعلا فنعى خواصها وقوانينها ، ولا بد لنا كذلك من منطق عقلي فلسفي مستقيم نوازن به بين ظواهر الأشياء وعللها الخفية ، ولا بد لنا أيضاً من دين يشبع الوجدان ، وبعبارة أخرى لا بد لنا من أهداف للتدريب فتتقرب بها إلى مبدع الكون وعلّة الكل وذلك لفطرة فينا جبلنا عليها وهي أن نشهد الحق المنشود لكل كائن ، علما نتصل بتيار الكمال الإلهي الأعظم الساري في الوجود من قدس أقداس الأسرار بل قل المنبثق من ذلك النبع السامي المقترف من الأنوار الإلهية الغيبية وتكون هذه أولى خطوات الحياة الصحيحة التي نسلكها إلى الخلود .

أو على الأقل يجب أن لا يقال بعد الآن أن نمة خلافا بين العلم الصحيح والدين والفلسفة الخفة إذا نضع وجه الدين وانواخت عنه أغلفة القشور الملصقة به . وكذلك إذا ارتقت آفاق العلم عن أدخنة المصانع وعجيج الآلات إلى الحقائق المجردة عن النفعية وإذا استقام كذلك منطق الفلسفة فأخذت سمتها إلى ما وراء الظواهر الطبيعية — عقلية كانت أو حسية — وتصبو إلى أسرار تتصل بعالم ما فوق الطبيعة .

هذا ولما نما العقل الفلسفي بحسب قانون التطور وتنوعت ضروب تفكيره وطرائق منطقته ، ونمت أيضاً العاطفة الدينية وتهدبت واتسع محيطها ففلسف الأول وتصوف الثانى وتذبذب بين الفريقين رجل الحس

والحواس وراء ستار العلم، ذلك الذى ينظر بمنظار الحس وقياس بـقياس واقعية الأشياء كل كائن عقلى أو روحى أو دينى، تلك الحقائق التى تتسامى بطبيعتها عن الحس والمحسّات بل عن منطق العقل ومتناقضاته .

ومسكين ذلك الرجل رجل الحس الذى يتخبط شكا وترددا بين رجال العقل ورجال الدين فهو لا يدري إلى أى الفريقين ينضم وتحت أى لواء ينضوى، ويتهى به هذا الحال عادة إما إلى الشك وإما إلى الرفض أو الاتحاد بتاتا فيخرج عن المنهج المعقول للعلم والدين والفلسفة جميعا .

ولذلك الحال الغريب كان تبع الاتحاد أو على الأقل يمثل الرجل اللا أدري - وأنت ترى على ضوء ما قدمناه لك أن الصلة وطيدة والعلاقة قوية بين أعلى نظريات الفكر الفاسق وأنضج نظريات التصوف الدينى وأيضاً الراجح من مقررات العلم الطبيعى، وأنتك واجد أيضاً تشابها تاماً بين الشك فى إطلاقه والسفسطة والاتحاد فى معناهما ودورهما، على أن العلم فى قواعده الأصلية وليدة نظريات الفلسفة ونظرات التصوف لقرب الصلة بين العقل والوجدان وكذلك تتفق أثبت نظريات العلم الحديث مع أعلى أهداف الدين الصحيح الخالص وتنوسطهما الفلسفة بمعظم (ما بعد الطبيعة) . وقواعد التصوف .. هنا يحدث إذا تسامحت نظريات العلم وخلصت حقائق الدين والتصوف من القشور والغواشى واستقام نهج الفلسفة وإما إذا أسفت الفلسفة وتمجرت نظرياتها وهبطت غايات العلم إلى حضيض المادة فجئحت إلى آلية المعامل والمصانع وتحولت نظرة العلم للوجود بل ومنهجه إلى نظريات المادسة المادية أو النظرية الآلية للكون كان ذلك العلم إلى الاتحاد أقرب وأميل منه عن نظريات الدين والتصوف وكان ذلك بعداً عن أهداف العلم الخالص وكذلك يكون قد عرق أمه الفلسفة . وإذن فلا تعجب إن قلنا إن لا خلاف ولا تباين حقيقى بين النتائج العليا

للعلم والأهداف المتسامية للدين أو الفلسفة وإن حصل التخاير في المناهج والوسائل . فإن قال قوم بحتمية التناقض بين الدين والعلم أو الدين والفلسفة كان ذلك النظر غير الحميق ناشئا عن النص العلى أو يكون ناشئا عن فلسفة سطحية أو عن مجرد اللام بقشور الدين دون ليا به ، والحقيقة أنك لو تأملت تأملا عميقا خالصا خاليا من التعصب ترى دائما أن أعلى آفاق العلم متصل بأول آفاق الفلسفة وأن أسنى آفاق الفلسفة متصل حتما بأول حقائق الدين وهو التصوف ، والتصوف نفسه هو روح الدين وشعار الفلسفة في أصلها ونبيها وهو مانسميه (حكمة) أو هو (علم ما وراء الطبيعة) . وأعلم قبل الدخول في البراهين التي آن أن نسوقها إليك : أن الفروض العلمية والفلسفية التي يعتد بها في ميادين العلم والفلسفة الصحيحة على ضروب ثلاثة : الفرض الضروري ، والفرض الامكانى ، والفرض الاستحالى .

فالفرض الضروري : ما يقوم بنفسه ويقوم به غيره .

والفرض الإمكاني : ما قام بغيره ولا قيام له بنفسه .

والفرض الاستحالى . ما لا قيام له بنفسه أو بغيره لأنه سلب الوجود .

البراهين الثلاثة

البرهان الرياضى :

أما البرهان الرياضى فهو الدليل القاطع الدلالة، المانع للشك ، وسبيل ذلك أن البراهين الرياضية ثابتة ومبرهنة دائماً بنفسها على نفسها كالبدئية الحساية التى تقوم ($1 + 1 = 2$) وما يتفرع عن ذلك إلى آخر العدد، الذى لا ينتهى فى الحقيقة ، والنظام العددى يبدأ بالواحد إلى ما لا نهاية ، حالة أنك فى آخر العقود دائماً تقول ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠ الخ ٠٠ فترى الواحد بارزاً فيها ينشأ من رتب الاعداد ، وهو متوحد أيضاً فى رتبته ، فالعشرة مثلاً : واحد + صفر ، ومائة : واحد + صفرين ، وألف واحد + ثلاثة أصفار ، وهذا إلى ديشليون تجد الواحد + جملة أصفار ، والصفر فى ذاته كائن عددى فقط وضع ليكون دالة على وجود الواحد وما يحتويه من كم حال تطوره فى رتبه التى لا نهاية لها والبدئية الهندسية القائلة : بأن النقطة تكون الخط ، والخط يكون السطح ، وتلاقى مستقيم بآخر يكون زاوية ، والخط إذا تمثل فى نقاط عائداً إلى نفسه كانت الدائرة ، فمركز الدائرة إذا انشع فى محيط تجليه يكون هو الفرض الضرورى لاقطارها ومحيطها حتماً وتكون الاقطار والمحيط فى جميع نقاطها موجودة وجوداً إمكانياً بالنسبة إلى المركز .

وكلامنا هنا عن الحقيقة الوجودية مقايسة بالدليل الرياضى يقضى : بأن تمثل الوجود بالدائرة ، والله (علة الوجود وله المثل الأعلى) يكون مركزها وتكون الحياة والعقل والفسر كأقطارها ، وتكون الطبيعة نفسها بماديتها وسائر مجراتها وكواكبها وشموسها وسياراتها محيطاً لتلك

الدائرة، فالدائرة الرياضية لا يمكن تصور وجودها رياضيا إلا إذا تصورنا وجود المركز قبلها كنقطة مركزية وجبوبة لوجودها وقدّمنا أن وجود المركز فرض ضروري في النظرة الرياضية العلمية بالنسبة للدائرة في أقطارها ومحيطها .

ويكون وجود الأقطار ووجود المحيط ، فرضا إمكانيا يستوى فيه طرفا الوجود والعدمية ، أى أنه احتمالى الوجودية والعدمية ، بينما وجود المركز ضروري محتوم لايجاد الدائرة ، والفرض الضروري ما لا يمكن رده في علوم الرياضة .

ومعنى هذا : أن وجود المركز صار ضروري الوجود متمكنا في الوجودية لأنه إن تصورنا وجوده تصورنا في الوقت نفسه وجود الدائرة بأقطارها ومحيطها .

فإن وجد ولم توجد الدائرة شكليا ، أو فراغيا ، أو واقعا ، فهذا لا يطعن في وجود المركز بحال ما ، لأنه ضروري الوجود ، وجدت الدائرة وضعا أو لم توجد ، وبعبارة أخرى : فإن وجد المركز ولم توجد الأقطار ولا المحيط فهذا لا يطعن في وجود المركز لأن العقل جبل على أنه إذا عثر على وجود المركز تصور حتما وجود الأقطار والمحيط بسانر نقاطه في الوقت نفسه لأنها جميعا مجرد نقاط ممثلة للمركز، فما الأقطار إلا انشعاعات لوجود نقطة المركز، تؤكد به وجودها المركزي وتدلل عليه وبالتالي تمد نقاط المحيط بالثبوت والوجود الامكانيين .

وبهذا فانه يتعلل وجود المركز بتعلل ضرورة وجود الأقطار والمحيط في وقت واحد كنشاط لنقطة المركز ، وذلك لوجود العلاقة التلازمة بينها وبين المركز والقاعدة العلمية تقول : إن وجود المركز يلزم عنه أولا وجود الأقطار ، وثانيا وجود المحيط ، وثالثا يتم وجود الدائرة (المركز والأقطار والمحيط) فإن وجود المركز كنقطة مركزية للنشاط

ضرورى ، ووجود الأقطار والمحيط. وجودا إمكانيا لازما عن وجود المركز ، فإن لم يوجد المركز فلا أقطار للدائرة ولا محيط. وإن وجد المركز كان وجود الأقطار والمحيط ممكنا ومفروضا لقيامها بوجود غيرهما وهو المركز الضرورى الوجود .

وهكذا حال العالم الذى نعيش فيه بمجموعه ، وبعبارة أخرى رتبة الثلاث : الطاقة ، والعناصر ، والمادة ، أو عالم الموضوع الواقعى بما فيه جملة وتفصيلا ويثله محيط الدائرة ، والقوى الروحية والمعنوية والفكرية (عالم الذات) تمثل لها بأقطار الدائرة ، والنقطة العلية والمركزية للوجود تلك التى تمد بنشاطها كل شيء يؤول إلى وجودها الضرورى وجود كل شيء إمكانيا يمثل لها بمركز الدائرة .

هذا ، ومن الخصائص الرياضية للمركز ، وهو سند دليلنا الرياضى هذا وجوهه أن المركز هو أولا المركز الضرورى الوجود فى ذاته ولذاته وهو أيضاً (المركز) وله العلية ، ثم الأقطار (وهى إمكانية الوجود) وسبب وجودها (العلاقة التلازمية) بين وجود المركز الضرورى الوجود ووجودها الإمكانى الاحتمالى وأما المحيط فها هو إلا جملة نقاط تعينها وتحدها أطراف الأقطار وتتمثل فيها (الأقطار) فهى إمكانى الوجود أيضاً .

وإذن فالمركز هو المركز أولا ، وهو الأقطار ثانياً ، وهو المحيط ثالثاً وليس بالعكس ، أى ليس المحيط هو الأقطار ، والأقطار ليست هى المحيط وهكذا يظل المركز قائماً بنفسه لا تربطه بالأقطار أو المحيط صلة سوى العلاقة التلازمية بين الواجب الوجود لقيامه بنفسه ، والممكن الوجود بغيره ، وهذا المحيط الدائرى مثال مطابق كمال المطابقة لعالم الشيئية والظواهر والصور فى الوجود ، ويمكنك أن تقول بعبارة أوضح ، وتكون الأقطار

مثالاً لما في الكون من قوة روحية أو عقلية أو نووية والمركز مثال للحقيقة المطلقة العلية .

وأعجب ما في الأمر أن هذه المسألة الرياضية لا تعكس رياضياً عائدة ومثال ذلك أن الواحد في الرتب العددية هو الواحد ، وهو الاثنين مضروباً في نفسه وهو الثلاثة بإضافة الاثنين للواحد ، وهي مثله وليس بالعكس أي ليست الثلاثة هي الاثنين وليست (الاثنين) هي الواحد ، وهكذا يتمثل الواحد في صور الأعداد إلى ما لا نهاية وكذلك النقطة الهندسية : هي النقطة في نفسها ، وهي علة الخط ، ثم السطح ، ثم الزاوية ، ثم المربع ، ثم الدائرة إلى آخر الأشكال الهندسية ، وكلها تتبع عن النقطة وتعود بالتحليل الرياضي إليها .

ومعنى ذلك بالنسبة للدائرة : أن ليست واحدة من نقاط المحيط هي قطر من الأقطار بالذات ، وليس واحد من الأقطار ، ولا كلها في مجموعها هو المركز ، وأما المركز الجامع الضروري الوجود فهو المركز (دون أن تؤثر فيه نقاط الأقطار أو نقاط المحيط ، وهو مؤثر فيها ضرورة) ، والأقطار والمحيط في وقت واحد بحكم نشاطه المركزي المنشع إلى المحيط . تكون حركتهما فالمركز إذن هو المركز وهو الأقطار وهو المحيط . وليس بالعكس أي ليس واحد من الأقطار أو المحيط هو المركز وإنما هي مجرد آلات أو نقاط رياضية تمثله وتدل عليه .

وكذلك الوجود الإمكانى في مجموعه بالنسبة لعلته ، وبعبارة أوضح : أن الله هو الله المتوحد الوجود بذاته ، وهو السبب الأول المركزي الذاتي بالنسبة لوجود الممكنات اللازمة عن نشاط خصائصه وأن له التأثير في جميع الموجودات بنشاط صفاته ، فهو الروح والفكر والعقل بدور آخر إمكانى دون أن يكون للروح في نفسها ولا للفكر ولا للعقل ولا للكون باثره أي نصيب من العلية أو المشاركة فيها تلك الحقيقة التي هي رتبة

اللاهية المركزية المنزه عن الحلول أو الانعقاد بشيء منها وليس بين تلك
الممكنات وبين العلة قط ، سوى العلاقة التلازمية بين الواجب الوجود
ويمكنه ، وبعبارة أخرى بين الخالق والمخلوق أو الصانع والمصنوع وذلك
من حيث قيام الممكن الوجود بفاعلية واجب الوجود ، أو بعبارة أخرى
أوضح وأجز ، العلاقة بين القائم بذاته (الكيان) الممكن للقيام
بغيره لأنه العلة التي تتوحد كل المدلولات فيها لتعود إلى علتها الأولى كما
تتوحد الأقطار في مركز الدائرة ، ويبقى معنا المحيط ، الذي يمثل لنا في
وضعه محيط الطبيعة بأسرها وذلك باعتبار أن محيط الطبيعة أيضاً مجرد
ظواهر إمكانية بما فيها من سموات وأراضين قائمة بذاته الواحدية المنزهة بكل
ضروب التنزيه في وجودها الذاتي عن كل شيء منها وإنما صفاته هي المقومة
لكل موجود عداها .

وبعبارة واضحة وضوح الشمس ، لك أن تقول : إن الله ، هو الله
متجلياً بضروب من نوره الكامل المتنوع في الروح والعقل والجسم والشيء
وفي سائر نشاط الكائنات ، وليس الأمر بالمعكس ، أي لا الطبيعة هي الفاعل بذاتها ،
ولا العقل ولا الروح أيضاً ، إنما هي كلها حقائق وجودية إمكانية قائمة
بعلتها الإلهية الأولى القائمة بذاتها دون احتياج إلى السوا . وهي الله .

وهذا يقضى ضرورة بأن لا واحد من الروح أو العكر أو العقل
أو المادة يكون كملة للوجود أو لنفسه ، وقلنا إن وجودها جميعاً وجود
إمكانى احتمالى ، والوجود الوجودى الضرورى كاه لله عز وجل وهو سبب
الأسباب وعلة العلل ، وأنه المثلث والمصور والقائم على ما أنشأ وصور ،
ولم ذاته أيضاً تنهى نتائج التطور الوجودى للخصائص الطبيعية أو الروحية
فتتوحد في خصائصه سائر أعيان الدائرة الوجودية بأسرها فاقبة في النقطة
الواحدة التي أبدعتها وهي النقطة المركزية العلية الضرورية .

فإن مثلنا لوجود الله : الوجودى (وله المثل الأعلى) بوجود المركز

الضرورى لىكى توجد دائرة ومثلنا الروح والعقل ، والطاقة العامة بأقطار
الدائرة أيضاً ، ومثلنا لمحيط الطبيعة بمحيط الدائرة ، كان ذلك مطابقاً
لواقع تمام المطابقة ، ولا تعجب فاقه ذاتاً وصفاتاً يتنزه عن المثل
وليس عن المثال الذى يدل عليه ، لأن المثل مقارن ، والمثال دلالة
على وجود الموجود الحق وقدرته فى وجوده والمثال قائم فى نفسه إلى صنع
الممثل وإبداعه .

وهذا دليلنا الرياضى على وجود الله عز شأنه . وقد نوهنا عن قيمة
الدليل الرياضى لدى المنطق العلمى والفاسفى معا فى أول الكلام ، ثم يؤيده
الدليل الثانى وهو البرهان الطبيعى الذى سنطبقه على واقع الوجود الإمكانى
ليكون كالحجة الدامغة الدالة على قصور الكائنات الإمكانية الشبيهة
والمقلية أو الروحية كلها عن البلوغ إلى العلية المطلقة ، واضطرارها جميعاً
لوجود علة غيرها يكون وجودها ضرورياً ، ومتقدماً على وجود الروح
والعقل والطبيعة جميعاً ، باعتباره علة أولى وتكون تلك معلولات لها ،
ويكون وجود العلة ضرورياً كوجود المركز بالنسبة لوجود الدائرة وتكون
العلة ثابتة الوجود فى مقابل أن وجود العوالم كلها بالنسبة للألوهية وجوداً
إمكانياً اعتبارياً متحسولاً بالضرورة إليها ، كسبب أولى لها وغاية
للتطور .

وقدما أن مركز الدائرة هو المركز ، وهو الاقطار ، وهو المحيط فى وقت
واحد ، ولا يصح العكس .

البرهان الطبيعى :

الدليل الذى سنقيمه ليس هو الشمس ، وإن كانت الشمس لا تصح
دليلاً (١) ، ولا النجوم ولا أكبر المجرات ، ولا أدق الذرات كذلك .

(١) وفيه المثل الأعلى على كل حال .

ولما دليلنا الطبيعي منحصر في تصريف القوة الطبيعية العامة وما يتفرع عنها من سرعة وحركة منتجة للأشياء الكونية ، ومعلوم أن القوة الطبيعية بالذات ، هي القوة التي يتكون بها كل شيء من الذرة إلى المجرة وهي التي مع جهل ماهيتها للعلم والفلسفة معا تتمركز كنقطة مركزية نشاطية بالنسبة لكيان الطبيعة في سائر ظواهر العالم الواقعي بطاقها ، وكل ما ينشأ في الكائنات من سرعة وألفة وتنافر وجذب ودفع .

فهي (القوة) المبدأ الطبيعي المكون الذي تتكون به الكائنات الطبيعية جميعا وهي كذلك تبع سائر ما في الكائنات من طاقة نووية ذرية ، وحركة وسرعة كما تقدم . فلو فرضنا قياسا على ما ضربناه من مثال الدائرة الرياضية ، أن القوة الطبيعية بطاقها العجيبة هي النقطة المركزية الرياضية في سائر دوائر الوجود ، لكننا صادقين وتكون هناك مطابقة عجيبة بين المشبه والمشبه به

وإذن فلنفرض فرضاً ضرورياً : أن القوة الطبيعية هي النقطة المركزية الفعالة في محيط الطبيعة بل وفي سائر العوالم التي نحسها ونلمسها ونبصرها ونذكرها بالعين المجردة والعقل ، أو بالعوامل والآلات المساعدة على الابصار لاوسع مدى في الطبيعة، ولنعبر هنا أن الأقطار قياسا على الدائرة ، هي جميع ما في الوجود من طاقة ذرية مشعة أو محركات ديناميكية ، سواء كانت طاقتها جميعا في شكل إشعاع أو ذرات جوهرية ، أو عناصر كونية أو سرعة أو حركة . أو حرارة . أو ضوء أو صوت أو كهرباء أو مغناطيس ، وإذا اعتبرنا أيضا الظواهر البادية لنا من الأشياء المحسوسة أنها المحيط العام للوجود .. فإذا نرى ١٤

— نرى دون شك — أن القوة العامة نفسها وفي مقامها المركزي الضروري : هي القوة أولا ، وهي الطاقة وهي الكتلة وهي الإشعاع

وثانياً ، وهي الذرة وهي العنصر وهي أيضاً الضوء والمغناطيس والسرعة والحركة والكهرباء والحرارة والصوت ... الخ .

وأخيراً الكتلة المادية التي أزاغت بشككتها بصائر قوم لا يدرون أنهم لا يعقلون .

فالقوة طبعاً أنشأت الشمس بطاقةها ، وما تتصل به الشمس من شمس أكبر ومجرات وسدم ... الخ ، وتكون بالضرورة هي علة أرضنا أيضاً (ذلك السيار الصغير) وأخوانها ومثيلاتها من السيارات ، وتكون أرضنا بالنسبة للقوة ككرة لا تزيد عن حبة العدس أو دون ذلك تتقاذفها أيدي (القوة الطبيعية وطاقاتها) جذبا ودفعاً ولكن بنظام وقوانين ، علي أن مازاء من إنشاء وإبداع واقعين في الطبيعة وقوانينها بالفعل ، لا يزيد عن أنهما أمران مجازيان فيهما ومستعاران من غيرها وإن تسمت بهما (القوة الطبيعية) أو الطبيعة وهي تنوب عن الفاعلية الإلهية المطلقة التي هي علة لها بل هي العلة الحقيقية الدافعة بنشاط خصائصها من قدرة وإرادة ... الخ .

وكل ما قلناه يصدق تماماً عليا ، ولا سيما بمقاييس علمنا الحاضر في القرن العشرين ، تلك المعلومات التي غيرت مقاييس الطول والعرض ، والحجم والسك والزمان والمكان والابعاد كلها لجعلتها اعتبارية وآيلة إلى مجرد نسب السرعة وبالأخص فيما براه (آينشتين) .

وإن قلنا : إن ليس شيئاً من هذه الأكوان جميعاً (من المجرة إلى الذرة) وكذلك الطاقة المشعة إلى الجواهر الفردية والمادة المتشكلة . إن قلنا : ليس كل ذلك إلا مجرد قوة التطورة لصدقتنا أيضاً لماذا ؟

لأن الذي يجب أن يقال هنا : إنها كلها طاقات للقوة وليست القوة بوحدة من تلك الحوادث ، ولا كلها في المجموع أي الحوادث ، هي القوة في ذاتها أو في رتبها المركزية وأيضاً الكهربا . والمغناطيس والسرعة

والحركة ، ليس واحد منها هو القوة ذاتها ولكن القوة هي القوة وهي بالتالى كل أولئك بالتبعية

ويبقى معنا إذن شيء واحد : فن أين جاءت القوة ياترى ؟؟

ومعلوم — علما أيضاً وفلسفيا — أن القوة العامة مجهولة الكنه والماهية من الفلسفة والعلم على التحقيق وظننا أنها ستصير مجهولة الماهية إلى الأبد ، ما دامت كفايات المعرفة العلمية والفلسفية مقصورة على مجرد الحس والعقل فقط ، وما دامت القوة تكمن خلف ظواهر الأشياء ومدارك العقل جميعا وذلك لشمولها وتمركزها وتساميها الديناميكي في منتجاتها من النشاط الكونى الطبيعى ، وصور ذلك النشاط العديدة (كالسرعة والحركة والدفع والجذب) وكذلك لا يقال فى شأن العقل سوى أنه قوة ، وإن كانت أرفع من القوة الطبيعية درجة بالادراك والتعقل .

فهل القوة هي السبب العلى المطلق ياترى وليس وراها سبب آخر ؟ كلا ... II ولماذا ؟ . لأن القوة فى ذاتها كأن أعشى غير مبصر ولا مدرك ، ولا يعمل دائماً إلا مقوداً بمنظم وضابط ، وذلك المنظم والضابط كأن عاقل ومعقول فى وقت واحد ، وهو الممد لعقلنا بقيس منه وذلك الكائن الأعلى هو القدرة والإرادة الإلهيتان فى العموم ، وعقلية الإنسان علمه فى الخصوص .

فان عزونا إلى القوة الطبيعية الاطلاق فى الوجود ، كان عقل الإنسان أولى بذلك منها وأجدر لأنها عمياء وهو مبصر ، ودليلنا أنه ينظم سائر القوى فى مجراها ، ونظ مثلاً لذلك (النار) التى إذا لم ينظمها عقل الإنسان فى المجرى النافع صارت إلى المجرى الضار بالاحتراق وغيره .

فهل الإنسان بذلك يكون آلة هذا الوجود ياترى ؟؟ كلا أيضا III

لأنه مخلوق غير كامل وذو قصور للأسف عن الإحاطة بكل شيء .

وهنا وعلى هذه المسألة يجيبنا (ديكارت) الذى يقال عنه أنه مؤسس الفلسفة الحديثة، وقد اكتشف — بعد التفلسف العريض والبحث الطويل : (إنه لو كان علة لنفسه (هو) لصنع نفسه على أكمل ما يمكن من الأوضاع والخصائص وما كان يكون أبداً (على مثل هذا النقص الذى هو فيه) .

ولأجل هذا : جزم ديكارت بعلة كاملة أوجده وأعطته من الكمال بقدر وحساب وأعطته أيضاً من النقص الذى هو لازم من لوازم المخلوق المعمول كغلا لا صفقا بجبلته ثم أوكلت إليه التكامل والقسامى لأجل عرقان تلك الحقيقة بالنسبة للحقيقة المطلقة ثم خضرتة إلى الاستمداد من أضوائها سواء فى الحياة أو بعد الموت عند التجرد نهائيا من المادة فى النهاية

ويؤخذ مما قدمنا : إن لا الشيثية — أى المادة — ولا القوة الطبيعية يسائر صنوف طاقاتها، ولا الإنسان وما فيه من فكر وإدراك : ليس واحداً من كل أولئك بعلة للوجود .

وإنما وصغها الحقيقى أنها جميعا موجودات إمكانية طارة فى سلم الوجود وهى انقصها وقصورها متضايفة ومنكاملة دائماً أبداً ، وذلك هو المشاهد فى الواقع ، كتضايف الحياة والجسم الحى مثلاً وتضايف القوة مع أعيان الطبيعة وظواهرها ولا بد إذن لوجود الكائنات المتضايفة المتكاملة من علة كاملة فى ذاتها وبذاتها ، وتكون هذه العلة المطلقة ضرورية الوجود وواجبة وتكون فضلا عن ذلك هى الممدة لتلك الكائنات المذكورة بأسرها وبما فيها من قوة وحياة وإدراك وإرادة . لأنها بهذا الاعتبار الضرورى تكون حقا علة لكل شيء فى الوجود وهى (الله) فإذا انتفت العملية للوجود عن القوة الطبيعية وعن الإنسان بما فيه من حيوية وإرادة وإدراك لا يبقى معنا (الله) وإن كلمة طبيعة : لفظ وضع للتعبير عما يحتويه الكيان الوجودى

من أشياء واقعية فهي اسم مجازي وضع لغة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة .
كصنعة بمعنى مصنوعة ، أو كحديقة ، وما الحديقة إلا اسم وضع ليدل على
مجموعة أشجار ونباتات ، وليس لهذا الاسم مسمى حقيقى وإنما حقيقته
شئ آخر هو مجموعة الأشجار الكائنة فى الحديقة ، وتكون كلمة حديقة
تسمية مجازية لا أكثر ولا أقل لأنها إذا ذهبت كائناتها من أشجارها وزورها
كل واحدة منها إلى حال سبيلها لا يبقى لكلمة طبيعة من وجود ، فهل يأتى
تعطى لهذا اللفظ الأجوف (كلمة طبيعة) صفة الألوهية والخلق والإبداع ؟؟
وإذا كنا قد تفينا عن القوة الطبيعية العامة هذه الصفة (صفة العلية أو الألوهية)
وهى أولى من مجرد كلمة طبيعة وبقيناها عن العقل أيضا فما قيمة هذه
الكلمة (طبيعة بالنسبة للقوة المطلقة) التى تسيرها وتسخرها أو للعقل الأعلى
الذى يوجه القوي يسخر الطبيعة على أنها كلها فى الوقت نفسه موجة من غيرها وهو
(الله) الأسمى من الطبيعة وقوتها ومن العقل وما فيه من ذكاء وتعقل ، هذا ولم
يقع معنا من الألفاظ الجوفاء ما يسند إليه جملة العلياء ولا تعجب أن يكون
من العلم ما هو جهل (علية الوجود بأسره) سوى كلمة الضرورة الجوفاء
فإن كان ثمة ضرورة فلن تكون سوى اضطرار المصنوع للسير مع
نظام صانعه ، وربما يبقى أيضا كلمة صدفة ولا صدفة فى الوجود إلا خلال
قانون من تتلاعب بأفئدتهم الصدفة التى توجد فى الكون لا تنظام محيطه
كالو فرضت وجود ليمونه فى وسط مائة تفاحة فالليمونه واحدة ولا تظهر
إلا فيما ينسجم نسيها مع عدد التفاح بالنسبة للبرات التى تظهر فيها الليمونه
دون التفاح كله فتسمى صدفة .

وقد معنا أن الرجل الذى تقع فوق رأسه طوة من عمارة بغير فعل
فاعل منظور فتعطبه أو تميته ولو أردنا تعليل ذلك لعزونه للصدفة وينيب
عنا وجود المؤثرات الجوية وتفكك الملاط الذى كان يسكبها وهما سببان
قويان لسقوط الطوبة وإصابة الرجل .

وأخيرا يبقى علينا إيراد الدليل الثالث ، وقبل أن ندخل فيه نذكر

القارىء باننا لم نخرج من الدليل الاول والثانى إلا بكلمة واحدة وواحدة قط. هي أن (لا إله إلا الله) . وهو البرهان الذاتى وهو آخر أدلتنا الثلاثة على وجود الله .

البرهان الإنسانى الذاتى :

وهذا البرهان هو أقرب وأوضح للنظر العقلى والوجدانى معا إن نظر الإنسان (هو يجد فيه مستدلا على وجود الله بوجوده وما فيه من معانٍ متسامية لاسيما وأن الدليل (المطلوب) على وجود الألوهية ينبع من ذات الإنسان نفسه لا من شيء آخر خارج عنه ، فإن الذات وهى النفس ، وهى الروح ، وهى الحياة ، وهى القلب أيضا وكل هذه الأسماء مجرد اعتبارات ومترادفات ، وزوايا (للنظر) يرى منها شيء واحد وهو الذات الإنسانية فى ذاتها وبخصائصها .

تلك الذات التى تعمر جسد الإنسان ، أو بعبارة أعمق أنها تشع فيه بذاتها وبخصائصها وأما ظرفها الموضوعى فهو الجسم من حيث إله مجرد ظرف طبيعى مكون من خلايا وأعضاء وأعصاب ومنح تظهر النفس فيه بأفعالها المعنوية وهى وحدة مركزية نفسية ، وليس بعجيب أن نمثلها أيضا بالنقطة الرياضية فى دائرتها أو بالقوة الطبيعية العامة المتمركزة فى الطبيعة بالنسبة لصفاتها وخصائصها السكونية ، وتظل الذات الإنسانية مع ذلك أوسع مجالا ، وأقرب إلى الحقيقة من المثالين السابقين (الدائرة والطبيعة) .

وحسبك أنها هى الكائن المدرك الذى يتوقف عليه إدراك الدلالة الرياضية وإدراك ما تقتضيه القوة الطبيعية فى أفعالها وفيما وراء تلك الأفاعيل من حقائق وأسرار الأمر الذى يسقط كل دليل وكل برهان مالم تؤيده هى (الذات) الإنسانية وتترك المقصود منه ، فتؤكدته وتصوبه ،
(م ٦ - المعرفة)

أو تنفيه ونخطته. فهي معيار الحق الذهني في عالم الرياضة وفي عالم الطبيعة معا .

هذه الذات المركزية في شخصية الإنسان — ويسمى علم النفس اسما مركزيا أيضا — هي صورة الذات — تلك التي ترجع إليها جميع خصائص الإنسان وصفاته وكفاياته ، ومواهبه العسية والعقلية والإلهامية جميعا .

فهي من الإنسان ومن أفعاله المتنوعة وقواه المختلفة في مجموع شخصيته ، بمكانة المركز من الدائرة الرياضية أيضا . وبمكانة القوة العامة المركزية الخفية من الدوائر الكونية الطبيعية بل وأكثر ، وتظل الذات الإلهية وراء ذلك كله ووراء ذواتنا أعظم وأسمى .

فن الذات الإنسانية كما تصدر بها حياة الشخص أولا فكذلك يصدر الشعر والإرادة . ويصدر أيضا الفكر والتعقل يادرا كيه العقل والحسي وأيضاً هي تبع الوجدان والإلهام ، والمعتقد والانعطاف الوجداني . الخ .

وبهذه القوى والخصائص ، والكفايات الذاتية النفسية مجتمعة ، يتأثر أولا المخ ، ثم المجموع العصبي بأسره ، ثم سائر خلايا البناء (الجسماني) الموضوعي وسائر أعضائه وعضلاته .

ومعنى هذا : أن جميع خلايا الإنسان الكائنة في الجسم بما فيه من مخ وأعضاء تقوم وتنكيف لا بالعضل ولا بالدم ، ولا بالعظم ولا بالعصب ولا بخلايا المخ ومراكزه العضوية المادية أو المعنوية ولا بقشرته السنجابية وإنما بشيء واحد وواحد فقط هو الذات أو قل الحياة أو قل الروح أو قل فيما يلم بتلك المعاني ما شئت من تعريف مطابق للحقيقة وتلك الذات هي الذات المركزية المعنوية ممثلة فيما تسميه الحياة التي لاتأني إلا من حي ، وكذلك الفكر والشعور ، والإحساس والإرادة .

وهكذا أفعال الإنسان تنشأ جميعها عن الفكرة المتمركزة في خلايا المخ والتفكير ويكون في كل هذا كنقطة مركزية تمثل الذات التي صدرت عنها الفكرة ، وهي المسببة لسائر أفعال الإنسان عقلية كانت أو حسية وليس بواحد من أولئك (لا الفكر في إدراكه ، ولا الشعور ، ولا التصور . ولا الغيال ، ولا الاحساس ولا سائر الكفايات في مجموعها هو الذات الإنساني نفسها .

ولكن الذات هي الذات ، وهي الفكر وهي الاحساس ، وهي الشخصية منشعة في محيط الجسم ، وليس بالعكس .

فتكون الذات هي المدرك ، وهي الإدراك بقسميه العقلي والحسي ؛ وليس واحد من أولئك هو الذات نفسها كما قدمنا ، لأن الذات هي النقطة المتمركزة روحيا ونفسيا ، وهي المقومة لجميع تلك الخصائص ، التي هي دونها بكثير في الرتبة ، لأنها تصدر نقاط الدائرة في أقطارها ومحيطها عن المركز .

والذات الإنسانية من شأنها أن تتصل بأضواء الخصائص الإلهية مباشرة لخاصية الإلهية فيها دون سائر الكائنات ، اتصالا مباشرا بالروح والقلب . وتكون جميع الخصائص والقوى المعنوية والحسية في الإنسان معلولات إمكانية بالنسبة لوجود الذات ذلك الوجود العلى الضروري ، للجسم الذي يعتبر (امكانيا لها) لأنها خالقه مجازا أي بحيته . الجسم الذي أن نخلت عنه — وهي علته — تحلل وتحول بفضل الصيرورة إلى حالات أخرى ، صور أخرى جمادية أو نباتية أو حيوانية .

هذا من جهة ذرات الجسم ، وخلاياه وأعصابه ، وفي هذا المقام يقول الدكتور والفيلسوف البيولوجي العظيم (الكسيس كريل) : « الروح هي جانب أنفسنا المحدد لطبيعتنا ، والذي يحدد موقف الإنسان عن بقية الحيوانات الأخرى ثم ما هو الفكر .. ذلك الكائن المجيب ، الذي يعيش

في أعماق ذواتنا دون أن يستهلك أى قدر قابل للقياس أو الوزن من النشاط الكيميائى .

« إن العقل مخبأ بداخل مادة حية يهمل إدراكه (الفزيولوجيون والاقتصاديون) إهمالا تاما ، كما لا يكاد الأطباء يلاحظون بمباضعهم وجوده ، ومع ذلك فإنه أعظم قوة في العالم . »

حقاً إن مثل هذه الحقائق مغزى عظيماً : فإنها تدل على حقيقة علاقات معينة ذات صبغة مازالت غير معروفة تماماً بين العمليات السيكلوجية والعضوية (الفزيولوجية) وأنها تبرهن على الأهمية الواضحة للنشاط الروحى ، الذى أهمله علماء الصحة .

كل هذا العمليات المتقدمة تتم في الجسم ، أما هى - أى الذات الإنسانية أو قل الروح أو الحياة - فترجع عائدة إلى مصدرها الأول وعلة الحقيقة وهى الذات الإلهية المقومة لكل شئ . بعد أن تؤدي وظيفتها وبعد أن تترك غلافها الطينى فى الأرض متزمنة بغلاف أثيرى أفضل منه ، فيسكون حينئذ ما لله وما للأرض وللأرض ، وأما هى فتلبس الغلاف الأثيرى المذكور الذى كونه القدرة الإلهية من الجسم .

وهكذا يتم كيان الإنسان وتلاشيها أيضاً كيان الوجود كله وكذلك فناؤه بما فيه من طبيعة ، وقوة وحياة صادرة أول الأمر عن القدرة الإلهية ، كافي بيان الأمثلة التى قدمناها وكذلك الدليل أيضاً الذى قدمناه لك من الرياضيات والطبيعات وقد جعلنا منها أدلة على وجود الخالق عز وجل وهى أدلة دامغة تقوم على ما فى الوجود الامكانى كله من أفعال وقوى تتصل بالعلة المطلقة التى وجودها وجود وجوبى ضرورى الوجود بالنسبة للعام الامكانى الذى جعلنا من وجوده دليلاً على وجود مبدعه ، وقد بينا أيضاً أن للخالق المبدع ذاتاً قديمة الوجود وسابقة به على وجود كل شئ . وخصائص تتصل بها

تلك الذات الإلهي ، وإن لتلك الخصائص نشاطا لازما عن وجودها الإيجابي فهو موجود أيضا بالضرورة . ولهذا النشاط الفعال حتما آثار وفاعلية ينشأ عنها أكوان انفعالية وتلك الأكوان والآثار لا تُمّة من صلة بينها بين الذات الإلهي المبدع الذي هو السبب الأول بخصائصه العليا إلا أنه السبب في كل نشاط في الوجود بخصائصه المعاله فإذا كان الإله موجودا وهذا ما لا شك فيه لدى العقل السليم والقلب المستنير ، وكان لوجوده الإيجابي نشاط يلزم عن صفاته وخصائصه الإلهية . فإين يا ترى تكون آثار هذا النشاط إلا في مثل هذا الكون وأن تكون الآثار منفعلات ناشئة عن فاعلية صفاته وأيضا في غير هذا الكون الذي نعيش فيه من سمائه لأرضه ومن ذراته لمجراته وشمسه وسدمه ، وبهذا أوداك تتم ألفة العقل من حيث أن لا حركة بلا محرك ولا صنعة دون صانع ولا حادثة دون مسبب محدث لها ، وبالأجمال فلا يتم موجود إلا بموجد ولا مخلوق إلا وله خالق هذا هو الحق الصراح الذي لا مشاحة فيه ولا جدل وهو الذي ينطبق على ما يراه الحس ويتم به ألفة العقل ويحدث به للقلب اليقين وإذا كان هذا هو الحق الصراح فلندع ماعداه من شك المشككين وسطحية السطحين وأيضا إلحاد الملحدين .

الإنسان

الإنسان بمعناه ومبناه وروحه وجسده كائن حى ، دراك ، مميز وهو اجتماعى بطبعه وأيضاً هو حيوان بجنسه وجبلته وإنما يدين لله بفطرته ، وهو فى مركزه الوجودى يتوسط سائر المناطق والرتب الوجودية ، ما بين آلهية وطبيعية وملكية ، وحيوانية ، فهو بمظهره الجسمى كائن طبيعى موضوع ، تتوره العوارض والقواعد الطبيعية كأي كائن آخر فى عالم الموضوع .

وأما من جهة ما هو متمتع به من حياة وروح ، وفكر وإرادة ، وأيضاً من جهة الحوافز السائدة فيه للإدراك والمعرفة ، سواء عن طريق العقل والحس ، أو عن طريق الوجدان والقلب ، فهو كائن شاعر مدرك وهذا ما لا شك فيه ، ثم هو أيضاً مفكر مريد (وهى الخاصة التى امتاز بها الإنسان عن سائر الكائنات) .

وبهذا وذاك : يعتبر الإنسان كائناً إلهياً يتقمص جسداً طبيعياً لأنه نوع أرق من سائر الحيوانات التى من جنسه ومن الملائكة وهو فى خلقته شخص آلهى روحى مجرد أرق من الملائكة إلا إذا كان فاجراً فيكون الملك أفضل ، وكذلك هو أفضل من سائر الجن والشياطين إطلاقاً إلا أن يتدلى من هذا الأفق بالنفس الأمارة والهوى فيصير أخاً للشيطان أو تابعاً له ومنقاداً بذلك باتباع هوى نفسه الأمارة . (والجن أو الشياطين جنس مستجن فى الوجود التارى النشأة والطبيعة) .

وعلام أمست هذه المسألة للإنسان فى الوجود ياترى . . ؟؟ ذلك

لأن الإنسان جامع لأمرين عظيمين : الأمر الأول : أنه يشمل بروحه وجسده جميع ما في الحيوان والشيطان والملك من خصائص ، وقد فضل على الجميع بشيء آخر : هو طيفته البشرية ، التي يتسامى بها وبالكائنات الطبيعية جميعا بواسطة ما فيه من روح تلقاه عن الله تعالى ، وسريرة متصلة بسر الله وبذلك الروح وهذا السر يتصل بالشتون الروحية والالهية ، والطبيعة جميعا في وقت واحد .

والأمر الثاني : أنه هو المخلوق الوحيد بين سائر المخلوقات الذي حله الله الأمانة (وهي الحرية والإرادة ، ثم التعرف والعبادة الكاملة المقربة إلى المعبود سبحانه وتعالى دون غيره من المخلوقات ، ولهذا وذلك ميز .

وأما الأمانة : فإنها الأمانة التي حملها الإنسان وأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، وهي (الإرادة والحرية وبوجه آخر التعرف إلى الله وطلب المعرفة وقد فسر ابن عباس «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» فسرهما قائلا : إلا ليعرفون .

وهذا لأن مجرد العبادة قد تكون مدخولة ، ولكن العبادة التي يراد بها المعرفة لا شك في أنها تكون سليمة ومستقيمة ، وهما : الحرية والإرادة أو كمال المعرفة والمعرفة هما ميزتان امتاز بهما الإنسان وحده دون المخلوقات كلها ، ولذا فضل على الجميع .

فالإنسان من جهة وضعه الوجودي . في رتبة الملك والحيوان ، ولذا فهو متصل بعالم الوجود الأعلى بطرف ، ومتصل بعالم الوجود الأدنى الطبيعي - في أعلى رتبة منه - بطرف آخر .

وأما وظيفة التي خلق لأجلها ، والواقعة في السؤال : لماذا خلق الإنسان ؟؟ فهو ما يأتي :

أولاً : باعتباره الحيوان المفكر تفكيراً كاملاً دون الأحياء الأخرى
التي تسير بغريزتها ، فهو مكلف من الله تعالى باستمرار هذا الجنس الكريم
بواسطة التناسل .

