

دراسات في الفن

عن فن الصوم للأستاذ عزيز أحمد فهمي

ولا توجهها . هذا إلى ما في الصوم من تيسير التفرد ، وتقريب
الوحدانية ، واستشعار النفي . فكما لو أن الصائم الزهد وقيل
من حاجاته البدنية أحس حدود كيانه تتميز وتفصله عما عداه ،
وأدرك أنه واحد ، وإن كان صغيراً فإنه نزاع إلى أن يقوم بذاته ،
وأن تنبض نفسه بالحياة على نفسه فهو لا يطلبها — إلا قليلاً —
في لقمة من الخبز أو جرعة من الماء

ومع الإحساس بهذا الاستقلال عن مادة الحياة فإن الصوم
يبحث في نفس الصائم إحساساً آخر من الشيوخ يشبه ذلك
الإحساس الذي يشعر به النهم ألا كقول الجشع المستغرق في طلب
الماديات ، ولكن شمو الصائم لا يتجه به إلى الماديات ، فهو منقطع
عنها جهده ، وإنما هو يتجه به إلى ما يتعاطاه ويلج فيه مما هو فوق
المادة ، فهذا هو ما يفطر عليه ما يفندى نفسه به ، وكما أن النهم ألا كقول
الجشع المستغرق في طلب الماديات يشعر بأنه مرتبط بالمجمل لأن لحم
العجل لذيق ، ولأن جلده مفيد ، ولأن قرنيه نافعان ، ولأن
حوافرته تصلح في شأن ما أو في عدة شئون ، فإن الآخر الصائم
يرى في المجمل غير ما يراه ذلك الذي يفكر ببطنه وجلده وسائر

ليس الصوم تجويع البطن وحرمانه من حشوها ، وإنما الصوم
زهد في حاجات البدن يقصد لذاته ، ويقصد لأثره . فهو نفسه
انتصار لذيق على قانون الحاجة والضعف ، وهو بعد ذلك يبحث
في الصائم إيماناً بإمكان التدرج بالطبع في مدارج الرق ، وإغراء
بالوثوب إلى حياة الإرادة والعقل . وفي ذلك ارتفاع بإفسانية
الصائم إلى درجة من النقاء الروحي لا تتاح لغير البشر من المخلوقات
التي تنساق لقوانين المادة وتخضع لمطالب الأجسام فلا تملك لها رداً
إلا إذا أجبرت في ذلك إجباراً وقهرت عليه قهراً . فهي في كل
من الحالين مسوقة مسيرة مشدودة ، بأسباب الاتصال ودواعيه ،
إلى أحوال وأوضاع لا دخل لإرادتها في إعدادها ولا ترتيبها ،

كَيْتَ هَذَا حَقِيقَةً يَجْتَلِيهَا هُنَا الْبَصَرُ
إِنَّهُ الْحُبُّ ... بَيْنَ أَحَدٍ ضَائِرِ الْكَوْنِ يَرْتَمِي
أَيُّهَا الشَّمْرُ ... هَاتِيهَا مُتَمَعَةً تَبْعُ الطَّرَبَ
وَأَدْخِرْنِي إِلَى غَيْدٍ سَوْفَ آتِيكَ بِالْمَجَبِّ
أَنْتَ يَا شَمْرُ خَالِدٌ لَسْتَ يَا شَمْرُ لِلْعَدَمِ
لَا تَكَلِّفْنِي إِلَى الْأَمْسِ نِلْتُ زَادِي مِنَ الْأَكْلِ
وَأَسْقِنِي النُّورَ جُرْعَةً هِيَ أَنْشُودَةُ الْخَلْبِ
وَقَعَسْتُهَا عَلَى الْفُلُو بِإِيْدِ الْحَسَنِ مِنْ قَدَمِ

