

أبو الحسن الندوي

مولانا جلال الدين الرومي

المختار الإسلامي
للطباعة والنشر والتوزيع
ص ٠ ب ١٧٠٧ القاهرة
هاتف ٩٣٦٤٩٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية

١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م

كان العالم الاسلامى فى حاجة شديدة الى شخصية قوية عبقرية مجددة ، قد وصلت بدراستها الى أحشاء الفلسفة . ثم خرجت منها سالمة ، وقد شاهد بتجاربه الواسعة ان الفلسفة سراب يحسبه الجاهل ماء ، وان تدقيقاتها وما تزهى به من بحث وتحقيق طلاس لفظية وطبول فارغة ، يرغب فيها من لم يختبرها ويتعمق فيها .

كان العالم الاسلامى فى حاجة الى شخصية تستطيع أن تنفخ بقلبها الولوع وعاطفتها القوية روحا جديدة فى المجتمع ، الذى طغى عليه العقل — على حساب العاطفة — وساد عليه الخمود ، شخصية تستطيع أن تؤسس كلاما جديدا لا يصارع العقول ، ولا يكتفى بانفحام المجادلين ، بل يحل العقد النفسية والفكرية التى خلفها علم الكلام ويملا القلوب سكينه وإيمانا .

لقد وجد هذا الرجل المطلوب فى شخصية مولانا « جلال الدين الرومى » . وقد كان ديوان شعره الذى يعرف عادة بـ « المتنوى المعنوى » (١) ثورة على علم الكلام الذى فقد جدته وقوته ، ونقد الفلسفة فى اتجاهها ومنهجها ، وعلى الفلسفة التى تجاوزت حدودها ،

(١) ترجم الى العربية ترجمة دقيقة من قبل أحد اساتذة جامعة بيروت العربية وطبع فى جزاين فاخرين عام ١٩٦٩ .

وبالغت في تقدير الحواس وتقديس العقل ، وكان أساسا لكلام جديد كان أكثر اقتناعا للعقول الجامحة الثائرة ، والنفوس المضطربة الجائرة من علم الكلام ، الذي تزعم ذلك وتكفل به طوال القرون .

ترجمة حياته :

ولد (١) جلال الدين محمد الرومي ، في سادس ربيع الأول ، سنة ٦٠٤ هـ في « بلخ » من أعمال أفغانستان ، وكان والده محمد الملقب « بهاء الدين ولد » من كبار علماء بلاده ومشائخ عصره ، وقد لقب بسلطان العلماء ، ينتهي نسبه الى سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه .

بدأ جلال الدين دراسته عند الشيخ برهان الدين المحقق « الترمذي » الذي كان من تلاميذ والده ، ونبغ على يده ، وقد كان والده الشيخ « بهاء الدين » ينتقد علماء العصر لعكوفهم على دراسة العلوم العقلية وتعليمها ، وانصرافهم عن القرآن والحديث ، وكان الشيخ مهابا جليل القدر يجله العامة والخاصة ، وتأثبه الفتاوى من أقاصى البلاد ، فحسده العلماء وأوغروا

(١) اعتمدنا في تلخيص ترجمته وأخباره على كتاب « صاحب المنوى » للأستاذ المحقق القاضي تلمذ حسين الهندي ، وهو خير ما كتب في هذا الموضوع ومن أوثق المصادر ، واستفدنا قليلا من كتاب « زندكاني مولانا جلال الدين » للأستاذ بديع الزمان فروزانفر أحد أساتذة الأدب في جامعة طهران .

صدر الملك عليه ، وقد هاله التقاف الناس حوله
 وصدورهم عن رأيه ، فأوعز اليه بالخروج من البلاد ،
 وهاجر الشيخ بأهله ، وأقام في مدن كثيرة كان فيها
 موضع حفاوة بالغة واجلال ، حتى استقر في « قونية »
 سنة ٦٢٦ هـ بدعوة من « علاء الدين كيقباد » سلطان
 الروم ، الذي احتفى به ، وبالغ في اكرامه ، وبايعه .
 مكث الشيخ « بهاء الدين » سنتين في قونية
 وتوفي سنة ٦٣٨ هـ ، وخلفه ولده النابغة مولانا « جلال
 الدين » وبنى له الأمير بدر الدين « كهراثش » أستاذ
 السلطان ، مدرسة عرفت بمدرسة « خداوندكار »
 ووقف لها أوقافا واسعة ، ولاه رئاستها . واستمر
 جلال الدين في التدريس والوعظ والارشاد على نمط
 والده العظيم ، ولم يمنعه هذا الجاه العريض والمكانة
 المرموقة من التوسع في الدراسات ، والتبحر في العلوم ،
 وسافر سنة ٦٣٠ هـ الى بلاد الشام ، ومكث في
 المدرسة « الحلاوية » بحلب ، واستفاد من كمال الدين
 ابن العديم ، وقد أقر له علماء حلب بالنبوغ والاطلاع
 الواسع ، ومن حلب توجه جلال الدين الى دمشق ،
 حيث أقام بالمدرسة « المقدسية » ، وكانت له مجالس
 لطيفة مع الشيخ محيي الدين بن عربي ، والشيخ سعد
 الدين الحموي ، والشيخ عثمان الرومي ، والشيخ
 أوحد الدين الكرمانى ، والشيخ صدر الدين القونوى ،
 وقد اجتمعوا في دمشق في ذلك العصر .

رجع جلال الدين في سنة ٦٣٤ هـ الى قونية ،
وعكف على التدريس والافتاء ، وقد نزح الى « قونية »
كثير من العلماء والاشراف الذين هاجروا من بلادهم
في فتنة التتار ، فأصبحت مدينة العلم وملجأ العلماء
والفضلاء ، واستقر بها اصحاب الشيخ محيي الدين
بن عربي بعد وفاته ، منهم الشيخ صدر الدين القونوي .
كان جلال الدين منقطعا الى التدريس وتحريير
الفتاوى ، وكانت مدرسته مدرسة عامرة يدرس فيها
اكثر من أربعمئة طالب .

استمر جلال الدين يدرس ويفيد ويعيش كعالم
ومدرس ، حتى حدثت له حادثة قلبت تيار حياته
واتجاهه ، وفتحت قريحته وأشعلت مواهبه ، وكانت
سبب شهرته وتأثيره وخلوده .

في جمادى الآخرة سنة ٦٤٢ هـ وصل الى
« قونية » رجل من الصوفية من « تبريز » في ايران ،
اسمه « محمد بن علي بن ملك داد » ويعرف بشمس
تبريز ، يعرف الناس عن نسبه وأحواله تليلا ، وخرج
جلال الدين يوما في موكبه من التلاميذ والعلماء ، والناس
حوله يسألونه ويستفيدون منه ، وتقدم شمس الدين
الى الراكب المحتفل به وقال : ما المقصود من الرياضات
والعلوم ؟ قال جلال الدين : الاطلاع على آداب الشرع .
قال شمس الدين في هدوء وثقة : لا ، بل الوصول الى
المعلوم ، وأنشد بيت الحكيم « الثنائى » الذى يقول

فيه : « ان العلم اذا لم يجردك من نفسك فالجهل خير منه » وتحير جلال الدين ، وأصاب شمس الدين هدفه ، وأصمى رميته .

ورجع جلال الدين مع استاذه الجديد ، وبقي معه في حجرة اربعين يوما ، وفي رواية أنه اعتكف معه ستة اشهر في حجرة صلاح الدين زركوب « الدقاق » لا يدخلها الا صلاح الدين ، وامتلأ جلال الدين بروح جديدة ، وانكشف له عالم جديد من الحقائق والادواق ، والى ذلك اشار جلال الدين في بيت له بقوله : « ان الشمس التبريزي هو الذي ارانى طريق الحقيقة ، وهو الذي ادين له في ايماني و يقيني » ويقول « سلطان ولد » ابن جلال الدين : ان الأستاذ الكبير اصبح تلميذا صغيرا للشيخ التبريزي يتلقى منه الدروس كل يوم ، انه وان كان نابغة في العلوم ، ومقدما في الزهادة ، ولكنه رأى عنده علما جديدا لا عهد له به .

