

قَبِيضَاتُ
عَيْنِ الرَّسُولِ

مَحَبَّةُ قَطِبِ

قَبَسَاتُ مِنَ الرَّبِّ

الطبعة الشرعية الثامنة
١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م
الطبعة الشرعية التاسعة
١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م
الطبعة الشرعية العاشرة
١٤١٢هـ - ١٩٩٢م
الطبعة الشرعية الحادية عشرة
١٤١٢هـ - ١٩٩٢م
الطبعة الشرعية الثانية عشرة
١٤١٥هـ - ١٩٩٥م
الطبعة الشرعية الثالثة عشرة
١٤١٨هـ - ١٩٩٧م
الطبعة الشرعية الرابعة عشرة
١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م
الطبعة الشرعية الخامسة عشرة
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مجمع جعفر الطنج مستوفزة

© دار الشروكة

أسسها محمد العتم عام ١٩٦٨

القاهرة: ٨ شارع سيديويه المصري

رابعة العدوية - مدينة نصر - ص.ب. ٣٣ الجانوراما

تليفون: ٤٠٢٣٣٩٩ - فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: email: dar@shorouk.com

محمد قطب

قِيَمَاتُ مِنَ الرَّسُولِ

دار الشروق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »
سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

مقدمة الطبعة الشرعية الخامسة

تصدر هذه الطبعة (عام ١٣٩٨ هـ) ونحن على مقربة من نهاية القرن الرابع عشر الهجرى وبداية القرن الخامس عشر .

وما أحوجنا - في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا - أن نراجع مسيرتنا خلال تلك القرون ، على ضوء الكتاب والسنة ، اللذين أخرجنا من قبل « خير أمة أخرجت للناس » واللذين هما معيار خيرية هذه الأمة . فعلى قدر استقامتها عليهما تتحقق خيريتها ، وعلى قدر انحرافها عنها تظل تنحدر حتى تصير إلى ذلك الغشاء الذى تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو يرى تلك الفترة العصيبة بنور الوحي : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : لا ! إنكم كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل . . . »

واليوم تقوم - على هدى الكتاب والسنة كذلك - حركات بعث إسلامي في كل أرجاء العالم الإسلامى ، يرجى أن تنقذ هذا الغشاء من وهدهته ، وتعيده « خير أمة أخرجت للناس » .

فما أحوجننا أن نتعرف على كتاب ربنا الكريم ، وما
أحوجننا كذلك أن نقبس « قبسات من الرسول » - صلى الله
عليه وسلم - نقوم بها ما أعوج في حياتنا من خطوات . .
ومازلت أرجو أن يصدر مزيد من الكتب والدراسات
التي يتناول فيها الكتاب سيرة الرسول - صلى الله عليه
وسلم - وأحاديثه بالطريقة التي تقر بها لهذا الجيل ، وتقرب
هذا الجيل كذلك من الإسلام .
والله الموفق إلى ما فيه الخير

محمد قطب

مقدِّمة الكتاب

لا أحسب أحداً من البشر نال من الحب والإعجاب ما ناله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فإن أتباعه المؤمنين لا يمنعهم من تقديسه شيء إلا نهى الله لهم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس لأحد سواه . ومع ذلك فإن درجة الحب التي يتوجهون بها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تكاد تفلت أحياناً في قلوب بعض المسلمين فلا يمسكها هذا النهى إلا بجهد جهيد ، وإن بعضهم لتصيبه حالات من الوجد في حب الرسول حتى لينسى نفسه ، وتختلج مشاعره وقسيات وجهه ، وتنهمر عيناه بالدموع ، ثم لا يفيق من قريب حتى بين « أجف » المسلمين قلباً ، وأغلظهم مشاعر (إن صح أنهم مسلمون مع ذلك) ، لن تجد منهم من لا يتوجه للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالحب والتعظيم ، ولو كان يعبد الله على حرف ، ولا يقيم كثيراً من قواعد الدين !

أما غير أتباعه فقد هاجمه كثير منهم ، ومع ذلك فإن أغلبية عظيمة من هؤلاء لم تملك نفسها من الإعجاب بشخصه ، بصرف النظر عن دينه ، فقالوا عنه إنه رجل عظيم ، وقالوا إنه يملك الصفات التي تحبب إليه الناس .

نعم . . لا أحسب أحداً من البشر نال من الحب والإعجاب ما ناله محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ومع ذلك فلإني أحسب أن كثيراً من المسلمين ، وخاصة في هذه الأعصر

الحديثة ، لا يقدرّون الرسول حق قدره ، حتى وهم يتوجهون إليه بالحب ، بل حتى وهم ينحرفون بهذا الحب إلى لون من التقديس !
ذلك أنه حب سلبى لا صدى له في واقع الحياة !
وإن صورة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قلوب هؤلاء المسلمين لتعانى عزلة وجدانية عميقة .

إنه هنالك في أعماق أعماقهم . إنه روح نورانية شفيفة ، إنه سنى مشرق ، إنه ومضات من النور الرائق والشعاع المتألق . إنه روح سارية في حنايا القلب وفي أنحاء الكون . . ومع ذلك فهو ليس حقيقة واقعة !
إنه حقيقة « صوفية » منعزلة في الوجدان ، واصله إلى آخر أعماقه ، ولكنه ليس صورة حية متحركة في واقع الحياة ، شاخصة بلحمها ودمها ، وأفكارها ومشاعرها ، وتنظيياتها وتوجيهاتها ، وهدمها وبنائها ، ومادياتها وروحانياتها سواء !

ولا شك أن هذه العزلة أسباباً تاريخية . . .

ففى عهد أبى بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منعزلاً في وجدان المسلمين .

كان المسلمون قريبى العهد به ، مازالوا يعيشون مع ذكراه الحية في نفوسهم ، وصوره الشاخصة في مخيلتهم ، في غدوه ورواحه ، وحره وسلمه ، وعبادته وعمله . صورة متكاملة تشمل الحياة كلها في أعماق الضمير وفي واقع المجتمع على السواء .

ولكن قرب العهد لم يكن وحده السبب في إحساس المسلمين به حياً في نفوسهم ، متكاملأ في مشاعرهم . وإنما كان إلى جانب ذلك سبب على أعظم

جانب من الأهمية ، هو امتداد تعاليم الرسول ومنهجه التربوي في تصرفات
أبي بكر وعمر وطريقة سياستها لأمر المسلمين .

لقد أحس المسلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى بتعاليمه
ومنهجه ، حتى وإن غابت ذاته الرفيعة عنهم في عالم الحس .

وما عالم الحس من واقع النفس ؟

إن الأشياء لا تقاس بوجودها أو عدم وجودها في عالم الحس . وإنما تقاس
بمقدار ما توجد في عالم النفس ، وبالمساحة التي تشغلها من المشاعر والأفكار
والسلوك .

ولا شك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان « موجوداً » في نفوس
المسلمين على عهد أبي بكر وعمر ، وعلى مدار الأجيال التي لم تره بعد ذلك ،
أضعاف أضعاف ما كان موجوداً في نفس أبي جهل أو غيره من المشركين ، ممن
رأوه رأى العين ، وجالدهم وجالدوه ، ولكنهم لم يؤمنوا به ، ولم يقووا على حبه
فأبغضوه .

وعلى هذا الأساس وحده نقيس وجود الرسول - صلى الله عليه وسلم - في
نفوس المؤمنين وغير المؤمنين .

وعلى عهد الشيخين كانت الحياة كلها محكومة بتعاليم الإسلام وروحه ،
وكان الشيخان على قمة البشرية بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - ، يتطلع
الناس إليهما في تصرفاتهما ، وسلوكهما ، ومشاعرهما ، وأفكارهما فيدركون
القبس الخالد الذي يقبسان منه ، ويرون الرسول - صلى الله عليه وسلم - رأى
الواقع في قلبيهما الكبيرين ، فيعيشون في ظلها مع الرسول فوق ما يعيشون معه
في ذكرياتهم الخاصة ، ووجداناتهم التي كانت بدورها قد شحنت بتلك
القبسات المشرقة من قبسات الرسول .

وجاء عثمان رضى الله عنه فسار في أول عهده على هدى الشيخين ما استطاع ، ولكن رويداً رويداً أخذ نفوذ مروان بن الحكم ومنهجه يغلبان على الحكم ، وعثمان رضى الله عنه تثقله السن . وبدأ المسلمون يحسون بافتراق الطريق . وبدأت الصورة المتكاملة للرسول - صلى الله عليه وسلم - تنحسر شيئاً فشيئاً إلى داخل النفوس ، بعد أن كانت ملء النفوس وملء الحياة معاً وعلى نسق واحد .

وكلما انفرجت الشقة بين الواقع المشهود وبين تعاليم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهاته ، زادت صورته انحساراً في نفوس المسلمين ، حتى ينتهى الأمر إلى أن تصبح « مثلاً » متألماً في أعماق الوجدان ، لا صورة حية في العيان ، مثلاً منعزلاً عن واقع الحياة ، لا يحكمها ولا يرسم منهجها ، ولا يتجه الشعور إليه لتسيير دفتها ا

ولكن أجيالاً متطاولة مضت قبل أن تتم العزلة في صورتها العنيفة التى تقوم اليوم في قلوب المسلمين .

كان الحكم في البلاد الإسلامية - رغم بعده التدريجى عن روح الإسلام - يقوم باسم الإسلام ا

وكان المجتمع إسلامياً رغم فساد الحكام ا

نعم . لقد ظل المجتمع في الريف والمدن البعيدة عن العواصم إسلامياً قرابة ألف سنة ، لا يتأثر بفساد الحكم ، ولا تصل إليه العدوى من العاصمة المنحلة التى فيها القصور الماجنة ، وصور الحياة الدنسة .

وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يحكم في العاصمة ، ولا يرسم سياسة المال ، ولكنه كان يُحْكِم الروابط بين قلوب المسلمين في الريف والمدن البعيدة ، فتقوم بينها حبة الإسلام وتكافل الإسلام وتراحم الإسلام ، في الوقت

الذى كانت « البيئة الزراعية » المماثلة في أوروبا تقوم على علاقة السادة والعبيد : سادة لهم الأمر كله والملك كله ، وعبيد ليس لهم من الأمر شيء سوى العبودية المطلقة والانعدام الدليل .

في تلك الأثناء كانت بقية من صورته - صلى الله عليه وسلم - لم تنزل بعد في وجدان المسلمين . ورغم أن المذاهب « الصوفية » كانت نشيطة في المجتمع الإسلامى كله في ذلك الوقت ، والصوفية تخرج إلى العزلة عن الحياة والبعد عن مجالدها ، إلا أن هذه المذاهب قد أدت دوراً تاريخياً في منع المجتمع الإسلامى من التفكك ، والإبقاء عليه مترابطاً « بأخوة » الصوفية كما أنها في غير قليل من الأحيان كانت تدخل معترك السياسة ولو من وراء ستار . .

أما العزلة الكاملة الموحشة المرهوبة ، فقد تمت وأحكمت حلقاتها حين بُعِدَ الحكم والمجتمع كلاهما عن الإسلام : اسمه وروحه ، وصار الغرب هو الذى يحكم السياسة والمجتمع : باسمه الصريح حيناً ، وعلى يد صنائعه النافرين من الإسلام حيناً آخر . وصار المجتمع الإسلامى صورة متحللة فاسدة من الأفكار الغربية عن الحياة . لا هى اسلامية كما كانت ، ولا هى نسيج واحد متميز ، ولا تملك حتى القوة المادية التى يملكها الغرب ، وإنما هى مسخ مشوه لا وحدة له ولا كيان .

عندئذ لم يعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - « موجوداً » أصلاً في واقع الحياة . لم يعد كياناً حياً شاخصاً بلحمه ودمه ، وأفكاره ومشاعره ، وتنظيياته وتوجيهاته ، ومادياته وروحانياته . وانحصر وجوده في مشاعر الناس السلبية ، في أعماق أعماقها . . في حالات الوجد والهيام . . أصبح صورة . . مجردة صورة مثالية . لا يمسكها إلا الحب العنيف أن تكون أسطورة معلقة في الخيال ا
يا حسرة على العباد ا

كيف جاز لهم أن يصنعوا ذلك ؟ كيف جاز لهم أن يبددوا أكبر طاقة بشرية كونية في هذا الوجود ، فينحسروا بها في عزلة عن الحياة ؟ وهل رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الذى يصنع معه هذا الصنيع ؟ الرسول الذى كان طاقة حية متحركة فعالة هادمة بناءة لا تكف لحظة عن النشاط ؟ الرجل الذى كان كله حياة في واقع الأرض ، يصبح معزولاً عن واقع الأرض ؟ ومن أين أتباعه ومحبيه ؟

لو عاش - صلى الله عليه وسلم - في صومعته . . .

لو كان « فيلسوفاً » ممن ينشئون الأفكار ويعجزون عن التنفيذ . . .

لو كان ممن يتحدثون عن « الأحلام » الجميلة و « المثل » الرفيعة ولا يبين لهم في واقع الأرض كيف تكون الطريق .

لو أنه كان « شاعراً » أو « كاهناً » . . .

لو أنه كان شيئاً من هذا كله لجاز للناس أن يعزلوه في وجدانهم ، فيمنحوه الحب « النظرى » والإعجاب المجرد ، ثم . . . لا يلتفتوا إليه وهم يواجهون عالم الواقع ويضربون في مناكب الأرض .

أما وهو الذى بين لهم كيف يضربون في مناكب الأرض . . . أما وهو الذى أمسك المعول بيده فهدم الباطل أمام أعينهم وبنى بدله صرح الحق . . . أما وهو الذى حارب معهم وأقام السلم . . . وشيد بناء الدولة لهم لبنة لبنة حتى قام شاهقاً لا يطاوله بناء على الأرض . . . وأكل معهم وشرب ، وصحبهم وصحبوه ، وعاش أمامهم كل لحظة من لحظات الحياة ، وكل وجدان من وجداناتها وكل سلوك ، ورأوه « يتصرف » في كل شأن من الشؤون كبيرها وصغيرها ، ليكون تصرفه سنة تحتذى ، ويكون فيه أسوة حسنة للناس . . .

أما وهو هذا كله فأى جرم في تبديد هذه الطاقة البشرية الكونية الكبرى ،
وحصرها في داخل الوجدان ١٢

وهل جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - لينعزل في الوجدان ، والدين الذي
جاء به هو الدين الذي يأبى الانعزال في الوجدان ١٢

إن أبرز سمة في هذا الدين أنه دين الظاهر والباطن على حد سواء .
لا يرضى أن يكون الظاهر نظيفاً والباطن غير نظيف ، فيصبح رثاء الناس . ولا
يرضى أن يكون الباطن نظيفاً ولا صدى له في الظاهر فيفقد مهمته ومعناه . إنه
الدين الذي يجعل العمل عبادة . . ورسوله - صلى الله عليه وسلم - هو
الرسول الذي ظل حياته كلها يتعبد بالعمل . . العمل المثمر النافع الظاهر
للعيان .

فكيف جاز بعد هذا كله أن يتحول في قلوب المسلمين إلى مثال منعزل ،
ولو كان أرفع مثال على الأرض وأنبى مثال ١٢

* * *

ولقد كان إحساسى بالرسول الكريم دائماً هو إحساسى بالواقع المجسم ،
لا بالخيال المحلق في الفضاء .

وكانت تهز وجداني هزاً عنيفاً هذه الصورة المعروفة في كتب السيرة كلما
قرأتها : « كان يمشى وكأنه يتقلع من الأرض . . . » وترتسم في خيالي صورة
رائعة ، حية شاخصة ، ممتلئة بالحياة ، متوفزة النشاط . . عظيمة في هذا
كله عظمة لا تحد . وانظر إلى الصورة التي تجسمت في خيالي فأرى النور الرائق
الصافي يشع من أعماق روحه - صلى الله عليه وسلم - ، وينفذ إلى أعماق
نفسى ، ويغلبني الوجدان وأنا أنظر إلى هذه الروح الصافية العميقة الشفافة
المشعة ، ومع ذلك فلا تلبث صورته أن تتحرك . . وأراه - صلى الله عليه وسلم -

بمشى وكأنه يتقلع من الأرض . أراه . . بمقدار ما تطيق روحى أن تصل إليه . . متحركاً يضرب فى مناكب الأرض ، ويشق طريقه فى قوة وثبات وتمكن ، ويقيم البناء كله لبنة لبنة . . وأراه فى مواقفه النفسية الدقيقة العميقة ، فأكاد ألمس النفس الجياشة المتحركة الدافقة . وأراه فى لحظات تعبده ، والنور يتألق من روحه ومن طلعتته ، فأحس كأن هذا النور يتحرك . . يتحرك ممتداً حتى يشمل الفضاء .

الحركة الحية المتوفرة هى فى نفسى صورة الرسول - صلى الله عليه وسلم .

ومن ثم لا أحس بها منعزلة فى الوجدان . .

ثم أرى العزلة التى تعانيها صورته فى وجدان المسلمين ، فأعجب للناس كيف يحبونه كل هذا الحب ، ثم لا يتدبرون حياته للقدوة والأسوة كما قال لهم ربهم فى كتابه المبين ١٩

وليس هذا كتاباً فى سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ا

وإنما هو جهد متواضع كل همى منه أن أحاول إخراج صورة الرسول من عزلتها الموحشة فى قلوب المسلمين .

هدفى أن أقول للناس تدبروا بعض أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وانظروا كيف كانت كل كلمة يقولها منهج تربية ومنهج سلوك ومنهج تفكير ومنهج حياة . .

إنها مختارات متفرقة من الأحاديث ، أو « قبسات من الرسول » كما أسميتها ، كل منها يصلح أن يكون أحد « مفاهيم الإسلام » ، مفاهيمه الواقعية الضاربة فى مناكب الأرض ، المتلبسة بصميم الحياة .

وليست هذه المختارات استقصاء لكل المفاهيم ، ولا استقصاء لكل ما قيل
ى من هذه المفاهيم . وإنما هى مجرد مختارات كتبتها كما خطرت ببالي .
سبى منها أن تفتح الطريق .
اللهم وفقنى . . وأوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علىّ . . إني لما
ت إلى من خير فقير . . .

محمد قطب

فَلْيَغْرَسْهَا ..!

« إن قامت الساعة ويبدأ أحدكم فسيلة ، فاستطاع ألا تقوم حتى يخرسها ،
فليخرسها فله بذلك أجر »^(١)

ولعل آخر ما كان يدور في ذهن السامعين أن يقول لهم الرسول - صلى الله
عليه وسلم - ذلك الحديث !

ولعلمهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآخرة ،
ويحثهم على العمل لها ، ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل
اليوم الأكبر : يوم الحساب الذي تدان فيه النفوس . . لعلمهم توقعوا أن يقول
لهم : فليسرع كل منكم فليستغفر ربه عما قدمت يداه ، وليتوجه لله بدعوة
خالصة أن يميته على الإيمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى . . ولعلمهم توقعوا
أن يقول لهم : أسرعوا فانفضوا أيديكم من تراب الأرض . . وتطهروا . اتركوا
كل أمور الدنيا وتوجهوا بقلوبكم إلى الآخرة . انقطعوا عن كل ما يربطكم
بالأرض . اذكروا الله وحده . توجهوا إليه خالصين من كل رغبة في الحياة ،
حتى إذا ذهبتم إلى ربكم ، ذهبتم وقد خلصت نفوسكم إليه ، فيقبل أوبتكم
ويظلكم بظله ، حيث لا ظل إلا ظله .

ولو قال لهم ذلك فهل من عجب فيه ؟

أليس الطبيعي وقد تيقن الناس من القيامة أن ينصرفوا للحظة المرهوبة ؟

(١) ذكره علي بن العزيز في المنتخب بإسناد حسن عن أنس رضى الله عنه . «عمدة القارئ
في شرح صحيح البخارى لبدر الدين العيني ، باب الحرف والزراعة » .

أليس الطبيعي والهول المهول على الأبواب أن ينسلخ الناس من كل وشيجة تربطهم بالأرض ، ويتطلعوا في رهبة الخائف وذهول المرتجف إلى قيام اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد ؟

فإذا قال لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - : لا تقفوا مدهولين مرجوفين مرعوبين ، ولكن توجهوا إلى الله أن ينقذكم من هذا الكرب العظيم ، أخلصوا له الدعاء فهو قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . هلموا تطهروا ، وصلوا إلى الله خاشعين . .

إذا قال لهم الرسول ذلك وضع البلسم الشافي على الأرواح المكلومة . وقد وضع يده الحانية يربت بها على النفوس المهتزة المزلزلة الراجفة فتطمئن . وقد فتح الكوة التى يطل منها على القلوب المكفهرة المدعورة بصيص الأمل والأمن والرجاء . .

ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل شيئاً من ذلك كله الذى توقعه السامعون .

بل قال لهم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر !
قال لهم : إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يفرسها قبل أن تقوم الساعة فليفرسها . . فله بذلك أجر !

يا الله ! يفرسها !؟ وما هى ؟ فسيلة النخل التى لا تثمر إلا بعد سنين ؟
والقيامه فى طريقها إلى أن تقوم ؟ وعن يقين ؟ !

يا الله ! لن يقول هذا إلا نبي الإسلام خاتم النبيين !
الإسلام وحده هو الذى يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه ، ونبي

الإسلام وحده هو الذى يمكن أن يبتدى هذا الهدى ، ويهدى به الآخرين !
وهذا تاريخ الأرض كلها . . ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول !

* * *

وهى كلمة بسيطة لا غموض فيها ، ولا صنعة ، ولا « تفنن » . كلمة -
رغم غرابتها لأول وهلة ، وبدورها للفكر على غرة - تخرج بسيطة كبساطة
الفطرة ، عميقة كعمق الفطرة ، شاملة واسعة فسيحة ، تضم بين دفتيها منهج
حياة . . منهج الحياة الإسلامية .

كم من معنى تستخلصه النفس من الكلمات البسيطة العميقة في آن .
أول ما يخطر على البال هو هذه العجيبة التى يتميز بها الإسلام : أن طريق
الآخرة هو هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق !
إنهما ليسا طريقين منفصلين : أحدهما للدنيا والآخرة للآخرة ! وإنما هو
طريق واحد يشمل هذه وتلك ، ويربط ما بين هذه وتلك .

ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة . وطريق للدنيا اسمه العمل !
وإنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة . وهو طريق لا يفترق
فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل . كلاهما شىء واحد في نظر
الإسلام . وكلاهما يسير جنباً إلى جنب في هذا الطريق الواحد الذى لا طريق
سواه !

العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر . إلى آخر خطوة من خطوات
الحياة ! يفرسها والقيامه تقوم هذه اللحظة . عن يقين !

وتوكيد قيمة العمل ، وإبرازه والحض عليه ، فكرة واضحة شديدة
الوضوح في مفهوم الإسلام . ولكن الذى يلفت النظر هنا ليس تقدير قيمة

العمل فحسب ، وإنما هو إبرازه على أنه الطريق إلى الآخرة الذى لا طريق
سواه .

وقد مرت على البشرية فترات طويلة فى الماضى والحاضر ، كانت تحس
فيها بالفرقة بين الطريقتين . كانت تعتقد أن العمل للآخرة يقتضى الانقطاع
عن الدنيا ، والعمل للدنيا يزحم وقت الآخرة !

وكانت هذه الفرقة بين الدنيا والآخرة عميقة الجذور فى نفس البشرية ، لا
تقف عند هذا المظهر وحده ، وإنما تتعداه إلى مفاهيم أخرى تتصل بالكيان
البشرى فى مجموعه .

فالدنيا والآخرة مفترقتان .

والجسم والروح مفترقتان .

والمادى يفترق عن « اللامادى » .

والفيزيقا - بلغة الفلاسفة - تفترق عن الميتافيزيقا .

والحياة العملية تفترق عن الحياة المثالية أو عن مفاهيم الأخلاق . إلى آخر
هذه التفرقات التى تنبع كلها من نقطة واحدة ، هى التفرقة بين الدنيا
والآخرة ، أو بين الأرض والسماء . وحين تعيش البشرية على هذه الفكرة المفرقة
الموزعة ، تعيش ولا جرم فى صراع دائم محير مضلل . تعيش موزعة النفس
منهوبة المشاعر . لا تحس بوحدة تجمع كياناتها ، أو رابط يربط أشتاتها . فلا
تعرف الراحة ولا تعرف السلام .

والفرقة بين الأهداف المتعارضة شقوة قديمة وقعت فيها البشرية وما تزال
واقعة .

وقد كانت تؤدي فى القديم إلى عزلة بعض الناس وتنسكهم ، وتكالب

آخرين على الحياة يجعلونها همهم الأوحاد ، ينتهبون ما فيها من متعة قبل وقت القوات ، فتملكهم شهواتهم ولا يملكون أنفسهم منها ، وتقتلهم في نهاية الأمر . . . يستوى أن توردهم موارد الحتف ، أو تشقيهم بالتعلق الدائم الذى لا يهنا ولا يستقر .

وما تزال هذه الفرقة تؤدي إلى نتائجها تلك في العالم الحديث . ولكنها تزيد في « مدنيتنا » الحاضرة حتى تبلغ مبلغ الجنون ا وحالات الهستيريا ، وضغط الدم واضطراب الأعصاب ، والجنون الكامل ، والانتحار . . . تتزايد في ظل الحضارة الحديثة إلى درجة خطيرة تؤذن بتدمير الطاقة البشرية وتفتيتها ، وهى صدى لتلك الفرقة التى توزع النفس الواحدة في وجهات شتى ثم لا تربط بينها برباط^(١)

والكيان النفسى بحكم فطرته التى فطره الله عليها . . . وحدة .

وحدة تشمل الجسم والعقل والروح . تشمل « المادة » و « اللامادة » تشمل شهوات الجسد ورغبات النفس وتأملات العقل وسبحات الروح . تشمل نزوات الحس الغليظة وتأملات الفكر الطليقة ورفرفات الروح الطائرة . ولا شك أن جزئيات هذا الكيان متعارضة ، وأن كلاً منها جانح في اتجاه . . .

ذلك إذا تركت وشأنها ، ينبت كل ثابت منها على هواه ا

ولكن العجيبة في هذا الكيان البشرى ، عجيبة الفطرة التى فطره الله عليها ، أن هذا الشتات النافر المنتشر ، يمكن أن يجتمع ، يمكن أن يتوحد ،

(١) جاء في إحصاء طبي أن عشرة في المائة من الأمريكيين مصابون بالصداع الدائم كمرض ، أى أنه ليس الصداع الطارئ الذى تشفيه المسكنات ، وإنما هو صداع دائم لايشفى ا ثم قال التقرير إن هذه النسبة آخذة في الارتفاع

يمكن أن يترابط ، ثم يصبح - من عجب - في وحدته تلك وتربطه ، أكبر قوة على الأرض ! ذلك حين تقبس الذرة الغانية من حقيقة الأزل الخالدة ، فتشتعل وتتوهج ، وتصبح طليقة ، كالنور . . تمتزج فيها المادة واللامادة فهما سواء !

والطريق الأكبر لتوحيد هذا الشتات النافر المنتشر، وربطه كله في كيان، هو توحيد الدنيا والآخرة في طريق !

عندئذ لا تتوزع الحياة عملاً وعبادة منفصلين . ولا تتوزع النفس جسماً وروحاً منفصلين . ولا تتوزع الأهداف عملية ونظرية ، أو واقعية ومثالية لا تلتقيان !

حين يلتقى طريق الدنيا بطريق الآخرة ، وينطبقان فهما شيء واحد ، يحدث مثل هذا في داخل النفس ، فتتقرب الأهداف المتعارضة . ويلتقى الشتات المتناثر ، ثم ينطبق الجميع فهو شيء واحد . وتلتقى النفس المفردة - بكيانها الموحد - تلتقى بكيان الحياة الأكبر ، وقد توحدت أهدافه وارتبط شتاته ، فتتلاقى معه ، وتستريح إليه ، وتنسجم في إطاره ، وتسبح في فضائه كما يسبح الكوكب المفرد في فضاء الكون لا يصطدم بغيره من الأفلاك ، وإنما يربطها جميعاً قانون واحد شامل فسيح .

والإسلام يصنع هذه العجيبة !

ويصنعها في سهولة ويسر !

يصنعها بتوحيد الدنيا والآخرة في نظام .

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » (١)

(١) سورة القصص [٧٧] .

« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » (١)

وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - الترجمة الكاملة الصادقة للحقيقة
الإسلامية . ومن ثم كانت الدنيا والآخرة في نفسه طريقاً واحداً ونهجاً واحداً
و « حسبة » واحدة .

أى عمل من أعماله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقصوداً به وجه الله
والآخرة ؟

وأى لحظة كف - صلى الله عليه وسلم - عن العمل في الدنيا ، والعمل
لإصلاح الأرض ؟

حتى الصلاة . . ألم يكن صلوات الله وسلامه عليه يستعين فيها الله أن
يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل ، ورسالته هي هداية الناس في
الأرض ، ليعرفوا الله واليوم الآخر ؟

حلقة واحدة لا تنقطع : العمل والعبادة ، والدنيا والآخرة ، والأرض
والسواء !

والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو القدوة والأسوة الحسنة ، وهو واضع
المنهاج العمل لتحقيق الإسلام في عالم الواقع . والرسول - صلى الله عليه وسلم -
لم يعتزل الناس ليتطهر لربه في معزل . فعباداته يقضيها أمامهم ومعهم وهم في
صحبة منه . فإذا كان يخلو إلى ربه في جنح الليل يتعبد ، فكل نفس بشرية
تهفو إلى الخلوة حيناً من الوقت ، وكل نفس تملك أن تصفو في هذه الخلوة فوق
ما تصفو في حضرة الآخرين . ولكن المهم أنه في أعرق خلواته وأصفها

(١) سورة الأعراف [٣٢] .

لا ينسى أنه رسول الله ، المكلف بأداء رسالة الله .

والرسول يجارب في سبيل الله . ويسالم في سبيل الله . ويدعو الناس إلى سبيل الله . ويأكل باسم الله . ويتزوج على سنة الله . ويهدم ويبني ، ويحطم وينشئ ، ويهاجر ويتوطن . . كل ذلك في سبيل الله ، واليوم الآخر ، يوم يلقي الله . فكل عمله إذن عبادة يتوجه بها إلى الله . والطريق أمامه طريق واحد . . هو الطريق إلى الله . . .

وهو يسير في هذا الطريق الأوحيد الذي لا طريق غيره ، يسير قدماً لا يتلفت ولا يتحول . . ولا يكف عن المسير . .

إلى آخر لحظة من حياته - صلى الله عليه وسلم - كان يسير في الطريق . كان يعمل في الدنيا وهو يبغى الآخرة ، ويعمل للآخرة بالعمل في الأرض . حتى حين نزلت الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » وأحس عمر - رضى الله عنه - أنها النهاية فدمعت عيناه . . حتى في مرض الموت . . حتى في اللحظة الأخيرة لم يزايله انشغاله بأمور الدنيا . . بأمور الناس . . بإصلاح الأرض . . بهداية البشرية . . برسم المنهج الذي يسرون عليه . . بتوطيد أركان الدين وتوثيق عراه . .

وكان يقول والوجع يشتد عليه - صلى الله عليه وسلم - : « إيتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً . . » . كانت في يده الفسيلة وكان يفرسها . .

ولم يدع يديه منها - صلى الله عليه وسلم - حتى فاضت روحه الكريمة الطاهرة إلى مولاه . .

وإن في ذلك لدرساً يقتدى فيه المسلمون بنبيهم ، ويهدون به البشرية الضالة إلى سواء السبيل .

يتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة .

يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة ، وإنما هو صميم الحياة . ليس عزلة عن تيار الحياة الصاخب المضطرب فلا يركبون فيه مركبهم مع الراكبين .

وأنهم لا يرضون ربهم ولا يخدمون دينهم إذا أحسوا أنه ينبغى عليهم أن ينسوا الله والدين إذا دخلوا معترك الحياة وعملوا لإصلاح الأرض .

لن يرضوا الله ولن يخدموا الدين إذا دخلوا المدرسة أو الجامعة أو المعمل أو المصنع أو المتجر وفي حسابهم أنهم الآن يعملون للأرض ويعملون للدنيا ، وأنهم في لحظة أخرى حين يفرضون من عمل الأرض سيعودون - إذا عادوا - إلى الله ، فيعيدونه ويتوجهون إليه !

كلا ! ليس ذلك من الإسلام !

إنما الإسلام أن يأكلوا باسم الله ، ويتزوجوا باسم الله ، ويتعلموا باسم الله وفي سبيل الله ، ويعملوا ويتتجروا ويتقنوا ويستعدوا . . في سبيل الله . لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة ، ولا الآخرة عن الدنيا ، لأنها طريق واحد لا يفترقان .

وحين يتعلم المسلمون ذلك : حين يتعلمون أنهم إذا درسوا الطاقة الذرية واستخدموها في السلم والحرب يمكن أن يكونوا متصلين بالله وفي سبيل الله . حين يتعلمون أنهم وهم يدرسون النظم السياسية والاقتصادية والإصلاح الاجتماعي ، أو يطبقونها على الناس وهم يسوسون أمورهم ، يمكن أن يكونوا متصلين بالله وفي سبيل الله . حين يتعلمون أنهم وهم في خلوتهم مع أزواجهم يحققون هدف الحياة الأكبر ، يمكن أن يذكروا اسم الله ويكونوا في سبيل الله . .

حين يتعلمون أن عملاً واحداً من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن يخرج عن الطريق إلى الآخرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إلى الله . . .

بل حين يتعلمون أنه لا يمكنهم أن يخدموا الآخرة إلا بإصلاح الدنيا ، ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق الأرض ، وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلها ، وإلا فلن يصلوا إلى رضوان الله . . . حين ذلك يكونون مسلمين حقاً . . .

وحين ذلك يكونون قدوة للأمم كلها على سطح الأرض ، كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو قدوتهم .

« ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » .

عندئذ يكون لديهم ما يعلمونه للعالم كله ، وللغرب المفتون خاصة . الغرب الذي أصابه الجنون فقام بحريين متواليين في ربع قرن ، وهو اليوم يستعد لتدمير الأرض !

يستطيعون أن يقولوا للناس في كل الأرض : لقد ألغيتم « الله » من حسابكم لأنكم ظننتم أنه يعوقكم عن تعمير الأرض ، وعن تعلم العلم ، وعن استغلال طاقة الأرض ، وعن الاستمتاع بالحياة ! ولكنه في الواقع ليس كذلك !

إنه يدعو إلى كل هذا الذي تهفون إليه : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ » وإنما يريد فقط أن توحدوا طريقكم ، فلا تجعلوا طريقاً للدنيا وطريقاً للآخرة منفصلتين ، وإنما طريق واحدة للدنيا والآخرة ، هي الطريق إلى الله .

* * *

وليس هذا هو الدرس الوحيد الذى نتعلمه من هذا الحديث العجيب .

فلا يأس مع الحياة !

والعمل فى الأرض لا ينبغى أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من

النتيجة !

فحتى حين تكون القيامة بعد لحظة ، حين تنقطع الحياة الدنيا كلها ، حين لا تكون هناك ثمرة من العمل . . حتى عندئذ لا يكف الناس عن العمل وعن التطلع للمستقبل ، ومن كان فى يده فسيطة فليفرسها !

إنها دفعة عجيبة للعمل والاستمرار فيه والإصرار عليه !

لا شىء على الإطلاق يمكن أن يمنع من العمل !

كل المعوقات . . كل الميئسات . . كل « المستحيالات » . . كلها لا وزن لها ولا حساب . . ولا تمنع عن العمل .

ويمثل هذه الروح الجبارة تعمر الأرض حقاً وتشيد فيها المدنيات والحضارات .

كل ما فى الأمر أن الإسلام وهو يدعو لتعمير الأرض ، والعمل فى سبيلها ، لا ينحرف بالأفكار والمشاعر عن طريق الله وطريق الآخرة ، لأنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة ، ولا بين الحياة العملية و « الأخلاق » . إنه لا يقول - كما يقول الغرب المنحرف - فلأعمر الأرض ، ولا يعينى أن ترتفع أخلاق الناس أو تهبط ، فللعمل مقاييس وللأخلاق مقاييس ! لا تهمنى أخلاق الرجل ما دام « إنتاجه » يعجبني ! فهذه النظرة المبتسرة الهابطة لا تلبث أن تدمر فى لحظة ما بنته فى أجيال . وأن تحيل العمار كله إلى خراب ! بل إن هذه النظرة المبتسرة الهابطة لتوزع النفوس والأفكار بين الخير والشر ، وبين الواقع والمثال ، فتكون

النتيجة القريبة هي الأمراض العصبية والجنون والانتحار ، وذلك وحده تدمير
للنفوس وتبديد للطاقة ، ولو لم يحدث الدمار الشامل والحرب الرهيب .
وقد كان المسلمون وهم يؤمنون بدينهم ويعملون به بينون أروع حضارات
الأرض وينشئون أرفع مفاهيمها . . ولا ينحرفون عن طريق الله .
كانت طاقة « العمل » تدفعهم للإنشاء والتعمير ، والفتح والانسياب في
الأرض ، فبلغوا في لمحة خاطفة من الزمن ما لم يبلغه غيرهم في قرون ، وأقاموا
في كل مكان مثلاً للعدالة الإنسانية كانت - وما تزال - غريبة على البشرية ،
ينظرون إليها كما ينظرون للأحلام والأساطير .

حين أعاد أبو عبيدة الجزية لأهل الشام يوم علم باحتشاد جيش الروم
ونخشي ألا يقدر على حمايتهم ، وقال لهم : « إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه
بلغنا ما جمع لنا من الجموع . وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم ، وأنا لا
نقدر على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما
كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم » .

حين صنع ذلك كان يقوم بإحدى المعجزات التي أنشأها الإسلام على وجه
الأرض . يعمل . ويجتهد في عمله إلى أقصى الغاية ، ويضرب في مناكب
الأرض . ويحارب ويغزو . ولا ينسى الله لحظة واحدة في ذلك كله ولا يفترق
طريقه في الدنيا عن طريقه إلى الآخرة ، لأنه يعمل ذلك كله في سبيل الله .

وحين تم النصر لصالح الدين في الحروب الصليبية وأمكنه الله من أعداء
دينه الذين غدروا من قبل بعهد الله ، وذبحوا المسلمين داخل البيت المقدس ،
واعتمدوا بغلظة ووحشية على كل حرمان بشرية . . لم يثار لنفسه ، ولم يمثل
بهم ، ولم يعمل في رقابهم السيف - وهو مأذون بذلك من كل شرائع السماء
والأرض معاملةً بالمثل - بل صفح وعفا ، وارتفع على نفسه وعلى النفس
« البشرية » كلها . .

حين ذلك كان يقوم بمعجزة أخرى من معجزات الإسلام . . يعمل
ويعمل . . ولا ينسى الله ، ولا يفترق طريقه في الأرض عن طريقه إلى الآخرة .
وبذلك كان الإسلام فذاً في التاريخ . .

وكان البناء الذي بناه الإسلام فريداً بالرغم مما أصابه من ضربات من
الداخل ومن الخارج على السواء .