والثاني : أن يكون هو الصلة الوحيدة بين الأرض والسماء أو بعبارة
أخرى الصلة الوحيدة بين الخالق ومخلوقاته المتنوعة ولو تمثلنا دائرة الكائنات
وأوجدنا في محيط الدائرة فجوة ناقصة تريد أن تصل أول نقطة في الدائرة
بآخر نقطة فيها يكون هذا هو مركز الإنسان من الوجود وإن فرضنا أن
أول نقطة في هذه الدائرة الجماد كالنبات فالحيوان كان الإنسان هو النقطة
الآخيرة التي تسكمل بها دائرة الوجود الطبيعي . وضربنا هذا للمثل تبيننا
لقولنا إن الإنسان هو موضع الصلة بين الأرض وبين السماء أو بين الله
وبقية مخلوقاته وفي الآية : « إنا عرضنا الأمانة ... » عقيب الله تعالى عليها
في كلامه بضم يراد به المدح في قوله تعالى : « إنه كان ظلوماً جهولاً » أي ظلوماً
لنفسه باعتبار أنه مجرد حيوان وجهولاً أي بقيمة ما يحمله من سر الله فيه .
لأنه كما قدمنا امتاز بالإرادة والحرية والتعرف إلى مبدعه ومبدع الكائنات
جميعاً .

ويكون الإنسان بهذا وذاك قد جمع بين التورين : النور الطبيعي الذي
يحمسه والنور الإلهي الروحي بروحه .

وقد علمت أن الفرق بين القوة الخفية والنور — النور الذي تكون
عنه الإدراك ، والنور الذي تكونت عنه الأشياء — هو فرق
نسي قد يعبر عنه تصوراً ، كما تعبر عن ضلعي مثلث قائم الزاوية .

فإذا تكونت المادة بحركة الطاقة النووية أو قل النورية ، واستعد
الكيان الطبيعي لأن يتكون منه كائن أرقى ، تضامن مع نشاط
القوة الطبيعية نشاط القوة الروحية (الحياة) في تنشئة الكائن الحي ،
النامي المتكيف المتولد ، المتطور بمختلف أنواع المتطورات ، من جماد

ونبات وحيوان ثم إنسان ، فكان الإنسان في أرقى درجة من سلم هذا الوجود رفعة وعظمة ، وصلة ببارئ النسم .

ومن كل ذلك تعلم : أن الإنسان نموذج مصغر للعالم الكبير بما فيه من روح وعقل ومادة وما فيه أيضا من خيور وشروور فإن تغلب خيره على شره اتصل بنور باريه وبفضله وأن تغلب شره على خيره ارتد حيوانا بل أدنى لقوة فيه وانظر إلى قوله تعالى : أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا .

ويقول سيدنا على كرم الله وجهه في مثل هذا المعنى مخاطبا الإنسان :

داؤك منك وما تشعر ودواؤك فيك وما تبصر
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
وأنت الكتاب المبين الذي على نقشه يظهر المضر

وهذا كله عن الإنسان بنوع خاص ، وأما عن اجناس المخلوقات كلها وأنواعها من سجاد ونبات وحيوان ثم إنسان فاعلم . أنه إذا امتزج نور الحياة بنور الطاقة الطبيعية النووية لإيجاد كائن حي ، يتعين حينئذ وجود هذا الكائن الذي تعمره الحياة وذلك عند وجود جرثومة الحياة الأولى في بنائه ، وهي أول - خلية في الوجود ، وكان أن بدأت الحياة من قبل في المياه ، وفي ذوات الخلية الواحدة (الأميبا) .

فإذا تطور ذلك الكائن الحي تبعا لسنة الترقى ، وتنوعت خلاياه وتعددت وظائفه ، وتدرجت من البساطة إلى التعقيد كما في الإنسان مثلا ، ظهرت رويدا رويدا خصائص إلهية أخرى ، كالفكر والإرادة والابتكار والإلهام) . . . الخ .

فإذا تكاملت شخصية الإنسان ، وتلاقت أضواء الصفات الإلهية فيه بأضواء الصفات الطبيعية الناشئة عن غوايز الجسم معطيات ، أصبح كائنا

إنشأ إدراكا، مريدا مميزات، وتميز بذلك عن جمده (الحيوان) كنوع منفرد بذاته. فالإنسان على هذا كائن اجتماعي بالطبع، وتتكون أخلاقه وصفاته بحسب تكوينه الوراثي أولا، وعاداته وبيئته التي تربى فيها ثانيا وهو مخلوق بعيد الأمل والنظر بحكم نوعه، ولكل هذا يصبح قواده مرآة تنعكس عليها سائر أضواء الصفات الإلهية كالحياة والعلم والقدرة والادراك والإرادة الخ (إلا إذا أفسدت قوة الانعكاس على سطح مرآة نفسه بالانحراف أو الجهل أو سوء الخلق كما يفسد الطلاء العاكس للأضواء في المرآة الطبيعية لما يطرأ عليها من صدأ أو تلف (ويرث أيضا مع ذلك سائر الصفات الطبيعية من نباتية أو حيوانية تلك التي ورثها من أسلافه ومن جبلته الطينية، ويكون لها تأثير كبير أو قليل في سمو استعداداته وخلقه وانحطاطه.

وهكذا أن تسامى الإنسان وتكامل بالكفاح أو الاستعداد والرياضية وإمأن أهمل وتدلى وكان مطواعا للفرقة (كالحيوان) يحدث الانحراف ومعاشرة السفهاء من الناس سبيل غريزي فيه هذا: والإنسان بكل ما وهبه الله من الاستعداد طال، ورزقه من تأهيل للصواب يصبح هو الكائن الوحيد الذي يقرب الوجود الإمكانى الكونى من الوجود الوجودى الإلهى كما قدمنا وهى صفة لم يحظ بها كائن غيره من سائر الأحياء على وجه الأرض، وهكذا يشرف العالم الأدنى من طرق روح الإنسان على العالم الأعلى عن قرب، ويشجلى العالم الأعلى فيه بأضوائه وأنواره على العالم الأدنى.

ومع هذا وذاك يظل الإنسان اجتماعيا بطبيعته، ومفسكرا بإدراكه وملكا بروحه وكائنا إلهيا يبصيرته، وأيضا حيوانيا وشيطانيا بفرائضه وطبيعته الدنيا وبشدوذ جبلته (إن لم تكن له شخصية سوية بالوهب الإلهى أو تقوم بالأخلاق الفاضلة عن طريق الرياضة للنفسية.

وهنا يجتمع نور الادراك الحيوى الإلهى مع نور الإيجاد الإشعاعى الكونى الطبيعى فى نقطة واحدة هى ذات الإنسان، فيشع الوجود عن عتله الحقيقى للإنسان من خلف مظاهر الطبيعة وعلمها الثانوية، كما اجتمع فى بدء إنشائه لطبيعة النور الحيوى والنور الإشعاعى الذرى متضامين فى نقطة واحدة من نشاط خصائص الحقيقة المطلقة، وهى الطاقة العامة التى سرجمها إلى القوة والقوة قدمنا أنها القدرة الإلهية عاملة فى الوجود الروحى

والطبيعى ، وكل ذلك يدل بسائر الدلالات والشواهد على وجود حقيقة الحقائق .

وعليه : فماعنى أن تكون وظيفة الإنسان العليا فى هذا الوجود
يأتى ٩٩ والجواب : إن الإنسان قد خلق مستعدا لأن يعمل بيده ،
وفكره بعقله ، ويؤمن بقلبه ، وقد أعد مع ذلك لأن يعرف نفسه وربّه ،
وما حوله فى الوجود من أفكار وأشياء فيكسب خبرة وتجربة وحكمة ،
وبذلك كله يكون هو الكائن الوحيد الذى يصل حلقات الكائنات
كلها بمبدعها الأعظم ، بمعنى أنه يكون نقطة الصلة ومرآة التجلى الإلهيين
وكذلك للإلهام والاستعداد للنبوة والرسالة فى الافراد الفائقى الفطرة فى
الجنس عن طادة الطبيعة .

النفس

حقا إن معرفة الإنسان لنفسه من أدق الأمور وإخفاها ، وأعوصها بحثا من حيث ما تنزع إليه النفس من حسنات أو تنزوبه إلى سيئات ، وذلك من جهة ما كمن في النفس البشرية من خصائص طيبة أو نزوات رديئة فيكون ذلك مما يترتب عليه تفرق السبل المؤدية إلى خيرها أو شرها فيأخذ الإنسان خبرة عنها بالفكر أو بالعمل أو بهما معاً في وقت واحد أو بالهداية الإلهية مطلقا حتى تصير من أوضح المعارف وأقربها لمن أبصر وإن كانت دراسة النفس من الدقة بمكان عظيم ، وقد تقع النفس في شراك وجائل مخزية مدلسة لطهارتها بسبب الجهل ، والجهل فأعلم هو أكبر الشرور وحسبك أنه مدخل الشيطان إلى الإنسان .

ولإذن : فن الواجب على كل كائن إنساني حتى يدرك ويعقل ، أن يعرف نفسه من جهة مواهبها وخصائصها ، وأيضا من جهة عيوبها ونقائصها الصادرة عن غرائزها ثم يدرجها على الخير دون الشر ، لاسيما وأن النفس لو هذبت وثقفت ، وارشدت إلى طريق الصواب ، كانت مصدرا صالحا ونبعا جاريا لسائر العلوم والمعارف ، حتى العلم بالله ا وهو بكل ذلك تصبح ملهمة بسبب إرادتها المتصلة بإرادة الله ، وعلى الأخص عندما تستقيم وتستنير وتعرف .

يبد أنها في الوقت نفسه لو جهلت أو انحرفت ، تكون مصدرا لسائر الشرور والنقائص السكامة في جبلتها بحكم الغريزة وخصوصا إذا أعوزها العلم بصفتها وأحوالها وكيفية سياستها ومدى استجابتها للحق ، وعندما يحصل الإنسان

أحوال نفسه يحصل حتما كل ضعف وكل نقص ، بل وكل خفوق في فقه أغراض هذه الحياة ، وكيفية السير مع نواميلها ، وليس هذا فقط : بل أيضا تجهل حيثتد مصيرها في العالم الآخر .

والعلم بالنفس وأحوالها ومسالكها ، وما ركز فيها من غرائز أو مواهب يصرح لا محالة بتصريحا واضحا من طريق المقابلة والمعادلة بين أحوال النفس وأحوال الجسم وما بينهما من صلات وعوامل تؤثر وتتأثر وهناك يعلم : أن في معرفة النفس وقوانينها ، سر القوة وسر السعادة ، والانسجام مع الحياة^(١) وبعبارة ذلك : تكون النفس نفسها سبب كل تعاسة وكل شقاء . اجتماعي وحبوي بل وكل مرض ، يسبب اضطرابها وفقدانها لسكيتها ، أما إذا رفع الجهل عنها تكون هي الميدان الأعظم لسائر ألوان المعرفة ، وفروعها من علم وفلسفة وفن ودين ، فضلا عن ما يحصل لها من السكينة والثبات بسبب اليقين الحاصل عن ذلك ، وهذا نفسه يكون سبيلها إلى معرفة ذاتها ومعرفة ربها ، وحيثتد نكون النفس الانسانية مجلى الهدى والخير ، والعلم والحكمة بما يفاض من أسرار مبدعها عليها

وهذا وذاك كله يوجب أن يكون علم النفس مقدما على كل علم سواء معرفتها مقدمة على كل معرفة فلسفية أو علمية أو دينية ، ومن ثمة إلى ذلك العلم بالأخلاق والسلوك الشخصي .

وليعلم المطلع على هذا الكلام ، والمعنى بتربية نفسه . أنه فضلا عن ما يحصل له من معرفة عامة ، أن سكينة النفس أغلى وأسمى من كل قيمة

(١) اتفق علم الطب البشري ، وعلم الطب النفسي على أن التبادل بين النفس والجسد من جهة التأثير المعنوي والعصبي والعضوي أمر واقعي ، ويحصل بنسبة ٤٠٪ للجسم على النفس فقط و ٦٠٪ للنفس على الجسم ، وفي الظروف الخاصة يكون التأثير النفسي أكثر ، مثل الانهيار العصبي والهوس والجنون وما إلى ذلك .

في الحياة كالمال وغيره وحتى من الصحة نفسها ، لأن المال والصحة لا ينفعان ولا يثبتان إلا مع سكينته النفس وقد يحتمل الفقر وتسارع الصحة مع سكينته النفس أيضا ، فإن اضطربت النفس اضطرب كل شيء مع اضطرابها .

ويقينا أنه يوجد بين النفس وجسدها الذي تعمره ، تبادل وتكافؤ حقيقي في التأثير والتأثر المتبادلين بين النفس والجسم ، قوة وضعفا أو صحة ومرضاً وإن كانت النسبة للنفس في هذا التأثير ٧٠٪ وللجسم ٣٠٪ فقط فإنه تفاعل على كل حال أما إذا أزيل جهلها وصح نظرها ، واستوت وجهتها فتوازنت قواها ، صحت وسلطت وانسجمت مع جسدها ومع الحياة .

ومعنى ذلك : أنه إذا انسجمت النفس وجسدها السوى وتعاونتا ، صلحت الحياة ، واستقامت ، وحصل الغنى النفسى ولو مع القليل من المال الذى يحوطه حسن التدبير ، وحسنت صحة الانسان جسداً ونفساً ، وتحققت في نفسيته فضيلة الأخلاق . فإذا تنافرا واضطربا - النفس والجسد معا أو أحدهما - بالهوى أو بالمرض وعلى الأخص (التفصان) أو بمحايدة سلوك الطريق السوى ، أو بالانهيار النفسى أو العضوى عقب الصدمات المرضية للنفس أو الجسد ، اضطرب كل شيء في الحياة الخاصة والعامة ولا ينقذ هذا الانسان المتداعى الشخصية حينئذ سوى الصحو والروحى ، والتشبث باحياء الارادة ، وأثارها لتوجيه النفس نحو صحتها وسلامتها (وهنا ينفع الايمان بالله والاعتماد عليه نقما عظيما كعلاج نفسى قيم) ثم يأخذ الإنسان في دراسة نفسه من جديد بعد علاجها بحسن سياستها وعرفان نزعاتها الخيرة ونزواتها الشريرة ، وما فيها من مواضع القوة ومواضع الضعف فيتم له المراد من الصحة النفسية والجسدية .

وقد صنع سقراط حسناً إذ بنى فلسفته على الحكمة الذهبية القائلة

(اعرف نفسك) معتبرا أن هذه المعرفة وحى سماوى هبط إلى وعيه من السماء لا كلمة قرأها على باب هيكل داني وجعلها شعارا لمسلكه في الحياة النفسى والفلسفى معا .

وهذا لا يمنع أن يعتبر كل إنسان نفسه أنه هو نفسه المخاطب بتلك الحكمة ولا يمنع أيضا أن يكون مصدرها السماء !!

والنفس عند أهل التصوف الشأن الأكبر في السلوك الشخصى للسلوك العام لأنها عندهم حجر الزاوية في موضوع بحثهم ومنهج رباحتهم الموصلة إلى مولايم الحق وذلك لأن النفس إذا تهذبت وصاحت كانت هى المصباح المنير الذى يضىء لهم سبيل الوصول إلى معرفة الحقيقة الالهية ، وإلا كانت الحجاب الأعظم الذى يحجب السالك عن الوصول إلى تلك الحقيقة وذلك إذا جهل نفسه وجهل سياستها !! .

وفى التعاليم الدينية للنفس المكان الأول ، فتعبر عنها البيانات تارة بمعنى القلب ، وتارة بمعنى الروح ، وتارة بمعنى اللب وانظر إلى قول الله عز وجل « وما يذكر إلا أولو الألباب » ، هذا وتارة تكون بمعنى المارد الشيطانى الجاثم فى هيكل الإنسان ، ذلك الذى يبعده عن طاعة الله والتقرب إليه تحت اسم النفس الأمارة بالسوء .

وأما تعريف النفس فى نفسها وفى ضروبها ومسالكها فلسفيا وعليا ، فهو من أصعب الأمور !! لأنها حينئذ تكون هى التى تعرف نفسها بنفسها فإن لم تكن نفسا متينة مدربة اختلطت عليها سبل الخير والشر ، فتقف وسطا فى مكان السلب والخيرة ، أو تندفع اندفاعا مع تيار الشر والجهل ، أو ترهق فى الدنيا زهادة تضعفها ، وهذا الزهد الظاهرى غير الزهد الحقيقى الذى مكانه القلب وإن أوتى الإنسان عظمة سليمان أو مال قارون ، ومعنى هذا يستوى عند الإنسان فى كلا الحالين فيكون شاكرا فى كليهما (العطاء والمنع)

والصبر على أحكام الله ضربا من ضروب الشكر لأنه حينئذ يكون نعمه كبرى (وناهيك بنعمة الرضى) . والنفس الانسانية إذا استقامت واعتدلت وصارت محلا لكل خير وكل فضل لأنها حينئذ تحوى سائر ما أهل به الإنسان من كفايات ، ومواهب ومعارف ومدارك وعلوم وذلك لأن الذات الانسانية أو الروح بتعبير آخر : قطب روحى تشع عليه أضواء صفات الله القدّيمة وكالاته .

والسكلام فى علم النفس كم مشترك بين علم النفس العلمى وعلم النفس المسلكى ، وبين الدين وبين الفلسفة ، لأن للنفس فى الدين قيمة كبرى من جهة علوم الدين .

ومن جهة العلم عموما : فإنها مبحث من مباحثه العلمية ، بل هو أكبرها وأعظمها شأنًا . ويبقى معنا سؤال يصح أن نجيب عليه :
هل النفس الانسانية حالة فى الجسد الحيوانى الذى نسميه كما يحل الشيء ذو الجرم فى شيء ذو جرم آخر أكبر منه ؟

والجواب : أنه لا يمكن بأى حال أن ذلك الجسد المقيس الموزون المحدود يحصر النفس الإنسانية كخيرها . لأن النفس أو الروح بعبارة أخرى ككل كائن معنوى أو إلهى لا يتجزأ قط فى حين ماضى ، وإنما الروح تتصل بالجسم اتصالا مشعا فقط ، كما تشع الأنوار الطبيعية الغير مرئية على الأقطاب المتعددة لاستقطابها^(١) ، فتشع الضوء بسبب ذلك الاستقطاب وذلك للتجلى الروحى يكون بدرجة كبيرة فى اليقظة ، وقليلة فى النوم ، ومتوسطة فى الرؤيا ، ويخيط تذكارى عند الموت ، إلى أن تصل بالجسد ثانية فى حياة أخرى ، وفى خلق آخر ألطف .

(١) الاستقطاب معناه التجمع كما تتجمع انوار الكهرباء فى أعمدتها واسلاكها أو اطياف التصوير الشمسى فى بؤرة عدسة الآلة اللامعة للأشعة .

ولعلاج النفس أو استمرار سلامتها يجب أن يعلم المطلع على كلامنا هذا : أن الفكرة سواء كانت خيرة أو شريرة تبعو في أول الأمر بسيطة كخاطرهم معنوية صغيرة لتتصل بخلايا التفكير في المخ ، فإن أحاطها الإنسان بما يشبهها ويتناغم معها ، ويقويها بأمثالها من الخواطر ومشهود الأماكن والظروف المناسبة وإجمالا بالجو المناسب لها ، وكلها ظروف تساعد على تثبيت الفكرة في المخ للخير أو للشر سواسية فإذا أحيطت الفكرة بأمثالها نمت وانطبعت في خلايا المخ انطبعا ثابتا ، فإن لقن الإنسان الفكرة لنفسه مرارا تلقائيا ذاتيا وهو يعي أولا يعي ، انطبعت في الأعصاب ومن ثم تنطبع في العضلات فيتم فعل الشر إن كانت بذرة الفكرة شرا ويتم فعل الخير إن كانت البذرة خيرا .

فأحسن الطرق لعلاج النفس في سائر الأحوال إزاء ذلك أن يلحق الإنسان نفسه فكرة القوة وخصوصا في الخير ، لتقوى ثم تنطبع في المخ أو في الأعصاب لأن الفكرتان تمسكت بالإيجاب من الخير أو بالتلقين الذاتي وكانت تؤدي إلى جريمة مثلا ، يتم في هذه الحالة مفعولها ويصعب حينئذ كفاحها ، ولا يمكن انتزاعها إلا بوازع قوى من عقوبة أو إرادة مصممة ، ولا يبقى بعد ذلك من دوافع النفس سوى الصورة الظاهرة لصيغة العمل الذي يحدث اضطراريا من طريق (الحافز والاستجابة) .

الإنسان والمعرفة

إن المعرفة في إطلاقها أبعلى وظائف الإنسان في الحياة النفسية والوجودية ولاجلها كان هو موضع الصلة بين الخليفة وخالقها بشريطة أن تكون معرفته كاملة مطبقة على سائر كفايات الإنسان للمعرفة وعلى أعماله وذلك هو الأكل كل ما لم ولاجله كل ما خص الله به فزاد الإنسان من إدراك وبصيرة وعلم بالحقائق النفسية وأشوق للحقيقة المطلقة الكلية بقدر الطاقة فتنتج تلك الخصائص في الذات الإنسانية عرفانا كونيا — طبيعيا وعقليا وإلهيا — لأنه جبل بفطرته على طلب الحقيقة مطلقة ومتوحدة وإن حجبه عنها أستار المظاهر الكونية (وهذا الاستعداد في الإنسان يوهب إلى كل مخلوق إنساني على قدر استعداد مالم تعقه العوائق ولذا قلنا إن المعرفة غذاء للقلب ، ونور للعقل ومتعة للحواس .

ثم إن للإنسان وراء ذلك وظيفة طبيعية ثانية هي : حفظ وجود النوع كما قدمنا في غير هذا المكان وبعبارة أخرى استمرار الحياة بالتوالد (ومتابعة تاموس الترقى) وذلك ما سلتكلم عنه فيما بعد .

وبالمعرفة يدرك العقل أنه مدرك للناحيتين الطبيعية والإلهية ، فتتجلى له جميعا فيسمى مفاهيمها ومدلولاتها إن وعى .

وذلك لأن الإدراك الحسى يحول له الأحاسيس من صور كونية إلى معان ومدارك عقلية بواسطة الحس المشترك وتداعى الصور والمعاني عليه فتكون تلك المدركات ملائمة ومتناغمة مع التعقل والتصور العقليين في الذهن الإنساني ، وأما الإدراك الذاتى المحض فيأتيه من قبل ذاته عن طريق التفكير أو الإلهام والحدس .

وهذا أو ذاك يتصل الوجود الطبيعي بالإمكانى بالوجود الإلهى الوجودى
عن طريق ذات الإنسان ، وما فيها من كفايات ومدارك حسية وعقلية
وقلبية بصيرية للمعرفة .

فتتنوع كفايات المعرفة أو درجاتها بذلك إلى أربع رتب ، وإليك
يأتها :

١ — الإدراك الحسى الموضوعى : وبه تقتل أطراف الأشياء الكائنة
فى عالم الموضوع (عالم الحس) إلى الذهن عن طريق فريعات الأعصاب
الحسية السمعية والبصرية والشمية والذوقية — فتضيق فى الذهن عمليات
إدراكية معقولة بعد أن يطرح الذهن عنها أغلفتها الحسية كاللغاط والاصوات
والذبذبات وغير ذلك .

٢ — الإدراك العقلى الذاتى : وموضوعه المقارنة بين التحليل والتركيب
الذهنيين ، وتصنيف القضايا الإدراكية عن طريق منطوقه العقلى للضابط
لمنتج تفكيره ، فهو يطل الحقائق ويستقرى أبعاضها ليستنتج منها نتائج
متعددة بناء على مقدمات عقلية ذاتية تنبع عن ذاته أو تكون بدئية
كونية حسية تتألف من خبرته الموضوعية والذاتية فى عالم الموضوع وفى
عالم الذات ، وهنا يتجارب فى تفكيره عالم الذات وعالم الموضوع ، فينتج
له ذلك فقها خاصا فى الوجود ناشئا عن الخبرتين : الذاتية والموضوعية ،
وفى هذه النقطة بالذات (نهاية العلم وبداية الفلسفة) .

وبعبارة أخرى : تأسيس للنظريات القابلة للتطبيق العلمى والخبرة الحسية
التي تتصل بمجال الفلسفة ، فيتناولها العلم كنظريات فلسفية قابلة للتطبيق
العلمى فيطبقها بالتجارب العملية ، فإذا ما عرف أسبابها وقوانينها وعلاقتها
وكيفيات اجتماعها واقتراقها ، والأسباب المؤثرة عليها ، استنتج من كل هذا
الاستقراء نتائج علمية مجتمعة ، وهى فى عالم البحث نتائج إجمالية تمهيدية

تتصل بعالم الفلسفة فتكون (فلسفة للعلوم) ، وقد يحصل الإنسان بتلك الوسائل على جملة من الحقائق النسبية ، وتظل الحقيقة المطلقة تلعب له من بعيد ، فإن أوتى معرفة أعلى وحكمة أعمق تعرف إلى تلك الحقيقة عن كثب بما يقاض على فؤاده من أضوائها الخفية ، وبذلك يعود العلم إلى أحضان الفلسفة بعد انشقاقه عنها بنتائجها العلمية الواقعية ، وهنا تتقارب وجهتا النظر العلمي والفلسفي .

٣ - الذوق الفطري : ومنشؤه الوجدان المتأني عن تذوق المعارف الوجودية للحقائق الذاتية والموضوعية كوفية كانت أو عقلية أو إلهية حين تبرز له من أوجها العالي وهي مصفاة من شوائب الخيرة والتردد أو عدم التثبوت وذلك يشمل ما في الوجود كله من مدركات عقلية أو حسية أو قيم وأخلاق ، وفن .

فيكون حينئذ الحكم على الحقائق حكما ذوقيا فطريا شعوريا ، وإن خالف بعض المخالفة منطق الحس ومنطق العقل ، بيد أنه مصحح لما . وفوق هذا فإنه معيار الحقائق والقيم والانعطافات النفسية وميزان الأخلاق لأنه (الذوق) .

٤ - البصيرة : وتسمى في لغة الدين (نور القلب أو لبه) ، وفي لغة الفلسفة (الذوق الفطري أو الحدس) ، والبصيرة هي مطلق الشعور التلقائي ، وموطنها العقل الباطن أو قل القلب الذي هو الموطن الحقيقي لسائر كفايات الذات الإنسانية متكيفا في الشخصية ، ومنها التعمق الصحيح والإلهام أيضا ومنها كذلك البداهة العقلية والدلائل الرياضية (والإلهام) بمد سائر الكفايات الأخرى في محاولاتها الانعطافية أو الفنية أو الإدراكية العقلية ، أو الإدراكية الحسية أيضا بشعاعات منكسرة تليق عن ثورة ذاته المركزية .

والبصيرة وراء كل ذلك هي العين الروحية الصادقة التي تدرك الحقا

تلقاها يشعور ذاتي بدهي ، وإدراك فطري إلهي يفوق كل إدراك والبصيرة وسيلة النبوة ومبعث الابتكار والعبقريّة ، ونظرها هذا يمتد ويسمو فوق الإدراكين العقلي والحسي ضرورة يمرّاحل يعجز الإدراك عن تناول ألقاها .

ويسمى الله ذلك كله (الحكمة) والحكمة يؤتيها من يشاء من عباده ، وإن تكون الحكمة حكمة حتى يجتمع في وعي كل من أوتي هذه الحكمة سائر الكفايات الحسية والعقلية ، والنوقية ، والقلبية كاملة ويكون عباد كل ذلك البصيرة .

والبصيرة من جهة أخرى هي بصر العقل الباطن ، البصر الشاعر الواعي في الإنسان برغم من يسميه اللاواعي خطأ ، وفي مدخرات ومشاعر العقل الباطن كم عام من الشعور الذاتي ، تشترك فيه سائر الكائنات الحية على تفاوت في الدرجات قوة وضعفا ، ما بين بسيطها في الإدراك وعظيها فتبدو بشكل غير واعي في الجماد وتبدو بشكل شبه نائم في عالم النباتات ، وبشكل متحفز غريزي في عالم الحيوان ، وبشكل إدراكي فاكرو شاعر في نوع الإنسان .

والنتيجة من كل هذا أن المعرفة الكاملة لا تنال إلا بسائر هذه الكفايات مجتمعة ولن تكون إلا للإنسان طيعا ، بل هي في أفراد بني الإنسان نسبية ومتفاوتة الدرجات وبهذا وذاك يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تقاسم في ذاته جميع الحقائق النسبية وتنكامل الحقائق الكلية المؤصلة لكائنات كما تقسّم ، وبها يواجه الإنسان الحقيقة المطلقة التي هي المجال الأعظم لتلك المعرفة — معرفة الوجود الكوني والإلهي معا ، وما في الكائنات بين ذلك من خصائص إلهية ، وإنسانية وطبيعية .

وبعبارة أخرى : أن ذات الإنسان هي النقطة المركزية التي يجتمع الكل

فيها ، ولذا قائما تجمع كل ما وجد في محيط دائرة الوجود من حقائق وكلها مجتمعة في شخص الإنسان لأنه العالم الأصغر في مقابل العالم الأكبر والذات الانسانية (١) مهيأة بطبيعتها ، وبما وهبت من المواهب الإلهية لإدراك سائر الممكنات وحقائقها العليا في مركزها العلى ، فتشع عليها الحقيقة بانحائها فيدرك الإنسان ذر الوعي وجود (الألوهية) حتى الإدراك وبالتالي يدرك وجود الإدراك نفسه ، وبالتالي يدرك وجود الكائنات الطبيعية الكونية جميعا ، ثم تنعكس تلك الأضواء ثانية على مرآة الذات الإنسانية حاملة صوريته الوحدات التكوينية ، أو النقط الوجودية الدنيا . كفياتها وخصائصها ، فيصير الكم ، والكيف ، والحد ، والصورة ، واللون كلها خصائص وصفات أولية أو ثانوية اعتبارية وتكون في وعي الإنسان علوما عقلية ، أو حسية ، أو فلسفية ، أو معرفة إلهية مستقرة في الذات الإنسانية ، تأتي إليها طورا من عالم الذات نفسها ، وطور آخر من عالم الموضوع الخارجى صادرة عن معاني الأطياف الكونية المتداعية على إدراكنا الحسى ، ولذلك اختلف الناس في الوعي بحسب قوة كفياتهم للمعرفة وضعفها وشمولها أو الإلمام فقط ببعضها فالبعض يقف مع الحس ، والبعض يقف مع العقل ، واختلفوا بسبب ذلك في النظرة إلى حقائق الأشياء الوجودية الكونية ، والمعاني العلية التي تسببها ، ومن هنا يحدث

(١) وفي هذا المعنى نفسه يقول سيدنا على كرم الله وجهه :

داؤك منك وما تبصر

... ودواؤك فيك وما تشعر

وقزعك أنك جرم صغير

... وفيك انطوى العالم الأكبر

وانت الكتاب المبين الذي

... على نقشه يظهر المضمهر

أى على ما أودع في الانسان من حقائق وأسرار يظهر ما هو

مضمهر في عالم الوجود الخارجى كله .

الجدل أو السفسطة والبعض يترقى إلى أضواء البصيرة فتلمع له من الغيوب
لمعات روحية وإلهية موهوبة تهدي العقل والحس للصواب وترقى بهما إلى
ميدان الحقيقة المطلقة ، فترى الحق لذات الحق ومن استكمل كل ذلك
أطلق عليه اسم العارف أو الحكيم والله يؤثي الحكمة من يشاء ومن يؤثي
الحكمة فقد أوثى خيرا كثيرا ، واسم العارف هنا مرادف لاسم الحكيم ،
والعارف والحكيم يراد بهما اسم (رجل الله) ويقول الله تعالى : « أولئهم
عندنا لمن المصطفين الأخيار » .

المنطق

قد قدمنا : أن الدين والفلسفة والعلم حقائق نسبية وجودية تجمعها أرومة واحدة هي الحقيقة المطلقة التي تشمل في توحيدها وفاعليتها سائر تلك الحقائق النسبية وتهدف إلى غاية واحدة أيضا وهي النزوع إلى طلب العلة الأولى في محيط المعرفة العامة وحيث قد ينظر إلى هذه المسألة من زوايا ثلاث ، وبعبارة أخرى من خلال مناهج ثلاثة : منهج الدين ، ومنهج الفلسفة ، ومنهج العلم وهي في مجموعها وإن اختلفت في المناهج فإنها جميعا تتفق في المبدأ وفي الغاية ، والمبدأ في الدين سائق الفطرة ثم العجب من صنع الصانع الخالق المبدع فيما صنع ، تلك الحالة التي تستوجب حب الخالق وعبادته ، وتلك هي الغاية في منهج الدين وكذلك الفلسفة تبحث بدورها عن العلة الوجودية والسبب الأول لكل ما هو كائن من ظواهر الوجود وأسراره الخفية ولا سيما فيما (بعد الطبيعة) وغاية الفلسفة في منهجها عرفان العلة المطلقة بعد عرفان العلة الثانوية النسبية .

وأما العلم فإنه يدفع العالم إلى الدهش والعجب أيضاً من أحوال الكائنات في تصرفها وتنوع حركاتها وأجناسها ، وأنواعها وفصولها . . . الخ وبهذا يؤهل العلم أهله إلى استقراء وحدات الكائنات في تصرفها ثم تصنيفها للوصول إلى خصائصها ومنافعها وأسبابها بغية الوصول إلى المعرفة أولاً ، ثم استنباط ما ينفع الناس ثانياً .

وها أنت ترى أن الغاية في المناهج الثلاثة إجمالاً هي : طلب الحق في ذاته ولذاته .

هذا لو صححت عقائد الدين ، واستقام طريق الفلسفة وارتفعت آفاق العلم إلى أوجها العالى .

ويؤخذ من كل هذا : أن حقائق الدين ، وحقائق الفلسفة ، وحقائق العلم ، كلها تقوم كشواهد أو معالم أو كدلائل ، أمام الوعى الإنسانى ، الذى لا يفتأ ينشد الحقيقة المطلقة فى كل شيء ، على قدر ما فى طاقته من مدى واسع أو محدود ، غير مكثف بما يصادفه خلال الكائنات من حقائق فرعية وفسيية .

وفى مقابل تلك الحقائق الكونية يوجد فى وعى الإنسان كفايات ثلاث قدمناها ، وكلما تستحطنا على الجد فى سبيل المعرفة العامة ، وتتخذ الفلسفة لها معيارا فى هذا السبيل يسميه الباحثون المنطق سواء كان هذا المنطق منطقا فلسفيا أو عليا أو دينيا ، أو كان منطق الفطرة الذوقى الموهوب . للإنسان من الله والمغروس فى فطرته ، ولا تعجب فإن للدين منطقته كما للفلسفة منطقها واللعلم منطقته كذلك ، وزد على هذا ما غرس أصلا فى تحيزه . الإنسان العقلية من منطق بديهى أعد للتمييز بين الخطأ والصواب وهذا المنطق الفطرى البديهى يعرفك أن الثلاثة أكثر من الواحد ، وأن الشمس لا تشرق من المغرب ، ولا تذهب فى غروبها إلى المشرق ، هذا فى نفسه منطق . ولو لم يتعلم الإنسان علوم المنطق المعروف ، وفقط يجب أن يكون منطق كل واحدة من الكفايات سليما وكاملا .

ولما كان ذلك هو الواقع ، كان لكل من الدين والفلسفة والعلم منطقته الخاص به ، ومنهج الذى يتجه به فى سبيل بحثه ، وإن تلاقى الجميع فى النتائج على بساط التوحد ، وفى رحاب المعرفة على إطلاقها .

وتتكون نزعة التدين عن فكرة بديهية أولية ، مضمونها : أن لا بد لهذا الوجود العجيب ، المنتظم الوحدات والعلاقات والقوانين والأغراض من علية أولية خالقة ، أو قل إله مبدع ومسيطر ، قياساً على القاعدة البديهية للمنطق القائلة : بأن لا بد لكل مصنوع من صانع ولكل مغلول من علة .

قالدين إذن يبني منطقهم وقواعدهم منهجه على بدهية الإيمان في الإنسان بوجود الصانع أولاً ، ثم البحث بعد ذلك في المصنوع وصلته بصانعه ومبدعه ، وتتكون النتيجة عنده : عقيدة قوية أو ضعيفة بحسب حاله في ذلك قوة أو ضعفاً ، ثم يرتب على نفسه بعد ذلك وظائف من العبادات والمعاملات تعبر عن التعظيم ، والشكر لذلك الخالق المبدع وهو الله ، على ما خلق ووفق ، وأهم تلك التعبدات حسن السلوك في التعامل مع الله ومع الناس .

وأما الفلسفة ، فقد صدرت عن هذا التفكير نفسه ، ولها أولياتها وبدائتها أيضاً ، وإنما في قالب من التساؤل العقل واللباغت عليه الدهش والعجب من أسرار الوجود في علة الثانوية ، وفي تصرفه أيضاً وذلك بعد أن يندهش الإنسان ويتعجب عقله فيسأل العقل : ما هذا الوجود وما علة ؟ فيذهب مفكر إلى وحدة العلة وآخر إلى الاثنينية وغيرهما إلى التعدد ، ثم يتساءل العقل الإنساني أيضاً : من أنا ومن أين جئت ؟ وما سبب هذه الكثرة التي تظهر في وحدات الوجود وما هذا النظام الذي يبدو في قوانينه ؟؟ وهل ياتى مبدأ هذه الكثرة ونهايتها يؤول إلى وحدة مطلقة ، أو اثنينية أو تعدد ؟ وبعبارة أخرى أوضح : هل للوجود علة واحدة صدر عنها ، أو علتان متقابلتان ، أو علل متعددة أم العلة الأصلية وحدة مطلقة تعود إليها سائر أعيانه وحقايقه ومظاهره النسبية .

والعقل من دأبه أن يرجع التوحيد بداهة ، ولكنه يأبى إلا البحث

لماذا كان هذا ولم ترتب عليه ذلك بنية الحصول على اليقينية الفكرية ،
والالفة العقلية اللتين سبقه إليهما رجل الدين بمحض الإيمان .

ولكن كيف الوصول ؟ وبأى منهج للبحث يحصل الفكر على معرفة
يقينية تؤكد مآرجحه رجل الدين من قبل ؟ الطريق إلى ذلك في نظر
الفلسفة هو المنطق العقلي الصحيح ، فيتخذ العقل من إمكاناته الذهنية
وكفائاته للمعرفة ، منطقاً صالحاً لمنهج الفلسفي ، ثم يضع على هذا الأساس
علماً للمعرفة مطابقاً لما عنده من كفايات لفهم خصائص الجزئيات الكونية
أو يبدأ بالاستقراء للجزئيات وهو الأفضل ، فإذا وصل للكلية وهو مقتنع
أن نهجه في استقراءه كان سليماً ، استنتج بناء على ذلك قواعد ونتائج عامة
تسبقها فقد مات صحيحه أو خاطئه فينبى عليها الترجيح المطلوب عنده
المؤدى إلى اليقين أولاً يبنى ويرتاب في النتائج لعدم الدليل المرجح فيحدث
الشك ويبدأ البحث من جديد مستعيناً بعلم المعرفة لينال العقل ألقته
بالوصول إلى نقطة غائية . هي الحقيقة إلى كان يبحث عنها ، والتي يجب
أن ينتهى إليها ولو كانت تلك الحقيقة مجرد مظاهر الأشياء (المادية)
فيجعلها كل الموجودات أو يقتنع العقل نفسه بأنه هو نفسه المادة ، كل شيء
في كل شيء . هو العلة وهو المعلوم . وهو الحقيقة المطلوبة وهو الباحث
موفقاً سليماً فيعتقد الشك المطلق لعقيدة أو يلحد ، فيكون الاتحاد معتقده
الرئيسى كدين يدين له فيحل في شخصه عمل العقيدة الحقيقية بمبدع الكائنات
أولاً يرضيه كل هذا من شك . ولإلحاد فيبتدى بعد الجهد والسك في البحث
إذا استقام نظره وصحت فلسفته وتفكيره إلى اقتناع يقارب ما اهتدى إليه
برجل الدين .

وإذن فيكون المفهوم من تعريف المنطق العقلي أنه دعامة الأسلوب
الفلسفي ، ومنهج للفلسفة يبنى للباحث قواعد البحث في ظواهر الوجود
بنية الوصول إلى حقائق تلك الظواهر وعلمها ويتسع أفقه أكثر فيتعرف

إلى العلة المطلقة التي تشملها جميعا أن استقامت طريقته في البحث مستعينة بعلم المعرفة أيضاً .

وإن لم يكن ذلك تعرجت فلسفته وتعرج معتقده ، وجنح إلى الشك أو الالتجاء أو الاعتقاد بأحقية المادة السكونية نفسها للعلة أو العقل في ذاته . وهذا ما يسميه المنطقيون بالحلقة المفرغة التي فيها يدور العقل حول نفسه فإذا كان الدين يبحث عن إبداع العلة في معلولاتها تلك التي اعتقد وجودها مبدئياً مترقياً في كيفية حكمتها وأغراض تلك الحكمة ، ويكون أسلوب الفلسفة هو البدء بمعرفة المعلوم أولاً واستقرائه قبل معرفة العلة ، تفصيلاً لاستنتاج العلة الجامعة والسبب الأول ويكون الباحث مستعينا بقوانين المنطق العقلي وكفايات علم المعرفة وحينئذ يقتصر على كفاية واحدة كالحس أو كفايتين كالحس والعقل ، أو ثلاث كفايات كالحس والعقل والفوق الفطري وهذا الأخير هو النظام الأكل ، هذا إذا استقام الطريق الفلسفي ولم يتعرج ، وإلا قصت معرفة الفيلسوف بقدر نقص كفاياته للمعرفة .

أما العلم فإنه يتسلم من نتائج نظريات الفلسفة أو أولياتها المنطقية مقدمات لتجاربه وخبرته العلمية التجريبية ، وذلك بطريق استقراء المحسّات بواسطة الحواس الخمس وما يساعدها من مناظر موضحة ليصل إلى الفقه بخصائص أعيان الأشياء الوجودية وقوانينها التي تنظمها وتحكمها باحثاً في صفاتها الأولية والثانوية ، والأراض العلمية التي تصلح لها تلك الخصائص لينتفع بها الناس في حياتهم العملية ويعملوا صورة صحيحة عن الكائنات المحسوسة التي يعيشون بينها .

فأسلوب العلم موضوعي تجريبي إمكاني ، ويقوم منطقته على الخبرة الحسية الموضوعية فقط إذا طابقت حقيقة أو حقائق عقلية يمكن الاستناد إليها والاستفادة من وحدات الكائنات بواسطتها .

وأسلوب الفسلفة أسلوب عقلي يحض مبنى على التأمل في الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ، وقد يصطحب ذلك التجربة أو لا يصطحبها . فتتقسم الفلسفة بحسب منهجها إلى مذاهب متعددة ، واحدة أو اثنتيية أو معددة ، أو واقعية مادية أو عقلية تصورية أو مثالية مفرقة ، وتكون النتائج من جهة المادة مادية تؤله المادة أو من جهة العقل معرفة تؤله العقل أو مثالية مترددة بين الفلسفة العقلية أو التصورية ، أو نقدية للفلسفتين .

وبهذا وذاك يظهر لك أن الدين والفلسفة جميعا ، كلاهما أساليب ومناهج في المعرفة العامة للبحث عن الحقيقة تلك الحقيقة التي يتوقف عليها الفقه في أصول هذه الكائنات المحسة أو المعقولة ، أو الغيبية تطلب حقيقة ما وإن كانت غيبية فحينما تصل إلى إدراكها وحينما لاتصل .

وأما تقسيم الكفايات وتطبيقها على مناهج المعرفة — المنهج العلمي والمنهج الفلسفي ثم المنهج الديني . فيغلب عليها الحس في منهج العلم لأن موضوع بحثه المحسوسات ، حتى تبدو له حقائق أخرى . وفي الفلسفة البحث الفعلى حتى يصل إلى نتائج معقولة أعلى . وفي الدين الذوق القهارى أو البصيرة التي يساندها الإيمان حتى تنتهى إلى اليقين وفي هذه الحالات أما أن تغلب البصيرة وهى عقل القلب ولبه كما بينا ، فيتدين الإنسان للوهلة الأولى ، وأما أن تغلب عليه أحكام العقل فيتخسف وأما أن يقف مع مجرد الظواهر وبمجموع الحواس الخمس فيغلب عليه منهج العلم .

ولا يمنع مانع أن تكون تلك الكفايات كما مشتركاً بين رجل العلم ، ورجل الفلسفة ، ورجل الدين سواسية ، بل هذا هو الأولى وإلا وجب لتوحيد المناهج والمقاصد والغايات في سبيل طلب الحقيقة .

