

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 الجو ذاهبة وآية ،
وحيرة ساجحة فيها عقول البشر لا تدع قراراً لفكر ولا خيال ،
وسهام نافذة من البلايا تفتق نسج النفس الإنسانية فتقار رغبياً
بتمايا على الراقع والصلح . . . فيا له من بلاء مطبق على العالم
إطباق اليوم الصائف يسد بجره 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 يبرق 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
وأقسى ما أعانيه هو الفرع الذي يقاسيه جبراني حين
تولول صفارة الإنذار بثارة جووية في أعقاب الليل ، فهم
يتزهبون ويتواصون بالنزول إلى السرايب ليأمنوا شر الويل ،
فأترهب لا تراجمهم لحظة ثم أسلم جفوني إلى النوم العميق
الحياة ليست غالية جداً ، يا جبراني ، فلا تخافوا ولا تجزعوا
فأبنا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في أعماق السرايب ا

وما قيمة الحياة وهي دُنْيَا بِحَق ؟

ألم نشهد فيها غدر الصديق بالصديق ، ونوم الحليف عن
نصرة الحليف ؟

لن أقبل النزول إلى السرايب ولو سقطت السماء فوق
الأرض ا ولو كان أبنائي في مثل عزيمتي لأبنت عليهم الرحيل
إلى صرايب السلامة في سنترس

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

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

رُكِّي ببارك

هذا الإشكال الدائم الذي لا يحل ، وسأقت للناس إلى مرئى
من الشك وبؤ ، كلما ازدادوه غذاء زادهم بلاء ، فلا ينتهي من
ينتهي إلا إلى هلكة تدع فكرة الحياة خرافة عظيمة قد أخذت 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 الامنة للموتة
التي تشام نفسها وتشام من يعترض انصباها وسيلها . أنا اللذاب
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 والماملين عليها
الذين أفنوا أعمارهم في طلب الخير والفضيلة والحق والجمال ، وجعلوا
عملهم هداية الإنسان إلى أسبابها وسلوكوا له سبيلها ، ثم نظر
إلى هذه الحقبة من عمر الإنسانية فآراء قائلًا في صفة الإنسان
وما فيه من العون على درك هذه الحقائق ، والتجلى بها في حياته ؟
أم تراه يعرف للصورة وينكر المعنى ؟

المدنية الأوربية الحديثة هي التي استطاعت أن تنفذ بالعقل
في ضمير الحياة تستبسط منه ناموس الحياة التي تدب على الأرض
ومع ذلك فهي التي سلبت هذا العقل قدرته على الخضوع للروح
لتدعه بالنور المشرق الذي يستضيء به في رفع الإنسانية درجة بمد
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 غرماً
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 صرة
واحدة أن تضبط نوازع النفس ، وتردها إلى الطريق الواحد
الذي ينبني أن تصدر عنه ، حتى تكون كل أعمالها تقية ظاهرة
متشابهة . ذلك الطريق هو طريق الروح التي 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 البني والمدوان على الروح بالروح الشيطانية ، وعلى المقل بالمقل التمرد ، وكلما استحکم أمرها كانت الإنسانية ذاهبة إلى تبع نجس تنفس 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 أحمق . ولكن يبقى ذلك العمل الإنساني الذي يثبت للإنسان معاني النبيل المنحدرة في روحه من نبيل النور الأزلّي الذي بث الحياة بثماً في نفسه وفي أعماله ، وبهذا للعمل وحده يعرف الإنسان معنى للمفاداة في البسراء والضراء ، وفيها أرضى وما أسخط ، وتكون حاله في الحالين واحدة ، وذلك بأن تنسع روحه بالواجب الاجتماعي الروحي الذي يتراحم بإنسانيته في الكون كله ، فتقع اللذة منها موقع الألم ، وينزل الألم في منزل اللذة ، وتمسح للنظرة السامية عن الوجود كل للغباء الأرضي الذي يغفل بحاسن الحياة وتبدير الكلمة ظلمة للنفس : الحمد لله فيما سر وما ساء

وللمعمل الإنساني المستمد روحه من الجزاء الإلهي في الإنسان هو العدل والمساواة ، وقد جعلت الحضارة الحديثة معنى للعدل والمساواة صدقة يتصدق بها أغنياء قوم على فقراءهم ، وأقويائهم على ضعفائهم ، لا على معنى للصدقة في إخلاصها لله ثم للإنسانية ولكن على معنى التخفف من تعب الفنى وتمب للقوة