وخضع جلال الدين لشيخه الجديد خضوعا كاملا ، وانصرف اليه انصرافا كليا ، وتشاغل عن تلاميذه ومريديه ، فكبر ذلك عليهم ، وثاروا ، وقالوا : لقد صرفنا اعمارنا في خدمة الشيخ ، وشاهدنا كراماته ، وبنا طار ذكره في الآفاق ، وجاء رجل غريب مجهول وقطعه عنا ، واستولى عليه ، فلا سبيل لنا الى لقائه ورؤيته . ووقفت الدروس والمحاضرات ، فلا شك انه

رجل ساحر أو داهية باقعة ، جرف هذا الجبل الراسي
من العلم كتبنة حقيرة وورقة خفيفة » .

واشتدت عداوتهم لشمس الدين ، وعزموا على
اقتصائه من « قونية » ليخلو لهم وجه أستاذهم ،
ويكونوا من بعده قوما صالحين ، وتحمل ذلك شمس
الدين في صبر وحلم ، حتى تجاوز الحد ، وخاف شمس
الدين الشر والفتنة ، فخرج من قونية مستخفيا ، وكان
ذلك في غرة شوال عام ٦٤٣ هـ بعدما أقام في « قونية »
عاما وأربعة أشهر .

وحزن جلال الدين لغيبة أستاذه حزنا شديدا ،
واعتزل جميع تلاميذه ومريديه ، ولم يتحقق ما أملاه
من اقتصاء شمس الدين ، وحرّم أصحاب الصدق
والوفاء من أصحابه الاستفادة من شيخهم الجليل .

وبقى الشيخ منقطعا عن الناس ، منصرفا عن
أشغاله ، حتى فاجأته رسالة للشيخ شمس الدين من
دمشق ، فطابت نفس جلال الدين ، وأقبل الى مجالس
السمع كعادته ، وأقبل على من لم يساهم في إيذاء
شمس الدين واقتصائه بعطف ، وكتب الى شمس الدين
رسائل حنين وغرام يقول في أحداها :

أيها النور في الفؤاد تعال

غاية الوجد والمراد تعال

أيها السابق الذي سبقت منك

مصدوقة الوداد تعال

« جون بيائى ، زهى كشمادو مراد

جون نيائى، زهى كساد تعال » (١)

انت كالشمس اذ دنت ونأت

يا قريبا على البعاد تعال

وهدات نائرة الناس ، وعرف جلال الدين ان
الناس اقلعوا عن عداوة شمس الدين وايدائه ، فأرسل
ولده « سلطان ولد » مع هدايا نفيسة ينثرها على
قدميه ، ويطلب منه العفو عن آذاه ، وأن يصرف
عنان عزيمته الى « قونية » وكتب رسالة رقيقة
منظومة .

ورجع شمس الدين الى « قونية » وأبتهج
بقدميه جلال الدين ، وسر سرورا عظيما ، وطابت
مجالسه مع شمس الدين ، وصفت له الأوقات .
وازداد جلال الدين اجلالا لشيخه وحببا له
واتحادا معه ، ولكنه لم يمض على هذا النعيم زمن
طويل ، حتى ثارت الفتنة من جديد ، وكان ممن ساهم
في هذه الفتنة ولده الأوسط « شلبى علاء الدين » وغلب
شمس الدين ثانية .

وقامت قيامة جلال الدين وحن جنونه ، وأقصى
جلال الدين كل من تسبب في ايداء شمس الدين ،
وطردهم من عنده ، ولكنه شغل نفسه في هذه المرة

(١) معنى البيت بالعربية :

يا سرورا وسعادة اذا قدمت ، ويا حزنا وكسادا اذا غبت .

بمجالس السماع ، وكان ذلك في سنة ٦٤٥ هـ .
وبحث جلال الدين عن شيخه في كل مكان ،
ولما لم يجد له اثرا تغيرت حالته ، واصبح لا يصبر
عن مجالس السماع لحظة ، وكان يدور في مدرسته
كالمهائم ، ويئن ويرسل زفراته ، ويقول في الحنين الى
شيخه الشعر الرقيق ، وينظم القصائد الطوال ، وكان
اذا خدته احد بانه رأى شيخه او لقيه في مكان خلع
عليه لباسه شكرا .

وخرج جلال الدين الى الشام ليبحث عن شمس
الدين ، ورافقه اصحابه ، ووصل الى دمشق واشعل
قلوب اهل دمشق حبا وغراما ، وتعجب الناس وقالوا :
من هذا الرجل الذي هام به نابغة عصره وتادرة زمانه
هذا الهيام ؟!

ولما لم ير للشمس عينا ولا اثرا سكنت نفسه ،
وقال : لا فرق بينى وبين شمس الدين ، ان كان هو
شمسا فانا ذرة ، وان كان هو بحرا فانا قطرة ، ونور
الذرة من الشمس ، وحياة القطرة من البحر ، ورجع
الى « قونية » .

واقام في « قونية » بضع سنين ، وثار الحب مرة
ثانية ، ورجع الى دمشق مع جماعة من اصحابه ، ثم
رجع الى « قونية » مقتنعا بانه عين « الشمس » ،
وقال اننى لم اكن ابحث عن « شمس الدين » انما
كنت ابحث عن نفسى ، وان كل ما في « شمس الدين »

هو في نفسى ، وأصبح يشاهد في نفسه ما كان يشاهده في « شمس الدين » واتخذ الشيخ « صلاح الدين الدقاق » صاحب سره ، وخليفة له ، وجليسه الخاص ، وصار لا يسكن الا اليه ، وعاش صلاح الدين في هذه الحال عشر سنين ، وتوفي سنة ٦٥٧ هـ ، واتخذ جلال الدين « شلبي حسام الدين » جليسا له بعد صلاح الدين ، وكان السبب في تأليف المثنوى ، فقد سألت له قريحته بهذا الشعر الخالد ، ولما توفيت زوجته حسام الدين « الشلبي » وتشاغل حسام الدين ، جمدت قريحته وتوقف تأليف المثنوى .

وكان جلال الدين — كما وصفنا من حاله — لا يسكن ولا يرتاح الا الى صاحب موافق تنسجم نفسه مع نفسه ، وكان استاذه السيد « بهاء الدين » أول صاحب له ، فلما مات بقى الشيخ خمس سنوات يشعر بفراغ في نفسه وفي حياته ، وجاء « شمس الدين التبريزى » فملا هذا الفراغ وزاد ، ولما غاب شعر جلال الدين بفراغ هائل ، وبقي في قلق دائم حتى ملأه بصلاح الدين « الدقاق » و « الشلبي حسام الدين » بعده ، وكأنما كانت المواهب المودعة في ضميره وفطرته في حاجة الى من يثيرها ويحركها ، ولم يكن تأليف المثنوى الا استجابة روحية لهذا النداء الخفى . ولم يكن اختيار جلال الدين لأصحابه وجلسائه كصلاح الدين وحسام الدين بفضل علم وزهد أو كشف

وكرامة ، وانما كان لمجانسة بين الأرواح والخواطر ،
والنفوس والقلوب . وقد ذكر أن سبب ايثاره لصلاح
الدين على غيره واستثنائه به مجانسة بينهما لا غير ،
وقال : ان الحب الذى يقوم على المجانسة لا يعقبه
ندامة فى الدنيا والآخرة ، ولذلك يتنى من لم يلاحظ
هذه المجانسة « يا ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا » ،
أما المحبون المتجانسون فلا فرقة بينهم ولا عداوة ،
ولا ندامة ولا ملامة « الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض
عدو الا المتقين » . ويقول : « ان هذه المجانسة هى
التي خلقت الايمان فى الصحابة ، وجذبت النفوس الى
الرسول ، واليها يرجع الفضل فى ايمان كثير من
السابقين الاولين ، لا الى المعجزات فان المجانس
يجذب صفات المجانس ، وينصبغ بصبغته » .

وفاته : شهدت « قونية » - بلد جلال الدين -
زلزالا سنة ٦٧٢ هـ ، ودامت الرجفة اسبوعا كاملا ،
وكان جلال الدين مريضا رهين الفراش ، وزاره الناس
وطلبوا منه الدعاء ، فقال : « ان الأرض جائعة تطلب
لقمة دسمة ، وستنالها عن قريب ، ويرفع عنكم هذا
البلاء » وقال أبياتا وقصائد يحن فيها الى لقاء الحبيب ،
ويستقبل الموت بنفس منشرحة وثغر باسم ، وعاده
صديقه « صدر الدين » فدعا له بالشفاء القريب ،
فاعتذر وقال : هناك الله بالشفاء وما يضرك اذا رفع
الحجاب بين الحبيب والحبيب » ؟ وقال وهو فى سياقه

الموت : « ان كنت مؤمنا وحلوا طاب الموت ، وكان الموت مؤمنا ، وان كنت كافرا ومرا ، كان موتا كافرا ومرا » ولم يزل مشغولا ببيان الحقائق والمعارف ، حتى فاضت روحه عند غروب الشمس ، لخمس خلون من جمادى الآخرة ، سنة ٦٧٢ هـ .