استم

والقيم : حقائق كلية عينية ماثلة بذاتها في الوجود ، وماثلة أيضا في وجداناتنا تلزم بتقديرها لذاتها ضرورة ، وليس لسبب غيرها . ففى الطبيعة مثلا (حق مطلق) مصدره صفة أو مجموعة صفات للسبب الأول المبدع للوجود وهو الله ، فيكون اسم الحق مطلقا مقياسا عاما نقيس نحن في ضوئه جميع الحقوق والحقائق النسبية المتعلقة بالأخلاق وبغير الأخلاق بسائر صنوف التعامل والتقاضى .

وكذلك نحقق به أمورا وجدانية وعملية أخرى ، ولا سيما فيما يختص بالسرية والضمير .

١ - والحق في نفسه قيمة وجودية تستند في تقديرنا لها على غيرها كما قدمنا .

٢ - وكذلك الخير أيضا قيمة ثانية وجودية ، تلزمنا بتقديرها واحترامها فهي كل ما يجمع اتجاهات للنزوع في الذات إلى الخيور^(١) كالأحسان للغير والانعطاف والحب والشفقة ، والرحمة بالناس وغير ذلك ، وتلك القيمة (قيمة الخير) هي القيمة التي تقدر بها نسب الأخلاق في الإنسان في الفرد الانساني وفي المجتمع ، على أن الخير في أسمى درجاته صفة الله عز وجل .

٣ - ثم (الجمال) : وهو قيمة ثالثة يتلصقها الوجدان في سائر أشياء .

(١) الخيور اسم يراى به الجمع لجزئيات الخير في اتجاهاته المختلفة وهي في مقابل كلمة شرور كناية عن جزئيات الشر .

الوجود: سمائه وأرضه وشواهقه وبحاره ، وكائناته: حية وغير حية كمصادر أو حقائق للمظاهر البادية من الكائنات أو لأعماق خفية عن النظر تتذوقه النفس ويجد الوجدان فيها جمالا مصورا ومشعا على الشيء الجميل بصفة معنوية روحية تناغم وجدان الروح وتفسج مع التفكير الصحيح أيضا. فالجمال يشع معنويا كما تشع الشمس على معالم الطبيعة الأرضية بصفة محسوسة ملبوسة ، فتظهر وحداتها التي لا ترى إلا بنورها .

٤ — وفي مقابل الجمال توجد قيمة رابعة: هي الجلال ، أهمها المتكلمون في القيم ولا ندرى لماذا وهي قيمة برأسها وإن حصل بينها وبين أختها الجمال تبادل وتناوب ، كأن تقول مثلا جلال الجمال أرجال الجلال ، فالجلال روعة الجميل والجمال يتناول ما في الجلال من سكونية وعمق ، ثم إن الجمال يختص بأحاسيس دقيقة مبهجة والجلال بالدهش مع الاحترام للروعة البادية عن العظام الجميلة المنبثة في أنحاء الطبيعة كجلالة السماء. ينجمها وجلال البحار في صولته وجلال الجبال في سموها وعظمتها .

وهكذا فكل من الجمال والجلال قيمة على حدتها ، لأن الجمال والجلال معا في إطلاقهما صفتان علويتان من صفات واجب الوجود ، وهما صنوان .

٦ — والكمال أيضاً في نفسه قيمة عليا ، ولكنها قيمة شاملة تنبثق تلك القيم جميعا ، وهي معيارها أيضا — كيف لا — والكمال هو التمام الذي تحاول الوصول إليه تلك القيم كلها في تسامياها بمثلها العليا .

وكل قيمة من تلك القيم تبلغ شأوها الأعلى في مظهر غيبي أو مخلوق فتعطى نسبة من الكمال بحسبها وأفضل مظاهر الكمال هو الإنسان على أن الكمال في المخلوقات كلها نسبي وأما الكمال المطلق فله وحده ، وتلك القيم كلها تثير فحات العبقرية والشاعرية في نفوس الناس ، فيضعون هذه

الخصائص على كل لون عبقرى أو جليلى أو جميل أو كامل فى الوجود مما
يسميه الناس (بالفنون) ويعبرون عن ذلك بكلمة : ما أحقه أو ما أخيره
أو ما أجمله أو ما أجله أو أكله بصيغة التعجب .

فإن كان الحق قيمة تحمل الناس على التعليم بمضمونها فى الحقوق العامة
وإذا كان الخير أيضا قيمة أخرى تلزمهم بالتقدير والاحترام للخير وباتباعها
أيضا فإن الجمال قيمة تبهج النفوس وتسامى بها إلى آفاق الروحية فتؤنسها
وإن الجلال أيضا قيمة باطنية تبعث فى النفس خشوعا وتأملا متساميا
ورغبة ومحبة ملؤها التعظيم والجلال للمعاني ولا سيما المعاني الإلهية الخاصة
تلك التى تبعث التعظيم فى ذواتنا ، متسامية .

كما وإن السكال أيضا هو القيمة المعيارية اسائر تلك القيم كما قدمنا .
ومظهر هذه القيم يوجد إما فى الدين ، وإما فى الطبيعة ، وإما فى التفكير
الفنى وإما فى أخلاق الإنسان وفى خلاله الجميلة ولذلك يعتبر الفن هو التعبير
العلى أو الدقيق لما فى الدين من قداسة ولما فى الفلسفة من عظمة فى التفكير
ولما فى العلم من وثبات حلقة لتليس ما هو كامن خلف مظاهر الطبيعة من
حقائق وأسرار التعبير عن ذلك كله لا يكون إلا بآلة الفن الخاصة به : فإذا
تعلق التعبير الفنى بالسمع ، فالموسيقى أو فن الاقناء والقراءة ، وإن تعلق
باللسان أو بالقلم ، فالفن الأدبى كالشعر والنثر والخطابة وإن تعلق بالنظر
فهو الرسم والتصوير والنحت والزخرفة وإن تعلق الفن بالثلاثة (السمع
والسكلام والبصر) فهو فن التمثيل ، الذى يظهر المسامى الدرامية أو المهازل
الفكاهية .

فإذا تعلق التعبير بالجميع وداخله الإلهام : فهو العبقرية فى الشخص
نفسه أو فى المظهر المائل أمامه .

الأخلاق

إن الأخلاق هي التعبير عن الفضائل السائدة في أعمال الخيرات مطلقا
عالمها من معرفة . . لأنها تقيض الرذائل ، وأساس الأخلاق التطوع
الاختيارى بعمل الخيرات مع العلم بها ثم العلم بنقيضها وهي الرذائل
ثم القيام بها مع اعتبار أنها من الواجبات دون انتظار لمقاضاة الأجر
على نتائجها .

ولا تكون الأخلاق سليمة حتى يغمر التسكامل جميع خصائص الإنسان
العليا ومواهبه الخلقية على قدر الطاقة البشرية وسواء كان ذلك يحدث
بإغاذ نزعات روحية متسامية أو في مكافحة نزوات غريزية متدلية ، وكما
مع التسامى تؤدي إلى السكال النسبي طبعاً وإن كانت لا تؤدي إلى السكال
المطلق الذي هو لله وحده ضرورة .

وعليه فيجب تحويل النزوات تدريجياً إلى حالات مع الدربة للتسامى
بها دون مصادرتها جميعاً أو جعلها مصادرة مفاجئة بالعزل أو بالعنف والقوة ،
إلا إذا استعصت بالصفات النفسية المؤدية إلى التحول أو تمادت في الالتم ،
فيجب حينئذ قصرها بالردع أو بالمقوبة .

وقد أخطأ غالب القدماء من الفلاسفة ، وبعض أهل التصوف في تقدير
حقيقة الأخلاق أمام الواقع ، حيث بنوا علاجهم للنقائص الخلقية أو ضعف
الأخلاق على التجديد أو البتر وعلى الكبت للشاذ من الصفات .

أما البتر : فعناه التعطيل لبعض غرائز النفس النافعة بناتنا لأجل
محاربة بضعة من الصفات الجسدية في الإنسان لا يرغب فيها ، وذلك
(م ٨ - المعرفة)

بحجة صيانة النفس طاهرة بتجريدتها أو لإضعاف سائر قوى الجسد بالجوع والسهر لنوال هذه الغاية ، أو بالزهد الكلى والتعشف المغرق السلبى المتافى لما تقتضيه طبيعة الإنسان السوى ، وما علموا أن الزهد صفة تكون فى القلب وليست فى مظاهر الأعمال أو الأقوال ، وإلا فكم من زاهد مظهرا وملؤه الشره للدنيا وكم من متعشف مرغم على هذا التعشف لسوء تدبيره .

وأما الكبت بالحرمان : وهو حرمان الجسد من بعض غرائزه الطبيعية التى ربما شذ مستعملها عن المألوف فى الأفعال السوية وبتبرها بحجة أنها ليست مشروعة وهذا خطأ ، لأن الله لم يخلقها عبثا وفقط أمرها باتباع الصراط المستقيم من أن غير المشروع من الأفعال الغريزية قد ينال الإنسان الضرورى لجسده منه بالوسائل المشروعة فى الدين أو فى الأخلاق كوجود الفرق بين الزواج والزنا ، والتكسب والسرقة مثلا ، فالعمليات واحدة والوجهة والنية والتنفيذ يختلف ، فتجعل النية والاتجاه المشروع أو غير المشروع الحلال حراما والحرام حلالا وكل أعمال الإنسان إزاء ذلك معيارها التشريع الإلهى أو الخلق السوى وليس القصر أو البتر أو الكبت .

ولاشك أن البتر والكبت يكونان أضعافا لصفات النفس بأسرها . وتمثيل ذلك من الطب البشرى كدل الطبيب الذى يأمر مريضه بالحمية ، حالة أن أن جسد المريض غاية فى الضعف ، والحمية لا تكون إلا للأقوياء وبمقدار مقدر ، ومن حق المريض فى هذه الحالة أن يعطى المقويات والتغذية الجيدة . حتى يعتدل مزاجه الصحى ، ثم وضعه بعد ذلك فى نظام معتدل من الحمية ، ثم يسعى للطبيب فى تكامل قوى البنية الجسدية حتى يصل بها للمعيار الصحى السوى . . . وكذلك فإن الأمر نفسه يكون فى علاج النفس .

وقد منا أن كل ما يمكن نواله فى حرام من طريق الشذوذ والانحراف

يمكن نواله أيضا من طريق النشى مع الشرائع الإلهية في أوامرها وأحكامها دون مخالفتها وضربنا لذلك مثلا بالفرق بين الزواج المشروع والزنا وهو غير مشروع حالة أن العملية واحدة في كلتا الحالتين وغاية المطلوب خلقيا ودينيا هو الاستقامة وفي الاستقامة معنى الاعتدال .. وفي الحديث (ما شاد أحد هذا الدين إلا غلبه) .

وأعلم أن الله جلت قدرته قد خلق الإنسان في حالة سوية ، وفطره على الخير فطرة ثم أباح له مقادير من الأفعال الغريزية مشروعة ومعقولة ، وذلك لصالحه وقوام جسده وروحه ، فلا يحتاج هذا الفعل الإلهي بعد ذلك إلى مشذب أو منتقص يبتز ما شذ في نظره من خصائص الإنسان المعطرية وأن سميناها غرائز وقد خلقها الله لحكمة ونظام أفعالها بشرع ولم يكن غرض الدين أو الأخلاق الكبت أو البتر .

كلا . . . وإنما مقصود علم الأخلاق وشرعية الدين الاعتدال والتوسط فقط لأن الفضيلة دائما تقع وسطا بين رذيلة التفريط ، ثم رذيلة الإفراط .

وإذا كان الغرض هو الوسط الخلقى ، لهذا يحدث بالتسامى والتحويل مكافئة للتنقص المحدث للشذوذ ، والخروج عن الوسط الخلقى المطلوب بالتفريط أو بالإفراط .

فليس على المربي حينئذ ، سوى أن يتسامى بالغرائز عن المآرب الدنيئة إلى الغايات الرفيعة ، وليس عليه أن يميئ عاطفة التطلع والنو في من يريه ، ولكن فقط عليه أن يتسامى بها تدريجيا ، فتقلب هذه الصفات المذمومة نفسها إلى صفات محمودة بالسكافح الشريف وخذ لذلك مثلا الطمع فهو صفة تمدح وتذم فن أخذها على الوجه المذموم كانت رذيلة وأما أن أخذها

على الوجه الممدوح كانت فضيلة وتسام في السلوك . ورغبة في المجد وتطلب معالي الأمور فلو كبتنا هذه الصفة أو بترناها اتقلبت صفة سلبية لا تصلح للخير أو للشر ، أو اتفجرت بالسكيت فأصبحت طمعا . وجبا للجريمة أو السرقة أو الاحتيال أو قتل ماشئت . وما ذلك إلا لأن مغرس المنافسة في المجد ، والطمع الذميم في النفس عامل واحد : وهو المطلب المصحوب بالرغبة ، فالطمع المسف هو نفسه التطلع الرفيع ، والفارق في الوجهة والغاية فقط ، تنقصا أو تكملا . فان تنقصت الرغبة بالإسفاف كانت طمعا مذموما ، وإن تحولت إلى التسامى كانت زوعا شريفا بلوغ الرفعة ومعالي الأمور وتطلعا للمجد ويجب الحث عليه ، وهذا مثال واحد ضربناه لك يقاس عليه بقية صفات النفس وخصائصها الغريزية من جهة التكامل والتمتع .

والعامل الخلق يجب أن يكون أداة للتضامن ومسايرة لقانون الترقى وبهذا وذاك استحق علم الأخلاق اسمه ووظيفته واستحق أيضا حقه على متابع قانون الأخلاق بأن يكون في يومه خيرا منه في أمسه ، وأن يكون في غده أفضل منه في يومه .

فان حدث العكس ، أى التخلف من الترقى وهو استبدال الحالة الإيجابية في النفس بالحالة السلبية ، وقع العوج والشر والجهل ، على أن الجهل وحده كاف لأن يكون مولدا للشرور جميعاً .

وتكون المعرفة الخلقية وهى : معرفة الفضائل والكالات النفسية وقيمتها ، من أعظم منابع الخير في هذا الوجود ، وهذا نفسه يوجب على كل امرئ . واع : معرفة نفسه بنفسه على قدر الطاقة وإصلاح عيوبها ، وبعبارة أخرى يجب عليه تحصيل العلم بخصائص النفس وكفاياتها وكذلك العلاقة المتبادلة

بين النفس والجسم صحة ومرضاً ، وتفكيراً وعملاً (١) .

ولم أكن لأختم هذا النموذج في علم الأخلاق بعرض قاعدة عظيمة جليلة
الفائدة في تصريف أحوال النفس ، وتأثيرها على الجسد .

وهذه القاعدة توجب أن يعلم كل مالم ، ولو إلماً ما مبدئياً بعلم النفس :
إن الفعل الخلقى المنتج ، ينأى دائماً بعد فكرة (وفى حدود الوسط الخلقى)
وبعبارة أخرى : إن الأفعال عمليات فكرية فى مبدئها ، تصدر أولاً
عن المخ ، وبلى التفكير مباشرة أثره ، وهو الفعل الخارجى
(خارج الذات) .

فالفكرة الحسنة التى تنتج عملية حسنة ، أو القبيحة التى تنتج عملية
شريرة ، تتكون أول ما تتكون كفكرة بسيطة فى المخ كما تقدم ، فإن
وجدت الفكرة أفكاراً مشابهة لها تنداعى على المخ أيضاً ، قويت وتركرت
بعد أن كانت فكرة بسيطة فإن توالى التصورات الفكرية المناسبة لها ،
الطبيعت فى مركز المخ ومن ثم تنطبع فى النخاع الشوكى ومنه إلى بقية
الأعصاب والعضلات . وهنا تتكون عناصر الفعل كاملة ولا ينقصها سوى
التنفيذ والمظهر الحسى الواقعى . فإن تم كل ذلك وكانت الفكرة خبرة ،
تمت العملية الخلقية الجميلة الكريمة .

وبمثل ذلك يكون حال الفكرة الخيرة أو الشريرة حينما تتوافر لها
جميع العناصر والظروف المهيئة ، فتجرى على القانون نفسه وبالنظام نفسه
كما وصفنا ، فإذا انطبع التفكير خيراً كان أو شراً فى المخ ، ثم فى

(١) قدمنا أن هناك تبادلاً واقعاً بين الجسم والنفس من جهة التأثير
وبيننا أن نسبة تأثير النفس فى الجسم أكبر من نسبة تأثير
الجسم على النفس . فبهذا المثابة تحدث الانطباعات الخيرة من
النفس فى تصرفات الجسم وميوله وفى مجوع نزعاته ونزواته
على السواء .

الأعصاب ثم في العضلات ثم وجدت الأداة وتبأ المظهر، تم العملية الخلقية سواء كانت جريمة أو فعلة حسنة لا محالة .

وهذا القانون نفسه تكلمنا عنه عند كلامنا في النفس بايجاز وتركيز فأرجع إليه هناك . وعلى الإنسان اليقظ المتبع للقانون الخلقى النفسى ، أن يجعل من يقظته النفسية والخلقية بواباً لمخه لا يسمح بالدخول إلا للأفكار الحيرة ، ثم يساعد بالظروف المشابهة على تركيزها ونموها وانتشارها في سائر مراكز المخ العصبية وفي بقية الأعصاب والعضلات .

وأما الفكرة الشريرة فلا يسمح لها بالدخول ولا بالتركيز ، ولا بالتفكير بإضافة أفكار سيئة أخرى مشابهة إليها .

وعلى كل حال ، فالقاعدة العامة هي : التسامى بالفرائز النفسية ، وبالصفات الروحية أيضاً إلى آفاق أعلى مما هي فيه دائماً لأن الفزعات الروحية والنزوات الغريزية تكون كلها مواهب ومكاسب إذا سارت في طريق الترقى والتحول والتسامى ، تكافآت حيثند وتوازن الجسم ، واتزنت النفس واتزنت معها الأخلاق الشخصية وأصبح الإنسان مخلوقاً سورياً ، وذلك ما يقتضيه الوسط الخلقى المطلوب والعكس بالعكس .

وهذا وذاك يصرح بأن سائر خصائص الإنسان الروحية ، وصفاته الغريزية الجسدية الكامنة في شخصه كلها في نظر الحقيقة الإلهية الخالقة ، متقابلة متكاملة متناغمة أعدت لمصلحة الكائن الإنسانى الحى وذلك سواء كانت روحية أو غريزية ورائدها الاعتدال ، فإذا حدث النقص في ناحية منها تأثرت بها الناحية الأخرى ولن توجد روح مطمئنة وقلب مستريح إلا في نفس وجسد ساهمين سوياً .

وقلنا في تعريف الإنسان : أن للإنسان السوى في الحياة وظيفتين ،

إحداهما : المعرفة ، والثانية . استمرار حياة النوع وبقائه وترقيه ،
وبذا يكون الإنسان كائنا اجتماعيا بطبيعته ، جبل على أن يعيش في
مجتمع .

وسلامة المجتمع في شئنين :

سلامة الخلق الشخصي لكل فرد ، وسلامة الخلق الجماعي للدولة ، وذلك
ما يسميه الناس بالسياسة الحسنة .

السياسة

وسياسة المجتمع تقوم على الحرية المعقولة ، ثم الألفة والاحترام
لحرية الغير بين أفراد ، ثم التكافل والتعاون بعد ذلك ومثل المجتمع في
ذلك كله كمثل مجتمع خلايا الجسم وهي تعد بالملايين التي ربما زادت على
مجموع سكان هذا العالم من الأفراد بالنسبة للجسم الذي تعيش فيه تماما ،
فتسعى كل خلية لصالحها الذاتي وصالح المجموع ، وفي وقت واحد ، فان تعارضت
المصلحة العامة قدم صالح المجموع .

وهذا ما يجب أن يكون عليه المجتمع الإنساني الصحيح في مجموعه ،
والمجتمع كالجسم يحوى خلايا عديدة هي أفراد ، ولذا كانت الغاية الخلقية
التي يتجه إليها دائما العمل الخلق وأيضا الواجب الدينى والسياسى جميعا هي
خير الفرد وخير الجماعة ، ثم التكافل الاجتماعى والتضافر فى المجموع على
مسيرة قانون الترقى العام ، فتهدف الجماعة إلى الخير لأفرادها عموما ، الأمر
الذى كما يتناول شعبا بعينه يتناول أيضا أبناء الإنسانية جميعا شعوبا وأفرادا ،
وهكذا ينقاد جميع الأفراد كما تنقاد جميع الكائنات مع ذلك القانون العام
قانون التطور والترقى فى المجموع (بمجموع الكائنات) وهذا لا يتم فى النوع
الإنسانى إلا بتوحيد العلاقات والصالح فى التعامل بين الفرد وبين الجماعة
وبين كل شعب وآخر بشرط العدالة وعدم الانحياز ثم تحويل الجهد الناتج
إلى مقاصد إنسانية لمنفعة الجماعة الإنسانية فى محيطها الجامع ، وتلك هي
الاشتراكية الصحيحة ، على أن تكون اشتراكية روحية ومادية فى
وقت واحد .

ولأجل هذا الغرض أنزلت الكتب وشرعت الشرائع ، ووضعت

القوانين وقواعد الأخلاق إليها ودوليا . وذلك لإيجاد ضرب عام من التشريع الأخلاقي والسياسي الموحد يسود الجماعة كنظام إنساني شامل ، ويؤسس على أربعة أسس : التكافل ، والتراحم ، والحرية ، والتسامح .

فالتكافل لا يتأق إلا من طريق التعاون ، وذلك باعتبار كل فرد في الجماعة مسئولاً عن أخيه كما تكون الخلية البشرية مع غيرها في الجسد الواحد ، وذلك الجسد الكبير هو المجتمع وخلاياه أفراداه ، وخلايا الجسد التي ضربنا المثل بها في الجسد الإنساني أو غيره من الأحياء دأبها وشريعتها التكافل والتعاون ، وهذا لا يمنع من أن تتناول كل خلية على حدة منفعتها الشخصية التي لا تتعارض مع منفعة غيرها من أفراد المجتمع ، وذلك في ظل المجموع وتحت رعايته .

والتراحم أيضا يمثل لنا تساند جميع خلايا الجسم طلبا لصحة الجسم في مجموعه .

وأما الحرية فيمثلها لنا تهية الفراغ في الجسم الواحد لكل خلية تدور في جوهرها هذا وتتصرف بحرية كاملة ، على أن يكون تصرفها تصرفا نافعا ومعقولا لا يضر غيرها ، ولتحقيق ذلك في الهيئة الاجتماعية وبالنسبة للفرد الاجتماعي : يجب أن يعيش حرا في تفكيره وعمله وإنتاجه ، وممتعا بشرة ما يعمل ، وتكون حريته مكفولة ثم مشمولة بالاحترام والتقدير لحرية الآخرين ، وذلك هو القيد الواحد الذي يحد من حرية كل شخص في دائرته بالنسبة لحرية الشخص الآخر ألا وهو احترام كل فرد من المجموع لحرية غيره من الأفراد وكل حرية مطلقة دون هذا القيد الذي يوجب الأمن والتعاون والحفظ لحرية الآخرين إنما تكون حرية مستحيلة الوجود إلا في شكلين لا ثالث لهما هما : القوضى والجنون .

وأما المراد بالتطور والتسامي إلى الترقى ، فهو بذل جميع الأفراد في

المجتمع العام الجهد الصادق في الرقي والرغبة المنطوعة الخالصة في النهوض،
والترقي بالعقل الإنسانى عموما من جهته : الثقافية والتهديبية مضافا إلى
ذلك الترقى في معيشته الشخصية ثم النهوض بالصحة وظروف المعيشة عامة
وحفظهما وذلك بالنسبة للأفراد والجماعات الذين يعيشوننا في مجتمع واحد،
ولو كان ذلك المجتمع الواحد هو المجموع الإنسانى العام على اتساع
مداه . . بغير تحديد .

كما أنه يجب على الفرد في نفسه أن يكون في يومه أرقى من أمسه ،
وفي غده أحسن وأصلح من يومه كبدأ أو قانون عمل ، وما ذلك إلا لمسايرة
قانون الترقى العام ، وهذا في الفرد وفي المجموع على السواء ، لأن المجموع
ما تجمع إلا من أفراد ، أو بجمع أفراد .

والفرد في الجماعة كالركن للبيت ، والبيت بعد أن يصمم ويقام يجب
صيانة أركانه دائما فترمم أولا فأول ، وأهم ما في البيت أركانه ، وأركان
المجتمع بالضرورة هم أفراد الذين يجب صيانتهم ، صيانة تكون من أنفسهم
لأنفسهم ومن مجموعهم لمجموعهم لاسيما وإن كانوا يعيشون في ظل
حكم ديمقراطى .

والله سبحانه وتعالى ضرب للناس مثلا بذاته حيث جعلهم (وهم عبيده)
متساوين في النعم والحقوق. فأباح لهم الماء والشمس والهواء وبقية الأرزاق
دون قيد أو شرط ، باعتبار أن الله أوجد الكل للكل وإن كان أعطى كل
فرد بحسب ما يصلحه ويصلح له ، قليلا أو كثيرا من الرزق وجعل الله
الحرية المعقولة حقا مشاعا بين الناس ، كبيرهم وصغيرهم ووضيعهم ورفيعهم
أبيضهم وملونهم على السواء ، دون حجر أو قيد إلا في الحدود التى فيها
اعتداء على حريات الآخرين أو أموالهم ، أو أنفسهم أو حقوقهم أو أعراضهم
ثم طلب الرب عز وجل من جميع عباده التسامى والتكامل ، فأرسل

لهم الرسل وأنزل عليهم التثب وسن لهم الشرائع ، ووضع لهم معالم التعامل ، وحث على الألفة والتعاون بين الجماعة ، ثم أمر بالعدل والإحسان سواسية .

والنتيجة من هذا البحث ، أن العوامل الفعالة في الاجتماع في تقديرنا وتقدير الحقيقة هي : الحب ثم الاحترام ثم الإحسان ثم العدل ، واعتبار أن مجموع الإنسانية كمجموع العائلة الواحدة ، التي تربط سائر أفرادها وشائج من القرى والمودة ، واحترام الصالح الخاصة في ظل الصالح العامة ، وذلك هو العقد الاجتماعي الفطري الصحيح الذي قام أساسه على المبدأ العائلي وأنه يشمل الجماعة الخاصة أو العامة جميعا كالإنسانية بأسرها مثلا ، ولذا يجب أن يقوم على حراسة هذا المبدأ كدستور عام ، أرشد الجماعة باختيار الجماعة (الانتخاب الحر) له كإرشاد الأخوة في العائلة الواحدة إذا قدموه عليهم فيكون بالطبع رئيسا لهم ومرشدا باختيارهم الحر ، وأن ليس بين أهل المجتمع الإنساني عقد اجتماعي سوى ذلك ، ورغم أن (روسو) قد فرض أن الأصل في المجتمع هو الاعتداء والسلب ، إلا أنهم تعاقدوا على منع ذلك وعلى احترام الحقوق بينهم يتنازل البعض عن بعض حقوقهم للبعض الآخر .

وبرغم ما ارتأه أمثال هوبز وبنام وميكافلي وإضرابهم ، من أن سبب ذلك (العقد الاجتماعي) وعلة هو : أن الجماعة قد تعاقدت على أن تتنازل عن بعض حقوقها أو كلها لفرد منها ملكوه عليهم ليرعى صوالحهم ، اختيارا أو قهرا بواسطة شرائع يصدرها عن محض إرادته هو (كملك أو قاتل لله في أرضه) وإن تعارض ذلك الفعل مع صوالح المجموع ، وهذا مبدأ فاسد ضرورة لأنه يشعر بدعوى الحق الإلهي الكاذب الممنوح للملوك المتسلطين ، ذلك الأمر الذي ذافت منه قديما البشرية صنوف العذاب - والاستبداد وهذا أيضا يحدث بدعوى الحق الإلهي دون مصوغ أو ميرور ومثله كتل

النظام الكهنوتي الذي بسببه عانت البشرية آلاما وأهوالا بسبب الملوك والكهنة وهو مبدأ أناي يبغيضه الله والناس جميعا .

وفي اعتبارنا : إن أهل العالم جميعا عائلة واحدة وربها الله والله وحده وحسب ، وبسبب هذه المذاهب المتطرفة التي يزعم واضعوها بأنها مذاهب فلسفية أو إلهية خطأ كلها ، وهي كما قد ناهي دى نفعية محضة أنتجت نتائج سيئة ملوثة ، هي التنازع العام كما هو حادث الآن في أوروبا وأمريكا بين الدول القوية والدول الضعيفة بدعوى هذا الحق المكذوب نفسه مما يحدث الحروب الداخلية أو الخارجية ، والثورات بين شعوب الأمم ، ثم الدمار والخراب إذا استعملت في الحروب الطاقة الذرية من أيديرو جينية وغير أيديرو جينية فضلا عما يكون هو حاصل بين الناس من البغض والحقد الخ . والأمر أن لا يصلحها سوى قيام المجتمع من جديد على أسس من القيم الروحية والخلقية كالحب والتعاون ، والانعطاف والسلام ، والأمن في التعايش ، ورعاية صالح الفرد صيانة لصالح المجموع .

وبهذا وذاك يتضامن النوع الإنساني في مجموعه ، ويتحد نظامه ، كاتضامن النظام الشمسي في مجموع سياراته لينتج خيرا وتماسكا مستمرا لبقية النظام المرتبطة به ، أو على الأقل يجب أن يكون نظام الإنسان في مجموعه مثل نظام بعض الكائنات الحيوانية البسيطة ، كالنحل والنمل في نظامها مثلا .

ووفق الله أهل الإنسانية جميعا خيرا عاما ، ودفع عنهم أسباب الهلاك والدمار وهداهم سبل السلام بفضله وكرمه .

نتيجة النتائج

وتكون نتيجة النتائج من بحثنا هذا : أن الفلسفة التي تؤله العقل وتجعل منه علة لنفسه ولسائر الأشياء ، إنما هي انحدار فلسفي محض وتهافت صارخ لأن العقل — عقلنا كأن محدود مهما اتسع مدى عرفانه وذوقه قصور ، وأقل ما يدل على ذلك القصور مداواته للشك واليقين مراراً عدة في النتيجة الواحدة ، وأنه كما يميل إلى الحكم للحق أحياناً فإنه ينحاز إلى الجدل والسفسطة أحياناً أخرى .

وكذلك القول بالمادة ، أي القول بأن المادة هي علة نفسها وعلة وجود كل شيء حتى العقل نفسه ، فذلك تناقض وخطأ أيضاً يؤدي إلى الشك فيما يؤدي إليه كلا الرأيين من نتائج أو قل المذهبين العقلي المثالي ، والمادي الواقعي ، على أن تضارب المذهبين لم يفد مناهج هذه الفلسفة سوى الشك المطلق ، حيث تقول المثالية ومعهما العقلية والتصورية ، ليس في عالم الشيء سوى صور يتصورها العقل ، فإن لم توجد أفكار (في الذات) فلا توجد أشياء للخارج ، وفي مقابل هذا تدعى المادية : أن ليس في مستقر العقل من الإنسان (عالم الذات) سوى أحاسيس الأشياء الخارجية (عالم الموضوع) ، فالمادة عندهم : هي المادة ، وهي العقل أيضاً ، وهي العلة المطلقة وما العقل إلا أثر من آثارها ، وما تفكيره إلا ترديد لصور أحاسيسها .

وبهذا تكون الفلسفة المثالية قد طعنت في حقائق الفلسفة المادية ، والفلسفة المادية بدورها تكون قد طعنت في وجود حقائق المثالية والتصورية ... الخ . فإذا عسى أن تكون النتيجة يا ترى ؟

تكون الشك طبعا في نتائج الفلسفتين .

وهاتان الفلسفتان هما محور جميع الفلسفات التي تنتحق بالمادية ، وأيضا الفلسفات التي تلنحق بالمتالية ، حتى الاثنية ما هي إلا تركيب مزجى من الفلسفتين (عقل وامتداد) كما عند ديكارت وأسبينوزا حيث جعل اسبينوزا الوعى يحل في الامتداد (المادة) ثم جعل من هذا المزيج نفسه فلسفة الحلول أو الوهية الكون .

وما حققت تلك المذاهب في مجموعها سوى (الشك المطلق) لطعن كل فلسفة منها في نتائج الفلسفة الأخرى ، وأيضا بسبب شك العقل في نفسه وفي الأشياء وحينما يؤمن بالصلة الوجودية الإلهية وحينما آخر يشك في وجودها وهذا وذاك يشمر ضرورة بتردد العقل وتهافت الفلسفة عموما عن درك الحقيقة المطلقة لتهافت الفلسفة المادية ومعها الواقعية وعدم تثبيت الفلسفة العقلية ومثلها البراجماتيزية والوجودية .

وكذلك المتالية والعقلية والتصورية ، وأيضا مذهب الذرات الروحية (لينتز) التطور الروحي الخائى (إرجسون) وذلك اخفاق شامل في تحليل الوجود وتحليل علته ، مما يدل على تهافت جميع هذه الفلسفات وعدم حصول هذه المذاهب جميعا على فقه العلة الوجودية الأولى .

وعندنا : أن الاستقراء لأحوال العقل وأحوال المادة يعطينا ما يأتى كنتيجة محتومة .

أولا - إن المادة لا وجود لها بالمعنى العلى ، وإنما حقيقة كتلتها أنها حالة من حالات السرعة والحركة ، التي تحدثها الطاقة النووية عن طريق تحول العناصر إلى بعضها ، وبالتالي يتحول إلى مادة تتكون وتنحل بفعل

الطاقة نفسها إلى إشعاع ذرى^(١) كل ذلك يجعلها كأننا حادثا ، ومعلولا وليست بوجود على قط لا لنفسه ولا لغيره ما دامت المادة ناشئة عن حركة وسرعة الذرات النووية تركيبا وتحليلا تلك الى لا ترى ، وتلك هي حقيقة المادة في ضوء العلم الحديث (أو الشيء في ذاته ، على رأى كانت) ذلك الأمر المهم الذى كان مجهولا في عصر كانت وأمثاله .

ثانياً - إن العقل (عقلنا الذى تفكر به لا يظهر تأثيره إلا فى مقابل مادي هو الجسد ، ولا يفهم وجوده إلا بمقابل له هو المادة ، التى تقابله وتتضايف إلى العقل وتتكاثر معه ، حتى يتمكن البحث فى نفسه (عالم الذات) أو فى مقابلة (عالم الموضوع) .

ثالثاً - الحياة : وهى الجامع الكلى للرابطة بين العقل والجسم فى كل حى ذى عقل كالإنسان ، أو ذى غريزة كالحيوان ، يكون ذا حياة بسيطة كالنبات ، حيث لا ترى حياة إلا فى جسم حى ولا عقلا مدركا

(١) قد أثبت العلم الحديث أن المادة ليست أبدية كما كان يعتقد علماء القرن الثامن عشر الذين يقولون بأبدية المادة ولكن علم اليوم يرى انحلالها ثم فناءها وتحولها الى قوة وعناصر ذرية لا تراها العيون فان المادة فى حقيقتها الا وليدة للطاقة والحركة والسرعة لا أكثر ولا أقل .

وقد حصلت تجارب علمية حديثة تثبت أن عمودا سائلا قطره سنتيمتران اذا سقط من أنبوب على علو ٥٠٠ متر بسرعة مخصصة اكتسب السائل مقاومة شديدة للدرجة أن سيفاً قاطعاً يرتد عن سطح هذا العمود من السائل المتجمد كما يرتد اذا صانف حائطاً صلباً فان كانت سرعة العمود أكثر من ذلك فلا تستطيع قتيقة مدفع أن تخترقه وإذا جعلنا هذا الماء فى شكل زوبعة سريعة كان لدينا صورة حقيقية عن الفعل الذرى المكون للمادة .

ونفهم من هذا ضمناً أن الحركة والسرعة لو بطلتا لقنيت الكائنات العادية .

إلا في شخص طبيعي يعقل ويتصور أو يحس فيتأثر ثم يحكم ، فهناك تقابل محتوم بين العقل وبين المعقول ، ثم بين العقل وبين المادة والحياة .

ويكون الذي وضع مثل هذا النظام الباهر كأنه أسمى وأرقى وأعظم ، وعيانه العقل ومن العادة ، وأكثر فاعلية من الحياة نفسها ، لأن العقل والمادة في هذه الحالة مسيران محكومان بفعل فاعل وضع لهما الفاعل المؤثر نظاما وقوانين خاصة بهما ووهبهما حرية للتصرف في محيطهما فقط .

وكذلك الحياة والحي ، يسيرهما كأن غير الحياة وغير الحي بالضرورة هو عليهما ومنظم سيرهما إلى التطور من حيث لا تأنى الحياة إلا من حي (كما قرر العلم الحيوي) على يد لامارك وكوخ وباستير) لأنه هو الذي وضع نظام الحياة في الكائن الحي ، ووجود الحياة في الأرض شيء محدود وإن خلدت في نفسها وفي حياة أخرى لأنها أثر حقيق من آثار العلة الأولى ، لاستمرار الكائنات الحية وتطورها .

وعلى هذا تكون نتيجة النتائج من جهة البحث ، في الله ، وفي الطبيعة ، وفي الإنسان ما يأتي : أن العقل والشيء ومعهما الحياة كائنات عابرة في سلم الوجود ، وهذه الكائنات متقابلة ومتضايقة ، ومتكاملة يكمل بعضها البعض .

لأنه إذا تقرر معنا أن الحياة لا تأنى إلا من حي سابق على ظهورها في الأحياء الأرضية ، وتقرر أن العقل لا بد له لظهور أفكاره من مقابل يفكر فيه ، وإذا تقرر أيضا أن المادة مجرد حالة من الحالات العديدة للطبيعة العامة ، لزم أن نستنتج من هذا الاستقراء العلمي والفلسفي النتيجة الآتية : —

أن العقل والشيء ومعهما الحياة ، حالات عابرة من حوادث الوجود العديدة ، وفي تقابل العقل للمادة ثم تضايق المادة للعقل حتى يعقل ، ثم

تكمليهما بالحياة ، يصبح كل هذا - وجود الدليل القاطع المانع - وجودا ظاهرا على القصور بالتضاييف والتكامل ، عن بلوغ المادة أو العقل أو الحياة نفسها لمرتبة العلية المطلقة ، التي يجب أن تكون كاملة في ذاتها وفي خصائصها ومستعينة بنفسها عن غيرها لاتتضاييف إلى شيء ولا تتكامل بشيء ولا يقابلها في الوجود نظير آخر لها ، وهي (الله) سبب الأسباب ، وعلة العلل ، ومشيء الوجود ، ومبدع ما فيه من قوانين ونظم .
ومنستتق بفضل الله العلم الحديث ، وبقايا الحقيقة في الفلسفة المحدثه ليقررا معنا ما تقرر الآن .

وكذلك الحياة فالحياة إلا مجرد عامل الهى ، ونشاط من روح الله طارىء على الوجود الكونى كنشاط مطور ، وفاعل لامتغل ، فليست الحياة أيضا بعلة لنفسها ولا للوجود .

وإذا كانت الحياة وهى علة العقل والمادة جميعا ليست بعلة للكائنات لاتهيبط إلى الأحياء إلا بنفثة من غيرها ، وأولى عن العلية العقل لقيامه بالحياة وأولى منهما بالقصور وعدم العلية للمادة ، التى هى مجرد ظاهرة من ظاهرات الطاقة العامة .

وإذا يسكتنا القول : بأن العلة الوجودية الحقيقية ، وبعبارة أخرى ، الحقيقة الإلهية المطلقة الموجود مازالت بكرا بعدلم يلمسها فكر ، ولم يلمسها حس ، ولا تعرف يقينا إلا بشعاع منها منكسر على لطيفه فى الإنسان ، اسمها القلب (موطن الذوق الفطرى ومهد البصيرة) .

وأن كان هذا كذلك ، وهو الحق الذى يؤيده العلم وتضضع له الفلسفة الصحيحة ، فلا بد للعقل والمادة والحياة من علة أسمى من العقل ومن المادة ومن الروح أيضا ومن الحياة جميعا فتشملها فى رحابها الواسع العلى الأصل وفى خصائصها التلقائية المتوحدة وتلك هى العلة المبدعة (الله) التى لاتتضاييف ولا تتكامل ولا يناظرها مناظر .

فعلى الباحثين من يهتمهم المعرفة — معرفة الحقيقة السكاملة — أن يجددوا البحث عن العلة من جديد وأن يضعوا في علم المعرفة الفلسفي معايير أوسع مدى وكفايات زائدة على الكفائتين اللتين كانوا يبحثون بهما في مجال العلم والفلسفة (كفاية العقل وكفاية الحس) وذلك بإضافة المهام البصيرة ونور القلب وذلك عامل مهم في مجال المعرفة .

ولسكى نبحت عن الحقيقة من جديد ، يجب أن نقول ، إن الفروض في العلم وفي الفلسفة لتمثيل الكائنات (الطبيعة والعقل والحياة) لا تعدو أربعة فروض :

الفرض الأول : الصدفة :

الفرض الثاني : أزلية المادة ، وخلقتها لنفسها ، واعتبار أن لاهة سواها
الفرض الثالث : أن العقل أوسع من المسادة مدى وأرفع مكانا
لأنه علتها .

الفرض الرابع : أن لا بد لكل حادثة من محدث ، والكون حادثة كبرى في الوجود ، فلا بد له من محدث غيره أكبر منه سلطانا وأعظم حكمة ليكون موجدته ومنظمه .

وهذا رأينا في علم المعرفة بعد علم الطبيعة وما وراء الطبيعة .

وأما رأينا في الإنسان ، وإن كان أفضل المخلوقات على وجه الأرض فإنه : ذو قصور ذاتي من ناحيتين : من ناحية جسده المعلوم الخاضع لسائر فواعل الطبيعة وأحداثها ، ومن ناحية عقله أيضا ، لأن عقل الإنسان يعقل ولكنه لا يعقل كيف يعقل ، أو لماذا يعقل أو ماهي الطريقة التي بها يعقل ، وإنما هو يتناول ما ندعى هلى الذهن من معان ذاتيه أو موضوعية ، اخترع

لها علما (وسماه المنطق) يزن به الأفكار والآراء ، والمقدمات والنتائج ، ليفحص به مدركاته العقلية والحسية ويعلم إلى حد محدود صحتها من فاسدها فالمنطق كما أنه الاستقراء والاستنتاج والحكم ، فإنه يحوى أيضا الجدل والسفسطة والشك إلى غير ذلك .

ومدار الامر كله على الالهام ، الذى يؤتاه العقل من الشعور الذاتى والذى هو كم مشترك فى سائر المخلوقات الحية أدناها وأعلها ووراء ذلك كله العقل الباطن وهو اسم آخر للقلب المدنوى أو اللب ، فيستثيره العقل فى مسلكه وهنالك يكون للعقل قيمة عند الله والناس فى حدوده ، وللحس كذلك درجة ولكنها أدنى من العقل فالبصيرة أكبر القيم ، وأسمى الكفايات لاتصالها بالله مباشرة من حيث أنها سر الله فى الإنسان بعد الحياة .

وبهذا وذاك ، وبإضافة أضواء البصيرة على كفايات المعرفة الإنسانية يستقيم مسلك الحس والعقل معا . ودليلنا على ذلك أنه منذ القدم ، وقبل كل كاتب وقارى ، وقبل وجود كل كتاب وكل عالم أو متعلم ، وكل إدراك أو كل مدرك كان للفطرة والبصيرة وجود ، وكان للعلم والمعرفة مصدران لا ثالث لهما هما ما فى الكون من نظام ، وما فى عقلنا الباطن من إدراك عقلى وبصيرة والهام وعلى هذين القطبين أسست تدريجيا جميع علومنا ومعارفنا ، ومنها استمد العقل أحكامه واستمد الحس قانونه ولذا يجب أن يدعم مسلك الإنسان فى التفكير والمعرفة لأعلى معطيات العقل فقط ، تلك التى تعطى الخبيرين من الناس وسائل للخير والحكمة ، وتعطى أيضا للإشرار قوة منطقية من نفس الجمجمة العقلية والمنطقية ووسائل للشر والاجرام .

وكذلك يدعم المسلك الخلق على واحد من أساسين أيضا ، يفضى بهما إلى بعض : إما على أمر ونهج سماويين كتشريع ، وهو الأفضل والأوفى ، وإما على أساس من الوسط الخلقى الذى يجرم التفريط والافراط ، ويعتبر كليهما شططا خلقيا .

