

الجزء 14 سورة الحجر الآيات: 1-15**سنة الله في الرسل والرسالات وهلاك المكذبين**

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رَبَّمَا يُؤَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذُرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ اللَّهُمُّ الْأَمَلَ فَسَوَّفَ يَحْمِلُونَ (3) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْجِرُونَ (5) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)

5-1 طبيعة القرآن وسنة الله في المكذبين

هذا المقطع الأول في سياق السورة، يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون.. ويهددهم بيوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمين! كما يكشف لهم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم، فهو موقت بأجل معلوم. ويذكر تحدياتهم واستهزاءهم وطلبهم الملائكة، ثم يهددهم بأن نزول الملائكة يكون معه الهلاك والتدمير وأخيراً يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب.. إنها ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل!..

إلخ. لأم. را.. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1)..

هذه الأ حرف ونظائر ها هي الكتاب وهي القرآن. هذه الأ حرف التي في متناول الجميع، هي {تِلْكَ} الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول، المعجزة التنسيق. هذه الأ حرف التي لا مدلول لها في ذاتها هي القرآن الواضح للكشاف المبين.

فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين فسيأتي يوم يودون فيه لو كانوا غير ما كانوا؛ ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا:

{رَبَّمَا يُؤَذِّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)}..

ربما.. ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الوادة.. ربما.. وفيها التهديد الخفي، والاستهزاء الملعوف؛ وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة للإسلام والنجاة قبل أن تضيق، ويأتي اليوم الذي يودون فيه لو كانوا مسلمين؛ فما ينفعهم يومئذ أنهم يودون!

وتهديد آخر ملفوف:

{ذُرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُهُمُ اللَّهُمُّ الْأَمَلَ فَسَوَّفَ يَحْمِلُونَ (3)}..

ذرهه فيما فيه من حياة حيوانية محضه للأكل والمتاع. لا تأمل فيها ولا تدبر ولا استطلاع. ذرهه في تلك التوامة: الأمل يلبي والمطمئني والفرصة تضيق. ذرهه فلا تشغل نفسك بهؤلاء الهالكين، الذين ضلوا في مناهة الأمل والغرور، يلوح لهم ويتسلط بالاطماع، وبملي لهم فيحسبون أن أجلهم ممدود، وأنهم مصطلون ما يطعمون لا يرددهم عنه راد، ولا يمنعم منه مانع. وأن ليس وراءهم حسيب؛ وأنهم ناجون في النهاية بما ينالون مما يطعمون!

وصورة الأمل اللطيف صورة إنسانية حية. فالأمل البراق ما يزال يخابِل لهذا الإنسان، وهو يجري وراءه، ويتسلل به، ويستغرق فيه، حتى يجاوز المنطقة المأمونة؛ وحتى يغفل عن الله، وعن القدر، وعن الأجل؛ وحتى ينسى أن هنالك واجبا، وأن هنالك محظورا؛ بل حتى ينسى أن هنالك لها، وأن هنالك موتاً، وأن هنالك نشوراً.

وهذا هو الأمل القتال الذي يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعهم له.. {فَسَوَّفَ يَحْمِلُونَ (3)}.. حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان.. وهو أمر فيه تهديد لهم، وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلمهم يصحون من الأمل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم.

وإن سنة الله الماضية لا تتخلف؛ وهلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره الله لها؛ مترتب على سلوكها الذي تنفذ به سنة الله ومشيئته:

{وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْجِرُونَ (5)}..

فلا يعزهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت، فإنما هي سنة الله التي تضفي في طريقها المعلوم، والسوف يعلمون.

وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم، يمنحه الله للقرى والأمم، لتعمل، وعلى حسب العمل يكون المصير. فإذا هي أمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد الله في أجلها، حتى تتحرف عن هذه الأسس كلها، ولا تبقى فيها بقية من خير يرحي، عندئذ تبلغ أجلها، وينتهي وجودها، إما نهائياً بالهلاك والنشور، وإما وقتياً بالضعف والذبول.

ولقد يقال: إن أمماً لا تؤمن ولا تتصلح ولا تعدل. وهي مع ذلك قوية ثرية باقية. وهذا وهم. فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم. ولو كان هو خير العمارة للأرض، وخير العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها. فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها فلا تبقى من الخير بقية. ثم تنتهي حتماً إلى المصير المعلوم.

إن سنة الله لا تتخلف. ولكل أمة أجل معلوم:

{مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْجِرُونَ (5)}..

6-8 وقاحة الكفار مع الرسول ص وطلبهم ملائكة العذاب

ويحكي السياق سوء أديهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين، يوقظهم من الأمل الملهي، ويذكرهم بسنة الله، فإذا هم يسخرون منه ويتوقفون:

{وَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7)}..