ولما خرجت جنازته ، ازدحم عليها أهل البلد ازدحاما كبيرا ، وشيعها أتباع كل ديانة وهم سيكون . وكان اليهود والنصارى يتلون التوراة والانجيل ، وكان المسلمون ينحونهم فلا ينتحون ، وبلغ ذلك حاكم البلد ، فقال لقساوستهم ورهبانهم : ما لكم ولهذا الأمر ؟ وانها لجنازة عالم مسلم ، فقالوا : « به عرفنا حقيقة الانبياء السابقين ، وفيه رأينا سيرة الأولياء الكاملين » وكانت الجنازة قد خرجت في الصباح الباكر ، ووصلت الى مقبرة البلد عند المساء ، ودفنت في الليل .

أخلاقه وصفته :

كان جلال الدين (١) شديد الرياضة والمجاهدة ، كثير التعبد ، قال « سبه سالار » وقد صاحبه أعواما طوالا « لم أره قط في لباس النوم ، ولم أر عنده فرائضا ولا وسادة ، فاذا غلبه النوم نام جالسا » ويقول في بيت : كيف ينام من يتقلب على حسك السعدان ؟ ! . وكان اذا حانت الصلاة توجه الى القبلة وتغير لونه ، وكان كثير الاستغراق في الصلاة يقول « سبه

(١) أكثر معلومات هذا الفصل مستفادة من كتاب « سوانح

مولانا روم » باللغة الإردية للعلامة المرحوم شبلي النعماني .

سألا : « رأيت مرارا دخل في الصلاة وقت العشاء ، وقضى الليل كله في « ركعة » وقد وصف جلال الدين صلاته في شعره وصفا جميلا بليغا يدل على أن صلاته صلاة محب مستغرق هائم ، يغيب عن نفسه ويشغل بربه ، فلا يشعر بمكان وزمان ، وأمام ركوع وسجود ، يسيل دموعا وينوب محبة ، ويحترق ، وقد بكى مرة في الصلاة وابتل الوجه والحية بالدموع الغزار ، وكان الزمن زمن شتاء ، والبرد في « قونية » شديد ، فجمدت الدموع على الخد والحية وهو في صلاته .

وكان زاهدا متقلبا قنوعا ، يقسم كل ما يأتيه من هدايا الملوك والأمراء والأغنياء ، وقد يكون في خصاصة ، وكان يفرح اذا كان في فاقة أو جوع ، ويقول : « الآن أشم رائحة التجرد والافتقار الى الله » . وكان عظيم السخاء كثير البذل والايثار ، اذا جاء سائل وليس عنده شيء خلع له قميصه أو عباءته ، لذلك كان يلبس قميصا ليسهل عليه خلعه وكان عظيم الصبر والاحتمال .

مر في طريقه بكلب نائم في عرض الطريق ، فوقف ينتظر انتباهه ، وكره ازعاجه ، ومر به رجل يعرفه ، فزجر الكلب وخلي له الطريق وكره ذلك جلال الدين ، وقال : قد آذيتة .

ومر برجلين يتسابان ، وقال أحدهما للآخر :

انك اذا اسمعتنى واحدة اسمعتك عشرا ، فقال :
دونكيا نفسى ! فان اسمعتماى الفيا لم اسمعكيا
واحدة ، وخر الرجلان على قدميه وتصالحا .
وكان حريصا على كسب الحلال ، يكره البطالة
والرزق الذى ياتيه من غير شغل ، وكانت له جراية
خمسة عشر دينارا من الأوقاف ، فكان يكتب الفتاوى
بمقابل ذلك ، حتى يستحل ويستحق هذه الجراية ،
وكان قد اوصى تلاميذه أن يخبروه اذا جاء استفتاء ،
حتى لا يتأخر عن اجابته . وكان محتجبا عن الناس ،
زاهدا فى لقاء الامراء والسلاطين ، اعتذر اليه امير
عن عدم الزيارة ، فقال : لا داعى الى الاعتذار ،
فالغنية اهب الى من الحضور » .

مولانا جلال الدين الرومي
مفكر مبتكر ، ومؤسس علم كلام جديد
« المثوى المعنوى » موضوعه وأغراضه :

تدل ترجمة حياة « جلال الدين » على أنه كان قوى العاطفة ، وجدانيا ، ملتهب الروح ولوع القلب ، صاحب استعداد كبير ومواهب عظيمة ، قد عجنت طبيئته بالحب ، وقد غطى هذه الشرارة الانهماك فى العلوم الظاهرة ، والاشتغال الزائد بالعقليات ، وجاء شمس الدين التبريزى — وهو شعلة حب ووجدان — فألهب هذه الشرارة الكامنة ، وأثار الطبيعة المطبورة فى ركام البيئة والعادة ، والثقافة والتربية ، فأذا بجلال الدين عود ملتهب ، ومجمر مشتعلة ، وعين بصيرة مفتوحة ، ونفس حساسة تواقفة ، قد اشتعلت حاسته الباطنة ، وارتفعت عن عينه الحجب ، وانكشفت له الحقائق المستورة وراء الالفاظ ، وانهالت عليه المعانى ، وتواردت على قلبه وضميره العلوم الصحيحة ، فأترعت كأسه وفاضت ، وكل من كان هذا شأنه يصعب عليه السكوت والهدوء ، ويعز عليه إلا يجدائيسا أو جليسا يرى فيه صورة نفسه ، ويفضى اليه بذات صدره ، ويشكو اليه آلامه وآماله ، ويبث اليه أسراره وافكاره . وكل من كان هذا شأنه يقبل على السماع يتسلى به ، ويتغذى ويتعالج به ويتداوى ،

واقبل على الشعر — ان كان صاحب قريحة — يعبر
به عن علومه الدقيقة ، وخواطره الرقيقة ، ويخفف
به عن نفسه وبرجائه ، وغلبه الشعر والتغنى ، فما
يستطيع له دفعا ، وأنشد معذرا :

سـقـونـى و قـالـوا لا تـغـن و لو سـقـوا

جبال سليمان ما سـقـيت لغنت

واتجه هذا الشعر الفائن المرسل الذى هو
فيض خاطر ورشح القلب الى الموضوع الذى يشغل
الشاعر أو يشغل العصر ، فتناوله واشتغل به
واستخدم الشاعر رقة الشعر ولطف التعبير ، وحلاوة
الجرس وموسيقى الوزن والقوافى ، وفكاهة الأدب ،
لتأدية فلسفته الدقيقة العميقة ، والمعانى اللطيفة
الغامضة ، والمبادئ الرفيعة التى تشغل فكره وتجيش
فى خاطره ، فكان كلامه أوقع فى النفوس ، وأحلى فى
القلوب ، وأسهل فهما وأيسر تناولا ، وأكثر نفوذا
وتغلغلا فى المجتمع والآداب ، وكذلك فعل الحكيم
« السنائى » (١) فى « الحديقة » و (فريد الدين
العطار) (٢) فى « منطق الطير » فكان لهما تأثير لم يكن
لكتاب فلسفة جاف ، أو بحث علمى دقيق ، فكان هذان
الكتابتان السائران المقبولان فى الأدب الفارسى ، بل
(١) هو أبو المجد ابن آدم السنائى الشاعر الصوفى المشهور
كان معاصرا لبهرام شاه الغزنوى توفى سنة ٥٢٥ هـ .
(٢) ولد سنة ٥١٣ هـ وتوفى ٦٢٧ هـ وكان معاصرا لخوارزمشاه

الأدب الإسلامى ، حافظين لجلال الدين الى تأليف « المثنوى » وقدوة ومثالا له ، كما حكاه صاحبه حسام الدين الثلبى .