ومدار الأمر في الأخلاق خيرا وشرا ، على السريرة التي تسمى في اصطلاح الدين (النية) وفي علم النفس (الضمير) وتسمى في علم الجمال (بالوجدان) والسريرة لا تعرف من اللغات سوى كلمة واحدة : نعم أولا هذا خير وهذا شر هذا مباح وذلك محذور ، فإن تدخل العقل بمنطقه المصنوع كثرت أحكامه ، وتغايرت معايير ، وتعددت لذاته ، إن لم تحسم ذلك كله الإرادة الخيرة المستنيرة .

والإرادة والعقل وإن تغايرا أحيانا ، فانهما في النفس معا تؤمان أو نهرا ن ينبعان من عقلنا الباطن الواعي ، خلافا لمن يسمى العقل الباطن باللاواعي ، وهو الوعي كله ومصدر الشعور والتعقل ، فهو يتركز في بؤرة الذات الإنسانية ، ويوحى إلى العقل والإرادة بما يفعلان ، صوابا أو خطأ بطريقة شعورية وذلك بسبب الوراثة ، أو البيئة والمزاج الشخصي .

ولما القيم : كالحق والجمال والجلال ، فتلك لمحات سماوية خالدة ، وجدت لتثير للعقلين (الباطن والفاكر) ومعهما الإرادة سبيل الحياة المعنوية والروحية ، وتضع نصب عين الضمير قانونا خالدا غير مكتوب في غير القلب هو القانون الخلق العام .

ولما من جهة علم النفس : فدعامته أمر واحد ، وواحد فقط هو المحافظة على سكينة النفس ، وتوازنها وانسجامها مع الأعصاب وظروف الحياة ، وأن المسال والصحة بغير سكينة النفس يضمحلان أو يظللان بغير فائدة تذكر .

وأما رأينا في السياسة : فهو أن جميع العالم طائفة واحدة ، ليس لها سيد إلا الله وحسب ، ويتميز الناس بعد ذلك بالحب ، والعلم والمعرفة ، وتقوى الله والسعي في خير الإنسانية وإسعادها .

وتأييداً لهذه الآراء : وضعنا هوامش من رأى العلم الصحيح في سائر
أطواره ، والفلسفة السامية في جميع عصورها ، ومن الدين في آفاق
تربيته ، ونصوص من الكتب الإلهية ، ثم تحليل للطبيعة وتعليقات
مفيدة . . . الخ وكلها دلائل توثق أقوالنا وتؤيدها ، وفوق كل ذى علم
عليم على كل حال .

والى هنا ينتهى الصلب وهو الجزء الأول . ويليه الجزء الثانى (على
هامش المعرفة لعظمى .)

عَلَى هَامِشِ الْمَعْرِفَةِ الْعُظْمَى
حواشي وشروح مكملة ومبسطة لما في اعرفته اعظمي

الجزء الثاني

بقلم

الأستاذ محمود أبو الفتح المنوفي الحسيني
رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامي وعضو السادة المحققين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

نحمد الله أولا وآخرنا ظاهرا وباطنا ، ثم نشق بالتسليم والتسليم على
رسوله المصطفى وعبيده المجتبي وسائر المستأهلين لمودته من أصحاب الصفا
والرفا .

وبعد : فقد تساءلنا عند أول كلامنا في المعرفة العظمى (الجزء الأول)
قائلين : هل هذه الكائنات المائلة لحواسنا والمتجاربة مع عقولنا ومشاعرنا ،
هل لها في أقصى حقائقها من علة أولية أسمى من المادة ومن العقل ومن الحياة ؟؟
كانت هي السبب الأول وهي الغاية القصوى للكائنات ؟ وبعبارة أخرى
تكون هي الكائن الأقدس والمخالق المبدع (الإله) ؟؟

فإن لم يكن الواقع هكذا ظاهرا وباطنا . أفستكون المادة هي العلة الكونية
وهي للملولات في الوقت نفسه ؟؟ كما يقول الماديون والواقعيون وأضرابهم
(وهذا تناقض وخلف) .

والعقل أيضا . . فهل العقل إذا أردنا الحق في ذاته هو علة نفسه وعلة
كل شيء ؟ كما يقول العقليون والمثاليون (وهو تناقض أيضا) .

وكذلك الحياة أيضا . . فهل الحياة حقيقة وبقينا وليدة المادة ؟ أم هي
كائن أسمى من المادة في جميع أطوارها من العقل في سائر تصرفاته ؟؟ وهي
التي تسخر المادة لغاياتها الخاصة بها وتمد العقل بفيض من حيويتها وكل ذلك
ماستبينه في هذا الجزء الثاني (على هامش المعرفة العظمى) .

واليك هنا (في جزء ٢٠) شرحاً وتفصيلاً لرأينا من نصوص العلم وأقوال
أهله في عصرنا الحاضر (القرن العشرين) .

المؤلف

تقديم

أن الفكرة المادية التي كانت في القرن التاسع عشر رائد الفلسفة العقائدية للماديين وكانت أيضا نكاة العلم المادى في نفس القرن ، إنما يتصل تاريخها في الحقيقة إلى العصور الأولى التي كان الفكر البشرى فيها ساذجا والعلم دارجا وذلك وقت طفولة العقل وحينما كان العلم ضيق الأفق . أعنى في نفس الوقت الذى خلقت فيه (الميثولوجيا) الوثنية في الدين وكذلك عند ما كان يصنع الإنسان معبوده بيده ثم يعبده ، لأن عقله الناشئ لا يطيق أن يرى علة الوجود لا يحسها بحواسه أو يلمسها بيده ... ومن هنا نشأت إقامة التماثيل للمعبود وتأليه قوى الطبيعة أيضا . وكذلك ما أنبنى على هذا وذلك من قصور مصدره أمر واحد هو سذاجة العقل البشرى في بدء تأويجه الفكرى والفلمنى والعلى جميعا واستمر ذلك إلى القرن الثامن ولما جاء القرن التاسع عشر أخذ تلك القضايا كمسلمات وذلك قبل ما يتركز (علم الطبيعة الذرى النووى) ومن أراد أن يحقق ذلك فاعليه إلا أن يرجع إلى الفلسفة الإيونية (فلسفة طاليس) في أوائل التفلسف اليونانى وفيما قبل عصر سقراط . وقد تشعبت المادية بعد أن تأملت على يد ديموقريطس ولوثيب عام ٤٢٠ ق وظلت تنشعب فروعها وأغصانها حتى وصلت إلى القرن التاسع عشر فكون أهله على غرارها مناهج فلسفية وعلمية وكذلك السفسطائية المادية على يد مليشوت ونيخته وبوخنز وهوز الإنجليزى وذلك فيما قبل القرن التاسع عشر أى حوالى سنة ١٦٧٩ ، وقد عرفوا الأرواح حينذاك بأنها أجسام طبيعية رقيقة لدرجة أن حواسنا لا تستطيع إدراكها ، وأن ليس هناك أرواح غير مجسدة . واختصارا كان هوز من أشد متحمسى القرن السابع عشر لتلك العقيدة عقيدة المذهب للمادى ، وكان

هو ز أول منظم لتلك السفسطة، وقد روجها عند عامة الناس إذ ذاك الأخذ بالرأى الحسى فقط (لأنه الرأى الأقرب إلى حواسهم) (حواس العامة والبسطاء) .

وبعد أن قطع العلم الصحيح مراحل عظيمة من التقدم أضمحل ذلك المذهب ولا سيما فى القرن العشرين ، وقد ذهبت المادية بمعناها الذى كان (من رءوس العلماء بلا رجعة) وقد أحل العلم الحديث الرأى الذرى الاشعاعى محل الرأى الآلى القائل بالجوهر الفرد المادى .

ومعلوم أن أول من قال بهذا الرأى المادى ديموقريطس الذى كان يقول إن المادة تتركب من جزيئات صغيرة لانهاية لها، وهى جواهر فردة لا تنقسم إلى أصغر منها وإنما تتجمع وتتفرق فيتكون منها جميع الأجسام وجزيئات الكائنات التى منحت الحركة من ذاتها المادية لأن الحركة — فى رأيه — كامنة فى طبيعة المادة .

وهذا كما ترى رأى ساذج ، وإلا فكيف منحت تلك الجزيئات الحركة ومنحها إياها سوى الخالق الحكيم الذى خلقها وخلق معها حركتها بواسطة الطاقة الذوية .

وقد حول العلماء المحققون رأى ديموقريطس من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين حولوه إلى جوهر الفرد الذرى الكهربى الحقيقى ، وهو الذرة المعروفة الآن بنواتها وكهرباتها (الأتوم) .

وإليك من ترهات المادية مثالا آخر فى شخص يفتح الذى ذهب فى تعريفه للفكر إلى القول بأن المنح يفرض الفكر بنفس الطريقة التى يفرض بها السكبد الصفراء وتفرض بها الكلى البول ، وما النفس والفكر والوجدان كل هذه الخصائص المعنوية — فى رأيه — سوى ثمرة من ثمرات وجود المادة.

وهذا يقتضى طبعا بأن ذوقنا الفنى والفكرى ، ومعانى الحب والجمال ومعهما ضمائر الناس ومعتقداتهم ، كل أولئك نتيجة لمنسل هذه الافرازات المادية .

. ودع هذا كله وقل لى بربك ، ان المادة وكتلتها الآن وفي عصرنا الحاضر عصر الذرة والاشعاع والنور والكهرباء ؟ أليست كلها ظاهرات لطاقة وسرعة ترجعان إلى قوة خفية ؟ وما هى القوة .. هل عرف العلم تماما طبيعتها أو وقف على سرها ؟ ؟ ؟

وإذا فما قيمة هذه الأحكام الخاطئة عن الكون وما فيه من مادة وحركة وسرعة وطاقة وناهيك بسر الذات الإنسانية وسر الفكر والحياة .

والحقيقة أن العلاقة بين المخ والفكر ليست علاقة علة مادية بعملول كما سنبين ذلك فى موضعه إن شاء الله .

وكا أن الكتلة المادية الآن لامتعى لها سوى أن — المادة — حالة من حالات الحركة والسرعة (وعلى الأقل تبعا لنظرية انشتين فى النسبية) الى حقها العلماء وأثبتها العلم ، وكذلك لا ترجع حرية الإنسان وإدراكه وشعوره بشخصيته وحرية وإرادته إلى أصل مادى يصدر عن علة لا تشعر ولا تحس ولا تدرك بل ما كان لائل هذه المادية المخرفة فى النتيجة من صدى سوى رد الفعل المثالى عند أمثال تلاميذ كانت الألمانى والنصورى (باركلى وتلاميذه) المذهب القائل بأن المادة لا وجود لها فى الخارج ، وإنما يخيّل إلينا فقط فنتصور أنها موجودة ، ولا وجود حقيقى إلا للعقل الذى تتصور به وجود المادة ، ولا فرق مطلقا بين ما لدعى وجوده فى الخارج وبين تصورنا للشئ (فى الذات) بل حينما يتصور العقل شئنا فى الخارج فان الشئ يوجد (يخلق) لأنه لا يوجد شئ خارج العقل إذا العقل

لم يفسوره، فالأشياء صور باطلة زائلة تقع عليها حواسنا فتصور وجودها وهي غير موجودة بالفعل والشيء الذي لا ثبات له لا يمكن أن يكون موضوعاً للعلم وهذا رأى التصوريين والمتألمين من الفلاسفة المحدثين، وهو كما ترى رد فعل عارم لفلسفة (الماديين والواقعيين)، كهيوز ويغز وميلشوت وغيرهم ومن رد الفعل أيضاً أن قال شوبنهاور بانكار المادة والعقل معاً، وذهب إلى أن الإرادة لا العقل هي حقيقة الأشياء بل الوجود بأسره وذلك في مثل قوله (العالم إرادة وفعل) وقال برجمون أنها أصل الوجود. ثم لينتز الذي ذهب إلى أن حقيقة الوجود ذرات روحية لا أعداد لها، فكل جوهر وكل عرض في الكائنات مركب من مجموعة من هذه الذرات الروحية (عكساً لفكرة الذرات المادية).

وعليه تكون حقيقة الأشياء لا المادة وهي القوة الخفية الكامنة في الذرات الروحية. وظل رأى هكذا منقسماً بين الذرات المادية والذرات الروحية أو الإرادة كما قال (شوبنهاور) أو إرادة القوة كما عند (نيتشه) أو ما شابه ذلك من فلسفات مطلقة ومثالية قديمة كاهند (كانت) أما القائل بمادية مفرقة إلى أن كشف العالم عن حقيقة المادة وتحقق لنا في القرن العشرين أنها مجرد شخشات من نور إشعاعي تحور المادة بظاقتها ما بين تكون وتلاش أو وجود وفناء. فإذا تقرر هذا في عالم الموضوع أي في البيئة السكونية الخارجية — وهو رأى العلم اليوم ورأى الفلسفة العملية أيضاً — وإذا تقرر أيضاً التقدم في عالم الذات وفي الإدراك من طريق ما كشف عنه علم النفس الحديث (في البيئة الداخلية)، وقد حقق رأى الأول سبب وجود المادة وصيرورتها وأنها من ضمن الحوادث السكونية التي توجد وتلاشى بالسرعة النووية وحقق رأى الثاني أن النفس كائن غير مادي، وقد انقلبت للمادة على أعين العلم والعلماء إلى مجرد نور ندى والقلب عالم الذات والتعقل إلى مجرد نور الوعي. وعلى هذا فيجب وصف الذات بالنور وليس النور فقط، وإنما

بأرقى طبقات النور وأسمائها وأعلاها وهو النور الروحي — وإن كان ذلك النور لا يلمس ولا يحس وإنما يدرك إدراكاً فقط ، وقد لا يدرك بالعقل أيضاً لأن العقل من نتاجه (من نتاج الذات الإنسانية) التي لها أن تدرك ذاتها بذاتها عن طريق العقل أو طريق القلب (الوجدان والبصيرة)

فنحن الآن وفي القرن العشرين ، نور إشعاعى ذرى طيعى والآخر نور روحى ألهى فالأول نور كهربى مغناطيسى يكون بطاقته محس وملوس من النور المرئى ثم يحوله إلى نور غير مرئى ثانياً حتى تنضب الطاقة الكونية فتفنى الكائنات بفناء ما فيها من طاقة وحرارة بسبب الدور الذى يعترى الطاقة الإشعاعية العامة عن طريق تحول الأشعة البنفسجية وما يليها غازلاً إلى ما تحت النور الأحمر فتفقد طاقتها ، القانون الثانى لدنيا كس الحرارى هذا من جهة النور الأول (الطبيعى) وأما النور الثانى نور إلهى لا يعلم سر مبعثه فى الذات الإنسانية سوى الله عز وجل فيه وهذا رأى العلم فى الناحيتين (الناحية الذرية والناحية الروحية) .

وإلى هنا نكون قد استعرضنا بداية الرأى العلمى الغربى ونهايته منذ فلسفة وعلم اليونان حتى الآن — فلم نرفيه لمحا من نور الوعى الباطنى . وقد قسمنا النشاط الوجودى إلى نشاط البيئة الداخلية الباطنية الذاتية وهو نشاط الوعى الروحى بل قل الحيوى أو النفسى أو القلبى أو قل ماشئت مما سنوضحه إذا وصلنا إلى مكانه ومقامه ، وصدق الله العظيم حيث يقول فى القرآن « نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء » .

والذى نريد أن نقوله هنا : فقط ، إن الغرب وإن كان الآن بل وخلال ثلاثة قرون أو أكثر ذو فضل على معرفة الشرق العقلية والعلمية ، وذلك الفضل لا ينكر .

غير أن الغرب أولا : ظل في فلسفته وفي علمه مع تقدمه على عتبة
الوعي الباطني الذاتي ولم يتغلغل فيه .

وثانياً : أنه لم يكشف بعد بعلمه المتقدم عن باطن الطبيعة وأسرارها ،
تلك التي تقدم العلم في المعرفة بظواهرها وتحليل وتركيب جزئياتها ، ولم يكشف
العلم أيضا ولا علم النفس الحديث (السلوكي) أو (الذاتي) بعد عن باطن
الإنسان وبيئته الداخلية أو بعبارة أخرى عن سر الحياة ، ولا سر المادة
ولم يبلغ العلم أو بعبارة أخرى تخلف العلم باعترافه عن البلوغ إلى سر الذرة
الكونية فضلا عن سر الحوافز للنفسية .

على أن الشرق قديما قد سبق الغرب في ذلك المنحى المعنوي أجيالا
طويلة ومهما أصيب الشرق بعدوى المادية الأوربية ظل محتفظا ببعض قيمه
الروحية التي أضاع الغرب أكثرها وقديما أنجب الشرق عظماء الروحيين
والأولياء والرسل والأنبياء وهكذا مالا ينكره علماء الغرب .

ولندع هنا القول في تأييد هذا الرأي لعالمين عظيمين شرقيين استقيا
من علوم الغرب مع حفظهما لقيمهم الروحية الشرقية ،

وهما العالم الطبيعي المصري المرحوم الدكتور علي مصطفى مشرفة .
والمفكر والسكراتب المصري الدكتور محمد حسين هيكل .
ثم نعقب على أقوالهما بأقوال النابهين من علماء الغرب .

حيث يقول الأول وهو الدكتور مشرفة أستاذ الرياضنة التطبيقية
العلمية في خطاب له تحت عنوان (العلم والخفائية) وقد سمي الخفائية
ما نسميه نحن بعلم الباطن أو بالتصوف فقال : وأما عن العلم فإنني أقصده
الجزء من المعرفة البشرية المبني على المشاهدة المباشرة كالعلوم الطبيعية
والكيمائية وعلوم النبات والحيوان والجيولوجيا والبيولوجيا ... الخ .
وهذه العلوم كانت نتائج التجارب التي يقوم بها (معاصر العلماء)

في معاملنا ومراسدنا وحقولنا في الشرق وتقع عليها خبرتنا العلمية ونحن جميعا نوفق بين هذه النتائج باستخدام تفكيرنا البشرى وبذلك يتكون لدينا مجموعة متباينة من المعرفة العلمية يقبلها العقل البشرى وهي معلومات تأكد حقائقها الكونية إلى أن يفتح على العلوم بأرقى منها فنكون متفقة مع نتائج المشاهدة من ناحية ومع المنطق والتفكير الصحيح من ناحية أخرى ، وهنا يجب أن أذكر أن دائرة خبرتي العلمية تكاد تكون محصورة في العلوم الطبيعية كعلم الطبيعة وعلم الفلك وعلم الميكانيكا ، فكلما ذكرت العلم كانت هذه العلوم مرتسعة في ذهني في حالة أوضح من غيرها .

وعلى ذلك فساطلب منكم أن تجاوزني في الفهم من جهة العلوم الطبيعية على وجه الخصوص وأما عن النخائية فأني أقصد بهذه العبارة مذهبها فلسفيا باطنيا خاصا مؤداه أن حقيقة الكون خافية لا سبيل إلى معرفتها عن طريق الحواس ولا عن طريق التفكير العقلي (وإن كان تفكيرا صحيحا) فهو عندهم (العلماء) سر من الأسرار لا تدرك كنهه العقول ، إلا أن هناك سبلا خاصا للوصول إلى هذه المعرفة الذاتية وهي السبل الروحية الذاتية البهتة وتلك تختلف اختلافا بينا عن منهج المشاهدة الحسية والتفكير العقلي وأن كانت متصلة بهما في أطرافها الدنيا .

ومذهب الصوفية مذهب يقول بتلك الحقيقة ويتبع أصحابه نظما خاصا من التعبد والتأمل الروحي ، والصوفي قد يصل بهذه الوسائل إلى حالة نفسية خاصة يسمونها حالة (الاشراف) أو الشهود عندما يشعر المتأمل بوحدة الكون وارتباط أجزائه بمرب من دروب الشبكة الروحية .

فكيف يا ترى تتمكن من وضع الصلة بين المنهجين ؟؟

فالعلم يطلب المعرفة عن طريق الحواس مع استخدام التفكير ،

والعلم لا يقنع إلا بما تثبته التجارب الطيبة ، والعالم رجل لا يصدق إلا بما يرى أو بما يستنتجه بمنطقه العلمى المعقول والخفائي وأما الصوفي المحقق غيرى أن كل مانحسه ونلمسه وتنظره إنما هذه كلها مظاهر أو ظلال للحقيقة التى تكون ورامها ، وتلك الحقيقة الأبدية لا يصل إليها الحس ولا يدركها العقل وإنما تدركها الذات الإنسانية تلقائيا بذوقها الفطرى مع التأمل والرياضة .

وهناك فى العلم أيضا حقائق لا يمكن للعقل فضلا عن الحس إدراك كنهها كالجاذبية مثلا وهى موجودة فى جميع أنحاء الفضاء وكالآثير الذى يمثل بحرا هائلا تسبح جزئيات علمنا المادى فيه ، وبعد أن كان الجوهر الفرد جزءا من المادة لا يتجزأ أصبح ذرة من النور تحوى نواة موجبة وكهارب سالبة ، فما هو هذا النور وما يحدث عنه من كهرباء أو مغناطيس ؟ أليس معنى هذا ولو من طريق العلم أن الحقيقة الأصلية لهذه الأمور شئ لا يقع عليه حسنا ولا تكاد تدركه عقولنا .

ثم جاء أشتين بنظريته المعروفة بالنسبية ، وجاء ديراكولى فوصف المادة بأنها موجات من الطاقة فى بحر من الآثير والنور لا سبيل إلى وصفها إلا باستعمال الرموز والمعادلات الرياضية المعقدة ، ومعنى هذا فناء الأسس المادية التى كان العلم يبنى عليها صرحه وقد استعصنا عنها بمعادلات رياضية تسكاد لا تكون مادية ، ولكى أعطيكم مثالا من ذلك أترجم لكم قطعة من قول الأستاذ السير ايرادينجتون أكبر العلماء الفلكيين والطبيين فى هذا العصر وذلك فى كتابه كفة العالم الطبيعى ص ٣٢٧ حيث يقول : (فلما يعلم أن هناك أنحاء من النفس البشرية غير مقبسة بعالم الطبيعة ففى المعنى الخفى للخلقة التى يحيط بنا وفى التعبير الفنى وفى النزوع إلى ذواتنا أو ذات الله فى كل هذه الأنحاء النفسية تطمح ذواتنا إلى العلا وتجد فى ذلك تحقيقا لشئ مودعا فى طبيعتها وتبريرا لطموحها (١٠٢ - للمرفة)

الداخل فهي محاولة من جانب إدراكنا أو من نور داخلي فينا ناشئ عن قوة أعظم من قوتنا ، لإدراك شيء أعلى مما نفهم والعلم نفسه يكاد لا يقدم على الشك في تبرير هذا الطموح إذ الرغبة في العلم هي نفسها ناشئة عن وازع داخلي طامع لا تقوى على رده وسواء في ذلك الاستزادة الفكرية من العلم أو من سائر النزعات الروحية الخفية ففي هذا النهج نجد أمامنا نورا يجذبنا إليه ونشعر بالرغبة في السعي نحوه ، أو لا يكفي أن نقف عند هذا الحد إزاء حقيقة لازمة لتشجيعنا في مجهودنا وسعيينا إلى تحقيقها .

ومن يدرى فإل أبناء آخر هذا الجيل أو الجيل القادم يرون علماء الطبيعة وعلماء الدين والفلسفة متصالحين متكاتفين على خدمة البشر في النواحي الثلاثة : الطبيعية والفكرية والروحية .

ونحن نقول لأبناء جنسنا الشرقيين ولا سيما العرب خذوا عن الشرق قيمة الروحية ولحج القلب ، وعن الغرب علمه الطبيعي ومنطقه السكوني ، وامزجوها معاً في بوتقة التقدم الإنساني ، ثم أثمروها بنار المثابرة والصبر والإيمان تخرج لكم سبيكة الإنسان السوي « السوبرمان » الذي ينتظره القرن العشرين وما يليه من عصور ، وذلك يكون الإنسان المتكامل الذي لا يهدر قيمة الإيمان والخلق .

هذا ، وإليك أيضاً ما يقول الدكتور محمد حسين هيكل في سلسلة مقالات له في جريدة السياسة التي كانت تصدر برئاسته : « لاشك أن العالم مع تقدم العلوم وارتقاء الحضارة وازدياد استكمال الصلة بينه وبين الوجود الذي يؤمن به مع تقدم العلم ولا سبيل إلى زوال ذلك القلق النفسي إلا إذا سدت هذه الحاجة النفسية وقد ظن الناس فيما سلف أن العلم سيوصل بهم إلى زمن ينكشف فيه سر الكون وما وراء الوجود وما هي الحياة وقد كشف العلم عن كثير مما يبرر هذا الطموح لكنه لا يزال إلى اليوم برغم التسارع

ميدانه يزداد طموحه أكثر عما كان في الماضي ولم ينكشف بعد ذلك المستور من الحقائق أو من السر مهما جهد الإنسان في البحث عنه من طريق المعرفة العلمية من منذ وجوده إلى الآن وظل الإنسان كذلك إلى أن اتجهت طائفة من مفكرى الغرب بسبب الخيرة إلى الشرق وعقائده وفلسفته يأملون بذلك أن يجدوا في معارف الشرق مفتاحا لهذا السر عن طريق هدى الخدس والإلهام الغريزي .

ومن الرجم بالغيب أن نفترض الآن أن ستكل جهودهم بالنجاح ، اقترام بعد ذلك يخرجون بصورة جديدة من أسرار الإيمان لتهدى بها أفئدة البشر وتطمئن ؟ أم أنهم يعودون من مباحثهم ومن استيحاءهم للماضى العلى الذى فشل فيه البحث من هذه الجهة ولم يتقدموا قيد شعرة في كشف ذلك الغيب المستور عن حكم العقل ماداموا مترددين في حدود العلم الطبيعى يدورون في حلقاته المفرغة كما يدور العقل في منطق الفيلسفى ، وعليه فإننا زتاب في نجاح جهود علماء الغرب ومفكره إلا باستلهاهم من إيمان الشرق سنداً معنوياً جديداً يسد الفراغ الذى عجزت الحضارة المادية عن سده لأن الإيمان المطلوب يمكن أن يكون مجرد نتيجة لبحث علمى الشك أساسه وقد تغلبت الروح العلمية على الغرب حتى صار من العسير أن يعرف نور الإلهام طريقه إلى نفس غريبة اللهم إلا بعض الأفراد من لحول العلماء .

ومادام الشرق يتلقى آثار الحضارة الغربية ويلتمها الاتهاماً فأكبر الظن أن تؤدي شرارة الإلهام من نفس شرقية اجتمعت فيها آثار حضارة الغرب والقيم الروحية للشرق كما تجتمع الألوان السبعة في نقطة واحدة تنبثق من نور الشمس فينبعث منها نور الهدى في مستقبل هذا العصر أفضل عصور العلم والبحث .

ثم قال : فإذا صح حدسنا فقد يطمع الشرق في اتبعات هذه الرسالة

القدسية من خلاله وقد اجتمع له علم الغرب وحضارته . إلى أن قال :
والبلد الشرقى الذى يسبق غيره من هذا سيكون له نخر هداية الإنسانية إلى
سبيل السعادة الحقة .

ثم قال : ولن يكون ذلك عجبا وقد كان الشرق مهد الوحي ومبعث الهدى
وفى مصر نزلت الديانات الأولى منذ العصور الميثولوجية ، ثم انتقلت منها
إلى فيليقيا وإلى الإغريق وروما إلى آشور وأواسط آسيا ، ومن مصر خرج
الكليم موسى داعيا إلى هدى الله ، وفى بيت المقدس قام برسائله ، وفى مكة
هبط الوحي على محمد ، وهذه الأراضى المقدسة أراضى مصر وما حول
مصر كانت منذ أول عهد الإنسانية بالوجود مبعث الحق الأقدس والقيم
الإنسانية ، وكان هذا الحق ينبعث منها يضىء للعالم طريق الرشدا كلها تشعبت
آراء العقل وتخرجت طرق العلم ولعل مصر تذب وثبة أخرى فتضىء بآخرة
أوبوارق من الأمل تبدهد عن الناس قلقهم النفسانى الذى أصبح فى المجتمع
الإنسانى من أثبت الحقائق الواقعة ، ولعل مطلع هذا نور الساعة يكون
من مصر صاحبة مدنية العالم الأولى ، ويومئذ ينفذ مرة أخرى بهديه إلى
سبيل الحق .

وها أنت ترى أن الأول وهو العالم الطبيعى المصرى « مشرفة » قد
يأس من هدى الغرب لنور الروح فعاد بعلمه إلى هدى الشرق ، والثانى
« هيكل » وهو دكتور تغذت ثقافته بلبان مدنية الغرب ، وبما أنه تخصص
فى الأدب والسياسة وكان له إطلاع واسع فى عالم الفلسفة ، يأس أيضا
بعد أن هضم طعام الغرب فلم يره غذاء صالحا للروح وسكينة النفس ،
فعاد يتمنى لمصر سابقة أهل العالم أجمع فى العالم والمدنية والحضارة أن يخرج
منها ذلك المبشر بالمعرفة العلمية الداعية لسكينة النفس ، وللغذاء الروحى
المطمئن للقلب ، ولا بدع فى هذا لأنه وإن كان كل مثقفى الشرق يعترفون
بهبوض الغرب علميا ومدنيا إلا أن مثقفى الغرب لا ينكرون أيضا أن لأهل

الشرق عموماً ولا سيما مصر ثم العرب قد كان لهم الفضل الأكبر في بدء النهضة الأوروبية منذ ما يسمونه بمصر النهضة .

ونحن نسأل الله أن ينزل رحمته الواسعة على مشرفة وهيكل، وأن يكون كتابنا « المعرفة العظمى » (من موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم في آفاق المعرفة العامة) وكذلك يكون معه هامشه أول خطوة وأول شعاعة ضئيلة أو عظيمة تبشر بانبعاث هذا النور .

صرف "١" تاريخ النظرية المادية

تطور الجوهر الفرد من الجزء الجوهرى المادى إلى النور الإشعاعى الذرى

أقدم عنى المفكرون والباحثون جميعا منذ أقدم عصور التاريخ من فلاسفتهم وعلمائهم إلى تلاميذهم ومتابعيهم عنوا بالبحث عن حقيقة هذا الوجود وأصل المسألة التى تكونت منه كتبها ومن أشهر المذاهب الفلسفية فى ذلك وأقدمها مذهب طاليس المالىطى ، ثم لوثيب وتلميذه ديموقريطس وهم من أقدم فلاسفة اليونان ، وقد قالوا جميعا بقدوم المسألة ، وأنها متمتعة منذ الأزل بحركة ذاتية فيها ، ومنها يتركب كل محس وملبوس .

وقد زعم طاليس أول الفلاسفة اليونانيين : أن الماء هو المسألة الأصلية للسكون واقتضى اناكسيمونس ، أن هذه المسألة هى الهواء .

أما الفيثاغوريون : فأرجعوا كل شىء إلى العدد العام .

وقرر أناكساجوراس : تعدد المسألة الأولى بتعدد الأنواع المختلفة للأشياء .

ورأى أنيذوكليس ، أن أصول الأشياء أربعة : النار والهواء والماء والتراب ، واتحاد هذه العناصر وتفرقها إنما يتعلق فى قانون الجاذبية والتنافس أو الحب والتنافر كما يسميها (الدفع والجذب) .

ثم استطاع لوثيب وبالأخص ديموقريطس أن يذكرنا : أن أساس السكون هو (الجوهر الفرد القديم) أو الجزء الذى لا يتجزأ ، وأن جميع الأجسام مركبة من مجموع ذرات الجواهر الفردة ، واختلاف الأجسام إنما يكون من اختلاف أحجام الذرات المسائية أو وضعها أو ترتيبها ،

ووصلنا إلى أبعد من ذلك فقررنا : أن الذرات ليست ساكنة بل متحركة
حركة أزلية ذاتية لا علة لها سوى المادة .

وبهذا فسرا لكون تفسير آليا قائما على المادة والحركة ، أى أن مذهبهما
ميكانيكى آلى يخلو من القول بالتدبير الإلهى الذى كان يقول به سقراط ،
ومن الغاية مثل ما يقول به أرسطو .

وتطبيقا لمذهبهما هذا ذهبوا إلى أن الإنسان نشأ من الطين كالديدان بغير
خلق أو غاية .

والذى يمتنا هنا أن نذكر أن النظرية الذرية الجديدة قد بدى بها من
جديد وعلى أساس جديد وفي الأعصر الحديثة (جاسندى ١٥٩٢ - ١٦٥٥)
و (بوبل ١٦٢٧ - ١٦٩١) وكذلك (نيوتن ١٦٤٢ - ١٧٢٧) وأن
أضيفت إليها إضافة ميتا فيزيقية من أن الذرات قد خلقها الله ومنحها الحركة
وبعض الخصائص الأخرى .

ثم عادت هذه النظرية من جديد يؤازرها العلم بعد أن تقدمت
دراسات الرياضة والميكانيكا والملاك والبيولوجيا ، وإن كان ذلك التقدم
تقدما بطيئا .

وفي القرن السابع عشر الذى أومأنا إليه سابقا نرى عالما فيلسوفا هو
(هويز ٥٨٨ - ١٦٧٩) يؤمن بما آتت به ديموقريطس من قبل ، فيذهب
إلى أن المادة والحركة هما الحقيقتان المطلقتان في الوجود وبهما يمكن تفسير
كل شئ. حتى المعرفة الإنسانية ، لأن كل معرفة (في زعمه) تجمىء عن طريق
الإحساس بالحواس وكل الإحساسات تنشأ من ضبط المادة على حواسنا
ويقول : بل الواقع أن الإحساسات جميعا بل الأفكار ليست إلا ضروبا
من الحركة الإلهية ، والعقل أو النفس في ذاتها مادة ، وكل تلك المراحل
كوفت فلسفته الهوبزية الواهية .

أما في القرن التاسع عشر فقد شهدت تأكيداً للفلسفة المادية بعد أن ظهر أفذاذ علماء من أمثال (هلمهولتز) الذي قرر نظرية بقاء الطاقة ، (وشوان) الذي أكد أن الخلية وحدة الكائنات الحيوانية والنباتية على السواء ، وهي مكونة من بضعة عناصر طينية لا أكثر ولا أقل وشليدين الذي نبذ الفكرة الحيوية بتاتا وذلك بأن اعتبر الحياة تتولد من تلقاء نفسها عن المادة في ظروف معينة ومن جملة عناصر مادية مختلفة .

فكان من الطبيعي أن تتجاوب الفلسفة المادية ، وتتسع فظهر (بجنز ١٨٢٤ — ١٨٩٩) الذي رأى أن القوة والحركة شيء واحد واعتبر كل شيء نتيجة لشئيين فقط (المادة ، والحركة) وهو رأى ديموقريطس من قبل وأنهما متلازمان .

وكذلك الحياة ، فقالوا إن الحياة ناشئة عن المادة ، وكذلك النبات نشأ عن معادنها ثم تتطورت هذه العناصر والمعادن من نفسها وببعضها فأنتجت الحيوان فالإنسان .

وقد زعموا أن الإنسان مع عقله وتفكيره مجرد فرع من جنس الحيوان لا أكثر ولا أقل وإن كان حيواناً مفكراً وأن الحياة النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية تمايزت عن بعضها بمجرى دقائعية الحركة فقط ومرت في درجات متعاقبة واتجاهها واحد متطور ، وأن الاختلاف بين النبات والحيوان والإنسان ليس اختلافاً متميزاً بذاته إنما هو اختلاف في طبيعة التركيب الذي يقوم كله على المادة والحركة فقط ، وقد عرف الآن في عصرنا ومنذ القرن التاسع عشر أن كوكبنا الأرضي والكواكب الأخرى متى تسير في فلكه تدور بطريقة منظمة تسكاد تكون ثابتة حول الشمس كما تجري الإلكترونات (المشحونة بشحنة موجبة) والنيوترونات (لاشحنة فيها) .

وعرف أيضاً أن كوكبنا الأرضي كان في بدء أمره ومستهل وجوده

سديما قد انفصل عن نجم من النجوم فوق البراقة ، وهذا السديم ماهو إلا
مجموعة من الفرات النووية المنتشرة قد انجذب بعضها إلى بعض وتدافع بعضها
عن بعض فتكون شيء أشبه بالقرص الذي أخذ يدور حول نفسه .

وهذا الدوران سواء من الكواكب حول الشمس أو من الالكترونات
حول النواة ماهو إلا حركة ، أى أن أستخدم الأشياء في الكون وأضالها إنما
مرده إلى الحركة ولكن فرقا كبيرا بين أن تكون الحركة مادية ذاتية وهو
القول القديم وأن تكون الحركة ذرية نووية طافية أساسها الإشعاع والسرعة
وهو رأى العلم اليوم .

وهكذا اتفينا إلى أن الفلاسفة الماديين سواء المعاصرون منهم أو الأقدمون
القائلون بمجرد الحركة الذاتية قد فسد العلم الحديث المتطور نظريتهم .

فإذا قلنا مع العلم بأن الوجود أساسه الحركة فليس معنى هذا أننا نذهب
مع القائلين بالمادية الصرفة بأنها حركة للمادة لحسب ، ولكننا نقول أنها حركة
تخضع لقوانين الطاقة والسرعة وليس المادة لحسب وفي الوقت ذاته فإن
خصائصها التي كانت لها وموجودة فيها قد بعثتها قوة كبرى غير مادية .
وهذه القوة تؤمن بأنها أثر لقدرة الله الفعالة أو كما يقول ول ديورانت ،
أيمكنك أن تفكر في ذلك الكفاح الطويل الصاعد للحياة من الإميا حتى
أنيشتين ، وأديسون وأنا نتول فرانس دون أن ترى أن العالم كسوب نسجه
الله بقدرته .

ومن خطأ للماديين قولهم : إن ما نسميه عناصر بسيطة كالأكسجين
والأزوت والذهب وغير ذلك فإنها جميعا أجسام مركبة وهذا القول ليس
من رأى العلم الحديث في شيء .

ثم جد بعد ذلك أن لما بين العلم ، أن النور حركة اهتزازية كما بينه العالم
الطبيعي تندال بقوله أن الحرارة والضوء ليستا سوى اهتزازات حادثة في ذرات
المادة وبرهن العلماء بأن الحرارة تتحول إلى حركة والحركة إلى حرارة تبعا
لظروف معينة ، ثم جاء د امبير ، فبين وحدة الكهرباء والمغناطيس .

وبهذه الاكتشافات مال العلماء إلى القول بوحدة الطبيعة في تحول
كائناتها .

وكان الرأي قبل ذلك : أن النور والحرارة والكهرباء والمغناطيس كلها
سوائل مادية متغايرة وكانوا يعتبرون الجاذبية والآلفة الكيميائية قوى ناشئة
عن تحريك دقائق هذه الأجسام المادية ، وجد أيضا القول بمادية الأثير العام
المالي . لجميع الوجود والنافذ في كل الأجسام ، وكانوا يقولون . إن الحركة
وهي وليدة المادة لا تتلاشى أبدا فوجود المادة يقتضى وجود الحركة ، كما
إن وجود الحركة يقتضى وجود المادة .

ولما تقدم العلم وظهرت بوادر الذرة النووية الحقيقية وأنوارها المشعة
قال زعيم الماديين بخنز في كتابه كلمات عن الفلسفة الوضعية . . لما كنا
نجهل أصول الكائنات ومصارها فلا يليق بنا أن ننكر وجود شيء سابق
عليها أو لاحق لها . كما أن العلوم الفرعية التي هي منابع للمذهب الحسي
يجب أن نحترم من الحكم على أصول الأشياء ونهاياتها .

ولو صح هذا القول الصادر من عمدة الفلسفة الحسية ، أن ليس من
وظيفة الفلسفة ولا العلم الحسيين الحكم على أصول الأشياء وجود أو عدمها
لكان هذا مانعا للماديين من الحكم على ما لا يعلمونه وما لم نخط به فلسفتهم . .
ولكن مع هذه الأقوال أقوال شيوخ الماديين نرى بعض أهل الشذوذ
من الماديين يتطرفون في الحكم على أصل المادة ومصيرها وقد جعلوا منها
كل شيء . . العلة والمعلول ، والصانع والمصنوع في وقت واحد . وقد
ظلوا إلى أوائل القرن التاسع عشر أتباعا للوثوب وديمقراطس في مذهبهما
الحسي .

وقال الأستاذ ، ولیم کروكس ، الكيميائي الانكليزي بهذا الصدد في
المؤتمر العلمي المنعقد ببرلين سنة ١٩٠٣ قال : لقد ظهرت في القرن التاسع
عشر نظريتان هما الكهرباء والأثير وهذا مبلغ علمنا في القرن التاسع عشر ،

وكانت تظهر لنا مرضية ، وقد تعلمنا في أوائل القرن العشرين أن مباحثنا ذات صبغة وقتية وهذا قول رجل من أعظم العلماء ومكتشف عدة اكتشافات لاسيما في تصرف الكهرباء .

فما بالك ببعض العلماء الأصاغر الذين ارتشفوا من العلم رشقات ضئيلة يتسرعون بل يسارعون إلى الإلحاد بسبب المادية ويحملون ذلك حظه من العلم ، والعلم منهم راء في الحقيقة .

وفي هذا المعنى يقول العلامة الفرنسي (أوجست سياتيه) أن العلماء الحقيقيين أول المعرفين في كل فرع من فروع العلم بأنهم لم يدركوا منه إلا جزءا محدودا وأن أكثرهم تواضعا أكثرهم علما ، على أنهم كلهم معترفون (العلماء الحقيقيون) بأن ما حصلوه للآن من الاكتشافات ومادرسوه من بعض أسرار الطبيعة ليس إلا عدما بالنسبة لما يجملونه .

هذا ما كان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وأما وقتنا الحاضر فقد تقدم العلم تقدما يكفي فيه القول بقناء المادة ، وأنها بكل خصائصها حالة عابرة من حالات الوجود وأنها أز من أثار طائفة إشعاعية لا ترى ولا تحس .

هذا وقد عني الناظرون والمفكرون جميعا من أقدم العصور بالبحث عن حقيقة الوجود وجوهر المادة ومن أشهر المذاهب الفلسفية في ذلك مذهب « لوئيب المتقدم ذكره وتلميذه ، ديموقريطس » وهما من فلاسفة اليونان ، فقد قالا يقدم المادة وإن أصلها الهبولى أو الجواهر الفردة ، وهى عبارة عن ذرات مادية غاية فى الدقة غير قابلة للانقسام متحركة منذ الأزل بحركة دائية ، والحركة خاصة من خواصها ومنها يتركب كل محسوس وملبوس ومعقول وكذلك كل جامد وكل حى فى هذا الكون الواسع .

وقد ظل هذا الرأى مقبولا ومعتمدا عليه فى دوائر العلم والفلسفة حتى أوائل القرن التاسع عشر .

وهذا لأن العلماء استطاعوا أن يعللوا به ظواهر الاتحاد الكيميائي من حيث أن الأجسام المركبة تتركب من عناصر أولية معينة كالماء مثلاً يتركب من اتحاد جزئين من الهيدروجين بجزء من الأكسجين ، ولا تختل هذه النسبة مهما كانت الأحوال والظروف ولكنهم كانوا لا يعرفون ذلك قبل الفتوح العلمية الأخيرة وعلى هذا النحو والظروف عللوا جميع العناصر ، فإن لبعضها إزاء بعض عند اتحادها تسبب محدود فاستنتجوا من هذه الظواهر والملاحظات : أن مذهب لوثيب وديمقريطس يجب أن يكون حقيقة واقعة وبذا تكون المادة أزلية وأبدية وأن القوة والحركة من خصائص المادة .

واكتفى العلماء حينذاك بهذا الرأي ، ولأنهم استطاعوا أن يعللوا به الظواهر المادية وجزموا بأن هذه الجواهر الفردة متماثلة في الذات متخالفة في الصفات ، ومن اتحاد ذراتها المؤلفة ببعضها تتألف الأجسام ذات الخصائص المتباينة .

وقد ظهر في عصرنا أن أبسط الذرات تركيباً ذرة الهيدروجين فهي تتركب من نواة مركزية مؤلفة من بروتون واحد ويتحرك من حولها إلكترون واحد .

وتأتي بعدها ذرة الهليوم وهي تتركب من نواة ويتحرك حولها الكترونان سياران فهي أشبه بمجموعة شمسية تتركب من شمس حولها كوكبان .

وتأتي بعدها ذرة الليثيوم وتتركب من نواة يتحرك حولها ثلاثة الكترونات سيارة ثم النatrium ، والكربون ٦ كما أن الأكسجين نواة واحدة وثمانية الكترونات حولها وهكذا إلى آخر (جدول مندليف الذري) .