لقد كان المسلمون يقتدون برسولهم وهو يحثهم على العمل لتعمير الأرض ،
وغرس ما في أيديهم من فسائل تثمر حين يشاء لها الله ، وإنما عليهم فقط أن
يغرسوها ، ويمضوا إلى غيرها يغرسون في مكان جديد أو يقتدون به فيغرسون
به ما يغرسون من نبات الخير في كل مكان ، وهم يتجهون إلى الله وحده وإلى
الآخرة . لا تدفعهم مطامع الأرض المنبئة عن طريق الله ، ولا شهوات النفس
المنبئة عن تقوى الله .

وبذلك تميزوا وسادوا ، وكانوا النور المشرق في ظلمات الأرض ، والقُدوة في
كل سلوك وكل عمل وكل علم وكل نظام . وأوربا في ظلمة الجاهلية تأكلها
الفرقة والحروب والتأخر والانحطاط . . حتى قبست قبسات من الإسلام في
الحروب الصليبية ، فأفاقت من غفوتها وبدأت « تنهض » . . ولكن على غير
طريق الله وطريق الآخرة . . ومن ثم لا تقوم إلا كمن يتخبطه الشيطان من
المس . . تنطلق كالمجنون والهوة في آخر الطريق .

وإن أمام المسلمين الكسالى اليوم قدوة في رسول الله تنفعهم إذا فتحوا لها
بصائرهم وتدبروا معانيها . إن عليهم أن يعملوا دائماً ولا يكلوا . . يعملوا
جهد طاقتهم ، وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطويل . يعملوا في كل ميدان
من ميادين العمل : في ميدان العلم وميدان الصناعة وميدان التجارة وميدان
الاقتصاد وميدان السياسة وميدان الفن وميدان الفكر . .

يعملوا ولا يقولوا : ما قيمة العمل ؟ وماذا يمكن أن نصل إليه ؟
يفرسوا الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة . فإنما عليهم أن يعملوا ،
وعلى الله تمام النجاح !

* * *

والدعاة خاصة لهم في هذا الحديث درس أى درس !
فالدعاة هم أشد الناس تعرضاً لنوبات اليأس ، وأشدهم حاجة إلى
الثبات !

قد ييأس التاجر من الكسب ، ولكن دفعة المال لا تلبث أن تدفعه مرة
أخرى إلى السير في الطريق .

قد ييأس السياسى من النصر ، ولكن تقلبات السياسة لا تلبث أن تفتح
له منفذاً فيستغله لصالحه .

قد ييأس العالم من الوصول إلى النتيجة . . . ولكن المثابرة على البحث
والتدقيق كفيلة أن توصله إلى النهاية .

كل ألوان البشر المحترفين حرفة معرضون لليأس ، وهم في حاجة إلى
التشجيع الدائم والحث الطويل ، ولكنهم مع ذلك ليسوا كالدعاة في هذا
الشأن ، فأهدافهم غالباً ما تكون قريبة ، وعوائقهم غالباً ما تكون قابلة
للتدليل .

وليس كذلك المصلحون .

إنهم لا يتعاملون مع المادة ولكن مع « النفوس » والنفوس أعصى من
المادة ، وأقدر على المقاومة وعلى الزيغ والانحراف .

والسم الذى يأكل قلوب الدعاة هو انصراف الناس عن دعوتهم ، وعدم

الإيمان بما فيها من الحق ، بل مقاومتها في كثير من الأحيان بقدر ما فيها من الحق ، وعصيانها بقدر ما فيها من الصلاح !
عندئذ ييأس الدعاة . . ويتهاوون في الطريق .

إلا من قبست روحه قبسة من الأفق الأهلئ المشرق الطليق . إلا من أطاقت روحه أن يغرئ الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم للمحظة عن يقين !

* * *

الدعاة أحوج الناس إلى هذا الدرس . أحوج الناس أن يتعلموا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا التوجيه العجيب الذي تتضمنه تلك الكلمات القليلة البسيطة الخالية من الزخرف والتنسيق .

هم أحوج الناس أن يقبسوا من قبسات الرسول هذه اللمحة المضيئة الكاشفة الدافعة الموحية ، فتنير في قلوبهم ظلمة اليأس ، وتغرئ في نفوسهم نبتة الأمل ، كما تغرئ الفسيلة في الأرض لتثمر بعد حين .

إنه يقول لهم : ليس عليكم ثمرة الجهد ، ولكن عليكم الجهد وحده ، ابدلوه ولا تتطلعوا إلى نتائجه !

ابدلوه بإيمان كامل أن هذا واجبكم وهذه مهمتكم ، وأن واجبكم ومهمتكم ينتهيان بكم هناك ، عند غرئ الفسيلة في الأرض ، لا في النقاط الثمارة !

وهو إذ يقول لهم ذلك لا يفرر بهم ولا يضحك عليهم ! إنما يقول لهم الشيء الواحد الصواب !

فحين تسأل نفسك : متى تثمر الفسيلة وكيف تثمر ، وحوها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب ؟

وحين يصل بك التفكير إلى أن تطرح الفسيلة جانباً وتنفض منها يدك . .
 حيثل كيف تثمر ؟ وأنى لها أن تعيش ؟
 أما قتلها أنت حين أفلتها من يدك ؟
 ولكنك حين تغرسها في الأرض وترفع يدك لله بالدعاء . . حيثل تكون
 أودعتها مكانها الحق ، وعهدت بها إلى الحق الذي يربها ويرعاك .
 ولا يشغلك أن تسأل : متى تكون الثمار ؟ ليس هذا من عملك أنت .
 لست مهيمناً على الأقدار . وليس لك علم الغيب . ولا في طوقك . لو علمته .
 أن تمسك نفسك من الدوار !
 ومن تكون أنت في ملك الله الواسع الفسيح الذي لا حد له ولا انتهاء ؟
 وإنما أنت أنت : مخلوق حي متحرك له كيان وله وزن وقوة ومكان في تاريخ
 الأرض ، حين تقبس روحك قبسة من صانع الأرض وصانع الكون ، وصانعك
 أنت من بين هذا الكون الكبير .
 أفلا تدع له إذن مصيرك مطمئناً إليه ؟ أو لا تدع له كذلك هذه الفسيلة
 التي غرستها يربها لك ويطلع لها الثمار ؟ أو لا تكتفى بدورك المطلوب منك
 في الملكوت الهائل الفسيح ، وتحمد الله أن لم يحمّلك سوى دورك هذا المحدود
 الميسور ؟
 وحين تصنع ذلك تطلع الثمار !
 لا عجب في ذلك ولا سحر !
 وإنما أنت تؤدي دورك وتمضى ، فيجىء غيرك فيعجب بك وما صنعت ،
 فيحباك ، فيذهب يتعهد فسيلتك التي غرست ، فتنمو ، وتطلع الثمار .
 وقد تكون « سعيداً » بمقاييس الأرض ، فترى الثمرة وأنت حي في عمرك
 المحدود .

وقد تمضى قبل أن ترى الشار . .

ولكن أين تمضى ؟ هل تمضى لأحد غير الله ، إلى جوار غير جوار الله ؟
فماذا إذن عليك حين تصل إلى هناك ، أن تكون قد رأيت الثمرة هنا ، أو
تراها وأنت هناك ؟ كلا ! إنها في النهاية سيان .
وإنما ترضى وأنت في جوار ربك ، أنك غرست الفسيلة في الأرض ولم تدعها
من يدك يقتلها اليأس والإهمال .

* * *

ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
للناس : إن كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها .
وإنما هي صميم دعوة الحق . الحق الواقع في الأرض ، المشهود على مدار
التاريخ .

والدعاة في كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بهم السبل ويصل إلى
قلوبهم سم اليأس القتال .

وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه .

لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدرى ما يكون بعد لحظات !
قد تأمر به قريش فتقتله .

قد يهلك جوعاً في الشعب هو ومن معه من المؤمنين .

قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار فلا يكون ثمرة غد . . أو تكون
القيامة بعد لحظة . . ومع ذلك يغرس الفسيلة ، ويتعهد بها بالرعاية حتى
يوذن الله بالشار ، وهو مطمئن دائماً إلى الله ما دام يؤدي الواجب المطلوب .
ذلك هو المثل الذي يحتاج الدعوة إلى أن يقتدوا به حين يدعون إلى الإصلاح .

من كان في يده فسيلة فليفرسها !
ولا يسأل نفسه : كيف تنمو وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل
جانب ؟
لا يسأل نفسه ، فليس ذلك شأنه . .
فليدع ذلك لله
ولتطبب نفسه أنه أودعها مكانها الحق ، وعهد بها إلى الحق الذي
يرعاها ويرعاه .

طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ

« طلب العلم فريضة على كل مسلم »^(١) .

العلم . . هذا النور الذي يهتدى به في مسالك الأرض ، وينير لهم السبيل : « إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة »^(٢) .

العلم . . تلك النافذة الضخمة المفتوحة على « المجهول » والشعاع النافذ إلى الظلمات .

العلم . . تلك الطاقة الهائلة التي يمد بها الإنسان حياته ، ويوسع كيانه ، فلا ينحصر في ذات نفسه ، ولا ينحصر في واقعه الضيق القريب ، ولا ينحصر في جيله الذي يعيش فيه . بل لا ينحصر في محيط الأرض . وإنما يشمل هذا كله ويزيد عليه ، فينفذ إلى الماضي ، ويحاول أن يفهم المستقبل على ضوء الحاضر، ويرقب الكون على اتساعه من خلال مناظيره ونظرياته . . وينطلق . . كما تنفقت « المادة » المحسوسة من نطاقها الضيق وتصبح شعاعاً يدور في الآفاق . . « الأنيس في الوحشة ، والصاحب في الغربة ، والمحدث في الخلو ، والدليل على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء . .

وبه يعرف الحلال من الحرام . وهو إمام العمل والعمل تابعه . . »^(٣)

(١) رواه ابن ماجه . (٢) رواه أحمد عن أنس بن مالك .

(٣) من حديث رواه ابن عبد البر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه .

العلم . . تلك المنحة الربانية العجيبة التي منحها الله للإنسان ، وكرمه
بها وفضلها . وهي إحدى معجزات الخلق . نمر بها غافلين لأننا تعودناها !
ولا نفتح أفواهنا من العجب ، ولا تخفق قلوبنا من البهر إلا حين يقع
العلم على سر هائل من أسرار الكون ، أو يفتح باباً جديداً على المجهول . .
مع أن المعجزة في الصغير والكبير سواء ! كشأن « الحياة » تُعجز في الخلية
المفردة كما تعجز في أعقد الأحياء !

هذا العلم . . لقد كان الإسلام حرياً أن يحتفل به ويعظمه ، وهو الذي
يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها ، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة
منحها الله ، وكل آية من آيات الله . .

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرياً أن يبحث على العلم ويرفع
منزلته ، وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه : « اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم
بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » فذاق حلاوة العلم ، وتفتحت له به الآفاق .
ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي :

« إنما يخشى الله من عباده العلماء » [١]

ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يبحث
على العلم ، يظل عجبياً مع هذا كله ، وتظل له دلالاته الخاصة وإيحاءاته
الخاصة ، وتوجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول ، وصول بالله ، واصل إلى حماه !
طلب العلم « فريضة » !

هذه الكلمة المفردة تشع وحدها أمواجاً من النور ، وتفتح وحدها آفاقاً من
الحياة .

(١) سورة فاطر [٢٨]

فريضة . . فلننظر ما تعنى الفريضة في قلوب المؤمنين .
 إنها أولاً : واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه . لا يجوز أن تشغله عنه
 المشاغل . ولا أن تقعه العقبات .
 وهى ثانياً : واجب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه ، ومن ثم فهو
 يؤديه بأمانة . ويؤديه بنظافة . ويؤديه بإخلاص .
 وهى ثالثاً : عمل يقرب العبد إلى الرب ، فكلما قام الإنسان بهذه
 الفريضة ، أو بهذه العبادة ، أحس أنه يقترب من الله . فيزداد به إيماناً وتعلقاً ،
 ويزداد له خشية وحباً ، ويزداد إحساساً بالرضا في رحابه ، والشكر على
 عطاياه .
 تلك بعض معانى « الفريضة » في القلب المؤمن . وتلك كانت معانى
 « العلم » في نفوس المسلمين !

* * *

لم يشعر المسلمون قط أن الدنيا تنفصل في إحساسهم عن الآخرة أو أن
 الدين ينفصل عن الحياة .
 وبهذه الروح الشاملة الواصلة - التي وجههم لها الله ورباهم عليها رسوله -
 كانوا يأخذون شئون الحياة كلها ، من عمل وعبادة ، وأفكار ومشاعر ،
 وشرعة ونظام . .
 . وبهذه الروح الشاملة الواصلة ذاتها كانوا يأخذون العلم . . على أنه
 « فريضة » تصل الأرض بالسماء ؛ وتصل العمل بالعقيدة ، وتصل
 « المعرفة » . . بالله .
 كان للعلم في « عقولهم » هذا المدلول الشامل . . فهو ليس علم الأرض

وحدها . وليس علم السماء وحدها . وليس علم النظريات وحدها أو علم التطبيقات . ولكنه ذلك كله ، مشمولاً بالعقيدة ومرتبباً بالله .

ومن ثم امتدت « العلوم » في نظرهم حتى شملت المعرفة كلها . فمنها علوم الدين من فقه وشريعة وتوحيد وكلام . ومنها علوم اللغة . وعلوم الفلك والطبيعة والكيمياء والرياضيات . . إلى آخر ما كان معروفاً يومئذ من العلوم . ولم يكن العرب - قبل الإسلام - أمة علم ، ولم يكن تراثهم يحمل شيئاً ذا قيمة من المعرفة . إنما كان همهم الشعر والبراعة اللغوية . . ولكن الهزة الجبارة التي أحدثها الإسلام في نفوسهم ، والطاقة العجيبة التي جمعها في كيانه ، وأطلقها - من بعد - في فجاج الأرض ، قد حولتهم إلى قوة هائلة تضرب في كل ميدان . في ميدان العقيدة . وميدان الحرب . وميدان السياسة . وميدان المعرفة كذلك .

لقد أحسوا بالرغبة الشديدة في المعرفة تتأجج في كيانه : المعرفة من كل لون . وفي كل ميدان . فشرقوا وغربوا يطلبون العلم ، ويستحوذون على كل ما يجدون منه في الطريق . ويتفتحون لذلك كله ، ويهضمونه ويمثلونه ويصيغونه بصبغتهم الإسلامية التي تربط الحياة كلها برباط العقيدة . ثم يضيفون إليه جديداً قيماً يشهد لهم بالجد والعزيمة ، كما يشهد بالبراعة والمقدرة ، والقوة والشهامة .

كانت المعرفة في وقتهم مزدهرة في اليونان من ناحية ، وفي الهند وفارس من ناحية . كما كانت الصين كذلك زاخرة بالعلوم . وفي الحكمة القائلة : « أطلبوا العلم ولو في الصين » ما يشير إلى هذه الحقيقة ، وكان توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين أن يبذلوا أقصى الطاقة في سبيل العلم ، فنشطوا في سبيل ذلك لا يبالون الصعاب .

وفي سرعة خاطفة ألم الإسلام بهذا كله ، وتفقه المسلمون في معارف الأرض المعروفة في ذلك الحين ، ثم أخذوا في البناء والإضافة ، وظهر من بينهم حشد هائل من العباقرة في كل جانب . عبقریات في الفقه - والفقه يشمل الأسس النظرية للحياة كلها بما فيها من اقتصاد وسياسة وحرب وسلم وتنظيم اجتماعي - وعبقریات في العلوم النظرية وفي العلوم العملية : في الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والطب ، يحفظ منهم التاريخ أسماء خالدة ، دفعت بالمعرفة البشرية خطوات جبارة إلى الأمام . وظل بعضهم - كالحسن بن الهيثم - أستاذاً في مادته وكشوفه العلمية حتى القرن التاسع عشر ، يتلمذ عليه الأوروبيون .

ولكن المهم في ذلك كله هو « الروح » التي شملت العلم في العالم الإسلامي . . . روح « الفريضة » .

كانت التعاليم التي استقوها من الله والرسول هي التي تظلل حياتهم وتسيطر على مشاعرهم . وكانت المعرفة في وجدانهم فريضة يؤدونها ، بدافع الفريضة وفي صورة الفريضة .

كان للعلم في نفوس الناس قداسة كقداسة العقيدة . قداسة تشمل المعلم كما تشمل الطلاب . كلاهما يحس بالرهبة ، ويحس بالتقوى ، ويحس بالنظافة ، ويحس بالراحة والفرحة في رحاب الله .

إنه واجب مقدس ، يؤدي « من الداخل » . يؤدي من الأعماق .

الأستاذ يحصل العلم لأنه فريضة . ويؤديه إلى الناس لأن أداءه فريضة كذلك .

والطلاب يسعون إلى طلبه ، كما يسعون إلى المسجد للصلاة .

كلاهما مخلص وكلاهما نظيف .

والمحصول العلمي الذي خلفه أولئك المسلمون - سواء أعجبنا اليوم ونحن ننظر إليه بعقلية المعارف الحديثة أم لم « تفضل » عليه بالإعجاب - محصول يشهد بالجهد الصادق العنيف الذي بذل فيه . .

لم يكن واحد يؤلف ليكسب ! يكسب الشهرة أو يكسب النقود ! وإنما يؤلف لأنه بحث وجد واستنبط ، فوصل إلى « شىء » فأذاعه على الناس .
و « الانقطاع » للعلم كان وحده دليلاً على هذا الصدق الذي لا تفسده الأغراض .

ولم يكن الصدق والإخلاص هما السمة الوحيدة في « علم » المسلمين .
فذلك لا يستنفد كل معاني « الفريضة » !

وإنما كانت هناك مزيثان أخريان ، تركتا طابعاً أصيلاً في الحياة الإسلامية ما يقرب من ألف عام .

المزية الأولى أن العلم - وهو « فريضة » - كان يقرب القلوب إلى الله . . ولا يبعدها عن هداه .

نعم . . لم تحدث في الإسلام تلك الفرقة البغيضة بين العلم والدين !
وكيف تحدث والعلم فريضة يتقرب بها الإنسان إلى الله ؟ كيف يتقرب إليه بالبعد عنه والنفور منه ؟

كلا ! إن العلم نور الله . موهبته المعجزة التي وهبها للإنسان . وهي أولى بالشكر لا بالكفران !

وكذلك أحس المسلمون . أحسوا أن في رقابهم ، ديناً لله يؤدونه . فهو قد وهب لهم « الحكمة » و « المعرفة » . وهب لهم العقل الذي يفكر ويكتشف ويستنبط . وهب لهم القدرة على الاستفادة من التجربة . وهب لهم ذلك الشعاع

العلوى الذى لم يكن ليوجد لولا أن الله نفخ في الإنسان من روحه . . فعليهم لقاء ذلك دين . هو الشكر . الشكر لله المنعم الوهاب .
ومن ثم كان العلم يزيدهم إيماناً . ويزيدهم تعلقاً بالله :

« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لآولى الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! فقنا عذاب النار »^(١)

تلك روح المؤمن الذى « يتعلم » . الذى يتفكر في خلق السماوات والأرض . ويصل من تفكره ذلك إلى قوانين ونظريات وحقائق وتطبيقات ، تزيد « معلوماته » وتفيده في تعميره الأرض وهو يمشى في مناكبها ويأكل من رزق الله^(٢) فيدعوه ذلك كله إلى معرفة الله . ومعرفة « القصد » في خلق السماوات والأرض . القصد « الحق » : « ما خلقت هذا باطلاً » فيسبح الله . ويتقرب إليه . ويتوقى النار ويطلب تحقيق وعد الله بالنعيم : « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان : أن آمنوا بربكم ، فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد »^(٣) .

ولم يحدث في التاريخ الإسلامى أن عالماً يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو يبحث في الطبيعة أو يبحث في الكيمياء . . وجد نفسه معزولاً عن العقيدة ، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمى الدقيق ! ولم تقم

(١) سورة آل عمران [١٩٠-١٩١]

(٢) « . . . فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » سورة الملك [١٥]

(٣) سورة آل عمران [١٩٣-١٩٤] .

الحرب والخصومة في قلب مسلم بين العلم والعقيدة أو بين العلم والدين ، وإنما عاش العلم في ظلال العقيدة يتقدم وينشط ، ويصل إلى كشوف علمية هائلة ، أقر بها المتعنتون أنفسهم من علماء أوروبا ، دون أن يفترق الطريق لحظة أو يحدث الشقاق .

ذلك أن العلم كان « فريضة » إلى الله ، تؤدي كما تؤدي الصلاة والصيام والزكاة !

والمزية الثانية في علوم المسلمين - الناشئة كذلك من كون العلم فريضة - أنها لم تستخدم قط في الشر أو الإيذاء !

وكيف استخدم العلم في الشر وهو فريضة وعبادة ؟

« تعلموا العلم ، فإن تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قرية »^(١) .

فأين ينبغ الشر في هذا الطريق الذي تحفه خشية الله ، وعبادته ، وتسبيحه ، والتقرب إليه ؟

ولقد يخطر على البال أن علوم المسلمين لم تستخدم في الشر لأنها كانت بدائية بسيطة لا تصلح للشر ، إذا قيست بطاقة الذرة وعلوم « التدمير » في القرن العشرين !

والواقع ليس كذلك ! فإن علوماً أدنى من علوم المسلمين وأبسط - في مصر الفرعونية وبابل - كانت تقدر على الشر وتستخدم فيه !

فقد استخدم الكهنة في مصر القديمة - وكانوا في الأغلب هم العلماء -

(١) رواه ابن عبد البر عن معاذ : الترغيب والترهيب ج ١ ص ٥٨ رقم ٨ .

استخدموا معارف الكيمياء والطب والنجوم في السحر ، والاستحواذ على الأموال بالباطل ، والتوصل إلى السلطان المطلق على القلوب والأرواح والأجسام والعقول ، والتحكم في كل أمور الناس بالعبودية والإذلال .

وكانوا يستأثرون بهذا العلم لا يبيحونه للناس ، [يثاراً لأنفسهم بالنفع ، واستحواذاً على السلطان الكافر الذى يدلون به العبيد . . عبيد فرعون وعبيد الكهان ، وهم « الشعب » كله بلا تفریق .

ولو أراد المسلمون أن يستخدموا العلم للشر فلم تكن لتمنعهم بساطة علومهم ، ولا تعجزهم عن عمل السوء . .
أقرب الشر أن يصرفوا به القلوب عن الله .
وأن يضحكوا به على السذج والجهلاء فينالوا المال المتدفق وينالوا السلطان .

وأن يجبسوه عن العامة . .

وأن يتزلفوا به إلى الملوك والسلاطين . .

وأن يلتوا به ليبرروا مظالم السلطان .

وهذا هو التاريخ . . صفحة رائقة مشرقة مضيئة . . تشهد أن العلم الإسلامى لم يسع للشر ولم يستخدم للشر . بل أراد دائماً وجه الله وتوجه إلى الخير . ووقف في مرات كثيرة أمام السلطان الجائر يطالبه بحق الله وحق الكادحين . .

ذلك أنه كان فريضة إلى الله ، يتقرب بها العلماء إلى حماه .

* * *

والآن نطوى تلك الصفحة المشرقة المضيئة لنطلع على صفحة أخرى . .
صفحة الغرب .

أوروبا هي وريثة الإمبراطورية الرومانية والثقافة الإغريقية. وما تزال حضارتها المادية وتياراتها الفكرية تستمد من هذين المنبعين ، بشعور من الأوربيين أو بغير شعور .

وقد ورثت أوروبا - فيما ورثته من تاريخها المبكر - طريقة إحساسها بالله واعتقادها في الدين .

وينبغي أن نعرف أن أوروبا لم تكن نصرانية حقة في يوم من الأيام ا على الرغم من انتشار المسيحية فيها ، وتعصب الأوربيين لها في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش . وعلى الرغم مما لا يزال يرد على بعض الألسنة الغربية حين تتحدث عن « الحضارة المسيحية » ا

كلا ا لم تكن تطبق الدين الحق في يوم من الأيام . وإنما كان قصارى المسيحية عندهم أن تلين لها قلوبهم في المعبد ، وتتأثر أرواحهم بأنغامها الشجية وسبحاتها الروحية المرفرفة ، ولكنها لا تحكم الحياة العامة ، ولا تحكم في أمر هذه الأرض . فإذا خرج الناس من صلاتهم في المعبد ارتدت عنهم روح الدين ، وعادوا إلى الوثنية الرومانية الإغريقية القديمة ، يستمدون منها أفكارهم ومشاعرهم ، وتشريعاتهم وتنظيياتهم وكل حضارتهم المادية العريقة . . ا

وأياً ما كان الأمر فقد ظلت في لا شعور الأوربيين - تحت القشرة المسيحية الرقيقة - تلك النظرة الإغريقية إلى الله ، تؤثر في وجدانهم نحوه ، وتطبع إحساسهم الديني في الأعماق .

فكيف كانت الأسطورة الإغريقية تصور الله . . أو الآلهة ؟

لن نستعرض هنا الأساطير كلها ، ولا الصورة الزرية التي كانت تعرض بها الآلهة ، فتصورهم - على أحسن تقدير - بشراً فائقى القوة ، ولكن نفوسهم مشحونة بالنزوات الطائشة والانحرافات النزقة التي يتورع عنها البشر

العاديون . . وإنما نستعرض أسطورة واحدة ذات دلالة في موضوع « العلم »
هي برومثيوس سارق النار المقدسة !

هذه الأسطورة تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة صراع دائم وضعيفة
وأحقاد . علاقة لا ترف فيها مشاعر الرحمة أو العطف أو المودة . . ولا يهدأ
أوارها حتى يشتعل من جديد .

والمعركة قائمة على النار المقدسة : نار « المعرفة » ! البشر يريدون أن يستولوا
على هذه النار المقدسة ، ليعرفوا أسرار الكون كلها ، ويصبحوا آلهة ! والآلهة
تردهم عنها في وحشية وعنف ، لتنفرد وحدها بالقوة ، وتنفرد دونهم بالسلطان !
تلك إذن هي طبيعة العلاقة بين البشر والله ! العلاقة التي اندست في
أوهام الأوروبيين ، وصارت تصرف أفكارهم ومشاعرهم بغير وعى . العجز
وحده هو الذى يخضعهم لمشيئة الله ! وهم غير راضين عن هذا العجز ولا
ساكتين عنه . فهم في محاولة دائمة يطلبون « القوة » ويطالبون « المعرفة » .
يحاولون دائماً أن يقهروا هذا العجز . أو يقهروا - بلغتهم - قوة الطبيعة . أو -
بلغتهم اللاشعورية أيضاً - « ينتزعون » الأسرار ! ينتزعونها من الإله الوثني
القديم الذى كانوا يحاولون أن ينتزعوا منه ناره المقدسة !

وبهذا الدافع الخفى المطبوع في أعماق النفس الغربية - في أعماق اللاشعور -
يخس الغربيون أن كل خطوة يخطوها « العلم » ترفع الإنسان فوق نفسه درجة ،
وتنزل الإله من عليائه بنفس القدر !

وتظل « المعركة » هكذا دائرة : كل فتح جديد من فتوحات العلم يخفض
الإله ويرفع الإنسان ، حتى تأتي اللحظة المرقوبة التى يتحلب لها ريق الغرب
ويتلهف إليها ، اللحظة التى « يخلق » فيها الإنسان الحياة ، ويصبح هو الله !
وليس هذا التعبير من عندنا تصور به أفكار القوم . فهو نص تعبيرهم ،

قاله جوليان هكسلى فى كتابه « الإنسان فى العالم الحديث » . كما قاله غيره من العلماء الأورويين وهم ينددون بفكرة الله وفكرة الدين !

هذا الدافع الخفى المطبوع فى أعماق النفس الغربية كان خانساً لا شك تحت القشرة المسيحية التى ظلت تطبع النفوس الأوربية بضعة قرون . وما كادت القشرة تتفتت بفعل الصراع العنيف الذى قام بين الكنيسة ودارون ، أو بين الدين بمفهومه الرسمى وبين العلم ، حتى برز على السطح ما كان متوارياً من قبل ، وصار « العلماء » يجهرون بالعداوة السافرة ، ويتعمدون البعد عن الدين والعقيدة ، وينشرون هذه الآراء الكافرة التى تقول إن الإنسان هو الذى خلق الله ، وليس الله هو الذى خلق الإنسان !

ومن أجل هذه الروح الوثنية فى حقيقتها - ولو تديننت فى ظاهرها - من أجل هذه الروح النافرة من العقيدة ، المستكبرة على العبادة ، نجد هذه المفارقة العجيبة بين الحسن بن الهيثم فى الإسلام ودارون فى أوربا . فبينما الحسن بن الهيثم وهو يكتب فى البصريات - فى موضوع علمى بحث جاف لا ترفرف حوله نداوة المشاعر ولا أنوار العقيدة - يبدأ حديثه باسم الله ، ويحمده ويطلب منه التوفيق ، نجد دارون - وهو يكتب عن « الحياة » و « الأحياء » و « التطور » ، عن موضوع يشهد بمعجزة الخلق ويكشف عن يد الخالق المبدعة فى كل خطوة ، ويستعجش الوجدان بالحشوع والعبادة - نجده ينفر من ذكر الله ، ويروح يستتر فى « الطبيعة » التى يقول عنها « إنها تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها ! » سبحان الله ! وما الله إذن إن كانت هذه هى الطبيعة ؟ وكيف تقسو القلوب حتى تمنع نفسها منعاً من ذكر الله بصريح لفظه وصفته فى هذا المقام ؟ ولا يكتفى بذلك - وهو واضح الدلالة - فتعمى بصيرته عن القصد

والتدبير في خلق الخالق المدبر ، فيروح يصف إلهه الجديد الذي يسجد له -
الطبيعة - بأنه يخبط خبط عشواء ! لغير شيء سوى أنه - وهو البشر المحدود
الطاقة الضئيل العلم - لم يستطع أن يدرك كل أسرار الحياة !
وما نريد أن نظلمهم . . أولئك العلماء !

فربما كانت ظروفهم المحلية في أوروبا هي التي كفرتهم من الدين ! وربما
كانت الوحشية البشعة التي كانت الكنيسة الأوربية تعامل بها العلماء من أمثال
كوبرنيكوس وجاليليو ، فتعذبهم وتحرقهم من أجل نظرياتهم العلمية التي
تخالف المعلومات « المقدسة » التي تشبث بها الكنيسة . . ربما كانت هذه
الوحشية هي التي أوجدت الخصومة والبغضاء بين « العلماء » والدين !
ولكننا نتبع فقط حوادث التاريخ . .

فمنذ حدثت هذه الفرقة العنيفة بين الدين والعلم في أوروبا . . منذ سار
كل منهما في طريق يخالف الآخر ويناصبه العدا . . شملت الغرب كله فلسفة
مادية ملحدة كافرة ، لا تؤمن بالله ، ولا تحكّمه في أمر من أمور الحياة ، وفي
أمر العلم خاصة من بين كل أمور الحياة !

ومضت الموجة التي أطلقها دارون تأخذ آخر مداها . . فتجرف من طريق
العلم كل التراث الإنساني الخالد من عقيدة وأخلاق وتقاليد . .
وطلع إلى الوجود من بعد دارون فرويد وماركس يلوثان العقيدة ويصوران
النفس الإنسانية صورة بشعة مليئة بالأقذار . . أقذار الجنس عند فرويد ،
وأحقاد الطبقي عند ماركس .

وطلع علماء كثيرون . . في الطبيعة والكيمياء والفلك والرياضة والطب . .
يشتملون على عبقریات جبارة ، ويفتحون آفاقاً جبارة في هذه العلوم . .
ولكنهم - مع الأسف - يرفضون السير في طريق العقيدة ويتكبرون - عن عمد -
هداية الله !

لقد وعت أوروبا جانباً من الدرس ، حين اختلعت بالمسلمين في الأندلس ،
ونقلت عنهم المعارف وطريقة الدراسة .

أخذت عنهم الجهد والقصد والعزيمة . . والصبر والجلد والكفاح
أخذت عنهم احترام العلم والتوفر على البحث والإخلاص في الدراسة .
ولكنها أبت أن تأخذ الله ، وتأخذ العقيدة .

ولقد وقعت الشعلة المقدسة - شعلة المعرفة - من أيدي المسلمين حين
شغلتهم الفتن واللدائل عن المضي في الطريق . . فتلقفتها أوروبا . وسارت بها
قدماً . . خطوات جبارة في كل ميدان . حتى فجرت الدرة وأطلقت طاقتها في
الفضاء . .

ولكنها لم تكن تسير في طريق الله . لم تكن تأخذ العلم فريضة كما وصفه
الرسول - صلى الله عليه وسلم - . فريضة تؤدي إلى الله ، ويتقرب بها الإنسان
من حماه .

وإذ تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان . . وسار به في طريق الشر ،
وأبعد في طريق الضلال .

أول الشر أن العلم - منحة الله إلى الإنسان - يصبح أداة الكفر ، ويبعد
الإنسان عن الله !

والعلم - النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق - يصبح ذريعة الناس إلى
الباطل ، في كل منحي من مناحي الحياة ! في البحوث الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية والأدبية والفكرية والروحية ، وكل بحث من البحوث !

والعلم - الذي « يعرف به الحلال والحرام » - يصبح أداة الفسق والخروج
على الأخلاق ، بنظريات « علمية » تؤيد الفساد !

والعلم - طريق الإنسان إلى الخير البشري - يصبح أداة التحطيم لهذه

البشرية ، يهددها بالموت المرعب كأبشع ما شهده الإنسان . . وما تزال تجربته
« الصغيرة » في هيروشيما ونجازاكي ماثلة في الأذهان ا
. . ذلك لأنه لم يعد « فريضة » . . وإنما مطية من مطايا الشهوات ا

* * *

والمسلمون اليوم في حاجة إلى حكمة رسوهم يتدبرونها ، ويتشربونها إلى
الأصاق .

في حاجة لأن يُرجعوا إلى العلم قداسته واحترامه . وقد صاروا يتلهون به في
عبث فاضح لا يليق بالبشر العاديين فضلاً عن المسلمين .

إنهم يأخذونه في استخفاف العابث . . إن كانوا طلبة في المدارس
والمعاهد ، أو « أساتذة » يدرسون للطلاب ا غايته الوظيفة أو الكسب أو
الشهرة من أقرب طريق . ووسيلته الغش والخداع والتلفيق ا

إنهم لا يعطونه من الجد والعناية والاحترام حتى ما تعطيه أوربا الكافرة ؛
وهم أولى من الأوربيين بالتقاليد العلمية العريقة التي سار عليها جدودهم
حين كانوا يعيشون في ظل الإسلام ، ويستمدون من روح الإسلام .

لذلك هم في حاجة لهدى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، يردهم إلى
احترام العلم وتقديره ، ويعيدهم لروح الجد والإخلاص .

وهم في حاجة إليه كذلك ليعيدوا السلام للقلب البشرى الممزق بين الدين
والعلم ، والدين والحياة ، الغارق من جراء ذلك في تيار الشر والضلال ، وهم
- وحدهم ، حين يؤمنون بالله ويؤمنون بأنفسهم - الذين يستطيعون عقد السلام
في ذلك القلب ، بعقيدتهم الفريدة التي توحد طريق الدين وطريق العلم . .
بل توحد السماء والأرض ، وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة : وتصل
المعرفة بطريق الله .

قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا أُجِيبُ

عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -
فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء ، فتوضأ وما كلم أحداً ، فلصقت
بالحجارة أستمع ما يقول ، ففعد على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال :
«يا أيها الناس . إن الله يقول لكم : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا
فلا أجيب لكم ، وتسالوني فلا أعطيكم ، وتستنصروني فلا أنصركم » . فما
زاد عليهن حتى نزل . رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه (١)

* * *

يا الله ! أوحقاً يدعو الناس فلا يستجيب الله لهم ؟ الله الذى يقول :
وسعت رحمتى كل شيء ؟ الله الذى يقول : وإذا سألك عبادى عني فإني
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ؟
هل يمكن أن يحدث ذلك ؟

صدق الله . وصدق رسوله . وما يمكن أن يكون ذلك إلا حقاً !
وإنه لحق ترهف له النفس فرقاً ويقشعر الوجدان رعباً .

وماذا يبقى للناس إذن ؟ ماذا يبقى لهم إذا أوصدت من دونهم رحمة الله ؟
ولمن يلجئون في هذا الكون العريض كله وقد أوصد الباب الأكبر الذى توصل
بعده جميع الأبواب . . ويبقى الإنسان في العراء . العراء الكامل الذى لا يستره

(١) الترغيب والترهيب . ج ٤ ص ١٢ رقم ٢٩ .

شيء ، ولا يحميه شيء من لفحة الهاجرة وقسوة الزمهرير ؟
ألا إنه الهول البشع الذى يتحامى الخيال ذاته أن يتخيله . . لأنه أفضح من
أن يطبقه الخيال .

الخيوط الذى يمسكه بالقدرة القاهرة القادرة قد انقطع . . فراح يهوى .
يهوى إلى حيث لا يعلم أحد ولا يلاحقه خيال . يهوى فى الظلمات . يتقلب
على الدوام . يصطدم فى كل شيء . يتحطم . تتمزق أوصاله . . يتناثر فى كل
اتجاه . . وكل « جزء » من نفسه يذوق من الآلام ما لا يطيق : « فكأنها خر من
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » (١) .

ذلك هو المخلوق البائس الذى يدعو الله فلا يجيبه ، ويسأله فلا يعطيه ،
ويستنصره فلا ينصره .

فهل كتب الله ذلك الهول البشع على عباده - المسلمين - الذين يدعونه
ويسألونه ويستنصرونه ؟

نعم . . حين يكفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . ولو
بأضعف الإيمان .

* * *

لقد اقتضت إرادة الله أن يكون الإنسان خليفة فى الأرض .
واقترضت إرادته كذلك أن يكون الإنسان - الذى يستمد قوته من الله - هو
القوة الفعالة فى هذا الوجود .

« وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض » (٢) .

(٢) سورة الجاثية [١٣] .

(١) سورة الحجج [٣١]

الإنسان هو الذى يعمل . والإنسان هو الذى ينتج . والإنسان هو الذى غير الواقع ، والإنسان هو الذى ينشئ النظم ويقيم الأوضاع .
الإنسان هو القوة الإيجابية فى الأرض ، فى ذات اللحظة التى يسلم كيانه كله لله . بل من هذا الإسلام الكامل لله ، يستمد الإنسان طاقته الإيجابية كلها على الأرض ا « وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعاً منه » (١)
لقد اختار الله أن يكون الإنسان هو أداته العاملة فى الأرض . « سبحانه إذا قضى أمراً فإنها يقول له كن فيكون » وعلى ذلك جرت سنته منذ خلق الأرض والإنسان .

