

ويلك آمن...!

الأستاذ محمود محمد شاكر

—

أيام من الدهر حائرة في أودية الزمن ، وساعات تنحاح
المصائب وتلبسها بين الثانية والثانية ، ورعب مظلم خيم على
الأرض فلا تضيئه إلا شقائق النار وهي تفرى الجوداهبة وآية ،
وحيرة ساجدة فيها عقول البشر لا ندع قراراً لفكر ولا خيال ،
وسهام نافذة من البلايا تفتق نسيج النفس الإنسانية فتقاً رغبياً
بتماي على الراقع والصلح . . . فيا له من بلاء مطبق على العالم
إطباق اليوم الصائف يسد بحره منافذ الأنفاس

ما الحياة ؟ ما الإنسان ؟ ما العقل ؟ ما الحضارة ؟ إلى أين
نسير ؟ كيف نعمل ؟ لماذا نميش ؟ فيم نتمب ؟ تباً لكل هذه
الضلالات الداجية التي لا يرق فيها نجم واحد يقول للإنسان :
اتبني ، سوف تهدي !

هذه هي الحضارة الأوربية الحديثة قد انتهت بالناس إلى خلق

لا يمكن نقلها إلى سنترس ، فأنامعها إلى أن يقضى القدر بما يشاء
وأقصى ما أعانيه هو الفرز الذي يقاسيه جبراني حين
تولول صفارة الإنذار بثارة جوية في أعقاب الليل ، فهم
ينزجرون ويتواصون بالنزول إلى السرايب ليأمنوا شر الويل ،
فأنزعج لانزعاجهم لحظة ثم أسلم جفوني إلى النوم العميق
الحياة ليست غالية جداً ، يا جبراني ، فلا تخافوا ولا تجزعوا
فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في أعماق السرايب !

وما قيمة الحياة وهي دنيا يمحى ؟
ألم نشهد فيها غدر الصديق بالصديق ، ونوم الحليف من
نصرة الحليف ؟

لن أقبل النزول إلى السرايب ولو سقطت السماء فوق
الأرض ! ولو كان أبنائي في مثل عزيمتي لأيت عليهم الرحيل
إلى صرايع السلامة في سنترس

وما الذي فائنا من نسيم الحياة أو بؤس الحياة حتى
نحرص عليه ؟

أنا باقٍ في داري على حدود الصحراء إلى أن ينفذ زاد
الموت ، والمستعيت لا يموت .
زكي مبارك

هذا الإشكال الدائم الذي لا يحل ، وسأقت للناس إلى مرأى
من الشك وبى ، كلما ازدادوه غذاء زادهم بلاء ، فلا ينتهى من
ينتهى إلا إلى هلكة تدع فكرة الحياة خرافة عظيمة قد اتخذت لها
أسلوباً تتجلى فيه ، فكان أبانغ أسلوب وأفطع أسلوب ، هذا
الإنسان الذي يحمل من رأسه قنبلة حشوها المادة المتفجرة التي
تهلكه وتهلك ما يطيف به أو يقاربه ، فلا هو ينفع بنفسه ،
ولا ينفع العالم به

لو سئل إنسان هذا القرن : ما أنت ؟ لقال : أنا الأمانة الملمونة
التي تشام نفسها وتشام من يمترض انصباها وسيلها . أنا اللئاب
الذي يتقع في الإنسانية سمه حتى تبرد حياتها في هضته . أنا المالك
المهلك ، هذه حياتي ، وهذا عقلي ، وهذه حضارتي ، ومن أجل
هذا خلقت ، وفي سبيله أعيش ، وعلى قضائه أعمل . . . ! !