أما حقيقة العدل والمساواة ، فهي عمل الإنسان الأقوى في رفع الإنسان الأضعف إلى مرتبته ، فلا يزال هو يرتفع بقوته ، ولا يزال الضعيف يسمو معه 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 الأعلى على التعلق بالأدنى ، وكذلك لا يرتفع شيء من المجتمع لأنه أعلى للقدر على الارتفاع ، ولا يسقط الشيء الآخر منه لأنه لم يجد ما يتعلق 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 للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه

أطلقت هذه المدنية في الدم الإنساني كل ذئاب الشر والريذة ، نفرجت من مكائنها جائمة قد سلبها الجوع كل إرادة تحملها على بعض الورع الذي يكف منها ، فماتت في إنسانية الإنسان حتى "جبن" ، وتنزى في الأرض وحشاً يجعل شريعته المقدسة تتبع أحكامها من معدته ، ومن أحكام هذه المعدة ومطالبها ، وكذلك انقلب للنظام الاجتماعي في العالم من نظام روحي عقلي سام ، إلى نظام اقتصادي تجاري ضار ، الآكل والمأكول فيه سواء . لأن اللنية انمقدت في كليهما على الافتراض ، وما فرق بينهما إلا فرق القوة التي أعدت هذا للظفر ، وأسلمت ذلك إلى العجر ، فدفت به إلى رحي تدور بأسباب من الطغيان والنفجور وما هي شريعة المنة 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 جوهره على النزاع الذي لا تسامح فيه ، والأمر كله للقلبة : غلبة الأقوى ، لا غلبة الأهدل ، غلبة الحيلة لا غلبة الصدق ، غلبة البراعة لا غلبة الحق فهذه للشريعة هي شريعة إعزاز القوى ، لأن القوة تسوقه أن يتسلط ، وإذلال للضعيف ، لأن للضعف تهالك به أن يتحكم ، وليس بين هذين مدلة ولا نصفة ، وليس أحدهما من الآخر إلا كالتعبان من المصغور إذا عرض له ، فسلط عليه الرعب من عينيه ، فينتفض في قبضة أمتهم المقترة السمومة حتى يرددته فلا يستطيع حركة ، ولا يتنفس بدنه بذعاه 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 ، فتجيت وتمنت ، وتضاعدت أرواحها المنتنة في حياته ، فجملته متسرعاً تفضاً كأنما يريد أن يهرب بنفسه من نفسه التي لا يطيق جوها ، لأنه جو خائق ، تطوف فيه أشباح الفرائس المسكينة التي بطشت بها أنيابه وغالبه

هذه الحضارة القابرة التي تدنست روحها بالرّم التي ضعفت أن تقاوم للقوة ، لن يستطيع إلا أن تفيد العالم وتدنسه كما تدنست ؛ فإنه محال أن تكون الشريعة مدنة بحجة ، 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 شريمة الروح الطاهرة التي تمطر من نواحيها برائحة جنة الخلد ؛ فانظر ما بينها وبين شرائع المدة التي جمعت أحشاءها مقابلاً للضعفاء تأكل منهم لتتسع بمعنى الجرعة الحيوانية ، وتقبض عن معنى الرحمة الإنسانية الإلهية

فهل يمكن أن يتلوه 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 قدست - أي طهرت - أمة لا يؤخذ لضعيفها من قوتها » ؟
وبلك آمن... إن وعد الله حق محمد محمد شاكر

صدر حديثاً كتاب :

رسالة الإخوان المسلمين

قصائد وأقاصيص

لأسراء الشعر والنثر

لدمريين وهو محمد رشاد بديان وجمي دوى مرماساه

يقدم

احمد حسن الزيات

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

أزدر بعض . والإيمان لا يسرف للنفي والافتقر ، والقوة والضعف ، والمراتب الحيوانية التي طبعتها 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 المرور بن سويد أنه قال : نعت أبا ذرٍّ بالريذة ، وعليه حلة وعلى غلامه حلة ، فسألته عن ذلك فقال : إني سائيت 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 تكفوم ما يلبسهم ، فإن كفتموم فأعينوم

ولا ينتهي حجب متعجب من بلاغته 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 النفي والافتقر ، والقوة والضعف ، والأولى الخطة 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 بالابتداء

ثم انظر كيف قال : « جعلهم الله تحت أيديكم » ، « فمن كان أخوه تحت يده » ؟ وكيف حرر الإنسان من رقة البيودية لتقابضة على عنقه ، فجعله تحت يده يستظل ويتحرك في هذا الظل ، ولم يجعله في يده يتصرف فيه ويقبض عليه ويستنله ، فإن شاء حطمته قبضته . ثم درج على هذا الأسلوب البليغ حرفاً بعد حرف حتى قال : « فإن كفتموم فأعينوم » ، 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 أصاره إلى أن يرضى أن يخدم نفسه من كان أعلى يداً وأقوى قوة