ويطلق العلماء على عدد الالكترونات السيارة التي تتحرك حول نواة

الذرة بالعدد الذرى للعنصر . والعدد الذرى من الصفات المميزة للعنصر فهو أهم كثيرا من وزن العنصر الذرى .

فالخواص الطبيعية والكيميائية للعناصر كالخطوط الطيفية والميل الكيميائى للألفة والتكافؤ وغيرها تعين بالأعداد الذرية وليست بالأوزان كما ظن قبلا .

وترتب العناصر حسب الأعداد الذرية كالآتى : —

(الأيروجين) (١) (الهليوم) (٢) (الليوم) (٣) (النتريوم) (٤) (البوروم) (٥) (الكربون) (٦) (الأزوت) (٧) (الأكسجين) (٨) (الكالور) (٩) (النيون) (١٠) — (الصوديوم) (١١) (المغنسيوم) (١٢) (الألومنيوم) (١٣) . وهكذا حتى نصل إلى اليورانيوم (١٤) وأما الآن فالعناصر فوق المائة بما اكتشفت وأضيف إليها . وكانت : أعداد العناصر التى لم تستكشف ٧١، ٧٥، ٧٥، ٨٥، ٨٧ وقد اكتشف بعضها الآن .

وتراوح سرعة الالكترتون حول النواة بين ٢٠٠٠٠٠٠ ميل فى الثانية فحسب هذا الترتيب كان يوجد ٩٢ عنصرا عدا ما اكتشف أخيرا ولا يمكن لنا أن نتصور وجود عنصر فى الكون أخف من الأيدروجين إلا إذا أمكن انقسام الالكترتون والبروتون إلى أجزاء أصغر منهما وهذا ما لم يقم عليه دليل إلى الآن . ولكن ليس من الخطأ اعتقاد وجود عناصر فى الكون أثقل من اليورانيوم وإن كانت لم تكشف بعد وكثير من العلماء يبحثون عن عناصر مشعة من هذا النوع ويعتقدون بوجود غاز خامد عدده الذرى ١١٨ وربما نجحوا فى اكتشاف بعض هذه العناصر فى المستقبل .

وإذا عرفنا المادة بعبارات وبكلمات أيسر قلنا : أن المادة لغة وفلسفة

هي كل ما يحس ويلس ويقبل التعدد والانضغاط والسيولة والتخلخل والجمودة وأن جزيئات المادة فأنها دقائق صغيرة جدا ستتحرك في المحيط الاثيرى العام للمالىء للفراغ الكونى بأسره ومن هذه الدقائق مايرى وما لايرى وهو الأكثر .

وتكون المادة متراكمة بشدة في حالة الجوامد على اختلاف أنواعها ودرجات انضغاطها وتكون قليلة التراكم والانضغاط في حالة السوائل أما في الغازات فتكون متخلخلة واسعة المسافات بين كل جزيئة وأخرى وذلك راجع لازدياد الدفع على الجذب ضرورة وهاتان صفتان للجاذبية العامة .

والاثير : هو سيال جوى لطيف أنقى وألطف من المادة بحالاتها الثلاث ومن الهواء أيضا والاثير كما عرفوه كأن على لكل فراغ في الفضاء ويساوى وزنه النوعى في المتر المكعب من الفراغ جزء من ألف مليون جزء من الجرام وفى الوسط الاثيرى تتحرك ذبذبات الضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيس وبواسطته أيضا تنتقل الاهتزازات المنطلقة في الفضاء مثل ذبذبات الصوت والتليفزيون والرادار والراديو (أشعة هرتز) والاثير في غاية المرونة بحيث يقوم من الكون مقام المادة البروتوبلازميسية من من الدم بالنسبة للأحياء وفى بحر الاثير يكون هذا الوجود الكونى الطبيعى الشئ وجودا متحولا ذا نشاط جاذب ودافع وسلبى وإيجابى .

وبديهى أنه ليس من الشرائط فى شئ أن تكون علة هذا المعلول المنظور (وهو المادة) علة ظاهره إلا مجرد صور وأطياف لتحولان والاستحالات الطاقات الذرية .

ويكون من المنطق السليم جدا أن نقول (إن هذه المادة) تتحول وتتحرك (بقدرة قادر) ويؤيد ذلك لسان المقال (بالعلم ولسان الحال بالواقع) وكذلك يقول لك نعم ثم أجل ويؤيدنا فى هذا القول أولا العلم

الحديث الذى جعل من نتائج الطاقة الذرية وجودا احتماليا بحثا لاديناميكيا ولا اضطراريا ولا قانونيا قياسيا وإنما هو الاحتمال . . والاحتمال البحث فقط وذلك فى سائر تصرف الذرات ومصير عملياتها النهائية مما يدل على ان المتصرف فى مصير الكائنات كلها وتحولها إنما هو إرادة عليا تفعل ما تشاء دون معقب وتكون تلك الحركات بين يدي الارادة الإلهية العليا المطلقة كالقلم فى يد الكاتب يسطر به من القديم ومن الجديد ما يشاء (معنى الاحتمالية) أن نتيجة تصرف الذرة يحتمل أن تكون كذا أو كذا وبحالة لا يمكن للعقل عقلنا الطبيعى الحكم عليها أو الجزم بها وبهذا يكون كل مصير فى الكون متعلق بإرادة عليا .

وهذا التفصيل والتأكيد ليس من عند أنفسنا وليس لنا فيه إلا نظم الألفاظ وإنما هو ما أظهر العلم وأقره مع تقدم العلوم الذرية الإشعاعية بعد أن كانت الحتمية الطبيعية قانونا مطلقا يسود الكائنات جميعا وقد تحطم هذا القانون بقانون الاحتمال السائد فى الطبيعة الذرية .

وهذا ما يدل على أن وجود الطبيعة بأسرها وجود احتمالى امكانى محض . وأسأل ألت (انشتين) وأدنجتون على ذلك الأول صاحب نظرية النسبية والثانى أبرع عالم بعلم الطبيعة الذرية فى وقتنا الحاضر ومعه العلماء الذريون المحدثون أيضا .

ويؤيد نتائج هذا العلم المحدثه العقل لأن العقل السوى السليم يقول بكل أوجه منطقه بوجود علة كلية وسبب أولى غيبى للأشياء المرئية وما عدا وجود تلك العلة فوجود احتمالى امكانى محض كالمادة المنظورة وغير المنظورة أيضا مثل القوة وطاقتها ومن أعضل معضلات الفلسفة والعلم بل مسألة المسائل فيها هذا السؤال المحدد (من أين وجدت الأشياء ومن أين جاء هذا الكون جميعا ؟) فإن لم يجد العقل غير الناضج جوابا شافيا ينتهى أمره إما إلى الدور والتسلسل وإما إلى الشك مطلقا

حتى يحجب بالحقيقة وذلك لنزوع العقل دائما إلى المعرفة الصحيحة .

والواقع أن المادة التي كثيرا ما نتخدد بأطيافها حواسنا بل وعقولنا أحيانا تبدو لنا على غير حقيقتها رغم مظاهرها التي تظهر لحواسنا ماثلة جامدة وسائلة وغازية فإنها ترى على غير حقيقتها وإذا أردنا أن نعرف شيئا عن حقيقة المادة وجب أن نحللها إلى عناصرها الأساسية لأن العناصر هي (العالم البرزخي) بين المادة وحقيقتها وهي القوة فإذا تخطينا عالم الكتلة المادية وأيضا عالم العناصر ولجأنا مباشرة إلى عالم الجواهر الذرية نجد أن المادة التي كنا نحسها ونلمسها ونرى شيئها ماثلة لحواسنا قد صيرت أمام نظرنا العلمي كما متحركا من الطاقة الذرية بسرعة تزيد لدرجة سرعة النور الغير مرئي وتنقص لدرجة الأطياف المرئية ثم يكون التكتل المادي فإذا أرجعنا العناصر إلى أصلها رجعت هي الأخرى إلى أولها ومؤسسها وهو مولد الماء (الأيدروجين) وهناك نرى أن نواة الكون الجوهريّة ، وبعبارة أخرى (أسر النوايات) الذرية الموجبة وكهاربها السالبة تلك التي قام على طاقتها وسرعة حركاتها كل كائن متكتل متشئ. وهي ذات واقعية محسوسة في سائر عالم الطبيعة سمائها وأرضها نراها في أصلها جميعا أثرا لفاعلية طاقة خفية من قوة وسرعة ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، (يونس ٦٠) .

وهنا تتساءل ماذا وراء النظام الذري ياترى ؟ ؟

صوب إلى نواة الذرة قذيفة كهربائية ذات شحنة إيجابية قوية وأطلقها عليها فتتحطم النواة وتصير إشعاعا ونورا غير مرئيين (أو قل قوة خفية) هذا ولا تظن أنه يوجد فرق بين النور والقوة والطاقة إلا في الألفاظ والرتب لأن القوة هي الأصل والطاقة يستوى فيها أن تكون إشعاعا أو حركة أو حرارة أو نورا أو مغناطيسيا أو كهرباء أو غير ذلك ولا فرق

أيضا بين الحرارة والنور المنظور والنور الغير منظور إلا في طول الموجات أو قصرها فإذا قصرت الموجة وزادت السرعة أصبح النور المنظور غير منظور . وما قد علمت الطريقة التي بها يمكنك أن تحول الكائنات المتشعبة والمحسة المنظورة إلى طاقة غير منظورة وبالعكس . . وعلى هذا يمكنك نفس الفعل في كل جرم مادي جامد أو سائل أو غازي .

هذا من جهة المادة في نفسها وفي ماديتها وأما من جهة الفعل المدرك فلنبحث في الكيفية التي يدركها بها ادراكنا الفعلي عن طريق ادراكنا الحسي الذي يعتمد على الحواس الخمس البصر والسمع والشم والذوق واللمس وهي خمس وفي مقابلها الطيف الشمسي الذي يتركب من سبعة ألوان هي البنفسجي والبنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والآخر وذلك ما سنبينه فيما يأتي من مقام آخر إن شاء الله .

وآخر ما توصل إليه العلم بشأن المادة هو أن المادة في حقيقتها العينية ليست إلا ذرات كهربائية ومغناطيسية ونورية لا يرى أصلها ولا تحس جواهرها الذرية ، وحتى أغلب العناصر التي تتكون منها المادة بفعل الطاقة النووية والحركة والسرعة وكل خصائص المادة ترجع إلى خصائص كهربائية ، وهنا طبعا خلاف للرأي القديم في أصل المادة والسيال الكهربائي عبارة عن دقائق بعضها إيجابي وبعضها سلبي ، ومتى اتصل الإيجابي منها بالسلبي فني كل منهما في الآخر وليس المراد باتصالها أن يلصق أحدهما بالآخر ، وإنما يدنو منه فتتقرب دقائق الكهربائية السلبية (الكترولونات) من الدقائق الكهربائية الإيجابية (بريتونات) وتدور حولها فيكون من ذلك ما نسميه الحركة والسرعة والضوء وأخيرا المادة

فالمادة في علمها وأصلها دقائق من الكهربائية الإيجابية تدور حولها دقائق من الكهربائية السلبية وقد أطلق العلماء على الدقيقة الأولى اسم (البريتون) وعلى الدقيقة الثانية اسم (الألكترون) .

لجميع المواد الجهادية والكائنات الحيوانية والنباتية الدقيقة منها
والعظيمة متولدة جميعها من الكهربائية الإيجابية والسلبية ، ومنها تتكون
كل العناصر البسيطة مثل الاكسوجين والايديروجين والنيتروجين
والكلور والكربون والذهب والفضة والنحاس والرصاص والزئبق
والنيكل . . . الخ .

ومن هذه العناصر البسيطة البالغ عددها أكثر من مائة عنصر
يتركب جميع أنواع الجناد والنبات والحيوان ، وذلك بواسطة الطاقة المولدة
للحركة والسرعة .

فكل ذرة أو هبة عنصرية تحوى فى نطاقها عالما كهربائيا يشبه النظام
للشمسى بسيارته وأقماره ، تدفعه الحركة إلى الدوران أو الاهتزاز ، وبقدر
هذه الاهتزازات بطئا وسرعة تنوع القوى العاملة كالحرارة والنور
والمغناطيس والصوت . وتتعين مقادير المركبات المحسوسة من العناصر
سواء كانت جامدة أو سائلة أو غازية وبهذا تنمو الموجودات وتتوالد
مواليدها .

حرف "ب"، تحول المادة راجعة إلى أمرا القوة

لقد أحدث اكتشاف عنصر الراديوم انقلابا هائلا في العلم ، ومن غريب أمر الراديوم أنه ينشع منه على الدوام ضوء وحرارة وكهرباء ، وأن مادته تنقص بالتدريج كأنها تنعدم .

وقد كان أول ما خطر على أذهان العلماء أن هذا النقصان هو نتيجة تبخر أو تحلل فاتخذوا جميع الاحتمالات الدقيقة جدا للتحقق من ذلك ، ولكن الذي اتضح لهم بعد ذلك أن لا تبخر ولا شيء من هذا القبيل ، فوققوا حارين مبهورين أمام هذه الظاهرة الغريبة التي كانت تلوح لهم في بادىء الأمر كأنها معجزة خارقة للقوانين الطبيعية ، فن أبن أتت هذه القوة التي تنبعث من الراديوم باستمرار في شكل حرارة ونور ، ولا يمكن أن تكون قد وجدت من العدم ، ولا بد لها من مصدر . وإلى أين تذهب مادة الراديوم التي تنقص ؟ لا يمكن أن تكون قد انعدمت أيضا ولا بد من أن تكون قد تحولت إلى شيء آخر غير المادة المنظورة .

وبعد أبحاث طويلة دقيقة اتضح لهم أن مادة الراديوم تتحول إلى قوة أى إلى ذلك الضوء وإلى تلك الحرارة والكهرباء التي تنشع منها .

وانضح لهم أن المادة تستحيل دائما إلى قوة بواسطة التفاعل الناشئ عن الحركة ، والحركة وليدة القوة ضرورة وأغرب مما سبق أنه اتضح أن تلك الأشعة المنبعثة من الراديوم أى تلك القوة تتحول من جهتها مرة أخرى إلى مادة بواسطة عناصر بسيطة أخرى غير الراديوم بعضها كان معروفا والبعض الآخر جديد لم يكشف بعد ، وكل العناصر والمواد تتحلل انحلاله الراديوم بسرعة أو ببطء وباختلاف خواص جواهرها الذرية ،

وهذا الانحلال بطيء جداً وتزيد سرعته إذا تعرضت المادة إلى إحدى القوى الطبيعية كالحرارة والنور أو الكهرباء .

ولقد أوصل اكتشاف الراديوم العلم إلى هاتين النقيضتين المهمتين وهما :
الاولى : إن المادة والقوة ليستا مستقلتين كل الاستقلال عن بعضها ، كما كان يعتقد بعض العلماء إلى ذلك الحين ، بل إن المادة تتحول إلى قوة والقوة أحياناً تتحول إلى مادة بدور آخر فهما من طبيعة واحدة وإذا مثلنا أيهما كانت الأصل للأخرى : قلنا القوة طبعاً لأن عن نشاطها يسبب تكون الكتلة المادية أو قل أنها شيء واحد هو القوة وحسب .

الثانية : إن العناصر البسيطة مثل الراديوم تتحول إلى عناصر بسيطة أخرى مثل التي الأورانيوم والرصاص وغيرهما .

وقد وضع العلماء في ذلك نظريات جديدة ، تؤيدها كل التأييد الاكتشافات والمباحث الدقيقة قد حلت محل النظريات القديمة .

وبخلاصة هذه النظريات أن الانوم الذري أو الجواهر الذرية تتحول خلافاً للرأى القديم ومن تحولاتها تتألف سائر المواد .

فكل مادة مهما يكن شكلها أو حالها مؤلفة من جواهر متشابهة ، وكل جواهر من هذه الجواهر يتألف من ذرات العناصر ، وكل ذرة من ذرات العناصر مؤلفة من عدد معين من الالكترونات السلبية والبريتونات الايجابية ، ويدور الكل حول نواة مركزية ، والكترون ما هو إلا جواهر الكهرباء ، السالبة والبريتون إن هو إلا جواهر الكهرباء الموجبة وإذن فن جواهر الكهرباء السلبية ويساوى الواحد الالكترونات السلبية نحو جزء من عشرة ملايين مليون جزء من السنتيمتر ، أى إننا إذا وضعنا عشرة ملايين مليون من هذه الالكترونات جنباً إلى جنب ، فإن طول — الصف يكون سنتيمتر واحداً .

أما وزن هذا الجوهـر — الالكـترون — لجزء من ألف مليون جزء من الجرام وقطر البريتون الموجب قد يكون أصغر من قطر الالكـترون كثيرا ، أما وزنه فيعادل نحو ألف مرة وزن الالكـترون .

وأبسط ذرات العناصر هي ذرة الهيدروجين ، وهي تتألف من بريتون واحد وألـكترون واحد ، يدور الالكـترون حول البريتون أى حول النواة كما يدور القمر حول الأرض وكما تدور الأرض والقمر حول الشمس والبعـد بين الجوهـر من نحو جزء من مائة مليون جزء من السنتيمتر وتتم الالكـترونات دورتها في جزء من ألف مليون جزء من الثانية .

أما باقى جواهر العناصر الأخرى فاعقد تركيبا من جوهر الإيدروجين ، ولكن يمكن تشبيه كل منها بمجموعة شمسية .

وأهم ما فى هذه النظرية إن أصل جميع الالكـترونات والبريتونات على اختلافها واحد وإنما تختلف المواد والأجسام باختلاف عدد الالكـترونات فى الاتوم الواحد أو قل نواتها الذرية فاتوم الحديد مثلا مكون من الالكـترونات المركبة منها اتومات النحاس والذهب والفسفور والاكسوجين والراديوم والهليوم وغيرها من العناصر البسيطة ، إلا أن عددها يختلف باختلاف كل عنصر ، وما يشع الراديوم والعناصر المائلة له إلا لانتفجار اتوماتها أو جواهرها الفردة فتطير منها الالـترونات فتحدث الضوء والحرارة والكهرباء عن ذلك .

وقد تجتمع هذه الالكـترونات المتطايـرة إذا سـلـطت عليها عناصر أخرى قد تتحد معها أو تتنافر فى ظروف خاصة فيزيد عددها أو ينقص فتحول هذه العناصر إلى عناصر ، خـايرة . فالعناصر كلها ترجع إلى أصل واحد وسبب اختلافها هو اختلاف عدد الكهـارب التى يتألف منها كل جوهر ذرى . وقد ثبت علما أن فى هذه الكهـارب قوة اندفاع هائلة وأن القوة هى التى تدفعها إلى الدوران بجعلها كأفلاك حول نواة معينة وفى أثناء دورانها تنتقل من فلك

إلى فلك فينشأ من تنقلها هذا جواهر فردة جديدة وبالتالي عناصر جديدة والحرارة الهائلة هي التي تمكن الكهارب من حركة التنقل وإذا تذكرنا هول الحرارة التي في جوف النجوم علما أن من السهل تغيير العناصر التي فيها من نوع إلى نوع فإن تلك الحرارة الهائلة هي التي لا يستطيع العقل أن يتصورها هي التي تفتت الجواهر الفردة وتطلق للكهارب التي في تلك الجواهر لتتب من فلك إلى فلك آخر .

وأخيرا يحق للقرن العشرين أن يزهو بمفتخرا بأهم كشوفه للطبيعة إلى الآن وذلك الاكتشاف هو بلوغ العلم لدرجة عرفان أن أصل المادة اهتزازات كهربائية . وخلاصة ذلك :

١ - أن جواهر المادة مؤلفة من الكترونات سلبية تدور حول ريتون إيجاب أو قل حول نواة مركزية .

٢ - أن الجواهر مرتبطة بعضها ببعض لتأليف الدقائق بالآلفة الكيماوية التي هي جاذبية كهربائية تفعل على أبعاد صغيرة جدا .

٣ - إن الدقائق مرتبطة بعضها ببعض بجاذبية الالتصاق التي هي ما يبقى من فعل الآلفة السكبارية بعد ما ينقص منها سبب بعد بعض الدقائق .

٤ - أن المغناطيسية ناتجة من حركة الالكترونات ولا مغناطيسية من غير مجرى كهربائي ولا مجرى كهربائي من غير الكترون متحرك .

٥ - ويحدث الاشعاع من الكترون متحرك بسرعة متزايدة على نسبة مربع حركته .

وإذن فكل دقائق (المادة) بمقتضى ذلك إنما هي دقائق كهربائية لا ترى ونحن لا نشعر بحركتها لا تلتصقن وآلاتنا وأدواتنا متحركين معا بسرعة واحدة فإن الشعور بالحركة يقتضى وجود الاختلاف بين حركتي جسمين فإذا كان الجسمان متحركين بسرعة واحدة في الأثير وفي جهة واحدة لم يشعر أحدهما بحركة الآخر كقطارين يسيران بسرعة واحدة فلا يشعر راكب أحدهما بالفرق بين سرعتيهما وقد يخال له أنهما لا يسيران .

حرف "هـ" بيان معنى الإشعاع الذرى النووى

يراد بالإشعاع انبعاث مجات من القوة وينبعث من مركز انتشارها في الفضاء دوائر تكون صغيرة قرب مركز الإشعاع ، ثم تتسع ويبدأ رويدا كما يحدث في بركة من الماء إذا ألقي فيها حجر .

والأشعة فومان — النوع الأول ما كان أمواجاً في الأثير كأمواج النور .
والثانى : ما كان ذرات صغيرة جدا كالتى تنبعث من عنصر الراديويم أو غيره من العناصر المشعة وتنطلق في الفضاء بسرعة فائقة .

الإشعاع ذو الأمواج ، وينطوى تحت هذا النوع من الإشعاع .

١ — أشعة اللاسلكى التى لا نستطيع الشعور بها بواسطة حواسنا .

٢ — ويلها الأشعة التى تحت اللون الأحمر في الطيف الشمسى ، ولا ترى أيضا بل نشعر بحرارتها لأنها أشعة حرارية .

٣ — ثم أشعة النور التى نراها ، والنور أشهر مظاهر الإشعاع .

٤ — وبعدها الأشعة التى فوق البنفسجى في الطيف الشمسى ، ولا ترى وإنما لها فعل كىماوى في الألوان الفوتوغرافية وغيرها .

٥ — ثم أشعة اكس وأشعة رنتجن ، وهذه الأشعة يختلف بعضها عن بعض اختلافا كبيرا في خواصها وصفاتها ، ولكنها تنفق في أنها أمواج في الأثير تسير بسرعة ١٨٦٠٠٠ ميل في الثانية وهى سرعة النور المعلومة .

وأشهر ما يختلف به كل فئة من الأشعة عن الفئة الأخرى طول أمواجها أو قصرها فأمواج أشعة جاما وهى من أقصر أشعة الراديويم وأقصرها على اختراق الأجسام وهى أقصر الأمواج المعروفة ،

فإذا قسمنا مختلف هذه الأشعة بالمليمتر جاء طولها كما يلي : —

•
أشعة جما يتراوح طول أمواجها بين $\frac{1}{10.000.000.000}$

$\frac{8}{10.000.000.000}$ من المليمتر .

أشعة اكس يتراوح طول أمواجها بين $\frac{2}{10.000.000}$ $\frac{6}{100.000}$

من المليمتر .

الاشعة التي فوق البنفسجى ويتراوح طول أمواجها بين $\frac{2}{10.000.000}$

$\frac{6}{100.000}$ من المليمتر :

وكل هذه الاشعاعات لا ترى .

وتتلوها طولاً أمواج النور التي يتراوح طولها بين $\frac{1}{10}$ جزء من ألف جزء من المليمتر لأمواج الأشعة البنفسجية و $\frac{1}{10}$ جزء من المليمتر لأمواج الأشعة الحمراء ، وتحت الأشعة الحمراء أشعة لا ترى تسمى أشعة الحرارة كما قدمنا .

ثم نجد فاصلاً بين أطوال الأمواج في أشعة الحرارة وبين أقصر الأمواج اللاسلكية فأقصر الأمواج اللاسلكية المعروفة طولها مليمتر ، وقد تطول فتقاس بالوف الأمتار .

ولكى تقرب فهم نسبة هذه الأمواج بعضها إلى بعض فنقول ، إذا جعلنا طول الموجة من أشعة جما سنتيمتراً واحداً فطول الموجه من أشعة اكس يختلف من سنتيمترين ونصف إلى ٣٦٠ سنتيمتراً .

وأمواج الأشعة التي فوق البنفسجى يتراوح طولها بين ٣٦٠ سم و ٢٦٠ متراً .

وأما موج أشعة الحرارة يختلف طول أمواجها من ٧٢٠ مترا إلى نحو ٦٤٤ كيلومترا على هذه النسبة .

وأما موج الأشعة اللاسلكية من نحو ٤٨٢٧ كيلومترا إلى ملايين من الكيلومترات .

والنوع الثانى من الاشعاع « اشعاع الذرات » هو انبعاث ذرات صغيرة من مصدر الاشعاع تحمل شحنات كهربائية ولهذا النوع من الاشعاع فائدة عملية قليلة لأن نور هذه الأشعة لا يستطيع النفوذ من الأجسام ، ويستطيع تولد هذه الأشعة باستمرار بجرى كهربائى فى أنبوب زجاجى مفرغ من الهواء كما فى أنابيب كروكس ، وتولد من ذاتها فى أجسام مشعة كالراديوم ولكن يصعب جدا نقل هذه الأشعة واستخدامها لأن كل أنواع المادة تمتصها بسهولة .

وأهم الذرات التى يضع من الراديوم ثلاث هى : ذرات ألفا ، ذرات بيتا ، وذرات جما . أما ذرة ألفا : فجوهر فرد من الهليوم مشحون بالكهرباء تسير بسرعة ١٠٠٠٠٠ ميل فى الثانية ولكنها لا تسير طويلا بل تقف بعد مضى جزء قليل جدا من الثانية لأنها لا تستطيع أن تخترق أكثر من ثلاث بوصات من الهواء ، وإذا وضعت أمامها ورقة رقيقة أوقفتها لأنها لا تستطيع اختراقها - وفى كل ذرة من ذرات ألفا قوة عظيمة بالنسبة إلى حجمها فإذا وضع أمامها ستار مدهون بكبريتيد الزنك أمكن رؤيتها حين ترتطم بالاستار لأنها تولد حينئذ نورا ، أو قد تصطدم بحاجز رقيق فى آلة تكبير الصوت فيكبر صوت التصادم حتى يصير مسموعا وهذا ما يحدث فى جهاز تكبير الصوت (الميكروفون) .

وقد جرب السهر أدنست زرفورد العالم الانجليزى الشهير هذه الذرات فى تمزيق بعض العناصر كمعصر الألومنيوم ، فأفلح فى تحويل العناصر

بعضها إلى بعض ولكن هذا لم يقع إلا على عناصر قليلة وإلى درجة محدودة.

إما ذرات بيتا ، فنجأت من الكهارب تسير بسرعة تتراوح بين ٥٠ ألف ميل ومائة وخمسين ألف ميل في الثانية ، ومقدرتها على النفوذ ضعيفة جداً ، وليس لها فائدة طبية ، أما قائلتها العملية فهي الأنبوب المفرغ في آلة اللاسلكي المستقبلة وفي آلات أخرى تماثلها .

والنوع الثالث من الذرات التي تنفصل من الراديوم وتنطلق في الفضاء هي : —

ذرات جماء ، وأمواجها أقصر الأمواج المعروفة ، وتنفذ من جميع الأجسام ومقدار نفوذها متوقف على كثافة الجسم الذي تنفذ منه فكثافة الألومنيوم ككثافة الزجاج وكثافة الرصاص أربعة أضعاف كثافة الألومنيوم . لذلك نجد أن قطعة من الألومنيوم أو الزجاج سمكها أربع بوصات تمنع نقاد هذه الأشعة كما تمنع قطعة من الرصاص سمكها بوصة واحدة وأشعة جماء تماثل أشعة إكس لأنها مثلها تماماً في صفاتها وخواصها .

وقبل أن تدرس هذه الأشعة منفردة في علم الطبيعة الحديث بدقة مشاهداته وعظمته نتائجه ، فعلماء الطبيعة يعتقدون أن هذه الأشعة تنقل إليهم رسالة خطيرة وتحمل في طياتها أنباء عن نشوء العالم أو أسرار بناء المادة من نواة الذرة ، فهم لذلك معجبون الآن بحل الرموز التي كتبت بها تلك الرسالة الخطيرة .

وقد اتجهت أنظار العلماء والعامة إلى خطورة البحث في هذه الأشعة بما اقترح الأستاذ «ملكن» في نظريته الخاصة بتعليل أصلها فقد بنى الأستاذ ملكن رأيه على أن الأشعة الكونية تنشأ وتتوالد في رحاب الفضاء بين النجوم ، إذ تتكون ذرات العناصر الثقيلة من ذرات العناصر الخفيفة ، وهناك الأدلة العلمية التي تشير إلى أن هذا التوالد والنشوء إنما هو مرحلة واحدة

من مراحل التكون والفناء في رحاب الكون تسير في حالات متتابعة كأنها في حلقة مفرغة ، وذلك هو الوصف الأخير للأشعة الكونية .

ولما نحن (المؤلف) اننا قد تنبأنا في سنة ١٩٤٧ وفي كتابنا « كتاب الوجود » المطبوع بمصر في تلك السنة أن وراء الأشعة الكونية أشعة مظلمة لم يكتشفها العلم بعد وهي الاثر المباشر لتفاعلية القدرة الإلهية البارزة في شكل قوة مطلقة لأن ارادة الابداع تتضمن في محيطها ضمنا فكرة السبب والغاية تم الابداع والنظام .

وليس هناك في مطلق الوجود بجمع كائناته العلوية والسفلية من قوة مبدعة أو منظمة سوى تلك القوة الإلهية المنبثقة عن ارادة تحدوها القدرة لاجل ابداع أول نور ظهر في الوجود ليتكون منه هذا العالم المعجيب الذي نعيش فيه ولا نعلم كل أسرارهِ وإلى هنا يقال ما يقوله الله سبحانه وتعالى (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) .

الله أكبر . أرايت يا صاحبي أن صنم الكتلة المادية الذي كان يعبد الماديون والملحدون عصورا طويلة ويرون فيه كائنا قديما أزليا بل إلها لا يفنى ولا يتحول قد تحول الآن وحطمه (تطبيق العلم الذري الحديث) ثم حول كتلته المادية بأسرها وبخصائصها الثلاث (الجمودة والسيولة والغازية) إلى نور اشعاعي محض ينبعث من قوة لا يعلم كنهها الأعلى ولا يدرك سرها ولا سيما فيما وراء الأشعة الكونية (وهو الأشعة العمامة) بالنسبة لغيرها من الاشعاعات لأنها أصل القوة الطبيعية والإشعاع والسرعة والحركة ، تلك الكائنات الخفية التي يحار العلم في أمرها ولا يسهه أن ينعتها بما وراء المادية أو ما فوق المادية .

وهذا كله قد حدث بعد ما كان يقال في القرن التاسع عشر وما قبله من الأفكار الخاطئة التي كانت ترى طاقها إن هي إلا وليدة المادة وظاهرة من ظواهرها .

وقد أصبح الآن في القرن العشرين يقال بلسان العلم العكس تماما) إن المادة بأسرها مع تعدد أوضاعها وحركتها وسرعتها إن هي إلا مجرد ظاهرة (حادثة) من ظاهرات القوة فتكونها وتلاشيها القوة من طريق الطاقة الذرية فهذه الطاقة التي ترجع إلى النور الاشعاعي تتكون المادة وتتلاشى أيضا لأنها تعمل بواسطة قوى الذرة (نواتها وكهربها) .

وعلى أثر هذا الانقلاب العظيم في الطبيعة حدث انقلاب بمائل لمعتقد العلماء ولتفكيرهم فانقلبوا (كما سنثبت ذلك من أقوالهم) يوحّدون قوانين الطبيعة ويرون أنها جميعا تصدر عن إرادة عليا بعد أن كان أكثرهم من كبار الماديين وقد أصبحوا كما سنورد لك من نصوص لأقوالهم يعترفون بأخطائهم القديمة في تكوين المادة تلك الآراء التي كانت تصرفهم عن رؤية الحق — هذا وإن ظل انصاف العلماء منهم وهواة المادية يقولون أين الله وأين مكانه ؟ وما حجمه ؟ وما شكله وما طوله وما عرضه . . الخ ؟ فترد عليهم الحقيقة بلسان الحال قائلا : —

يقولون أين الله أين عجايبه	وذا السكون سفرو واضح هو كاتيه
يشكون والإيمان ملء قلوبهم	ويبدون ماتلك القلوب تكذبه
فان امرؤ في الافق يرسل طرفه	إذا ما بدت أقطره وكواكبه
وليس يرى الله في عرض مجده	وهاذي حواشيه وتلك مواكبه
وأى امرئ ما سبغ الله مرة	إذا راقب الأزهار وهي تراقبه
عجايب ربى في الانام كثيرة	ولكن غرور المرء لاشك غابه

عرف "د" أقوال علماء الطبيعة المحمدين الدول في حقيقة الكون

وسنبدا هذه الأقوال تعقيا على ما تقدم بما يقوله أكبر علماء الطبيعة الذرية في عصرنا الحاضر وهو إمام (الطبيعة الذرية) الأستاذ أدنجن وفيه يقرر كيف أن علمه الذري أرغمه على رؤية سلطان الألوهية في تصرفات الطاقة الذرية وبالتالي في تصريف شئون هذه الكائنات من أقل ذرة مادية أو نورية إلى أكبر مجرة أو سديم كونية . والأستاذ أدنجن هو أخير العلماء بالنور الذري وأستاذ علم الفلك بجامعة كامبردج وهو بعد ثقة في العلم الذري ويعتبر أيضا ثقة في علم الفلك والرياضيات والطبيعات الأخرى وخصوصا العلم الطبيعي الذري ، فاصغ إليه فيما يقول :

د من المعلوم أن المادة في أقصى تركيبها ليست سوى شحنات كهربائية خالصة يطلق عليها اسم البريتون والالكترونون — النواة الذرية وكهاربها ومنها ما هو سالب وما هو موجب .

ومعلوم أيضا أن أي عنصر من العناصر يستطيع أن يشع نورا إشعاعيا بشرط أن يكون العنصر في حالة خصوصية من حيث الحركة والبيئة الطبيعية التي تتفاعل معه وعملية الإشعاع تم بعلامة خاصة بحيث إذا أجرينا انشعاعا استطعنا أن نتأكد من هذه العلامة فإذا حدثت فهناك يحصل تبادل بينها وبين الإشعاع .

وتلك العلامة هي أن يسقط الاكترون (الكهربي) من أحد أفلاكه حول النواة إلى فلك أصغر فيقرب بذلك منها ، ويستطيع كذلك أن يسقط إلى فلك أقرب فأقرب من النواة حتى يلتصق بها أخيرا في كل هذه السقطات والوثبات ينبعث من الجوهر الذري إشعاعا معيناً تتوقف موجته على مقدار

الوثبة ومركزها ، وعندما يندمج الالكترونون في الوثبة الأخيرة بالنواة يكون العنصر قد استنفد جميع طاقته وتكون قد استحوالت هذه الطاقة المخزونة إلى حالة اشعاعية خالصة ، وبهذا الفعل التدريجي تزول المادة وتستحيل إلى اشعاع وهو النبع الذي تولدت عنه أيضا .

ولكن متى يشب الالكترونون وإلى أى مدى يثب ؟ إلى هنا لم يحظ العلم إلى الآن بجواب فلهو يعرف متى يشرع الالكترونون في السقوط والوثبات ولا إلى أى مدى يصل في تصرفه .

ولكن العلم يعرف تماما أنه حينما يشرع الالكترونون في السقوط نحو النواة توجد عدة احتمالات ومع عدم امكاننا القطع بوجود وقوع هذه الحالات وضمنية نتائجها لا يمكننا كذلك أن نعين النتائج الطبيعية المترتبة على تلك الوثبات والسقطات تعيينا عليا ، مضبوطا .

ونلاحظ من هذا أن العلم له حدود إزاء تصرف الأتوم لا يستطيع تخطيطها ولا معرفة ما وراء ذلك من أسرار منبثة في خفايا الكون . ومتى أدركنا ذلك رأينا أن حدود العلم قد تنوّه عن إدراك سائر ما وراء سلوكه الطبيعي من حقائق .

والإشعاع هو الوسيلة الوحيدة التي نعرف بوسطتها ما يجري داخل الذرة النووية ولما كنا لانحكم بصفة قاطعة على مدى تصرفه ، وإذن فع عدم استطاعة العلم الا حاطة بسر هذا المفتاح الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى فهم أسرار هذا الكون العظيم يظل بيدنا ومعنا حقيقة واحدة ناصعة عن تصرف الكون في النهاية وذلك الأمر الذي أعجز العلم والعلماء عن فهم مكونات الكون وليس هذا فقط ولكن الأمر تعدى هذا النقص السلبي في المعرفة إلى اليقين بأن الكون في أقصى حقائقه متمتع بالابداع والحرية والابداع والحرية من أخص خصائص الإرادة الإلهية أرادة ذلك المتصرف الأعظم

في شئون هذا الكون بأسره وفيه و (في الكون) تستقر مسحة خالصة من الحرية والابداع الالهيين وهاتان الصفتان من النعوت الحقيقية لله ولادخل للنعوت الآلية العلية فيها ، وفي هذه الصفات التي يتمتع بها المتصرف النهائي للكون توجد خاصة من أم خصائص الله وهي الخلق والحرية والابداع وتلك الخصائص اقترنت بمعنى الالوهية منذ بدء الكائنات وحتى تنتهي إليه ، والأجدر بالعلم التنزيه أن يقرر ما يوجب الحق وإن سماه البعض منهجا دينيا إلا أنه بالفعل أمر علمي شائع في أعلى الأسباب لحوادث الكائنات ، وعلى العلم الصحيح إدراك المعاني الإلهية التي يشاهد آثارها ويقدرها

والاعتقاد بوجود الله هو النبع الإسمى لكل فكرة انسانية والعلم إن حاد عن الفكرة الإنسانية فقد حاد عن الحق وعن الله وحاد عن واجبه أيضا وهذا القول بنصه صدر عن أكبر العلماء الطبيعية الذرية كما قدمنا

ويقول الأستاذ ييو في كتابه شذرات علمية (على قدر ما تتدبر في نظام هذا الكون العجيب وسعته وتأمل في عجائبه الكثيرة تعجب من تكوين هذا الوجود وأرى أن تلك التفسيرات الناقصة والتعليقات الكاذبة المبهمة التي يريد أن يقنعنا بعض الكتاب الماديين وأصاغر أهل العلم بوصف أنها مدركات سامية أنها لا تظهر لدى العلم الصحيح إلا تافهة ومجحفة وخصوصا إذا قورنت بالطبيعة نفسها وما فيها من عظمة واتساق وجمال ونظام ولو أنهم تشرفوا بمعرفة بعض جمال الطبيعة أو كمال النظام الموجود فيها أحسوا بظلمة هذا الكون وما فيه من أسرار وما وراء تلك الظواهر الطبيعية من حقائق لو نظروا هكذا لو وجدوا أنفسهم مرغبين على أن يعتبروا الأشخاص الذين يريدون أن يشوهوا هذا الجمال وتلك العظمة بتدليسهم العلمي القبيح كفارا وملاحدة لأن من يرى نظام الكواكب والنجوم والمجرات والسيارات في القبة الزرقاء بل ونظام أدق الذرات الكونية وكذلك من يرى من أفاعيل

الحياة في السكائنات النباتية والحيوانية يراها كلها منمتعة بوسائل حياتها الذاتية المتنوعة على اختلاف أجهزتها ووظائفها ، أو من يتأمل في الإنسان وتركيبه ووظائف أعضائه وفي مواهبه العقلية والنفسية المدهشة يدله كل ذلك الصنع البديع من الطريق المباشر القريب على عظمة الخالق القدير .

والواقع الذي لا شك فيه أن كل مانشاهده بحواسنا على الأسلوب العلمي الضيق إن هو إلا الظواهر مما تظهر به الطبيعة الخارجية لحواسنا فإن شغلنا هذا عن الحقائق حجب عنا بذلك من الأسرار المنبئة خلف تلك المظاهر ما هو أعجب وأوكد وإلا فمن من العلماء جميعا ياترى يؤكد لنا أنه عرف سر الذرة النووية وما وراء الذرة من الإشعاع المختلف المتنوع بل ومن أشعة كونية عامة من العلماء ومن ياترى منهم عرف سر الكهرباء في إطلاقها وحقيقتها ؟؟ من منهم عرف سر الجاذبية وما وراء قانونها ؟؟ فضلا عن الأسرار الخاصة بالسكائنات الحية وأسباب حركاتها ودوافعها الإرادية ؟؟ فإن فهمنا كل هذا ولم ندرك ما وراءه من حكمة وعظمة وجمال وجلال نكون قد ظلمنا وعينا وناقضنا سرائرنا . وحاصل أمر العلم في ذلك كله ما يقرره الأستاذ استوارت . بل حيث يقول (تبدو لنا الحياة الإنسانية محاطة بغوامض الأسرار وإن دائرة تجاربنا التطبيقية الطبيعية كأنها جزيرة صغيرة في بحر لا نهاية له من الأسباب والمسببات والعلل بل من الحقائق الخفية) .

وجاء في دائرة المعارف الفرنسية مجلد ٢٧ صفحة ٨٤٦ : (أن الوجود الذي أوجده الله ليس بآلة ساذجة كما تحاول المسادية أن تقنع به الناس بمثل تلك المحاولات الطائشة الشبيهة بالعلم التي تبديها) .

ويقول العلامة الفيلسوف الشهير هيرشل (كلما اتسع نطاق العلم ازدادت الراهين الدامغة القوية على جود خالق أرلى لاحد لقدرته ولا نهاية لحكمته

فالجولوجيون والرياضيون والفلسكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا جميعا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده .

وكذلك يقول الأستاذ الفيلسوف الفرنسي كيل فلامريون يخاطب المسادين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين قائلا : « إنكم أيها المسادين تحملون العلم هذا العبء الثقيل من صلفكم العلمي ولو سمعكم العلم الذى تدعون أنكم من أبنائه لضحك استهزاء من غروركم — إنكم تقولون أن العلم يثبت والعلم ينقى فى أمور هي فوق طاقة العلم والعلم أيها المغرورون فى مثل هذه المسائل لا ينقى ولا يثبت ، وبمثل ذلك تضعون على شفتى العلم المسكين كلاما لا يقره . إن العلم أيها المغرورون لا يثبت عللا فيها وراء الطبيعة ولا ينفيها ولكنه يبحث فيما بين يديه فقط ، إن تعبيراتكم الجوفاء قد تغرر بالذين لم يطلعوا على حقيقة العلم ويجب أن تفكروا قليلا أو كثيرا فى أن كل من يقسم بسمة العلم يجب أن يكون أميناً له ومخلصا ولا يفترى عليه قط ما لم يقله . »

ويؤيد ذلك أيضا قول العلامة هربرت سبنسر : (إننا نرى بين كل هذه الأسرار السكونية التى تزداد غموضا كلما زاد بحثنا فيها متطلعين إلى ما وراءها من حقائق تدل جميعها فى النهاية على حقيقة واحدة واضحة ولا بد من إقرار العلم لها ، وهى أنه يوجد فوق الإنسان والأشياء والقوانين قوة أزلية أبدية ينشأ عن وجودها وجود هذا العلم والعوالم الأخرى التى غالباً ما نجهلها) .