والله سبحانه وتعالى ليس « مقيداً » بسنته على النحو الذى يتصوره العقل الغربى الجاحد الضيق المغلق البصيرة ، وهو يتحدث عن « القوانين الطبيعية » وحتميتها التى لا يمكن أن تتغير . . ومن ثم ينكر المعجزات ا
كلا ا ليس الله مقيداً بسنته ولا محكوماً بها ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . والدليل أنه يصنع الخوارق والمعجزات حين يريد ، وفق حكمته التى يعلمها وحده ولا يطلع عليها أحداً من خلقه .
ولكن مشيئته سبحانه هى التى اقتضت أن تسير الأمور على هذه السنة ، حتى يعرف الناس النتائج حين يعرفون الأسباب ، فيسيروا فى الأرض على بصيرة ، حتى وهم لا يعلمون الغيب المحجب عن الأبصار .
وكان ذلك رحمة بالناس وهدى لبصائرهم .

فعلى أساس هذه السنة الثابتة - التى شاءت إرادة الله الحرة القادرة أن تكون

(١) انظر « السلية والإيجابية » فى فصل « خطوط متقابلة فى النفس البشرية » من كتاب « منهج التربية الإسلامية » .

ثابتة - يستطيع الناس تفهم الكون من حولهم ، والتعرف على أسراره ، والتوفيق بين أنفسهم وبين الكون والحياة .

وكل « العلم » الذي علمه الناس منذ البدء حتى اليوم ، وكل المخترعات التي اخترصوها ، وكل الفوائد التي جنوها ، والخدمات التي حصلوا عليها لم تكن لتوجد لولا ثبوت السنة واطرادها وعدم تخلفها .

وكذلك الحياة الإنسانية في محيطها الشامل . . فكل النظم القائمة على تجارب البشرية : النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرائية . . لم تكن لتقوم لولا ثبوت هذه السنة واطرادها . فهذا وحده هو الذي يجعل للتجربة قيمة ، ويجعلها مجالاً للفائدة ومحلاً للاعتبار .

وإلا فما قيمة التجارب - علمية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية - إذا كانت كل تجربة منقطعة عن غيرها ، قائمة بذاتها ، لا تتصل بشيء ولا تنتهي إلى شيء ؟ وكيف يتعلم الناس أن هذا ضار وهذا نافع ، فيعرضوا عن الأول ويقبلوا على الأخير ؟

هي رحمة الله إذن بالناس أن يجعل لهم سنة ثابتة ، ويجعلها واضحة ، ويجعلها محلاً للعبارة ، ويوجه إليها الضمائر ، ويوقظ لها القلوب :

« قد خلقت من قبلكم سنن ، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذابين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » (١)

* * *

وقد اقتضت هذه السنة - كما قلنا - أن يكون البشر هم أدوات العمل في الأرض وهم كذلك أدوات التغيير :

(١) سورة آل عمران [١٣٧ - ١٣٨] .

«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (١)

ولن يعجز الله سبحانه أن يغير ما بالقوم دون أن يغيروا ما بأنفسهم .
فالسماوات والأرض ومن فيهن ملكه . وهو القاهر فوق عباده . وهو المتصرف
وحده في الجميع بما يشاء وكيفما يشاء .

ولكنه هكذا شاء . . أن يكون الإنسان عنصراً إيجابياً في الحياة . وأن يكون
التغيير - وهو إرادة الله - مرتبطاً بإرادة الإنسان ، مقضياً عن طريقه ،
نافلاً من خلاله ، ممتزجاً بكيانه كله من عمل وفكر وشعور .

والحمد لله من الإنسان أن جعل له كل هذه القيمة في الأرض . . وإلا فما
هو في ذاته لولا هذا العطف الرباني عليه ؟ لولا تلك النسخة الإلهية التي
جعلت منه ما هو عليه . أليس هو من طين هذه الأرض ، يستوى في ذلك مع
الصرصار الحقير والوحش الكاسر والحيوان البهيم ؟
ولكن لهذا التكريم تبعاته ومقتضياته . .

تبعاته أن يكون الإنسان قوة إيجابية حقاً ، وأن يعمل بمقتضى ذلك في
واقع الحياة .

تبعاته أن يعمل ، وأن يكافح ، وأن يصارع ، ولا يسلم ، ولا يتخلل ،
ولا يستكين .

تبعاته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله : « كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » (٢) .

(١) سورة الرعد [١١] .

(٢) سورة آل عمران [١١٠] .

تبعاته إذا رأى المنكر أن يغيره . . بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه . . فإن لم يستطع فبقلبه . . وهو أضعف الإيمان .

* * *

وليس المعروف أو المنكر شيئاً محدوداً في هذه الأرض ، أو ميداناً دون ميدان .

كل شأن من شئون الناس ، كبير أو صغير ، يمكن أن يجرى بالمعروف ويمكن أن يجرى بالمنكر . وتبعات الإنسان تستلزم ملاحظته لهذه الشئون كلها ، والرقابة عليها ، والتأكد من جريها بالمعروف وبعدها عن المنكر ، وإلا . . فالنتيجة هي الفساد !

تلك أيضاً هي سنة الله . فقد اقتضت سنته أن يراقب الناس شئون الأرض ، ويدفع بعضهم بعضاً إلى الصلاح والرشد ، وإلا فسدت الأرض : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين» (١) .

وإنها لتبعة ثقيلة تنوء بحملها الأكتاف . . ولكنها كذلك هي السبيل الأوحى لانتظام الأمور ، فحين يؤدي كل إنسان واجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع الإيمان بالله - لا يجرؤ الباطل أن يعيش ، ولا يجرؤ المنكر أن يستأسد . ويظل الحق هو القوة الغالبة الفعالة التي تسيطر على الأمور .

أما حين ينأ عن هذا الواجب المقدس فالشر يغرى ، والشر يهيج ، والشر يسيطر على الحياة .

وقد جرت سنة الله بذلك في التاريخ . .

(١) سورة البقرة [٢٥١] .

أيما أمة حية متيقظة ، ترقب شئونها بنفسها ، وتحرص على أداء كل واجب ، وتنفر من كل تقصير ، فهي الأمة الناجحة ، وهي التي تملك السلطان .
وأيما أمة تراخت وأهملت ، وتركت الباطل يسيطر على شئون الناس فلم تنصره ، فهي الأمة الفاشلة ، وهي الأمة التي حل بها الدمار .
وقوة المجتمع وضعفه رهين بهذا وذلك .

فالمجتمع الذي يتناصح الناس فيه بالخير ويتناهون عن المنكر ، هو المجتمع المترابط المتساند القوي ، الذي يتقدم إلى الأمام حثيثاً ، وينتقل من خير إلى خير ، بحكم تضافر الطاقة وتوجهها إلى الإصلاح . والمجتمع الذي يأتي المنكر فيه كل إنسان على مزاجه ، ويتركه الآخرون لما يفعل ، هو المجتمع المفكك المنحل ، الذي يمضى إلى الوراء حثياً ، وينتقل من ضعف إلى ضعف ، بحكم تبدد الطاقة وانصرافها إلى الشر .

« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . » (١)

وكذلك لعن الغرب في التاريخ الحديث .

أما المسلمون الأوائل ، الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس ، والذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، فقد كانوا أمة قوية قاهرة غلبة . أمة متينة البناء وثيقة الأساس . أمة استطاعت أن تكافح كل قوى الشر وتعيش . تكافح الحكومات الظالمة من داخلها ، والغزاة البرابرة من خارجها ، من التتار مرة والصليبيين مرة . وتصمد لهذا الشر كله وتتغلب عليه .

(١) سورة المائدة [٧٨-٧٩] .

فلما كفوا . . لما تعبوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . لما عادوا لايتناهون عن منكر فعلوه . . جرت عليهم السنة الأبدية الخالدة التي بينها لهم الله وحذرهم منها . . فصاروا فتاتاً متهاوياً تلتقمه قوى الشر من الداخل والخارج على السواء .

ولقد يبدو لأول وهلة أن العالم الإسلامي قد ضعف وهان واستعمر لأنه غرق في الجهالة والتأخر والانحطاط والجمود . ولأنه انقسم على بعضه فتنازعته الأحقاد . ولأن حكامه الطغاة كانوا مشغولين ببلداتهم عن أن يلتفتوا لإصلاح الشعب . ولأن المظالم الاجتماعية والاقتصادية قسمت الناس إلى طغمة ظالمة من الملاك تملك كل شيء ، وعبيد من الشعب لا يملكون شيئاً غير الدل والفقر والهوان . ولأن القوة الحربية والإنتاجية للعالم الإسلامي تضاعلت وانحسرت بينما كانت أوروبا تصعد في كل ميدان . .

وإنه لكذلك حقاً وصدقاً . . ولكن ما ذاك ؟ ما هو في حساب الحقائق إلا السكوت عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف ؟

ألم يأمر الله بالعدل : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » (١) وعدم السكوت للظلم : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » (٢) ولكنهم تركوا حكامهم يظلمونهم واستكانوا لهم فلم يغيروا عليهم ؟

ألم يأمر الله بإعداد العدة واستحضار القوة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » (٣) ولكنهم سكتوا عن الاستعداد وضعفوا واستكانوا ، ولم يطالبوا

(٢) سورة النساء [٩٧] .

(١) سورة النساء [٥٨] .

(٣) سورة الأنفال [٦٠] .

بالجهاد في سبيل الله ولم يتجهوا إليه ؟

ألم يكرم الله العلم : « اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم »^(١) وحض عليه رسوله : « طلب العلم فريضة »^(٢) فلم يسعوا إلى العلم وغرقوا في الجهالة ؟

ألم يأمر الله بالألّا يكون المال « دولة بين الأغنياء منكم »^(٣) فتركوه دولة بين الإقطاعيين ولم يشوروا عليهم إحقاقاً لكلمة الله في الأرض ، وإحقاقاً للعدل الذي أمر به الله ؟

ألم يأمر الله الرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف « وعاشروهن بالمعروف »^(٤) فعاشروهن بالظلم وأجحفوا بحقوقهن ، وتركوهن طعمة للجهل وانزواء الشخصية وضآلة الكيان - وهن صانعات الطفولة - فخرجت من بين أيديهم أجيال من البشر هابطة الأنفس محدودة الآفاق ضئيلة الإنسانية ؟
فأى معروف أمروا به وأي منكر نهوا عنه ، وأي إيمان بالله ؟

عندئذ جرت عليهم سنة الله . . وغضب عليهم الله . . فاستعبدوا وهم الأهلون لو كانوا مؤمنين : « ولا تمهتوا ولا تحزنوا وأنتم الأهلون إن كنتم مؤمنين »^(٥) .

تلك سنة الله . . يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . . أو يدعونه فلا يستجيب لهم ، ويسألونه فلا يعطيهم ، ويستنصرونه فلا ينصرهم . .

(٢) انظر الفصل السابق بهذا العنوان .

(٤) سورة النساء [١٩] .

(١) سورة العلق [٣ - ٥] .

(٣) سورة الحشر [٧] .

(٥) سورة آل عمران [١٣٩] .

لأنهم - شاءت حكمته ذلك - هم أدوات الله في الأرض . وعن طريقهم ينفذ الله أمره . كذلك اقتضت سنته : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » لا عجزاً من الله - سبحانه - عن التغيير بغير تلك الأدوات ، أو بغير أدوات على الإطلاق ، ولكن تكريراً لهذا الخليفة في الأرض ، ومنحه حرية التصرف وحرية السلوك .

وحين نفهم هذه السنة نفهم ذلك الحديث الذي نطق به الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

فإذا كانت الأدوات جاهزة للعمل ، متوجهة إليه ، متوفرة له . . فإن السنة تمضى ، والعمل ينفذ ، والإصلاح يتم .

وإذا كانت الأدوات معطلة أو فاسدة . . فإن السنة تمضى كذلك في طريقها . تمضى بالابقاء على الفساد ، والزيادة فيه ، وعدم التغيير عليه ، وعدم الإصلاح فيه .

وعندما يدعو الناس وهم قاعدون عن العمل ، وحين يسألون وهم كسالى ، وحين يستنصرون وهم لا يعدون عدة النصر . فعند ذلك لا يستجيب الله لهم ولا يعطيهم ولا ينصرهم . .

لأنهم لا يستحقون النصر . .

وكيف يستحقون وهم قاعدون ؟!

وكيف يثبتون عليه لو منحهم الله إياه ؟!

هب أن الله غير سنته - سبحانه - فأنزل عليهم النصر وهم قاعدون . أو يحفظونه ؟ أيديهم لهم ؟ وكيف يحفظونه وهم فاسدون مفسدون ، متهاكون

متهاوون ، لا قدرة لهم ولا عزيمة ولا دراية بأمر من الأمور ؟
من أجل ذلك لا ينصرهم . * وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون » (١) .

إن طريق النصر والاستنصار واضحة . إن الله قد اختار أن يكون الإنسان
هو أدوات المنفعة في الأرض ، حين يستقيم إلى الله ، ويهتدى إليه ، ويعمل من
أجله ، ويحبه ويخشاه .

فمن أراد النصر، من أراد أن يدعو الله فيجيبه، ويسأله فيعطيه فليكن حيث
يريد الله ، وحيث يُنزل عليه نصره وعطاءه فينتفع النصر ، وينفع العطاء .
وطريق الله واضحة . والنصر والعطاء من هذا الطريق وحده . فمن أراد
النصر فليسر في الطريق وليمض قدماً . فإنه ملاق وعد الله الحق . ولا يخلف
الله وعده . أما إن هجر الطريق الأوحده ، وراح يتسكع في كل طريق غيره ،
فمن أين يصيبه النصر ، وهو منصرف عنه وموليه الأدبار ؟

* * *

ولقد وعت أوروبا جانباً من سنة الله في الأرض - الجانب الذي نسيه
المسلمون اليوم . ونسيت منها جانباً آخر - الجانب الذي وعاه المسلمون أ
ولقد وعت أوروبا أن الإنسان هو القوة الفعالة في الأرض . وأن الطاقة
البشرية هي أداة الإصلاح . من أجل ذلك اتجهت همته لتجنيد هذه الطاقة ،
وتوجيهها إلى العمل المنتج في واقع الحياة .
ووصلوا في ذلك إلى درجة معجبة من النشاط والتنظيم والدأب المنتج
العجيب .

(١) سورة العنكبوت [٤٠] .

ذلك ما نسيه المسلمون اليوم وهم يتواكلون ويتقاعسون ، وينتظرون وهم قاعدون .

ولكن أوردنا نسييت الله ا

نسييت أن تعمل في سبيله ، وتعيش في سبيله ، وتنتج في سبيله .

ومضت بطاقتها الإنتاجية الضخمة في سبيل الشيطان .

ومن ثم قام هذا الصراع الرهيب الذى يوشك أن يدمر وجه الأرض .

والمسلمون يعرفون الله . .

ولكنهم يعرفونه في ظاهر قلوبهم ولا يحفظونه : « احفظ الله يحفظك (١) » .

يعرفونه ولا يأترون بأمره ولا ينتهون بنهيه ولا يعملون في سبيله ، ويشركون به كثيراً من قوى الأرض المادية أو البشرية سواء . « وما قدروا الله حق قدره » وما عبدوه حق عبادته . ومن ثم فهم لا يسيرون بعد على الطريق .

وقد اقتضت سنة الله أن من يعمل ويجتهد يصل إلى شيء . . وإن كانت سنته قد اقتضت كذلك أنه يضيع هذا الشيء في النهاية ما لم يسر في الطريق لذى رسمه الله . وهو ما يوشك أن يحدث في الغرب اليوم .

ولكن من لا يعمل لا يجد على الإطلاق . . ولو كان - نظرياً - يعرف الله ويدعوه ويسأله العطاء ا

والمسلمون هم المكلفون أن يهدوا البشرية الضالة إلى الطريق : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (٢) » .

(١) حديث رواه الترمذى .

(٢) سورة البقرة [١٤٣] .

ولن يهدوا الناس حتى يبتدوا هم أولاً إلى الله ويسيروا على الطريق .
والطريق معروف كما رسمه الله : « إن الله يقول لكم : مروا بالمعروف وانهوا عن
المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب . . . »

لا تفكروا في ذاتِ الله (١)

سبحانه ، وهل يطيق بشر أن يفكر في ذاته ؟
هل تطيق الذرة الهائمة التائهة الفانية المحدودة أن تحيط بحقيقة الأزل
والأبد ، التي لا آخر لها ولا حدود ؟

وإن اهتدت . . إن وصلت واتصلت بالله . . فما حاجتها إلى « التفكير »
في ذات الله وهي واصلة إلى حماه ؟
وهل فرغ الإنسان من تدبر أسرار الكون ، ليفكر في ذات الخالق سبحانه ،
ليس كمثله شيء ؟

هل وصل في « علمه » إلى حقيقة جوهرية واحدة من حقائق الكون ؟ أم إنه
ما يزال في عيظ « الظواهر » لا يجرؤ على الدخول في الأعماق ؟
لقد دفعه الإقدام مرة فتقدم فحطم الذرة وكاد يصل إلى المجهول . . ولكنه
فجأة تراجع . . من هول الانفجار !

لم يكن تفجر الذرة وانطلاق طاقتها الهائلة المروعة هو الذي أصابه بالذعر
وأصابه بالذهول ! وإنما كان « الكشف » الجديد الذي وصل إليه ، فأعادته إلى
حيث كان من أسرار الوجود .

لقد اكتشف أنه ليس ثمة « مادة » ، وإنما هناك « طاقة » ، وأن هذه
الطاقة هي « المجهول » الذي بحث عنه ألوفاً من السنين أو ملايين ، ثم عاد
من حيث بدأ ، لم يزد علماً إلا بظواهر الأشياء .

(١) عن ابن عباس رضى الله عنهما « تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله » .

الأشياء الموجودة في الكون لا يعرف الإنسان « ذاتها » . لا يعرف جوهرها .
وإنما يعرف من صفاتها ومظاهرها .

فأى قفزة في الفضاء مجنونة تلك التي تدفعه إلى أن يترك الأشياء المخلوقة
المحدودة الصغيرة ، التي يعجز عن معرفة ذاتها ، فيحاول أن يحيط بالذات
الإلهية ، ويصل إلى « حقيقتها » ؟

خبل لا يستقيم مع التفكير السليم .

فأبسط قواعد « المنطق » أنك إذا عجزت عن الصغير فأنت أعجز عن
الكبير . وإذا عجزت عن أن تسير ميلاً فستهلكك مئات الأميال فضلاً عن
الألوف والملايين .

والكون أمام الإنسان واسع هائل عريض . . .

فهل فرغ من أمره ؟ هل وصل إلى آخر أبعاده ؟ هل أحاط به علماً ، بل
تصوراً وخيلاً ؟

فلنسمع هنا كلام العلم الرسمي فإنه وحده يبهر الخيال ويذهل الرؤوس .
« إن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس فوق الأربع من السنوات الضوئية .
أي أن النور ، وسرعته ١٨٦٠٠٠ ميل في الثانية ، يقطع المسافة من الشمس
إلى أقرب نجم في نحو أربع سنوات . إنه على مسافة تبلغ نحواً من
٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ميل . إنك لو مثلت الشمس بنقطة من حبر
على هذه الصحيفة ، لتمثل أقرب نجم بنقطة أخرى تبعد عن النقطة الأولى
بنحو ٤ أميال » (١) .

« المجرة قرص عظيم . وهي قرص مفرطح ، كالرغيف . . . وقطر القرص

(١) عن كتاب « مع الله في السماء » تأليف الدكتور أحمد زكي .

نحو من ١٠٠٠,٠٠٠ سنة ضوئية. والسنة الضوئية مسافة مقدارها
٦ مليون مليون ميل . فقطر هذا القرص نحو من ٦٠٠ ألف مليون مليون
ميل . وارتفاعه نحو عشر ذلك « (١) .

وهناك مجرات أخرى كثيرة في الكون غير المجرة التي تتبعها مجموعتنا
الشمسية .

« هذه الدنبيات ، التي تشبه مجرتنا . . كم عددها ؟ مائة ؟ ألف ؟ ألفان ؟
لا . إنها مائة مليون من المجرات . مائة مليون جزيرة في فضاء هذا الكون
الواسع وقد تزيد » (٢)

هذا في « المحيط الخارجي » للكون . وهو مظهر واحد يعجز عن حله
الخيال وتعجز العقول .

فلننظر في الأرض وحدها . تلك الذرة الهائلة في الفضاء . هباءة متشورة في
محيط الكون ، لا تمسكها إلا القدرة القادرة الخالقة المبدعة .

كم جبلاً بها وكم نهراً وكم بحراً وكم بحيرة ؟ كم كهفاً في جبالها وكم
حفرة في أراضيها ؟ كم نقطة من المطر تهبط إليها وكم ذرة من البخار تصعد
منها آناً الليل وأطراف النهار ؟

وكم بها من أنواع الحياة ؟ الحياة النباتية والحيوانية والإنسانية ؟

كم ألفاً من صنوف النبات على وجه الأرض ؟ وأي دقائق تفرق بين نبات
ونبات مختلف ألوانه « يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في
الأكل » ؟

(١) و (٢) عن كتاب « مع الله في السماء » تأليف الدكتور أحمد زكي .

وكم ألفاً من صنوف الحيوان والطيور والحشرات في السهول والفيافي والقفار
والوديان والغابات ؟

وكم مليوناً من البشر من مختلف الألوان واللغات والعقائد والأفكار ؟
بل النبات الواحد والحيوان الواحد والإنسان الواحد . . كم فيه من
معجزات الخلق ؟

الزهرة الواحدة البديعة التناسق المعجزة التلوين . هل يفرغ الإنسان من
تأملها ؟

إن أمهر المصورين وأقدر الرسامين ليعجز عن الإحاطة « بالفن » الذي
تمثله زهرة واحدة من تلك الزهور .

فإن ما فيها من تعداد الألوان ، وتدرجها ، وتناسقها ، وما فيها من
جاذبية للعين والحنس ، زائداً كله عن عنصر الضرورة الذي يستلزم أعضاء
التذكير وأعضاء التأنيث ولا زيادة . . إن هذا كله لأية تبهر النفوس .
وه « التخصص » الذي يميز عضواً من عضو في كيان النبات الجذر والساق
والأوراق والزهور . . وكلها من حبة واحدة تبدو للعين شيئاً واحداً لا تخصص
فيه ولا تمييزاً

وعملية التمثيل الضوئي التي تحول « طاقة » الشمس إلى « مادة »
وتوزع النبات على سطح الأرض بحسب توزيع الحرارة والبرودة والجفاف
والرطوبة . . بل بحسب توزيع النور والظلام ! فقد أثبت العلم أن « اختلاف
الليل والنهار » بمعنى انتظام دورتهما التي يخلف فيها أحدهما الآخر ، وبمعنى
اختلاف طولها كذلك . . هو الذي يوزع النبات على سطح الأرض ! فلكل
نبات زهرة . والزهرة تتكون في فترة الإظلام لا في فترة النهار ! وكل زهرة تحتاج
إلى فترة معينة من الظلام حتى تطلع ! ومن ثم تتوزع أنواع النبات على أطوال
الليل والنهار بحسب حاجة كل زهرة إلى الظلام ! وإذا أخذت نباتاً يحتاج إلى

ظلمة اثنتى عشرة ساعة لكى يزهر ، وزرعتة فى مكان ليله لا يزيد عن عشر ساعات ، فإنه قد ينبت ، ولكنه لا يزهر ، ومن ثم لا يصل إلى الإثمار .
والحيوان الواحد كم فيه من موافقات عجيبة ومعجزات ؟
الحواس وحدها معجزة . والجلد والشعر معجزة . والأنياب والأظافر معجزة . وجهاز الهضم والتنفس والإنسال كلها معجزات .
كل عضو مخصص لوظيفة . وهى كلها فى الأصل بويضة واحدة أو حيوان منوى - فى رأى العين - غير مميز الأجزاء .
والإنسان . . قمة الحياة على سطح الأرض وسيد المخلوقات فيها . . كم معجزة فى خلقه ؟

ودعك من خواصه « الحيوانية » كلها ، وإن كان فى كل منها ما يحير العقل ويذهل الفكر ، من شدة الدقة وعجيب التناسق وعظمة القدرة التى تهيئ لكل خلق ما يصلح له وما يعينه على أداء وظيفته .
ودعك من أن هذه الخصائص التى يشترك فيها مع الحيوان قد ارتفعت فى الإنسان وصارت أروع وأعجب وأدق وأكمل .
وانظر فى خصائصه التى تفرد بها وتميز على كل الخلق . انظر إلى عقله وانظر إلى روحه . أى إعجاز . أى إعجاز !
ما العقل ؟ كيف يفكر ؟ كيف يصل إلى الحقائق ؟ كيف يرتب بعضها على بعض ويستنبط بعضها من بعض ؟
وما التفكير ؟ كهرباء هو أم مادة ؟ أم طاقة ؟ وكيف تميزت عن الطاقات الأخرى كلها وتفردت عنها ؟
وما الروح ؟ ذلك المجهول ؟
كيف يتسنى للإنسان الضعيف القوة ، المحدود الطاقة ، المحدود مد

الحواس ، أن يتصل بالمجهول الأعظم ويقبس منه قبسات ؟
كيف يحدث التليثي (التخاطر من بعد) كما حدث لعمر بن الخطاب
حين صاح يا سارية الجبل ا وسمعه سارية على بعد ألوف الأميال ؟
كيف يحدث الحلم التنبئ الذي يكشف جانباً من المجهول الذي لم يحدث
بعد في محيط الحواس ؟
بل كيف يحدث « المعلوم » من حب وكره ، ونسيان وتذكر ، وخصام
وألفة ، ونثر وشعر ، وعمل وتفكير ؟

* * *

بل نرجع إلى الوراء خطوة لنسأل :

ما تلك القوة العجيبة الكامنة في البذرة ، فإذا هي تنمو ، وإذا هي تخرج
شطناً ينفذ من باطن الأرض بقوة ليظهر على السطح ، ثم يطول ويورق ويزهر
ويثمر ثم يموت ؟

وما تلك القوة العجيبة الكامنة في البويضة والحيوان المنوي ، فإذا لقاؤهما
المعجزة الكبرى التي تنشئ الحياة ؟

بل ما تلك القوة الكامنة في الخلية الحية . الخلية المفردة الواحدة التي بدأت
الحياة منها على سطح الأرض ؟

بل ما تلك القوة العجيبة الكامنة في الخلية الجامدة أو التي تخال جامدة في
« الذرة » المجسمة في المادة ، أو المنطلقة في الإشعاع .

هل يعرف الإنسان ما تلك القوة أو يملك أن يصل إلى الأسرار ؟

* * *

ذلك مبلغ الإنسان من « العلم » ومبلغه من « الحقيقة » .

ومع ذلك لا يعرف قدر نفسه ، ويروح يشطح في الآفاق .
يريد أن يعرف « الحقيقة » الكبرى . يريد أن يحيط بذات الله . فهل يقدر؟
هب أن أحدا لم يمنعه ولم ينهه من التفكير . . فكيف يصل ؟ بأية أداة وأية
وسيلة ؟

العقل ؟

أو ليس العقل ذاته هو الذى قال للإنسان : إن المحدود لا يحيط بغير
المحدود ، والفانى لا يحيط بمن لا يدركه الفناء .

فيم إذن تسخير العقل فيما يقول العقل ذاته إنه مستحيل ؟
وهل وصل الناس إلى شىء حين سخروا عقولهم لذلك المبحث المستحيل ؟
هل وصلت « الفلسفة » في جميع أطوارها وجميع محاولاتها إلى حقيقة واحدة
مستقرة تكشف للناس عن المجهول ؟ أم باءت كلها بالفشل الجازم والعجز
المحتوم !

وهل هذه التخبطات التى كتبها الفلاسفة في شأن الله حقيقة بأن ينظر إليها
عاقل ويوليها شيئا من اهتمامه ؟

وفيم هذا العناء كله ؟ ما وراء النطح في الصخرة التى نحطم الرؤوس ؟
أيريد أن « يصل » إلى الله ؟ سبحان الله ! فما له لا يصل عن الطريق المعبود
المفتوح ؟ ما له يلف ويدور ، ويعود « كالمخووت » الذى ركبته الخبال !
يريد أن يصل إلى الله ؟ أما يحس في أعماق نفسه السبيل ؟ أما يترك العنان
للفطرة وهى تصل به إلى هناك ؟ أما يدع روحه تخلق وحدها ، عارفة طريقها
إلى النور الذى قبست منه وهى كائنة في علم الله منذ الأزل والأباد . . ؟
الطريق هو الإيمان !

والفطرة تعرف الطريق !

وما يحتاج الإنسان إلا إلى أن يدع فطرته على سجيتها . لا يكبلها بقيود مصطنعة من فلسفة منحرفة أو علم فطير: ولا يغشيها بركام الشهوات الغليظة والنزوات الهابطة التي تمحجب شفافيتها وتمنع عنها النور .

وهي وحدها تهديه إلى الله . . لأن الله فطرها على الهدى إليه !

وإن أراد عوناً للفطرة وهي في الطريق إلى الله . . فليكن ذلك العون الأكبر هو تدبر آيات الخلق ، والبحث عن آيات القدرة في صفحة الكون الحافلة بالمعجزات .

فذلك هو الذى يطيقه . وذلك هو الذى يعينه على السبيل .

« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً ! سبحانك ! لقنا عذاب النار»^(١)

وآيات الله في الكون عميقة الغور جداً ، وهي في الوقت ذاته معروضة في وضوح ويسر لكل عين متفتحة وكل قلب طليق .
« ويرى آياته فآى آيات الله تنكرون »^(٢) .

إن الكون كله آية الله . وفي كل شيء منه آية لمن أراد التذكر أو ألقى السمع وهو شهيد .

الليل والنهار . الشمس والقمر والأفلاك . السحاب والمطر . النبتة الحية الخارجة من الحبة الميتة (في ظاهر العين) والحطام الميت الذى ينتهى إليه النبات الحى . الأرض « الميتة » التى تخرج الحياة والحياة التى تفضى فى الأحياء

(١) سورة آل عمران [١٩٠ - ١٩١] . (٢) سورة غافر [٨١] .

جميعاً إلى الموت . الإنسان الذي صورته الله فأحسن تصويره . الأرض التي بث فيها من كل دابة . التوافق بين الحياة والأحياء يبدو في الأشعة الكونية التي يرسلها الفضاء للأرض فلا تقوم بدونها الحياة ، كما يبدو في النسب المضبوطة من البحر واليابس ، والأكسجين والإيدروجين والنترجين . . ومدى صلابة القشرة الأرضية ، ومدى تأثير الأرض بالجاذبية ، ومدى بعدها عن الشمس ومدى سرعتها أمامها . . إلى آخر هذه الموافقات .

والرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى تدبر آيات الله في الخلق . والقرآن الكريم يفصل هذه الآيات تفصيلاً ، لا تكاد سورة واحدة تخلو من ذكر آية منها أو آيات . .

« إن الله فائق الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى . ذلكم الله فأنى توفكون ؟ فائق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حساباً . ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . » (١)

« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر ب

(١) سورة الأنعام [٩٥-٩٩] .

السماء والأرض لايات لقوم يعقلون» (١) .

«وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» (٢) .

«ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لايات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وإبتغائكم من فضله إن في ذلك لايات لقوم يسمعون . ومن آياته يرسلكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لايات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» (٣) .

« وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ؟ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون . وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا

(٢) سورة الأنعام [٥٩] .

(١) سورة البقرة [١٦٤] .

(٣) سورة الروم [٢٠-٢٧] .

الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون . وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقلون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين « (١) .

وهكذا وهكذا لا تخلو سورة من إشارة عابرة أو مفصلة لآيات القدرة القادرة المبدعة المعجزة المدبرة المريدة .

والله هو فاطر هذه النفس البشرية العالم بدروبيها ومنسرباتها ، وبها يصلحها وما يصلح لها . وقد اقتضت حكمته أن تكون الفطرة ذاتها مهتدية إلى الله ، بالطريقة الخفية التي هدى بها كل شيء إليه : « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » (٢) دونما كد ولا جهد ولا عناء في الاهتداء إليه ، كما يسير الكهرب في الذرة في مساره المرسوم ، وتسير الذرة في مادتها في مسارها المرسوم ، وتسير الأرض والكواكب والأفلاك في مسارها المرسوم ، لا تحمل عناء السير ، ولا تشقى نفسها في استكناها ، وإنما تسلم نفسها لله العزيز العليم . .

كما اقتضت حكمته - وقد خلق للإنسان عقلاً ميزه به من سائر الخلق الذي نعرفه - أن يكون دور العقل الواعي في الاهتداء إلى الله مساندة الفطرة الخفية المسارب ، و « توعية » مسارها (أى جعله واعياً واضحاً مفهوماً) ، ورسم لذلك منهجاً واضحاً وطريقاً مستقيماً . . هو تدبر آيات الله في الكون .

وحقاً إنه لكذلك . . فما يتدبر الإنسان هذه الآيات بوعى يقظ وقلب متفتح إلا هدته من فورها إلى الله ، خالق الكون والحياة .

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . . إن الله لم يكلف الناس أن يبحثوا في ذاته سبحانه . لم يكلفهم الجهد الذى يعلم - سبحانه - أنهم لن يقدرُوا عليه قط، وأن قصارى ما يحدث لهم حين يحاولون أن تنفجر طاقتهم وتتبدد ، كما

(٢) سورة طه [٥٠] .

(١) سورة يس [٣٣ - ٤٤] .

تنفجر طاقة الذرة التي انحرفت عن مسارها ، فتنحطم وتتحطم ما تلقاه في الطريق !

وحين نهي الرسول الكريم أتباعه عن أن يفكروا في ذات الله كيلا يهلكوا ، لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يحجر على تفكيرهم أو يضع عليه القيود .
كلا ! إنما كان يوفر جهدهم للنافع من الأعمال . كان يصون هذا الجهد أن يتبدد سدى ، ويؤدي إلى الضلال . كان يريد للناس أن ينفقوا طاقتهم - بعد أن يقضوا حظهم من تدبير آيات الله في الكون والاهتداء إليه - في تعمیر الأرض وزيادة « الإنتاج » . الإنتاج بمعناه الواسع الشامل العميق . الإنتاج الروحي والفكري والمادى . في ميدان العقيدة وميدان الجهاد وميدان العمل بمعناه الاصطلاحي المفهوم .
ولقد حدث ذلك بالفعل . . .

حين صان المسلمون طاقتهم أن تتبدد وتنفجر وتتناثر في أودية الضلال . .
كان لهم إنتاج ضخم ، هو أكبر إنتاج في التاريخ حين يقاس بمقياس الزمن ومقياس الرقعة ومقياس القيم ومقياس الحضارة المادية ومقياس العلم . . وكل مقياس يصلح للقياس .

ففي فترة قصيرة لا مثيل لها في التاريخ امتد العالم الإسلامى من المحيط إلى المحيط ، وامتدت معه مبادئ الإسلام الشاملة للساء والأرض والعمل والعبادة والدنيا والآخرة . وقامت « نظم » للحكم والسياسة والمال والاقتصاد غير مسبوقه من قبل ، تحمل في أطوائها العدالة الاجتماعية ، وتنشئ مجتمعاً مترابطاً متكافلاً متحاباً متواداً ظل ألف سنة على ترابطه وتكافله حتى بعد أن فسدت الحكومات وابتعدت عن روح الدين . وامتص الإسلام كل ما وجده نافعاً من الحضارات المادية السابقة له والمعاصرة له ، ثم أعطاها الحياة . .

فانطلقت تعمل في تعمير الأرض وقد اصطبغت بصبغة الإسلام وتشربت روحه ، فصارت تعمل في الأرض وهي تتجه إلى السماء . وتبنى الإسلام كل ما وجدته من العلم لدى الإغريق والهنود - من طب و فلک ورياضة وطبيعة وكيمياء . . إلخ ، ثم أضاف إليه إضافات شتى تشهد بحيويته وقوته الدافعة الدافعة إلى الأمام . .

ولم يكن « الفكر » الإسلامى عاطلاً ولا محجوراً عليه . وإنما كان - فيما عدا القلة الشاذة التي انحرفت بتأثير الفلسفة الإغريقية بعض الانحراف (لا كله) - يتجه إلى خير الناس في الأرض ، ويسعى إلى سعادتهم بكل وسائل السعى . ويرى أنه حين يبحث في العلوم - البهتة أو التطبيقية - وحين يتعمق في الفقه الذي يشمل سياسة الحكم وسياسة الاقتصاد وموقف الفرد وموقف الدولة وموقف المجتمع وعلاقات بعضهم ببعض في كل صغيرة وكبيرة من شئون الحياة اليومية والحياة العامة ، كما يشمل العبادات بكل تفريعاتها ، وحين يعمل في ميدان الجمال الفنى في صوره التي كانت ميسرة لهم من رسم وزخرفة وعمارة وشعر ونثر . . إلخ يكون قد قام بواجبه الأمثل وحقق وجوده الكامل . وأنه ترجم التدبر في آيات الله إلى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متحركة في واقع الأرض ، لا في الأبراج العاجية ، ولا في عالم المثاليات . وكان ناجحاً في رسالته التي استمدتها من كتاب الله وسنة رسوله .

ولكننا نقلب صفحة أخرى لقوم لم يتتصخوا بنصيحة الله والرسول . . قوم في أوربا راحوا ينفقون طاقة علمائهم ومفكرهم في البحث في ذات الله وما أشبه ذلك من الأمور .

ونعرض لإنتاجهم الفكرى في هذا الباب عرضاً «موضوعياً» فنجد لاشيء

ومن كان في شك من ذلك فليقرأ كل ما كتبه الفلاسفة في هذا الموضوع ،
ثم ليسأل نفسه : هل زاد معرفة بالله عن هذا الطريق ؟ هل « وضحت » له
المعالم ؟ هل « وصل » إلى شيء لم يكن يصل إليه وهو يتدبر آيات الله في الكون
ويفتح بصيرته على القدرة المعجزة في كل اتجاه ؟

أم العكس هو الصحيح ؟ اختلطت في ذهنه الشيات والملامح ،
والتصورات والأفكار ؟ وتاه في محيط من الجدل المتناقض الذي لا يركن إلى
قرار ؟ !

صورة في ذهنى تتمثل لعمل أولئك الفلاسفة ! تلك مرآة لامعة يبصر فيها
الإنسان وجهه بكل دقائقه ، ولكن فيها قطعة « مخبئة » هنا أو قطعة
مطموسة هناك ، فيروح هذا « الفيلسوف » يحاول أن « يجلوها » فيمسح
بأصابعه وجه المرآة ، فإذا القدر من أصابعه قد غبش الصفحة كلها ، وإذا
الصورة التى كانت واضحة لم تعد تين !

ودعك من القيمة الموضوعية لهذه الأفكار ، وانظر كيف كانت النتيجة . .
كيف كان عاقبة الذين أبوا أن يتصحوا بأمر الله ويبتدوا بسنة رسوله .

لقد « خلق » المفكرون والفلاسفة في أبراجهم العاجية وتركوا الناس في
الأرض . . تركوا الناس يأكلهم الظلم والإقطاع والجهل والجمود والتفكك .
فهذه المظالم ترتكب كل يوم ، والكادحون تمتص دماؤهم وهم صاغرون
مغلوبون على أمرهم . . بينما السادة المفكرون في جدل أخرق لا هو يبتدى إلى
نتيجة ، ولا هو ينزل إلى الأرض ليرى آلام الناس ويحاول أن يبحث لهم عن
علاج . .