ولما كان علم الكلام هو الشغل الشاغل لعصر جلال الدين ، وأصبحت الحقائق من عقائد ومباحث الهية وحقائق غيبية : كالألوهية وصفاتها ، والنبوة واحكامها ، والغيب والوحى ، الجنة النار ، الى غير ذلك أصبحت هذه الحقائق موضوع البحث والجدال ، وحديث النوادى والمجالس ، واتجهت النفوس الى التشكك فيها أو نفيها ، وظهر فى الأوساط العلمية الاضطراب فى العقيدة ، كان ذلك موضوع « المثنوى » والقطب الذى يدور حوله .

لقد عاش جلال الدين فى وسط الأشاعرة ومدرستهم الفكرية ، وكان قبل أن يقابل شمس الدين استاذا كبيرا وعالما جدليا ، ولكن بعد ما جذبتة الجاذبة الربانية ، وانتقل من القيل والقال ، الى حقيقة الحال ، ومن الخبر الى النظر ، ومن الالفاظ الى المعانى ، وبطل عنه سحر المصطلحات والتعريفات التى يتجح بها المنطق ، ووصل الى لب اللباب وغاية ما فى الباب انكشفت له مواضع ضعف الفلسفة وعلم الكلام فى فهم هذه الحقائق ، ومواضع غلطهم فى الاستدلال والقياس والاعتماد فى تقريرها أو نفيها على العقل والحواس ، وعرفه أن بضاعتهم مزجاة فى هذا الموضوع ، ومن هنا تناول علم الكلام والفلسفة بالنقد والتزييف .

نقده للاعتماد على الحواس في تقرير الحقائق الدينية :

لقد كان أكبر اعتماد الفلسفة والعقليات في هذا العصر على الحواس الظاهرة ، وقد كانت الحواس الخمس تعتبر الميزان الصحيح لثبوت « الحقائق » ، وكانت تعتبر أوثق مصدر وأقواه لحصول العلم الصحيح واليقين ، وقد كان « المثقفون » — كما ذكرنا — يميلون الى نفي كل ما لا يدرك بالحواس الخمس ولا يأتي تحت الحس ، ويسرعون الى انكاره ، ويتحاشون تقريره والاعتراف به ، وكانت هي النزعة السائدة في المدارس والمجالس ، وقد كان المعتزلة — ومن نحا نحوهم — أكبر الدعاة الى هذه الفكرة التي نسميها « الحسية » وقد اضعفت هذه الفكرة الايمان بالغيب ، وضعفت بتأثيرها الثقة بالحقائق الغيبية التي جاءت بها الشرائع ، والحت عليها الاديان السماوية ، وقد انتقد جلال الدين هذه النزعة وانصارها في « مثنويه » بقوة وصراحة ، يقول في موضع :

ان « الحسية » : (الاعتماد على الحواس في تقرير الحقائق الدينية) يتزعمها المعتزلة ، وهم عبید مسخرون لها ، ويزعمون أنهم من اهل السنة ، ولكن اهل السنة لا يتقيدون بهذه الحواس ، ولا يمكنون عليها عبادة وخضوعا « (١) » .

(١) المثنوي طبع لكهنؤ ص ١٠١ .

انه يقرر ، ان هنالك حواس باطنية وراء هذه الحواس الظاهرة ، كنسبة التراب والخزف الى الذهب الخالص والتبر المسبوك . ويقول : « ان الحواس الظاهرة تستمد غذاءها وقوتها من الابدان والاشباح ، اما الحواس الباطنية ، فانها تستمد غذاءها وقوتها من النفوس والارواح ، وان قوت الاولى الظلام الذى فطرت عليه الاجسام ، وقوت الآخرة » الحواس الباطنة، النور الذى فطرت عليه الأرواح والقلوب » (١) .

انه يقرر انه لا يكفى لنفى شئ أنه لا يرى بالابصار ، ولا يدرك بالحواس . ان الباطن دائما كامن وراء الظاهر ، ومضمر فيه ، كالفائدة فى الدواء . يقول : « ان المنكر يقول دائما : انى لا أرى الا الظاهر ، والظاهر دائما يخبر بالحكم المضمره ، الا ترى الى الأدوية النافعة كيف كمن فيها فائدتها وتأثيرها ؟ » (٢) .

يقول : « ان الذين اعتمدوا على حواسهم الظاهرة واقتصروا عليها ، وانكروا كل ما عداها ، ضيعوا حواسهم الباطنة ، وفقدوا قواهم ومواهبهم التى منحهم الله اياها ، اصبحوا محجوبين عميانا ، لا يمشون الا بعكازة أو بقائد يقودهم ، وأصبح كثير من الحقائق والدقائق مستورة عنهم » (٣) .

(١) المثوى لكهنؤ ص ١٠١ .

(٢) أيضا ، ص ٣٦٨ .

(٣) أيضا ، ص ٢٣٢ .

وظيفة العقل وحدوده :

انه لا يقتصر — في نقده — على الحواس الظاهرة ، ولا يقرر قصورها وعجزها عن الوصول الى الحقائق الغيبية فحسب ، بل يشرك معها العقل أيضا ، ويقرر أيضا انه عاجز عن الوصول الى حقائق عالم الغيب ، وعلوم الانبياء ، لانه لا يملك اساسا وقاعدة للقياس في هذه المعلومات ، ولا عهد له بهذا العالم الفسيح — عالم الغيب وعالم ما بعد الطبيعة — فمثله كمثل رجل ولد وعاش في البحر المالح ، وليست عنده اية فكرة ولا تقدير للماء العذب الفرات ، يقول في تهكم : « يا من يعيش في البحر المالح ماذا تعرف عن الشط وجيحون والفرات ؟ » (١) .

انه يسمى العقل الذي قيد نفسه بالمحسوسات والمقدمات المنطقية — « العقل الجزئي المحدود » ، وهو عقل ثمرته الأوهام والشكوك ، ووطنه عالم الظلمات ، انه عقل كان عارا للعقل ، وسبة للعاقل ، والجهل أفضل من هذا العقل ، ويفضل أن يتحرر الانسان من أسرهِ ويحكم عاطفته وقلبه ولو سماه الناس مجنوناً (٢) .

ويقول : « لقد جربت طويلا هذا العقل المحدود الذي لا يبصر الا المحسوس ولا يعقل الا الظاهر ،

(١) ص ٩٦١ (من المثنوى طبع لكهنؤ) .

(٢) ص ١٥٢ (من المثنوى طبع لكهنؤ) .

الذى يسميه الناس « العقل الحكيم البعيد النظر » .
ومن جرب تجربتى ثار مثلى على هذا العقل ، وفضل
الانطلاق من قيوده والخروج من حدوده « (١) » .

« ولو كان هذا العقل كافيا فى معرفة الحقائق
الدينية لكان فخر الدين الرازى — زعيم المتكلمين —
أكبر العارفين ، والغواص فى أعماق الدين (٢) ، ولكن
الامر ليس كذلك ، فتفوقه فى معرفة حقيقة الدين كان
من تشبع بالايان واليقين .

« اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
أبر الناس قلوبا ، وأعمقهم علما ، وأقلهم تكلفا » (٣)
ولم يقرأوا كتاب حكمة ، ولم يتلقوا درس فلسفة .

الاستدلال الفلسفى وجل خشبية :

انه يعتقد ان العلوم التى اصطنعها الانسان ،
والحكمة التى نسبت الى اليونان ، لا تزيد الانسان
الا بعدا عن الحقائق واشتغالا عن الخالق ، ولا تفيد
الا « الجهل المركب » ، وغرورا وصلفا واعجابا بالنفس ،
وادلالا بالالفاظ والقشور ، فمن كان حريصا على
سعادته فليزهده فى هذه الفلسفة التى سماها الناس —

(١) ص ٤٨٩ (من المثنوى طبع لكهنؤ) .

(٢) ص ٤٨٩ (من المثنوى) .

(٣) جملة ماثورة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وصف

بها الصحابة رضى الله عنهم .

عن جهل — حكمة ، فان كل فلسفة هي وليد الخيال
ولم تتنور بنور ذى الجلال ، تولد الظن والشك ،
وتحجب عن الرب ، أما الحكمة التى تتلقى عن الأنبياء ،
فانها هي الحكمة التى من أوتيتها فقد أوتى خيرا كثيرا (١) .

