

الامام محمد عبده

يحدثنا عن شيخه الصوفي

وعاد الصبي إلى قريته بالبحيرة يائسا من العلم والتعليم ، ليشغل - بالفلاحة - بالحقول ، وتزوج واعتزم الحياة بين الحقول . وبعد زواجه بأربعين يوما جاء والده إليه وأمره بأن يعود إلى طنطا ليواصل تعليمه فأبى ، ولكن والده حمله إليها قسراً . وألم بقلب الصبي حزن أليم غليظ ، كيف يعود إلى دروس لا يفقه منها شيئاً ، وإلى مجلس بليد لا جدوى فيه .

وهرب الصبي من جديد ، هرب إلى قرية خال أبيه ، إلى الشيخ درويش وكان الشيخ درويش من أبناء التصوف ، ومن رجال الطرق الصوفية وأدرك الشيخ حالة الفتى ، ولمس ضيق نفسه بما يلحق إليه من علم أشبه بالأحاجي والرموز .

يقول محمد عبده :

« جاءني هذا الشيخ وبه كتاب يحتوي على رسائل كتبها السيد محمد المدني أحد أئمة الصوفية إلى بعض مريديه بالأطراف بخط مغربي دقيق وسألني أن أقرأ له فيها شيئاً لضعف

في حياة كل عظيم روح من التصوف وشعاع من هداه ، ظاهرة أصبحت من معالم التاريخ ومن آياته ، وغدت سطوراً في مطلع الدراسات العالمية . التي تستهدف الحديث عن صناع التاريخ وصناع الحياة .

حتى الذين ظن بهم ، أو قيل عنهم أنهم من خصوم المنهج الصوفي عاشوا حياتهم صوفية ، وفتح لهم التصوف أبواب الحياة الصاعدة .

والإمام محمد عبده : أستاذ هذا الجيل الذي يحمل القلم . ويحدثنا هنا عن حياته الأولى ؛ وما فيها من جمود وضيق وجهل ، ثم يسر الله له رجلاً صوفياً أخذ بيده إلى النور والمعرفة فإذا بالدنيا تشرق ، والخير يتدفق ، والافق يتسع ، يقول الإمام :

« حملني أبي إلى طنطا وكانت سني أربعة عشر عاماً لأدرس العلم الأزهرى وبدأت بتلقي شرح الكفراوى على الأجرومية في المسجد الأحمدى وقضيت سنة ونصف سنة لا أفهم شيئاً .

بصره . فدفعت طلبه بشدة . ولعنت
القراءة ومن يشتغل بها ، ونفرت
منه أشد النفور ، ولما وضع الكتاب
بين يدي رميته إلى بعيد ، لكن الشيخ
تبسم وتجلى في ألطف مظاهر الحلم .
ولم يزل بي حتى أخذت الكتاب
وقرأت منه بضعة أسطر ، فاندفع يفسر
لي معاني ما قرأت بعبارة واضحة ، تغالب
أعراضي فتقبله ، وتسبق إلى نفسي .
وبعد قليل جاء الشبان يدعوتني إلى
ركوب الخيل واللعب بالسلاح والسباحة
في نهر قريب من القرية . فرميت
الكتاب وانصرفت إليهم . وبعد
العصر جاءني الشيخ بكتابه ، وألح علي
في قراءة شيء منه فقرأت ، وفسر ،
ثم تركته إلى اللعب . وفعل في اليوم
الثاني كما فعل في الأول . أما اليوم الثالث
فقد بقيت أقرأ له فيه . وهو يشرح لي
معاني ما أقرأ ، نحو ثلاث ساعات لم أمل
فيها . فقال لي : إنه في حاجة إلى الذهاب
إلى المزرعة ليعمل بعض العمل فيها
فطلبت منه إبقاء الكتاب معي فتركه
ومضيت أقرأه ، وكلما مررت بعبارة لم
أفهمها وضعت عليها علامة لأسأله عنها
إلى أن جاء وقت الظهر وعصيت في
ذلك اليوم كله رغبة في اللعب وهو
يئز عنى إلى البطالة . وعصر ذلك اليوم
سألته عما لم أفهمه ، فأبان معناه على
عادته ، وظهر عليه الفرح بما تجد عندي