وكفر الناس . . وحق لهم أن يكفروا . .

كفروا بالفلسفة « المثالية » التى تخلق في عالم الخيال وعالم المثل ، وتترك

واقع الأرض المتتن ينغل فيه السود . .

وقاموا يحطمون هذه « المثالية » المتعفنة التي لا قلب لها ولا ضمير .

ومع المثالية الخاوية حطموا - مع الأسف - فكرة الله والعقيدة .

حطموها ، لأن هذه المثالية كانت تدور حول فكرة الله ، وتزعم أنها تصل

إلى « جوهر » العقيدة .

وعلى أنقاض فكرة الله والعقيدة ، وأنقاض الفلسفة المثالية الخاوية قامت

فلسفة مادية جاحدة لا تعرف الله ولا تؤمن بالعقيدة .

وتشعبت تلك الفلسفة حتى شملت كل جوانب الحياة . .

دارون ، وماركس ، وفرويد ، والتجريبيون والسلوكيون . . التفسير المادى

والتفسير الاقتصادى للتاريخ . . والوجودية والانحلالية واللا دينية واللا خلقية

واللا . . إنسانية ا

ومضت أوروبا فى طريقها المجنون الذى لا ينتج إلا الدماء فى نهاية الطريق .

إن أوروبا لم تتقدم فى ميدان العلم والعمل إلا حين أخذت بشق من نصيحة

الرسول الكريم ، فانتبذت التفكير فى ذات الله ، ووجهت طاقتها لتعمير

الأرض فى واقع الحياة . . وخطت خطوات جبارة فى هذا السبيل .

ولكنها - مع الأسف - لم تأخذ نصيحة الرسول كاملة ، ولم تهتد بهديه

السليم . لم تأخذ منها عبادة الله ، والتوجه إلى الله .

ومن ثم انطلقت - بقوتها المادية الهائلة النامية المتزايدة - انطلقت تعبد

الشیطان .

« ويحسبون أنهم مهتدون » ا

« وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون » ا

وكانت النتيجة هي القوة المادية الهائلة التي تتمتع بها أوروبا ، والضلال المبين الذي تغرق فيه .

الرأسمالية هنا والشيوعية هناك . .

كلاهما انحراف عن استقامة البشرية ، وكلاهما قائم على أسس مادية خالصة لا تؤمن بالله الإيمان الحق . ولا تحكمه في أمر من أمور البشرية .

الحقيقة عندهم هي ما تستطيع الحواس أن تدركه . وكل ما لا تستطيع الحواس إدراكه فهو ساقط من الحساب .

وأمر العقيدة في عالم الغرب الرأسمالي أمور « تستعمل من الظاهر » وليس لها في واقع الحياة نصيب . لا في التوزيع الاقتصادي العادل الذي يرضى الله ورسوله ، والذي لا يكون فيه المال « دولة بين الأغنياء منكم » ولا في الأخلاق التي ترفع الإنسان عن مقادير الشهوة وحيوانية الغريزة .

وأمر العقيدة في الشرق الشيوعي مصادرة بأمر الدولة ، حتى يكون الولاء كله « للدولة » . وحين رفع الحظر هناك عن الدين والعقيدة - لأسباب سياسية ، للدعاية في الشرق الإسلامي خاصة - فقد رفع بعد أن صار الإلحاد يدرس رسمياً في المدارس ، وتدعوه له الكتب والصحافة والسينما والإذاعة وكل وسائل الدعاية ، وصار الشباب الذي تربى في ظل المذهب محصناً ضد «جرثومة» الدين !

والنتيجة الأخيرة هي هذا الصراع المدمر الرهيب بين الشرق والغرب ، وبين كل قوى الأرض .

حربان في ربع قرن . . والثالثة على الأبواب !

ما أحوج الناس إلى حكمة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - . .
«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» .

تعبّد الله كأنك تراه !

« . . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (١)

الإحسان . . أن تحسن الشيء فتجعله حسناً .

والإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه !

كان السؤال قبل ذلك عن الإسلام ، ثم عن الإيمان . الإسلام درجة والإيمان بعد ذلك درجة ، وهذه هي درجة الإحسان . لكي يكون إسلامك حسناً وإيمانك كذلك .

(١) رواه مسلم . من حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : « بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت . فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . . »

تعبد الله كأنك تراه . . .

تعبير عجيب يحمل في بساطته حقيقة هائلة .

وأروع ما يروى عنى - وقد يكون هذا تأثراً - أنه يفاجئك وأنت تقلب وجهك في
الآفاق ، باحثاً عن الإجابة ، يفاجئك بالقبلة التي ينبغي أن تتجه إليها ! فإذا
أنت - على غير توقع منك - ترى النور . . .

النور الذى يبهر العين والقلب ويبهر الروح .

ترى الله . . .

« الله نور السماوات والأرض . . . نور على نور . يهدى الله لنوره من يشاء .

ويضرب الله الأمثال للناس . والله بكل شيء عليم » .

* * *

القاعدة الكبرى التى يقيم عليها الإسلام بناءه كله : هى أن تعبد الله
كأنك تراه .

يقيم عليها نظمه جميعاً ، وتشريعاته وتوجيهاته جميعاً . . .

نظام السياسة . نظام الاقتصاد . نظام المجتمع . موقف الفرد من الدولة
وموقف الدولة من الفرد . نظام الأسرة . معاملات الأفراد . معاملات الدول
في السلم وفي الحرب . . كل شيء في هذه الحياة !

ولقد يخطر للإنسان - أول ما يخطر - أن هذه عبادة ! أليست هى : أن

«تعبد الله» ١٩

بل قد يخطر للإنسان أنها العبادة القصوى ، التى ينقطع فيها الإنسان عن
كل شيء في الحياة ، ليخلو إلى ربه ، يخلو له بوجوده وحسه وقلبه . . هنالك
في عزلة عن الآخرين !

وإنها لعبادة حقاً ، ما في ذلك شك ، وإنما لأقصى العبادة كذلك .
ولكنها - وهي أقصى عبادة العبد للرب - لتعود من عزلتها وخلوتها ،
فتتسع وتتسع حتى تشمل كل محيط الإنسانية !
بل إنها - منذ لحظتها الأولى ، وفي خلوتها - هي النور الساطع الذي يضيء
جنبات الحياة ، في ذات اللحظة التي يضيء فيها جنبات النفوس .
حقيقة واحدة ظاهرة وباطنة ، تشمل الفرد وحده وتشمله في محيط
الجماعة ، فإذا هي شعور وسلوك ، وعبادة وعمل في آن !
الإسلام كله هذه الحقيقة .

الإسلام - وحده - هو الذي يجعل العبادة عملاً والعمل عبادة ، والذي
يربط النفس والجسم ، والسماء والأرض ، والدنيا والآخرة كلها في نظام .

* * *

تعبد الله كأنك تراه . .

إنه عالم واسع يفيض بالحب ، ويفيض بالتقوى ، ويفيض بالأمل ،
ويفيض بالرهبة ، ويفيض بالنور .

الإنسان في مواجهة مولاه . في مواجهة الذات العظمى الخالقة القاهرة
المستعلية المشرفة على جميع الكائنات . والنور - نور السماوات والأرض - يغمره
من كل جانب ، وينفذ إلى أعماقه ، فيضيء ثنايا قلبه ، ويستقر فيه .

الإنسان في مواجهة مولاه . . . بنفسه جميعاً . بكل جوارحها وكل
خلجاتها . بظاهرها وباطنها ، بدقائقها ولطائفها ، بأسرارها وما هو أخفى من
الأسرار . .

« فإن لم تكن تراه فإنه يراك » !

يا الله ! إنها الرهبة والقشعريرة تملأ النفوس .

عين الله البصيرة النافذة إلى كل شيء في هذا الوجود ، إلى كل نامة وكل خاطرة وكل فكرة وكل شعور . . إنها تراك وتربك . سواء كنت متيقظاً لهذه المراقبة أم غافلاً عنها . وسواء أعددت نفسك لها أم كنت من المعرضين .

وإنه لخير لك أن ترى الله كما يراك . . خير لك أن تتوجه إلى حيث تربك العين البصيرة النافذة . فتأمن المفاجأة !

إنها الرهبة في الخالين . . الرهبة في حضرة المولى العزيز العليم القوى الجبار . . ولكنها الرهبة والأمل هنا ، والرهبة والذعر هناك !

الرهبة والأمل وأنت متوجه إلى الله ، مخلص له قلبك ، عامل على رضاه . . والرهبة والذعر حين تتوجه بعيداً عنه وهو من ورائك يحيط ! فخير لك إذن أن تعبد الله كأنك تراه !

وحين تتوجه إليه بنفسك جميعاً ، ظاهرها وباطنها ، سرها ونجواها . . وحين تتوجه إليه وفي نفسك شعور التقوى الخاشعة والرهبة العميقة . . فلا شك أنك ستتنظف نفسك وتحرص على نظافتها .

إن الله لا تخفى عليه خافية . فكيف تستتر منه وأنت مقبل عليه ؟ كيف يمكن أن تعمل عملاً واحداً لا يراه ؟

« ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد »^(١) « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور »^(٢) « يعلم السر وأخفى »^(٣) « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية »^(٤) .

(١) سورة ق [١٦] .

(٢) سورة غافر [١٩] .

(٣) سورة طه [٧] .

(٤) سورة الحاقة [١٨] .

يا الله ! حتى خائنة الأعين ! الخائنة التي يظن الإنسان أنه وحده الذي يحسها ويعرفها ، وألا أحد في الوجود كله يراها أو يفهمها ؟

حتى الوسوسة التي لا يطلع عليها أحد ، وصاحبها نفسه قد ينساق معها دون أن يتيقظ لها ؟

حتى السر . بل ما هو أخفى من السر . الخطرات التائهة في مسارب النفس ، لا تصل إلى ظاهر الفكر ، ولا يتحرك بها اللسان للتعبير !
يا الله ! إنه لا ستر إذن ولا استخفاء .

كل نفسك مكشوفة وأنت مقبل عليه . أفلا تنظف نفسك إذن قبل الاتجاه . ألا تزكيتها ؟

« ونفس وما سواها . فألمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاهها . وقد خاب من دساها » .

فأما إن كنت معرضا عنه غير متوجه إليه . إن كنت لا تنظف له نفسك ولا تزكيتها . فلن يغير ذلك شيئا من الأمر !

إنه يراك ! يراك بكل ما تصنع بنفسك من « تدسية » ومن سوء . يراك بخبائثك وأوضارك . يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

يراك . فما الفائدة في التستر والاختفاء ؟ بل ما الفائدة من الإعراض والانصراف ؟ الملك غير ملك الله تذهب ؟ و « بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » ١٢ « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون » . أم حسبوا أنهم معجزون في الأرض ؟ أم حسبوا أن يفلتوا من العقاب ؟

كلا ! ما شيء من ذلك بمستطاع . فخبر لك أن تراه وهو يراك !

وإنه لا يكلفك من أمرك رهقاً !

« هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج »^(١) . « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »^(٢) . « فاتقوا الله ما استطعتم . . »^(٣) .

إن رحمة الله واسعة . وإنه ليعلم ضعف الإنسان وما ركب في طبيعته من حب الشهوات : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . . »^(٤) . ويعلم أن الجهد شاق والسفر طويل .

لذلك يقول « فاتقوا الله ما استطعتم » . .

ويقول : « ادعوني أستجب لكم » . ادعوني لكل شيء ! وادعوني - فيما تدعونني إليه - لأعينكم على تنظيف أنفسكم من وعثاء الطريق !

هل جربت أن تستعينه في هذا الأمر ؟

صدق الله وصدق وعده الحق .

ما يتوجه له إنسان يستعينه على نظافة النفس وطهارة القلب ، إلا استجاب له وأعانته على ما يريد !

وما هو بسحر ساحر ! ولكن هكذا يحدث حين يتجه القلب إلى الله ويخلص في دعواه . إنه يجد الأمر عليه هيناً ، ويجد نفسه أكبر من المغريات وأقوى من المعوقات . ويحس - إحساساً ملموساً مجسماً - أن الله هو الذي يعينه وييسر له السبيل !

(٢) سورة البقرة [٢٨٦] .

(٤) سورة آل عمران [١٤] .

(١) سورة الحجج [٧٨] .

(٣) سورة التغابن [١٦] .

ومع ذلك كله فقد تضعف في الطريق وتخور قواك . فهل يلفظك من رحمة
ويحل غضبه عليك ؟

كلا ! ما دمت لم تنكص على عقبيك ولم تنكب الطريق .
إنه يغفر . يغفر الذنوب جميعاً ، وسعت رحمته كل شيء .

« والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
الله فاستغفروا للذنوب . ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - ولم يصروا على ما فعلوا
وهم يعلمون ، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها . ونعم أجر العاملين »^(١)

« إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً . فأولئك يبدل الله سيئاتهم
حسنات . وكان الله غفوراً رحيماً »^(٢) .

« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله
يغفر الذنوب جميعاً »^(٣)

كلا ! لن يلفظك من رحمة ما دمت بأقياً على الطريق . وما عليك إلا أن
تقوم من عثرتك وتنفض ثوبك وتتجه إليه من جديد . . .

وحيث تتوجه إليه . حين ترقبه كأنك تراه . حين تنظف نفسك وتحرص على
ألا تتلوث في الطريق . حين تحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة خشية أن
تكون قد حدثت . حين تراجع كل عمل عملته وكل كلمة قلتها وكما
خاطرة وسوسست بها نفسك وكل حركة تحركتها جارحة من جوارحك . .

(١) سور آل عمران [١٣٤ - ١٣٥] .

(٢) سورة الفرقان [٧٠] .

(٣) سورة الزمر [٥٣] .

حينئذ يستقيم الأمر كله في هذه الحياة .

أمر الحاكم والمحكوم . والفرد والمجتمع . والمرأة والرجل . والوالد والولد .
والأمة والأمم على أوسع نطاق .

كيف يظلم الحاكم حين يرقب الله كأنه يراه ؟ كيف تتجه نفسه إلى الشر
والبطش والله يقول : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » ^(١) « وإذا حكمتم بين
الناس أن تحكموا بالعدل » ^(٢) وكيف يضع في مكان العدل الذي يطلبه الله
نزواته هو وهواه ؟

والعدل بالنسبة للحاكم ميدان واسع فسيح ، يشمل كل سياسة الحكم ،
وسياسة المال ، وكل معاملاته « الرسمية » ومعاملاته « الشخصية » . وهو
مأمور في كل منها أن يرقب الله ، ويعبده كأنه يراه .

لا يمكن حينئذ أن يتعدى حدود الله أو يعتدى على حرمان الله .

فلا يمكن مثلاً أن يعلن الحرب أو يبرم السلم إلا في سبيل الله وفي حدود ما
بين الله . والله يقول « ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين » . ويقول : « ولا
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . ويقول : « وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة » .

ولا يركن إلى أعداء الله ولا يتخذ بطانة منهم فالله يقول : « لا يتخذ المؤمنون
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء - إلا
أن تتقوا منهم تقاة » . ويقول : « يأبى الدين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم
لا يالونكم خبالاً ، ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » .

(٢) سورة النساء [٥٨] .

(١) سورة المائدة [٨] .

وهكذا وهكذا حتى يشمل ذلك سلوكه كله ، وتصرفاته كلها ، منذ يتسلم الأمانة حتى يسلمها إلى الله أو إلى الناس . لا يفلت عمل واحد ولا فكرة ولا رغبة من رقابة الله ورقابة الضمير .

* * *

والمحكوم كذلك حين يعبد الله كأنه يراه .

فعلية عمله يؤديه بالأمانة اللازمة والاجتهاد الواجب . لا يخدع ولا يغش ولا يتكاسل ولا يتشاغل . ولا « يسدد الخانات » دون إنتاج حقيقى . ولا يعمل على الضرر وهو عالم به . ولا يبغى الفتنة ولا الفساد فى الأرض . ولا يستغل مال الدولة . ولا يطمع فيما ليس له .

ولا يقبل الظلم كذلك ! فهو مكلف أن يدود الظلم عن نفسه وعن غيره ، وإلا فما هو بمؤمن بالله ، ولا هو يعبده كأنه يراه ! « إن الذين توفاهم الملائكة ظلمى أنفسهم قالوا : فيم كتمتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض ا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » .
والزوج الذى يرضى الله فى زوجته . والزوجة التى ترضى الله فى زوجها .
والوالد والولد . والجار والصدىق . والجندى والقائد . والصغير والكبير
إن المجتمع كله كله . . . لا شىء فيه البتة يخرج من هذه الكلمة الصغيرة التى تشمل كل شىء : تعبد الله كأنك تراه !

* * *

وحين كان المسلمون الأوائل يعبدون الله كأنهم يرونه كانت تلك الأمة العجيبة الفريدة فى التاريخ ا « كتمت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .

كان الحاكم يقول : « اسمعوا وأطيعوا ما أطعت الله فيكم . فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » .

وكان يقول : « إن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني »

وكان وهو يحارب كسرى وقيصر ، ويواجه أكبر إمبراطوريتين في التاريخ ، لا يضيق بالتقويم الذي طلبه من الناس بنفسه . فيقبل من رجل من المسلمين أن يقول له : لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة حتى تبين لنا كذا وكذا . فلا يغضب ، بل يجيبه في الحال إلى طلبه ويبين له .

وكان يقول : لو أن بغلة بصنعاء عثرت لرأيتني مستولاً عنها !

وكان يعمل على توطيد العدالة الاجتماعية في المجتمع حتى أمكنه - لأول مرة في التاريخ - أن يلغى الفقر من المجتمع ، كما حدث أيام عمر بن عبد العزيز ! وكان الجندي يقول : أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقتل هذا الرجل أو يقتلني ؟ ثم يقتحم المعركة ليصيب إحدى الحسينيين !

وكان القائد يُعزل في زهوة النصر فلا يضطغن ولا يثمد ولا يترك ميدان القتال . وإنما يستمر يجاهد في سبيل الله جندياً لا إمارة له ولا سلطان .

وكان البائع يستحي من الله أن يكسب ما ليس له بحق ، فيرد نقوداً أخذها صبيه دون علم منه من أحد المشترين . ويصر على ردها إليه حتى والمشتري يحلف بالله أنه دفعها راضياً وأن البضاعة في نظره تستحق . وكان الزوج يعاشر زوجته بالمعروف ، والزوجة تصون عرض زوجها في غيبته . فيذهب إلى ميدان القتال ويغيب بالشهور وهو مطمئن إلى بيته وعرضه وماله . لا يقربها السوء !

وكان المجتمع نظيفاً . . .

لا تقوم علاقات الناس على الغش في البيع والشراء . لا يعهد الإنسان إلى

العامل أو الصانع بالعمل وهو متوجس منه خيفة أن يغشه أو يدلس عليه أو يسرق الأمانة ويذهب إلى غير رجوع !

لا يتحدث الرجل إلى الرجل وهو يعلم أنه يكذب عليه ويخدعه . ويبادله في الوقت ذاته الكذب والخداع !

لا يكذب الوالد على أبنائه فيعلمهم الكذب بالقذوة السيئة . ولا يكذب الابن على الوالد ، لأنه لا يتعامل معه ، وإنما يتعامل مع الله !

ولا يسرق الشاب عرض امرأة متزوجة أو فتاة غريبة . ولا تخرج الفتاة متبرجة في سوق الفتنة تحاول أن توقع الشباب !

لم يكن الناس ملائكة ! كانوا بشراً ما يزالون ! ولكنهم بشر مستقيموا الفطرة لا عوج في نفوسهم ولا تتواء . متحابون في الله . متعاونون على البر والتقوى لا متعاونون على الإثم والعدوان .

وكانت هناك جريمة . . فإن وجه الأرض لم يخل من الجريمة في وقت من الأوقات . ولكنها كانت الشلوذ الذي يثبت القاعدة . ولم تكن القاعدة هي الشلوذ !!

ومن ثم انطلقت هذه الأمة تنشئ تاريخاً لم يسبق في التاريخ !

ليس الفتح وحده هو الذي يلفت النظر ، وإن كان حقيقاً بالتسجيل في سرعته الحفاطة التي لا مثيل لها من قبل ولا من بعد في التاريخ . ففي خمسين عاماً كان العالم الإسلامي الذي بدأ من لا شيء قد امتد من المحيط للمحيط . وكان كله - أو معظمه - قد اعتنق العقيدة الجديدة ، وانقلب محارباً في سبيلها لا يهدأ حتى يراها قد بلغت إلى أفق جديد !

وإنما الذى يلفت النظر هو تلك القمم العالية التى بلغها فى كل اتجاه .
قمم العدالة الشائخة والعظمت النفسية والروحية التى تتكاثر وتتواكب فى هذه
الحقبة الصغيرة من التاريخ .

واتساع الجوانب وتعدد الآفاق . فى الحرب والسلام . فى السياسة والاجتماع .
فى الحضارات المختلفة التى استوعبها الإسلام ، ومثلها تمثيلاً رائعاً فامتص ما
فيها من خير ، وألقى بالزبد إلى الفناء .

فى الروابط القوية المتينة التى شملت العالم الإسلامى كله ، وفاضت منه إلى
غير المسلمين حتى وهم يكيّدون للمدين . وحتى وهم يجارّبونه أبشع حرب
وأدنسها فى أيام الصليبيين .

هذه الروابط المتينة التى صنعت معجزة لم تتكرر فى غير الإسلام . إذ
فسدت الحكومة - مبكراً ، على أيدي الأمويين والعباسيين - ولكن المجتمع ظل
إسلامياً ، متهاسكاً ، متكافلاً ، تربطه روح الإخاء والمودة ما يقرب من ألف
من السنين ۱۱

* * *

ذلك كله كان أثر العبادة الحقة ، التى تعبد الله كأنها تراه ۱
ولقد كان القدوة الكبرى فى ذلك دون شك هو الرسول الأعظم ، منشئ
هذه الأمة ومربى قادتها وجنودها على هدى الله وهدى الإسلام .
كان - صلى الله عليه وسلم - يرى الله كل لحظة من لحظات حياته الطويلة
العريضة الشاملة الفسيحة .
كان يراه وهو يتلقى الوحي عنه - سبحانه - فتطبيقه نفسه وتستوعبه إلى
الأعماق .

وكان يراه وهو ينطلق في مناكب الأرض يدعو الناس إلى هذا الوحي لكي
يهتدوا به إلى الله .

وكان يراه وهو في بيته زوجاً وأباً ورب أسرة .

ويراه وهو مع الناس وقريباً ومعلماً وهادياً إلى سواء السبيل .

ويراه وهو يقاتل في سبيل الله ، وهو يعقد السلم ويرجع من جهاد إلى
جهاد .

ولا نتحدث عن العبادة في الخلوة فهي في غير حاجة إلى حديث .

يراه . ويعيش معه كل لحظات حياته ، وكل مشاعر نفسه ، وكل
خلجاتها وكل سرها ونجواها .

ولا تضعف نفسه عن التلقى ، ولا يضعف قلبه عن استيعاب النور الذي
يغمره كلما رآه .

هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاتم النبيين وسيد المرسلين

* * *

ثم كان أصحابه الذين صنعهم على عينيه ، ورباهم تربية خبير عليم .

كانوا يرون الله بقدر ما تطيق نفوسهم وبقدر ما تصطر على الأفق الأعلى
المشرق المضيء الذي لا تحتمله النفوس ، إلا أن تقبس قبسات من فيض الله
الغامر ، وقبسات من الرسول .

ثم كانت نفوس على مدار الزمن تتفرق أحياناً ، وتجتمع أحياناً ، تعيش
على حب الله والعمل في سبيله ، وعبادته كأنها تراه .

وما تزال هذه النفوس حيثما لقيها الإنسان ، يحس في الحال بالفارق الحاسم
بينها وبين الذين لا يعبدون الله ، أو الذين يعبدونه على حرف فإن أصابهم

خير اطمأنوا به وإن أصابهم شر انقلبوا على أعقابهم . . خسروا الدنيا والآخرة .
تحس على الفور حين تلقى أحداً منهم أنك أمام « إنسان » . إنسان بهذا
المعنى الذى كرمه خالقه وفضله على كثير من خلق . إنسان تأنس إليه
وتستريح عنده ، تستريح فى تعاملك معه وفى علاقاتك . تستريح إلى
الاستقامة النظيفة التى لا عوج فيها ولا التواء .

ونحبه . .

لا تملك إلا أن تحبه ولو خالفك فى أفكارك وأعمالك ومشاعرك واتجاهاتك .
تحبه لأن فيه قبسة من نور الله . . . وتحاول - إن استطعت - أن تقفو
خطاه . .

ومن ثم كان حرص الإسلام ونبى الإسلام ، وهو يعلم الناس دينهم . أن
يبين لهم الإحسان . ويصفه لهم فى أنحصر لفظ وأجمله . « تعبد الله كأنك
تراه » . ويوقظ قلوبهم بوجدان التقوى وخشية الله : « فإن لم تكن تراه فإنه
يراك » .

ومن ثم كذلك كان حرص الإسلام ونبى الإسلام ، على ألا يقف الناس
عند أول مراتب الإسلام ولا أول مراتب الإيمان . إنما يحاولون بلوغ الإحسان ،
ويحاولون على الدوام !

... وَلِيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ !

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته »^(١) .

* * *

يا الله ! يارحمة نبيه . . . !

« وليرح ذبيحته » . . . ومتى ؟ وهو مقدم على ذبحها !!

ألا إنها رحمة أنبياء . ألا إنها روح الله .

إنه مرتقى للمشاعر البشرية يبلغ القمة التي ليس وراءها شيء . إلا ذلك النور الأعظم الذي ينير الكون كله وينفذ إلى قلوب الكائنات .

إنها الرحمة التي لا تقف عند الأناسى من الخلق ، ولا يحكمها انحياز الإنسان لنفسه واعتداده بجنسه . وإنما تتعداها إلى المجال الواسع الفسيح الذي يشمل كل الأحياء في الكون .

ثم لا تقف عند هذا المدى - وهو في ذاته قمة عالية - وإنما ترتقى درجة أخرى !

فالرحمة بالأحياء درجة « مفهومة » على أي حال ، سواء وفق إليها القلب البشري أم انحرف عنها وشذ .

(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

مفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذا العصفور. فإنه ضعيف مسكين . وهو جميل لطيف لا يستحق القتل .

ومفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذه الفراشة الطائرة القافزة الرشيقة ، فإنك لن تستفيد شيئاً من قتلها ، وهى فى رشاقتها اللطيفة جمال يحسن أن تمتع به حسك وروحك .

بل مفهوم أن تقول لى : لا تقتل هذه الزهرة الجميلة - حتى إن كانت لا تتألم للقتل - فهى على غصنها هكذا جميلة . . أجمل منها فى يدك أو فى عروة ثيابك . كل ذلك مفهوم . والقلب البشرى الطيب يمكن أن يوجه إليه فى يسر ، فيعتاده فيصبح من طباعه .

ولكنها درجة - وراء هذا المفهوم - أعلى وأشرف - أن أقول لك : هذه اللبiche التى ستذبحها ، والتى لن تكون حية بعد لحظات . . أحسن ذبحتها ولا تطل آلامها ولا « تمتها موتات » كما ذكر البخارى فى حديث قريب من هذا الحديث^(١) .

وليرح ذبيحته !

إنها كلمة تهز الوجدان هزاً كلياً تذكرها وتمثلها ! و « ليرح » . .

الحرص على إراحة اللبiche وهى تذبح . وهى تساق إلى العدم . إلى الفناء . إلى حيث لا توجد ولا تشعر .

ما القيمة « العملية » لإراحة اللبiche هذه الثوانى المعدودة التى تنتقل فيها من عالم الوجود إلى عالم الفناء ؟ بل ما قيمة إراحتها وأنت مقبل على إيلاها أشد ألم يمكن أن تتعرض له وهو الذبح ؟

(١) « أتريد أن تمتها موتات ؟ هلا أهددت شفرتك قبل أن تضجمها ؟ »

في الظاهر . . لا شيء ا

وفي الباطن . . كل شيء ا

إن الذبيحة ميتة ميتة . أرحتها أم لم ترحها . وهي متألمة متألمة ، سواء قطر قلبك رحمة بها أم كنت تذبحها مجرد القلب من المشاعر متلبد الوجدان . وهي لن تلتاقك بعد اليوم فتشكو إليك عنفك معها ، إن كنت ممن يفهمون عن هذه الخلائق ، ويجاوبون ما يصدر عنها من الأحاسيس . ولن يضيرها كثيراً - وهي مسوقة إلى الفناء الكامل الوشيك - إنها ذاقت - قبل ذلك بلحظة - شيئاً من الغلظة أو شيئاً من الجفاء ا

إذن فالقيمة العملية بالنسبة للذبيحة . . لا شيء ا

ولكن القيمة « العملية » لك أنت . . كل شيء ا

وهل ثمة شيء أكبر من أن يكون لك قلب إنسان ا؟

* * *

وكذلك الشأن في أمر القتل . .

« فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » .

والمسلم - المخاطب بهذا القول من جانب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يقتل إلا بالحق : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق »^(١) « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق »^(٢) « من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس

(١) سورة الإسراء [٣] .

(٢) سورة الفرقان [٦٣ - ٦٨] .

جميعاً»^(١) «كل المسلم على المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله»^(٢) .
لا شبهة إذن في أن الشخص الذي يقتله المسلم مستحق للقتل . مستحق
لأنه كافر ، أو مرتد ، أو قاتل ، أو زان محصن ، أو مفسد في الأرض ، مشير
للفتنة ، خارج على السلطان القائم على شريعة الله .
ولا شبهة في أن هذا القتل يتم بإذن من الله . بل بأمر منه وتحريض :
«وحرص المؤمنين»^(٣)

ومع ذلك فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإحسان القتل
ونعود إلى قصة الذبيحة فنراها تنطبق مرة أخرى على القتل .
إن القتل لن يستفيد شيئاً من أن تحسن قتله . فهو مفارق الدنيا . والألم
واقع به ما له عنه من محيص . فيستوى أن تحسن أو لا تحسن أو أن الفارق في
الحقيقة ضئيل .

فما القيمة العملية من إحسان القتل بالنسبة للقتيل ؟ لا شيء بطبيعة
الحال
ولكن القيمة الكبرى - مرة أخرى - هي لك أنت . هي أن يكون لك قلب
إنسان

* * *

ولكن حديث الرسول الكريم لا يقف عند هذين الأمرين : الذبيحة
والقتلة ، وإنما يسوقها فقط على سبيل المثال .

(٢) رواه الشيخان .

(١) سورة المائدة [٣٢] .

(٣) سورة النساء [٨٤] .

ويسبب هذين المثالين قد يغلب على الظن أن الرحمة وحدها هي المقصود من الحديث .

ولكن الأمر ليس كذلك . فالمقصود هو « الإحسان » . والرحمة صورة من صور الإحسان .

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء » والإحسان - هنا ، كما في الحديث السابق - هو الأداء الحسن . الأداء الكامل . الأداء المتقن . الأداء الجميل .

والمثالان المذكوران هما المشير الذي يبين الاتجاه . الاتجاه إلى « الإنسانية » .

إن الخلاصة المستفادة من المثالين : أن الإنسان لا ينبغي أن يندفع مع دوافعه الطبيعية ويترك لها العنان . إنما ينبغي وهو يأخذ في التنفيذ أن يهذب الوسائل وينظف الأداء ، ليكون جديراً بتكريم الله له والخلافة في هذه الأرض .

ومن ثم فالحديث واسع شامل يشمل كل عمل وكل فكرة وكل شعور .

إنه بنص اللفظ يشمل « كل شيء » . هكذا على الاتساع . وهو يعبر عن فكرة إسلامية أصيلة ، أو فكرتين تلتقيان عند هدف واحد .

أن الإسلام لا يكتفى بأداء الأعمال - كل الأعمال - على أية صورة ، وإنما يتطلب « الإحسان » في الأداء .

وإنه لا يقنع من الناس أن يؤدوا ضروراتهم بلا زيادة ، بحجة أنها ضرورة ، وإنما يتطلب الإحسان في التنفيذ .

المعنى الأول واضح في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه »^(١) وواضح كذلك في أمر الذبيحة والقتلة .

(١) رواه البيهقي .

فالمطلوب هو الإلتقان الذى تصحبه مشاعر الإنسانية . ويصحبه الإحساس بالله فى قرارة الضمير ، والعمل من أجل خشيته ومن أجل مثوبته ورضاه . «تعبد الله كأنك تراه» .

والمعنى الثانى واضح فى سيرة الرسول وأحاديثه الكثيرة التى تهدف إلى تهذيب النفس ، خاصة وهى تؤدى ضرورتها الغليظة التى ليس عنها محيص .

ونضرب مثالين من أدق الأمثلة وأدناها على ما نريد : قضاء «الضرورة» وشئون الجنس .

«عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يتناجى اثنان على غائطهما ، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه ، فإن الله يمقت ذلك» رواه أبو داود وابن ماجه .

«عن جابر رضى الله عنه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : اتقوا الملاعن الثلاث : البراز فى الموارد ، وقارعة الطريق والظل» رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبى أيوب : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره . شرفوا أو غربوا» رواه البخارى .

«وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها فى الغائط كتب له حسنة ومُحى عنه سيئة» رواه الطبرانى .

والأحاديث فى هذا الموضوع كثيرة من أن تورد كلها . وهدفها كلها واحد . هو تهذيب القيام بهذه الضرورة، وإحاطتها بأداب معينة تُلطف غلظتها وتخفف من معنى «الضرورة» فيها . إذ تجعلها سلوكاً وأدباً فيه «اختيار» وترفع . وقد لا تبدو لنا اليوم - الدلالة الكاملة لهذه التوجيهات . إذ صار لقضاء

الضرورة أدوات نظيفة ووسائل مهذبة . ومع ذلك فما زال في المدينة - وفي العاصمة ذاتها - قوم يقضون حاجاتهم على قارعة الطريق وأمام الناس . أما الريف . . . ١

ولكن الدلالة النفسية لا ينبغي أن تفوتنا على أى حال . فالتهديب فيها واضح . وواضح كذلك محاولة رفع « الإنسان » عن مستوى الحيوان ، حتى وهو يقضى ضرورته التى يشترك فيها مع الحيوان . أما الجنس فأمره أعجب وأوضح دلالة .

ليس فى الأرض شريعة ولا نظام يعترف بالجنس نظيفاً كريماً كالإسلام . يكفى أن نذكر فقط أن المسلم وهو يأتى زوجه يذكر اسم الله الكريم . وليس فى الإسلام أقدس من ذكر الله ، ولا أنظف مما يقرأ اسم الله عليه . والإباحة فيه - فى حدوده الشرعية ، أى الزواج - أوضح من أن تحتاج إلى دليل .

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » (١)

« إن فى بضع أحدكم لأجرأ . قالوا يارسول الله إن أحدنا لياتى شهوته ثم يكون له فيها أجر ؟ قال : أرايتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر » (٢) .

وغيرها وغيرها كثير . . .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ من هذا المباح بقسط كامل لاشبهة فيه ، واستمتع منه بكل ما يحل للمسلم أن يستمتع به فى هذه الحياة . ومع ذلك فليتنظر كيف كان الأمر . . .

(٢) رواه مسلم .

(١) سورة البقرة [٢٢٣] .

تروى السيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغطي وجه زوجته حين يضاجمها في الفراش . . . وروى الخطيب من حديث أم سلمة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول لامراته : عليك بالسكينة .

* * *

الحياء والترفع إلى هذا الحد

ليس الجنس شهوة الحيوان الجائع الذي لا يملك نفسه أن يندفع هائجا إلى التنفيذ .

وليس غلظة الشبق التي تتلمظ على متاع لليد .

وليس نزوة الجسد الفائر التي تختنق في بخارها عاطفة القلب وإشراقه الروح .

ومع ذلك فإن دعوة الرسول للناس أن يهدبوا العمل الجنسي لم تكن دعوة إلى الزهادة أو إطفاء المتعة أو تبريد حرارتها .

كلا على العكس من ذلك . لقد كان يدعوهم إلى المتاع ويحببهم فيه بل كان في الواقع يوسع مساحته في النفس ، ويزيد من متعته ، حين يرفعه من لفة الجسد الخالصة إلى « عواطف » و « مشاعر » و « مودة » .

فقد كان ينهى عن الواقعة دون رسول يسبقها ويمهد لها من مداعبة وعواطف جياشة .

وليست هذه دعوة الذي يريد أن يحرم الناس من المتاع أو يفسده عليهم . بل دعوة من يريد تهذيبهم ورفعهم من مستوى الحيوان إلى مستوى الإنسان ، مع « إحسان » تلذذهم بهذا المتاع ، حتى يصبح متاعاً « جميلاً » تدخل فيه كل عناصر النفس ، ويدخل فيه « الفن » بتعبيره الجميل .

والقرآن يصف الصلة بين الرجل والمرأة على أنها « سكن » و « مودة » :
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم
مودة ورحمة » (١) . وهو تعبير جميل أخاذ يشمل كل صلات الجنس ، ولكنه
يشملها في مستواها الأرفع . في مستوى « الإنسان » .

* * *

ذلك هو الإحسان في شؤون الجنس . وهو أمر واضح الدلالة على نظرة
الإسلام لهذه الأمور .

الضرورة تُقضى . نعم . لا كبت ولا حجران . ولا استقذار للدوافع
الفطرية في ذاتها . ولا الإحساس بالذنب عند الإتيان . ولكنه التنظيف رغم
ذلك وتهذيب الوجدان .

والجنس - من كثرة ما أبدى في شأنه فرويد وأعاد - مظنة أن تكون الأديان
تستقدره وتنفر منه . والإسلام بخاصة لا يجنح لحظة واحدة لهذا الاستقذار .
لكنه - وهو يحض على الإحسان في كل شيء - يحض كذلك عليه في شؤون
الجنس ، حتى وإن كان يشترك في الضرورة مع الحيوان .

والدليل القاطع على أن هذه قاعدة عامة في الإسلام لا يختص بها الجنس
وحده ، وإنما تشمل كل تصرفات الإنسان وضروراته ، الدليل على ذلك هو
آداب الطعام .

فليس تمت شك في أن الطعام طاهر نظيف مباح . بل مأمور به « وكلوا
واشربوا » (٢) .

(١) سورة الروم [٢١] .

(٢) سورة الأعراف [٣١] .

ومع ذلك فله آداب . آداب تهذب تناوله ، وتكسر شرايته ، وترتفع به عن محيط الحيوان إلى محيط الإنسان .

« عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُتنفس في الإناء أو ينفخ فيه » رواه أبو داود والترمذى .

« عن أبى جحيفة رضى الله عنه قال : أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فجعلت ألجشأ ، فقال : يا هذا كف عنا من جشائك ! فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة » رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد .

فهو الإحسان إذن . وليس المنع والحجران .

* * *

ونحن - في القرن العشرين - أحوج ما نكون إلى هذه الحكمة من الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

إننا نعيش في قرن يؤمن بالإحسان في العمل بمعنى الإخلاص والإتقان . وإن كنا نحن مع الأسف - في العالم الإسلامى الذى تلقى عن نبيه هذا التوجيه - ما نزال بعيدين عن هذه الروح .