ويقرر أن الاستدلال المنطقى والفلسفى ، وترتيب
المقدمات والبراهين ، واستخراج النتائج طريقة
مصطنعة لا تقى بكل غرض ، ولا تفيد فى كل موضوع ،
ولا تساير كل سالك ، انها أسلوب ضيق محدود ،
ومن اعتادها وتقيد بها وعاش عليها كان كمن كانت
له رجل من خشب لا تمشى بحرية ، ولا تنعطف
بسهولة ، وقد ذهب قوله مثلا « ان رجل أصحاب
الاستدلال المنطقى من خشب ، وان الرجل الحشبية
صلبية خشبية لا مرونة فيها ولا تمكين » (٢) .

ويقول : « ان كلام هؤلاء المقلدين ، الذين يرددون
دلائل الفلاسفة والمنطقيين كالببغاوات ، ويستدلون
استدلالهم ، كلام جاف ميت لا روح ولا حياة ، ولا تأثير
فيه ولا جمال ، لأنه يصدر عن قلب ميت ، وكيف يؤثر
ويشمر كلام ميت يصدر عن ميت ؟ » (٣) .

(١) ص ١٧١ (من المحتوى طبع لكهنؤ) .

(٢) ص ٥٥ (من المحتوى طبع لكهنؤ) .

(٣) ص ٤٤٩ (من المحتوى طبع لكهنؤ) .

العقل الايماني :

ويعتقد جلال الدين ان هنالك عقلا ايمانيا ، هو نبراس ودليل لهذا العقل الجسماني ، وهو مرشد هذا العقل « الجزئي المحدود » وقائده ، يرشده ويبيصره الطريق ، كما ان هذا العقل « الجزئي المحدود » — مرشد الجسم وقائده — ، يقضى حاجاته ويخدمه في اغراضه المادية ، ويصح أن يسمى هذا العقل الايماني « عقل العقل » لان العقل يمشى بنوره ويبصر بعينه ، ولا يرزق هذا العقل الايماني الا المؤمن (١) ، واذا كان هذا العقل الجسماني قد سود الأوراق (٢) ، فالعقل الايماني قد نور الآفاق ، وبزغ نوره على القلوب والأرواح (٣) .

ان العقل الايماني هو خفير ركب الحياة ، وكصاحب شرطة البلد ، يحكم بالعدل ويقيم الموازين القسط ، ويردع الظالم وينصر المظلوم ، ويحفظ على النظام ، ويقهر النفس عن شهواتها الجامعة ونزواتها العاتية (٤) .

اما العقل الجسماني فانه يزين الآثام ، ويثبط عن معالي الأمور ، ويعد صاحبه الفقير ، ويهول له

(١) ص ٢٤٦ (من المثوى) .

(٢) يشير الى أنه كون مكتبة ضخمة من الفلسفة والعلوم .

(٣) ص ٢٤٦ (من المثوى) .

(٤) ص ٣٤٧ (من المثوى) .

الأمر (١) ، وان العقل الايماني يحل عقد العقل
الجسماني ، وينجده في المشاكل والأزمات ، ويفتح له
الأفئال المعقدة ، ويحقق له ما اعياه امره بكل سهولة
وسرعة (٢) .

ان الفلسفى يتحدث عن « المعقولات » التامة
التى لا قيمة لها ، لا يتجاوزها ولا يعرف غيرها ، لأن
عقله لم يخرج من الباب ، ولم يعرف العالم الفسيح
وما خلق الله فيه من عجائب وبدائع ، ان عقله طفل
رضيع لم يبلغ سن الرشد وان زهرة فكره مكومة لم
تتفتح (٣) .

جهل للنفس وغفلة عن غاية الحياة :

« ان الفلسفى انها جنى عليه عقله وفكره ، وهو
ذلك المسافر الشقى الذى ظهره الى غايته ، فكلماً
امعن فى السفر وجد به السير ازداد بعدا عن المنزل ،
وحرّم الوصول (٤) .

« ان الفلسفى قد احاط بعلم الكائنات ، وجمع
ثروة هائلة من المعلومات ، ولكنه لا يزال يجهل نفسه ،
انه يعرف خاصية كل « جوهر » و « عرض » ، ولكنه

(١) ص ٣٤٧ (من المنوى)

(٢) ص ٢٣ (من المنوى)

(٣) ص ٨٢ (من المنوى)

(٤) ص ٥٤٤ (من المنوى)

في معرفة نفسه وقيمتها أجهل وأضل من حمار أهله .
انه يعرف قيمة كل شيء ، ولكنه لا يعرف قيمة نفسه ،
مع أن روح العلم وجوهر المعرفة ولباب الحكمة أن
يعرف الرجل قيمة نفسه وغاية خلقه ، وموقفه من
خالقه ومن هذا العالم ومصيره بعد المات « (١) » .

دعوة الى الحكمة الايمانية :

وبعد هذا النقد المرير والعتاب الصريح ، يدعو
المشتغلين بالفلسفة وعلم الكلام دعوة مخصصة الى
دراسة الحكمة الايمانية والاستفادة منها ، يقول زاجرا
ناصحا : « الى متى العكوف على الفلسفة اليونانية
والحكمة المادية ؟ دونكم الحكمة الايمانية التي يحويها
كلام الأنبياء ، وتوجد عند خلفائهم والعلماء الربانيين !
فادرسوها وفكروا فيها » (٢) .

ويقول : ان المعرفة الصحيحة لا تتأتى الا بتزكية
النفس ، فاذا تجرد لوح القلب عن نقوش العلوم
المرسومة وصفا ، تجلت فيه الحكمة الايمانية ، ووردت
عليه علوم الأنبياء الصحيحة ، وجرت على لسانه ينابيع
الحكمة ، يقول :

« جرد نفسك من صفاتك حتى تشاهد نفسك
وحقيقتها ، انك ترى في قلبك علوم الأنبياء من غير

(١) ص ٤٤٩ (من المثنوى) .

(٢) ص ٨٦ (من المثنوى) .

كتاب ومعلم ومعيد(١) ، فان المرأة كلما صفت تجلت فيها الأنوار ، واذا تفتحت نافذة نفسك دخل منها النور الالهى من غير واسطة ومن غير حجاب .

المباحث الكلامية واسلوب المثنوى فيها :

ولم يقتصر جلال الدين على النقد الاجمالى للتفكير الفلسفى ومنهج علم الكلام وخضوعه المظاهر ، ولم يقتصر على التنويه بالحواس الباطنة والاهتمام بالوجدان والروح ، بل بحث فى المباحث الكلامية ومعضلاتها بأسلوب طريف بديع ، وعرض مهمات مسائلها عرضا جميلا يقبله القلب ، ويسيفه الذوق السليم ، ويعتقد السامع والقارئ أنها شئء بدهى ، وحقيقة من الحقائق المعلومة لا تعقد فيها رلا غموض ، ولا جفاف فيها ولا عبوس ، فالمسائل التى تتعب فيها الفلسفة كأنما تصعد فى السماء ، وتقبض على الهواء ، تتراءى فى شعره كالماء الزلال ، وهو لا يحرص — كالفلاسفة والمتكلمين — على أن يعجز مخاطبه بالدلائل الطويلة العريضة ، والمقدمات الرصوفة المنسقة ، ويفخها ، بل يحرص على أن يقبلها قلبه كأنه شئء محقق ، وكأنه يعبر عن خواطره وافكاره ، لذلك كان « المثنوى » العظيم مصدر ايمان جديد واذعان مزيد فى كل عصر ، تنشرح بقراءته الصدور الحرجة ،

(١) ص ٨٦ (من المثنوى) .

وتطمئن بدراسته العقول المضطربة ، ويجد فيه كثير من القراء حلا لمعضلاتهم ، وشفاء لدائهم ، وهو من هذه الناحية مؤسس علم جديد . واذا كان لابد من مصطلح الفلسفة فهو مؤسس فلسفة جديدة ، وهو في ذلك امام مجتهد من أئمة الكلام ، لا يقلد ولا يتبع الا القرآن الحكيم ، ولا يستوحى الا فطرته السليمة .