من الرغبة في المطالعة والميل إلى الفهم .
« ولم يأت على اليوم الخامس إلا
وقد صار أبغض شيء إلى هو ما كنت
أحبه من لعب ولهو وثقفة وزهو
وعاد أحب شيء إلى هو ما كنت أبغضه
من مطالعة وفهم . »

وهكذا تمكن الشيخ الصوفي من
أن يحل بكياسة وسعة صدر عقدة في
نفس الفتى كانت حياته كلها تروح تحتها
إن هذا الدرس البلي الذي ألقاه
عليه الشيخ درويش حجب إليه العلم فعاد
إلى طنطا ، وفهم البرة الأولى ما يقال
ثم انتقل إلى الأزهر وبدأ حياته
الجديدة مجاوراً فيه .

ولكن تأثير هذه اللحات الصوفية
التي تلقاها من شيخه حملته على أن ينفر
من المجتمع وأن يتطوى في داخل نفسه
يفرق في تأملاته حتى أنه كان يستغفر
الله إذا كلم شخصاً غير ضرورة .

إلا أن الشيخ درويش ، ما كان يفهم
التصوف على هذا النحو ، وإنما كان
التصوف عنده علماً وحركة وإنتاجاً ،
والعلم عنده لا يقتصر على هذه الأوراد
وهذه اللحظات في حلقات الذكر ، وهذه
المكاشفات والدرجات ، وإنما كان شيئاً
أهم ، وأعم .

ولنا أن تصور قيمة المدرسة
الفكرية الصوفية الكبرى التي كانت

موجودة في العالم الإسلامي ، إذا علمنا أنه كلما عاد محمد عبده من الأزهر في إجازته كان الشيخ درويش يسأله عما درس ، وبعد أن يسمع منه طرفاً من هذه البراج العاجزة يقول له : هل درست المنطق ؟ هل درست الحساب ؟ هل درست الهندسة ؟ ألح . فيجيبه الطالب الأزهرى : بعض هذه العلوم غير معروف الدراسة في الأزهر فيرد عليه في عزم وإصرار :

— طالب العلم لا يعجز عن تحصيله في أى مكان . . يروى محمد عبده : « فكنت إذا رجعت إلى القاهرة ألتبس هذه العلوم عند من يعرفها فتارة كنت أخطئ في الطلب وأخرى أصيب . إلى أن جاء المرحوم السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصر وأخبر سنة ١٢٨٦ هـ وقد صاحبتة ، وأخذت ألتقى عنه بعض العلوم الرياضية والحكمية والكلامية ، وقد أثارت دروس الأفغانى كثيراً من الجدل والشكوك حولها ففزع محمد عبده إلى الشيخ درويش يستنجد برأيه السديد فيجيبه كما لو كان أرسطو يتكلم . . يقول له :

« إن الله هو العليم الحكيم ولا علم يفوق عليه وحكمته ، وإن أعدى أعداء العليم هو الجاهل . وأعدى أعداء

الحكيم هو السفیه ، وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العلم والحكمة فلا شيء من العلم بمقتوت عند الله ، ولا شيء من الجهل بمحمود لديه ، إلا ما يسميه بعض الناس علماً ، وليس في الحقيقة بعلم كالسحر والشعوذة ونحوهما ، إذا قصد من تحصيلهما الإضرار بالناس ، فليتأمل رجال العلم والتربية .

ونختم قصة الشيخ بآخر ما ذكره عنه مريده : « قال لي عند ما رجعت إلى محلة نصر في سنة ١٢٨٨ هـ إلى متى هذه العزلة ، وما الفائدة من العلم وتحصيله إذا لم يكن لك نور تهتدى به وتهدى به الناس ؟ ان المسكروه أن تستأثر بالفائدة دون أهل ملتك ، وأن من لم يتفح بما تعلم فقد أضاع أهم ثمرة تقصد من غراس المعرفة . فعليك أن تخالط الناس وتعظمهم وترشدهم إلى الطريقة القويمة والسنة الصالحة » .

فذكرت له اشتمرازي من الناس ، فقال لي : هذا من أقوى الدواعي إلى ما حثتكم عليه ، فلو كانوا جميعاً هداة مهديين لما كانوا في حاجة إليكم ، وما زال بي حتى وجد عندى شيء من الألفة مع الناس والاستئناس بمكاتبهم . وفي شوال من تلك السنة . ودعنى وبكى بكاء شديداً ومات في استراليا رحمه الله .