أَيُّهَا الشَّمْرُ ... أَحْبِبْنِي أَنْتَ مِنْ وَحْيَا مَدَدَا
شَعْنُ فِي الْكَوْنِ نُورُهَا مِنْ قَدِيمٍ وَمَا نَقَدَا
أَيُّهَا الشَّمْرُ ... غَنِّنِي وَارِدِ رُوحِي بِسَحْرِهَا
وَأَسْكُبِ الطُّهْرَ فِي دَمِي إِنَّهُ بَعْضُ سِرِّهَا
هَاتِيهَا فَتَنَةَ النَّهْمِ هَاتِيهَا نَشْوَةَ الْأَبَدِ
هِيَ دُنْيَا خِرَاطِرِي وَتَسَابِيحُ طَهْرِهَا
أَيُّهَا الشَّمْرُ ... هَجَّتْ فِي بَاطِنِي كَارِمَنَ الدُّكْرِ
عَادَنِي فِيكَ حُبُّهَا فَالْتَقَيْنَا عَلَى قَدَرِهَا
فَكَأَنِّي بِهَا مَبْنِي تَسْمَعُ الشَّمْرَ مِنْ فَمِي
وَكَأَنِّي بِصَوْتِهَا الطُّدِ (م) مَرَرْتُ بِكَ فِي دَرِي

فالم ينطبق عليها تمام الانطباق فهو خيال ووهم
ولست أريد أن أظل مع هؤلاء التراوحين طويلاً الآن ،
وإنما أتركهم إلى أولئك الذين أعطوا الأغلب من أرواحهم
لما حجبته المادة الكثيفة عن أغلب الأبصار والاسماع ... أولئك
يحيون ، وإن لهم دنيا طويلة عريضة كهذه السموات والأرض ،
بل إنها أوسع من السموات والأرض ، وهم يكشفون مجاهلها
يوماً بعد يوم ، ويفزون أطرافها ما صفت أرواحهم ، وما انجبت
عقولهم بالتفكير في أسرار الوجود ، فإذا هم في حياة أساسها في هذه
الدنيا ولكن مهادها ووديانها عليون ، وإذا هم يشعرون بعلاقات
وثيقة تربطهم بكل ما في الكون من حقائق وموجودات ، بل
لأنهم يحسون أن لهم منافع روحية وفوائد معنوية يصيبونها
في الحقائق والمخلوقات كتلك المنافع التي يرجوها النهم الأكلول
في لحم العجل وجلده وقرنيه وحوافره ، وهم ملحنون وراء هذا
الذي يستطيون من الكسب كلما حصلوا منه ويحسبون استزادوا الرخ
بالجهد والمران ، فإذا هم أرباح فوق أرباح ، وإذا بالفقير المعدم
منهم له ثروة عجب من المعلومات والدركات ، فإذا أراد أن يستغل
علمه وإدراكه وأن يخرج بهما من دائرة التحصيل والإفادة ، إلى
دائرة العمل والإنتاج كان الشيء الذي يصنعه خارقاً لا يستقيم مع
طبائع الحياة التي تعارفها أهل المادة من الناس ، وإن استقام مع
طبيعة الوجود المسامة التي لا يخلق إليها إلا أندر الناس الذين
يشربون دون عشرينهم إلى ما أباحه الله للمقبلين عليه من خلقه
السباقين في التقدم إليه والارتقاء إلى رضاه بإرضائه . وتقول
الجنابير عندما ترى أعمال هؤلاء إنهم سحرة ... أو إنهم أصحاب
معجزات .

وهذه الأعمال الإيجابية التي يقوم بها هذا الفريق من الناس
تختلف وتعدد مظاهرها وألوانها باختلاف اتجاهاتهم وما يتخصصون
فيه من العلم ، وليس تخصصهم في العلم شيئاً غريباً ، فعلماء المادة
يتخصصون هم أيضاً في دراسة نواحيها ... لكل منهم ناحية ..
فهم مهندسون ، ومنهم أطباء ، ومنهم من يتفنون حياتهم
في دراسة القوانين التي كتف الناس بها الحياة ، كذلك أولئك
منهم من يتجه إلى نفسه فيدخل فيها فيعلم من شؤونها ما يعلمه
الله إياه ، ومنهم من يدخل في نفوس الناس ، ومنهم من يدخل
في نفوس الناس والحيوان ... بل إن منهم من يتجه إلى المادة

جوارح بدنه ، ويرتبط إليه برابط آخر معنوي ، فهو عنده رمز
لقوة البدن مع طيبة القلب ، واستسلام النفس مع تناوم العقل ،
فإذا آلفه فإنما يؤلفه ليتعلم منه هذه الطباع وليستخرج من تركيب
بعضها إلى بعض عبرة تدله على عجز القوة ما لم يسندها الفكر ،
ومهانة الاستسلام ما لم تدركه اليقظة . وهكذا يصبح العجل
الحيوان الواحد ذا طائفتين اثنتين مختلفتين من الدلائل والمعاني
يدرك طائفة منها إنسان زهد في المادة وصام عنها ، ويدرك الطائفة
الأخرى إنسان زهد فيها فوق المادة وصام عنه