فانظر معى ياربك الله ما قدمنا وما سنزيدك منه من أقوال أئمة العلماء وأساطينهم تلك الأقوال التى يتبين لك منها أن الاتحاد ليس نتيجة حقيقية من نتائج العلم الصحيح ولا يمكن أن يكون العلم كذلك لاسميا فى عصرنا (١٢ م — المعرفة)

الحاضر الذي اتسع فيه لطاق العلم ، وكلما اتسع أمامه ذلك النطاق فاجاه من أسرار هذه الكائنات ما لم يكن متظرا ، بل إن الأمر أصبح بالعكس وأصبح العلم الحاضر لمن أوغل فيه يؤدي إلى الإيمان اليقيني ، ولسنا مبالغين أن أكابر العلماء أصبحوا في حالة نفسية وذهنية تقرب العلماء من معاني التصوف ، وحسبك على ذلك دليلا نتائج العلوم الرياضية والنظرية والفلكية والنفسية والروحية التي يعتنقها كبار العلماء والتي تزيل ما بين الطبيعة وما بعد الطبيعة من حجب كانت تخيمه على عقول العلماء في أوائل القرن التاسع عشر وما قبله ، ويؤيد ذلك قول العلامة الطائفة الصيت الأستاذ ليزيه وهو من أئمة علماء الطبيعة : إن الله الأزل الكبير العالم بكل شيء قد تجلى لي بديع صنعته حتى صرت مندهشا مبهوتا فأى قدرة وأى حكمة وأى أبداع قد أبدع به مصنوعات بده سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها وأن المنافع التي فستمدّها من هذه الكائنات تشهد بعظمة رحمة الله الذي سخّر لها لنا كما أن في جمالها وتناسقها ما ينبئ بوسع حكمته وفي حفظها من التلاشي وتجديدها ما يجعلنا أن نخر ساجدين لجلال عظمتها .

أرايت كيف أن العلم الصحيح يشهد بوحدة الخالق وكال سلطانه ويقر بعظمته ولتعلمن أن علومنا الطبيعية في نفسها وفي محيطها محدودة المدى وهي ذات قصور بوجب محدودية معلوماتنا عن أعمال الطبيعة فضلا عما وراءها ، ثم إننا مضطرون لتجاوز حدود تلك الظواهر ويجب أن تؤمن بوجود قوى وحقائق وراء ما نراه بحواسنا وحتى وراء ما قد ندركه بعقولنا المحدودة ، ويتبين لنا ذلك جليا حينما ندرس ماضي الخليقة ومبادئ الأشياء ومادراء القوانين والنظم وما هو كامن خلف ذلك الستار المادي مما يضطرنا إلى الاعتراف بوجود حياة وإرادة الهيئتين تسودان قوانين العالم الطبيعي بأسره وكل نظمه المنظورة وغير المنظورة وبالتالي وجود إله فوق الطبيعة وفوق الإنسان ومداركة الساذجة ذات القصور أيضا .

ويقول الدكتور روين خلود العالم الجيولوجى وعضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية : (لقد رفض الكثير من المشتغلين بالعلوم الطبيعية فكرة ماوراء الطبيعة أو ما فوقها ومع ذلك فإن كثيرين ممن رفضوا هذه الفكرة يتحدثون في الوقت ذاته عن الحقائق الطبيعية التي لا يعلمون عن كنهها شيئا كما يتكلمون عن إله (يؤلهون الطبيعة) ، ويتكلمون عن الظواهر الطبيعية كأنها حقائق متكررة ، ولكن كل ذلك لا يعتبر شرحا أو يانا لحقائقها وعلى ذلك فإن تسليم الإنسان في وقت من الأوقات بإمكان حدوث ظواهر غير معلومة السبب ويحار في كنهها العقل والقلم سواء كانت طبيعية أو من وراء الطبيعة فإن ذلك على كل حال يعتبر نوعا من التسليم والإيمان بها وبوجود فوق وجود الطبيعة ، وقد نستطيع في ضوء خبرتنا العلمية أن نتقدم بالسؤال التالي : هل تم اختراع جهاز الرادار نتيجة لمصادفة عن طريق التصميم والاختراع ، أم تم كنتيجة مشابهة للجهاز الرادار الموجود بجسم الطوطم مثلا ولا يحتاج ذلك الحيوان قط لاصلاحه كما تفعل نحن بل ويستطيع أن يورثه لأدريته عبر الأجيال) .

أن الخبرة العلمية للإنسان قد تقوم على التصميم أو على إدراك الأسباب أو عن طريق التطبيق والمحاكاة لمثل قائمة في الطبيعة من صنع الله نفسه وذلك كثير مما يوجب على المشتغل بالعلوم أن يكون أول من يجب عليه التسليم تسليما منطقيا بوجود عقل آلهى مبدع لا حدود لقدرته وعلمه ، وبأن عنايته موجودة في كل مكان وأنه يحوط مخلوقاته بتلك العناية وسواء في ذلك الكون المتسع أو كل ذرة وكل ذرة وكل جزئ يتألف منه هذا الكون ، وتلك هي الحقيقة اللانهاية التي يحسار الإنسان في شرح تفاصيلها الدقيقة) .

وكذلك يقول الدكتور روبرت هرتون أستاذ الرياضيات بجامعة

ما نسوتنا : (أن السبيل إلى اتفاق ما وصلت إليه العلوم حول وجود الله مع ما جاء في الكتب السماوية هو اخذ العلم عن طريق البصر والبصيرة معا ، أما البصر فنه ما تتعلمه في حياتنا وما نشهده عن طريق حواسنا من خبرة بأمور الحياة وبظواهر العلم ، وأما البصيرة فهي ذلك النور الذي يقذفه الله في قلوبنا فيكشف لنا به عما لا تعلم ، وكذلك الحال فيما يتصل بالإيمان بوجود الله إذ لا بد أن يقوم أولا على البصر وملاحظة أبداع في ملكه ثم نلجأ إلى قلوبنا ضارعين إلى الله أن يكمل لنا إيماننا مع علمنا وإن يدعمها بمعرفته) .

وهكذا يقول العلامة الطيبي إن د روكير رئيس قسم العلوم الأكلينيكية بكلية الطب بجامعة شيكاغو يقول متسائلا (هل هنالك اله ؟) ثم يقول نعم إنني أؤمن بوجوده كما لو كان ذلك شيئا ملمسه وكأؤمن بوجود نفسي ، وأين كانت نفسي قبل خلقها وحين كنت كتلة من العظم واللحم وتكون جهازى عن المادة أو عن الطاقة التي أؤمن بوجودها معا وماهما في الحقيقة سوى مظهرين من مظاهر وجود الله) .

وأىضا يقول العلامة أندريه كريسون بجامعة ليون تحت عنوان (الحياة والعلم) : لتأمل في كائن حى سواء كان نباتا أو حيوانا يكون تركيبه على شىء من الدقة فهل يدل مطهره وباطنه على أنه من عمل طبيعة إلهية عيما غير مدركة ؟ أو أن تركيبه يدل على غير هذا لأنه يدل على إبداع صانع حكيم فسكر فيه وأوجده . كذلك كل ظواهر الحياة تلوح لرائها من أول وهلة أنها ظواهر قصد منها غايات معينة . فتأمل في الأعضاء المختلفة التي تعمل في هضم الأغذية لدى الحيوانات الثديية من الرتب العالية تراها قد ركبت بناسب دقيق وحساب عميق محكم بحيث تكافل كلها في عملها الخاص بها .

وإذا نظرنا إلى أسنان الحيوانات المجهزة يظهر لنا جليا أنها وضعت علامة لهرس الأعشاب وقد جعلت لها السنة صالحة لالتقاطها ، وإذا استجلينا معداتها وجدنا أنها قد جهزت بالأجهزة الضرورية التي يستطيع الحيوان أن يلاها بالأغذية التي تكفيه وإن يجرها منها ثابة لبعيد مضغها في وقت فراغه ، وقد صيغت لها الأمعاء طويلة لتتمكن من امتصاص المستخلصات الغذائية المستخلصة من المواد النباتية وذلك بعكس أكلة اللحوم فإن في أجهزة أحشائها نظاما آخر يناسبها وعلى هذا النحو من التناسب والتلام تقوم جميع أجزاء هذا الحيوان بحيث إذا أتينا بضرر من أضراسها أمكننا وصف سائر ما يتبعه من الأعضاء الهضمية .

فهل هذا التدبير بما يتعقل أن يكون إذا لم تكن قد دعت إليه الغاية الإلهية التي وجدت هذه الأعضاء لأدائها ؟ .

وهذا القصد الظاهر المدرك في تكوين الكائنات يمتد إلى أبعدها ذكرنا فان أعضاء أي كائن لم يخلق بعضها مناسبا للبعض الآخر لحسب ولكن قصد منها أيضا إن تحقق حفظ الأفراد وأنواعها في بيئة معينة وأريد أن تكون على حالة مقصودة لآله حكيم) .

هذا وهل يتصور طافل أو يفكر بعكس ذلك فيعتقد أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ ثم إنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ؟؟ ثم فرضته على نفسها بنفسها مع وجودها وعدم إدراكها ؟؟ .

فلاشك أن الجواب سوف يكون سلبيا وإن لهذه المخلوقات في مجموعها خالقا حكما بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة تبعث عن وهي وإدراك وراءها .

وإن المادة الناتجة عن القوة العامة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة التي وجدت قبلها .

ويدلنا البحث في الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء . ولكن بعضها يسهر نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة بطيئة ، وهذا وذلك يدل على كل حال أن المادة ليست أبدية ، ويدل أيضا على أن المادة لم تكن أزلية كما تقدم إذ أن لها بداية ولها نهاية .

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية بل وجدت بصورة فجائية لأنها وليدة حركة وسرعة عظيمتين وتستطيع العلوم أيضا أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد .

بل إن التقدم الذي أحرزه العلم في عصرنا الحاضر يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل إتنا إذا فكرنا تفكيراً عميقاً ملياً بحقائق الأشياء فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله .

ويقول العالم إدوارد لوثر أستاذ علم الأحياء ورئيس هذا القسم بجامعة سان فرانسيسكو (أن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ الرأي القائل بأزلية هذا الكون فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً ، فهناك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة ، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام وينصب فيها معين الطاقة ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيميائية أو طبيعية ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون ، ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ولا تزال

العمليات الكمائية والطبيعية تسير في طريقها دل ذلك على وجود الفناء والتجدد إلى ان تتلاشى الطاقة العامة فتتلاشى الكائنات) .

ويستنتج من ذلك كله أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا أو أبديا وهكذا توصلت العلوم دون قصد إلى أن لهذا الكون بداية وله أيضا نهاية وذلك يثبت وجود الإله الذى لا بداية له ولا نهاية ويبان ذلك أن كل ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه ولا بد من مبدأ أول وحرك وراع أى لا بد له من اله خالق كما لا بد له أيضا من نهاية .

ويقول العالم كلود.م هاناواى مصمم العقل الألكترونى لدراسة الملاحظة الجوية . (لانى أسلم بوجود اللاماديات لأننى ووصف من علماء الفيزياء أشعر بالحاجة إلى وجود سبب إلهى غير مادية وهو بحكم تعريفه لا يمكن إدراكه بالحواس الطبيعية فمن الخفاقة إذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم الطبيعية المحدودة المنهج المرتبطة دائما بالحواس والخبرة الموضوعية التى تعجزها عن الوصول إليه، وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتني أن الطبيعة أجبر من أن تنظم نفسها بنفسها أو أن تسيطر على نفسها بقوانين تضعها وقد أدرك قديما السير اسحق نيوتن أن نظام هذا الكون يتجه نحو الانحلال وأنه يقترب من مرحلة تتساوى فيها درجة حرارة سائر مكوناته ووصل من ذلك إلى أنه لا بد من أن يكمن لهذا الكون بداية كما لا بد أنه قد وضع تبعا لتصميم معين ونظام مرسوم له نهاية وأبدت دراسة القانون الثانى للديناميكا الحرارية هذه الآراء وساعدتنا على التمييز بين الطاقة الميسورة والطاقة غير الميسورة .

ويقول الدكتور دنيكان بيتر : (إن الأرض والسموات بسائر تعقيداتها والحياة فى شتى صورها وأخيرا الإنسان بكل قدراته العليا كل هذا أشد تعقيدا من أن يتصور الانسان أنه حدث هكذا وحده بمحض الصدفة أو يفصل المادة الميتة أو طبيعة عمياء ولا مناص أمام ذلك من وجود عقل

مسيطر ومن إله خالق وراء كل كائن ، ولما كان الإنسان أسمى عن كل يحوطه من الكائنات المختلفة فلا بد أن يكون قد حظى باهتمام خالقه المدع الذي لا بد أن يكون له وجود ذاتي .

ويقول العلامة ولتر أوسكار أستاذ الفيزياء بجامعة مانسوتا : (الواقع أن إنكار وجود الله غالبا ما يكون بسبب ما تتبعه وتذيعه بعض الجماعات أو المنظمات الأحادية أو الدولية من شك والحاد تلك التي لها سياسة معينة زحى إلى شيوع الأحاد ومعادية الإيمان بالله بسبب تعارض هذه العقيدة مع صالح تلك الجماعات أو مبادئها) .

ويقول العالم دونالد أوسكار أستاذ الكيمياء الجيولوجية بجامعة كولومبيا : (أنه قد يتجلى التوافق بين العلوم والدين في ذلك النشيد الذى دائما استمع إليه يتغنى به الملايين في أمريكا ذلك النشيد الذى ربما كان تأليفه من وحي الكشوف العلمية الحديثة التى تمت فى السنوات الأخيرة وهذا النشيد يقول : يا إلهى العظيم عندما أنظر بعجب ورهبة إلى العوالم التى صنعها يداك) وأبصر النوم وأسمع هدير الرعد فى زجرته عندئذ تتجلى لى قوتك فى كل أرجاء الكون وعندئذ تغنى روحى وتناجى إلهى العظيم ما أعظم إبداعك) .

ويقول العلامة رسل لورين أستاذ علم الحيوان بكلية هويتن إن الحقيقة التى لا شك فيها والتى تكون دائما نتيجة لكل بحث راق ولا تستطيع النظريات المادية أن تلتقص منها هى : أن إله الذى يصل إليه الإنسان بوجهه ودراسه العلمية المنظمة هو نفس الإله الذى تتحدث عنه الكتب السماوية .

ويقول الأستاذ وليم كروكس : « منذ سنوات عديدة كنت أجلس إلى مادة الطعام مع جماعة من رجال الأعمال وكان معنا أحد مشهورى

رجال العلوم ، وفي أثناء الحديث الذي دار بيننا قال أحد رجال الأعمال :
« سمعت أن معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون فهل هذا القول صحيح ؟
ثم نظر رجل الأعمال إلى . . فأجبت قائلاً : « إننى لا أعتقد أن هذا القول
صحيح . بل إننى — على نقبض ذلك — وقد وجدت في قراءاتى ومناقشاتى
أن معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم من العباقرة لم يكونوا ملحدين ،
ولكن الناس أساءوا نقل أحاديثهم أو أساءوا فهمهم أو يكونوا هم أنفسهم
من ناقصى العلم . ثم استطرد قائلاً :

« إن الاتحاد والمذهب المادى يتعارضان مع الطريقة التى يتبعها رجل
العلوم الحقيقى في تفكيره وعمله وحياته ، فهو يتبع المبدأ الذى يقول بأنه
لا يمكن أن توجد آلة دون وجود صانع صنعها وهو يستخدم العقل على
أساس الحقائق المعروفة ، ويدخل إلى معمله في حدود عليه ويمتلى قلبه
بالإيمان حين يرى عجائب الكون التى تدل على صانعه ومعظم رجال العلوم
يقومون بأعمالهم حبا في المعرفة ومنفعة الناس ، حقيقة أن رجل العلوم
يستخدم الفكرة الآلية بوصفها إحدى وسائله أو أدواته فهو يتكلم مثلا
عن آلية الجسم ولكنه يحرى بحوثه على أساس ومبدأ السببية ومبدأ السبب
والنتيجة ، وعلى أساس وحدة الكون وما يسوده من النظام والقوانين ،
وهو كأي إنسان آخر يتخذ كل قرار ويفكر في كل أمر على أساس
الإيمان بمبدأ العلية وإن الاعتقاد في وجود الله ضرورى لإكمال معنى
الحياة ومعنى العلم الكون ، هذا ولا شك أن العلماء العقلاء من الناس سوف
يبحثون دائما عن هذا المعنى .

وهذا هو الواقع والحق الذى لا مناص للعلم والفلسفة أن يقرراه ولا ممدى
للعلماء المخلصين عنه .

عرق "هـ" اعتماداً على العلماء في علل وجود الكائنات

ليس الخلاف في وجود سبب أولى لهذه الكائنات ، وإنما اختلفوا في ماهية هذا السبب هل هو الله أو المادة أو الطبيعة أو غير ذلك .
نعم لا ينكر كل أولئك وجود علّة أولية للوجود سوى القائلين بالصدفة والقول بالصدفة أو القول بخلق الوجود من العدم المحض سواء ، وكلاهما باطل .

وقوانين الطبيعة لم تخلقها الطبيعة نفسها وإنما خلقها العلماء كفروض وصلوا إليها نتيجة لمشاهداتهم الحسية وتجاربهم العملية على الأشياء الطبيعية اذ كانت مطابقة المواقف ، وتلك التجارب تصف كيفية وقوع الحوادث لا ماهياتها ولا أسبابها الكامنة وراء القوانين ، وعلى التطبيقات الموافقة للفروض التي أسست عليها تلك النظريات وشهود النظام في الوجود حكموا بأن هناك قوانين على أن لا أحد من الخليفة يستطيع أن يقول بوجود قوانين دون مقنن .

صرف "و" التحقيق

ونتيجة هذا القول أن القانون نفسه يظل بعيداً جداً عن تعليل الحادثة والعوامل السببية التي تظل مخفية وراءها (بما أنه يصف الحوادث ولا يعللها وإن من الخطأ الصارخ لصغار العلماء أن يدخل أحدهم العلم فيما ليس من شأنه وما هو خارج عن حدود أسلوبه التجريبي وطبيعته الحسية .

وذلك بأن يفرض أحدهم فروضاً محدودة المدى وضئيلة العدد ويريد أن توافق تلك الفروض الاحتمالية الحقائق الماثلة له وراء وحدات الطبيعة وأيضاً الحقائق الغيبية لعلوها في طبيعتها عن مستوى الأسلوب العلمي المحدود المحدود والمقيد بمحدود الحس والمحسبات فإذا جاءت النتائج على عكس الفروض التي اقترحها أرغم الحقائق من طريق الغلط أو من طريق المغالطة على أن تكون مطابقة لفروضه السابقة فيحصل من ذلك بالضرورة التبليبل والتردد الذي تراه في الميدان العادي للعلم وهذا يقضى بدوره إما أن يتم العالم فروضه ومنهجه العلمي وينظر إلى أبعد من تلك الفروض وأما أن يتم القائلين برأى غير رأيه وينظر خلاف نظره بالجمود والتأخر .

واذن ألا فليعلم أولئك النفر من صغار أهل العلم أن الشهود الواقعي يثبت أن في العالم نظاماً محكماً يدل على منظم أعلى تكمن قاعليته وراء القوانين والنظم البادية للعلم والعلماء فان أرادوها فرضي لتتفق مع أهوائهم وأخطائهم كان في هذا سقوط لقيمة العلم وفية أيضاً انحراف عن المنطق الصحيح للعقل .

ويظل الوجود برغم هذا وذلك تبرز فيه نظم ادراكية بل ويلاحظ خلاله ادراك مطلق يسيطر على جميع أسبابه وقوانينه ونتائجها .

وباليت شعري إذا لم يكن لهذا الكون إله متجل بصفاته وأفعاله يدبر شئونه

وطبعا صفاته غير أفعاله وغير ذاته ... التي لا تنجز ولا تتكيف .
فأين ياترى تتجلى تلك الصفات وهاتيك الأفعال الا في مثل هذا
الوجود الكونى والمحيط الذى أبدعه الله بسمائه وأرضه كأثر لصفاته
وأفعاله اللازمة عن وجود ذاته .

ألا فليعلم الناس أن الارادة الالهية فعلا بارزا عن خصائصها وللقدره
الالهية قوة وللحياة الالهية مركز عمد ومحرك يلزم عنه طاقة وحركة
وسرعة وقه كذلك علم يلزم عنه الاحاطة بما يفعل قبل وبعد الفصل وقبل
الغاية التى لأجلها يفعل بالحالة التى تمثل لنا دائرة محيطها المادة وأفطارها
القوى ومركزها الصفات الالهية ومرجع تلك الصفات لذات الله التى
يصدر عنها الصفات الإلهية والأفعال الكونية واليه تعود نتائجها .

ومعلوم أن لكل ذات موجودة صفات وكل صفة لها معنى ولكل فعل
حقيقة كامنة فإذا ظهر الفعل إلى الخارج كان له اثر لازم عنه ولكل أثر
ظاهرة بالطبع وفى الغالب تكون الظاهرة محسة تطلقها التفاعلية العظمى
وكان لزاما علينا إذ تكلمنا فى حرف الألف من على هامش المعرفة العظمى
عن المادة وعلاها الأصلية وهى الطاقة الذرية كان لزاما علينا أن نتكلم
عن العقل وأنه كالمادة مجرد حادثة من حوادث الوجود ولكن لما كان
العقل فرعا عن الحياة وكفاية من كفايات عالم الذات الانسانية أثرا الكلام
عن العقل وقيمه بعد الكلام عن الحياة .

فهناك وراء مشاهد ذلك الوجود الطبيعى التى يقع عليها حسنا وإدراكنا
يمكن ذلك العالم الروحى الحقيقى عالم الذات ومالها من الحوافز والاستجابات
ونزعات ونزوات وكذلك سائر مشيرات التفكير والإحساس وذلك العالم
هو عالم الحياة التى يعبر عنها ويعلم وجودها وجود الفكر والوجدان
والإلهام . ففى عصرنا الحديث بواسطة العلوم الحيوية والنفسية وتكشفت

لدى علماء العصر حقائق عديدة فانهم كشفوا عن عالم الأحياء الدقيقة الكثير والمكروب ومنها إلى الأحياء الأرقى كالنبات والحيوان والإنسان ولكنهم الأسف لم يحفلوا بشأن الحياة ولم يبلغوا فيه كاحتفالهم بشأن الطبيعة الذرية وما بلغوا فيها على أنهم لم يبلغوا أرقى آفاق تصرفها وإن كانوا وصلوا إلى تحليل طاقتها وقياس سرعة حركتها .

ويعبر عما نريد أن نقوله بهذا الصدد قول الأستاذ العلامة بلفور واستورت " لقد اتضح الآن وضوحا تاما وجود الروح وخلودها باعتراف العلم لاسيما وإن علم النفس العصري يؤيد المباحث الروحية وقد أصبح جل الطبيعيين اليوم لا يعتقدون بوجود الجوهر الفرد للمادى الذى اقترضا قديما لو كريس . وقد بنى الماديون قديما على هذا الرأى الخاطيء قيام العالم وتكوّنه بمحض القوانين الآلية الميكانيكية ، وقد اندحرت النظرية المادية اليوم على ضوء انحلال المادة وتحولها . . .

وفى هذا المعنى نفسه يقول الفيلسوف الإنكليزى هيربرت سبنسر : " أن الاقراض الذى كان شائعا بأن الوجود المادى والكائنات الحية التى تحيط بنا يمكن أن نلم بها جميعا الماديا مباشرا دون الاستعانة بعلمنا الطبيعى لا بعلم وراء الطبيعة وفى هذا الرأى فشل العلم المادى المجرد فشلا ذريعا وذلك باثبات فناء المادة وتجلي الروح أو الحياة بالافعال الغيبية الأصل والمعجبية المظهر . .

ويقول الدكتور راسل تشالز أرنست العالم البيولوجى الكبير وهو أستاذ فى جامعة فرانكفورت بألمانيا : " نحن نعلم أنه عندما نشطر خلية حية صغيرة بطريقة التشريح الدقيق بحيث تسكون النواة فى أحد القسمين دون الآخر فإن القسم الخالى من النواة يموت بعد قليل وقد أخفقت جميع الجهود التى بذلت للاحتفاظ به حية والقسم الآخر الذى فيه النواة ينقسم

ويتوالد وعلى ذلك فإن النواة هي التي تنظم العمليات الحيوية في الخلية وتسيطر عليها فإذا زال هذا الاشراف توقفت الحياة وهكذا نرى أن خالق الكون ومنظفه يعتبر ضروريا لخلق الخلية وبقية الأحياء إلى الإنسان بل وكذلك خلق العقول المفكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب الأول . .

وهذا وذاك يدل على أن من ينكر وجود الله من الماديين لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر على أن مجرد تجمع بعض الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة بالصورة التي نشاهدها في الخلايا الحية لأنه يكون ذلك منه تشبيها بالمستحيل .

حرف "ز" ضرورية لقوة المطلقة

وضروب القوة المطلقة لاتعدو ثلاث درجات قوة من الدرجة الاولى وهي تختص بالذات الإنسانى وهي تشمل الإدراك والحياة والقدرة والارادة وقوة من الدرجة الثانية وهي أثر إدراكى للأولى وتشمل المعنى والفعل والغاية وقوة من الدرجة الثالثة وهي تشمل الحركة والطاقة وآثارها .

فالكان فى الدرجة الاولى حى ومدرک والحى المدرک ذو قدرة وإرادة بهما يفعل ويدرك وبذا يكون حيا مدرکا وبالتالي قادرا ومريدا وعن قدرته وإرادته نشأ فعله وتنظيمه وهذه الخصائص فى أعلاها هى خصائص واجب الوجود الذى تفضل بها على الإنسان لأنه عن حياة الله وإدراكه الأعلى نشأت الحياة ونشأ العقل فى الإنسان ولذا فما التطور والترقى فى الوجود إلا بنشاط الحياة وما المعرفة إلا بنشاط من العقل والقلب وذلك بما يدل على أن الله الخالق أو السبب الأول للكانات كان متصرف بإدراك وحياة وقدرة وأرادة منذ الأزل فهو يدرك أنه كان حى قادر مريد بالفعل فعلمه من حياته وعلمه وحياته معبران عن قدرته وإرادته وعن تلك الإرادة يتكون فعله الفعال الذى تلزم عنه القوة المبدعة .

وعن الفعل الفعال ينتشر الإدراك المطلق ويلزم عن ذلك أن الإدراك المطلق مصاحبا دائما للقوة الطبيعية وملازما لها وهما يتطوران فى بقية حلقات الطبيعة والحركة الاولى أو الفعل المؤثر أو القوة المحركة هى علة الاشعاع الخفى الكونى الذى يبدو خلال معرفتنا العملية هذا الاشعاع ينتج الطاقة الذرية العامة ضرورة والكهرباء العامة المعبر عنها بالطاقة

الذرية تنصف دائماً بالسلب والإيجاب وبالفعل المتبادل بين السلب والإيجاب الذى هو نتيجة الحركة تتكون الوحدات الذرية الدقيقة والى تسمى الجواهر الفردة قديماً أو الذرات النووية حديثاً .

وبواسطة الفرق النسبي أو العددي بين حركة الوحدات الكهربائية السالبة والموجبة تتكون سائر العناصر وبما أن الحركة تتخلق دائماً في محيطها أو جوها ، فكان ما يسمونه الأثير ذلك الذى تسبح وتتحرك فيه جميع الكائنات السماوية والأرضية .

والنتيجة أن القوة تنتج الحركة والحركة دائماً لها سرعة وتتطلب محيطاً متأثراً في الفراغ العام الذى تتحرك فيه وهذا هو سبب وجود الأثير العام .

وفي هذا الجو الذى يتخلل الفضاء وبثأثير وحدات الكهربائية العامة السابجة في الأثير بسالبها وموجبها يكون الدم ولشدة الحرارة في هذه السدم تنحل بعض الذرات المتكثفة وأولها الأيدروجين التى كوتها البسائط الذرية إلى عناصرها الأولى ثم إلى بسائطها الكهربائية مرة أخرى فتعود ثانية أشعاعاً يكون عناصر جديدة لبناء مادة جديدة أو مركبات جديدة وهكذا دواليك — ومعنى هذا أن بين هذه الحركة الذرية تحليلاً وزكياً من الإشعاع إلى العناصر إلى المادة .

فن العناصر الخفية تتكون المادة الماثلة لأعيننا ولا تتكون المادة في الواقع إلا حالة أو ظاهرة من ظاهرات القوة العامة وهذه القوة الطبيعية من ناحية أخرى مظهر الفعل الإلهي للفعال أو القدرة المبدعة وكذلك تكون الحياة (حياتنا) ولادة الحياة المطلقة التى هى صفة الذات العليا أو السبب الأول ، الله .

وتتكون النتيجة أن المادة مجرد حالة من حالات تشكل العناصر في اتحادها أو انحلالها والعناصر تكون نتيجة لحركة القوة سواء كانت هذه القوة في شكل ذرات نووية أو كهرباء أو مغناطيس أو حرارة أو ضوء أو حركة الخ فهي مظهر الإشعاعات الخفية والإشعاعات الخفية مظهر الفعل الإلهي الفعال الذي هو مظهر الإرادة المطلقة والإرادة المطلقة مظهر الإدراك الإلهي الأعلى .

والإدراك الإلهي الأعلى يحوى القدرة والحياة متمثلين في الإرادة وهذه هي الصفات الإلهية الأساسية وهي الصفات التي يترتب عليها ما عداها ولا تصور صفة تقوم بغير ذات متصف والذات المتصف هي ذات الله عز وجل وهي الذات المركزية للوجود (مع تنزهها وتنزه خصائصها عن أن تحل في شيء من الكائنات أو تتحد به) إنما هي تباشر الفاعلية في الكائنات (كما يباشر الفكر العمل الواقعي) ولا تخطئ . إذا قلنا إن الفكر هو أصل العمل والفرق واضح جدا بين ماهية الفكر وماهية العمل فلدينا الفعل والصفة الفعالة وذات الموصوف ، أما الموصوف فهو ما قامت به الصفة والصفة لا تقوم إلا بالذات والذات أما إن يكون لها نشاط وأما لا تكون نشاط لها في الخارج فإن لم يكن لها آثار أولا فإن لم يكن لها آثار فهي أيضا معدومة أو شبيهة بالمعدومة وذلك من حيث أن لا بد لسكل صفة من أثر وأيضا الأثر فاما أن يبرز إلى محيط الفعل وأما أن يكون موجودا بالقوة فإن كان الأثر موجودا بالقوة أى كما لنا في المؤثر فهو شبه بالمعدوم أيضا لعدم وضع الدلالة عليه وإن كان بارزا وله أثر بالفعل ولا بد أن يكون لهذا الأثر البارز حركة أو فاعلية تدل عليه والحركة والفاعلية لا تكونان إلا في محيط كوني مثل عالمنا الذي نعيش فيه .

صرف «ح» كيف تكونت الكائنات الطبيعية؟..

تذكر الكتب السابقة على نزول القرآن أن الأصل في الوجود . وقالت هذه الكتب وكانت الكلمة عند الله ، وكانت الكلمة هي الله وهذا كلام فيه إلهام .

فلما نزل القرآن أفصح عن ذلك الكلام وذلك في قوله تعالى . . . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . . .

فالكتب السابقة عبرت عن هذا الأمر بالكلمة أى الكلمة التى تخرج من فم الله كأمر ويؤيد ذلك قوله تعالى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) ونحن قدمنا فيما أسلفنا من قولنا أن الكائنات أصلها النور (النور الذرى) وكذلك الحياة أصلها النور أيضا (النور الروحى) على أن النور الروحى والنور الذرى كلاهما انبثقا عن النور الإلهى الأقدس فى ربتين متلازمتين وإن كانتا متغايرتين (النور الذرى السكبرى والنور الروحى الحيوى) ثم تعارنا بأمر الله (النور الذرى النور الروحى) فى تكوين هذه الكائنات حياتها وناطقها أو قل نور الفكر الروحى مع نور الطاقة الطبيعى .

وقدما أيضا أن أصل الكائنات التى تبدو لنا مادية منظورة ، أصلها غير مادى بالمعنى المقصود وغير منظور أيضا وهو مجرد الطاقة ، وبينما أن الطاقة ترجع فى مصدرهما إلى القوة والقوة ترجع إلى قدرة الله التى تتمثل بها الإرادة والعلم والحياة .

وبهذا وذلك يكون الكون الامكانى الطبيعى ظلًا وأثرًا للخصائص الإلهية ، والخصائص ترجع بدورها إلى ذات الحق سبحانه وتعالى .

لجميع الكائنات نشأت عن مجرد الأمر الإلهي والقدرة الإلهية مشمولة بإرادته سبحانه وتعالى وبعلمه وبحيائه :

فان تسألنا كيف بدأت هذه الكائنات من نور غير مرئي سواء كان روحيا أو ذريا ؟ وكيف تم تجسيمها وتقسيمها إلى عوالم عدة من سدم ومجرات ونجوم وشموس وسيارات ؟ - كان الجواب أنه كما ذكرنا فيما قدمنا من أقوال أن الأصل في المادة المحسة الملموسة المائلة لحواسنا هو النور الذرى الذى عنه تنشأ العناصر ، وأول تلك العناصر وأخفها وزنا وأبسطها عددا هو الأيدروجين من حيث إنه يتكون من نواة (بروتون) وأحد ويدور حول النواة كهيرب واحد هو (الإلكترون) هذا فضلا عما اكتشف حديثا من فترون وبورتورون وغير ذلك وعن عنصر الأيدروجين تكونت بقية العناصر وكل هذا قد قدمناه .

ومن العناصر تكونت الأكوان المحسة ما بين سماء وأرضى ويقول الله سبحانه وتعالى متكلما عن ذاته (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) أى ضباب ومعنى استوى فى الآية أى استولى بقدراته وسلطانه على ذلك الضباب فصاغ منه الكائنات والدخان أو الضباب هو وصف أول عنصر أو قل أول بقعة فى تكوين الكائنات من عنصر الأيدروجين وغيره كالهليوم ٢ ثم السوربيوم وعدده ٢ إلى آخر جدول متدليق .

وعملية التكوين فى نفسها تمت كما بأتى : كان أول ما أنشئ من الكائنات السدم ثم المجرات وبقية النجوم والشموس والسيارات الخ .

وقد بدأت سحابة الهيدروجين فى محيط الوجود كسحابة غازية تراية حواراة وفيها قطرات أو ما يشبه القطرات ، ثم أخذت هذه القطرات فى التجمع داخل تلك السحابة ثم الانكماش إلى بقع أكبر وأكثر تماسكا وتكون هذه البقع شديدة الحرارة بقدر كاف لأن يجعلها تتوهج وتشع وتضيء .

ومن هنا يبدأ مولد النجم ويكون أشعاعه ضوءاً أحمر، ومغزى هذا أن التراب النجمي والغاز الكوني ينتجان في النهاية نجماً بشع بالضوء ولديه نجوم أخرى وغازات تتجمع وتتكاثر وتثب وتتصادم بقوة الدفع والجذب حتى صارت عناصرها وذراتها منها ما يقل فيتمركز وما يخف فيكون سطحاً وهكذا تتكون من ذلك الغمام السديم وأولها سديمية لا بلاس المسماة بالسديم الأكبر وعنه تكونت سدم أخرى وشموس ومجرات ونجوم تعد بالملايين .

وكانت شمسنا التي تدور حولها أرضنا واحدة منها بل أنها وليدة إحدى المجرات الكونية الكثيرة وهي مجرة المرأة المسلسلة أو الطريق اللبنى كما يسميه الناس وأن شمسنا وما يتبعها من الكواكب غير المضيئة بذاتها يتألف منها جميعاً ما يسميه الفلكيون بالنظام الشمسى .

وهذا النظام يتألف من الأجرام الآتى يانها وأولها الشمس ثم الكواكب المسماة بالكواكب السيارة أو المتحركة ومنها (١٦٧) كوكبا صغيرا لا تظهر إلا بالتلسكوب وتوجد مداراتها فيما بين مدارى المريخ والمشتري وعلى أبعاد متساوية تقريبا من الشمس .

والشمس هي قوام ذلك النظام الشمسى المعروف وهي وميارياتها لا تساوى فى النظام النجمى الكلى إلا كما تساوى الهباءة فى صحراء واسعة ، ومعلوم أن الشمس مصدر الحرارة التى تتلقاها الأرض ، ومقدارها فى كل متر مربع من سطح الأرض أثناء ثانية واحدة يعادل قوة حصانين تجاريين . وحرارة الشمس تعادل فى شدتها حرارة الحديد المذاب (٥٠٠٠) مرة أو حرارة القمر (٤٧٠٠٠) مرة أو حرارة الزهرة (٦٢٠٠٠) مرة أو حرارة الشمرى اليابانية (٥٩٠٠٠٠٠) مرة والمسافة بين الشمس والأرض (١٤٩٥٠٠٠٠٠) كيلومتر ويستغرق ضوء الشمس فى وصوله إلى الأرض ٨ دقائق ، ١٨ ثانية بسرعة (٧٥٠٠٠) فرسخ فى الثانية الواحدة ويبلغ طول

قطر الشمس (١٣٩٤٤٠٩ كيلو مترا) وحجمها (١٤١٩١٧٥٠٠) مليون كيلو متر مكعب أى بحجم الأرض (١٢٨٨٣٢٠) مرة ومدة دورة الشمس حول نفسها مرة واحدة فى ٢٥ يوما تقريبا .

وأما حرارة الشمس فتختلف من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ درجة بميزان سانتجراد وسطح الشمس إذا شوهد بالتليسكوب وجد أنه يشبه ثلجا مضيئا منمورا فى سبال أقل إضاءة . ويسمى هذا السطح بالفوتوسفير وتشاهد فوقه طبقة غازية وردية اللون لا يتيسر رؤيتها إلا فى أوقات الكسوف ، ويبلغ ارتفاعها أو سمكها من (٨٠٠٠) إلى (١٦٠٠٠) كيلومتر وتسمى بالكروموسفير .

أما الكواكب السيارة أو المتحيرة فإليك بيانها بحسب ترتيب بعدها عن الشمس وأولها (عطارد) ومتوسط بعده عن الشمس (١٣٢٩٩٧٤٢) فرسخا ودورته حول الشمس تستغرق (٨٧ يوما) و (٢٢ ساعة) و (١٤ دقيقة) و (٢٣ ثانية) ويساوى قطره ثلثى الأرض تقريبا .

وثانيهما : الزهرة ومتوسط بعدها عن الشمس (٢٤٨٥١٨٨٥) فرسخا وحركتها الدورية حولها تستغرق (٢٢٤ يوما) ، (١٦ ساعة) ، (١٤ دقيقة) و (٢٤ ثانية) . وبمادل طول قطرها قطر الأرض تقريبا (وثالث السيارات) الأرض ومتوسط بعدها عن الشمس (٢٤٣٥٧٤٨٠) فرسخا وتستغرق حركتها الدورية حول الشمس (٣٦٥ يوما) و (٥ ساعات و (٤٨ دقيقة) و (٥١ ثانية) وطول قطرها (٢٨٧٥٠) فرسخ وحجم الأرض يبلغ (١٠٨٣٠) مليارا من الكيلو مترات المكعبة وقطرها عند خط الاستواء = (١٢٧٥٦) كيلو متر وقطرها بين القطبين (١١٧٣٥) كيلو مترا وعليه فيكون انبعاثها أى تفرطحها معادلا لجزء واحد من قطرها مقسما إلى (٢٩٣) جزءا أما سطحها فيبلغ (٥١٠٠٢٨٠٠٠) كيلو متر

مربع ووزنها أكبر من وزن القمر (٧٦) مرة ، والأرض تدور حول نفسها مرة في كل (٢٤ ساعة) وحول الشمس مرة في كل (٣٦٥ يوما تقريبا وهي أصغر حجما من نبتون (٥٦ مرة) من أورانوس (٧٠) مرة من زحل (٧٢٣) مرة ومن المشتري (١٠٣٥) مرة ومن الشمس (١٢٨٢٧٢٠) مرة .

(ورابعها المريخ) ومتوسط بعده عن الشمس (٥٢٣٥٠٢٤٠) فرسخا وحركته الدورية حول الشمس تستغرق (٢٢١) يوما و (٥٩) دقيقة وقطره نصف قطر الأرض (وخامسها المشتري) ومتوسط بعده عن الشمس (٢٧٨٦٩٢٥٥٠) فرسخا وحركته الدورية حول الشمس (١١ عاما) و (٣٠٧) أيام و (١٤) ساعة و (١٨) دقيقة (ويعادل قطرة قطر الأرض (١١ مرة) وسادسها (زحل) ومتوسط بعده عن الشمس (٣٢٧٧٤٨٧٢٠) فرسخا وتستغرق حركته الدورية حول الشمس (٢٩) سنة و (١٧٣) يوما و (٢٣ ساعة) و (١٦ دقيقة) و (سابعها أورانوس) ومتوسط بعده عن الشمس (٦٥٩١٠٠٥٦٠) فرسخا وحركته حول الشمس تستغرق (٨٤) سنة و (يوما) و (٢٧ دقيقة) وقطره يعادل قطر الأرض (٦٤ مرة وبعض الكسور .)

ثامنا : نبتون ، ومتوسط بعده عن الشمس (٥٠٠٠٠٠٠ ر ١٠٥٠٠) فرسخ وتستغرق دورته حول الشمس (١٦٤) يوما وطول قطره يعادل قطر الأرض (٥) مرات .

تاسعا : السيار « بلوتو » الذي كشف حديثا في مارس سنة ١٩٣٠ ويبعد عن الشمس (٤٠) مرة عن مقدار بعد الأرض عنها ، ويتم دورته حول الشمس في (٢٥٠) سنة .

وهكذا يتبين لك أيها القارىء كيف خرج الكون المحس ومعه النور
المحس من أطراف وأنوار وأضواء غير محسة . ولا مرئية .

والفرق بين هذا التور الذى أُلحق وبين النور الروحى الأخرى منه
كالفرق بين وجهى الدرهم اللذين يكونان وحده لا تنقسم إلا بموت الكائن
الحى أو بنهاية العالم بأسره .

حرف د ح ،

« كيف نرى الأشياء الكونية ونحسها ؟ .. »

أن الشئية والواقعية اللتين تبدوان لحواسنا كوجود حقيقي ليست في ذاتها وحقيقتها كما تبدو لحواسنا كشيء مجسم ملموس ، وإن هي إلا عظيم من الطاقة المختلفة السرعات وإشعاع من النور الحثي الذري وأنها تبدو كأطياف لتلك الذرات الكهرية .

وبعبارة أخرى ما الأشياء الواقعة خارج الذهن في حقيقتها سوى تيار نوراني ذري كهربى تجسمه الحركة والسرعة وبالحركة أيضا وبالنور ترى حواسنا ، الأشياء ، ويدرك منها أحاسنا الذهني (الإدراك الحسي) صورة عنها تتحول في الذهن إلى مدركات عقلية .

أظنك تعلم : أن نور الشمس الأبيض الذي تتضح لنا به رؤية الأشياء يتكون من أطيف وألوان سبعة (١) .

وتلك الألوان هي أطيف للعناصر التي تتكون منها الشمس والتي بها كوفت الشمس سياراتها ومنها أرضنا ثم أن وراء تلك الاطياف إشعاعات غير مرئية (لبطء جذبائها) وهي نورانية أيضا .

ومنى تم هذا : بذلك للنور تتكون الأشياء المحسة وبه أيضا تتمكن من رؤية أطيفها بواسطة حواسنا الخمس : النظر واللمس والتذوق والشم والسمع وبإدراكنا الحسي الذي يوصل مفهوماتها إلى العقل فيتم تفهمها .

حواسنا الخمس التي ندرك بها الأشياء إدراكا حسيا تبدي لنا صورها وصفاتها وتلك الحواس الخمس هي : —

(١) هي البنفسجي والبنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر .

(البصر) وهو أعقها ، (واللمس) وهو أوسطها ، ثم (السمع) ،
(فالشم والتذوق) .

وعضوا البصر كما لا يخفى هما العينان ، إلهما من شبكية وعدسية وأعصاب
وما إلى ذلك ، وبواسطة العينين ندرك الضوء والألوان وصور الأشياء
والكيفيات التي هي عليها .

وعضو السمع طبعاً الأذنان بمصبيهما السمعي ، وماركب في الأذن
الوسطى من غشاء . طبلي ، وبواسطة الغشاء الطبلي والعصب السمعي يدرك
حسننا الاهتزازات الصوتية .

وأما التذوق فعضوه اللسان ، وماركب في غشائه المخاطي من عصب
دقيق حساس وبه تذوق الطعوم حلوها ومرها . . . الخ .

وأما الشم فعضوه الأنف ، ويحصل شمننا للروائح بواسطة الغشاء المخاطي
الساكن في الحفرتين الأنفيتين ، وفيه العصب الشمي .

وأما اللمس فإن للاحساس به فريعات عصبية دقيقة عدة خاصة
بالاحساس اللمسي ومنشرة على سطح الجسم كله ، وبالأخص باطن
اليدين وأطراف الأصابع ، وبواسطة تلك الأعصاب الدقيقة ندرك الحرارة
والرطوبة والصلابة والرخاوة وغير ذلك .