وجود الفاطر الحكيم ودلائله :

فهو في اثبات وجود الله تعالى مثلا لا يتبع الطرق الفلسفية والمناهج الكلامية المعروفة ، بل يتبع القرآن الحكيم في الاستدلال بالمصنوع على الصانع ، والمتحرك على المحرك ، ويضرب لذلك الأمثال الحكيمة ، ويشير في الانسان الفطرة السليمة التي تأبى وجود مصنوع من غير صانع ، ومتحرك من غير محرك ، ومتأثر من غير مؤثر ، ويقول في بساطة وثقة :

« انك ترى قلما كتبا ، واليد التي تحركه من ورائه مخفية ، وترى جوادا يعدو ، ولا ترى فارسا ، السهم يصيب غرضه ، والقوس غائبة عن العيون ، النفوس موجودة وبارئها ومصدر وجودها وحياتها مستور ، لا يرى بالابصار(١) ولكن ليست الحركة دليلا على المحرك ؟ اذا سمعت صريحا للهواء وخريرا للهواء الا تستدل بذلك على وجود الهواء والماء ؟

(١) من ٣٠٥ (من المكنون)

إذا رأيت هواء يهب ، والأوراق تهف ، والأغصان تهتز ، فاعلم يقينا أن هنالك من يحرك الهواء ، فإن مع كل متحرك محركاً (١) . وإذا عجزت أن ترى المؤثر ، فانك لا تعجز عن أن ترى الآثار ، فاستدل بها على وجود المؤثر ! وإذا رأيت جسماً يتحرك ويعيش ، فانك - ولو لم تر الروح فى حياتك - تبرهن به على وجود الروح التى هى مصدر الحركة والحياة فى الجسم (٢) ، وهل لوجود الشمس دليل أكبر وأقوى من نورها الساطع وضيائها الباهر « (٣) .

وليس هذا الكون موجوداً فحسب ، بل هو فى غاية النظام والانتظام ، كل شىء فيه فى محله اللائق ، وكل شىء خلق بقدر ، ولكل شىء نظام مرسوم لا يتجاوزه ولا يخالفه ، فالكواكب لها نظام ، والشمس والقمر لهما نظام ، وليس الهواء والسحاب كالفيث الهائج والناقة العشواء ، لا نظام لهما ولا قيد ، بل كل خاضع لنظام ، خاضع للأحكام ، فلا تمرد ولا عصيان ، ولا فوضى ولا طغيان ، « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل فى فلكه يسبحون » « والسحاب المسخر بين السماء والأرض » يقول :

(١) ص ٣٠٥ (من المثنوى) .

(٢) ص ٣٠٥ (من المثنوى) .

(٣) ص ٣٠٥ (من المثنوى) .

« ان فاتك ان ترى الامر الالهى والتدبير السماوى بعينيك ، فانظر فى نظام الكون ، فالشمس والقمر نوران مسخران يدوران ولا يتوقفان ، ويطيعان ولا يعصيان ، والكواكب لها دوائر مخصوصة ومجالات مرسومة ، والسحاب له صوت من نار ، ينظم سيره ويأمره وينهاه ، يأمره بأن يسقى الوادى الفلانى ، ويترك الوادى الفلانى ، وينبهه اذا غفا » (١) .

غاية الخلق :

ثم يقرر ان الله لم يخلق هذا الكون ، ولم يخلق هذا الخلق لفائدة تعود عليه ، وانما خلقه لفائدة الانسان نفسه ، وليبلغ كماله المطلوب ، ويستخدم قواه ويستعمل مواهبه ، يقول :

قال الأنبياء : ان الله يقول : « غايتى فى الخلق الاحسان اليهم والمن عليهم ، انما خلقتهم لينتفعوا بى وينتفعوا بخيراتى ونعمتى ، لم اخلقهم لأنتفع بهم واقضى بهم حاجة لى نفسى ، انما خلقتهم افاضة للوجود ، واظهارا للسخاء والجدود » (٢) .

التبوة والأنبياء :

انه يدع الأنبياء — عليهم صلوات الله وسلامه —

(١) ص ٥١٣ (من المتنوى) .

(٢) ص ١٥٩ (من المتنوى) .

يعرفون نفوسهم بأنفسهم ، يقول على لسانهم « نحن أطباء الروح ، تلاميذ الرحمن ، انفلقت لنا البحار ، وتفجرت لنا العيون من الاحجار ، ان أطباء الجسم يجسون النبض ، ويتعرفون المرض ، ولكننا ننظر بنور الله ، ونتكلم بوحي الله ، اولئك أطباء الغذاء والثمار ، يعرفون منافع الأغذية والأدوية ومضارها وتأثيرها في جسم الانسان ، أما نحن فاطباء الاقوال والامعال ، والعقائد والأخلاق ، نخبر الخلق بعواقب الاعمال والاخلاق وتأثيرها في الحياة ونتيجتها بعد الممات ، ونقول : اذا عملت كذا سعدت ونجوت ، واذا عملت كذا شقيت وهلكت ، وان الخلق الفلانى دواء نافع ، وان الخلق الفلانى سم نافع ، ان العقيدة الفلانية مسعدة منجية ، وان العقيدة الفلانية مهلكة مردية ، ان دليل أطباء الجسم الرائحة واللون والطعم ، أما دليلنا فكلام الله واعلامه والهامة « (١) » .

النبي معجزة وبرهان على نبوته :

ولا يستدل جلال الدين على صدق نبوة الانبياء بالدلائل الخارجية والمعجزات والبراهين الكلامية ، انه يقول :

« ان كل شئ في النبي يدل على انه نبي مرسل من الله ، انه يكون في سيرته وخلقه وشماله ومخايله

(١) ص ٢٥٠ (من المثنوى) .

معجزة كاملة وبرهاناً صادقاً على نبوته ، ولذلك لما وقع بصر عبد الله بن سلام — عالم اليهود — على وجه الرسول هتف قائلاً : « والله ليس هذا بوجه كذاب » .

« ان كل من رزق العقل السليم والطبع المستقيم عُمر بالاعجاز في صوت النبي ووجهه ، ولم يحتج بعد ذلك الى دليل وبرهان » .

بين النبي وضمير الأمة مناسبة وصلة :

ثم يقرر أن بين النبي وضمير أمته مناسبة خفية وصلة روحية ، فلا يتكلم النبي بشيء الا وأسرع ضمير المستمعين الاصحاء من أمته الى تصديقه واجابته ، ويهتز لسماعه ويضطرب ، لانه صوت برىء لا يتطرق اليه الشك ، وصوت غريب لم يطرق الأذان من قبل ، وليس بينه وبين أصوات الخلق وما ألفه العالم من ادب وفلسفة وعلم مشابهة ، يقول :

إذا رفع النبي صوته بالأذان ودعا الى الله سجدت له أرواح أمته وطريت ، لأن هذا النداء لم تسمعه الأذان من قبل ، فلا يعلو هذا الصوت الغريب الا وأسرع السعداء الى اجابته قائلين : « رينا أننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا » (١) .

(١) ص ١٨٠ (المجلد ١)

ويقول : « ان المؤمن ليس بحاجة الي دليل خارجي على صدق النبي اذا كان صحيح المزاج مستقيم الطبع ، ان دليhle في نفس المستمع ، وعلى ذلك يقوم نظام الحياة ، فهل اذا دعوت عطشان الى الماء وقلت له ان في هذا القدح ماء ، هل يقول لك : اين الدليل ؟ وكيف اومن بدعوتك وأصدق كلامك ، وهل اذا دعت الأم الحنون طفلها الرضيع ليرتضع من ثديها ، قال الطفل ، هاتى الدليل يا أمى حتى أروى نفسى وأشبعها؟ ان وجود العطش في نفس العطشان ووجود الجوع في الرضيع ، ووجود الاخلاص في الداعى لكفيل بالتصديق مغن عن كل دليل » (١) .

ويعتقد مولانا جلال الدين أن المعجزات لا توجب الايمان ؟ لانها تقهر العدو واسكات الخصم واعجاز العنيد ، ان الذى يولد الايمان في القلب ويخضع الانسان للمحبة والطاعة هو المجاتسة والمناسبة الروحية ، ان المعجزة تقهر ، والمقهور لا ينشرح صدره ، ولا يفتح قلبه » (٢) .

ويذكر من صفات الانبياء وخصائصهم الاتفة والاباء والغيرة ، ملايد للاستفادة منهم من الخضوع والادب والتذلل ، يريدون حسن الاستماع وتمام الالتفاف ، فيهم عزة الملوك واباؤهم وكبرياؤهم ، شأنهم

(١) ص ١٨٠ (من المتنوى) .

(٢) ص ٥١٩ (من المتنوى) .

ان يتكلموا ويستمع الجميع ، ويأمروا ويطيع الجميع ،
فمن أخل بالأدب معهم حرم الاستفادة منهم وشقى « (١) » .

وقال : « كيف تستغرب هذا الخضوع لهم

والأدب معهم وقد جاءوا من محل رفيع ، وحملوا رسالة
من العلي الكبير ؟ » (٢) .