وليس العجل وحده هو ما يراه الإنسان ويتصل به في هذه
الحياة ، وإنما هو يرى كائنات كثيرة ومخلوقات عدة ويتصل بها
جميعاً وفق نزعتيه ، وإنما سفت العجل مثلاً لأن له قصة طويلة
قديمة مع البشر ، فكما أذله ناس وقره آخرون ، وكما استضعفه
ناس عبده آخرون

ولست أريد أن أنحاز إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء ، فقد كان
لشكل رأي وكان لكل رأي برهان ، وإنما أريد أن يلتفت القارئ
معي إلى صلاح العجل عند البشر للإهانة والعبادة مما ، لا شيء
إلا لأن فريقتاً من الناس رأوه رأياً ، وفريقتاً آخر رأوه رأياً ،
وهؤلاء مضوا في رأيهم حتى نهايته ، وهؤلاء أيضاً مضوا في رأيهم
حتى نهايته ، فكانت نهاية أصحاب الرأي الأول أن أكلوه ،
وكانت نهاية أصحاب الرأي الثاني أن قالوا إنه الله ... وهكذا كل
ما في الحياة يستطيع الإنسان أن يأكله ، ويستطيع أن يرى فيه
الله ... أو أن يصل من سبيله إلى الله ... لو هداه

ولتدع العجل إلى غيره من الخلائق وآيات الله لئلا يرى أن
الناس دائماً ينقسمون أمام مظاهر الحياة إلى قسمين واضحين :
قسم يزهد في كل شيء ما عدا اللوس المحسوس الذي له أثر
ملوس محسوس ، وقسم آخر يزهد في هذا اللوس المحسوس
نفسه فلا يصيب منه إلا بمقدار ما يعمل عليه الرمي وما يحفظ عليه
الحياة . وهناك — إلى جانب هذين الفريقين من الناس — قسم
ثالث يتراوح بينهما فيجول مع كل فريق جولة ، له فيما فوق المادة
ساعات يقضها مع نفسه ثم يعود إلى الناس فينقل إليهم ما رأى
وما سمع وما أحس وما علم . وهؤلاء هم أهل الفن الذين نعرفهم
من فنونهم ، والذين يقول عنهم أهل الأرض إنهم أصحاب خيال
ولهم في خيالهم بعمهون بيسدين عن حقيقة الحياة ، لا شيء
إلا أن أهل الأرض يعتبرون الحياة هي هذه الماديات وحدها ،

نفسها فيفوزها بالروح غزواً فيشق البحر ويقلب المعصا إلى حية والحبل إلى ثعبان . . .

ويضطرب الناس ويرتبون حيال هؤلاء الزهاد الأنبياء ... فيقولون إن محمداً صلوات الله عليه ورضاء كان شاعراً ... لأنهم كانوا يسمعون به يقول كلاماً لا يشبه كلام الناس ، وفيه ملامح من كلام الشعراء ، هي هذا البمد عن مادة الأرض المتعة الممياء ، وهي هذا النور الذي أهداه الله إليه من نور السماء ... وما كان محمد شاعراً ، وما كان الشعر ليتساقى إلى درجة ما أفاض به على الناس ، وما كان كلامه نفاً من فنون الأرض ، وإنما هو أرفع ما أمأحه الله للإنسان من علم حق ومن حكمة خالدة تنسحب إلى أبد الأزل ، وتنطلق إلى أبد الأبد سبحانه من أوحاه ! وسبحان من جاد على البشر بفته ... هو الله ! ...

لم يكن محمد شاعراً ، فالشاعر كما رأيت يراوح بين حياة الأرض وحياة السماء ، ويتذبذب بين طبيعة المادة وطبيعة الروح ، ولا يفر له قرار إلا بين الناس ، ولا يغيب عنهم إلا لحظات قصيرة عابرة لا يطيق استدامتها ، لضعفه ولشعوره بالحاجة البدنية إلى ما في الأرض من راحة ... أما محمد ، وأمثال محمد من الأنبياء فإنهم قد اشتروا الآخرة بالدنيا ، وليس لهم في الدنيا مطمع ، فقد أحاطوا بما فيها علماً ، وهم يتجهون بعد ذلك بأطاعهم إلى ما وراء هذه الحياة ... وهم مؤمنون بأن هناك شيئاً بعد هذه الحياة ، لأنه قد كان هناك شيء قبل هذه الحياة ، وليس في هذا الطور ما يدل على أنه الحلقة الأخيرة من حلقات التطور والارتقاء ...