ونحن نعيش كذلك في قرن يؤمن بالتهذيب في كثير من أمور الدنيا : في تناول الطعام ، وقضاء الضرورة ، والوقوف في الصف أثناء شراء تذاكر السينما، والاعتذار المؤدب عن أقل هفوة، وإزجاء الشكر على أبسط الخدمات .

ولكنه مع ذلك لا يؤمن بالتهذيب في شئون الجنس . ويقول عنه إنه نفاق ! ولا نقصد بالتهذيب ما كان يصنع الرسول في فراشه . فذلك مرتقى رفيع لا يطيقه الكثيرون .

ولا نقصد كذلك ما أوصاهم به في فراشهم من تحويل الجنس إلى مشاعر ومودة وأخذ وعطاء . . . فذلك شأنهم إن أرادوا أن يستفيدوا بنصيحة الرسول فلأنفسهم الفائدة ، وهم الذين سيزدادون متعة وهم يوسعون مساحة الجنس في نفوسهم ، فلا تقف عند متعة الجسد ، بل تصبح علاقة جسد وعلاقة قلب وعلاقة روح كلها في آن .

وإنما نقصد مستوى أدنى من ذلك وألصق بحياة الجماعة كلها لا بحياة الأفراد .

تلك هي « الفضيلة » بمعناها الاجتماعي . أن يكون الجنس في حدوده المشروعة ولا يكون نهياً مباحاً للأجساد الظامئة على قارعة الطريق . . .

ذلك هو الذي يسمونه نفاقاً في القرن العشرين !

ولماذا هو نفاق ؟ لأن الجنس « ضرورة » بيولوجية ، فلا شأن له بالأخلاق !

وي ؟ ! والطعام ليس ضرورة ؟ والملبس ليس ضرورة ؟

فلماذا تحتفلون كل هذا الاحتفال « بأداب » المائدة و « أصول » الملبس ولا

تكتفون فيها بقضاء الضرورات ؟

* * *

ونحن نتحدث هنا عن « الإحسان » ولا نتحدث عن الأخلاق !

نريد أن نرتفع عن مستوى الضرورة . نريد أن نتذوق الآفاق العليا التي

يرفعا إليها الإسلام .

نريد أن نتذوق طعم « الإنسانية » فإنه والله طعم جميل حين تتوجه له

النفوس ، وحين يؤمن الإنسان أنه إنسان !

الجمال فطرة « الطبيعية » . فطرة الحياة التي خلقها الله .

والحياة لا تكفى بقضاء الضرورة ، ولكنها تهدف دائماً إلى الإحسان في الأداء .

أرأيت هذه الزهرة الجميلة الفياحة الشذى المتناسقة الألوان ؟
أتظن أن ذلك « ضرورة » ؟

قالوا : لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس !
وتساعد كذلك في تلقيح النبات !

فهل تظن ذلك ؟ هل من « الضرورة » بالقياس إلى النحل أن يكون في
الزهرة كل هذا الجمال ؟

كلا والله ! فالنحل نَحَلُّ متواضع ! وإنه ليحط على الزهرة الرائعة التناسق
كما يحط على الزهرة العادية الجمال

فليس جمال الزهرة إذن ضرورة ! وكل الأهداف « البيولوجية » يمكن أن تتم
في أبسط زهرة كما تتم في أجمل الأزهار .

ورأيت هذه « الطبيعة » ؟

رأيت حمرة الشفق المبدعة ورأيت جمال الصبح الوليد ؟

رأيت روعة الجبال تبهر الأنفاس وتمزج الوجدان ؟

والبحر الممتد إلى غير نهاية منسرب الموج ، تراه في الليل الساكن كأنها تعمره
الأطياف . . أو الأشباح ؟

والليلة القمراء . . هل « ذقتها » ؟ و « ذقت » طعم السحر في ضوئها ،
وظلها ، وأطيافها السارية وحديثها المهموس ؟

هل تظن ذلك ضرورة ؟

وأين هي الضرورة في ذلك كله ، والحياة ممكنة ومستطاعة بغيرها
الجمال ؟

ورأيت هذا الوجه الرائع ؟

هاتان العينان الحاملتان اللتان يطل منهما عالم عميق الأغوار . . تلك التقاطيع المنسقة . . هذا المعنى المعبر . . تلك « الروح » التي تطل من وراء القسبات ؟

تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟

أليست كل العمليات « البيولوجية » من طعام وشراب وتنفس تتم في أقبح وجه وأجمل وجه على السواء ؟

بل . . نداء الجنس ذاته . ألا يتحقق في كل أنثى وكل ذكر بصرف النظر عن ذلك الجمال ؟

كلا . إنه ليس « ضرورة » . . وإنما هو « جمال » .

هو « إحسان » في الأداء لا مجرد الأداء !

تلك فطرة الحياة كما خلقها الله . . فطرة « الطبيعة » .

والإسلام دين الفطرة . .

يلتقى مع ناموس الحياة الأكبر . لأنه منزل من عند الله خالق الحياة ، وخالق الفطرة التي يسير عليها الكون والحياة .

لذلك لا يكتفى الإسلام من الإنسان بمجرد أداء الضرورة . لأنه حيثئذ يكون متخلفاً عن الحياة ، ناشزاً عن فطرتها ، متأخراً إلى الوراء .

وهو الحياة في أعلى آفاقها - يريد أن يكون الإنسان واصلاً إلى الحياة ، منسجماً معها ، مساوقاً لها ، ملتقياً معها في كل اتجاه .

لذلك يعمد إلى تهذيب النفوس . يدخل في أعماقها ، ويسكن في أطوائها ، ويوجهها من باطنها . يوجهها إلى الجمال . إلى الإحسان . الإحسان في كل

شيء . الإحسان في الأعمال والإحسان في الأفكار والإحسان في المشاعر.

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء » . .

وحيثما توجه النفس إلى الإحسان . حين تتهدب المشاعر وينظف السلوك .
حين تخرج الضرورة عن قهرها القاهر فتصبح سلوكاً مهذباً « تختاره » النفوس ،
وتتفاضل في أدائه . .

حيثما يلتقى الإنسان مع الكون والحياة . .

يلتقى معها في نظرة واحدة شاملة رفيعة . اسمها الإحسان . أو اسمها
الجمال .

والله جميل يحب الجمال .

وَتَبَسُّمِكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

« عن أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس . قيل :
يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال : إن أبواب الخير لكثيرة :
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتمييط
الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدى الأعمى وتدل المستدل عن حاجته .
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع
الضعيف . فهذا كله صدقة منك على نفسك . رواه ابن حبان في صحيحه
والبیهقي مختصراً . وزاد في رواية : وتبسمك في وجه أخيك صدقة ، وإماطتك
الحجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة ، وهديك الرجل في أرض
الضالة لك صدقة » (١)

هذا الحديث العجيب لا يملك الإنسان أن يمر به دون أن يقف عنده
لحظات يتدبر بعض معانيه .

وإن له لإيماءات شتى ، يدق بعضها ويلطف ، حتى يصل إلى أعماق
النفس ، إلى قرار الوجدان ، فيهبها هزاً ، ويوقع على أوتار القلب لحناً صافياً
مشرقاً جميلاً يأخذ بالألباب .

(١) الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٣٩٦ رقم ٧ .

وسنختار هنا من المعانى الكثيرة التى يوحى بها الحديث معينين رئيسيين :
أولهما تفجير منابع الخير فى النفس البشرية ، وثانيهما : ربط المجتمع برباط
الحب والمودة والإخاء . وقد نلم ببعض المعانى الأخرى فى أثناء الحديث .

* * *

الصدقة فى مفهومها التقليدى نقود وأشياء محسوسة يساعد بها الغنى
الفقرى، ويمنحها القوى للضعيف . وهى بهذا المعنى ضيقة المفهوم جداً ،
وأثرها فى حياة المجتمع محدود . ولو أنها ظلت قروناً طويلة مظهراً من مظاهر
التكافل الاجتماعى ، ورباطاً من روابط المجتمع ، وأداة لتطهير الأغنياء من
الشح ، وإعانة الفقراء على الحياة . .

وبصرف النظر عن هدف الإسلام الأصيل فى أن يكتفى الناس بعملهم
الخاص فلا يحتاجون للصدقات - ذلك الهدف الذى تحقق فى عهد عمر بن
عبد العزيز إذ يقول يحيى بن سعيد : « بعثنى عمر بن عبد العزيز على
صدقات إفريقية ، فاقتضيتها ، وطلبت فقراء نعطيها لهم ، فلم نجد بها
فقيراً ، ولم نجد من يأخذها منا ، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . . »

بصرف النظر عن هذا الهدف النهائى ، فقد كانت الصدقات وسيلة
احتياطية فى المجتمع ، طالما أن الفقر موجود ، وإلى أن تتمكن الدولة - كما
تمكنت فى عهد عمر بن عبد العزيز - من إغناء الناس عن غير هذا الطريق .

ولكن الحديث النبوى يخرج بالصدقة من معناها التقليدى الضيق . من
معناها الحسى ، إلى معناها النفسى . وهنا تفتح على عالم رحيب ليست له
حدود .

كل خير صدقة . . وعلى كل امرئ صدقة . .

هكذا في شمول واسع لا يترك شيئاً ولا يضيق عن شيء !

كل خير صدقة . أو ليس ذلك حقاً ؟

ومن أين تنبع الصدقة التقليدية بمعناها الحسى الضيق الحدود ؟

أو ليست تنبع من معين الخير في النفس البشرية ؟ بلى ! إن هذا هو معينها الوحيد . وإلا فهي رياء كاذب ، وهي دنس لا يصدر عن نفس نظيفة . وليس ذلك بطبيعة الحال هو المقصود .

فإذا كانت الصدقة تنبع من معين الخير ، فإن حديث الرسول الكريم لا يزيد على أن يرجع مباشرة إلى هذا المعين ، يستجيشه ويستدره ، ليتفتح ويفيض ، ويتدفق في كل اتجاه .

الخير هو معين الصدقة . فليكن كل خير صدقة ! كل ما ينبجس من هذا المعين . كل ما يخرج من هذا النبع الطاهر النظيف ، هادفاً إلى الخير محققاً له في واقع الحياة .

والصدقة ما هي ؟ أليست « إعطاء » ؟

بلى ، إنها كذلك فليكن إذن كل إعطاء صدقة ! حتى تبسّمك في وجه أخيك . . صدقة !

إنه ذات المنبع ؛ وهي عملية نفسية واحدة في جميع الأحوال !

إن « الحركة » النفسية التي تحدث في داخل النفس وأنت تهم بإعطاء القرش للرجل المحتاج ، أو تعين عاجزاً على اجتياز الطريق ، أو تساعد إنساناً على رفع حمل . . إنها هي ذاتها التي تحدث في نفسك وأنت ترفع حجراً من الطريق حتى لا يعثر فيه الناس ، وهي ذاتها التي تدفع الابتسامة إلى وجهك حين ترى وجه أخيك . .

إنك لو جَسَمَت مشاعر النفوس ، فتخيلتها جسوماً متحركة . . لرأيت
صورة واحدة في كل مرة : صورة « النفس » وهي تحرك يدها من الداخل حركة
الإعطاء !

خذ ! خذ هذا القرش . أو خذ هذه المعونة . . أو خذ هذا الشعور !
منبع واحد . وحركة واحدة في جميع الأحوال .
ودافع واحد . .

فالذي يدفعك إلى إعطاء الصدقة للمحتاج هو شعور « إنساني » . وقد
يكون من الصعب أن تحدد معنى لهذا اللفظ الدقيق . فهو في بساطته وشموله
معجز كالإنسانية !

قد يكون شعورك واضحاً : هذا أخوك في الإنسانية . تحس بينك وبينه
هذه الأصرة التي تربط أفراد الجنس الواحد ، وتقرب بينهم ، وتدعوهم إلى
التعاون الوثيق .

وقد يكون شعورك مبهماً . وجدان غامض . خيوط خفية تنبع من قلبك
حتى تصل إلى قلبه ، فتربط بينهما برباط دقيق . أو هزات كالهزات المغناطيسية
أو الكهربائية التي تنتشر في الجو ، حتى « يلتقطها » المستقبل من بعيد .

هذا الشعور الإنساني - الواضح أو المبهم - الذي يدفعك إلى إعطاء
الصدقة للمحتاج ، أليس هو ذاته الذي يحنيك على الحجر فتلتقطه بعيداً عن
أقدام المارة ؟ أو ليس هو كذلك الذي يشيع البسمة في وجهك حين تلقى
الناس ؟

هي عملية واحدة في داخل النفس . . ولكننا لا ندركها دائماً على
حقيقتها .

والرسول الكريم يلفتنا في حديثه إليها . يلفتنا إلى هذه الحقيقة النفسية

الواحدة التي تكمن وراء كل عمل من أعمال الخير . لنعرف أنه الخير في منبئه
وإن تعددت صورته وزواياه .

ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم لا يريدنا أن « نعرف » فحسب ا
فالمعرفة التي لا تنتهي إلى شيء ليست هدفاً من أهداف الإسلام ولا من
أهداف الحياة العملية ا

كل شيء ينبغي أن تكون له غاية . وغاية الغايات في الأرض أن يكون
الخير هو المسيطر على حياة البشرية . فالخير هو كلمة الله . وكلمة الله هي
العليا .

ومن هنا تلتقى الأرض والسماء ، والدنيا والآخرة في رصيد الإسلام .
والرسول الكريم يريد أن « يعودنا » على الخير ، لا أن « يعرفنا » إياه
فحسب .

« وعلى كل امرئ صدقة . . » .

إنه يريد كلاً منا أن تتحرك نفسه بالخير . يريد أن يستثير تلك الحركة
الداخلية التي تمد يدها بالعطاء . والحياة عادة . والعادة تعدى من نفس إلى
نفس . بل تعدى من شعور إلى شعور في باطن النفس ا

حين تعود النفس أن تستيقظ ، أن تنهض من سباتها وتتحرك ، وتمد يدها
من الداخل بعمل أو شعور . حين يحدث هذا مرة ، فسوف يحدث مرة بعد
مرة . وستتعدد صور الإعطاء حتى تشمل من النفس أوسع نطاق . . حتى
تشمل في الواقع كل تصرف وكل شعور .

وتبدو حكمة الرسول في توسيع مدى الخير ، وتعدد صورته وأشكاله ،
وتبسيطها كذلك حتى تصبح في متناول كل إنسان ا
فلو كانت « الصدقة » أو الخير قاصراً على المحسوسات والأموال ،

فسيعجز عنها كثير من أفراد البشرية . وتبقى يناهض ثرة في باطن النفوس ،
لا يستثمرها أحد ، ولا يستنبط من معينها الغزير .

ولكن اليد الحكيمة الماهرة تعرف كيف تسيل الخير من هذه النفوس .
لمسات رفيقة حانية من هنا ومن هناك تفتح المغلق وتبعث المكنون .

والرسول الكريم يلطف في معاملة البشرية كالأب الخنون يلطف مع
أولاده ، وهو يخطو معهم خطوة خطوة في الطريق . إنه يبسر لهم الأمر .
ويوحى إليهم أنه في مقدورهم بلا تعب ولا مشقة . وحينئذ يصنعونه ولو كان
فيه مشقة !!

تلك أفضل وسائل التربية وأحبها إلى النفوس .

وهي ليست ضحكاً على الناس ولا استدراجاً لهم ! حاش لله !

إنها كلها حقيقة . فالخير نبع واحد داخل النفس . وكل صوره صورة
واحدة .

ولقد نظن ، لأول وهلة ، أن بعض هذه « الصدقات » أهون من أن تكون
صدقة . وأنها لا يجوز أن تدرج مع غيرها في سلك يشمل الجميع .

وقد يكون أقرب شيء إلى هذا الظن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - :
وتبسمك في وجه أخيك صدقة . وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة .

ومع ذلك فجرها إذا أردت . أو تتبعها في محيط الناس . .

إن تبسمك في وجه أخيك ، الذي يبدو لك هيناً حتى ما يصح أن يوضع
في الصدقات . . هو أشق شيء على النفس التي لم تتعود الخير ولم تتجه إليه !

هناك ناس لا يتبسمون أبداً ، ولا تنفج أساريرهم وهم يلقون غيرهم من

الناس !

إنهم شريرون أو في نفوسهم مرض . وينابيع الخير مغلقة في نفوسهم
وعليها الأقفال .

وهناك ناس ييخلون عليك بقطرة من ماء ! الماء الحقيقى لا على سبيل
المجاز !

إن المسألة ليست البسمة ولا نقطة الماء . إنها الإعطاء . إنها الحركة التى تتم
فى داخل النفس . إنها فتح القفل المغلق . أو تحرك اليد النفسية وانبساطها إلى
الأمم . .

عملية واحدة فى جميع الحالات . . إما أن توجد ، فتقدر النفس على الخير .
تقدر على الإعطاء والمودة . وإما ألا توجد ، فيستوى الهين والعظيم ، وتخلق
النفس عن جميع الصدقات .

* * *

والرسول المرى لا يريد أن يعرفنا بمنايع الخير فحسب ، ولا أن يعودنا على
الخير فحسب . ولكنى ألمح من وراء تعديد الصدقات ، وتبسيطها حتى
تصبح فى تناول الجميع ، معنى آخر . .

الإعطاء حركة إيجابية . ولذلك قيمة كبرى فى تربية النفوس .

فالنفس التى تتعود الشعور بالإيجابية نفس حية متحركة فاعلة . بعكس
النفس التى تتعود السلبية فهى نفس منكشمة منحسرة ضئيلة .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يريد للمسلم أن يكون قوة إيجابية فاعلة ،
ويكره له أن يكون قوة سلبية حسيرة .

والشعور والسلوك صنوان فى عالم النفس ، كلاهما يكمل لآخر ويزيد فى
قوته .

ومن هنا حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن يصف حتى الأعمال الصغيرة والهينة بأنها صدقة . بأنها إعطاء .

مرة أخرى كالأب مع أبنائه . .

فأنت حين توحى لطفلك أن الدور الذي قام به في العمل دور هام ومثمر ، وقد أدى إلى نتيجة ، فإنك تشجعه على مزيد من العمل ومزيد من الإنتاج . أما إذا رحمت تصغر من شأنه ، وتشعره أن أعماله تافهة بالقياس إلى المطلوب منه ، فإنك تشجعه على الانحسار داخل نفسه ، والانصراف عن كل عمل يحتاج إلى مجهود .

والرسول يشجع الناس على الإحساس بإيجابيتهم ، حتى في الأعمال التي قد تبدو صغيرة في ظاهرها ، ليحسوا أن كيانهم يتحقق في عالم الواقع ، في عالم السلوك . فيزيدهم ذلك إقبالا على العمل في ميدان الخير ، ويشجعهم على الصعود باستمرار .

وفي تسمية هذه الأعمال « بالصدقات » أمر آخر من وراء التعبير .

فالصدقات بمعناها الحسى الضيق ، تقسم الناس آخذين في جانب ومعطين في جانب . وقد توحى إلى الآخذين الشعور بالضآلة والضعف ، وتغرى المعطين بالخيلاء والغرور .

وذلك تقسيم للمجتمع سىء غاية السوء .

ولكن توسيع نطاق الصدقات حتى تشمل كل شيء وكل عمل متجه إلى الخير ، يلغى التقسيم الأول ، ويتيح لكل إنسان - بصرف النظر عن فقره وغناه - أن يكون معطياً واهباً للآخرين . ومن ثم يجعل الناس كلهم - بحركة واحدة - آخذين ومعطين على قدم المساواة ، وشركاء في ميدان واحد فسيح أ

وذلك ولا شك منهج بارع في تربية النفوس ، فوق أنه يقرر مفهوماً آخر من مفاهيم الإسلام الأصيلة : أن القيم التي تحكم الحياة ليست هي القيم المادية وحدها . أو الاقتصادية وحدها . وإنما القيم الشعورية والوجدانية كذلك . بل هذه الأخيرة هي الأصل الذي تقوم عليه علاقات البشرية |

وقد افتتن الناس دائماً بالقيم المادية وحسبها قوام الحياة . القدماء في ذلك والمحدثون سواء . وحين تنطمس بصائر الناس عن منابع الخير الحقيقية ، وتنحسر نفوسهم عن حقيقة الكون الواسعة ، فإنهم لا يرون إلا القيم المادية ، ولا يدركون إلا ما تدركه الحواس . ولكن الإسلام حرص على توسيع الحياة وتجليتها في صورتها الحقيقية . لم يهمل عالم المادة ، ولم يهمل ضرورات الحياة بل أعطاها عنايته الكاملة كما يتضح في التفاصيل الدقيقة التي يشملها الشرع ، والإضافات الدائمة التي أضافها الفقه الإسلامي على مدى القرون ولكنه لم يقف عند هذه الأمور وحدها ، لأن الحياة في واقعها لا تقف هناك . وإنما تتعداها إلى آفاق أوسع وأرحب ، وإلى مستويات أكبر وأعلى . والإسلام دين الحياة الكامل ، ومن ثم يشمل الحياة كلها في جميع الآفاق وجميع المستويات ، على نظافة في الأداء ونظافة في السلوك .

إنه كصاحب الأرض الخصبة لا يزرع منها جانباً ويهمل الجانب الآخر ، أو يدعه تنبت فيه حشائش السموم . إنه يحس بالقيمة الكبرى لتلك الأرض الثمينة ، ويحس بالخسارة التي تنشأ من تعطيلها أو إهمال بعضها ، ومن أجل ذلك ينقب في كل مكان في النفس حتى يمكن أن تنبت فيه نبتة الخير ، فيزرعها ويجني من زرعها الثمار .

وحين يحرص الإسلام على أن يظل ينبوع الخير في النفس الإنسانية ثراً يفيض

بالخير ولا ينضب ، فإنه يضمن أن تقوم بين البشر روابط أمتن بكثير وأوثق من تلك التي يمكن أن يقيّمها الاقتصاد أو تقيّمها العلاقات المادية . بل يضمن أن تكون رابطة حية وخيرة ، لا يأكلها الحقد ، ولا تسرى إلى القلوب مع «تنظيئاتها» الصلادة والجفاف .

* * *

وأى رابطة يمكن أن تربط القلوب أقوى من المودة والحب ؟
« . . . وألف بين قلوبهم . لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم »^(١) .
إنها هبة الله . .

والنعم المادية أو الاقتصادية كذلك هبة الله .
ولكن الآية تضع كلاً فى مكانه فى ميزان القلوب وميزان الحياة !
لا يكفى المال وحده لتأليف القلوب . ولا تكفى التنظيمات الاقتصادية والأوضاع المادية .
لا بد أن يشملها ويغلفها ذلك الروح الشفيف المستمد من روح الله . ألا وهو الحب .

الحب الذى يطلق البسمة من القلب فيشرح لها الصدر وتنفرج القسامات . . فيلقى الإنسان أخاه بوجه طليق .
ذلك الحب هو الذى يصنع المعجزات . هو الذى يؤلف القلوب . هو الذى يقيم البناء الذى لا يهدمه شىء ولا يصل إليه شىء .

(١) سورة الأنفال [٦٣] .

« جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي يوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه، ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال : لا ولا أجملت ! فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا . ثم دخل منزله فأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئاً . ثم قال . أحسنت إليك ؟ قال نعم . فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيراً . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك ، فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي ، حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال : نعم ، فلما كان الغداة جاء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن هذا الأعرابي قال ما قال ، فزدناه ، فزعم أنه رضى . أكدلك ؟ فقال الأعرابي : نعم . فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال - صلى الله عليه وسلم - : إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثله رجل له ناقة وشردت عليه ، فتبعها الناس ، فلم يزيدوها إلا نفوراً ، فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ، فإنى أرفق بها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها ، فأخذ لها من قمام الأرض ، فردها هوناً هوناً ، حتى جاءت واستناخت ، وشد عليها رحلها ، واستوى عليها . وإنى تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ا

هذا الدرس العجيب من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من سلوكه العملى - يشرح لنا القيم التى أودعها أحاديثه المروية فى هذا الاتجاه .
قد يكون المال الزائد هو الذى أرضى الأعرابى - فى ظاهر الأمر - بعد ما كان ساخطاً على العطاء القليل .
ولنفرض جدلاً أنه كذلك .

ولكن فلننظر إلى الأمر من جانب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جانب المعطى - أكان يزيد فى عطاء الرجل لو لم يكن هذا المعين الفياض بالرحمة والمودة والحب ؟

ولنتظر إلى الأمر خاصة بعد أن قال الأعرابي قولته المنكرة الجاحدة . . أوقد
كان غير هذا القلب الكبير وهذا الروح الشفيف يمكن أن يقبل القولة الجارحة
ويرد عليها بعباء جديد؟

إن الصدقة « المادية » الزائدة ليست هي حقيقة الموقف ! إنها مجرد التعبير
المادى المجسم للشعور السامق النبيل . إنها ترجمة للأصل وليست هي
الأصل ! إنها الصدى والقلب هو الحقيقة !

هذا القلب هو الذى يريه الرسول الكريم هذه التربية المبدعة ليقوم عليه
رباط البشرية .

وما نريد أن ندخل حقائق « العلم » فى أمر روابط البشرية اولكتنا . برغمنا !
لا نجد محيصاً من الإشارة إلى هذه الحقائق التى غيرت كل المفاهيم « المادية »
التي سادت تفكير البشر فى القرون الأخيرة . فقد أثبت العلم أنه ليست هناك
« مادة » ! إنها الحياة كلها « قوى » و « روابط » !

الذرة التى كان يظن من قبل أنها مادة راسية مستقرة ملموسة ظهر أنها
كهارب ! أنها طاقة كهربائية سالبة وموجبة . وأن الرباط الذى يشد بعضها إلى
بعض هو الجاذبية . .

وذلك هو كل بناء الكون !

لا جرم يكون كذلك هو بناء البشرية !

بناؤها الحق هو هذه القلوب ، وما بينها من ارتباط .

ليس « المادة » . وليس « الاقتصاد » ! ليس شيئاً مما تقف عنده الحواس
وتظنه الحقيقة ! وإنما هو شيء أعمق وألطف وأدق . .

الحب رباط البشرية . والقلوب هي طاقتها .

وكما تصطدم الطاقات في الذرة فتضطرب وتتناثر حين تفقد رباطها القوى يشدها بعضها إلى بعض ، حين تفقد رباط الجاذبية ، كذلك تصطدم القلوب في الحياة البشرية فتتأثر وتتناثر حين تفقد رباطها القوى الذى يشدها بعضها إلى بعض . . حين تفقد المحبة .

والإسلام دين الله .

الله الذى خلق الخلق وهو أعلم بمن خلق .

وهو دين الفطرة . الدين الذى يساير الفطرة أجمل مسيرة ، ويصل من ذلك إلى أجمل النتائج .

والإسلام هو الذى يجعل رباط المحبة هو الرباط الأول والأوثق في حياة البشرية ، ويقوم الوشائج كلها - من مادية واقتصادية واجتماعية وفكرية وروحية - على هذا الأساس المتين .

« وألف بين قلوبهم » . « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً »^(١) .

ورسول الإسلام - وهو الآية البشرية الكونية الكبرى - يدرك بفطرته الملتقمة مع فطرة الكون الأعظم ، وبما أدبه ربه فأحسن تأديبه ، أن الرحمة والمودة والإنحاء هى وحدها التى يمكن أن يقوم عليها البناء الحى القوى المتناسك ، فيدعو إلى الحب : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »^(٢) ويجلو القلوب لتفيض بالحب ، ويعلمها الوسيلة لكى تحب وتحب : أن تلقى أخاك بوجه طليق !

(١) سورة آل عمران [١٠٣] . (٢) رواه البخارى ومسلم .

وإن هذه الابتسامة على الوجه الطلق لتعمل عمل السحر !

جربها !

جرب أن تلقى الناس بوجه طلق وعلى فمك ابتسامة مشرقة . ولن تندم
على التجربة قط !

إنها لتستطيع - وحدها - أن تفتح مغالِق النفوس وتنفلد إلى الأعماق . تنفذ
إلى القلب ! إلى الطاقة المكنونة في الكيان البشري ، فتربط بينها وبينك برباط
الجاذبية !

حيثئذ تصير قطعة من الكون الأعظم ، دائرة معه في فلكه الفسيح ، لأنك
تلتقى بفطرتك الصحيحة مع فطرته الحقمة ، فتلتقيان في الناموس الكبيراً

وحيثئذ ترى الله !

فهذا هو الطريق !

...فقليله حَرَام

« ما أسكر كثيره فقلبه حرام » . (١)

لعل ظاهر اللفظ يوحي بأن الخمر وحدها هي المقصودة بالحديث .
ولكني ألمح أنه قاعدة تشريعية شاملة ، تنطبق على المنوع كله والحرام
كله ، تنطبق على الخمر والربا ، والسرقه والغصب ، والغمز واللمز ، والغيبة
والنميمة ، والكذب والنفاق . . وعلى الجريمة الخلقية خاصة ا

وقليل الخمر لا يسكر . وقليل كل شيء لا ضرر فيه . .

ما شربة خمر ؟ ما كأس بين الحين والحين ؟ في الحفلات مثلاً والأفراح ؟ ا

وما كذبة بين الحين والحين بيضاء أو غير بيضاء ؟

وما القروش القليلة يجتلسها من مبلغ ضخم لا يمكن أن تؤثر فيه ؟

وما الضرر في قليل من النفاق تسير به الأمور و « تشحم » عجلة الحياة فلا

يقع فيها احتكاك ولا صدام ؟

وما نظرة عابرة إلى فتاة ؟

أو ابتسامة ؟

أو كلمات ؟

أو شيء قليل من المداعبة لا يبلغ حد الجريمة . . قبله أو ضمة أو ما

أشبهه ؟

(١) رواه أبو داود .

فلتكن الجريمة ا

جريمة عابرة . . تتم في الظلام ، خلسة ، لا يعلم بها أحد ، ولا تؤثر في
خط سير الحياة . . هل تنهد الدنيا إذا حدث ذلك أو تنهار الأخلاق ؟
كذلك تبدو الأمور للوهلة الأولى . . سهلة هينة لا تستلزم التشديد ولا
توجب الاهتمام ا

ومع ذلك فهي حكمة بالغة تلك التي نطق بها الرسول صلى الله عليه
وسلم ، ودراية عميقة بالنفس البشرية ، ونظر بعيد لا يقف عند الجزئية
الصغيرة ، ولا عند الفرد الواحد ، ولا الجيل الواحد من الأجيال ا
إنها النظرة الفاحصة الشاملة التي تأخذ في حسابها الفرد والمجتمع ،
والإنسان كله على امتداد حياته في تلك الأرض .

نظرة القلب المدرك البصير الذي ينفذ إلى صميم الإسلام فيستلهم روحه
العميقة الدقيقة ، وتفتح له مغاليق الحكمة وغوامض الأسرار .

ومن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر بأن يدرك روح الإسلام
النقية الصافية ، ويترجم عنها ، وهو نبي الله وصفيه ، الذي أدبه ربه فأحسن
تأديبه ، وشرح صدره . . شرح صدره للإسلام ، وللحق المائل في الكون
الكبير ، فكان هو النموذج الكامل للإسلام ، والقمة للبشرية ؟ ا

* * *

الإدمان أول شيء يخطر على البال حين تذكر الخمر ، ويذكر القليل فيها
والكثير

والإدمان - كما تثبت التجربة العلمية - خطر مائل أمام البشرية حين تبيع
لنفسها الخمر ، وحين تبيع لنفسها أى داء من أدواء المجتمع الكثيرة المتعددة .

وهو في الخمر يتركز على أساس عصبى - جسمانى - وعلى أساس نفسى كذلك (١) .

كل شراب - بل كل دواء - ذى تأثير معين على الأعصاب ، منه أو مسكن أو مثير أو ملطف ، يفقد أثره على الأعصاب بعد قليل ، لأنها تتحصن ضده وتتبدل عليه . ويحتاج الإنسان - لا محالة - إلى زيادة الجرعة أو تغيير « الصنف » لكى يحس له بمفعول .

هذا من الوجهة العصبية . أما من الوجهة النفسية فهناك العادة . والنفس تستريح لما تتعود عليه - كذلك فطرها الله لحكمة هو عالمها - وتشتاق لما تعتاده من الحركات والأفعال والأفكار والمشاعر ، فيلتقى تأثر الأعصاب ومتعة النفس على الأمر الواحد فى اللحظة الواحدة ، فيتجاوبان ، ويدفع كل منهما الآخر ويقويه !

وهذا أمر ينطبق على كل شيء ! حتى لقمة الخبز وجرعة الماء ، وضجعة السرير وجلسة المقعد ، وحديث الإنسان إلى نفسه أو حديثه إلى الناس ، ورؤية فلان أو صحبة مكان أو ألف شيء من الأشياء !

ولكن بعض هذه الأمور تداوى نفسها بنفسها فتكون بمنجاة من الإدمان - بمعنى الإسراف المضر - كما أن بعضها لا يصل إلى حد الخطر ولو وصل إلى الإدمان !

الطعام والشراب عادة يتعودها الجسم وتتعودها النفس ، من حيث الكم والأنواع والمواعيد . ولكنها - فى الحالة السوية - تجد الفرامل الضابطة فى إحساس الشبع وامتلأ الفراغ المحدود .

(١) انظر لفصل « النفس والجسم » من كتاب « فى النفس والمجتمع »

ومع ذلك فقد تنحرف إلى شره يهم مسعوراً
ولكنها ضرورة ! لا تقوم الحياة إلا بها في حالتها المعقولة السوية .
ومن ثم أبيض القدر المعقول ، وحرمة الزائد عن المعقول : « وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا »^(١) ولم يجعل التحريم بتشريع لأن ذلك مستحيل . وإنما ترك أمره
للتوجيه والتهديب وخشية الله وتقواه .
والنوم والراحة عادة من حيث المواعيد والمقدار والطريقة والوسيلة - مترفة أو
غير مترفة - ولكنها - في الحالة السوية - تجد فراملها الضابطة في النشاط الذي
تحدثه ، والرغبة الذاتية في تصريف هذا النشاط .
ومع ذلك فقد تنحرف إلى كسل وتراخ وفتور .
ومن ثم أبيض القدر المعقول - إن لبدنك عليك حقاً - وحرمة الترف
والتكاسل والقعود .
ورؤية الناس ومخالطتهم عادة . ولكن لها ضوابطها الذاتية التي تمنع الإسراف
فيها - في الحالة السوية - وهي رغبة الإنسان في التقلب بين نزعتة الفردية ونزعتة
الجماعية ليرضى هذه وتلك .
والف الأمانة والأشياء عادة . . ولا ضرر في الإدمان عليها - ما دامت في
ذاتها نظيفة - ومع ذلك فالملل ، وهو عنصر بشري أصيل ، يجد بطريقة طبيعية
من الإدمان عليها والإسراف فيها . .
ولكن الخمر وغيرها من الأدوية ليس كذلك !
حين يحدث الإدمان فليست له ضوابط . وكل شارب عرضة للإدمان ، لأن
الأعصاب ليست لها حصانة من تأثير السموم !

(١) سورة الأعراف [٣١] .

ومع ذلك فسنفترض أن أغلبية من الناس تستطيع أن تشرب دون أن تبلغ حد الإدمان - وهو قول غير صحيح في واقع الأمر - فمع ذلك ليس هذا بيت القصيد ا

بيت القصيد هو الأجيال القادمة . . .

في مسألة الخمر بالذات ، يقول الطب إن أبناء السكارى يولدون وفيهم استعداد موروث لشرب الخمر ، ينتقل إليهم عن طريق النطفة قبل أن يملكوا لأنفسهم القيادة ! ومن ثم يصبحون في الكبر مدمنين ا

ويقول علم النفس إن أبناء السكير يصابون باضطرابات نفسية وعصبية عنيفة تؤثر في مستقبل حياتهم . فالولد ينظر إلى شخصية والده على أنه المثل الأعلى الكامل الذي يتلبس به ويحاول أن يحتديه . فإذا رأى في سلوكه خللاً فإن ذلك يحدث في داخل نفسه انقساماً بين شخصين كانا من قبل مؤتلفين بل متلاسين : هما شخصيته وشخصية والده . ومن ثم يحدث نزاع داخلي عنيف ، ينتهى إما بانطواء الولد على نفسه واعتزاله الحياة الحية المتحركة ، إما ببروزه في هيئة مجرم صغير ، يحطم كل مقدس ، ويلوث كل نظيف .

أما الفتاة فيصيبها صراع من نوع آخر ينتهى بها إلى كراهية الرجال جميعاً ، والنفور في المستقبل من الزواج ، وما يصاحب ذلك من عقد جنسية مختلفة ، أو ينتهى إلى انحرافها الخلقى ووقوعها في مهاوى الرذيلة .

وسنفترض مرة أخرى أن ذلك كله لن يقع - وهو أمر غير صحيح !

سنفترض أن النطفة لم تنقل إلى الجنين عدوى الخمر وهو داخل في الظلمات الثلاث^(١) . وسنفترض أن الوالد لم يطلع أولاده على سوء منه ، فلم يعلموا أنه

(١) « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث » سورة الزمر [٦]

يشرب الخمر ولم يحدث في أنفسهم الاضطراب .
يبقى بعد ذلك كله شيء لم تستطع اتقاءه الأجيال !
ما موقف الأب الذى يعاقر الخمر حين يعلم أن أبنائه قد وقعوا فيما وقع هو
فيه من قبل ؟

أيزجرهم ؟ أم يرخى لهم العنان ؟

ولماذا يا ترى يزجرهم وهو - بينه وبين نفسه - لا يؤمن بأن هناك ضرراً فى
الأمر ؟ بل إنه ليؤمن أن تجربته الشخصية خير شاهد على ما يقول ! ها هو ذا
يشرب . فماذا حدث له ؟ لم يبلغ حد الإدمان . لم يفصل من عمله نتيجة
التأخر فى الصباح أو الإهمال وشروء البال . لم يؤثر الشرب فى مركزه
الاجتماعى . لم تتلف أعصابه ولم تفسد قدرته على التفكير . وإنما كلها كأس
بين الحين والحين . . فى الحفلات وفى الأفراح ! فما الضير على الأولاد إذا
ساروا فى نفس الطريق ، وعند كبرهم « يعقلون » وتسير الأمور . . . ١٤

هنا موطن الخطر لا يدركه الشارب فى أول جيل !

إنه ينسى ! ينسى أنه هو شخصياً قد نشأ فى بيئة محافظة تستنكر الخمر
وتتفر منها وتتفر منها ، وأنه نشأ وفى عقله الباطن فرامل قوية - مستمدة من
هذه البيئة المحافظة - هى التى حالت بينه - دون أن يشعر - وبين الإسراف
والإدمان . فى أعماق نفسه شخص معنوى أو شخص مجسم ، يمسك له
العصا ويحذره ، وينهال عليه ضرباً إذا تجاوز الحدود - فى صورة تقريع
الضمير.

وصحيح أن هذا الشخص لم يبلغ من القوة فى نفسه أن يمنعه البتة ، ولم
يستطع أن يقفل عليه الطريق ولكنه مع ذلك موجود لا شك فى وجوده . وله
الفضل كله فى الوقوف به عند درجة معينة لا تصل إلى الإدمان البغيض .