ولو نشر لليوم فيلسوف من عبي الحكمة والعاملين عليها
الذين أفنوا أعمارهم في طلب الخير والفضيلة والحق والجمال ، وجعلوا
عملهم هداية الإنسان إلى أسبابها وسلوكها له سبيلها ، ثم نظر
إلى هذه الحقبة من عمر الإنسانية فآراء قائلًا في سفة الإنسان
وما فيه من العون على درك هذه الحقائق ، والتجلى بها في حياته ؟
أم تراه يعرف للصورة وينكر المني ؟

المدنية الأوربية الحديثة هي التي استطاعت أن تنفذ بالعقل
في ضمير الحياة تستنبط منه ناموس الحياة التي تدب على الأرض
ومع ذلك فهي التي سلمت هذا العقل قدرته على الخضوع للروح
لتدعه بالنور المشرق الذي يستضيء به في رفع الإنسانية درجة بعد
درجة إلى مراتب الملائكة — أي إلى مرتبة الروحانية الصافية
التي تهل أضواؤها على النفس والقلب والروح ، فتروى من
فيضها ، وترث من ذلك نوراً ورحمة وسكينة ، وتنبث غرورها
الإلهي الذي يجنيه الإنسان هداية وعدلاً وسعادة ، فتتضاعف
به الحياة حتى يقوى الخير فيها ويضوى للشر

لقد أخفقت هذه المدنية في سمها الخير الإنسان ، وأثبتت
بكل دليل أنها مهما تكن أحسنت إلى الإنسانية فلم تحسن مرة
واحدة أن تضبط نوازع النفس ، وتردها إلى الطريق الواحد
الذي ينبغي أن تصدر عنه ، حتى تكون كل أعمالها تقية ظاهرة
منشابهة . ذلك الطريق هو طريق الروح الذي لا يتم لعمل تمام
ولا يظهر بخلود أو بقاء ، إلا أن يكون فيه مس الروح وطهارة
الروح ، وقدس الروح

إن شريعة إعزاز للقوى وإعلاء الأقوى، وإذلال للضعيف وإسقاط الأضعف، هي الشريعة الحيوانية التي لم تمل إلا بإذلال الروح والمقل وإسقاطهما ونبذهما، هي شريعة البنى والمدوان على الروح بالروح الشيطانية، وعلى المقل بالمقل التمرد، وكلما استحكمت أمورها كانت الإنسانية ذاهبة إلى نبع نجس تنفخ فيه لتصدر عنه أقوى مما وردت - أي أنجس مما وردت

إن للكون لا يصلح إلا على معنى الأقوى والأضعف. هذا حق لا يمارى فيه إلا مكابرة أو مبطل أو أحق. ولكن يبقى ذلك العمل الإنساني الذي يثبت للإنسان معاني النبيل المنحدرة في روحه من نبيل النور الأزلّي الذي يمت الحياة بمتك في نفسه وفي أعماله، وبهذا للعمل وحده يعرف الإنسان معنى للمفادة في البسراء والضراء، وفيها أرضى وما أسخط، وتكون حاله في الحالين واحدة، وذلك بأن تنسج روحه بالواجب الاجتماعي الروحي الذي يتراحب بإنسانيته في الكون كله، فتقع اللذة منها موقع الألم، وينزل الألم في منزل اللذة، وتسمح للنظرة السامية عن الوجود كل للغباء الأرضي الذي يغفل عاين الحياة وتغير الكلمة ظلمة للنفس: الحمد لله فيما سر وما ساء

وللمعمل الإنساني المستمد روحه من الجزء الإلهي في الإنسان هو العدل والمساواة، وقد جعلت الحضارة الحديثة معنى للعدل والمساواة صدقة يتصدق بها أغنياء قوم على فقرائهم، وأقوياءهم على ضعفاءهم، لا على معنى للصدقة في إخلاصها لله ثم للإنسانية ولكن على معنى التخفف من تعب الفنى وتعب القوة