وتبدو المسفرة في ندائهم:

{يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ}..

فهم ينكرون الوحي والرسالة؛ ولكنهم يتهمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون.

ويبدو سوء الأدب في وصفهم للرسول الأمين:

{إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)}..

جزاء على دعوته لهم بالقرآن المبين.

وهم يتمسكون فيطلبون الملائكة مصدقين:

{لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7)}..

وطلب نزول الملائكة يتكرر في هذه السورة وفي غيرها، مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الرسل قبله؛ وهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه الله، فجعل النبوة في جنسه، ممثلة في أفراد المختارين.

والرد على ذلك التهمك وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة التي تشهد بها مصارع السالفين: أن الملائكة لا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم؛ وعندئذ فلا إهمال ولا تأجيل:

{مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ (8)}..

فهل هو ما يريدون وما يتطلبن؟

9-15 سنة الله في حفظ كتابه وهلاك أعدائه وصورة من عبادهم

ثم يرددهم السياق إلى الهدى والتدبير.. إن الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق، ليحوقه وينفذه. والحق عند التكذيب هو الهلاك.

فهم يستحقونه فيحق عليهم. فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير. وقد أراد الله لهم خيراً مما يريدون بأنفسهم، فزل لهم الذكر يتدبرونه ويهدون به، وهو خير لهم من تنزيل الملائكة بالحق الأخير لو كانوا يفتقون:

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)}..

فخير لهم أن يقولوا عليه. فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل. ولا يلبس بالباطل ولا يمسح التحريف وهو يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه، إن كانوا يريدون الحق، وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبيت. إن الله لا يريد أن ينزل عليهم الملائكة، لأنه أراد بهم الخير فنزل لهم الذكر المحفوظ، لا ملائكة الهلاك والتدمير.

ونظير نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر؛ فزرى فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة ونرى أن الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة، ولا تحرف فيه جملة، لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر، أكبر من الأحوال والظروف والملابسات والعوامل، تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبدل، وتصوره من العبث والتحريف.

لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق، وكثر فيه النزاع، وطمت فيه الفتن، وتماوجت فيه الأحداث. وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود خاصة ثم من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسماوا بالشعوبيين!

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء الأتقياء الأنكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغربلتها وتنتقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائنين لهذا الدين.

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية، وأن تحاول أن تلوي هذه النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات..

ولكنها عززت جميعاً وفي أشد أوقات الفتن حلوكه واضطراباً أن تحدث حدثاً واحداً في نصوص هذا الكتاب المحفوظة؛ وبقيت نصوصه كما أنزلها الله؛ حجة باقية على كل محرف وكل مؤول؛ وحجة باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ.

ثم جاء على المسلمين زمان ما نزال نعاينه ضعفاً فيه عن حماية أنفسهم، وعن حماية عقيدتهم، وعن حماية نظامهم، وعن حماية أرضهم، وعن حماية أعراسهم وأموالهم وأخلاقهم. وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم وغير عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم، وأحلوا مكانه كل منكر فيهم.. كل منكر من العقائد والتصورات، ومن القيم والموازين، ومن الأخلاق والعادات، ومن الأنظمة والقوانين... وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقع والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوه إلى حياة كحياة الحيوان.. وأحياناً إلى حياة يشتمز منها الحيوان.. ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنايات براقه من «التقدم» و«النطور» و«العلمانية» و«العلمية» و«الانطلاق» و«التحرر» و«تخطيم الأغلال» و«الثورية» و«التجديد».. إلى آخر تلك الشعارات والعناوين.. وأصبح «المسلمون» بالأسماء وحدها مسلمين. ليس لهم من هذا الدين قليل

ولا كثير. وياتوا غثاء كثفاء السيل لا يمنع ولا يدفع، ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقوداً للنار.. وهو وقود هزيل...!

ولكن أعداد هذا الدين بعد هذا كله لم يستطعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريرها. ولم يكونوا في هذا من الزاهدين. فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا الهدف لو كان يبلغ، وعلى نيل هذه الأمانة لو كانت تتل!

ولقد بذل أعداد هذا الدين وفي مقدمتهم اليهود رسيدهم من تجارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لدين الله. وقدروا على أشياء كثيرة.. قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تاريخ الأمة المسلمة. وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم سافرون. وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة والقوانين. وقدروا على تقديم عملاتهم الخونة في صورة الأبطال الأجداد ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام المجتمعات الإسلامية على مدار القرون، وبخاصة في العصر الحديث:

ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد والظروف الظاهرية كلها مهيأة له.. لم يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظ، الذي لا حمالية له من أهله المنتسبين إليه؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كثفاء السيل لا يدفع ولا يمنع؛ فلقد مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب، وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حقاً تنزيل من عزيز حكيم.