الحكمة في المعاد وحشر الأجساد :

أما المعاد وحشر الأجساد ، فإن جلال الدين
ينظر اليه بغير النظر الذي ينظر به اليه عامة الناس ،
انه ليس متشائما ينظر الى الموت بالمنظار الأسود ،
انه لا يعتبره نهاية لحياة سعيدة ثمينة عزيزة ، بل
بالعكس من ذلك ، يعتبره مقدمة لحياة خالدة باقية ،
وعيشة سعيدة راضية ، ومقدمة لرقى دائم وازدهار
مستمر ، ان العمران لا يكون الا بعد الخراب ، وان
الركاز أو الكنز الثمين لا يعثر عليه ولا يستخرج الا بعد
حفر الأرض واثارتها ، فاذا رأيت بيتا يهدم ويخرب ،
فاعلم ان هناك تصميمًا جديدًا ، وبناءً جديدًا ، كذلك
الملك يخرب الأجسام ليعمرها ويبنيها بناءً جديدًا ،
انما يخرب البيت ليستخرج منه الكنز الدفين ، ويعمر

(١) ص ٢٧١ (من المثنوى) .

(٢) ص ١١٢ (من المثنوى) .

عمارة جديدة» (١) .

ان الشجرة لا تعطى الاثمار حتى تفتح وتسقط
الازهار ، كذلك الروح لا تقوى ولا تجد ولا تلبس كسوة
جديدة قشبية حتى يتهدم الجسم الفانى ، ويخلع العمر
البالى (٢) ، ان الله — وهو الجواد المطلق — لا يسلب
نعمة انعم بها الا ويعطى نعمة اكبر منها ، فلا يسلب
هذه الحياة الضعيفة السقية ، التى لا تستحق ان
تسمى الحياة الباقية ، الا ويعطى حياة اوسع منها
وابقى ، واجمل وافضل ، فمن راي هذا الملك الكريم
يقتل احدا من مقريه فيعلم انه يخلع عليه خلعا سنية ،
ويعطيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ، ولا خطر
على قلب بشر» (٣) .

ويقول فى شرح وتفصيل : « ان كل بناء يسبقه
خراب وكل اثبات يسبقه محو ، ان الكاتب اذا اراد ان
يكتب على لوح محاسن النقوش السابقة والكتابات
الماضية ، واذا اراد الانسان ان يستخرج الماء اثار
الأرض وحفرها ، اذا اراد الزارع ان يزرع اختار
للفلاحة ارضا لا زرع عليها ولا نبات ، وكلما كان الفناء
اتم والمحو اقوى ، كان الاثبات اكثر وابقى » .
ويقول فى بلاغة وحكمة : « ان الفقر التام اجلب

(١) ص ٢٧١ (من المتنوى) .

(٢) ص ٤٧ (من المتنوى) .

(٣) ص ١٠ (من المتنوى) .

لصفة الجود ، ان الأغنياء والاسخياء ، ترق قلوبهم ، ويجيش جودهم على الفقراء الذين لا يملكون شيئاً .

لا داعى الى الإشفاق من الموت :

ويقول : « لماذا هذا الإشفاق من الموت ؟ ولماذا هذا الفرار من الأجل ؟ انك لم تنزل فى انتقال من مرحلة الى مرحلة ، ومن عدم الى وجود ، ثم من وجود الى عدم ، ولم تنزل تخلع لباسا وتلبس لباسا حتى وصلت من العناصر الأربعة الى القلب الانسانى ، فاذا تثبثت بحالة وعضمت عليها بالنواجذ ، وأصررت على أن تبقى فيها ، وابتيت الانتقال منها الى حالة أخرى ، بقيت على بدايتك ، ولم تصل الى أوج الإنسانية وقمة الكمالات العلمية والروحانية . انك لم تنل البقاء إلا عن طريق الفناء ، فلماذا تفر يا هذا من الفناء الجديد الذى هو مقدمة للبقاء الجديد المزيد ، ولماذا تثبثك بهذه الحياة وتلتصق بها ، مع أنها تخلف حياة لا زوال لها ولا خوف فيها ولا حزن ؟! « (١) .

ويقول : جربت ان الموت فى هذه الحياة ، فاذا فارق الانسان هذه الحياة نال الحياة الخالدة التى لا موت فيها « (٢) .

(١) ص ٤١٠ (من المثنوى)

(٢) ص ٢٧٦ (من المثنوى)

ويقول : « ان هنالك فرقا بين موت وموت ،
 فالعارفون لا يقياس موتهم على موت الجهلاء والحماة ،
 ان العارفين لا يتوجعون ولا يحزنون للمارقتهم هذه
 الدنيا الفانية ، ويستقبلون الموت مسرورين فرحين ،
 ان الموت في حقهم نفحة حياة ، ورسالة فوز ونجاة ،
 لقد كانت الريح التي أرسلها الله على امة هود لفحة
 وجحيما على الكافرين ، ونفحة ونعيما على المؤمنين ،
 كذلك الموت للكفار سموم وبلاء ، وحرمان وشقاء ،
 وللمؤمنين نسيم طيل ، وهواء بلييل ، وكوثر
 وسلمبيل » (١) .

« فاما ان كان من المقربين ، فروح وريحان وجنة
 ونعيم ، واما ان كان من اصحاب اليمين ، فسلام لك
 من اصحاب اليمين ، واما ان كان من المكذبين الضالين ،
 فنزل من حميم ، وتصلية جحيم » (٢) .

الجبر والاختيار :

ان الجبر والاختيار من المسائل المهمة العويصة
 التي شغلت حيزا كبيرا من كتب علم الكلام ، وذهبت
 غرقة الى نفى الاختيار المطلق واثبات الجبر المحض .
 وسميت في تاريخ الملل والنحل بالجبرية ، يرد عليها
جلال الدين ردا واضحا معقولا ، يقول :

(١) ص ٢٥ المرجع السابق .

(٢) الواقعة ٩٤ .

« لو كان الجبر ، لما توجه الأمر والنهي الى الانسان ، وما كلف الانسان بالشرائع والاحكام ، فهل سمع انسان يأمر حجرا وينهاه » ويقول : « ان القرآن كله امر ونهي ووعيد ، ولم نسمع عاقلا يأمر الرخام او ينهى الحديد » (١) .

عقيدة الاختيار في الانسان والحيوان :

يقول ان الانسان مفلور على عقيدة الاختيار ، وهو يمثل هذه العقيدة ويطبقها في حياته اليومية ، ويقرر بعمله وسلوكه الاختيار ، وينكر الجبر ، فلا يعاقب الجماد ، ولا يغضب على الحجر والخشب والسيل والنار والريح ، مهما لحقه الأذى والعنت من هذه الأشياء ، ويتساءل : اذا سقط عليك جذع من المستف وجرحك جرحا شديدا وأدماك ، فهل يثور غضبك على هذا الجذع ؟ واذا عاتبته ، وقتلته : لماذا كسرت يدي او أدميت راسي ؟ كذلك اذا جاء سيل وطارت بعمامتك ، اشتعلت غضبا على السيل او الريح ، وتصديت لهما بالعتاب او العقاب ؟ اما اذا تعرض انسان لاهانتك او هتك عرضك ، ثرت عليه ، وعاقبته عقابا شديدا ، فدل ذلك على انك

(١) ص ٤٦١ - ٤٧٢ (من المنهوى) .

(٢) ص ٤٦٣ (من المنهوى) .

تميز بين المجبور والمختار ، وتعتمد ان الانسان صاحب اختيار و ارادة فتحاسبه وتعاقبه وتعاقبه وتشكوه وتلومه ولا تقبل له عذرا ، لانه مخر ليس بمجبور» (١) .

ولا يقتصر جلال الدين على ذلك ، بل يقرر ان الحيوان يعرف ذلك ، ويميز بين المجبور والمختار ، وتهديه الى ذلك فطرته ، فاذا ضربت كلبا بحجر هجم عليك واراد ان يعضك ، ولم يقبل الى الحجر وينتقم منه ، كذلك اذا ضرب السائق بعيرا هاج البعير ، ولم يثر على الهراوة التي ضرب بها ، انما يثور على الجمال المسرف في ضربه ، فعار عليك ايها الانسان العاقل ان تنصب الجبر الى الانسان ، ويفوقك الحيوان غير العاقل في فهم هذه الحقيقة وادراكها» (٢) .