أما حقيقة العدل والمساواة، فهي عمل الإنسان الأقوى في دفع الإنسان الأضعف إلى صرته، فلا يزال هو يرتفع بقوته، ولا يزال الضعيف يسمو به لأنه معقود الأواصر به. وإذا كان ذلك هو القاعدة فالاجتماع كله سام ذاهب إلى السمو، ولا يكون فيه معنى للطبقات إلا على معنى التدرج، ولا يكون التدرج إلا على تماسك وتواصل، وليس تماسك ولا تواصل إلا على حرص الأهل على التعلق بالأدنى، وكذلك لا يرتفع شيء من المجتمع لأنه أعلى للقدرة على الارتفاع، ولا يسقط شيء الآخر منه لأنه لم يجد ما يتلقى إذ حرم هذه القدرة أو زويت عنه أسبابها وقد جعل الإسلام من أول أمره غرضاً للمسلم لا يرضى منه غيره، ورد معنى الإسلام إليه، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاعدة وقال للناس: اعملوا: فالؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه

أطلقت هذه المدنية في الدم الإنساني كل ذئاب الشر والريظة، تفرجت من مكانها جائحة قد سلبها الجوع كل إرادة تحملها على بعض الورع الذي يكف منها، فماتت في إنسانية الإنسان حتى "جن"، وتنزى في الأرض وحشاً يجعل شريعته المقدسة تنبع أحكامها من معدته، ومن أحكام هذه المدة ومطالبها، وكذلك انقلب للنظام الاجتماعي في العالم من نظام روحي عقلي سام، إلى نظام اقتصادي تجاري ضار، الآكل والمأكول فيه سواء. لأن اللذة انمقدت في كليهما على الاقتراس، وما فرق بينهما إلا فرق القوة التي أعدت هذا للظفر، وأسملت ذلك إلى المعجر، فدفعت به إلى ربح تدور بأسباب من الطفيلان والفقير وما هي شريعة المدة في هذه المدنية الاقتصادية للتجارة؟ هي شريعة السوق التي لا تعرف قيمة الشيء إلا في ميزان من الطلب. فما طلب فهو الجيد، وما تمسسى على الطالب فهو الرديء الذي لا قيمة له، وكل شيء قائم في جوهريه على النزاع الذي لا تسامح فيه، والأمر كله للقلبة: غلبة الأقوى، لا غلبة الأعدل، غلبة الحيلة لا غلبة الصدق، غلبة البراعة لا غلبة الحق فهذه للشريعة هي شريعة إعزاز للقوى، لأن القوة تسوقه أن يتسلط، وإذلال للضعيف، لأن للضعف تهاك به أن يتحكم، وليس بين هذين مدلة ولا نصف، وليس أحدهما من الآخر إلا كالتعبان من المصفور إذا عرض له، فسلط عليه الرعب من عينيه، فينتفض في قبضة أظفاره المقترة المسمومة حتى يردده فلا يستطيع حركة، ولا يتنفس بدنه بذعاء من الحياة. هي الشريعة التي تجعل إنسانها للقوى مقبرة لإنسانها الضعيف، فالقوى أبدأ آكل قد أرمت في نفسه تلك الجيف التي انتهشها وألقى بها في معدته، فتجفت وتمكنت، وتصادعت أرواحها المنتنة في حياته، فجملته متسرّعاً نفاذاً كأنما يريد أن يهرب بنفسه من نفسه التي لا يطيق جوها، لأنه جو خائف، تطوف فيه أشباح للفرائس الممكنة التي بطشت بها أنيابه وغالبه

هذه الحضارة للقارة التي تدنس روحها بالرم التي ضعفت أن تقاوم للقوة، لن يستطيع إلا أن تفسد العالم وتدنسه كما تدنس؛ فإنه محال أن تكون الشريعة مدنية نجسة، وتأتي الناس بخير طاهر مبارك ينسل أدران الإنسانية التي تنجمع عليها يوماً بعد يوم، ولا أن تخرج نفس الإنسان فيها مع الفجر ندية مشرقة رفاة تستقبل بفضائلها أعمال نهارها