وهنا قد يسألنا سائل : كيف قال محمد إنه خاتم الأنبياء والمرسلين ، وما دامت طبيعة الحياة قد استدعت بعث الرسل والأنبياء فيما مضى ، وما دامت بريشة مما يدل على أنها قد كفت عن نهجها والتوت إلى نهج جديد ؟

وجوابنا على هذا أن محمداً صلى الله عليه وسلم وضع أمام عيون الناس القواعد الخالدة لهذه الحياة ... القواعد التي تتغير الدنيا ولا تتغير هي ، والتي تتطور الحياة وترتقى وتمتدح هي على التطور والارتقاء لأنها نهاية النهايات ، ولأنها الحقائق الثابتة التي يقوم عليها التغير والتبدل ، ولأنها المحاور التي يدور حولها التطور والارتقاء .

فلقد جاء في دين محمد أن الإسلام هو دين الفطرة ، فإذا عرفنا علام نحن مفطورون فسارنا فطرتنا فإنا مسلمون . وهذا مبدأ لا يمكن أن يزول وإنما يتحطم كل من بناؤه ويعصيه ... وإن من فطرتنا أن نتطور وأن نرقى . وقد جاء في دين محمد بين آيات القرآن « أحلت لكم الطيبات وحرمت عليكم الخبائث » فإذا عرفنا ما هي الطيبات التي تنفعنا ، وما هي الخبائث التي تضرنا ، وأخذنا ما ينفع وتركنا ما يضر فإنا مسلمون سالمون . وهذا مبدأ تتبعه الكائنات بطبيعتها فتسلم ، وعلينا نحن ألا نقاومه بقولنا وإرادتنا كي ننجو ، وإلا فالهلاك لمن أحل لنفسه الخبائث ، وحرم عليها الطيبات ... وقد جاء أيضاً في دين محمد بين آيات القرآن كذلك : « وما أصابكم من خير فمن الله وما أصابكم من شر فمن أنفسكم » ومعنى هذا أننا إذا ألقينا أنفسنا بين يدي الله وأطعنا أمره ، وهو يأمرنا بالزمام فطرتنا والخضوع للقوانين الطبيعية التي انتهت بنا اليوم إلى هذا الطور من أطوار الحياة والتي تسير بنا منذ اليوم إلى أطوار وأطوار فإنا إذن مسلمون سالمون ، فإذا حدثتنا أنفسنا بغير ذلك فانتكسنا وخيلت لنا الأهواء أن في الرضا شراً أو ضمناً أو عجزاً وحاولنا أن نكسب لأنفسنا ما يثقل علينا وما لاحق لنا فيه وما ننوء بحمله وما يربكننا تصريفه ؛ فإنا عندئذ مضطربون قد وضعنا أنفسنا حيث لا يمكننا أن نظل طويلاً ... فلا عجب إذا انهزمنا سريماً علينا أن نعرف ماذا كنا ... وماذا نحن ... وماذا نكون ... حتى لا نخطئ الطريق إلى ما نحن صائرون إليه ... ولنعلم أن فينا اليوم من طبائع الماضي ما لا يصلح للمستقبل ... وهذا ما علينا أن نقاومه وأن نتخلص منه ... وقد قيل إننا كنا في الماضي قردة ... فعلينا أن نخلص إذن من أوجه الشبه بيننا وبين القردة ... وإلا فنحن نمرقل فطرتنا ...

هذه هي بعض مظاهر الخلود والصلاح الدائم في الإسلام ، وهذه هي نهاية النهايات التي وصل إليها محمد تبارك من هده ، فله الحق — على هذا — أن يقول إنه خاتم الأنبياء والمرسلين ، لأن أحداً لن يجيء بعده بتلخيص لسر الوجود أعمق من هذا التلخيص ولا أمكن إصابة منه .. وما أدناها حقيقة ، وما أبدها مثلاً . . .

فهل يعرف أحد إلالم نحن صائرون ؟ إننا صائرون إلى حياة