والعامل المميز لما تأتينا به الحواس عن العالم الخارجي هو الإدراك
الحسي المائل في أذهاننا ومن هذا تعلم أن أحاسيس الحواس ، أعنى وظيفة
الاحساس ، يقوم بها مجموعنا العصبي الذي يتأثر بأحاسيس الأشياء وذبذبتها
ثم يحملها إلى المخ وهناك الذهن . فيقوم الذهن بتحويلها إلى مدركات عقلية
بواسطة الحس المشترك وبعبارة أخرى بادراكنا الحسي الذي يحول تلك
الاحاسيس إلى ادراكنا العقلي .

والمجموع العصبي هو المخ ، والمخيخ ، والنخاع الشوكي أو النخاع المستطيل والعصب السمبتاوى ثم بقية فروع الأعصاب الدقيقة .

والأعصاب تبرز من أسفل الدماغ ، أى من النخاع الشوكي ، وتنتشر في جميع أجزاء الجسم ومن وظائفها ما هو للحركة ، وما هو للحس ، وما هو للمس والحركة معا :

أما وقد شرحنا لك كيف تتفرع ناقلات الإحساس إلى الذهن وهى الأعصاب ، فلنحدثك عن الأحاسيس التى تدركها عن الأشياء وكيف تصل إلى عقولنا .

أما الروائح ، فهى جزئيات أو هباءات من مادة الشيء المشموم تتطلق متطايرة فى الفضاء الخارجى حتى تصل إلى فتحة الأنف فتتصل بتقوئات عصبية فى غشائه المخاطى ، فتتأثر بها ، وتحمل ذلك الإحساس إلى المخ ، وبذلك تتم عملية الشم فيميز الذهن الفروق بين عبقها العاطر أو رداءة ريحها وأما الشيء المشموم فإنه بتطاير هباءاته بعد ذلك يتحلل شيئا فشيئا تحللا بطيئا حتى يتلاشى .

وأما حاسة اللمس : فهى كما تقدم منتشرة فى سائر أجزاء الجسم بواسطة فريعات الأعصاب التى يتكون عنها إحساسنا بالشيء الذى تلمسه ثم يتحول ذلك الإحساس إلى المخ الذى يدرك نوع الشيء الملموس .

وأما حاسة الذوق ، فإنها خاصة باللسان كما تقدم ، وتحصل بتفاعل جزئيات الشيء المذاق التى تنتشر على اللسان مع الغدد اللعابية ، فيتأثر بها العصب الذوقى وينتقل إلى المخ كيفية إحساسه بالذوق .

أما الأصوات ، فهى ذبذبات أو اهتزازات تؤثر على غشاء الأذن الوسطى بموجاتها الصوتية فيتأثر بها العصب السمعى الذى ينقلها إلى المخ

فيحولها الذهن إلى مدلولاتها ، ويفقه الذهن حينئذ إن كانت ناشئة عن صوت موسيقى محبب أو عن صوت مزعج مكروه .

ثم اعلم أن متوسط اهتزازات الصوت المسموع لنا هو ما بين (٥١٧) اهتزازة في الثانية وبين (١٠٣٤) اهتزازة تقريبا ، فإذا بلغت الاهتزازات إلى أكثر من ذلك تعود الأذن لاتطبيقها وإذا قلت عن المتوسط فهي لاتسمعها وإذا زادت - فبلغت (٣٢٧٦٨) اهتزازة في الثانية تعود الأذن لاتسمعها أيضا لأن الصوت يكون حينئذ قد تحول إلى كهرباء وأشعاعات نورية أو حرارية وذلك بحسب سرعة تلك وزيادة أو نقص اهتزازاتها وطول أو قصر موجاتها .

وأطول الموجات ما هو تحت الأحمر من الطيف الشمسي ، وأقصرها ما هو فوق البنفسجي وها أنت قد رأيت أن الصوت يتحول إلى ضوء وبعبارة أخرى إلى نور .

وأما البصر ، وهو أعظم الحواس وأشملها تأثرا : فإنه يرى الأشياء بحسب اهتزازات النور في البيئة المتوسطة بين الرائي والمرئي . وذلك يتم بأن يحدث في المحيط وبذرات ضوئية متدافعة متائرة بذبذبات الأشياء نفسها بواسطة الأطياف الضوئية التي تنكسر وتنعكس على الأشياء كما قدمنا ، فتؤثر على شبكية العين ومن ثم على العصب البصري الذي يحمل أطياف صورها وألوانها وأحجامها إن خطأ أو صوابا إلى الذهن وبعبارة أخرى إلى الإدراك الحسي الذي يكيف المرئي ويحول صورته المحسة إلى إدراك ذهني عقلي ، فيدرك العقل حينئذ مفهوم الشيء المرئي .

وهنا تعلم أن مربيات الأشياء لاتدخل إلى الذهن كذبذبات كما صدرت عن أشياءها ، وإنما تدخل إلى الذهن كعنان إدراكية مجردة ومن

هنا نعلم أيضا أن ليست أفكارنا وتصوراتنا مجرد إفرازات للخيال كما يزعم معالطو الماديين .

وايس يخاف عليك أن النور الشمسي الأبيض الذي نبصر به الأشياء ، هو في الحقيقة مركب من ألوان مختلفة هي أطيف النور السبعة كما قدمنا وهي التي تبدو لنا في قوس قزح الذي يظهر أحيانا في السماء بالألوان السبعة وهي : —

(البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر)
وأما أيضا تتحرك بسرعات في موجات تختلف أطوالها ما بين (٦٤٨) جزءا من مليون من المليمتر للأحمر (٤٨٦) للبنفسجي ، وبعبارة أخرى يبلغ طولها نحو جزء من (٢٥٠٠٠) جزء من البوصة للأحمر ونحو نصف ذلك للبنفسجي ، ولا يخفى أن فوق البنفسجي ، وتحت الأحمر إشعاعات عدة ولكنها لا ترى ولا يتناولها البصر وكذلك يوجد للأشياء التي نبصرها ألوان متكيفة طبيعا بتلك الألوان النورية المنعكسة عليها ، والمرتدة إلى أعيننا (ألوان الطيف الشمسي) بل قل إن العناصر التي تتركب منها تلك الأشياء أيضا لها أطيف لانحسار . وأما تحسبها الألواح الحساسة الفوتوغرافية وهنا تتكون مقبرة المادة والرؤية للمادية أيضا .

والعين نفسها بعدستها اللامة للأشعة ، وعصبها البصري ، لا تعطينا عن الشيء المرنى إلا مجرد ذبذبات لأطيف نورية تحدثها الألوان والصور أيضا فإن زادت سرعة تلك الذبذبات تعود غير مرئية بالنسبة للبصر وغير مسموعة بالنسبة للأذن وإنما تحسبها أو تسمعها الأجهزة المعدة لذلك كالراديو والتليفزيون والرادار ومن تلك الأشعة السريعة الذبذبات أشعة هرتز التي تظهر فيما قدمنا من أجهزة وفي أجهزة اللاسلكي فتحسبها تلك الأجهزة ثم زدها مبصرة ومسموعة لنا .

وتكون الحقيقة أن القوة الطبيعية هي أصل وجود الأطياف المحسة المادية وأيضا أصل أعيانها التي تبدو الأطياف عنها بما تحويه من حركة وسرعة ومن تكوينها تحدث الأشعاعات والذرات والعناصر وغير ذلك ، ثم بعد ذلك تتكون الكتلة المادية أخيرا .

ونتيجة القول أن المادة كون والكون إيجاد ثم الكون ووجوده عبارة عن حركة والحركة تحدث عن سرعة والسرعة والحركة يصدران عن قوة ضرورة والقوة أثر لفعل فعال تلزم عن فاعلية يلزم عن ذات مريدة مدركة هي ذات (الله) تعالى .

وفي مثل هذا المقام يقول العلامة الفيلسوف هيربرت سبنسر :
« إننا نرى بين كل هذه الأسرار الكونية التي تزداد غموضا كلما زاد بحثنا فيها حقيقة واحدة واضحة كل الموضوع ولا بد منها -- وهي أنه يوجد فوق الإنسان والأشياء والقوانين ذات أزلية أبدية مدركة ينشأ عن وجودها وجود كل شيء . . . »

ولمى هنا تكون قد وفينا الكلام شارحين ومفصلين عن النور الكونى الذى جعله الله علة قريبة لظهور الكون بما فيه من مادة وطاقة وقوة وإشعاع وبقي علينا أن نتكلم عن النور الروحى الحيوى والنفسى بعد أن تبينا الطريقة التى بها برزت الكائنات الساقية والأرضية الامكانية عن نشاط فاعلية مبدعها وأيضا يتنا كيف نرى هذه الأشياء ونحسها ونلصقها وذلك من طريق أحدث النظريات العلم توفية لهذا الموضوع (على هامش المعرفة العظمى) وبقي علينا أن تبين كيف جاءت الحياة إلى الأرض وكيف أصلت التعقل والفكر الكائنات ذوات الخلقة الواحدة إلى أرقاها وهو الإنسان .

حرف و ط ،

الحياة والفكر

أنهينا الآن الكلام عن النور الذرى والإشعاع السرى الذرى غير
المرئى وغير المحس الذى جعله الله سببا قريبا فى تكوين الكتلة
المادية المحسنة .

وبقى علينا أن نتكلم عن نور آخر أعلى وأسمى من النور الكونى
الموضوعى وهو النور الذاتى الروحى ذلك الذى ماعقلنا أو تفكيرنا إلا ناحية
من نواحيه العدة وشعاعه يارغة عنه :

إختلاف آراء العلماء فى ماهية الحياة :

لم يضع العلماء تعريفا جامعا مانعا عن سر طبيعة الحياة حتى الآن ولم
يتفق العلماء على تعريفها التعريف المطلوب فالبعض يقوون إنها
تفاعل كيميائى ثم تفاعل كهربى بين السكّان الحى والمحيط الذى يعيش فيه .
فالمحيط يوصل تأثيره إليه ، وهو يتأثر وينفعل به ، ويكادون يقولون بكلمة
أو بكلمتين ، أن الحياة ظاهرة كهربية لا غير .

وهناك من يقول : بأن الحياة مبدأ مستقل بثه الخالق فى المادة فى زمن
لا نعرفه وعلى كيفية لا قهيمها ووضع لها النواميس والشرائع الخاصة بها
وقضى عليها بالتوالد والموت لحكمة لا تدركها عقولنا .

وتنحصر أشهر آراء العلماء فى ماهية الحياة فى ثلاثة آراء وهى كما كانت
منذ ألفى سنة بل منذ أيام فلاسفة اليونان .

يقولون الكون فى النظر العلمى العام قسمان ، جماد وحياة ، وفوقهما النفس
وقواها المختلفة . فكان العالم مركب من ثلاثة أصول : المادة والحياة والعقل .

وإلى هذه الأقسام وعلاقتها بعضها ببعض يرجع الخلاف بين أصحاب الآراء الثلاثة فمنهم من يقولون بوحدتها وخضوعها للنواميس الطبيعية كأي مادة ومنهم من لا يفرق بين الحياة والنفس فيقسمون العالم إلى قسمين : مادة وغير مادة ومنهم من يميزون بين الثلاثة الحياة والمادة والعقل ، فكل منها في نظرهم جوهر مستقل .

والماديون لا يعرفون حدا فاصلا بين الجماد والحياة والعقل ، بل يقولون بخضوعها كلها للقوى الكيميائية والمادية وهو فكر قديم تطور أطوارا مختلفة وطرا عليه تغيرات شتى ، ولكن مآله شيء واحد وهو ارجاع كل ما في الكون إلى المادة للظاهر التي نسميها حيوية أو نفسية ليست في نظرهم إلا مادة نظمة بشكل مخصوص وحركة مخصوصة .

ثم القائلون بوجود جوهر غير المادة مستقر في النبات والحيوان ويعبرون عنه بالروح أو النفس وهو علة أعمالها الحيوية دون القوى الكيميائية والمادية ، وهو أقوم لتعليل خطر للإنسان الأول وأقربه إلى الصواب حينما أدهشه المرق البدهي العظيم بين الجسم الحي وغير الحي .

فالرأى الأول يجعل الجسم كالبنت المهجور والثاني يجعله كالبناء المأهول

وقد حاول الأستاذ اوزون الأمريكي في العصر الحديث أن يستجلي سر الحياة ولكنه كما فعل غيره ، وفي اعتقادهم أن من المحتمل أن يكون في الخلية الحية عنصر كيميائي غير معروف حتى الآن وهو سبب الحياة وسرها الأعظم أو قد يكون نمة مصدر غير معروف تستمد منه الحياة فاما وجود مصدر غير معروف تستمد منه في الحياة فأمر محتمل ، وأما احتمال وجود عنصر كيميائي غير معروف في الخلية الحية هو سبب الحياة فينكره جميع علماء الكيمياء وعلماء البيولوجيا (الحياة) إذ يقولون أنهم قد حللوا الخلية

إلى جميع العناصر التي تتألف منها وهم يعرفون تلك العناصر كلها ويعرفون الأجزاء النفسية التي تتألف منها :

ولإذن فما هي الحياة ؟ وكيف نميز الأشياء الحية من غير الحية ؟ سؤال يصعب الجواب عليه وهو مثير جدا وقد أعجز العلماء . ومع أننا نعلم العناصر التي تتألف منها خلية البروتوبلازم — المادة التي تظهر فيها الحياة — فإنا إذا جمعنا تلك العناصر كلها بنسبها المثوية فلا نستطيع أن نخلق الحياة .

وقد نشرت كلية شيكاغو في سنة ١٩٢٨ كتابا ألفه ١٦ من أساتذتها عن التقدم العلمي ، وقد جاء في هذا الكتاب تلك العبارة التي تستوقف الذهن : « ولكن يجب أن نقول بعد البحث الطويل بكل صراحة أن أصل الحياة مسألة لم تحل الآن ، وأحسن ما عندنا عن هذه الحال فروض ابتدائية ، أما حقيقة ابتداء الحياة فلا تزال عقدة غير قابلة للحل والهوة السحيقة التي التي كانت بين المهادات والأحياء لا تزال كما كانت ، » .

ويقول بعض العلماء أن المخلوقات الحية بدأت تعيش على هذه الأرض بطريقة بعيدة عن دائرة التجارب العلمية التي نعرفها فالبروتوبلازم الذي يرجعون إليه أصل الحياة ليس إلا كية من الأثرية سخرها الله وهذا التعايل يمكن أن يقال عن كل شيء وهذا قولهم ، وسواء أكان هو الصدق أم لا فإنه لا يشبع النفس المتعطشة لمعرفة الحقيقة على نور التجارب العلمية المؤكدة .

ومن العلماء من يقول بصراحة إننا لا نعرف كيف نشأت الحياة ، وهؤلاء العلماء يشكون أيضا في صحة السؤال نفسه ويتساءلون عن الحياة إذا كانت لا ابتدائية لأنهم يرون أنها قد تكون قديمة كالكهرباء وماشابهها من القوى الخفية التي ليس يفيدنا أن نتعب أنفسنا في البحث عن أصولها .

وهذا مبلغ ما كان في البحوث السافقة عن سر الحياة ، وإما الآن فقد
جب يستير العظيم كل قول لكل عالم قبله بأن أثبت أن الحياة لا تأتي
إلا عن مبدأ حي وتلك العبارة الوجيزة تسقط كل التحملات القائلة بأن
الحياة وجدت من بضعة عناصر أرضية والقول بأنها وفدت على الأرض
من عالم آخر لا يعرفه كذلك القول بالقول الذاتي . فالعنصر الحي في حقيقته
غريب عن المادة وعن كل ما يتولد منها وإنما هي هبة من الله وهبها لكل
كائن مستعد لأن يحيا .

ولاشك أن أهل العلم الحديث قد كشفوا عن ظواهر كثيرة تتعلق
بالنظام الذي تتبعه الأحياء في انقسام خلاياها ونموها وتوالدها وتكيفها
وتطورها وغير ذلك .

وإما فيما يتعلق بطبيعة العمل داخل الخلية والأسباب التي تعدها وتؤهلها
للتطور والترقي ثم ترشدها إلى تنظيم أعمالها وأحوالها فهذا ما يجمله العلم
بسائر أبحاثه وأقواله وأيضا مما يجمله العلم والعلماء عن كيفية اتصالها بمبدعها ولم
يعلموا ذلك إلا باقتراضات لا تغني عن الحق شيئا وبهذا وذاك يكون قد عجزوا
تماما عن كشف أسرار الحياة وعن بيان الحياة وعن بيان السبب في تحول
حبة البلوط مثلا إلى سنديانة . وكذلك بقية الكيفيات التي تطورها الحياة
الأحياء وقد اكتفوا بصيغ مبهمه من القول لا تقوم مقام التفسير الصحيح
ولا تدل على السر الذي تفضي به الحياة في الخلية الأولى كالأميبيا أو البروتوزا
أو البروتوبلازما وغير ذلك وغاية ما أمكنهم أن يعلموا به وجود الخلايا
الحية أنها اشتقت من بضعة عناصر مادية تحولت إلى حيوية في السكائن الحي
أو قولهم إنها آتية من عالم آخر . وأما المبدأ الحي نفسه ذلك السكائن
المتطور المتكيف المرتقي فالعلماء لا يعرفون عنه شيئا في الحقيقة والحياة
كما قدمنا لا يمكن أن تأتي إلا عن فعل مبدأ حي .

فالمبدأ الحى هو الجوهر العلى الذى يوزع غذاء الكائن الحى ويقسمه على الخلايا والأعضاء وما يدخل فى بنائها سواء كانت عضلات أو عظاما أو أوعية أو جلدا أو أعصابا أو عظاما (أو مخينا وفي النبات بذورا أو سوقا أو فروعا أو أوراقا أو ثمرات) ويعطى كل عضو ما يصلح له من غذاء واحد .

فما هى تلك القوة التى تستخرج من الدم لكل عضو من أعضاء الكائن الحى ما به قوام وجوده وما به يؤدي وظائفه ، فتشبه هنا الخلايا عظميه وأخرى عضلية وكذلك خلايا عصبية . . . الخ . تلك القوة الحيوية هى نفحة سر الله ونفحته فى الكائنات الحية وهى طبعا كائن ذاتى غير مادة الجسم ومادة الكون لأنها تغايرهما .

فلا مناص إذن لأهل العلم وأهل العقل جميعا من الاعتراف فى النهاية بوجود قوة روحية مدبرة للأحياء مدركة داخل هيكل الكائن الحى وتفهم معنى التصريف والتصرف وهى الخالق عز وجل لتلك الكائنات الحية بل أمدبها كل خلية من خلايا الكائن الحى وتلك هى (الروح) . ومن المعلوم أن كل كائن حى سواء كان نباتا أو حيوانا يبدأ تكوينه بخلية واحدة تنقسم وتتكاثر وتنوع إلى أشكال وأشخاص عدة ولا يعلم العلماء عن ذلك السرى سوى أن مظهر الحياة يبدأ فى مادة حية هى البروتوبلازما واعتبروها هى المادة الأولية للحياة وقالوا إنها تتركب من الناحية الكيميائية من مواد معروفة هى الكربون والهيدروجين والازوت والأكسجين هذا غير مواد أخرى ثانوية تدخل فى تركيبها كالسكروز والفسفور والكلور والهوتاسيوم والصود يوم والمغنيسيوم والحديد . . . الخ .

وبهذا يبدو أن تركيب البروتوبلازما شديد التعقيد، فكيف اتحدت كلها كيميائيا وبمقادير منظمة لإنشاء كائنات حية ؟ .

هذا ما استعصى على تحليلهم الفنى والعلمى على أنه يوجد فوارق كبيرة بين الخلية الحية والخلية الميتة التى فارقتها الحياة مع بقاء تلك العناصر نفسها فيها وتلك الفوارق تنحصر فى وجود الحياة نفسها أو عدم وجودها وهذا فضلا عن انعدام تلك الحركة الباطنية المعنوية المستمرة التى كانت تسمى السكائن وتضبط تصرفاته العقلية والجسدية وفى مفارقة الحياة للخلية الميتة وبقاء عناصرها المتعددة دليل على وجود المغايرة بينهما .

ووظيفة تلك الحركة الداخلية الحيوية أن تحفظ وجود الخلية سليما مدة عمر السكائن الحى فى حالة حياة ، وتفقد كل ذلك فى حالة الموت ، وليس هذا فقط ، بل إن خلايا الميت تزداد قوة حيوية بتحولها إلى حيويات أخرى فى النبات والحيوان والإنسان لأنها خالدة لا تفنى فتبقى هذا الحى من الضمور والتلاشى ولذا كان المبدأ الحيوى العظيم (حيث لا يوجد الحى إلا من حى) وتلك عقيدة لكبار العلماء ويكون وجود باعث الحياة أو النظام المحيى لازما إذا ترقينا فى سلم نظام السكائنات الحية وتعددت خلاياها ووظائفها فى النباتات والحيوانات وخصوصا العليا منها لتحفظ منشأها فى كل جيل من أجيال تطورها بتجديد الحياة فيها وتقديرها فضلا عن معطياتها فى السكائنات العليا كالإنسان مثلا وما فيه من تعقل وإدراك وإلهام ، فذلك القوة القديرة الواعية المسماة بالروح أو الحياة هى قوة الحياة الإلهية نفسها منبثة فى مخلوقاتنا لأن الحياة صفة من أخص صفات واجب الوجود (الله) وسببه الأول ومبدعه سبحانه وتعالى .

وإن فى أصفر النباتات وأضعف الحيوانات من الغراز ما يعجز العقل ويحيره لدهشته كالنباتات التى تدرك بالفريزة كيف تجلب غذاءها من الأرض حتى وأن صادف الجذر حجرا يتحول عنه إلى جهة أخرى أو تتصيد بأوراقها الحشرات للتغذى بها أو كما يحدث للنمل فى بيوته التى يصنعها بإحكام فوق

تصور الإنسان ومن ذلك أن النمل إذا اختزن حبوبا مثلا يجعل الحبة فلتتين لكي لا تلبث ثانية ، كما يحدث في خلايا النحل وفي كيفية صنعها من المسدسات الهندسية أقراصا معلومة ، وفي توجه النحلة صوب الزهور لاجتناء الرحيق ثم أوبتها إلى خليتها ثانية بمجرد الإلهام الغريزي ومن عجائب ما في النبات والحيوان من الإلهام والتدبير والتوجيه الغريزي ما يغني عن المقال ويدهش الأفكار السليمة عند الاطلاع عليه بل قل إن الجماد نفسه يحيا حياة غير متيقظة لأن ما فيه من عوامل الدفع والجذب ثم ما فيه من ذرات نورية تتحول من حالة لأخرى إلى أن تصل لحالة غير مرئية لا تذكى بالقوة العامة في كل هذا ما يدعو إلى فهم قيمة ما في الجماد نفسه من حياة وإن كانت غير واعية .

واستمع إلى العلامة رسل والاس حيث يصف ذلك فيقول : ، إذا أحل الإنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الضعيفة يسمع بغاية الجلاء والوضوح صوت العناية الإلهية ترشد مخلوقاتها إلى أصول أعمالها اليومية .

وفي مثل ذلك يقول الله عز وجل :

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب وما قدروا الله « حق قدره إن الله لقوى عزيز » .

مضى " ٢٠٠ " الفرقة الحارثيين قوى الجسم وقوى النفس

هذا ونحن لا نرى أيضاً في التركيب الإنساني من مبدأ الحياة في الجرثومة إلى ما يظهر في أفعال الإنسان نفسه من أفعال اجتماعية وخلقية إلا مسيطر ومسيطر عليه كما قدمناه وهو ما يقول به كبار علماء النفس أيضاً :

والشيء لا يسطر على نفسه بنفسه إلا إذا كان فيه مبدأ فكري وإرادة ، فالإرادة والفكر هما المبدأ المسيطر عليه — فهناك مبدأ مسيطر ومبدأ مسيطر عليه وحسب ، وهذا غير ذاك في النزوع ضرورة إن تلازما في مبدأ التكوين .

وهناك حاجتان ملحتان : حاجة ملحة من الغريزة تتطلب حاجتها ، وحاجة ملحة من الفكر تتطلب إتمام عمل فكري لاعادة على الجسد معانقا منه .

فتنرى عراقا في السكائن الإنساني الواحد بين الفوتين (الفكر والغريزة) فهذا فيلسوف مثلاً أو فنان يسعى في إكمال أو تدعيم فكرة ، تحفزه لإتمامها عوامل معنوية ونفسية . وهو في الوقت نفسه كجوعان يطلب منه الجسم حاجته من الغذاء طلباً ملحاً أيضاً وتطالبه فكرة بما يحضرها من ناحية أخرى فتري حرباً عوانا في هذا السكائن الإنساني الحى بين قوتين متفايرتين في شكل الميول والرغبات الفكرية والجسدية ، وكثيراً ما تكون الغلبة للفكرة دون الغريزة أو بعبارة أخرى للفكر الذى يضاد حاجة الجسم أحياناً ويتنصر عليه .

فكيف يتم هذا إلا إذا كانت نزعة الفكر في أسلوبه وغايته نزعة روحية مغايرة لنزعة الجسد مع العلم بأن الشيء الطبيعي لا يقاوم نفسه بنفسه ولا يصاد وظيفته الطبيعية بطبيعتها .

وقد يشير الاخلاقيون إلى مثل هذا الدليل في عملية سيطرة الضمير على الرغبات الجسدية لأن الكائن الإنسانى ناحيتين : ناحية باطنية ، وأخرى ظاهرية (أو قل ناحية جسمانية وأخرى روحية) فناحية الباطنية تكون باعتبار بطون الذات النائية . الوعى عنها أو القائم الوعى بها وهى أقرب خصائص الإنسان إليها وناحية أخرى ظاهرية هى الوعى الظاهر الذى يصلنا بعالم الموضوع هو الشعاع (الروحى) من معانى الذات إلى محيطها الخارجى (هيكلها) وما يتصل به من غرائز ويكون لها هى والادراك والحكم والتقدير لما يلقى إليها ويلابسها من عالم الموضوع وهو (المحيط الخارجى أو البيئة) .

فالوعى الباطنى يختص :

١ — بالبصيرة وهى أول درجات الصلة بين الذات الإنسانى والعالم الألهى الذى تأتىها رسالاته عن طريق الإلهام أو الوعى .

٢ — والشعور ، وهو ما تشع به الذات فى محيطها الداخلى الذاتى أو محيطها الخارجى الموضوعى .

٣ — والذوق ، وهو خاصة للذات تثير فيها ، مقياس القيم لقضايا الشعور ووزنها وتقديرها فهو الذى يعين القيم مطلقا وسواء كانت من جهة الإدراك أو من جهة الفن كالجمال والحق والخير مثلا ، ونقص هذه القيم يقدرها الذوق على الطريقة الآتية :

(أ) يشعر الذوق بالجمال فيدرك معنى الجميل والأجمل سواء كان ذلك بمحض شعور الذات أو به مع مساعدة الحواس فيسكون الجمال لذى الذوق خيرا لأنه محبوب ، وخيرا لأنه جميل يقدر .

(ب) والحق يراه محبوبا وخيرا لأنه حق فى نفسه أو لأنه عدل بالنسبة لغيره فيقدر قيمته فى الوجود .

(ح) والحب لدى الذوق قيمة لأنه يقوم به درجات التوحد أو التفرق أى الاتحاد أو التنافر ، وعنه تستمد العاطفة الدينية الصرفية وعاطفة الإغاء كذلك .

(د) ويقوم الذوق الخير فى نفسه فيجده جميلا وحقا ومحجوبا لأنه الخير مطلقا ، ولذلك يسميه الذوق الخير الاسمى — والخير الاسمى أو الأعلى هو الله — وهو بالنسبة — لخبراتنا الجزئية سواء فى ذاته أو فى محيط صفاته اسمى تقدير من ذلك .

والاذواق وإن كانت تختلف فى الناس قوة وضعفا ، وصحة وانحرافا ، إلا أنه يوجد بينهم ذوق عام كسكم مشترك أو على الأقل مثل أعلى للذوق تشترك فيه جميع الأذواق السليمة المنتجة .

ومحدد الشعور والذوق والبصيرة هو ما يسمونه العقل الباطنى وفى عرف الدين اللب ويطلق على جميع هذا الوعى الباطنى اسم الوجدان والعاطفة ضرب منه ، إذا تسامت فهى عاطفة خيرة نبيلة ، وإذا تددت وأسفعت فهى عاطفة غريزية أو حيوانية تمدح إذا اعتدلت وتذم إذا انحرفت لا تفعالها حيثئذ بما يسميه الغريزة .

والوعى الظاهر يحوى الإدراك العقلى وهو موضع الموازنة بين المركز الداخلى (الذات) والبيئة الخارجية (الموضوع) أو المحيط والتعقل وهو حاسة المعادلة والتردد والمقايسة (والرجيح والحكم ، ثم الادراك الحسى وهو خاصة فى الذات بها يحمل الذهن للعقل مدركات الخواس الآتية لها من العالم الخارجية ليحكم فيها .

والترتيب التدرجى لما بين الوعى الظاهر (الادراك) والعقل والحس هو كما يأتى : —

والادراك أس العقل ، وهو أول فى الرتبة من جهة وهو ثان للذوات بالنسبة لها وأصل الجميع البصيرة القلبية وهى عمل الإلهام ونبع الذوق .

والعقل طور من أطوار الذات يدرك به ما لا تدركه الحواس ، ولكنه ذو قصور عما يدركه الوعي الباطني أو البصيرة واما الحس (الإدراك الحسي) فهو أيضاً طور من أطوار الذات يقبل انطباع الصور المحسنة التي تنقلها إليه الحواس عن طريق الاعتصاب الخاصة بها ، فينقلها بدوره إلى العقل ليجردها من صورها المحسنة ويرتب منها قضايا المعقولة ليكون الحكم في دلائل النتائج التي تفضي إليها مقدماتها .

ثم تأتي بعد ذلك الغريزة وهي طور من أطوار الذات وخاصة لها مع مشاركة الجسد بها تحافظ الذات على بقاء هيكلها الجسدي ، وتشرف على علائقه بمحيطه الخارجي ويثته الطبيعية (عالم الموضوع) .

فالإدراك الحسي والغريزة هما العلاقة الخاصة بين الذات والموضوع فبالحواس تشرف النفس على ما في عالم الموضوع من معلومات ، وبالغريزة تتناول من عالم الموضوع مقومات حياتها الأرضية ، والعاطفة تكون نشاط الغريزة في الداخل والعقل العملي نشاط الإدراك في الخارج .

والمفهوم من هذا أن البصيرة أصل الوعي ، والوعي علة للإدراك والعقل مضاف إليه العاطفة أصل في الحس والغريزة وهذا يطل قوة يرجسون إن العقل والبصيرة جميعاً عبارة عن غريزة تنسamy .

وهنا تساءل : هل الذات الإنسانية وبعبارة أخرى النفس هل هي الذات باعتبار إنها النقطة المركزية التي تشع منها سائر صفات الإنسان المعنوية والحسية ، أم هي الروح ؟ باعتبار استمدادها للحياة من الروح الوجودي أو مبدأ الحياة المطلق ، أم هي النفس باعتبار علاقتها بالجسد وارتباطها بالغريزة والحس ؟ والجواب هو : الروح وهي النفس وهي القلب وهي الضمير وهي العقل الباطن وإنما باعتبارات مختلفة فهي الروح باعتبار تبعها السماوي الأقدس وفاعلية الحياة في الإحياء وهي النفس باعتبار علاقتها

الروح بالجسد وهي القلب أيضاً إذا اعتبرنا أن القلب موضع التفاعل والكفاح بين العالم الأدنى والعالم الأعلى أو عالم الظاهر وعالم الباطن ، أو قل إنه هو نقطة الوسط إذا فرضنا خطاً يبدأ بالروح وينتهي بالنفس ، ومن هذه النقطة الوسطى يحدث تسامي النفس أو تدليها إلى أغراض الجسد - وهي العقل الباطن بكل هذه الاعتبارات .

هذه حقيقة مائة فرع عن الذات الإنسانية من خصائص وهي في وضوحها وساطتها واختصارها يمكن وقد اضطررنا إلى هذا البيان عند تقسيم القدماء للنفس وتجزئتها أجزاء كثيرة وفروعاً عديدة بحيث إنك ترى في عالم الذات الإنساني عوالم كثيرة داخل العالم ، وأعيان متعددة داخل عينها وبحيث تسمع كثيراً عن العقل الأول والعقل الثاني والعقل النظري العلمي وهذا ترى أن الذات مغارة الروح والروح مغارة للنفس ، والوعي مغارة الإدراك والإدراك مغارة للعقل ، ونرى المحدثين يحكمون رد الفعل قد حردوا النفس الإنسانية من كل هذا وتكلموا عنها ككلاهم عن كائن مادي (فيزيولوجي) لا شعور ولا روح فيه ، وإن هي عندهم إلا مجرد استجابات حسية لبواعث مادية ، كأنهم يطبقون قوى النفس الإنسانية العالية التي هي نتيجة كفاح الوجود الطبيعي كله في تضامنه وترقيه طوال الدهور يطبقون نفسه على نفس كلب أو خنزير أو حيوان من أخس الحيوانات يعيش بالخوافز والاستجابات الغريزية فقط وللقوم العذر إذا كانوا لا يبصرون الإنسانية داخل البشرية ولا يقررون بالوهية تشرف على عوالمهم التي خلقوها لأنفسهم وترعاها والتي أرادوا أن تكون مادية آلية ميكانيكية .

ومن لطائف النواحر في هذا ، إن بعض طلاب العلوم الطبيعية قال لي في حوار ظريف : إني أستنتج من كل ما علمني العلم أن ليس في هذا الوجود اله ؟

فكان الجواب : نعم .. قد لا يوجد اله ولكن عندك وفي عالمك أنت

فقط وليس في العالم الحقيقي الذي أبدعه الله بقدرته وقديماً قيل :
« إن فاقد الشيء لا يعطيه ، أفهمت ؟ قال نعم .. ولكن : فقلنا له آه .. آه
من لكن هذه قال ولهم : قلنا لها وراءها من شك وإلحاد .

هذا ، ووعى الذات مطلقاً ينقسم إلى وعى باطنى وهو عالم الوجدان
ويحوى الشعور والذوق والاستبطان (العقل الباطن) والعطف
(العاطفة) والعاطفة إما أن تكون متسامية فعاطفة محودة وإما متدنية
مستصحبة للغريزة - فغريزية .

ووعى ظاهر ويحوى الإدراك الذكاء قوة التمييز (المعادلة والترجيح)
والحكم (المنعاق) والذكر (الذاكرة أو الحافظة) باعتبار أن الذاكرة
والحافظة شيء واحد والتصور (الخيال) باعتبار أن الخيال والتصور شيء
واحد ، وأما الغريزة فهي إشراف العقل (المدبر للجسم على حاجات هيكله
الذى يعيش فيه والاستجابة لتناولها من العالم الخارجى باعتبار أنه مدبر له)
ويجمع كل ذلك اسم النفس . والإرادة هي اتجاه الذات لقصد الفعل بعد
روية واختيار . والتعبير بالذات أو الأنا أو النفس شيء واحد ، وأيضاً
الذات تكون بمعنى الروح كما تقدم باعتبار أنها محل الحياة والوعى والنفس
باعتبار علاقة الذات بالموضوع والموضوع بالذات ، وبالتعبير الدينى هي
القلب باعتبار نقطة التفاعل والتعاطى بين الموضوع والذات وباعتبار القلب
محل التسمى أو الانحطاط والخير أو الشر أو الفعل المذموم والمحمود
الح (ومبجان مقلب القلوب) . والذات في ذاتها وحدة لا تنفصل
ولا تقسم أقساماً لأنها طبعاً غير محسوسة وإنما هذه الأقسام التى قسموها
إنما هي اعتبارات وقوى وخصائص للذات فحسب ولكنها في مجموعها شيء
واحد معنوى كما تقدم .

عرفنا "ل" بيان صلة العلاقة للبارك بين الذات والموضوع

أن العلم الذى يبحث فى موضوع الصلة بين الذات والموضوع هو علم الأخلاق ، وهو مجال للتسامى والتداول بين الناس والدواعى والاستجابات بين الذات والموضوع وموضوع علم الأخلاق نفسه هو البحث فى صلة الفرد بالجماعة أو صلة الجماعة الخاصة كالعائلة بالجماعة العامة كالإنسانية بأسرها وفى النهاية تكون الغاية القصوى صلة المخلوقات بخالقها عن طريق صلة الخيور الجزئية النسبية بالخير الأعظم وهو الله .

وسياسة الإنسان للنفس فى صلة ذاته بعالم الموضوع فى التعامل مطلقا وهو علم الأخلاق الشخصى الذى مداره على ما يجب أن يكون عليه الشخص من صفات فى نفسه بالنسبة لصلته بالمجموع هو علم الأخلاق (الاجتماعى) وفيما بينه وبين الله مدار ذلك على الضمير والسريرة أو صلة الذات بالذات — (الله) وذلك هو قانون الأخلاق العام الغير مكتوب .

والنفس وقواها كائن بسيط باعتبار حقيقته ، لولا ما ألبسها الفلاسفة العلماء ما بين حيويين وماديين وطبيعيين وروحانيين من ألبسة وأردية بتعاريفهم الكثيرة وفروضهم العديدة أو صرفها فى تعاريفها إلى الناحية الفزيولوجية المحضنة أو المادية المخرقة كقدمات قصدوا منها إما ثانوية النفس أو توجيهها إلى الناحية المادية . وفروض أخرى أرادوا بها أن تكون نتائج توافق مقدمات علومهم ولو كانت علومهم موضوعية والنفس أمر ذاتى بطبيعته ولا شاهد أوضح لك فى ذلك من مذهب النفس الميكانيكى الفزيولوجى فى مقابل الكون الآلى .

ونحن هنا فى غنى بما قدمناه عن أن نشير إلى أن هذا اغراق مشين فى تحويل النفس والكون إلى ما كينة آلية واسكن وإن كان هذا ليس بالأمر

الغريب في عصر الاقتصاد والمصانع والعمال . . . الخ أو قل اجمالا في عصر يريد أن يحيا بنير اله ولا نفس معنوية .

على أن النفس نفسها كأن روحى بسيط : وهى شعاعة مطلقة بازغة عن العالم الإلهى الأقدس .

إثبات وجود النفس بالأدلة الحسية :

أعلم علمك الله أن الروح والنفس شيء واحد واختلفت التسمية لاعتبارين ، فهى الروح باعتبار اتصالها بالجسد لامداده والنفس باعتبار تكوينها للفرايز الجسدية كنقطة فصل بين الروح والجسد وقد ذهب الماديون بين فلاسفة وعلماء ماديين إلى أن مسألة وجود النفس ومسألة وجود الله تكاد تكون ضربا من الخرافات بل هى نوع من الجهالة يأباه كل عقل متنور بالعلوم للطبيعية (فى عرفهم) وإثباتا لمبدئهم هذا صرفوا عنايتهم إلى البحث فى قوانين الكون الطبيعية بصرف النظر عن مبدعها وفى علم (البيولوجيا) وصرفوا النظر عن وجود حياة مستقلة وأخذوا فى الاكتفاء بعلم وظائف الأعضاء ومكوناتها من خلايا حية ووسط تعيش فيها فزعموا أن القوة العقلية الإنسان مصدرها الدماغ فقط ولا صحة لصدورها عن مبدأ روحى علوى ، وقالوا إن نسبة الفكر للدماغ كنسبة الصفراء للكبد أو البول للسكى فهى افرازات للمخ .

وبالاختصار فإن الانسان فى عرفهم آلة مادية تتلاعب بها التأثيرات الخارجية الطبيعية وعند الموت يتلاشى عنه كل شيء وينطفىء فيه الفكر والنفس والروح مع انطفاء هذه الحياة الآلية وهذا مبدأ فاسد ورأى خاطئ دون شك وأما الصحيح فهو أن النعمق فى علم الحياة تعمقا بعيدا عن الغرض والنحيز المذهبي يأتى صاحبه بأقوى دليل وأسطع برهان على صحة وجود النفس وتميزها عن الدماغ ووظيفته . وليس فى وسعنا الآن أن نأتى هنا بتفصيل

العناصر المؤلف منها الدماغ لأنها معلومة ولا أن نشرح أجزائه ووظائفه فإن هذا خاص بالفزيولوجيا بل نكتفي لضيق المقام بإيراد كيفية سريان الحس في الأعصاب والأعضاء ثم وصوله إلى الدماغ ثم رجوعه من هناك في هيئة تأثير محرك .

فاعلم أن الأعصاب المنتشرة على سطح الجسم ، تؤثر فيها العوامل الخارجية على حد سواء بل تتابع مؤثرات معينة لايجاد اهتزازات الالياف الدقيقة المولدة منها الأعصاب السطحية فمثلا التأثيرات على النظر لافعل لها في عصب السمع وبالعكس فإذا اتخذنا مثلا حاسة البصر موضوعا لبحثنا نرى أن الحركة التوجيهية الصادرة عن الأشياء والحاملة لصور المرئيات تمتد إلى العصب البصري الدقيق المستقر في وسط الدماغ . ومن هناك تندفع إلى مركز الحواس حيث تنتشر في الخلايا الدقيقة للمخ هذا فيما يختص بالاحساس وتتيقظ العناصر العصبية المتعلقة بالتأثيرات البصرية وعليه فكل نوع من التأثيرات الحسية الخارجية تتفرق ثم تتجمع في مكان مخصوص من الدماغ وقد أثبت التشريح وجود أماكن معينة من الدماغ وأنواع محدوده لكل حاسة تتجمع فيها وتتكاثف فيتحول ما تنقله إليها الحواس من التأثيرات الخارجية ، إلى حالة ذهنية بواسطة الحس المشترك ، وقد قام علماء الفيزيولوجيا ببعض اختبارات على الحيوانات الحية أظهروا بها أنهم ينزعهم من هذه الحيوانات قطعا منصوصا من المادة المخية تفقد قوة الإدراك للتأثيرات النظرية أو السمعية أو اللمسية مثلا بل أثبتوا بالامتحان أن دماغ السكب ترتفع الحرارة في جزء من أجزائه بالنسبة لنوع من التأثيرات الواصلة إليه من إحدى الحواس وكل هذا معلوم . ولكن إذا سألنا المساءل كيف تتحول هذه الحركات الاهتزازية بعد وصولها إلى مراكزها من الدماغ إلى أفكار ذهنية عقلية ؟ فيجيبوننا بأن هذه الاهتزازات حينما تبلغ الخلايا الحسية من الدماغ يحدث فيها من رد فعل بما يحدث في النخاع الشوكي .

فغير خاف على أحد ما يتم في حديث رد الفعل هذا وهو أن محركات الأعصاب الحية تنقل إلى الخلايا من النخاع الشوكي تهييجا ، ثم تنعكس إلى الخلايا الغليظة فتهتزله الأعصاب المحركة المناسبة لها وعلى هذه الصورة يتردد الاهتزاز إلى نقطة مصدره تحت هيئة تأثير محرك .

هذا ما يحدث في صندوق مثلا قطع رأسها ومع هذا فتتشنج رجلها لدى حبسها بحامض مهبج .

فالامر نفسه يحدث في المؤثرات الطارئة على الخلايا الحسية من الدماغ أى أن الخلية القشرية . عندما يبلغها الاهتزاز الخارجى تنبيه حاسيتها الذاتية الذهنية وتفرغ القوة الكامنة فيها ثم تمتد الحركة إلى ما جاورها من الخلايا وتوقظ القوات المعنوية المضمره فيها حتى تبلغ الخلايا الغليظة . وهذه تنقلها إلى الطبقة الرمادية ذات الأخاديد التى تقوى الاهتزازات وتدفعها إلى الأعصاب تحت هيئة تأثير أو بالأحرى أمر محرك أو ردود الأفعال .

أنا نسلم مع نا كرى النفس بكيفية بجرى الحس المعبر عنه بالاهتزاز الطبيعى العصبى أو ردودا للأفعال وبلوغه إلى الدماغ ثم ارتداده من هناك تحت هيئة أمر محرك . ولكن فأت خصوم الروح حادث خطير جرى ما بين هذا البلوغ والارتداد . وهو حادث الإدراك الذهنى أى دراية الشخصية الإنسانية بما يحدث من الأمور الخارجية وتأويل معانيها ومن ردودا للأفعال هذه لأن تلك الاهتزازات والتهيجات العصبية ماهى إلا حركات مادية محضة جعلت تولد حركات أخرى . ولسكنها لا يحدث بنفسه وعيا نفسيا وماتبيجتها سوى أن تنبيه القوة العاقلة لادراك مصدر هذا التنبيه وعلته وغايته . وبدون وعى النفس لا يكون الاهتزاز أو الحركة الخارجية أدنى مفعول فى القوة والفهم ودليل ذلك أن المشغول الذهن بأمر مهم

لا يبي بما يحدث حوله فيها عـداءه وذلك مع وجود ردود الأفعال والإهتزازات العصبية .