فهذه هي شريعة الروح الطاهرة التي تنمطر من نواحيها برائحة جنة الخلد ؛ فانظر ما بينها وبين شرائع المدة التي جمعت أحشاءها مقابر للضعفاء تأكل كل منهم لتتسع بمعنى الجرعة الحيوانية ، وتقبض عن معنى الرحمة الإنسانية الإلهية

فهل يمكن أن يتعلم للعالم فيما يستقبل من أيامه على أساس هذا الهدى النوراني الذي جعل للنظام الاجتماعي سموًا بالإنسان كله على مراتبه كلها ؟ هل يمكن أن يفهم العالم حقيقة هذا التطهير التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا قدس » — أي طهرت — أمة لا يؤخذ لضعيفها من قوتها ؟
وبذلك آمن... إن وعد الله حق محمد محمد شاكر

صدر حديثاً كتاب :

رسالة الإخوان المسلمين

قصائد وأقاصيص

لأسماء الشعر والنثر

لومتين وهومير وشابوبيايه وجمي دوى موباساه

بقلم

احمد الزيات

يقع في زهاء ٣٠٠ صفحة
وتمت ١٥ قرشا ، ويطلب
من إدارة الرسالة ومن
جميع المكتبات الشهيرة .

أزدر بمض . والإيمان لا يسرف الننى والفقر ، والقوة والضعف ، والمراتب الحيوانية التي طبعها الطبيعة على تنازع البقاء وغلبة الأقوى ، بل هو معنى يوحد الناس حتى ليس لأحد فضل على أحد إلا بقدر منه ، وحتى إن العبد المملوك للعاجز ليرفمه إيمانه على من ملكه واستبد به واعتقد رقبته بحاله ، إذا لم يكن هذا المالك قد استحق بإيمانه مرتبة هذا العبد

وفي بعض الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء هداية إلى هذا الأصل ، فقد روى عن المروزي بن سويد أنه قال : نعت أبا ذرٍّ بالريذة ، وعليه حلة وعلى غلامه حلة ، فسألته عن ذلك فقال : إني ساءت رجلاً ، فميرته بأمة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذرٍّ ، أعيرته بأمة ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ! ! إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم

ولا ينتهي حجب متعجب من بلاغة صلى الله عليه وسلم ، وكيف ينزل كلامه تزيلاً في معانيه ، تدور بها دورة داعة لا تنتهي على نظام ثابت لا يتبدل . فقدم صلى الله عليه وسلم الأخوة بين المؤمنين لأنها هي الأصل الذي لا يتم معنى الإيمان ولا معنى الإنسانية إلا به ، ورد على هذه الأخوة ما يوجب المجتمع من مراتب للناس على الننى والفقر ، والقوة والضعف ، ألا وهي الخدمة التي يقوم بها النظام الاجتماعي فقال : « إخوانكم خولكم » ولم يقل : « خولكم إخوانكم » ، هذا مع أن أصل الخطاب إلى أبي ذر يتوجه إلى مقصود بذاته ، وهو خادم أو غلامه الذي سببه ، فكان أول ما يسبق إلى اللسان ، وأقرب ما يسرع إليه الهم ، أن يصين خادمه بالاجتهاد

ثم انظر كيف قال : « جعلهم الله تحت أيديكم » ، « فمن كان أخوه تحت يده » ؟ وكيف حرر الإنسان من رقة السبودية المتعاقبة على عنقه ، فجعله تحت يده يستظل ويتحرك في هذا الظل ، ولم يجعله في يده يتصرف فيه ويقبض عليه ويستنله ، فإن شاء حطمه قبضته . ثم درج على هذا الأسلوب البليغ حرقاً بعد حرف حتى قال : « فإن كلفتموهم فأعينوهم » ، وذلك زكاة للقوة التي بها ملك المالك ، واستخدام المستخدم . فإذا كان المؤمن قد قوى على تكليف ضيفه أن يعمل ، فهو أقوى على أن يشاركه إذا هجز أو قعد به الضيف الذي أساره إلى أن يرضى أن يخدم نفسه من كان أعلى يداً وأقوى قوة