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد وعد. أما هو اليوم من وراء كل تلك الأحداث الضخام؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال. فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب، والتي لا يماري فيها إلا عند جهول:

{إِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)}.. وصدق الله العظيم..

ويعزي الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فيخبره أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستهزاء والتكذيب، فهكذا المكذوب دائماً في عنادهم التميم:

{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11)}..

وعلى هذا النحو الذي تلقى به المكذوبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم، يتلقى المكذوبون المجرمون من أتباعك ما جنتهم به. وعلى هذا النحو تجري هذا التكذيب في قلوبهم التي لا تتدبر ولا تحسن الاستقبال، جزاء ما عرضت وأجرت في حق الرسل المختارين:

{كَذَلِكَ نَسُفُّكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13)}..

سلكه في قلوبهم مكذباً بما فيه مستهزأ به؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة؛ فالمكذوبون أمة واحدة، من طينة واحدة:

{وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13)}..

وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الإيمان، فهم معاندون ومكابرون، مهما تأتتهم من آية بينة فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون.

وهنا يرسم السياق نموذجاً باهراً للمكابرة المرذولة والعناد البغيض:

{وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا: إِنَّمَا سَكْرَاتُ أَيْمَانِنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)}..

ويكفي تصورهم يصعدون في السماء من باب يفتح لهم فيها. يصعدون بأجسامهم، ويرون الباب المفتوح أمامهم، ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها.. ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون: لا. لا ليست هذه حقيقة. إنما أحد سكر أَيْمَانِنَا وخترها فهي لا ترى إنما تتخيل:

{إِنَّمَا سَكْرَاتُ أَيْمَانِنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)}..

سكر أَيْمَانِنَا مسكر وسحرنا ساحر، فكل ما نراه وما نتحركه تهيؤات مسكر مسحور!

يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري. ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء. ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان. وليس الذي يمنعم أن الملائكة لا تنزل. فصعودهم هم أشد دلالة والصق بهم من نزول الملائكة. إنما هم قوم مكابرون.

مكابرون بلا حياة وبلا تحرر وبلا مبالاة بالحق الواضح المكتشف!

إنه نموذج بشري للمكابرة والاستغراق والانتطاس يرسمه التعبير، مثيراً لشعور الاستمزاز والتحقير..

وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياً، ولا هو وليد بيئة معينة في زمان معين.. إنه نموذج للإنسان حين تفسد فطرته، وتستغلق بصيرته، وتتعلقل في كيانه أجهزة الاستقبال والتلقي، وينقطع عن الوجود الحي من حوله، وعن إيقاعاته وإحساساته.

هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان في الملحدين وأصحاب المذاهب المادية التي يسمونها «المذاهب العلمية»، وهي أبعد ما تكون عن العلم؛ بل أبعد ما تكون عن الإلهام والبصيرة..

إن أصحاب المذاهب المادية يلدنون في الله؛ ويجادلون في وجوده سبحانه وينكرون هذا الوجود.. ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله، والزمع بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته، بلا خالق، وبلا مدبر، وبلا موجه.. يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية و«أخلاقية»، كذلك. ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة على ذلك الأساس، والتي لا تتصل عنه بحال.. «علمية».. هي وحدها «العلمية»!

وعدم الشعور بوجود الله سبحانه، مع وجود تلك التواهد والدلائل الكونية، هو دلالة لا تنكر على تعطل أجهزة الاستقبال والتلقي في تلك الجبلات النكدية. كما أن الإنكار لا نقل تتجسماً عن تبجح ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرآنية السابقة:

يقررها الإلهام الفطري، كما يقررها الحس النبوي. ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود، اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق يسلكه إليها: أما الذين لا يجدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعاً.

والذين يجادلون في الله مخالفين عن منطق الفطرة وعن منطق العقل، وعن منطق الكون.. أولئك كانت تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلقي جميعاً.. إنهم الغمغي الذين يقول الله تعالى فيهم {أَقْمِنُ يُعَلِّمُ لَمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى (19) الرعد}.

وإذا كانت هذه حقيقتهم؛ فإن ما يشنونه من مذاهب «علمية» اجتماعية وسياسية واقتصادية؛ وما يشنونه من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة والإنسانية والتاريخ الإنساني؛ يجب أن ينظر إليها المسلم كما ينظر إلى كل تخيط، صادر عن أعمى، معطل الحواس الأخرى، محجوباً عن الرؤية وعن الحس وعن الإدراك جميعاً على الأقل فيما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسيرها وتظيمها. وما ينبغي لمسلم أن يتلقى عن هؤلاء شيئاً، فضلاً على أن وكيف نظرت، ويقم منهم حياته، على شيء مقتبس من أولئك العمي اصلاً!