أن الخلية العصبية المركبة من كيات متناسبة من الكوليسترين والماء والفسفور وحامض الكربون الخ . ليست في ذاتها قوة مدركة ، والحركة الاهتزازية أيضا حركة مادية محضة فكيف أن أهتزاز هذه الخلايا العصبية يولد ادراكا عقليا أو وعى ذهنى هذا ما عجز الماديون عن تبيانه وإثباته .

أما الفلاسفة الروحيون فيعترفون بوجود شخصية عاقلة في الإنسان تدعى نفسا أو ذاتا فإذا حدثت الاهتزازات العصبية تنبه العقل فتدرك ما ترى من الحوادث الخارجية وعندما يتم انتباهها يحدث الإدراك ويؤيد ذلك بأجلى بيان حادث الدهول مثلا فعندما نكون مستغرقين داخل مكتبنا أو حجرتنا في عمل من الأعمال الهامة قد نشغل عن سماع دقات الساعة بل عن صوت ناقوسها أيضا وذلك في حالة عدم الانتباه الذهنى ومع هذا فإن الاهتزازات الصوتية قد حدثت وأثرت ولا شك في عصب سمعنا وبصرنا وبلغت حتى الدماغ الباطنة بدون أن ينتبه لها الوعى بل وقد يمر علينا صديق لنا أو قريب عزيز علينا ولا ننتبه له عند مروره حين أنشغالنا وما ذلك إلا لكون النفس فينا مشغولة بأفكار أخرى معنوية ولم تلبها ولا أثرت فيها إهتزازات الخلايا الدماغية حينذاك وبسبب هذا لا يحدث الإدراك السمعى أو البصرى .

وبالاختصار فإن المادة كانت موجودة في مخنا واهتزازاتها حاصلة ولكن لم يكن لها بنفسها اختيار في التنبيه أو التمييز من تلقاء نفسها ، والنتيجة أن المادة الدماغية هي آلة لتبيان إحساسات ومشاعر النفس العاقلة فقط فلا تعقل بنفسها ما يصدر بواسطتها من التعبيرات الفكرية

أو التأثيرات الذهنية كما أن آلة الساعة مثلا لا تدرك حركة الأوقات التي تشير إليها وكما لا تدرك قراطيس الكتابة الأفكار المسيطرة عليها . ومن زعم أن الدماغ يدرك التفكير نفسه فهو كمن يزعم أن الساعة تدرك حركة الوقت الذي تسير إليه والقرطاس معاني الكتابة التي سطرت عليه .

وقد قرر علماء الفيزيولوجيا إجمالا أن كل حركة تصدر من الإنسان والحيوان يصحبها احتراق جزئي في المادة العضلية وكل فعل من الإرادة أو الحس يتأتى عنه تعب في الأعصاب وكل عمل فكري ينتج عنه اتلاف في خلايا الدماغ لدرجة أنه لا يمكن لذرة أو خلية واحدة من المادة أن تصلح مرتين للحياة إلا إذا تجددت فعندما يبدى من الإنسان أو الحيوان عمل عضلي أو عقلي فالجزء من المادة التي صرفت لصدور هذا العمل تتلاشى تماما إلا إذا تكررت التجديد بما تستنطصه الحياة بالتغذي تجدد وتصلح لصدور العمل مرة ثانية وهلم جرا وهذا الاتلاف في خلايا المادة الحياة ويحددها يحدث لمناسبة قوة المعالجة الحيوية وكلما اشتد ظهور الحياة ازداد اتلاف المادة الحية ثم نكونها من جديد لحدوث الحركة مما يدل على أن هذا الاتلاف الدائم والاستهلاك يصحبه دائما تعويض متصل من المادة المتجددة الداخلية في الدم بواسطة الهواء والغذاء كما تقدم، وهذان العاملان أي عامل الاتلاف وعامل التجديد مرتبطان ببعضهما في الخللا الحياة ارتباطا لا ينقسم لدرجة أنه يمكن القول أن الاتلاف شرط ضروري في الترميم والتجديد .

وهذا العامل الثاني أي عامل التجديد هو عمل باطني بحسب وخص بذات لا ظهور له في الخارج في حين أن عوامل الاتلاف تبدو ظاهرة للعيان فتدعوها ظواهر الحياة وماهى إلا بوادر الموت لأن ظهورها لا يتم إلا باتلاف جزء من أنسجتنا العضوية الحية ويجب أن تستنتج مما تقدم أن

خلال تنازع هذين العاملين (الاستهلاك والتجديد) يتجدد جسمنا مرات عديدة في مدة الحياة ويتم هذا التجدد لخلايا المخ على ما ارتأى علماء الفيزيولوجيا فيرى بعضهم مثل مولوشوت أنه يتم في كل ثلاثين يوما ، أما فلورانس فيرى أن ذلك لا يتم إلا في كل سبع سنوات وقد قام بعضهم بامتحانات عدة على الأرناب أثبت فيها تجدد عظامهم ذرة وذرة في مدة محدودة في حين أننا نرى النفس الحوية يزعمون أن قوة الذاكرة مثلا عبارة عن اهتزازات فسفورية تختزن في الخلية العصبية من الدماغ بعد وصول التأثيرات الخارجية إليها ، فإن صبح زعمهم ذلك تقرر أن كل ما فينا من العظام والأنسجة العضلية والخلايا العصبية تتجدد في مدة معلومة وهذا يقتضى أن قوة الذاكرة تتناقص فينا بالتدريج إلى أن تتلاشى تماما في مدة أقصاها سبع سنوات وعلى هذا نضطر في كل سبع سنوات إلى تجديد كل معلوماتنا وذكرياتنا وما حفظناه صغارا .

والحال أننا نشعر مع التأكيد بأن الأمر عكس ذلك وإن تيار المادة المتجدد بواسطة جوهر الحياة في اتصال دائم ينتج عنه أن لا يحدث تغيير في ذاكرتنا أو في محفوظاتنا السابقة وإن أمورا وقعت معنا أيام الصبا تخطر على بالنا في زمن الهرم وهذا كما يحدث للمصباح الكهربائي الذي استعمل سلكه الداخلى كثيرا لا ينقضى طالما أن قوة التيار لا تضعف بضعف قوة الجهاز في نفسه وكذلك الإنسان مع العمر الطويل أو المرض وهذا لا يطمئن في قوة التيار نفسه كالسلك الكهربائي مثلا إذا ضعف ضعفت قوة التالى الكهربائي في المصباح بالضرورة ولكن هذا ليس معناه أن التيار الكهربائي نفسه قد ضعف .

وبالاجمال أن كل ما فينا من قوة معنوية يؤيد ثبات شخصيتنا وعدم تغييرها برغم تغيير كل ذرات كيائنا المادى .

وهذا دليل قاطع على وجود قوة روحية فينا تدعى نفسا بقيها جوهرها البسيط من التحولات والتقلبات الطائفة على الخلايا الصعبة أو العضلية منها أجسامنا وفي هذه القوة المعنوية تنطبع الذكريات والحوادث الماضية والعلوم التي اكتسبناها بجهدنا العقلي والفكري وإلا كنا نحتاج أتباعا لرأى علماء الفزيولوجيا الماديين لتجديد معلوماتنا ومحفوظاتنا كل شهر مرة على الأقل وعلى الأكثر كل سبع سنوات مرة .

وفوق هذا وذاك فإن العناية الإلهية قد نفحتنا في هذا العصر بواسطة العلم البيولوجي الصحيح وبواسطة الأبحاث النفسية إلى ما يؤيد وجود النفس بأدلة حسية ناشئة عما قدمنا وأيضاً عن جملة الأبحاث المغناطيسية الحيوية ومنها ما نشاهد من انفصال الروح عن الجسد مؤقتاً وقيامها بأعمال مدهشة ملبوسة ثياباً عن صفة وجودها الذاتي وأيضاً عن صدور أعمالها الفكرية الحيوية بمنزل عن الحواس لاسيما وإن علم التنويم اليوم أصبح في عداد العلوم الطبيعية كذلك علم النفس وفيه تنفصل روح النائم عن جسده انفصالاً جزئياً وتؤدي أعمالاً مدهشة بينما يكون الجسد نائماً مكانه .

وقد خطب الدكتور فيزبرج اللاهوتي العظيم والفيلسوف الكبير في جمع من رجال الدين ورجال العلم فقال :

« لا بد من قوة سببية خلقت هذا العالم ، فهل يعقل أن تكون هذه القوة الخالقة غير عاقلة وغير مدركة ؟ وكيفما وجه العالم إلا أنه العصرية من أنواع الميكروسكوب والتلسكوب رأى بها أدلة قاطعة على وجود النظام في الكائنات ووجود الروح ووجود الإله حتى لقد قال هكسلي وهو من اللاراديين : أني أسلم بأن نظام الكون يدل على عقل منظم وإن هذا التنظيم قد ساد الكون في كل العصور ولا أكتفي بالتسليم بهذين الأمرين بل أراني ميالاً إلى القول بأنهما من أهم الحقائق .

فالكون شيء حقيق خاضع لنواميس تجري وكذلك الحياة وإن عناصر أبعد نجم منا مثل عناصر أقرب نجم ومثل عناصر الشمس والأرض كلها ونواميس حركات الكون معروفة جارية على سنن واحد حتى لقد عرف بعض العلماء بما رأه من التأثير في حركات بعض السيارات أن وراءها سيارا هو « نبتون » وكان غير منظور مؤثر فيها فعرف مقداره وموقعه من تأثيره فيها قلما رآه أحد أو رصده في المسكان الذي عينه فوجد فيه .

وعليه : فالعالم منتظم انتظاما يدل على أن عقلا ساميا نظمه ، وحركاته جارية حسب قوانين ثابتة لا مجازفة فيها . وتشارلس دارون يقول : إننا إذا التفقنا إلى العالم كله أبى العقل أن يسلم بأنه وجسد صدفة .

فإنك إذا القيت حروف الطبع من غير ترتيب حتى يجتمع بعضها ببعض كيفما اتفق فلا يمكن أن يطبق منها عبارات معروفة ذات معنى ، ولا ترتب ترتيبا تطيع منه جمل ذات معنى إلا إذا رتبها إنسان عاقل فوجود المعنى في ترتيبها يدل على وجود إنسان ذى عقل وتفكير يربتها وقد بحث رجال العلم في الكون ورأوا أن ليس فيه شيء خال من المعنى فالذى رتب الكون هذا الترتيب كأن عاقل .

وعليه : فوراء هذا الكون المادى كائن عاقل كونه ونظمه وحياة معقولة تحم الأحياء بفيضها العام وإذا بحثنا في طبائع الكائنات رأينا أنها تتدرج من البسيط إلى المركب ومن الأدنى إلى الأعلى ، ومن مجرد غبار تتألف منه النجوم إلى الأرض الكثيرة التركيب ومن البتاد إلى النبات والحيوان ومن أدنى طوائف الحيوان إلى الإنسان العاقل وهو أرقاها فالكون متجه في نظامه الارتقائى إلى تكوين العقل أو النفس ، فإذا كان العقل أو النفس هما العرض الاسمى الذى ترتقى إليه المخلوقات فهل يعقل أن الخالق

يصل إلى هذه الدرجة السامية في رتبة مخلوقاته ؟ متى وصل إلى ذلك يلاشها كأن لم تكن أو هل يكون من العقول أن الجهاد الذي جاهدته المخلوقات مدى الملايين الكثيرة من السنين يذهب هباء منثورا وكأن خالقها يلهو بها ؟ وهل يصح في العقول أنه متى وصلت المخلوقات إلى أعظم غاية يمكن الوصول إليها في هذه الدنيا يطرحها الخالق من يده كأنها من سقط المتاع ؟ كلا والله وألف كلا .

وقد أدرك دارون هذا الأمر فقال : « أى عاقل يستطيع أن يسلم بأن الإنسان المفكر وكل الحيوانات التي خلقت من الشعور معرضة للملاشاة بعد أن ارتقت هذا الارتقاء البطيء المستمر » .

يقال إن في بلاد الهند طائفة من الفقراء يجلس الواحد منهم أمام بركة من الماء وإلى جانبه مساحيق ناعمة من الغبار الملون ، فيرمى بعضها منه على وجه الماء ويتفنن في رمية حتى ترسم منه صور أشخاص ثم تعبث الرياح بالماء فتزول الصور منه — فهل يعقل أن الخالق سبحانه يسلك هذا المسلك في عمله ؟ فيأخذ حفنة من القراب ويصنع منها مشاهير الرجال ثم يلاشهم لجأة ويلاشى أعمالهم فهل ياترى يستطيع أن يتصور إمكان ذلك ؟ ومن يستطيع أيضا أن ينسب إلى الخالق عملا يحمل هو نفسه عنه ؟ .

وكما قوى العقل وازدادت قوة الاستدلال فيه نهر من القول يتلاشى النفوس فتصبح كما لم تكن كلا . . . لأننا إذا سلمنا بما أقره العلم وهو أن نظام الكون يدل على وجود العقل في تنظيمه اضطربنا كذلك أن نسلم بوجود الخالق المنظم وبوجود النفس بعد الموت وبخلودها أيضا وإذا سلمنا بوجود الخالق الحكيم تعذر علينا أن نعتقد بفناء أسمى مخلوقاته أى ذاتية الإنسان أو عقل الإنسان فناء تاما .

وقال الماديون أن الجسد والعقل يموتان معا ويفنون بالعقل هنا . آله أى الدماغ ولكن هل الإنسان جسده ودماغه فقط ؟ أو ليس الجسد

والدماغ اللتين تعمل فيهما النفس كالآلة التي تديرها الكهرباء شيء آخر وأن كانا متكاملين وحتى التيار الكهربائي نفسه لا يعرف أحد من العلماء كنهه وعلمته الحقيقية ومسألة ارتباط النفس بالجسد .

مسألة قديمة جرى فيها البحث في بين سقراط وهو ينتظر شرب كأس السم الذي حكم عليه أن يتجرعه ، وقد شبه بعض تلاميذه الإنسان بالآلة الموسيقية وجعل حياته العقلية والأدبية كالأنغام الصادرة من نقر أوتارها وعليه فالنغم يزول بزوال العود فرد عليه سقراط قائلا : إن الإنسان ليس بالعود ولا بالنغم بل هو العواد الذي ينقر أوتار العود ، فهو محتاج إلى العود وأوتاره لإصدار الأنغام وقد يترك هذا العود وينقر على عود آخر ، والذي نشاهد في الشيوخوخة هو دنو العود من الفناء وليس دنو العواد منه .

وإذا سار الإنسان في أتومبيل مقفل كواه من الزجاج توقفت رؤية الطريق وما حوله على نظافة الزجاج ، فإذا غطاء الغبار تعذرت عليه الرؤية ولكن لا يستدل من ذلك على أن الإنسان لوح من الزجاج وعلى أنه يعجز عن الخروج من هذا الحيز ليرى ما حوله دون حجاب .

والصعوبة التي نراها في الاعتقاد بأن الصدفة هي التي أوجدت الكون — نراها في الاعتقاد بأن خلايا أجسامنا ومهما المنع هي التي توجد ما يفيض في نفوسنا من أفكار وثبات على أن الدماغ مؤلف من خلايا دقيقة واللياف بسيطة فهل يحتمل أن هذه الخلايا وتلك اللياف هي التي أنشأت روايات شكسبير — ونظمت موسيقى بهوفن ؟ وكيف علمت كل خلية من الاشتراك مع غيرها من الخلايا ولتنظيم أعمالها معها حتى يصدر من مجموعها ما يصدر من مبتدعات العقول الكاملة وتنتج العبقريات الكبيرة

هذواتنا ليست أجسامنا ولا عقولنا وإن كانت عقولنا أقرب إليها
أو متفرعة عنها وما أجسامنا وعقولنا سوى آلات لها ، أو هي (سقالة)
تقام لبنى بها بناء عظيم ، ومتى تم البناء أزيلت وبقي البناء ، ولقائل أن يقول
أننى لا أستطيع تصور الإنسان من غير جسم ، فنجيبه بأننا إذا قمينا من
الوجود كل ما لا يستطيع تصويره وجوده لم نستطع أن نجارى العلم الطبيعي
الذى يأتينا كل يوم بمجديد ما كنا نتصور وجوده وأن رجال العلم يقولون
أن رأس الدبوس يمثل طالما كبيرا فيه الملايين من الذرات ، هي تتحرك في
مداراتها كالسكواكب في أفلاكها . وقد ثبت أن الإنسان لا يستطيع أن
بعد الذرات التي يحتويها مثل رأس الدبوس في مئات السنين . فهذا شيء
يفوق تصور من لا يعرفه ولكننا ندعى خطأ العلماء فيه ولم يقل أحد بأن
التيار الكهربائي يظهر الضوء في المصباح دون سلك كحامل لهذا التيار ولكن
بعدم صلاحية السلك لحمل التيار ينطفئ المصباح ولا أحد حينئذ يقول
بعقد التيار نفسه أو فئاته . ، وهذا نفسه هو الشأن في استمرار الحياة
بفقد موت الجسد وإن صعوبة فهم استمرار الحياة على بعض الناس بعد
ذلك . لا تنفى وجودها .

أن أكبر الفلاسفة لم يكن يستطيع وهو جنين في بطن أمه أن يفهم
أحوال الحياة المستقبلية التي سيحياها فلا يستطيع أن يتصور كيف ويعيش
نحن ولا كيف يعيش هو لو خرج من رحم أمه وهكذا شأن حياتنا الحاضرة
مع حياتنا المستقبلية بعد الموت .

ونحن في معرفتنا بالحياة لا نزال مثل الأجنة في تعقل ذلك الأمر
ولم ينكشف لنا من خفايا الكون إلا النذر اليسير ، فلا عجب إذا
تعذر علينا وقد تعودنا على الحس والاحساس والتعقل والمعقولات
المحدودة المدى .

أن تصور في العالم غير المنظور أمورا وأحوال لم نرها ولم نترك وجودها هنا وبين أيدينا ويقول بعض الشمر متمهلا كأنه يطأ أرضا مقدسة ، كان لأمي تأثير كبير جدا في حياتي ، فقد كنت أحبها وأحب كل ملاح وجهها وأنغام صوتها ولحجات عيذها فلما ماتت انتبهت إلى أن ما كنت أراه فيها من جمال ليس هو جسمها أو عظمها أو نلها إنما هو شيء كان موجودا ثم ذهب وهو ذاتها الحقيقية وما كان فيها من حب وعطف ورحمة وفكر هذا شأن كل منسا ، فإن صفاتنا الحقيقية ومقوماتنا الذاتية ليست بما يرى بالعين .

وخلاصة المقال : أن العالم لا يخلو أن يكون واحد من شيئين ، أما أنه مهزلة لا معنى لها ولا غرض منها ، أو أنه وجود حقيق منظم معقول وله إله خلقه وهو يرقب أعماله ويدبر شئونه وقد أوجد فيه ذوات خالدة ثم يكون إليه المنتهى فاختر ما شئت من هذين الفرضين .

مرفى "م" الأسلوب العلمى والحقائق اليهودية

ان القوة العامة فى نظر الأسلوب العلمى الحديث وفيما تقرره التجربة من نتائج مسلم بها عند كبار علماء الطبيعة فى عصرنا الحاضر لا يمكن أن توصف بالمادية بمعناها المحدود ولا سيما فى المعادلات الرياضية التى أصبحت دعامة العلم كما كان يقرره أنصار المادة من الفلاسفة ورجال العلم فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيث كانوا يجعلون من القوة العامة مجرد ظاهرة من ظاهرات الكتلة المادية ونتيجة من نتائجها مع أن (القوة) على ضوء الكشف التورية الحديثة كائن عيى موجود وإن كانت لا تزال ماهيته مجهولة للعلم .

وكذلك الحياة التى كان يرى أنصار المادة أنها أيضا مجرد تفاعل كيميائى أو ظاهرة فيزيولوجية لأوليات معدنية فهى وليدة المادة مع أن الحياة كما نفهمها الآن ونفهمها العلم الحديث لا يمكن أن تنشأ إلا عن مبدأ حى كما هو الرأى الآن على ما يقرره الصفوة من علماء الحياة وعلماء الجراثيم وكبار علماء الطبيعة من أمثال كوخ وباستير وغيرهما .

وكذلك الفكر الذى كانوا يرون أنه مجرد إفراز لعضو من الجسم هو المخ كما تفرز بقية الأعضاء سوائها والحقيقة أن المخ بسائر خلاياه مجرد آلة فيزيولوجية يستعملها الفكر بل أن السكون جميعه اليوم فى نظر علماء الرياضيات والنريات يبدو كأنه محض معادلة رياضية عقلية لا أكثر ولا أقل والفكر قد يحيط فى لحظة واحدة بجميع العوالم الطبيعية وهو بذلك التجريد أولى .

والراجع : أن القوة والحياة والفكر كلها حقائق تجريدية غيبية لم يصل العلم بعد بتجارية العروفة إلى معرفة حقائقها منذ كان اعتماده على مجرد أدواته الآلية لحواس الخمس ومجرد المجهر والمشرط والمطرقة . . . الخ واليوم يقرر العلم نفسه أن تلك أسرار ليست من موضوع بحثه ولم يصل بعد إلى كنهها وإن كان يعترف صراحة بوجودها وفي الحق أن تلك الحقائق والعلل الوجودية - القوة والحياة والفكر - لا نكتشف إلا بوسائل ومقاييس معنوية تتناسب مع حقائقها الجوهرية لأنها جميعا تقع فيما وراء متناول أدوات العلم الطبيعي ومقاييسه الحسية وأنه بعيد كل البعد عن ماهيتها أو خصائصها، والبحث عنها ليس من وظيفته ولا من موضوعه التجريبي المادى كما تقدم ولكن العلم مع ذلك لا ينكر وجودها بل أنه يعترف بوجود آثارها كحقائق عامة موضوعية . فمن أين ياترى جاء محدثو الماديين ودعاة الهزيعه للعلم بتلك النظريات المبهمة الخلقة التي لا تنطبق على الواقع ؟ وبأى مصوغ من العلم ياترى يثبتون أن القوة والفكر والحياة مجرد آثار آلية ظاهرية للمادة على أن المادة نفسها حالة عابرة من صنع الطاقة الذرية التي مرجعها إلى القوة العامة وأما هذا لا يصدر إلا عن فلسفة مادية مسفسطة متهافئة قدمضى وقتها وذهبت عصورها وقد ينأ أن المادة اليوم بسائر أجزائها وخصائصها وصورها في نظر العلم المجرد ظاهرة كغيرها من الظواهرات الكونية التي تنشأ وتحلها الطاقة الذرية وذلك هو رأى علم اليوم ، ونزعة فلسفة اليوم .

فالرأى القائل بفعلية مادة الكون لنفسها أو لنفسها والعقل معا أصبح بلا قيمة عليية الآن لاسيما وإن في الوجود طاقة عامة ومن آثارها أشياء مادية ظاهرة وواقعيات مجسمة مازال العلم الحديث يجد في سبيل التعرف إلى ماهيتها وما وراء هذا الكون من آفاق متسامية وكلما تقدم العلم خطوة في هذا السبيل فوجىء بأفواج متعددة من الحقائق الغيبية بل قل من الألفاظ والأحاجي

والرموز غير الطبيعية تلك التي طالما أدهشت العلم والعلماء دون أن تتناولها تجاربهم الحسية وهي تتصل بأفاق الفلسفة الميتافيزيقية من بعد أو من قرب بل قل تتصل بأفاق الروحية أو قل ما نشاء مما تنقلب معه فروض العلم التي كانت مقررة فيها سبق إلى عكسها وذلك بالمقررات المحدثه وخصوصا في تصرف الطاقة الذرية وطبعاً هذا ما لا ينكره العلم الحاضر من حيث إن من مقرراته الحديثة عن تصرف الذرية أن ذلك التصرف لإحتمالى محض وهذا يشعر بل يؤكد بأن مصائر الكائنات بما فيها من قوة وطاقة وقوانين ومادة كلها تمت بإرادة عليا خفائية مسيطرة وهي متوحدة وتفيض بإرادتها الحرة على مصير كل كائن جامد أو شاعر .

تلك العوامل الوجودية بل قل العوامل الإلهية الخفية تكمن وراء كل ما تعرفه الفلسفة المادية المحدودة الأفاق بل كل ما يعرفه العلم نفسه مجرد ظواهر الكائنات الوجودية ثم أن هذه الحقائق والعوامل الخفية على العلم والعلماء الماديين تبدو خلال أستار الكائنات والحداثات والقوانين كأنها دراكه مريدة تحدد بروز الظواهر الطبيعية بمقدار وترتيب وفي أزمان وسرعات تقررهما هي ثم إنها فوق هذا وذاك تنفنن في تحويل العناصر بعضها إلى البعض الآخر وتشرف على ما يتركب منها وتقدره كيميائياً وطبيعياً تقدير تلقائياً مضبوطاً بميزان لا يخطئ ولا يخل ثم تحوله في النهاية بقشع المادة إلى ذرات وأضواء خفية ثم إلى كهرباء عامه مرة أخرى بين سلبية وإيجابية ومحايدة، الأمر الذي لا يعقل ولن يعقل إلا بوجود الهية ذاتية وقدرة بالغة وإدراك سام يسودان هذه الكائنات . الله مسيطر يرتب ويلسق ثم يظهر الحوادث الكونية في ظروف خاصة وعامة يعلمها هو وأحوال ملائمة يضع نسقها بإرادته المطلقة وأما العلم وأما العقل فمحدودان المدى لكونهما أثر من آثار الروح ولا تنكر أن العقل من ضمن مخلوقات الله المحدودة بالنسبة لعلمه وإعتداده .

وأن كان للعقل سننه أيضا وقوانينه ومنطقه المنظم لمجال تفكيره وله مبادئ أولية موجودة إلا أنه يستمد منها قواعد قضاياه من بدائه الوجود الاعظم وهو متجاوب في ذلك مع مقاصد الادراك الإلهي المطلق في الوجود وذلك بما يدل على أن وراء المادة والقوة ووراء الادراك ووراء السنن والقوانين وسائر ما يخضع له الكون الطبيعي من نظم وما يبدو فيه من قوى وتطور تكمن علة الهية عليا متوحدة مدركة كاملة وهي الله في جلاله وكأله وتوحده المحض ، وفي تنزيهه أيضا عن سائر هذه الممكنات قاطبة ، وتبدو حقيقته الغيبية وسر ذاته للعقول والبصائر فوق سائر مدركات هذا الكون ومحساته ومعقولاته وقوانينه ونظمه جميعا . ومن هنا ومن وراء أستار الكائنات المحسة والمعقولة تبرز النبوة وتنبع الولاية وتظهر عبقرية الفن والأدب وروعة الشعر وبهجة الفلسفة وأخيرا دهشة الرجل العالم وحيرته وهذا نفسه شأن كل ما يبرز ويبدو في الكون من حياة أو وعى أو ارادة أو جمال تنجلي كلها لكفائياتنا العليا كأنها نموت وخصائص أصيلة لسكان أسمى يبدو لنا أنه مطلق الإرادة والفعل دون قيد أو حرج ويشمل اقتداره وإبداعه وجودنا ووجود غيرنا من الكائنات ودليل ذلك أن الوجود في شموله مع ما يبدو فيه من كثرة وتعدد يمثل لادرا كنا الذاتى وحدة شاملة متألفة الروابط والعلائق وتضامن مع الطبيعة والحياة وإن تفاوتت فيه النسب والأوضاع والكيفيات والوظائف بما يدل ذلك دلالة صريحة موجبة لليقين قاطعة للشك على أن أصلها سبب أولى الهى قد صهرت الكائنات عنه وهو يدرك ما يفعل قبل أن يفعل وبعد أن يفعل وتضمن ارادته الغاية والقصد فيما يفعل وتصير إليه أيضا نتيجة ما اراد وما فعل ، وهو نفسه ذلك المبدأ الذى به كان نظام الكون علوية وسفلية بسماواته وأراضيه وطبعتها جميعا على أسلوب يجعلها كما واحدا متناغم الوحدات مترابط الحلقات لأنه هو أحد صمد وقد جعل الكون يتطور ويرقى إلى هدف خاص بالمجموع كما لو كان كائنا واحدا يهدف إلى

حقيقة مطلقة ولا يبدى له العقل غورا ولا نهاية وما ذلك إلا لأن الكل وحدة ومبدعه الله واحد وفي مثل هذا يقول الله تعالى في كتابه العزيز :

(لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) .

وهذا كله يبدى في المنطق العقلي الصحيح ولدى القلب النير السليم كوجود المركز للدائرة التي لا يمكن وجودها إلا به وما يقوله الله ونقوله نحن هذا يدركه المتأمل عند النظرة الشاملة لهذه الكائنات الماثلة لعقولنا وحواسنا جميعا وذلك الذي قررناه ويقرره الله ما يجب أن يعرف عن طريق العلم والفلسفة والدين كسبب كاف لوجود ما يرغ ويبرغ في الكائنات من خصائص ونشاط وألفة ووحدة وترق .

وذلك السبب المتوحد ، هو الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو وقد حاز من شرائط العلية والتوحيد والتنزيه والإبداع ما جعله هو الواحد المعبود بحق دون سواه .

حرف "ص" بين الدين والفلسفة والعالم

إن سلينا أن المعتقد الديني هو إلهام ذاتي وجدائي ناشئ عن علل بعيدة عن مداركنا العقلية والحسية . . وأن الفلسفة والعلم هما عبارة عن نظام عقلي أو حسي قائم على التأمل الذهني والتجربة الحسية . . وأن نظام الطبيعة كلها وطاقتها الذاتية الاشعاعية قائمة على كائنات لاتحس ولاتلمس إلا أن يدركها العقل بوسائله المنطقية والعلمية وأذن فقد صارت الحتمية في نظام الكائنات ومعها الصدفة في سجل الخطأ الذي صارت إليه العناصر الأربعة القديمة : القراب ، والماء ، والنار ، والهواء .

فتصرف الطاقة الكونية اليوم احتمالي أمكاني بحث وقد ذهب القول بالضرورة مذهب المقاييس الثابتة والصدف الطارئة كما كان في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وكل هذا يدل على أن الكون تدبره إرادة عليا كاملة مصرفة للوجود وأن لها تمام الحرية في تقرير مصائر ما يحدث في الوجود من طاقة ومادة وما تنتجه إليه القوى من أهداف .

ولو تأملنا ذلك على ضوء التطور العلمي الحديث لعلمنا جيدا أن عالم الذات وعالم الموضوع هما شكلان متغايران لحقيقة واحدة هي الإدراك الإلهي المطلق والقدرة العليا التي تصرف خصائص الكائنات ووظائفها إما إلى نور مشع تحول إلى طاقة وأما طاقة تكون أصلا في تكون الأشياء الجامدة وتكون أعيان الأشياء أطياقا لها ، وأما إلى نور مرئي أو مدرك يتصور تماما الكيفيات والخصائص التي قام عليها بناء الأشياء في شبيئها الظاهرية التي تراها عليها ثم يظل النور الخفي خلفها يدفعها إلى الامام .

وكذلك وفي عالم الذات أيضا نرى أن ظاهرات الشعور الوجداني والادراك العقلي ثم الحس كلها كفايات متوحدة في الذات الإنسانية ومن الذات إلى محيط الكون وعلى هذا وذاك قام علم المعرفة العامة الحديث .

ولذا قررنا في كتابنا ، كتاب الوجود ، المطبوع في مصر سنة ١٩٤٧ والمعاد طبعه سنة ١٩٦٨ مخاطبين أهل المدارس الفلسفية المثالية ، وكذلك أنصار المدارس الفلسفية الواقعية والمادية في عصرنا ، فقلنا : إن العقل والشئ . حالان من حالات الوجود عابرتان وهما متقابلتان متضابطتان متكاملتان ، وفي تقابلهما وتضاديهما وتكاملهما الدليل القاطع على القصور الذاتي في كل منهما على حدته ، أو فيهما معا عن أن يكون أحدهما أو كلاهما علة أولية لهذا الوجود أو لنفسه .

وإذن فعلة الوجود الحقيقية برغم وجود تلك النظم الفلسفية المتعددة من قديمة وحديثة مازالت بكرا لم يطمئنها فكر فلسفى أو على بعد .

وهنا ندع المادية والماديين والعقل والعقليين بدورون في حلقتهم المغرغة التي لا آخر لها وإلى هنا ندع ذكر الماديين والعقليين ونطالع القارىء على ما حادث من التضارب بين المادية والعقلية ومعهما المثالية في عالم الفلسفة ليلمس بنفسه الدليل على قصور العقل فإنه مرة يؤله نفسه مدعيا أنه علة نفسه « في عالم الذات » ، وعلة كل خارج عنه في « عالم الموضوع » ، ومرة هو هو العقل في أدمغة الماديين والعقليين جميعا يؤله العقل قائلا : ليس كل ما هو واقع في عالم الموضوع سوى أفكار وتصورات عقلية ومرة أخرى يقول بلسان الحسنيين والماديين ليس في عالم الذهن سوى صور وانطباعات لعالم الأشياء فهو مثالى مرة يثبت لنفسه وجود كل شئ ثم ينسكرك نفسه مرة أخرى فيثبت لسان المادية أن لا وجود إلا للمادة وتصوراتنا عنها .

والواقع أن الإنسان جبل على أن : يعتقد في فكر ، أو يفكر فيعتقد .
والواقع أيضا أن أول ما يثيره الشعور الديني أو النظر الفلسفي السليم عند
الإنسان ذى البصيرة الفطرية أو العقل الراجح : نظره في عالم الحس وإدراك
عناصر والعوامل المؤثرة فيه ورؤية وتحقيق ما يعتوره من استحالة أو تغيير
أو زوال . فيتوجه فكره إلى معرفة العلة الأولى الثابتة المؤثرة في ذلك
تلك التي تسبب تصريف هذه الكائنات وتحويلها إلى غاياتها المقدرة لها ثم
تدبير أحداثها الواقعة فيها ، فيتحسسها المدرك البصير في كل شيء صغير
أو عظيم يبحث في عقله التعظيم والتقديس للعلّة المؤثرة وذلك هو أجل
مواقف العقل وأصحابها وبه يثبت العقل قصوره عن البلوغ إلى هوية العلة
ويرى أنه محتاج للإلهام البصيري القلبي في سبيل إدراك الحقيقة ويعلم أنه
بمجرد مخلوق من مخلوقاتنا فيبهجه ما يشاهده من أبداعها حسا وعقلا فيخرج
من البحث طال أم قصر خاضعا لها .

وفي قصور العقل والحس عن بلوغ الحقيقة الغائية يقول : السير جيمس
جينز بلسان العلم والعقل معا ، وهو من أساطين العلم في عصرنا الحاضر ،
يقول وأما طريقة العلم الحسي التجريبي التحكيمي في التماس حقائق الوجود
الطبيعي ، « لقد حاولنا أن نبحث فيما إذا كانت العلوم الحديثة عندها ما نقوله
عن مسائل صعبة معينة ، ربما كانت إلى الأبد بعيدة عن مثال العلم التجريبي
ولاستطيع أن تدعى أننا لمحا أكثر من بصيص بمجرد التجربة الموضوعية
فإننا ولا شك قد اضطررنا إلى أن نجهد أعيننا اجهدا عظيما قبل أن نظفر
برؤية شيء من الحقائق الثابتة ولذا فلبس مغزى كلامنا أن العلم عنده قول
فصل بقلبه ، بل العكس ربما كان خيرا ما يستطيع العلم أن يقوله : « أن العلم
قد عدل الآن عن القاء الأقوال جزافا كما في الماضي فإن نهر المعرفة
العلمية قد تعرج في اتجاه سيره مرارا وتكرارا وقد هجر أيضا عن إخضاع
قضايا الدين والفلسفة لأسلوبه الحسي ، وأن العلم المادي كلما تقدم في أبحاثه

التي تزايد وتتضخم يوما بعد يوم ، يرى أن أكثر قضاياء وضوحا تخفى في طواياها جيشا عظيما من الأسرار وما زال هذا شأنه كذا وصل إلى منطقة من مناطق البحث وخيل له فيها أنه بلغ الغاية بدت له مناطق أخرى من الحقائق بعيدة المدى تتصل في حقيقتها ووجودها بعالم المعتقد الذي هو عالم الوجدان والإيمان .

وكذلك يقول العالم الفيلسوف « رويس » :

« أن الكون الأكبر كالإنسان له جسد وروح ، أما الجسد فهو عالم الطبيعة وأما الروح الذي يسيرها هنا وهناك ويمت فيها الحركة والحس فهو الله ذلك السكان الأعلى الأعظم الذي لا حدر له لعله .

وأيضا يقول « وليم جيمس » :

« إن الطبيعة رمز تنطق به الروح نطقا واضحا ، وما للعالم المادى سوى تعبير عن عالم روحى « حقيقى » .

ويقول « ادوارد كارد » :

« أن الدين فى لإنسان هو التعبير الحقيقى عن أفصح حالة عقلية يعطى بها وجود الكون وهو المعنى الجملى لما يبلغ إليه ادراك الإنسان العقلى من معرفة الحقيقة الوجود » . ويقول ، الفيلسوف هيجل : أن الدين هو حد المعرفة الذى تدركه النفس المتحيزة فى غلافها الجسمانى عن أصلها وماهيتها الحقيقية كنفس مطلقة غير متناهية .

وفى النهاية يقول « إرنست رينان » :

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نخبه وكل ما نعده من مبادئ الحياة ونعيمها ولكن من المستحيل أن ينمحي الدين أو يزول المعتقد » .

ودينا يقول ذلك لأن الدين زعة فطرية مغروسة في الإنسان وهو طبقة أرق من العقل قد يشهدا العقل المستقيم والقلب التقى وذلك منذ خلق الله الإنسان مطلقا وذلك يتناول المشكك والملحد والطبيعي والمادى من الناس .

وبان ذلك أن الملحد مثلا إنما يدين بالاحاد ويجهاد في سبيل إثباته كما يجاهد المتدين في أثبات دينه تماما وكذلك المشكك لأن قيام الشك في نفسه عبارة عن تردد يدور ويتردد في سبيل حقيقة إيراد تحقيقها أو نقيضها وهذا هو الشك المطلق ، وأما شك الرجل الذى يشك ليصل إلى حقيقة ما فواضح كل الوضوح أنه رجل يبحث عن عقيدة يبتغيها ، وأما الطبيعي فمن حيث أنه ينسب للطبيعة كل ذلك أمر ظاهر أو خفى وكل قانون تحدث بسببه الظواهر من الظواهر كل ذلك ينسب الطبيعي للطبيعة فهو دينه الذى يعتنقه ومعتقد الذى يدين به ، وأما المادى فهو أحمق أو لك درجة من حيث أنه يعتقد ويدن لآله وهمى قضت على سلطانها (سلطان المادة) بل على كينونته نفسها الطاقة الذرية بنوياتها الأشعاعات النووية بأصالتها .

صرف "ع" القيم

تعنى الفلسفة بدراسة القيم المطلقة ، فما يراد بالقيم المطلقة ياترى ؟؟
يراد بها المثل العليا التى يشدها الإنسان لذاتها ، ولا يلتبسها لغرض يبتغيه
من ورائها لأن الأشياء التى يطلبها الإنسان لتحقيق أغراض معينة تعتبر
قيما نسبية متغيرة ، وليست حقائق مطلقة ثابتة فإذا اصاب الإنسان مرض
فالتمس الدواء الذى يخلصه من بلائه ، وهو فى هذه الحالة لا يطلب الدواء
لذاته ، ولا يرغب فى تجرعه كغاية فى نفسه ، ولكنه التمسه كوسيلة للخلاص
من شر مرضه ، فقيمة الدواء هنا نسبية ، لأنها مرهونة بالفرض الذى
يحققه الدواء ، وهو النجاة من المرض ، ولماذا يرغب الإنسان فى
اتقاء المرض أو لماذا يرغب فى أن يكون صحيحا فى البدن ذلك لأن الصحة
أعون على الشعور بالسعادة ولماذا يشهد السعادة ؟ ذلك لأن السعادة
ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها لأنها خير فى ذاتها وهى تحتفظ بقيمتها حتى
ولو لم يرغب فيها أحد من البشر . فالسعادة اذن قيمة مطلقة ، يشدها
الناس فى كل زمان ومكان وطلب الناس لها لا يقتصر إلى تبرير ولا يحتاج
إلى برهان أما القيم النسبية فهى وسائل إلى تحقيق غايات أبعد منها كما قلنا
منذ حين ، ولهذا تقوم قيمتها بمدى حاجة الإنسان إليها فقط وترتفع قيمتها
حينما وتنخفض حيا آخر . وقدعنا أن السعادة قيمة فى نفسها لأنها من
الخير المطلق فالخير فى نفسه قيمة تقدرهسا لنفسها ، وكذلك الحق
والجمال . الخ .

صرف "ف" السياسة

أن الفلسفة السياسية تعالج صور الحكم ونظمه ، وتحدد المميزات التي تتميز كلامها توطئة لمعرفة أحسنها وأسلمها عاقبة ، وتقرر ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الفرد بالمجتمع ، وتكشف عن حقوق الفرد وتعزوها إلى مصادرها التي نشأت منها وإلى هذا وغيره من مجالات النظرية والعملية تدرس الفلسفة السياسية هذه المبادئ والأصول من جانبها النظرى الخالص ودون أن تتجاوز هذا إلى تتبع تطبيقاتها الفنية الخاصة عن طريق الحكومات القائمة بالحكم فعلا ، ولا تخفى العلاقة بين هذه المجالات وموضوعات الدراسات الأخلاقية ، فإن دراسة سلوك الإنسان من الناحية الخلقية تدعو لاهتمامه إلى البحث في تنظيم المجتمع الذى ينتمى إليه الفرد .

وقد منا أن أفضل الحكم حكم المجتمع لنفسه بأن ينتخب من أفرادهم رشيدا منهم يرعى مصالحهم وهو مكلف منهم باختيارهم وذلك الخط من الحكم هو أشرف أنماط الحكم الديمقراطية والإشترائى .

فهرس المعرفة العظمى

الموضوع	الصفحة
مناجاة	٣
توضيح مذهبنا فى معرفة الله والطبيعة والإنسان	٦
تبصير وتفصيل	١٩
البحث فى وجود العلة الأولى والسبب الأول	٢٥
معطيات هذه النتائج الثلاث فى عالم المعرفة	٤٤
عالم الأشياء الطبيعية	٥٤
العلاقة الواقعة بين العلم والفلسفة والدين	٦٥
البراهين الثلاثة	٧٠
الإنسان	٨٦
النفس	٩٢
الإنسان والمعرفة	٩٨
المتنطق	١٠٤
القيم	١١٠
الأخلاق	١١٣
السياسة	١٢٠
نتيجة النتائج	١٢٥

فهرس على هامش المعرفة العظمى

الموضوع	الصفحة
مقدمة	١٣٧
تمهيد	١٣٨
حرف أ، تاريخ النظرية المادية	١٥٠
حرف ب، تحول المسألة راجعة إلى أمها القوة	١٦٣
حرف ج، بيان معنى الإشعاع الذرى النووى	١٦٧
حرف د، أقوال علماء الطبيعة المحدثين العنول فى حقيقة الكون	١٧٣
حرف هـ، اختلاف آراء العلماء فى علة وجود الكائنات	١٨٦
حرف و، الحقيقة	١٨٧
حرف ز، ضروب القوة المطلقة	١٩١
حرف ح، كيف نرى الأشياء الكونية ونحسها	٢٠٠
حرف ط، الحياة والفكر	٢٠٦
حرف ك، الفرق الحادثة بين قوى الجسم وقوى النفس	٢١٣
حرف ل، بيان الصلة النظامية للتبادل بين الذات والموضوع	٢١٩
حرف م، الأسلوب العلمى والحقائق الوجودية	٢٢٢
حرف ن، بين الدين والفلسفة والعلم	٢٢٧
حرف ع، القيم	٢٤٢
حرف ف، السياسة	٢٤٣

مطبعة النهضة - مصر
الغزالة - القاهرة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٠/٣٠٦٩

To: www.al-mostafa.com