أما الأبناء فأين هذا الشخص في نفوسهم ؟ من غرسه في أنحلادهم وهم صغار ؟

أبوهم ؟ أو المجتمع الذى يسرح فيه آباء كأييهم ؟
كلا ! لقد وجدت القدوة السيئة وانتهى الأمر ، ثم لم توجد الزواجر التى منعت الجيل الأول من الإسراف !

أو قد توجد ، ولكنها أضعف من الزواجر فى أول جيل . .
ومن ثم يشرب الأبناء فيسرفون عن ذى قبل ، لأن الشخص الذى فى نفوسهم ، والعصا التى فى يده لينة لا تترك أثراً فى الضمير .
وينشأ بعد ذلك جيل ثم أجيال . . ويختفى رويداً رويداً ذلك الشخص من الضمير . ويندفع الناس بلا حاجز ، ويسرفون بلا حدود .
تلك قصة الخمر على مدار الأجيال . .

جيل متيقظ فى أول الأمر ، عيونهم على الجريمة .
ثم أفراد يتسللون خفية من وراء الستار . . .
فإذا ظلوا فى استتارهم ، لا يتبجحون بالإثم ولا يسمح لهم المجتمع بذلك ، فثم أمل بقاء المجتمع - فى عمومهم - نظيفاً من الجريمة فترة طويلة من الزمان . أما إذا أمنوا زجر المجتمع ، فخرجوا من خفتهم ، وقعدوا على قارعة الطريق ، فهنا ينشأ أول جيل منحرف . وهو انحراف بسيط فى أول الأمر لا يندر بالخطر ولا يبدو فيه النكير . ولكن الانحراف البسيط يمتد ، كما يمتد ذراعاً الزاوية من نقطة الصفر - نقطة الابتداء - حتى تنفرج الشقة ويبعد الذراعان . .

والهاوية المحتومة فى نهاية الطريق !

* * *

وهى قصة كل جريمة من جرائم الأخلاق . . .
قصة الكذب والخداع والنفاق والغش والتدليس .
قصة الغيبة والنميمة ونهش الأعراض وكشف العورات .
قصة الرشوة والظلم والفساد .
قصة القعود عن نصره الحق والجهاد في سبيله .
قصة الترف والسرف والفجور والمجون .
وهى على الأخص قصة « التقاليد فيما يختص بالرجل والمرأة والاختلاط
والجريمة . . .
يبدأ المجتمع « نظيفاً » متحفظاً لا يسمح بالاختلاط ولا يتهاون في
الجريمة .
ولا نقصد « بالنظافة » أنه مجتمع من الملائكة الأطهار قد خلا من
الجريمة . فهذا شيء لم يحدث في التاريخ ا
ولكننا نقصدها بمثل المعنى الذى يستخدم في الشؤون الصحية . فحين
تقول الهيئات الطبية إن المدينة « نظيفة » تقصد أنها نظيفة من الأوبئة الخطرة ،
ولا تقصد أنها خالية من حالات فردية من هذه الأمراض .
في هذا المجتمع النظيف توجد حالات فردية غير نظيفة . ولكنها قليلة
ومستترة وعدواها محدودة . وذلك نتيجة الحرص الدائم الذى يبذله المجتمع في
عملية التنظيف .
ولكنه في وقت من الأوقات يتراخى . . .
عندئذ يأخذ الوباء في الانتشار التدريجى البطيء .
وفي حالة الأوبئة الجسمية ينتشر المرض بسرعة وبطريقة ملموسة عميقة .

ومن هنا يهب الناس للوقاية والكفاح في أسرع وقت ويتساندون ويتكاتفون لوقف الوباء .

ولكن الأوبئة النفسية ذات طبيعة أخرى .

فالنفس بطبيعتها استجابة من الجسم . والمناعة النفسية اللاشعورية - حين توجد - تستطيع أن تقاوم المرض أو على الأقل تخفف حدته القاتلة مدى أجيال .

ولذلك فالفساد الخلقى بطيء المفعول جداً . وقد تمر أجيال كاملة على مجتمع منحل الأخلاق قبل أن ينهار . بل إن الانحلال قد يستشري في جيل من الأجيال الأخيرة إلى حد يعيبك فيه البحث عن جماعة واحدة فاضلة . ومع ذلك فقد لا تقع الكارثة في هذا الجيل بالذات . ومن ثم يغري الناس بالظن أن كل النذر خرافة ، وأنهم مستمتعون بكل ما يشتهون ، ثم ناجون مما كانوا يحذرون !

ولكن سنة الله في النهاية تتحقق ! لم تتخلف مرة واحدة في التاريخ ! لم يحدث أن استمتع الناس بشهواتهم الزائدة إلى غير حد ، ثم استمروا إلى الأبد أقوياء متماسكين قادرين على الحياة ! وهذه صفحة التاريخ مفتوحة لمن يريد .

صفحة اليونان القديمة وروما القديمة وفارس القديمة ، والعالم الإسلامي حين غرق في الشهوات ، ثم صفحة الغرب في جاهليته المعاصرة . تبدأ الجريمة بسيطة خفيفة لطيفة . .

اختلاط برىء تحت إشراف الآباء أو غيرهم من المشرفين . . ونزهات لطيفة أو نواد ظريفة ، ولا بأس فيها من إتاحة شيء من الخلوة « البريئة » بين شاب وفتاة .

وما الذى يمكن أن يحدث فى خلوة كهذه برؤية وعين الرقيب على بعد
خطوات . . أو حجرات ؟

ابتسامة من هنا وكلمة إعجاب من هناك ؟

وضمة خاطفة فى غفلة من الرقيب ؟ وقبله طائرة تطفئ الغلة أو تشعل
اللهيب ؟

« يا سيدى »

ثم يحدث ما يحدث فى الخمر . .

الإدمان . .

الكأس الأولى تصبح بعد حين تافهة ضئيلة المفعول . لابد من كأس
ثانية .

والقبلة الأولى تغرى دائماً بالمزيد ، لا يمكن أن تتوقف ، ليس ذلك من
طبائع الأشياء

ولكن الجيل الأول مع ذلك لا يسرف فى الجريمة ، ولا يصل إلى الإدمان
المجنون .

هنالك الشخص الواقف فى داخل النفس بالمرصاد ، ومع العصا يندر
ويحذر ويهدد بعظائم الأمور . وهنالك التقاليد التى تربط المجتمع ولا يسهل
الخروج عليها دفعة واحدة . ومن ثم لا تحدث الجريمة كاملة فى أول جيل ،
وإنما « يتجبح » الناس قليلاً ويفكون القيود .

ويمضى المجتمع فى طريقه منتشياً لا يحس بالخطر، ولا خطر - حتى الآن -
هناك .

ويظن المجتمع - نظرياً - أنه قادر على ذلك إلى غير نهاية . قادر على أن

يفك القيود ومع ذلك لا يقع في الجريمة أو لا يصل إلى الإسراف المعيب .
وهو مخلص في عقيدته تلك الضالة لأنه يقيس على نفسه ويغفل حقيقة
الأمور .

يغفل الضوابط الخفية التي أنشأها في أعماق نفسه الجيل السابق المتحفظ .
والتي لن يخلفها هو للجيل المقبل لأنه غير مؤمن بها ، يظنها تشدداً بلا ضرورة
ولا لزوم !

ينسى الرجل أنه قد رأى أمه متحفظة لا تختلط بالرجال ، ورآها مكتسية لا
يتعري من جسمها شيء ، ومن ثم تقاومه هذه الصورة على غير وعى منه وهو
يدعو فتاة غريبة إلى الاختلاط به ، ويدعوها إلى تعرية نفسها أو جسدها
ليستمتع به .

نعم تقاومه حتى وهو مندفع الشهوة ، فلا يسرف ، ولا يتبجح بالإثم .
والفتاة التي رأت أمها متحشمة وزرعت في نفسها النفور من العرى -
النفسى والجسدى - تتحفظ كذلك - بوعى منها وبغير وعى - حتى وهى تهم
بالانزلاق ، فلا تسرف ولا تبجح بالإثم .

ثم يتراجع هذا الجيل . .

ويجيء جيل جديد تربية الأم التي ذاقت في شبابها « متعة » التحلل البسيط
من القيود ، والأب كذلك .

الأم والأب اللذان ذاقا شيئاً من المتعة ولم يسقطا السقوط الكامل - والأم
خاصة - لن ينظرا إلى التقاليد « المتزمتة » بعين الاحترام .

علام التشدد ؟ أم يفلتا هما من هذا التشدد ولم يحدث شيء ؟ « فليتبجح »
الأولاد « قليلاً » ولا ضير !

ومن ثم ينشأ الجيل الجديد وقد ضعف الشخص الواقف في داخل النفس بالمرصاد ، ولانت العصا فلم تعد تترك أثراً في الضمير ، وتفككت التقاليد فلم تعد تمنع المحذور .

ويتراجع هذا الجيل . .

ويأتى جيل يرى أمة قد تعرت ، من شيء من الثياب وشيء مماثل من الفضيلة (والجسم والنفس صنوان في هذه الأمور)

الولد الذى يرى أمه عارية لا تثور في نفسه نخوة الرجولة والحرص على الأعراض ، فقد زالت في نفسه حرمة الجسد ، وصار نهياً يباح للمعيون ، وبعد ذلك لما هو أكثر من المعيون .

والبنت التى ترى أمها عارية لا تؤمن بالقيد .

ويلتقى هؤلاء الأولاد والبنات ، يلتقون على شهوة الجسد الفائرة ، ويلتقون بلا ضابط ولا حدود ، وتتم الدورة المحتومة ، والهاوية في آخر الطريق .

* * *

والبشرية - حين تترك وشأنها - قليلاً ما تتذكر ، وقليلاً ما تتدبر عبرة التاريخ

كل جيل يدفعه الغرور من ناحية ، والنشوة الفائرة من ناحية أخرى ، فيظن أن تجربته جديدة لم تمر على أحد من قبل ، وأنه ليس مقيداً بسنة التاريخ . ما أسهل ما يقول لنفسه : إن الأمة الفلانية قد انهارت لكذا ، أو الشخص الفلانى قد تحطم لكيت . أما أنا فلن أقع في غلظته ولن يحدث لى ما حدث هناك . لن يفلت منى الزمام . لن أدع شيئاً يغلبنى . سأصحو قبل أن أبلغ الهاوية . أنا شيء آخر غير الناس من قبل .

ويجيء « العلم » في القرن العشرين فينفخ في الناس نفخة كاذبة . يجيئ لهم أنهم خلق غير ما مر من الأجيال في التاريخ كله . خلق لا تنطبق عليه سنة ولا يخضع لسابقة . إنه عصر الذرة وعصر الصاروخ . عصر يكتب تاريخه بنفسه ، ينشئه على مزاجه ، يخلق جديداً كل يوم ؛ يفتح آفاقاً لم تفتح من قبل ؛ « يقهر » الطبيعة ويسخرها بعد أن كانت هي التي تقهره وتسيره مرغماً في طريق لم يختره لنفسه ولا يد له في تكييفه !

كذلك ينفخ « العلم » في نفوس الناس . أو ينفخ فيهم شيطان الغرور :
« ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ؟ ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا تعقلون » (١) .

ولقد أضل الشيطان هذا الجيل من البشرية كما لم يضل أحداً من البشر ، لأنه أعرض بجانبه ونأى عن الله . وقال « إنما أوتيته على علم » ! « ثم إذا حولناه نعمة منا قال : إنما أوتيته على علم ! بل هي فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون » (٢) .

وهذا الجيل من البشرية يجيئ له أنه ناج من سنة الله التي خلت من قبل . وناج من حتمية النتائج حين توجد الأسباب . وناج من الهاوية التي تغرق فاه في نهاية الطريق !

هذا وهو يرى بعينه أن العالم كله مهدد بالدمار والحرب الرهيب !
أي خفلة تصيب الناس حين يناون عن طريق الله وحين يغا
ويستكبرون ؟ !

(٢) سورة الزمر [٤٩] .

(١) سورة يس [٦٠ - ٦٢] .

« . . قال : إنما أوتيته علم علم بل هي فتنة ا ولكن أكثرهم لا يعلمون .
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فأصابهم سيئات ما
كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم
بمعجزين^(١) . »

* * *

نعم . حين تترك البشرية وشأنها فقليلاً ما تتذكر ، و قليلاً ما تتدبر عبرة
التاريخ .

إنهم لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن هذا الطوفان الهائل من الفساد
قد بدأ من نقطة الصفر ا من النقطة التي ينفرج فيها ذراعاً الزاوية ، فرجة
بسيطة للغاية في مبدأ الأمر ، ثم تتسع الشقة كلما مضى الزمن وتتابع الأجيال .
لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن الكأس الأولى تتبعها الثانية . والقبلة
الأولى تفتح الطريق للجريمة .

لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن البشرية لم تقف يوماً عند القليل الذي
لا يضر ، ما دامت تبيحه على أنه أمر واقع ، وانه لا يضر ا وإنما تجاوزته حتماً
إلى الكثير الذي يغرق كالطوفان .

لا يرون - ولا يريدون أن يصدقوا - أن المجتمع - وهو النهر الذي يشرب منه
الجميع - لا يمكن أن يظل بمنأى عن التلوث بينما الأقدار تلقى على الدوام
فيه ، ولا يمكن أن يظل الشاربون على سلامتهم وهم يشربون الأقدار .
ولكن الإسلام يصدق هذا لأنه يراه .

الإسلام كلمة الله في الأرض . والله هو الذي خلق الخلق وهو أدرى بما
فطرهم عليه :

(١) سورة الزمر [٤٩ - ٥١] .

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ » (١) .

وقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على هذا الأمر ، لأنه يرى - بالعين البصيرة النافذة - تسلسل البشرية وتعاقب الأجيال وتمائل النتيجة عند تمائل الأسباب .

يرى الزاوية التي تبدأ من نقطة الصفر . ثم تبعد الشقة بين ذراعيها بُعداً ما بين الأبيض والأسود ، والحلال والحرام .

يرى الكأس الأولى تتبعها الثانية ، والقبلة الأولى تؤدي إلى الجريمة . ومن ثم يقف في يقظة دائمة لكل كأس عابرة وكل قبلة حرام . ولا يقبل في ذلك حجج المستهترين كلهم وما يتمسحون به من التعللات .

لا يقبل قول الذي يقول : اسمح لي بهذه واطمئن أنني لن أسرف فيها ، ولن أتجاوزها إلى جديد !

لا يقبله لأنه ليس له رصيد من الواقع ، وكله أوهام ! وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الذي يشرح بأعماله وأقواله الصورة المفصلة للإسلام ، ويجلوها في عالم الواقع . . كان الرسول على ذكر دائم وبصيرة كاملة بهذا التسلسل الذي يربط أجيال البشرية ، والوحدة التي تشملها أفراداً وجماعات ، وأجيالاً إثر أجيال .

كان على بصيرة من انتقال العدوى من شخص إلى شخص ومن جيل إلى جيل . بل بانتقال العدوى في النفس الواحدة من فكرة إلى فكرة ومن شعور إلى شعور !

وكان دائم التنبيه لهذا الأمر :

« الحلال بين ، والحرام بين . وبينهما أمور متشابهات ، فمن اتقى الشبهات »

(١) سورة الملك [١٤] .

فقد استبرأ لدينه ، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ا « (١) .
« إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أن كان الرجل يلقي الرجل
فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد
وهو على حاله ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » (٢) .
من أجل ذلك قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
وأخذ عنه المسلمون هذه القاعدة التشريعية الشاملة فقال فقهاؤهم إن
وسيلة المحرم محرمة لأنها تؤدي إليه . فالفاحشة حرام ، والنظرة إلى الأجنبية
حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة .

وسرت هذه القاعدة في كل التشريع . . وسرت كذلك إلى صميم المجتمع .
فكان كل فرد دائم اليقظة إلى الناس يحذر أن توجد الكأس الأولى التي تؤدي إلى
الطوفان . « أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك » ا

* * *

والإسلام يعلم أنه مهما صنع فلن يبطل الجريمة ولن يلغى الفاحشة من
البشرية ا

نعم . يعلم ذلك على اليقين . ولا يدفن رأسه كالنعامة في الرمل ويقول :
ما دمت لا أراه فهو غير موجود ا
ولكنه - مع ذلك - لا يعترف بالجريمة كأمر واقع ، ولا يقبلها على هذا
الوضع ا

موقفه بالضبط كموقف الطبيب المشرف على وقاية الناس من الأمراض .

(٢) رواه أبو داود .

(١) رواه البخارى .

إنه يعلم أنه مهما صنع فلن يمنع المرض من الوجود ، ولن يصبح الناس كلهم محصنين !

ومع ذلك فلا ينهزم أمام المرض ولا يتركه يتفشى فيتحول إلى وباء .
مهمته الدائمة هي العراك مع الأمراض .

ويعلم علم اليقين أنه ستظل هناك حالات فردية لا تنفع فيها الوقاية ، وقد لا ينفع كذلك العلاج .

ولكنه يصر على المقاومة ، ولا يلجأ إلى الهزيمة ، ويقول - وهو صادق - إن المدينة « نظيفة » ما دامت خالية من الوباء .
وكذلك يصنع الإسلام في وقاية البشرية .

يقف لكل جريمة مفردة ليحاول منعها من الانتشار ، ولا يستهين بها مهما تكن من الضلالة في مبدأ الأمر . فجرثومة الكوليرا الواحدة المفردة تقتل في النهاية مئات الألوف ومئات الملايين . وجرثومة الفساد الواحدة المفردة تقتل شعباً بأكمله .

وهو يقف للجريمة بكل وسائل الوقوف .

يقف لها داخل الضمير . فالمناعة تنبت من داخل النفس .

ينظف هذا الضمير ويهذبه ويربطه بالله : « تعبد الله كأنك تراه » .

ويقف لها في المجتمع بإقامة التقاليد التي تجعل الفضيلة عادة وتُجرِّم جريمة منكرة مرهوبة .

ثم يقف لها بالتشريع الذي يعاقب على الجريمة .

وحين تقع الجريمة في هذا الجو ، فهي كحالة المرض المفردة التي قد لات فيها الوقاية ولا ينفع فيها العلاج . ولكن الوقاية والعلاج يفلحان في ميز

انتشارها وتحولها في النهاية إلى وباء .

وقد أمر الله بمنع الفاحشة ووضع لذلك الحدود .

ثم جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - يضع - الشرح المفصل للحدود حين قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » .

ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - متشدداً ، متزمتاً بلا ضرورة .
إنما كانت الحكمة الخالصة التي فتحت لها قلبه اللطيف الخبير .

إدرءوا الحُدُود بالشِّبَهَات

« ادرءوا الحدود بالشبهات » (١) .

« ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فمن كان له ملجأ فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة » (٢) .

* * *

« الشك يفسر في صالح المتهم » .

تلك هي القمة الإنسانية التي بلغتها أوروبا بعد الإسلام بأكثر من ألف عام

ومع ذلك فهي لم تصل إليها في سهولة ويسر ، ولم تصدر فيها عن مشاعر إنسانية خالصة ، تحس بقيمة « الإنسان » في ذاته ، وتقدر حرمة وكرامته وحقوقه ، وتعطف عليه حتى وهو يخطئ في حق الجماعة ، ويهبط عن المستوى اللائق بالإنسان . . . وإنما جاء ذلك بعد صراع مستمر عنيف ، جرت فيه أنهار من الدماء وطاحت فيه كثير من الرؤوس

كان الوضع الذي استقر في أوروبا فترة طويلة من الزمان ، يقسم الناس إلى

(١) رواه عبد الله بن عباس (ورد في كتاب الكامل لابن عدى وفي مسند أبي حنيفة للحارثي)

(٢) ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح .

سادة في جانب وعبيد في جانب . سادة من « الأشراف » يجرى في عروقهم دم مقدس ! من لون غير دماء البشر العاديين ! سادة هم الذين يملكون ويحكمون ويشرعون . وعبيد لا يملكون شيئاً ، ولا يشرعون شيئاً ، وكل ما لهم هو الذل والهوان المقيم .

وحتى القانون الروماني المشهور بعدالته « المثالية ! » والذي يعتبر الأصل الذي تستمد منه القوانين الأوربية الحديثة في كثير من المسائل ، حتى هذا كان قانوناً « للرومان فقط » ! الذين يملكون حقوق المواطن الروماني . وقليل ما هم ! أما بقية الشعب في إيطاليا نفسها ، ودع عنك المستعمرات والملحقات والبلاد المغلوبة ، فلم تكن تستمتع بهذا العدل الروماني ، ولم تكن لها حصانة من العسف والاضطهاد . والفرق الهائل بين عدد الأحرار وعدد العبيد يرينا إلى أي حد كانت القلة القليلة تستمتع على حساب الكثرة المغلوبة . فقد كان الأحرار في روما سنة ٢٠٤ ق . م . ٢١٤ ألفاً ، وكان العبيد ٢٠ مليوناً من البشر في إيطاليا ، غير بقية المستعمرات !

ووجدت في بقاع الأرض - في أوروبا وفارس والهند وسواها - قوانين صريحة تفرق بين الشريف والعبد في طريقة المعاملة أمام القضاء . وتنص على اختلاف العقوبة على العمل الواحد . فالعبد السارق يقتل ، والشريف السارق يكتفى برد ماله ! والمعتدى على الشريف - إن كان شريفاً مثله - فالعين بالعين والسن بالسن . أما المعتدى على العبد فجزاؤه الغرامة ! والغرامة لا تؤدي إليه إنما تؤدي للسيد الذي يملك العبد ، تعويضاً له عن « إتلاف » بعض ممتلكاته ! أما السيد ذاته فله على عبده حق القتل والإبادة والتعذيب ! وحتى حين كانت القوانين تخجل من هذه الصراحة فالتطبيق كان يأخذ نفس الروح : فالشريف لا يؤخذ بالظنة ، ولا يحاكم إلا حين تثبت عليه التهمة ، ويحكم عليه بأخف العقاب . والعبد - أي الشعب . . يسام التكيل لأقل

شبهة ، ويعذب بوحشية ليعترف ، ثم يوقع عليه العقاب البشع الذي لا يتناسب مع الجرم ولا يتناسب مع « الإنسانية » !
ولكن استمرار الحال على هذه الصورة البشعة لم يكن من المستطاع ، فلا بد أن يثور العبيد لكراמתهم مهما طال عليهم الأمد وطال منهم السكوت . . .
وقامت الثورات بالفعل مزلزلة مدمرة وأطاحت بالرؤوس . . . رؤوس الملوك والملكات والأشراف والنبلاء . . . وتقررت - نظريا على الأقل - بعض حقوق الإنسان . تقررت له حرمانه وحقوقه وضمائنه . وكان من هذه الضمانات :
ضمانة الحياة فلا يموت جوعاً . وضمانة الحياة فلا يعتدى عليه بغير الحق .
وضمانة العيش فلا يموت جوعاً . وضمانة الحريات : حرية القول والاجتماع والسفر واختيار العمل . وضمانة العدالة في القضاء فلا يؤخذ المتهم بالشبهة ، ولا يؤثر عليه في التحقيق بالوعد ولا بالوعد . . . ويفسر الشك في صالح المتهم ، فلا يحكم عليه بالعقوبة الكاملة إلا حين تثبت التهمة بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه .

ثم كانت الثورة الصناعية في انجلترا ، وتلتها الحركة الرأسمالية في بلاد أوروبا . . .

وللشيوعية رأى في الرأسمالية : أنها استعباد من رؤوس الأموال للكادحين ، وامتصاص لجهدهم الذي يبذلون فيه العرق والدماء والدموع ليتحول إلى ثراء فاجر في يد الرأسماليين العتاة . . .
وإنها كذلك . . .

ولكن التاريخ قد وعى - رغم ذلك - حركة هائلة من التحرر في فترة الرأسمالية ، نقلت الشعب من مقام العبودية المطلقة والهوان الكامل ، إلى وضع أقل ما يقال عنه إنه يحمل من الضمانات السياسية والاجتماعية والقانونية ما يعترف بكرامة الفرد ويرد اعتباره إليه . . .

ولم يكن ذلك تفضلاً من « السادة » الحكام والملوك والمشرعين . ولا كان إحساساً منهم بالخير الفياض في نفوسهم ، والتقدير « الحر » لكرامة الإنسان كان صراعاً طويلاً عنيفاً اصطدمت فيه القوى من الجانبين كما حدث من قبل في صراع العبيد ضد الإقطاع . . وإن كانت لم تصحبه الثورات الدموية من الشعوب ضد الحكام ، لأن الثورة الفرنسية كانت قد قررت لهم المبادئ ولم يبق سوى التنفيذ ، ولأن العمال كانوا يملكون السلاح الذي يواجهون به الرأسمالية وهو سلاح الإضراب ا

كلا ا لم تصل أوروبا إلى العدالة عن تقدير صادق للكرامة الإنسانية ، وشعور صادق بقيمة الإنسان ا وإنما كانت خطوة خطوة يتراجعها السادة الحاكمون ليكسبها الشعب الحاقدا الغضبان ا

وحتى في العصر الحديث حين استقرت الأمور - بعض الشيء - وزال عنها شيء من شعور الحقد ، وأصبحت العدالة من أمور الحياة العادية البديهية المقررة . . وصار القبض على شخص واحد في إنجلترا مثلاً بدون تهمة ، أو اعتقاله يوماً بدون تحقيق ، يثير البلاد كلها ، ويقومها ويقعدها ، وتستجوب عنه الحكومة أمام الشعب . . حتى عندئذ لم يصطبغ القانون الأوربي أو الغربي عامة بالصبغة « الإنسانية » . فما تزال فيه السمة الرومانية البغيضة التي كانت تقصر العدالة من قبل على المواطن الروماني ، وهي اليوم تقصرها على الرجل الأبيض ، الذي يستمتع وحده بالحقوق الإنسانية ويحرم منها بقية بني الإنسان . والشواهد البشعة على ذلك في كل مكان على ظهر الأرض وطئه الرجل الأبيض وما زال مسيطراً عليه ، في أفريقيا وآسيا وأمريكا . . وبين البيض والملونين في كل مكان ا

أما الإسلام فلم يكن في حاجة إلى الثورة المزلزلة التي تهرق الدماء وتقطع
الرءوس ا

بل لم يكن في حاجة إلى مجرد المطالبة بالحقوق ا

بل لقد كان هو الذى يمنح الناس الكرامة الإنسانية ، ويحرضهم على
التشبث بها ، والمحافظة عليها ، والكفاح من أجلها في وجوه الطغاة
والظالمين ا

يمنحها متفضلاً . . ككل حق منحه للناس قبل أن يطلبوه ، ورباهم على
اعتناقه في ظل العقيدة ، كجزء من العقيدة ، وطالبهم بإقامته - في ظل
العقيدة - كفرض من الفروض ا

ولا عجب في ذلك . فالإسلام كلمة الله . والله هو المانح ، والمتفضل على
البشر بكل نعمة من نعم الحياة ا

وقد قضى الله أن يكون الحق والعدل قوام الحياة . . .

الحق الذى هو صنعة الله . والذى خلق الله به السماوات والأرض : «خلق
السماوات والأرض بالحق» (١) «ربنا ما خلقت هذا باطلاً : سبحانه ا» (٢)
«أفحسبتم أنها خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق
لا إله إلا هو رب العرش الكريم» (٣) . الحق الذى هو صفة كل شيء صدر
عن إرادة الله ، والذى ينبغى للبشر خلفائه في الأرض - أن يحكموا به كذلك :
«إن الله يأمر بالعدل» (٤) «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (٥) .

(٢) سورة آل عمران [١٩١] .

(٤) سورة النحل [٩٠] .

(١) سورة الزمر [٥] .

(٣) سورة المؤمنون [١١٥ - ١١٦] .

(٥) سورة النساء [٥٨] .

«ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .» (١)
«فاعدلوا ولو كان ذا قربى» (٢)

وقد اقتضى الحق والعدل أن يتساوى الناس كلهم أمام القانون ، لأن الناس كلهم متساوون في صدورهم عن إرادة الله ، وصدورهم عن نفس واحدة خلقها الله ، ومتساوون أخيراً في مصيرهم إلى الله : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منها رجالاً كثيراً ونساء» (٣). «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (٤) «وإن كل لما جميع لدينا محضرون» (٥) «أنتم بنو آدم . وآدم من تراب» (٦).

من هذه المساواة المطلقة في المنشأ والمصير قامت المساواة الكاملة في الإسلام أمام الشريعة . لا فرق بين سيد وعبد ، ولا بين شريف وحقير .

يقول الرسول الكريم : «إنها أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .» (٧) فيضع بذلك حداً للمظالم التى كانت قائمة فى الأرض - والذى ظلت قائمة فى غير الإسلام - بعد ذلك بألف عام ! ويضع حداً للمخرافة البغيضة التى تفرق بين الناس فى الخلقة ، وتفرق بينهم بعد ذلك فى الحقوق . ولم يكن ذلك القول خطبة حماسية جميلة لاسترضاء الشعوب ، ولا مبدأ مثالياً جميلاً معلقاً فى الفضاء . وإنما كان حقيقة واقعة

(١) سورة المائدة [٨] .

(٢) سورة الأنعام [١٥٢] .

(٣) سورة النساء [١] .

(٤) سورة الحجرات [١٣] .

(٥) سورة يس [٣٢] .

(٦) مسلم وأبو داود

(٧) رواه الستة .

شهدها التطبيق العملي في حياة المسلمين . فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقيد من نفسه ، أى يدعو الناس للقصاص منه إذا كان أحدهم يظن أنه قد ظلمه أو اعتدى عليه !! وكان عمر يجلد ابن عمر لأنه شرب الخمر ، وهو ابنه وهو شريف من قريش !

أما العبيد الأرقاء بالفعل ، فقد عمل الإسلام على تحريرهم ، وسلك إلى ذلك مسالك شتى . وإن كانت قد بقيت منه بقية في نطاق ضيق فذلك لأن الأمر كان يرتبط ارتباطاً أساسياً بأسرى الحرب ، والمعاملة فيهم بالمثل ، وكان الرق هو مصير أسرى الحرب في معظم الأحوال^(١) .

ولكن المهم - ونحن بصدد التطبيق القانوني - أن الإسلام - وهو يعترف بالرق كضرورة مؤقتة يعمل دائماً على الخلاص منها - لم يبيح « للسادة » أن يميزوا أنفسهم على عبيدهم ، ولم يبيح لهم التصرف « الحر » في هؤلاء العبيد : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدد عبده جددناه ، ومن أخصى عبده أخصيناه »^(٢)

ولم يكن ذلك أيضاً كلمة تقال في الهواء ، ولا مبدأ مثالياً معلقاً في الفضاء . وإنما كان حقيقة واقعة شهدها التطبيق العملي في حياة المسلمين . فقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص من رجل جت عبده . وقصة عمر مع الشريف الذى لطم عبداً لأنه داس عقواً على ذيله أثناء الطواف في الحج معروفة ، فقد أصر عمر على القصاص . . على أن يلطم العبد ذلك الشريف . . وظل الشريف يرجو ويشفع وعمر يصبر . . حتى فر الرجل أخيراً وأرتد عن الإسلام !

(١) انظر بالتفصيل فصل « الإسلام والرق » في كتاب « شبهات حول الإسلام »

(٢) الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى .

أما البلاد المفتوحة ، فقصة القبطى الذى جاء يشكو ابن عمرو بن العاص لأنه ضرب ابنه بغير حق ، فأمر عمر بأن يضرب القبطى ابن عمرو ويقتص منه . . . هذه القصة وحدها تحمل الدليل ا

* * *

تلك أولى مراحل العدالة فى الإسلام ا المساواة بين الناس كلهم أمام الشريعة . .

ولكنها درجة واحدة وبعدها درجات . .

فالإسلام لا يكتفى بأن تكون المعاملة للجميع واحدة . . ولكنه يعطى إلى جانب ذلك شريعة هى فى ذاتها عادلة فلا يظلم ولا يحيف . فالشرح لا يعرف قول القائلين: المساواة فى الظلم عدل ا وإنما هو العدل ، والمساواة فى العدل ا

وليس هنا مجال التفصيل فى عدالة الشرع الإسلامى . . فقد عرضنا ذلك التفصيل فى فصل « الجريمة والعقاب » فى كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » ولكننا نقول هنا - بغاية ما نستطيع من إيجاز - إن الشرع الإسلامى يبلغ قمة العدالة حين ينظر إلى الفرد والمجتمع فى آن واحد ، ليتأكد من أن كلاً منهما يأخذ حظه من الحقوق ، ويؤدى نصيبه من الواجبات . وأن أياً منهما لا يظلم لحساب الآخر ، أو يفتات على أخيه .

فبينما كانت القواتين فى الدول القديمة - وما زالت فى الدول الجماعية فى الوقت الحاضر - تشتط فى عقاب المجرم ، لأنه وهو فرد ضائع لا كيان له ، يعتدى على الكيان المقدس ، كيان الجماعة ؛ ويتخذ ذلك ستاراً للتكيل بكل فرد محدثه نفسه بالخروج على السادة ذوى القداسة والسلطان . .

وبينما تبالغ الدول الغربية الرأسمالية فى إباحة الحرية للفرد ، على أساس أنه

هو الكائن المقدس ولا قداسة للجماعة ولا كيان ، وينشأ من ذلك تخفيف العقوبة على المجرم وتلمس الأعذار له . . نجد الإسلام يمسك الميزان من منتصفه ، فلا يميل في جانب الفرد ولا جانب الجماعة ، لأنه لا يراها فرداً وجماعة منفصلين ، ولا يعتبرهما معسكرين متقابلين تقوم بينهما العداوة والبغضاء ، ويرغب كل منهما في تحطيم الآخر والقضاء عليه . . بل ينظر إلى الفرد والجماعة على أنها كلاً متجاوب موحداً للغاية متعاون في الأداء . . فإذا شذ فإنه يُقوّم لكي يرد إلى السبيل ؛ وسواء جاء الشذوذ من الفرد بمفرده أو جاء من الجماعة . . فكلاهما مخطئ وكلاهما ينبغي أن يرد إلى الصواب !

وهو إذ ينظر مرة بعين الجماعة ، فيرى حقها في الطمأنينة على نفسها ، والمحافظة على حقوقها ، فيمنع العدوان عليها ، ويعاقب المعتدين . . فإنه ينظر في ذات الوقت إلى الفرد ، فيرى دوافعه إلى الجريمة ، سواء كانت منبعثة من داخل النفس ، من نزوة الغريزة ، ودفعة الشهوات ، أو من الظروف الخارجية ، الاجتماعية والاقتصادية ، فيقدر هذه الدوافع ، وينظر إليها بعين الاعتبار . . ويعمل على إزالتها بكل طريقة ممكنة قبل أن يوقع العقوبة : بالتشريع الذي يكفل الضرورات مرة ، والتشريع الذي يصون الحرمات مرة ، والتربية التي تهذب النفس وتنظف مسارها ، وتجعل روح الحب والتعاون والتكافل هي الروح السائدة في الجماعة . . أولاً وأخيراً بالعقيدة التي تربط القلب بالله ، وتوجهه لخشيته والعمل على رضاه . . فإذا عجز ولى الأمر عن إزالة الدوافع لأي سبب من الأسباب ، أو ساورته في ذلك شبهة ، فعند ذلك يدرأ الحدود بالشبهات ! !

أى عدالة يمكن أن تبلغ هذه العدالة ؟ !

« روى أن غلماناً لابن حاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فأتى بهم عمر ، فأقروا ، فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم ، فلما ولى رده . ثم قال : أما والله لولا أنى أعلم أنكم تستعملونهم وتجميعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لخل له ، لقطعت أيديهم . ثم وجه القول لابن حاطب بن أبى بلتعة فقال : وإيمن الله إذ لم أفعل ذلك لأغرمك غرامة توجعك ! ثم قال : يا مزنى ، بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأربعمائة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه ثمانمائة ! »

فهذه حادثة واضحة الدلالة على أن « المجرم » لا يؤخذ بلذبه حتى ينظر الحاكم أولاً فى دوافع الجريمة ، فيزنها بميزان الحق والعدل ، ويبحث عن المسئول الحقيقى فيها ، فيوقع العقوبة عليه . وقد كان المسئول فى هذا الحادث هو « السيد » الذى يمثل الملاك ا بيننا أعفى « المجرم » من العقاب ، لأنه اعتبره واقعاً تحت ضغط الضرورة التى تغلب الإنسان على نفسه وتدفعه إلى الانحراف . وهى كذلك تطبيق عملى لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ادرءوا الحدود بالشبهات .

وإن الدول « الحرة » التى تعطف اليوم على المجرم ، وتتلمس له المعاذير ، وتخفف عنه العقوبة أو ترفعها عنه - بعد أن كانت تشدد عليه وتقسو - هذه الدول تصنع ذلك بروح أخرى غير روح الإسلام ا فعلم النفس التحليلى ، وغيره من الدراسات النفسية والاجتماعية ، يبرر الجريمة اليوم على أساس سلبية الإنسان إزاء الدوافع الداخلية أو الخارجية ، وانعدام « الإرادة » التى تقوم عليها « المسئولية » . ولكن الإسلام لا يهبط إلى هذا المستوى فى نظرتة إلى الإنسان . إنه لا يلغى كيانه الإيجابى الفاعل المرید . ولا يسقط عنه مسئوليته كإنسان . وإنما هو - مع ذلك - يعطف عليه فى لحظة الضعف ، ويدراً عنه

الحدود بالشبهات . . فهو في الواقع عطف مضاعف - بالنسبة للمستوى الرفيع الذي يطالب به الإنسان - وهو عطف أكرم ولا شك من ذلك الذي تمارسه الدول « الحرة » على كائن لا إرادة له في نظرها ولا كيان !

أما الدول الجماعية التي تكفل للناس حاجاتهم ، وتجعل الدولة مسئولة عنها ، وتغنى الناس - فيما تقول - عن الجريمة ، فإنها تأخذ ثمن ذلك دكتاتورية بشعة ، وتحكماً في كل صغيرة وكبيرة ، واستعباداً للدولة . بينما كان عمر - الذي طبق هذا المبدأ ، مبدأ مسئولية الجماعة ومسئولية الدولة عن حاجة الأفراد ^(١) - هو الذي يقول : « إن أحسنت فأعينوني ، وإن وجدتم في اعوجاجاً فقوموني » ، فيندب له رجل من المسلمين يقول : « والله لو وجدنا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد السيف ! » فلا يغضب ، بل يقول في هدوء وطمأنينة :

« الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد سيفه ! » .

* * *

الشرية عادلة في ذاتها ، ومطبقة بالمساواة على الجميع .
ولكن هذا وذاك لا يستنفدان كل معاني العدالة في شريعة الإسلام .
ما زالت هناك « الضمانات » المختلفة للفرد الذي يوجه له الاتهام : ضمانات

(١) مبدأ كفالة الدولة للأفراد ومسئوليتها عن جميع أمورهم مبدأ صريح في الإسلام ، وقد كان عمر - رضى الله عنه - يقول : لو أن بغلة عثرت بصنعاء لكنت مسئولاً عنها لم أسؤ لها الطريق ! ويقول ابن حزم في صراحة إن (الجماعة) مسئولة عن كل فرد فيها ، وإن للإنسان أن يقاتل من في يده طعامه أو شرابه (إذا منعه عنه) فإن قتل لأهله الدية ، وإن قتل تدفع لا يقام عليه الحد !