إن هذه قضية إيمانية اعتقادية، وليست قضية رأي وفكر. إن الذي يقم تفكيره، ويقم مذهبه في الحياة، ويقم نظام حياته كذلك، على أساس أن هذا الكون المادي هو منشئ ذاته، ومنشئ الإنسان أيضاً.. إنما يخطئ في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام؛ فكل التشكيلات والتنظيمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة لا يمكن أن تجيء بخير؛ ولا يمكن أن تلتمح في جزئية واحدة مع حياة مسلم، يقم اعتقاده وتصوره، ويجب أن يقم نظمه وحياته على قاعدة الوهية الله للكون وخلقها وتدبيره.

ومن ثم يصحب القول بأن ما يسمى «الاشتراكية العلمية» منهج مستقل عن المذهب المادي مجرد جبهلة أو هراء ويصبح الأخذ بما يسمى «الاشتراكية العلمية»، وتلك قاعدتها ونشأتها ومنهج تفكيرها وبناء انظمتها عدولاً جزئياً عن الإسلام؛ اعتقاداً وتصوراً ثم منهجاً ونظاماً.. حيث لا يمكن الجمع بين الأخذ بتلك «الاشتراكية العلمية» واحترام العقيدة في الله بتأماً. ومحاولة الجمع بينهما هي محاولة الجمع بين الكفر والإسلام.. وهذه هي الحقيقة التي لا محيص عنها..

إن الناس في أي أرض وفي أي زمان؛ إما أن يتخذوا الإسلام ديناً، وإما أن يتخذوا المادية ديناً. فإذا اتخذوا الإسلام ديناً امتنع عليهم أن يتخذوا «الاشتراكية العلمية» المنبثقة من «الفلسفة المادية»، والتي لا يمكن فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه، نظاماً..

وعلى الناس أن تختار.. إما الإسلام، وإما المادية، منذ الابتداء!

إن الإسلام ليس مجرد عقيدة مستقلة في الضمير. إنما هو نظام قائم على عقيدة.. كما أن «الاشتراكية العلمية» بهذا الاصطلاح ليست قائمة على هراء، إنما هي منبثقة انبثاقاً طبيعياً من «المذهب المادي» الذي يقوم بنوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر اصلاً، ولا يمكن الفصل بين هذا التركيب العضوي.. ومن ثم ذلك التناقض الجزري بين الإسلام وما يسمى «الاشتراكية العلمية» بكل تطبيقاتها!

ولا بد من الاختيار بينهما.. ولكل أن يختار وأن يتحمل عند الله تبعه ما يختار!!!

{وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا: إِنَّمَا سَكْرَاتُ أَيْمَانِنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)}..

فالتواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء. وهي تخاطب كل فطرة غير معطلة خطياً هامساً وجاهراً، باطنياً وظاهراً، بما لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والإقرار.

إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته؛ وفيه كل تلك التواهد المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره؛ كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه.. هي موافقات لا تحصى.. إن هذا القول بذاته يرفضه العقل البشري، كما ترفضه الفطرة من أصعاقها. وكلما توغل «العلم» في المعرفة بطبيعة هذا الكون وأسراره وموافقاته؛ رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وفي حركته بعد وجوده؛ واضطر اضطراراً إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائه.. هذه الرؤية التي تتم للفطرة السوية بمجرد تلقى إيقاعات هذا الكون وإحساساته. قبل جميع البحوث العلمية التي لم تجئ إلا أخيراً!

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته، ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه التي تصرف وجوده. كما أن نشأة الحياة لا يفسرها وجود الكون الخالي من الحياة. وتفسير نشأة الكون ونشأة الحياة بدون وجود خالق مدبر تفسير متعسف ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل أيضاً؛ كما أخذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيراً!

يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز ارنست» الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا: «لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين، أو من الفيروس، أو من تجمع بعض الجزيئات البروتينية الكبيرة. وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحياة، قد باءت بفشل وخذلان ذريعيين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعلم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدها في الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة، فهذا شأنه وحده ولكنه إذ يفعل ذلك، فيأتم يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله، الذي خلق الأشياء ودبرها.

«إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها. وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً».

وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحته من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة. إنما بدأ بحته من النظر الموضوعي لنواميس الحياة. والمنطق السائد في بحته هو منطق «العلم الحديث» بكل خصائصه لا منطق الإلهام الفطري، ولا منطق الحس النبوي. ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة التي