الصدق في الاتهام ذاته . وضمانة حسن التحرى . وضمانة التحقيق وضمانة التنفيذ .

« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (١) .

فهذه الضمانة الأولى . . لا يؤخذ أحد بالظنة . ولا بد أن يوزن الاتهام ذاته ليرى مبلغه من الصدق ومبلغه من الجلد ، فللناس حرمانهم المصونة وكراماتهم التي لا يجوز أن تمس . . إلا بالحق .
« ولا تجسسوا » (٢)

فهذه هي الضمانة الثانية . . لا تكون الجاسوسية من وسائل الإثبات ا وقد روى أن عمر مر ببيت رابته منه أصوات . . فتسور الجدار فوجد قوماً يشربون ويغنون فأراد أن يعاقبهم . . فقام له صاحب الدار فقال عمر : وما ذلك ؟ قال : إن الله تعالى يقول : « ولا تجسسوا » وأنت تجسست علينا . ويقول « وأتوا البيوت من أبوابها » وأنت تسورت علينا ا فلم يجد عمر أمامه إلا أن يستتبه ا

ثم ضمانات التحقيق . . وهنا يرتفع الإسلام إلى القمة التي لم تبلغها الإنسانية في غير الإسلام إلا منذ فترة قريبة ، وبدافع الصراع الدموي الطويل الذي فصلناه من قبل ، لا بدافع الإنسانية الطليقة التي تكرم « الإنسان » حتى في لحظة الهبوط ا

إن المحقق ليست مهمته الإيقاع بالمجرم وتضييق الخناق عليه في التحقيق ا

(١) سورة الحجرات [٦] .

(٢) سورة الحجرات [١٢] .

ولا يجوز له أن يستخدم وسيلة من وسائل الإرهاب تنتهى بالاعتراف .

جاء في سنن أبي داود (ج ٤ ص ١٩١) : « حدثنا عبد الوهاب بن بجدة . . أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع . فاتهموا أناساً من الحاكة ، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحبسهم أياماً ثم نحى سبيلهم . فأتوا النعمان فقالوا : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال النعمان : ما شتتم ا إن شتتم أن أضربهم . . فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ا فقالوا : هذا حكمتك ؟ فقال : هذا حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - » (١) .

أما الذى يعترف بنفسه . . فالقمة التى وصل إليها الإسلام بشأنه صعب عايب فى التاريخ ا

« حدثنا موسى بن إسماعيل . . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما إخالك سرقت ا ؟ قال : بلى ا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، ثم أمر فأقيم عليه الحد » (٢) .

أما قصة ماعز بن مالك الذى اعترف على نفسه بالزنا فهى قصة مشهورة . فقد ظل يجرى إلى الرسول مرة بعد مرة يعترف لديه والرسول - صلى الله عليه وسلم - يرده ، حتى اعترف أربع مرات ، فعاد الرسول يسأله ويستوضح وينفى له التهمة أو يفتح له طريق الخلاص ا فيقول له : « لعلك قبّلت ، غمزت ، أو نظرت » .

(٢) أبو داود .

(١) رواه أبو داود

وما عجز بصر ويقول لا ا فقال له : « أزييت ؟ » قال : نعم ا قال : « فهل تدري ما الزنا ؟ » (١) . فما أقام عليه الحد حتى اطمأن اطمئناناً كاملاً أنه بصر على الاعتراف ولا يريد أن يدرأ عن نفسه العذاب ا

فإذا كان هذا هو جو التحقيق فلا مجال بطبيعة الحال لشيء من الوسائل البشعة التي تتخذ في غير الإسلام .

أما التنفيذ بعد كل هذه الضمانات . . التنفيذ في مجرم ثبتت عليه التهمة من غير إكراه ، ووقعت عليه عقوبة في ذاتها عادلة ، ووقعت لأنه لا شبهة في الجريمة تدفع عنه الحد . . التنفيذ بعد ذلك كله يحمل ضماناته ا

حدثنا أبو كامل . . عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه « (٢) .

وقال - صلى الله عليه وسلم : « لا تعذبوا بعذاب الله » (٣) (أى النار)

وقال - صلى الله عليه وسلم - : فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة « (٤) .

ولكن هذا ليس كل ما هناك . . .

لقد بلغنا العدالة ولم نبلغ بعد قمة الإسلام ا

إن المجرم إذا وقعت عليه العقوبة بعد هذا الاحتياط كله . . المجرم الذى لا شبهة في جريمته . . المجرم الذى لا عذر له في ارتكابها . . وإنما هى نزوة من نزوات النفس الشريرة ، ودفعة من دفعات الهبوط . .

ذلك المجرم لم يخرج بعد من دائرة الإنسانية ، بل لم يخرج من دائرة الجماعة

(١) أبو داود من روايات متعددة . (٢) أبو داود .

(٣) أبو داود . (٤) انظر فصل « وليمح ذبيحته » .

الإسلامية إنه لا ينبذ ولا يضطهد . . ولا يعير بجريمته . . ولا يذكر بها . . ولا يحول شيء قط بينه وبين أن يعود إلى الجماعة - في لحظة - تائباً منيباً إلى الله ، فيقبل فيها وتفتح له القلوب .

« حدثنا قتيبة بن سعيد . . عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد شرب ، فقال : « اضربوه » . قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه . فلما انصرف قال بعض القوم : أخزك الله ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تقولوا هكذا . لا تعينوا عليه الشيطان » (١)

وفي حادث السارق الذي مر ذكره ، والذي أمر الرسول بإقامة الحد عليه ، قال له الرسول : استغفر الله وتب إليه « فقال : استغفر الله وأتوب إليه ، فقال : « اللهم تب عليه اللهم تب عليه » ثلاث مرات (٢) .

نعم إن الإسلام لا يجب أن يفقد نفساً واحدة يمكن أن تتوب إلى الله وتهتدى إليه . إنه لا يصر على لحظة الضعف التي تصيب فرداً من البشر ، ولا يُعَبِّئُهُ من أجلها . وإنما يفتح له بابه لكي يعود . . يعود إلى الله ويعود إلى الجماعة ، فينطلق فيها هي منطلقة من الخير ، ويأخذ لنفسه من ذلك الخير بنصيب . ولا تقف الجريمة العابرة حاجزاً في حياته ، ولا تسمم أحاسيسه وأفكاره ، ولا توصلد أمامه الأبواب فيصبح مجرماً مصراً على الإجرام بعد أن كان مجرماً بغير قصد . وذلك معنى قول الرسول الكريم : لا تعينوا عليه الشيطان .

ومع ذلك فإن تكريم الرسول الكريم للبشرية . . « للإنسان » الذي خلقه

(٢) أبو داود .

(١) أبو داود .

الله في أحسن تقويم . . حتى وهو يرتد في لحظة لأسفل سافلين . . تكريمه له ما دام لا يصر على الإثم ولا يورد عليه ، لا يقف عند الأحياء الذين يرجوهم للجماعة ، ويستبقيهم لخير يمكن أن يصنعوه في الأرض ، أو ليتقى شراً يمكن أن يصدر عنهم - أي لأهداف « عملية » واقعية ا - وإنما يتجاوز ذلك إلى آفاق أخرى ، رفاة شفيفة ، نسيجها الرحمة الخالصة ، والتكريم الخالص . . لوجه الله ا

جاء في قصة ماعز بن مالك : « . . فأمر به فرجم ، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب . فسكت عنهما ، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه ، فقال : « أين فلان وفلان ؟ » فقالا : نحن ذان يارسول الله . قال : « انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . فقالا : يا نبي الله ، من يأكل من هذا ؟ قال : « فما نلتما من عرض أخيكما أنفأ أشد من أكلٍ منه . والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها » .

يا الله . . ويا نبي الله .

ألا إنها آفاق ما بعدها آفاق . . ألا إنه النور الذي يشع من هذا القلب الكونى الذى يتصل بالله ، ثم يفيض بالرحمة والهدى على عباد الله . . وذلك كله قبل أن يقول قولته علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ، وعلم النفس التحليلي وعلم الجريمة ، قبل أن يتفلسف المتفلسفون في هذا الميدان بأكثر من ألف عام .

سَفِينَةُ الْمَجْتَمَعِ

« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم نؤذ من فوقنا ! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعاً » . (١)

* * *

صورة عجيبة تلك التي تتمثل في النفس من قراءة هذا الحديث . . صورة حية شاخصة موحية معبرة .

وإن هناك لجمالاً بديعاً في هذا التشبيه بالسفينة . فالحياة كلها هذه السفينة الماخرة في العباب ، لا تكاد تسكن لحظة حتى تضطرب من جديد . ولن يكتب لها السلامة والاستواء فوق الموج المضطرب حتى يكون كل شخص فيها على حذر مما يفعل ، ويقظة لما يريد .

والمجتمع كله هذه السفينة . . يركب على ظهرها البر والفاجر ، والمتيقظ والغفلان ، وهي تحملهم جميعاً لوجهتهم . . ولكنها - وهي محكومة بالموج المضطرب والرياح من جانب ، وما يريد لها الريان من جانب - لتتأثر بكل

(١) رواه البخارى والترمذى .

حركة تقع فيها ، فتهتز مرة ذات اليمين وتهتز مرة ذات الشمال ، وقد تستقيم على الأفق أحياناً أو ترسب أحياناً إلى الأعماق . . . ١
وإن كثيراً من الناس لينسى - في غمرته - هذه الحقيقة . ينسى سفينة المجتمع أو سفينة الحياة .

ينسى . فيخيل إليه أنه ثابت على البر ، راكز راسخ لا يضطرب ولا يزول .
ومن أجل ذلك يفجر أو يطغى . . .

ولو تذكر من استكبر وطمغى أنه ليس راكزاً على البر ، ليس دائماً في مكانه ، ولا خالداً في سطوته ، وإنما هي رحلة قصيرة على سفينة الحياة . . . لو تذكر ذلك ما استكبر ولا طغى ، ولا اغتر بقوته الزائلة عن الحقيقة الخالدة ، ولعاد لمصدر القوة الحقيقية في هذا الكون ، يستلهم منه الهدى ، ويطلب منه الرشاد، ويسير على النهج الذى أمر به وارتضاه للناس .

ولو تذكر من يفجر وينحرف أنه ليس راكزاً على البر ، وإنما هو منطلق على العباب . . . وأن كل حركة يأتيها تتأثر بها السفينة فتهتز . . . لو تذكر ذلك لما ترك نفسه لشهواته ولانحرافاتة ، ولعمل حساباً لكل خطوة يخطوها وكل حركة تحركها حرصاً على نجاته هو ونجاة الآخرين . . .

ولكنها الغفلة السادرة التى تخيم على البشرية . . . إلا من آمن واتقى وعرف ربه واهتدى إليه

والرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - يدرك هذه الغفلة التى ترين على قلوب الناس ، فيحذرهم منها ، ويصورها لهم في صور شتى ، من أعجبها وأبلغها هذه الصورة التى يرسمها هذا الحديث ، صورة السفينة الماخرة فى العباب . . .

حين قال الإقطاعيون لأنفسهم : نملك الأرض وكل من عليها عبيد . .
و حين قال الرأسماليون لأنفسهم : نملك المصانع والعمال فيها عبيد . .
و حين قال الأباطرة المقدسون : نملك الملك والرعايا عبيد . .
و حين قال غيرهم وغيرهم من الظالمين مثل قولتهم ، لم تكن غير نتيجة
واحدة في كل مرة ، غرقت السفينة المخروقة ، و غرق من عليها من سادة ومن
عبيد !

و انظر في ثورات الأرض المزلزلة التي أطارت الرءوس وأجرت الدماء ، و انظر
إلى الحروب المدمرة التي تأكل الأخضر واليابس وتسمم الحياة ، لم تكن غير
نهاية طبيعية للمخروق المخروق في السفينة ، تتدفق عن طريقه المياه . .

و يقوم شاب مفتون ينجرف في تيار الشهوات ، يقول : من يخرج عليّ فيما
أصنع ؟ أفعل ما بدا لي ، وليس لأحد عليّ سلطان .
و يتركه الناس !

يتركونه يفسق ويفجر ، وينشر الفاحشة في المجتمع .
يتركونه خوفاً وطمعاً إن كان من زمرة السادة الأثرياء . أو يتركونه استصغاراً
لشأنه واستهتاراً بعواقب الأمور .

وقد يقول في نفسه يبرر فجوره : وهل يمكن أن أؤثر في المجتمع وأنا
شخص واحد مفرد الكيان ؟ هل أنا إلا قطرة في الخضم ؟ فلتكن قطرة سم !
فكيف تفسد الخضم ؟ هل قبلة في الهواء ، أو ضمة مختلصة في الظلمة ، أو
ساعة محتمة في خلوة ، هل هذه يمكن أن تؤثر في المجتمع وتهدم الأخلاق ؟
وإنه لينسى . . والساكتون عليه ينسون . .

إنه يتصور نفسه شخصاً واحداً في المجتمع - قطرة واحدة في الخضم - وينسى والناس ينسون أن كل واحد يقول ذلك وهو يلقي القطرة السامة في الخضم . . ولا بد أن تتجمع في النهاية السموم .

بل قد يتبجح الفتى زيادة فيحدث نفسه أو يحدث الناس : وهل أنا وحدي الذي سأصلح المجتمع الفاسد ؟ لقد فسد وانتهى الأمر . فهب أنني امتنعت وحدي عن الجريمة واحتملت وحدي اضطراب النفس واحتراق الأعصاب . . فأى جدوى من ذلك وأية نتيجة ؟ أحترق في النهاية وحدي ويستمتع الآخرون . . ا

وقد يكون ذلك حقاً ا

ولكنه لم يكن كذلك حين فجر أول فاجر وتركه الناس ا حين خرق أول مفتون مكانه في السفينة فلم يأخذوا على يديه . حين ظن أول خارج على المجتمع والأخلاق والتقاليد أنه لن يضر الناس شيئاً ، وأنه يخرق مكانه وهو حرفيه . .

وحين يصبح حقاً ما يقوله الفتى . . حين يكون المجتمع فاسداً إلى المدى الذي لا يصلحه امتناع فرد ، ولا تؤثر فيه نظافة ضمير . . حين ذلك تصدق نة الله وتصدق كلمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . . ينهار المجتمع كله ، وتغرق السفينة الطافحة بالمياه .

* * *

وتقوم فتاة مستهتره ، تتقصع في مشيتها ، وتتكسر في حديثها ، وتعري ما يجلو لها من جسدها ، وتعرض للشباب تثير فتنة الجنس ونوازع الحيوان . . تقول : من يخرج عليّ فيما أصنع ؟ أفعل ما بدالي ، وليس لأحد عليّ سلطان .
ويتركها الناس ا

وقد تقول لنفسها أو تقول للناس تبرر جريمتها : وأى شيء أصنع ؟ هل أقتل نفسي كبتاً وأترهبين ؟ أريد أن أنطلق . أريد أن أستمتع بالحياة . هذا حقى ! كيف أناله ؟ كيف أناله نظيفاً إذا أردت ؟ أما ترون كل شيء حولي فسد واشتد به الفساد ؟ فإن تطهرت فكيف أعيش ؟ كيف أحصل على نصيبي المشروع من متعة القلب ومتعة الجسد ومتعة الحياة ؟ وهل أنا التي أفسدت هؤلاء الشباب أم إنهم هم الفاسدون ؟ إنهم حيوانات . إنهم ذئاب ! إنهم هم يسعون إلى الصيد ويوقعون بكل غرة لا تعرف وسائل اللذات . فلست بدعاً في المجتمع . ولن أصده أنا عن التيار !

وقد يكون في كلامها شيء من الحقيقة .

ولكنه لم يكن حقيقة يوم فجرت أول فتاة فتركها الناس . حين خرجت أول فتاة مستهتره عابثة تحطم التقاليد وتهزأ بالأخلاق . . يوم خرقت مكانها في السفينة وقالت هو مكاني ولن يضر غيري من الناس .

وحين يصبح ما تقول الفتاة حقاً . . حين يفسد المجتمع إلى المدى الذي تحس الفتاة النظيفة أنها لا تجد نصيبها المشروع من متعة الحياة . . حينئذ تتحقق سنة الله ، ويؤذن المجتمع كله بالانهيار .

* * *

ويقوم كاتب يزين الفاحشة ويحسنها للناس ، يقول : أنا حر فيما أكتب . أين حرية الرأي ؟ أكتب ما بدالى . وليس لأحد على سلطان . ويتركه الناس .

يتركونه يعيش في الأرض فساداً ، وينشر السموم في النفوس . يستهترون بأمره ، أو يشغلون عنه في زحمة الحياة . ويهزون أكتافهم يقولون : هل نحن به مكلفون ؟

ويستفيد ذلك الكاتب . . يستفيد شهرة و ثراء ، ونفوذاً في بعض الأوساط .
ولا عجب في ذلك فتجار المخدرات وتجار الأعراض يصلون إلى الشهرة وإلى
الثناء .

ويغرى النجاح غيره من الكتاب فينغمسون في تيار الجريمة ، ويقولون
إنهم تقدميون . يقومون برسالة مقدسة ، رسالة القضاء على التقاليد « البالية »
والتحضير لمجتمع جديد .

وقد يتبجح كاتب أو صاحب صحيفة يبرر الجريمة لنفسه ، أو يبررها
للناس . . يقول : ماذا أصنع ؟ لقد تسمم الجو كله وصار القراء لا يقبلون
على الأدب « الأبيض » والكلام النظيف . لقد تعودوا على الصحف العارية
والقصص العارية ، والأفكار العارية . ولم يعد يؤثر فيهم غير هذا اللون من
الإنتاج . هب أنى أصدرت صحيفة نظيفة فكيف تعيش ؟ من يقرأها ؟
كيف تغطي نفقاتها ؟ ألا يكون ذلك انتحاراً ؟ أو غفلة ؟ أو جنوناً لا يقدم
عليه عاقل ؟ وماذا يصنع كاتب واحد أو صحيفة واحدة في التيار المسموم ؟
هل يصنع إلا أن يفشل ويثير بفشله شياطة الشامتين ؟

وقد يكون هذا حقاً !

ولكنه لم يكن كذلك حين خرج أول كاتب يدعو إلى الفاحشة وتركه
الناس . يوم هزوا أكتافهم وقالوا : هل نحن به مكلفون ؟

و حين تصل الأمور إلى هذا الحد . . يوم يصبح الكاتب النظيف لا يجد
الجمهور الذي يقرأه أو الصحيفة التي تنشر له . . يوم لا تستطيع الصحيفة
النظيفة أن تعيش . . يومئذ تكون السفينة قد أثقلت بما فيها من الماء ،
واضطربت مما فيها من الخروق . . وتتحقق سنة الله في الأرض ، ويؤذن المجتمع
كله بالانبيار .

ويقوم والد ضعيف الشخصية بحكمه امراته ، أو يحكمه الترف والاسترخاء . . يترك أولاده يعيشون بلا رقابة ، يقول : هم أولادى وأنا حر فيهم ! أفعل ما بدالى ، وليس لأحد على سلطان .

ويتركه الناس . . يتركونه تملقاً ، أو يتركونه استخفافاً ، يقولون : هو فى النهاية الخاسر ، وما لنا عليه من سبيل .

ويستمتع الأولاد . . يستمتعون بالتحلل من الضوابط والانفلات من القيود .

ويستمتعون بلذة الهبوط !

وهى لا شك متعة للمزاج المنحرف والكيان المقلوب ! فمن الثابت أن الكيان الناقص - حين لا يكمل بالطريق الصالح ، ولا يوجه التوجيه السليم - ينجح إلى التكملة من طريق هابط ، ويحس « بالنضوج » « والتميز » « والمتعة » من هذا الطريق !

وهذه المتعة تغرى غيرهم من الأولاد فينجرفون فى الطريق . . يجدون اللذة المنشودة ، والنضوج المنحرف ، والتميز بين الأقران . . ويروحون بتمردون على أهليهم وينفلتون من القيود .

ويقول الولد لأبيه : أنت رجعى . أنت متأخر . أنت تتجاوز حدودك . من تظننى أمامك . لست طفلاً . أنا رجل مثلك . أنا أتحمل مسئولية نفسى . تريد أن تستعبدنى بما تنفق على ؟ كلا ! إنك ملزم بالإنفاق . ولكنك لا تملك التدخل فى شئونى . أنا أدري بما يضر وما ينفع . أنا أعيش بعقلية جديدة متحررة متطورة . أنا أفهم ما يدور فى المجتمع وأتطلع إلى المستقبل . . إلى الأمام . . فليس لك على سلطان !

وتقول الفتاة لأبيها وأمها : أين تعيشون ! إنكم تعيشون بعقلية الجيل

الغابر . . المتأخر . . الرجعى . . أما أنا فأعيش بعقلية متحررة . ماذا تريدون منى ؟ هل تظنون أنكم أنتم الرقباء على إن أردت أن أفسد ؟ وأن وصايتكم على "تحمينى من السقوط ؟ أنا القيم على نفسى . وأنا الرقبة على أخلاقى ! وليست الأخلاق هى الملابس أو هى العزلة عن المجتمع ! ما الذى سيحدث حين أكشف ذراعى أو ساقى ؟ أو أكشف جزءاً من صدرى ؟ هل ستنقص منى قطعة ؟ وماذا سيصنع لى الشبان حين ينظرون لى أو يكلمونى فى الطريق ؟ هل ستخرب الأرض ؟ إنكم تتصورون الأمور بعقلية جامدة لا تفهم « التطور » ولا تفهم الحياة ! وعلى أى حال فذلك شأنى وحدى . وليس لأحد على سلطان !

ويشكو الآباء ! يشكون أن أبناءهم تمردوا عليهم ، ولم يعد فى مقدورهم أن يردوهم إلى السبيل ! ويقولون إن المجتمع فاسد يفسد عليهم الأولاد ! وقد يكون ذلك حقاً !

ولكنه لم يكن كذلك يوم فسد أول جيل من الأبناء فتركوهم يفسدون ! وحين يحدث ذلك . . حين ينفلت الأولاد بلا ضابط ، لا يحكمهم أهلهم ، ولا يحكمهم مدرسوهم فى المدرسة ، لأن الوالد قد أفسد على المدرس مهمة التوجيه . . حينذاك تتحقق السنة الماضية ، وتغرق السفينة وكلها خروق !

* * *

ويقوم طالب يغش فى الامتحان ، يقول : أصنع ما بدنا لى . وليس لأحد على سلطان .
ويتركه الناس .

يتركونه « إشفاقاً على مستقبله » ! أو يتركونه استخفافاً بالجريمة .
 وينجح الطالب ، ويستمتع بهذا النجاح الميسر البسيط التكاليف . .
 ويفرغ النجاح غيره . . فيروحون يعبثون العام كله ، يتسكعون في
 الطرقات ، ويجرون كالكلاب الشاردة وراء الفتيات . . ثم يسهرون الأسبوع
 الأخير يحضرون « البرشام » من أجل الامتحان .
 ويحس الآخرون من الشرفاء أنهم مظلومون ! هم يسهرون العام كله في
 العمل ، ثم لا يبلغون - بالجد والأمانة - ما يبلغه الغشاش بغشه ، وقد ينجح
 وهم يرسبون ! وقد يصل إلى « الوظيفة » وهم قاعدون !
 لا جرم ينصرف أغلبهم عن النشاط العلمى الصادق ، وينقلبون إلى
 غشاشين !
 ولا جرم تجرد بعد ذلك الموظف الذى يذهب فى الموعد وينصرف فى الموعد -
 إن شدد عليه فى الحضور والانصراف - ولا يعمل عملاً طيلة وقت « الديوان » !
 ولا جرم تجرد المهندس الذى لا يوافق على « مواصفات » البناء أو
 المواصفات الصحية « وأنت تؤذيها على وجهها الأكمل ، ثم يوافق على أقل
 منها كثيراً إن دسست فى يده « المعلوم » !
 ولا جرم تجرد الطبيب الذى لا يعطيك العلاج الكامل الذى يشفيك من
 أول مرة ، ويروح يطيل العلاج ويطلبك ثم عليه مرة بعد مرة ليزداد منك
 كسباً ، وتكسب معه معامل الأدوية التى « يتعامل » معها أو يكسب الموردون !
 كلهم غشاشون !
 كلهم ذلك الطالب الأول الذى تركه الناس غافلين .
 وحين يصبح الغش هو « العملة » السارية فى المجتمع ، فلا جرم يذهب
 المجتمع أسفل سافلين !

ويقوم موظف يرتشى . . يقول : من يخرج عليّ فيما أصنع ؟ أفعل ما بدا لي ، وليس لأحد عليّ سلطان .

ويتركه الناس ا

يتركونه بدافع الحاجة إلى ما في يده من المصالح ، أو بدافع الخوف إن كان من ذوى النفوذ .

ويستفيد ذلك المرتشى . . يستفيد ثروة سهلة المآخذ مضمونة الوجود .

ويغري الثراء غيره من الموظفين ، فيندفعون في تيار الرشوة ينهلون من هذا المنهل الدنس ، ويلغون في دماء المحتاجين .

وتأخذ الموجة مداها . . حتى تصبح الأمور كلها بالرشوة ، ومن غيرها توصل الأبواب في وجه أصحاب الحقوق .

وقد يتبجح موظف يبرر الجريمة لنفسه أو يبررها للناس ، يقول : هل أنا وحدي الذي أرتشى ؟ هل أنا وحدي الذي أشيع الفساد . . فهل تنتظم مصالح الناس كلها ، وتفتح لهم الأبواب ؟ كل ما يحدث أنني أحرم نفسى من المعين المتاح ، وأظل فقيراً وأنا رب أسرة وصاحب عيال .
وقد يكون هذا حقاً . .

ولكنه لم يكن كذلك حين بدأت الرشوة أول مرة وسكت عنها الناس ، أو شجعوها وأغروا بها المرتشين .

وحين تصل الأمور إلى هذا الحد . . حين تصبح الرشوة هي الأصل والنظافة هي الشذوذ . . حينذاك تقع الهزة التي تزلزل المجتمع كله من القواعد ، فلا يلبث أن يتهاوى إلى القرار . .

* * *

صدق رسول الله . وصدقت حكمته :

ما أسكر كثيره فقليله حرام . .

مروا بالمعروف وأنبأوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب . .

إن حديث السفينة يجمع ما في الحديثين السابقين ، ولكنه يضيف إليهما معانى أخرى جديرة بالتدبر والتفكير . .

وإن أول ما يستلفت النظر في الحديث أن الرسول الكريم لم يقسم ركاب السفينة بحسب أماكنهم الظاهرية في المجتمع ، علواً وسفلاً ، وثراءً وفقراً ، وبروزاً وتواضعاً . لم يجعل « السادة » هم الأعلون و« الشعب » هو الأسفل . كلا . فما كانت هذه القيم هي التي تقسم الناس عند رسول ينطق بحكمة الله ويبلغ رسالة الله .

إن الأعلى في تقدير الله ورسوله « هو القائم في حدود الله » . هو المنفذ لشريعة الله . هو المهتدى بهدى الله . أي كان مكانه الظاهري في المجتمع . فالقوة الحقيقية لا تستمد من عرض الأرض ، ولا من القيم الأرضية المنقطعة عن الله . إنها تستمد من الله . من الإيمان به والاعتزاز بهذا الإيمان . « ولا تمهنوا ولا تمخزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » فالإيمان هو القوة الحقة ، وهو مصدر « العلو » ومصدر التوجيه . وكل قيمة سواه زائفة لا تلبث أن تضيع .

أما « الواقع فيها » فهم العصاة المنحرفون في كل جانب من جوانب العصيان والانحراف ، بصرف النظر عن مركزهم « الظاهري » في المجتمع . فهذا المركز لا يساوى شيئاً ، ولا يقى من الله شيئاً حين يؤدي إلى الميل عن الطريق . بل إنه لا يساوى شيئاً في واقع الأرض ، ولا يقى من النتيجة المحتومة حين يأذن الله بتحقيق السنة في أوانها المعلوم . فحين تفرق السفينة من شدة الفساد لا يقول السادة للشعب : اغرقوا أنتم وحدكم ونحن ناجون من الهلاك !

وحيث يطلب الرسول من القائمين في حدود الله أن يأخذوا على يد الواقعين فيها لا يحدد مهمتهم بمراكزهم الظاهرية في المجتمع ، وإنما بأماكنهم الحقة في سفينة المجتمع وسفينة الحياة ، فما داموا مؤمنين فهم القوة الحقة . القوة الموجهة . القوة الأخذة على أيدي العابثين . وهذه مهمتهم ، عليهم أن يعرفوها بصرف النظر عن ثرائهم أو فقرهم ، وراثتهم أو مرءوسيتهم . . فما بهذا توزن الأمور . .

والأمر الثاني هو وحدة المصلحة في المجتمع ، وإن بدت المصالح ظاهرة
الخلاف !

إن كل الأمثلة التي أوردناها حول محور واحد ، مستمد من معنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم . فهؤلاء قوم لهم « مصالح قريية » يستنفعون منها على حساب الآخرين . ولو تركهم المجتمع حقبة من الزمن فسوف يستفيدون حتماً من هذا السكون . يستفيدون توفير الجهد ، وتوفير مغالبة الشهوات . ويأتيهم رزقهم قريباً سهلاً ميسراً لا يتعبون فيه .

ولكن حقبة من الزمن تمضى - طويلة أو قصيرة - ثم يأخذ الفساد في الانتشار وتبدأ السفينة في نهاية المطاف . . تغرق وتأخذ معها الظالمين والمظلومين على السواء ! ومن ثم فالمصالح النهائية واحدة . والأخطار النهائية واحدة . . ليست هناك مصلحة لفرد هي مصلحته وحده وشأنه بمفرده . كل مصلحة هي مصلحتهم جميعاً وكل ضرر يصيبهم جميعاً . . ولا يستطيع أحد أن يتخلى عن مسؤوليته في هذا السبيل .

وهنا تبرز بعض الحيرة إزاء الآية الكريمة : « يأبى الدين آمنوا عليكم

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم «^(١) . وهي حيرة وقع فيها المسلمون الأوائل أنفسهم فقام أبو بكر - رضى الله عنه - ينبههم إلى طريق الصواب . قال : يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية . . . وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده (رواه أبو داود والترمذى) .

نعم « عليكم أنفسكم » عليكم المجتمع الذى تعيشون فيه . وليس عليكم غيركم من المجتمعات أو الأفراد غير المسلمين . فهؤلاء لا يضرؤنكم متى اهتديتم وعملتكم بما يريد الله . أما الأعمال التى يقوم بها المسلمون فى المجتمع المسلم فليس حكمها كذلك . إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهذا المجتمع . فإما أن يحس بوحدة المصلحة فيأخذ على يد الظالم - من أى نوع كان ظلمه ؛ لنفسه أو للآخرين - فينجد المجتمع كله ، وإما أن يترك الأمر خوفاً وطمعاً أو استهتاراً وتهاوناً . . فتحدث الطامة التى تغرق الجميع .

* * *

ومن وحدة المصلحة ينشأ الترابط بين أفراد المجتمع ترابطاً لا يتخلخل ولا تنقطع عراه . إنهم ركاب سفينة واحدة ، ناجية أو غارقة ، فكيف يمكن أن يفصل بعضهم عن بعض أو يتجاهل بعضهم وجود بعض ؟

وإنه - وهو ترابط المصلحة الواحدة التى يلتقى عندها الجميع - هو فى الوقت ذاته ترابط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله . ترابط التعاون على البر والتقوى وليس ترابط التعاون على الإثم والعدوان .

* * *

(١) سورة المائدة [١٠٥] .

ترابط لا يقول فيه إنسان : ما شأنى أنا بفلان ، فليصنع ما يشاء ولن
أتدخل فى أمره ا

ولا يقول فيه إنسان لآخر : ما شأنك بى ا سأصنع ما أشاء ولا تتدخل فى
أمرى ا

كلا ! إن أمور المجتمع لا يمكن أن تستقيم كذلك . . لا بد من يقظة كل
فرد لأعمال أخيه ، ولا بد من رده عن الخطأ والإسراف فيه .

وليس معنى ذلك أن يتحول المجتمع إلى منازعات ومشاحنات ا

كلا ا فليس هذا هو الطريق ا

« ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله ، وعمل صالحاً ، وقال إننى من
المسلمين ؟ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذى
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »^(١) « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة »^(٢) .

هذا هو الطريق . .

إن الترابط هو ترابط الحب . لا البغضاء .

وإن النصيحة لتصدر من هذا المنبع العذب . أنا أنصح أخى لأننى
أحبه . لأننى أريد له الخير . لأننى أريد أن آخذ بحجزه أن يقع فى النار ا وهو
يتقبل منى النصيحة على هذا الوضع . . لأنه يحبنى ويثق فى نظافة النصيح
والتوجيه .

أما « الأخذ على اليد » بما تحمله من معنى الزجر أو العنف فليست أول
الطريق ا

(٢) سورة النحل [١٢٥] .

(١) سورة فصلت [٣٣ - ٣٤] .

إنما هي النهاية حين تفشل الوسائل كلها ولا يتبقى غير هذا الطريق !

* * *

ورب قائل أن يقول - عن إخلاص نية - مقالة الفتى المستهتر أو الفتاة المهوجاء :

وهل أنا وحدي سأصلح المجتمع ؟ هل أنا - حين أومن وأعمل صالحاً - سأنقذ السفينة الهاوية إلى القرار !

كلا !

فحين توجد في مجتمع يوشك أن يتحطم ، في سفينة توشك على الهلاك ، فلن تقفها وحدك عن النهاية المحتومة ، ولن تنقذها وحدك من الهلاك .

نعم . ولكنك تنقذ نفسك !

فحتى حين تتحقق السنة التي لا تتخلف . . حتى حين ينفذ الوعد الحق وتتحطم السفينة .

حتى حينئذ . . فشتان بين غريق وغريق !

غريق في جهنم لأنه فاجر .

وغريق في الجنة لأنه شهيد .

فمن ذا الذي يبيع الآخرة بالدنيا ، ويسعى إلى النار - وهو يفرق - في حين

يملك - حتى وهو يفرق - أن يسعى إلى النعيم ؟ !

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ !

قصة هذا الحديث معروفة . .

فقد مر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المدينة على قوم يؤبرون النخل - أى يلقحونه - فقال : « لو لم يفعلوا لصلح له » فامتنع القوم عن تلقيح النخل في ذلك العام ظناً منهم أن ذلك من أمر الوحي ، فلم ينتج النخل إلا شيئاً (أى بلحاً غير ملقح ، وهو مر لا يؤكل) فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الصورة سأل عما حدث له فقالوا : « قلت كذا وكذا . . » قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » (عن عائشة وعن ثابت وعن أنس) : وفي صحيح مسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أظن يغنى ذلك شيئاً » . . ثم قال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه . فإنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به » .

تلك قصة الحديث . .

وهي واضحة الدلالة فيما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس من أمور يتصرفون فيها بمعرفتهم ، لأنهم أعلم بها وأخبر بدقائقها . إنها المسائل «العلمية الفنية التطبيقية» التي تتناولها خبرة الناس في الأرض ، منقطعة عن كل عقيدة أو تنظيم سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى . وهى فى الوقت ذاته تصلح للتطبيق مع كل عقيدة وكل تنظيم ، لأنها ليست جزءاً من أى عقيدة

أو أى تنظيم . . بل إنها حقائق علمية مجردة عن وجود الإنسان ذاته بكل عقائده وكل تنظيماته . كحقيقة اتحاد الأكسجين والهيدروجين لتكوين الماء ، وحقيقة انصهار الحديد فى درجة كذا مئوية . هى حقائق ليست ناشئة عن وجود الإنسان . وإنما هى سابقة له ، موجودة منذ وجدت هذه العناصر فى الكون . وقصارى « تدخل » الإنسان فيها أن يكتشفها ويعرفها ، ثم يستغلها لصالحه ، ويطبقها فى حياته العملية .

وقصة النخل لا تخرج عن كونها حقيقة علمية اكتشفها الإنسان فطبقها فى حياته العملية : حقيقة التلقيح والإخصاب فى عالم النبات . وهى عملية لا يتم بدونها تكون الثمرة ونضجها على النحو المعروف . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع فيها برأى - كما هو ظاهر من الحديث - وإنما قال : « إنما ظننت ظناً » . ولعل الشك الذى ساوره صلى الله عليه وسلم قد جاء من اعتقاده بأن الله لا بد أن يكون قد أودع فطرة الحياة ما تتم به عملياتها « البيولوجية » دون حاجة إلى تدخل الإنسان . . . وطالما خطر فى نفسى أنا هذا السؤال : من كان يلقح النخيل ، وينقل فسائل النباتات التى لا تنمو بغير التنقيط ، قبل أن يوجد الإنسان على ظهر الأرض ، والنباتات كلها سابقة للإنسان فى الخليفة ؟ ولا شك أن علماء النبات لديهم لهذا السؤال جواب . ولكنى أقول فقط : إنها خاطرة جديدة بأن تخطر على قلب انسان !

هى إذن المسائل « التكنيكية » البحتة بتعبيرنا العلمى الحديث . المسائل التى يتحصل عليها المؤمنون والكفار سواء . ولا تؤثر بذاتها فى عقيدة القلب أو اتجاه الشعور .

ومع ذلك فإن فريقاً من الناس يريدون أن يفهموا منها غير ما قصده الرسول وحدده . يريدون أن يبسطوها حتى تشمل الحياة الدنيا كلها ،

بتشريعاتها وتطبيقاتها ، باقتصادياتها واجتماعياتها ، بسياساتها وتنظيماتها . فلا يدعون لدين الله ولرسول الله مهمة غير « تنظيف القلب البشرى وهدايته » بالمعنى الروحي الخالص ، الذى لا شأن له بواقع الحياة اليومية ، ولا شأن له بتنظيم المجتمع وسياسة الأمور فيه . ثم يسندون هذا اللون من التفكير للرسول صلى الله عليه وسلم ، ويجعلونه - هو - شاهداً عليه ! !

وما أريد أن أبادر بسوء الظن ! فقد يكون هذا الفريق من الناس مخلصاً في تفكيره مطمئناً إليه ! وقد يكون ذلك بالنسبة إليه مهرباً « لا شعورياً » من ضغط المفاهيم الأوربية - الغربية أو الشرقية - عن الدين من جانب ، و« العلوم » الاقتصادية والاجتماعية المنقطعة عن الدين من جانب آخر . مهرباً يلجأ إليه العاجزون المغلوبون ، ليحتفظوا بعقيدتهم الشخصية في الله ، ثم يكونوا بعد ذلك تقدميين أو محريين ! !

ولكن قليلاً من النظر كان جديراً أن يردهم إلى التفكير الصائب والتقدير الصحيح ، ويرفع عنهم هذه الذلة الفكرية التى يعانونها إزاء الغرب ، فتلوى أفكارهم - بوعى أو بغير وعى - وتفسد مشاعرهم فينحرفون عن السبيل .

لو كان الإسلام رسالة « روحية » بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ - المعنى الوجدانى الخالص الذى لا شأن له بواقع الحياة اليومية - ففيم إذن كان هذا الحشد الهائل من التشريعات والتوجيهات في القرآن والحديث ؟

وفيم إذن يقول الله سبحانه وتعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » ! ثم يعقب في نفس الآية بالتهديد للمخالفين : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » (١) ١٩

(١) سورة الحشر [٧] .

فيم هذا كله إذا كانت المسألة هي « تنظيف القلب » ليس غير ؟

* * *

وإن تنظيف القلب البشرى لمهمة ضخمة دون شك . . مهمة تحتاج إلى رسول !

وإنما - حين تنجح - هي الضمان الأول لسلامة الحياة كلها واستقامتها ونظافتها . فإن أخفقت . . فلا ضمان !

والإسلام يوجه لهذا القلب أكبر عناية يمكن أن يوجهها إليه نظام أو دين . فهو يربطه دائماً بالله ، ويوجهه دائماً لخشيته وتقواه والعمل على رضاه . ثم هو يتتبع هذا القلب في كل نزعة من نزعاته ، وكل ميل من ميوله . . في الأفعال الظاهرة والمشاعر المستترة . . في السر الذي يخفى على الناس ولا يخفى على الله ، بل فيما هو أخفى من السر ، من المشاعر السارية في حنايا الضمير^(١) . . يتتبعه في كل ذلك ، عملاً عملاً وخاطراً خاطراً وفكرة فكرة . . فينظفها بخشية الله ، والحياء من رقابته الدائمة التي لا يغيب عنها شيء في الأرض ولا في السماء . . ويوجهه إلى صفحة الكون الواسعة ، وما فيها من آيات القدرة المعجزة ، ليمسح عنه الغلظة التي تحجر المشاعر ، والغش الذي يجلب عنه النور . . ويطلقه من إसार الشهوات والضرورات التي تثقله وتشدّه إلى الأرض ، لينطلق خفيفاً صافياً شفيفاً يسبح الله ويفرح بهداه . .

نعم . . يبذل الإسلام ذلك الجهد الضخم كله « لتنظيف القلب »

ولكن الإسلام دين الفطرة . . الدين الذي يعرف أسرار الفطرة فيقدم لها ما يصلح لها وما يصلحها . الدين الذي يعالج الفطرة على أحسن وجه وأنسب .

(١) « يعلم السر وأخفى » سورة طه [٧] انظر فصل : « تعبد الله كأنك تراه » .

طريقة ، ليخرج منها بأقصى ما تستطيع أن تمنحه من الخير . الدين الذي يتلبس بالفطرة فيملوها كلها ولا يترك فراغاً واحداً لا ينفذ إليه . الدين الذي يأخذ الفطرة كما هي كلاً واحداً لا يتجزأ ، كلاً يشمل الجسم والعقل والروح ، فيعالجها العلاج الشامل الذي يأخذ في حسابه الجوانب كلها . ويأخذها مرتبطاً بعضها ببعض في نظام وثيق . .

ومن ثم لا يأخذ شعور الإنسان ويترك سلوكه . لا يأخذ « مبادئه » ويترك « تطبيقاته » . لا يأخذ آخرته ويدع دنياه . . وإنما يعمل حساب ذلك كله في توجيهاته وتشريعاته سواء .

الإسلام يتناول الحياة كلها ، بكل ما تشتمل عليه من تنظيمات . ويرسم للبشر صورة كاملة لما ينبغي أن تكون عليه حياتهم في هذه الأرض .

إنه يتناول الإنسان من يقظته في الصباح الباكر حتى يسلم جنبه للنوم في آخر المساء . يعلمه ويلقنه ماذا يصنع وماذا يقول أول ما يفتح عينيه ، ثم حين يقوم ، ثم حين يقضى ضرورته ، ثم حين يؤدي صلاته ، ثم حين يضرب في مناكب الأرض باحثاً عن رزقه : زارعاً أو صانعاً أو عاملاً أو بائعاً أو شاربياً . . ثم حين يتناول طعامه ، ثم حين يستريح من القيلولة ، ثم حين يعود في آخر اليوم ، ثم حين يلقي زوجته وأطفاله ، ثم حين يضع جنبه ، ثم حين يأخذ في النوم . . . بل إذا صحا كذلك في وسط النوم فزعاً أو غير مفزع !

وكما تناول الإنسان فرداً في جميع أحواله ، فقد تناوله كذلك وهو يعيش في المجتمع مع غيره من الأفراد . فعلم المجتمع ولقنه كيف تكون الصلات بين أفرادها ، وكيف تكون العلاقات . وكيف ينشئ تقاليد على المودة والإخاء والحب ، والتكافل والتعاون . وكيف يشتري وكيف يبيع . وكيف يزرع وكيف

بجنى . وكيف يملك وكيف يوزع الثروة بين الأفراد .

وكما تناول الفرد والمجتمع تناول كذلك « الدولة » ممثلة المجتمع . فأعطى
ولى الأمر حقوقاً وأوجب عليه واجبات . وعلمه ولقنه كيف يحكم الناس ،
وكيف يقيم بينهم العدل ، وكيف يوزع المال بينهم ، بأى نسب وعلى أى
الفئات ومن أى الموارد . وكيف يعلن الحرب وكيف يقيم السلم ، وكيف
يتعامل مع الدول والجماعات والأفراد . .

الحياة كلها بجميع دقائقها وتفصيلاتها . الحياة المادية والفكرية والروحية .
الحياة الفردية والاجتماعية . الحياة بكل ما تشمله من مفاهيم . وكانت تلك
هى طريقة الإسلام الفذة فى « تنظيف القلب » !

أولعجب الناس من هذا القول ؟ ! أيقولون ما للقلب والروح بواقع
الأرض ؟ بالاقتصاد والسياسة والاجتماع ؟ !

ويح الناس !

أليسوا هم الدين « اكتشفوا » فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين أن
« مشاعر » الناس مرتبطة بوضعهم الاقتصادى وبالعلاقات الإنتاج ؟ !

فيم العجب إذن إن قيل لهم إن الإسلام وهو « ينظف القلب » يضع فى
حسابه إقامة نظام اقتصادى عادل ، ونظام اجتماعى متوازن ، ونظام سياسى
راشد يحكم الرباط ؟

أم هم يُدِلُّون على الله بعلمهم ؟ ويحسبون أنهم وحدهم الذين أدركوا هذه
الحقيقة ، بينما الله الذى خلق الخلق وهو أدرى به ، قد فاته إدراكها ؟ !
سبحانه وتعالى عما يصفون علواً كبيراً . .

كلا ! إن الإسلام قد تناول هذه الحقائق كلها قبل أن يصحو لها الناس .

ويبين أن الحياة السليمة النظيفة المتكاملة لا يمكن أن تتم في داخل القلب معزولة عن واقع الحياة . لا يمكن أن تتم في الوجدان والمشاعر إن لم يكن لها رصيد مواز لها من العمل والسلوك . ومن ثم لم يجعل الدين « عقيدة » كامنة في الضمير . وإنما جعلها نظاماً قائماً على عقيدة ، ومجتمعاً قائماً على هذا النظام . صحيح أنه لم ينزل في ذلك إلى مهاوى المادية الهابطة والمذاهب الاقتصادية المنحرفة . لم يجعل المادة هي الأصل ، والإنسان هو التابع للدليل الذي لا يملك نفسه إزاء التطورات الحتمية للاقتصاد والإنتاج . . وإنما جعل الإنسان هو الأصل . جعل القلب البشري هو المصدر الذي تصدر عنه الطاقة ويصدر عنه الإشعاع . ولكنه في الوقت ذاته لم يشأ أن يجعله معلقاً في البرج العاجي ، يطلق شحنته الهائلة في الفضاء في قفزات الخيال وسبحات الروح . وإنما أراد لهذه الطاقة الضخمة أن تنتج في واقع الأرض ، وأن تنشئ مجتمعها ونظامها بوحى من العقيدة وهدى من الله ، فيتوازن بذلك الشعور والعمل ، والوجدان والسلوك ، ويتوازن بذلك « الإنسان » .

وكان هذا هو الأمر الطبيعي ما دام الإسلام « دين الفطرة » .

إن المشاعر المرفرفة والوجدان المشرق والأفكار الجميلة لا قيمة لها إذا لم تتحول إلى قوة بانية في عالم الواقع ، إذا لم تتحول إلى حقيقة ظاهرة ملموسة يحس بها الناس .

والأعمال « العظيمة » والإنتاج الباهر والحركة الفاعلة لا قيمة لها إذا لم تستند إلى شعور عميق بالخير ، وإحساس حي بروابط الأخوة الإنسانية والالتقاء في الله .

بل هما - بدون هذا التزاوج - ينقلبان إلى شر مدمر للبشرية :

الأولى تنقلب إلى زهادة وعزلة تتوقف بها الحياة .

والثانية تنقلب إلى طغيان كافر يدمر الحياة على وجه الأرض .
ولا بد منها معاً لتستقيم الحياة ، مرتبطين متمازجين ، لا انفصال بينهما ولا
افتراق !

تلك هي « الفطرة » البشرية .

والإسلام دين الفطرة وكلمة الله .

ومن ثم لم يكن بد - وهو « ينظف القلب البشري » - أن يجعل في حسابه
الباطن والظاهر ، والشعور والعمل ، والوجدان والسلوك .
وهو بذلك واقعي إلى أقصى حدود الواقعية . . .

إنه يعنى أشد العناية بعالم الروح ونظافة الضمير . وإنه يثق في أن القلب
البشري مصدر الطاقة ومصدر الإشعاع . ولكنه - مع ذلك - لا يفترض في
الناس كلهم أنهم من أولى العزم ! لا يفترض فيهم أنهم يستطيعون دائماً أن
يعيشوا بقلوب نظيفة في مجتمع غير نظيف ، أو يارسوا العدالة في مجتمع غير
عادل ، أو يحرصوا على الفضائل في مجتمع يحرص على المنكرات .

ففى « الفطرة » البشرية ضعف يحتاج إلى سند ويحتاج إلى معونة : « وخلق
الإنسان ضعيفاً » .

هناك ثقله الضرورة ودفعة الشهوات .

وهى « واقع » لا مصلحة في تجاهله ، ولا سبيل إلى نكرانه .

ولا بد من تنظيمه . . لا بد من تنظيمه ليستطيع الإنسان أن يفرغ من
ضغطه على الأعصاب والمشاعر . وينطلق حيث يشاء ، حيث يليق بخليفة
الله أن يكون .

من أجل ذلك يحرص الإسلام على واقع المجتمع أن يكون نظيفاً ليعاون

الفرد على نظافة الضمير . ولن تكون نظافة المجتمع إلا بنظام اقتصادى عادل ، ونظام اجتماعى متوازن ، ونظام سياسى راشد محكم الرباط بالعقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح .

* * *

من صميم مهمة الدين إذن فى تنظيف القلب كانت هذه التشريعات وهذه التوجيهات التى تتناول الأسرة والمجتمع ، وسياسة الحكم ، وسياسة المال . يستوى فى ذلك التشريع الاقتصادى ، والتشريع السياسى ، والتشريع الجنائى ، والتشريع المدنى ، والتشريع الدولى . . والتوجيهات العديدة المتعلقة بكل هذه الشئون .

ولم يكن الإسلام - وهو جاد فى تناول الإنسان والحياة البشرية بالتنظيم والتنظيف - ليغفل هذه الشئون الواقعية كلها ، وينصرف إلى تهذيب الضمير فى عالم المثل والأحلام . ولم يكن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ليتخلى عن مهمته الهائلة فى ذلك الشأن ، وينفض يديه منها ، ويقول للناس : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» أى تصرفوا أنتم فى شريعاتكم وتنظياتكم ، فى سياسة المال وفى سياسة الحكم ، فى علاقات المجتمع ، وفى القوانين التى تنظم الحياة . .

كلا ! لم يكن ليفعل ذلك . ولو فعل فما أدى إذن رسالة الله . والله هو الذى يقول له فى مجال التكليف : «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» (١) .

* * *

(١) سورة الجاثية [١٨] .

ولكن هذا الفريق من الناس الذي ذكرناه آنفاً ، أو فريقاً غيره يقول : إن الحياة تتطور . فكيف إذن يمكن أن يشرع الله أو يشرع رسوله للأجيال التالية لعصر القرآن ؟ إن ما كان يصلح منذ ألف وأربعمائة عام لا يصلح اليوم . وما كان حركة تقدمية ثورية في ذلك التاريخ يصبح اليوم أمراً رجعياً عتيقاً متجمداً لا يجارى التطور ولا يصلح للحياة . . ومن ثم قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذه الكلمة ليفتح الباب للتطور ، ولا يقف بالناس عند تشريعات وتنظييات قد اقتضتها بيئة معينة وظروف معينة ، وإنما يتركهم يشرعون وينظمون فيما هم أدري به من الأمور .

« التطور » . . ويح الناس من التطور !

إنه هوس يصيب هذا القرن العشرين أ هوس يجئ إليهم أن الحياة كلها بلا قواعد ، والكون كله بلا ناموس !

لقد كانت فكرة التطور اكتشافاً جديداً بالنسبة لأوروبا في تاريخها الحديث ، بعد أن غرقت فترة طويلة في ظلام العصور الوسطى ، لا تعلم شيئاً ولا تسير ركب الحياة . وفي القرن التاسع عشر امتلأت رعوس المفكرين والعلماء بفكرة التطور ، في العلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع ، ثم تلتفتها الجماهير في نهاية القرن الفائت وفي خلال هذا القرن . . تلتفتها بما يشبه اللوثة . . تفسر بها كل شيء وتفسد بها كل شيء !

بينما العالم الإسلامي لم يكن غريباً عن فكرة التطور وآثاره في حياة الجماعة . فقد فطن إليها ابن خلدون في مقدمته وعالجها علاجاً « علمياً » وافياً يشهد له بالبراعة والتدقيق . ولقد فطن إليها عمر بن عبد العزيز في صدر الإسلام إذ يقول « يجتد للناس من الأفضية بقدر ما يجد لهم من القضايا » وفتن إليها الفقه الإسلامي كله ، وهو يضع التفرجات الدائمة في كل شئون الحياة النامية المتجددة جيلاً بعد جيل .

ولكن الفكر الإسلامى لم يخرج عن صوابه وهو يحس بالتطور ويساوق خطاه . فلم يفهم من التطور أن الحياة بلا قواعد ، والكون بلا ناموس ! لم يفهم منه أن يتفصل عن الأصول الثابتة وينطلق بلا دليل !

وجاء « العلم » فى القرون الأخيرة يؤيد الفهم الإسلامى للتطور ، ولا يؤيد اللوثة التى أصابت الجياهير فى أوروبا ، وأشبهاء العلماء هناك ، وانتقلت عن طريقهم إلى الشرق فى عصرنا الأخير .

* * *

الحياة البشرية تتطور ، والكون كله يتطور . . نعم ! ولكن هذا لا ينهى وجود قواعد ثابتة فى هذا الكون وفى الحياة البشرية . . أولها وأبسطها ، وأقربها إلى البدئية ، صدور الكون كله عن إرادة الله الخالق المدبر ، وانتظام سننه ونواميسه انتظاماً دقيقاً معجزاً لا يخل ثانية ولا ثالثة ، ولا قيد شعرة فى هذا الفضاء الهائل الرهيب !

السدوم تتطور إلى نجوم . . والنجوم تتطور وهى تدور ، فتسخن وتبرد ، وتتكور وتنبعج . وتسرع وتبطئ . . ولكن شيئاً واحداً من ذلك لا يحدث بلا قانون ، وشيئاً واحداً من ذلك لا يحدث مخالفاً للناموس الذى يكشف العلم طرفاً منه كلما تيسرت له الوسائل وأتيحت له الأدوات .

ومجموعتنا الشمسية الصغيرة التى نحن جزء منها ، تتبع نواميس الكون وهى تتطور ، وتسير على النهج الذى أراده لها الله منذ الأزل ، لا تنحرف لحظة إلى يمين أو شمال .

والأرض التى نعيش عليها تحكمها - فى تطورها - النواميس الأزلية تحكم الكون ، فيسير كل شىء على سطحها كما أراده الله وفق قانونه ارتضاء .

الأكسجين هو الأكسجين . والإيدروجين هو الإيدروجين . في الأرض والشمس وجميع النجوم سواء . والماء قدر من الأكسجين وقدران من الإيدروجين (أيديم) لا تتغير هذه النسبة سواء ركب الماء في المعمل أم هطل من السماء . . والمطر هو المطر . . بخار يصعد من البحر ، فينطلق إلى الجوى ، فيتكاثف ، فيتركز ويثقل ، فينزل إلى الأرض . . سواء حدث ذلك « طبيعياً » أم أنزل صناعياً من السماء . . لا يتغير قانون واحد من قوانينه ، ولا يحتل في مساره عن الناموس .

والحياة على الأرض كذلك . . تطورت . . لا نعلم علم اليقين كيف ، وإن كنا نحاول أن نصل إلى اليقين . . ولكننا نجد من أبحاث العلم ما يؤكد لنا تأكيداً قاطعاً أن الحياة لم تنشأ على الأرض مصادفة ، ولم يكن استمرارها ماثات الألوف من السنين كذلك بالمصادفة . وإنما هو نتيجة النظام المحدد المقرر لدى بنيت به المجموعة الشمسية وأخذت به مسارها في الفضاء . بحيث لو اختلفت نسبة واحدة من النسب لانعدمت بذلك الحياة . . فهي إذن إرادة الخالق ، وتدبيره الدقيق المعجز . ولولاه لم تقم حياة^(١)

والإنسان بعد ذلك . . الإنسان الذي ملأه غرور العلم . . وأصابته لوثة التطور . . ذلك الإنسان يتطور . تتغير حياته يوماً بعد يوم ، ويستحدث جديداً كل يوم . ولكنه مع ذلك خاضع للنواميس . النواميس التي تدخل التطور في حسابها ، فإذا التطور ذاته جزء من القانون الثابت الذي يحكم الكون ويحكم الحياة |

* * *

(١) انظر بالتفصيل في هذا الشأن كتاب « العلم يدعو للإيمان » تأليف أ . كريسى موريسون وترجمة محمد صالح الفلكى وكتاب « مع الله في السماء » تأليف الدكتور أحمد زكى .

يتطور الكون . . فهل تغيرت طبيعته ؟ هل تغير تكوينه من طاقة أو مجموعة من الطاقات ؟

كلا ! لم يقل بذلك أحد من العلماء ! وإنما تتغير « صورته » و « حالاته » ويظل جوهره ثابتاً على ما هو عليه .

ثم . . هل تغيرت الحقيقة السابقة على ذلك . . حقيقة الأزل والأبد وهي صدور الوجود عن إرادة الله ؟

كلا ! لا يقول بذلك أحد من العقلاء ! فالكون في وجوده ، كالكون في تطوره . كالكون في فناءه حين يقدر له الفناء ، صادر عن إرادة الله ، مرتبط دائماً بإرادة الله .

والإنسان كذلك يتطور . . فهل تتغير طبيعته ؟ أم تتغير صورته وحالاته ويثبت الجوهر الذي فيه ؟

هل تتغير الحقائق الأزلية في تكوينه :

أنه صدر عن إرادة رَبُّكَ : « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » (١) .

وأن البشر جميعاً من نفس واحدة : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » (٢) .

وأن من هذه النفس - أي من جنسها - قد خلق « الزوج » الذي يكملها ويلتقى بها ويوائمها : « خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا » (٣)

(٢) سورة النساء [١] .

(١) سورة البقرة [٣٠] .

(٣) سورة النساء [١] .

«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة» (١).

وأن من هذه النفس وزوجها اثبت الخلق كلهم والقبائل والشعوب «خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء» (٢). « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (٣).

وأن الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . قبضة من طين الأرض تتمثل فيها عناصر الأرض المادية من حديد ونحاس وكلسيوم وفوسفور وأكسجين وإيدروجين ، وتتمثل فيها شهوات الأرض ودوافع الأرض . ونفخة من روح الله تتمثل فيها روح الإنسان الشفيفة القادرة على السمو والرفعة ، كما تتمثل فيها الإرادة الضابطة والقدرة على الاختيار : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » (٤) « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» (٥) « ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » (٦).

هل تتغير هذه الحقائق الأزلية مهما تغيرت « مظاهر » الحياة ؟ أم تتغير المظاهر والأصل في ثبوته لا يزال ؟

وهل الإنسان في ذلك إلا بضعة من الناموس الأكبر الذي يحكم الكون ويحكم الحياة ؟ بضعة محكومة بذلك الناموس ، خاضعة لإرادة الله ؟

(٢) سورة النساء [١] .

(٤) سورة المؤمنون [١٢] .

(٦) سورة الشمس [٧ - ١٠] .

(١) سورة الروم [٢١] .

(٣) سورة الحجرات [١٣] .

(٥) سورة الحجر [٢٩] .

كل ما في الأمر أن الله قد ميز هذا المخلوق وكرمه حين نفخ فيه من روحه . فجعله « واعياً » لعملية الثبوت وعملية التطور . وجعل له الإرادة التي يختار بها طريقه : مع الخط الواصل المهتدى إلى الله ، أو مع الخط الضال المنقطع عن الله . وجعل هذا الازدواج في طبيعته هو الناموس الثابت بالنسبة لدوره في الحياة ، الذي يترتب عليه الجزاء في أخراه : « قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » .

في الإنسان إذن عنصر ثابت لا يتغير مهما تغيرت ظروفه ، ومهما تطورت حياته على الأرض . لأنه يتصل بحقائق أزلية لا يدركها التغيير . وفيه إلى جانب ذلك عنصر متغير . أو قل : « صور » متغيرة من الجوهر الثابت ، و « حالات » متطورة للكيان الدائم . ولكنها في تغيرها وتطورها لا تخرج بالإنسان عن كونه الإنسان . ولا تنفصل في لحظة واحدة عن كيانه الدائم ، بحكم ترابط النفس الإنسانية وشمولها لكل ما يشتمل عليه الإنسان . ومن هذا الثبوت وهذا التطور في فطرة البشر - وهي كذلك فطرة الكون - نشأت في حياة الإنسان قواعد ثابتة وبجانبا أحوال متغيرة ، ولكنها في تغيرها - كما أسلفنا - لا تنفصل عن القواعد الثابتة في الحياة . فقد ترتب على الحقائق الأزلية الخالدة حقائق أخرى ، فصارت مثلها خالدة دائمة لا تتغير .

ترتب عليها أن يحس الخلق - بفطرتهم ما دامت سليمة - يحسوا بعظمة الله بالقياس إلى ضآلتهم ، فيعبده ، ويستمدوا منه العون في الحياة . وترتب عليها أن يحس الزوجان - اللذان خلقهما الله من نفس واحدة بحنين

والتصاق بعضها ببعض ، وأن وجودهما لا يتكامل إلا متحدين متوادين متراحين .

وترتب عليها أن يحس الناس - حين تصفو سريرتهم وتنظف نفوسهم - بالأخوة في الإنسانية ، إذ هم جميعاً من نفس واحدة ذات رحم مع الجميع ، فيتعاونوا ويتشاركوا في الخير . .

تلك عناصر دائمة لأنها ترتكز على أسس دائمة .

وثمة عناصر أخرى تجدد كل يوم ، نتيجة تطور المعلومات البشرية ، والتفاعل الدائم بين العقل والكون ، يحاول أن يتعرف أسراره ، ويستكنه كنهه ، ويستخرج كنوزه ، ويسخرها لمنفعته ، فتقوم أوضاع جديدة ، وينتقل الناس من بدو إلى حضارة ، ومن زرع إلى صناعة ، ومن صناعة إلى . . . ؟

والإسلام دين الفطرة يجارى البشرية في جانبيها جميعاً ، بما يناسبها جميعاً . الجانب الأول يعطيه شرائع ثابتة . والجانب الآخر يعطيه أسساً ثابتة ، ثم يترك له مجال التطور الدائم في إطار هذه الأسس الثابتة ، متمشياً في ذلك مع فطرة الكون وفطرة الحياة .

الجانب الأول يعطيه العقيدة . .

والعقيدة ليست ثابتة في الإسلام وحده ، بل ثابتة في جميع الديانات منذ أرسل الله الرسل للناس يربونهم ، ويعلمونهم حقيقة أزلية واحدة : أن الله واحد . وأن الخلق كله خلقه . وأن حق الألوهية على العباد أن يعبدوه ويخلصوا له الدين .

وتلك العقيدة الواحدة لا تتغير ، لأن الأساس الذي تقوم عليه ثابت لا يتغير . وقد عنى القرآن ببيان هذه الحقيقة ، وخاصة في السور التي تستعرض رسالة الرسل الواحدة المكررة على مر الأزمان كسورة هود وسورة الأعراف .

وللى جانب العقيدة يعطيه كذلك تشريعات الزواج والطلاق ، والحدود .
وتشريعات مدنية مختلفة .

الزواج والطلاق - أو العلاقة بين الرجل والمرأة عامة - عنصر ثابت له تشريع ثابت ، لأنه يرتكز على أسس لا تتغير . هي الرجل من جهة والمرأة من جهة ،
والعلاقة الشديدة التي تجذب كلا منهما للأخر وتشده إليه .

والحياة تتغير ظروفها : المجتمع يتغير . والاقتصاد يتغير . ونظم التعليم تتغير . والسياسة تتغير . ولكن ذلك لا يغير شيئاً من الحقيقة التي تحكمها الفطرة بوظائفها وعملياتها الحيوية ، وغدها وكيماوياتها ، وهي أن الرجل رجل والمرأة امرأة ، ولا غنى لأحدهما عن الأخر ، ولا انفصال ولا استقلال^(١) .

والحدود - أي العقوبات المفروضة على الجرائم - عنصر ثابت كذلك ، لأنه يرتكز على شيء ثابت : هو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان - أو علاقة الفرد بالمجتمع - وحرمة كل إنسان التي لا يجوز أن يعتدى عليها الآخرون .

والحياة تتغير ظروفها : ارتباطات العمل تتغير . وعلاقات الإنتاج تتغير . وعلاقات الإنسان « بالآلة » تتغير . والنظم السياسية تتغير . ولكن ذلك لا يغير شيئاً من الحقيقة الثابتة التي تحكمها وقائع التاريخ البشرى . وهي أن

(١) في كتاب « شبهات حول الإسلام » في فصل : الإسلام والمرأة ، بحث تفصيلي لعلاقة الرجل والمرأة وطبيعتها في الإسلام ، وقد بينت هناك كيف عالج الإسلام الأمر في عدالة كاملة ، وكيف أن « التطور » المزعوم لا يضيف شيئاً لهذه العدالة أما التطور بمعنى الفساد الخلقى أو بمعنى المساواة الآلية بين المرأة والرجل ، فقد كانت له ظروف محلية في أوربا - شرحتها هناك - وليس « قيمة » حقيقية من القيم الإنسانية .

الناس كلهم من نفس واحدة ، وعلاقة الرحم تربط الجميع (١) .

وكذلك بعض التشريعات المدنية لها صفة الثبوت كالبيع والإيجارة والرهن والدين والوكالة . . إلخ فكانت لها تشريعات ثابتة . ومما يلفت النظر في هذا الشأن أن التشريع الفرنسي الحديث في المسائل المدنية قد أخذ كثيراً عن فقه مالك ، إذ كان أقرب الفقهاء - جغرافياً - إلى فرنسا بسبب انتشار مذهبه في الشمال الإفريقي كما أن الفقه الأوربي كله قد أخذ عن الفقه الإسلامي حين أعطى المرأة أخيراً جداً حق الملك والتعامل والتصرف الحر في الشئون المدنية (٢) .

أما الجانب المتطور من الحياة البشرية ، وهو في الوقت ذاته متصل بالجانب الثابت ، فهو سياسة الحكم وسياسة المال ، و « شكل » المجتمع أو شكل البيئة ، من بدوية إلى زراعية إلى تجارية إلى صناعية . . . الخ .

وتلك أمور كما قلنا تتطور بتطور العقل البشري وتفاعله مع الكون ، ولكنها في تطورها لا تنفصل عن الأصل الثابت ، ولا يمكن أن تنفصل ، بحكم وحدة الإنسان وتربطه ، واستحالة تجزئته وتقطيعه وفصل بعضه عن بعض .

وفي هذه الأمور كان الإسلام حكيماً غاية الحكمة ، مساوفاً للفطرة ، ملبياً لحاجاتها ، فوضع الخطوط العريضة ولم يضع التفاصيل . أو وضع « الإطار »

(١) في كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » بحث مفصل في نظرة الإسلام للفرد والمجتمع ، والجريمة والعقاب . وفي هذا الكتاب فصل عنوانه « ادرءوا الحدود بالشبهات » يعرض المعانى الإنسانية الرفيعة في تشريع الحدود الإسلامية .

(٢) تقول الشيوعية إن هذه العلاقات كلها لا وجود لها إلا حيث توجد الملكية الفردية . وحيث تلغى الملكية الفردية تزول هذه التشريعات . وهذا حق . ولكن الشيوعية ذاتها قد بدأت تبيح الملكية الفردية من جديد . والبقية تأتى !

الذى يريد للبشرية أن تتطور في حدوده ، وترك لكل جيل من الأجيال المتعاقبة أن يضع «الصورة» في داخل الإطار . الصورة التى تناسبه ، وتتفق مع ظروفه المادية ومبلغه من العلم والإنتاج . بشرط واحد : هو أن تكون الصورة على قدر الإطار ، لا أكبر منه فيتحطم ، ولا أصغر منه فيبدو حولها الفراغ .

في سياسة الحكم وضع أساسين : العدل والشورى :

« وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل »^(١)

« وأمرهم شورى بينهم »^(٢) .

ثم لم يحدد طريق الشورى . وهل يكون مجلس واحد أو مجلسان . وهل ينتخب المجلس أو يعين . وهل يكون التمثيل شخصياً أو مهنياً . . إلخ . . إلخ وترك ذلك للتجارب البشرية واجتهادها في التطبيق .

وفي سياسة المال وضع مجموعة من الأسس ذات طابع واحد يجمعها في النهاية . هو ضرورة اشتراك الناس في الخير ، بحيث لا يكون هناك محروم .

قرر القرآن أن المال في الأصل مال الله ، وهو أعطاه للجماعة : « آمنوا بالله ورسوله ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه »^(٣) « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم »^(٤) .

وقرر أن الجماعة هى صاحبة الحق الأول فيه ، وأن الفرد « موظف » فيه ، يستحقه بحسن قيامه عليه ، فإذا لم يحسن القيام عليه عاد حق التصرف فيه إلى الجماعة : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً »^(٥) .

(٢) سورة الشورى [٢٨] .

(٤) سورة النور [٣٣] .

(١) سورة النساء [٥٨] .

(٣) سورة الحديد [٧] .

(٥) سورة النساء [٥] .

وقرر أن الله يكره حبسه في يد فئة قليلة من الناس تتداوله فيما بينها ويحرم منه مجموع الأمة « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (١)

وقرر فريضة الزكاة على الأموال حقاً معلوماً للفقراء ، تأخذه لهم الدولة وتعطيه لهم من بيت المال : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . . » (٢)

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار » (٣)

ويقول : « لأن يمنح أحدكم أخاه (أرضه) خير له من أن يأخذ خرجاً معلوماً » (٤)

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها . كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر » (٥)

ثم لم يحدد طريقة اشتراك الناس في مال الله الذى أعطاه للجباة وهل تكون بتأميم المرافق العامة . أم تكون بإشراك العمال في رأس المال ، أم تكون بإعطائهم الأجور التى تكفل حاجاتهم الضرورية التى بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على حديثه : « من ولى لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أوليست له زوجة فليتخذ زوجة ، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً ، أوليست له دابة فليتخذ دابة » (٦)

لم يحدد صورة معينة من هذه الصور ، وترك الأجيال المتعاقبة تفكر لنفسها

(١) سورة الحشر [٧] .

(٢) سورة التوبة [٦٠] .

(٣) ذكره صاحب مصابيح السنة في الحسان .

(٤) رواه البخارى .

(٥) رواه البخارى .

(٦) رواه أحمد وأبو داود .

في الصورة التي تناسبها ، وتتلاءم مع إمكانياتها . ولم يضع - في سياسة المال
أوسياسة الحكم - تفصيلات ثابتة جامدة ، لكي لا تصطدم بالنمو المطرد في
أحوال الجماعة ، والتطور المستمر فيها . ولكنه مع ذلك لم يدع هذه الأمور
تفلت من الأصول الثابتة . ولم يدعها للناس يتصرفون فيها بلا دليل ، بحجة
أنهم أعلم بأمور « دنياهم » ! فقد كان هذا التصرف الحر - في أوروبا ، وفي
خارج الإطار الإسلامي عامة - شناعة بشعة يندى لها جبين الإنسانية
« المتطورة » ! كان الإقطاع في أوروبا ثم كانت الرأسمالية بكل ما فيها من مظالم
غنية عن الوصف . وكلاهما حرام في نظر الإسلام ، فهما يجعلان المال - سواء
في صورة أرض أو رأس مال - دولة بين الأغنياء وخدمهم ، ويحرم منه بقية
الناس . ثم كان الخلاص منهما هو الشيوعية - أي العبودية المطلقة للدولة ،
الدكتاتورية المطلقة على الأفراد !

والإسلام - كلمة الله لجميع البشر على الأرض ولجميع الأجيال - لم يكن
ليترك الناس لمثل هذا « التطور » الذي يرمفون فيه في الأخلال ، وإنما يأخذ
بيدهم دائماً ويرشدهم ، حتى وهو يترك لهم حرية النمو وحرية التكيف مع ما
يجتهد من الأوضاع ، لكيلا يشرذوا عن الطريق ، ولكي يحتفظوا بتحررهم
الوجداني الدائم في جميع الأوضاع وجميع الأحوال .

* * *

تلك قصة التطور التي جُنَّ بها الناس في القرن العشرين ! تطور في أشكال
الحياة الظاهرة ، وثبات - مع ذلك - في الأصول . . فالإسلام لم يغفل ذلك
التطور من حسابه . لم يقف في سبيله . وفي الوقت ذاته لم ينحسر عنه ويترك
الناس بلا دليل . إنه يساق التطور على الدوام ويحفظه من التعثر
والانحراف . يحفظه برده إلى القواعد الثابتة في الحياة البشرية . إلى الله

والعقيدة . والإطار الدائم الذى يرسم العلاقة التى ينبغى أن تكون بين أفراد الجنس الواحد، الذين انبثقوا من نفس واحدة، وما تزال تصل بينهم الأرحام .
وبذلك يكون الإسلام دين الفطرة .
وهو كذلك منهج الحياة^(١) .

(١) انظر - إن شئت - كتاب « التطور والشباب فى حياة البشرية »

الفهرس

٥	مقدمة الطبعة الشرعية الخامسة
٧	مقدمة الكتاب
١٧	فليغرسها
٣٥	طلب العلم فريضة
٥١	قبل أن تدعوا فلا أجيب
٦٥	لا تفكروا في ذات الله
٨١	تعبد الله كأنك تراه
٩٥	وليرح ذبيحته
١٠٩	وتبسمك في وجه أخيك صدقة
١٢٣	فقليله حرام
١٤١	ادرءوا الحدود بالشبهات
١٥٧	سفينة المجتمع
١٧٣	أنتم أعلم بأمور دنياكم

يصدر عن دار الشروق

في شرعية قانونية كاملة

إلى القرآن الكريم	مصنف الشروق المفسر الميسر
الإمام الأكبر محمود شلتوت	مختصر تفسير الإمام الطبري
الوصايا العشر	تفسير القرآن الكريم
الإمام الأكبر محمود شلتوت	الإمام الأكبر محمود شلتوت
الدعوة الوهابية	الإسلام عقيدة وشرعة
أنبياء الله	الإمام الأكبر محمود شلتوت
الأستاذ أحمد بهجت	الفتاوى
مدخل الفقه الجنائي الإسلامي	الإمام الأكبر محمود شلتوت
الدكتور أحمد فتحي بهنسي	من توجيهات الإسلام
	الإمام الأكبر محمود شلتوت

يصدر عن دارالشروق

في شرعية قانونية كاملة

مكتبة الأستاذ سيد قطب

- * في ظلال القرآن
- * مشاهد القيامة في القرآن
- * التصوير الفني في القرآن
- * الإسلام ومشكلات الحضارة
- * خصائص التصور الإسلامي ومقوماته
- * النقد الأدبي أصوله ومناهجه
- * مهمة الشاعر في الحياة
- * هذا الدين
- * السلام العالمي والإسلام
- * معالم في الطريق
- * دراسات إسلامية
- * نحو مجتمع إسلامي
- * في التاريخ فكرة ومنهاج
- * تفسير آيات الربا
- * تفسير سورة الشورى
- * كتب وشخصيات
- * المستقبل لهذا الدين
- * معركتنا مع اليهود
- * معركة الإسلام والرأسمالية
- * العدالة الاجتماعية في الإسلام

مكتبة الأستاذ محمد قطب

- * الإنسان بين المادية والإسلام
- * منهج الفن الإسلامي
- * منهج التربية الإسلامية (الجزء الأول)
- * منهج التربية الإسلامية (الجزء الثاني)
- * معركة التقاليد
- * في النفس والمجتمع
- * التطور والثبات في حياة البشرية
- * دراسات في النفس الإنسانية
- * هل نحن مسلمون
- * قبسات من الرسول
- * شبهات حول الإسلام
- * جاهلية القرن العشرين
- * دراسات قرآنية
- * مفاهيم ينبغي أن تصحح
- * مذاهب فكرية معاصرة
- * كيف نكتب التاريخ الإسلامي
- * تحت الطبع
- * المستشرقون والإسلام

رقم الإيداع : ٨٩/٣٩٠١
الترقيم الدولى : ٦ - ٣١٩ - ٩٤٨ - ٩٧٧

مطابع الشروقة

القاهرة : ٨ شارع سيديه المصرى - ت: ٤٠٢٣٣٩٩ - فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢)
بيروت : ص.ب: ٨٠٦٤ - هاتف : ٣١٥٨٥٩ - ٨١٧٢١٣ - فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠١)

❑ دراسات في النفس الإنسانية	❑ معسركة التقاليد
❑ التطور والنبات في حياة البشرية	❑ مذاهب فكرية معاصرة
❑ منهج التربية الإسلامية	❑ مفاهيم ينبغي أن تصحح
❑ منهج الفن الإسلامي	❑ لا إله إلا الله عقيدة وشريعة
❑ جاهلية القرن العشرين	❑ دروس من معنة البوسنة والهرسك
❑ الإنسان بين المادية والإسلام	❑ العلمانيون والإسلام
❑ دراسات قرآنية	❑ علم نخرج من ظلمات التيه
❑ هل نحن مسلمون؟	❑ واقعتسا المعاصر
❑ شبهات حول الإسلام	❑ قضية التطوير في العالم الإسلامي
❑ في النفس والمجتمع	❑ كيف ندعو الناس؟
❑ حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية	❑ المسلمون والعولمة
❑ شبهات من الرسول	❑ ركائز الإيمان

6 221102 001922

To: www.al-mostafa.com