ويقول : « ان الانسان لا يجهل هذه الحقيقة ، لكنه يتعمى عنها لاجل مصلحته وهواه وشهوته ، شأن الصائم الذي يتحقق طلوع الصبح الصادق ، لكنه يصرف وجهه عن النور ويغلق عليه الباب فيستمر في التسحر والاكل والشرب» (٣) .

الملة والمعلول :

وقعت فرق اسلامية في مسألة الاسباب والعلل

(١) ص ٤٦٣ (من المثنوى) .

(٢) ص ٤٦٣ (من المثنوى) .

(٣) نفس المصدر .

في افراط وتفريط ، لمذهب الحكماء ان العالم خاضع خضوعا تاما لسلسلة العلة والمعلول ، والمعلول لا يتخلف ابدا عن العلة ، والمسبب لا ينفك حينا عن السبب ، وبميل المعتزلة الى هذا الرأي فاذا قرروا علة الشيء ، او اعتقدوا خاصية وتأثيرا في شيء ، راوا ذلك ضربة لازب لا يقع خلافه الا في نادر النادر ، ولذلك تراهم يستبعدون وقوع شيء خلاف خاصته ، ووقوع هائلة من غير سبب ، ويجتهدون في تعليل ما ثبت في القرآن والحديث ، وتواتر نقله من المعجزات والخوارق ، وردھا الى الاسباب العادية والمعلل الطبيعية ، فاذا أخفقوا في ذلك - وهو نادر جدا - اعترفوا بالمعجزة مضطرين .

والاشاعرة بالعكس من ذلك على طرف آخر ، فيقررون انه لا شيء علة لشيء آخر ، ولا خاصة في شيء ولا تأثير ، وقد اضر هذا التطرف ايضا واجدث فوضى ، واستطاع كل احد ان يقول ما شاء وينكر ما شاء ، وتطرق كثير من الناس من هذا الى انكار الاسباب ورفضها ، والتعطل والبطالة .

الاسباب حقيقة ، ولكن خالقها لم يعزل ولم يعطل :

والشيخ جلال الدين منزهة وسط بين الطرفين ، فهو يقرر ان الاسباب حقيقة ، وان العلل والمعلولات والاسباب والمسببات مبروطة بعضها ببعض ، ليس

من الانصاف ولا من المعقول انكارها ، ولا يمكن ذلك ،
 وسنة الله السائرة أن يخضع المسببات لأسبابها ،
 ويظهر من الأشياء خواصها ، ولكن خرق العادة ممكن
 وواقع ، فان الذى خلق الاسباب وبرأ العلل لم يعزل
 بعد خلقه الاسباب من قدرته وفعله ، انه لا يزال رب
 الاسباب والقادر المطلق ، فاذا شاء ترك المسببات
 مرتبطة بأسبابها ، خاضعة لنواميسها وعللها ، وذلك
 هو الغالب الأكثر ، واذا شاء جردها من أسبابها
 وخلقها من غير سبب أو خلاف سبب ، وهذا هو
 الخارق للعادة . يقول :

« ان عامة الأحوال والحوادث على السنة الالهية
 الجارية ، يخرق هذه العادة ويخالف هذه السنة
 بقدرته ومشيئته أحيانا لانبيائه وأوليائه ، فاذا رأينا
 الاسباب مؤثرة عاملة في غالب الأحوال ، فلا ينبغي لنا
 أن نعتقد أن القدرة الالهية عاجزة مثلولة ، وأن الإرادة
 الالهية معطلة معزولة ، لا يستطيع عزل المسببات عن
 أسبابها ، وفك المعلولات عن عللها » (١) .

الاسباب الباطنة وسبب الاسباب :

وليست الاسباب مقصورة على ما عرفناه
 وجربناه وعلى ما نشاهده ونعرفه ، بل هنالك أسباب
 خفية مستورة عن عيوننا ، وهذه الاسباب الباطنة سبب

(١) ص ٤٢٧ (من المتنوى) .

ومحرك للأسباب الظاهرة ، كما أن هذه الأسباب
الظاهرة سبب ومحرك لمسبباتها تحرك هذه الأسباب
الظاهرة وتشغلها ، وقد توقفتها وتعطلها ، ويدرك
الإنسان بسهولة الأسباب الظاهرة ، ولكن كثيرا
ما يجهل السبب الباطن ، فيلاحظ مثلا إذا قدح الزند
بإلزند اشتعلت النار ، فيدرك أن القدح سبب للشعلة ،
ولكن لا يعرف السبب الباطن ، (١) .

وسبب الأسباب الذي تنتهي إليه ، والسبب
الحقيقي الأصل ، هو الأمر الإلهي والإرادة الإلهية التي
هي فوق كل سبب ، وأصل كل حادث « إنما أمره إذا
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » .

والأنبياء يعرفون الأسباب الباطنة ، ويرونها كما
تعرف الأسباب الظاهرة ونراها ، ثم هم يؤمنون بأن
السبب الحقيقي الذي تنتهي إليه جميع الأسباب
والعقل ، والذي هو مصدر كل حادث وعمل إنما هي
الإرادة الإلهية .

انهم يشاهدون هذه الإرادة الإلهية تتصرف في
الكائنات ، وتتحكم في هذا العالم ، وتطو كل إرادة
وكل قانون ، وهي التي يخضع لها نظام الكون ، وهي
التي تخلق في الأشياء خاصيتها ، ثم تجردها منها إذا
شاعت ، وتغير طبائع الأشياء ونظرها ، فتجعل من
النار بردا وسلاما .

(١) ص ٢٥ (من المثنوى) .

ويرون الأسباب الظاهرة ضعيفة حقيرة تافهة
أمام الأسباب الباطنة ثم يرون الأسباب الباطنة ضعيفة
حقيرة تافهة أمام السبب الحقيقي « المشيئة الإلهية »
« وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ،
وليكون من الموقنين » .

وثنية الأسباب ومحاربة الأنبياء لها :

ويبالغ الناس تصيرو النظر — بتأثير الجاهلية
والمادية — في تقديس الأسباب ، والإيمان بقوتها
وتأثيرها ، والتمسك بها ، والعكوف عليها ، ويتخذون
الأسباب أرباباً من دون الله ، ويتغافلون عن سبب
الأسباب ورب الأرباب ، ويعكفون على عبادة الظواهر
والمظاهر ، هنالك يقوم الأنبياء يخاربون هذه الوثنية —
وثنية الأسباب — ويدعون الناس من الأسباب إلى
المسبب ، ويجرى الله على أيديهم — تنبيهاً وتعليماً —
حوادث تنتقض بها قوانين الطبيعة ، ويظهر بها ضعف
الأسباب وعجزها ، وتتجلى بها قدرة الله المطلقة ،
وإرادته الحرة ، ومشيئته القاهرة ، وأنه يملك زمام
الكون ، ويبيده ملكوت كل شيء ، وهو قادر على كل
شيء غير مفتقر إلى الأسباب وغير متقيد بها ، فتنفلق
لهم البحار ، وتتفجر لهم الأنهار من غير الأسباب
العادية ، وتنشأ لهم الزروع والحقول من غير زراعة ،
ويتحول الرمل دقيقا ، والصوف جريراً ، وتنتشر القئمة

القليلة على الفئة الكبيرة ، ويملك الفقير الضعيف ،
ويهلك الغنى القوى :

« وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق
الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك
الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ، وهمزنا ما كان
يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون » (١) « كم
تركوا من جنات وعيون ، وزروع ومقام كريم ، ونعمة
كانوا فيها فاكهن ، كذلك وأورثناها قوما آخرين » (٢) .

* * *

لا رهبانية ولا بطالة :

ولكنه لا يخلو في ذلك غلو كثير من المتصوفة ،
وغلو الأشاعرة ، فينكر وجود الأسباب ويدعو الى
رفضها والتجرد منها ، والتوكل المفضى الى البطالة
والتعطل والرهبانية ، بل يقول :

« ان السنة الجارية والعادة الغالبة ، هي وجود
المسبب من السبب حتى يعرف الطالب أهمية السعى
والجهاد ، ويأتى البيوت من أبوابها ، ويطلب الأشياء
من معدنها » (٣) .

بل هو يحارب البطالة والتعطل والرهبانية
والتوكل السلبي الذى لجأ اليه العاجزون فى القرون

(١) الاعراف .

(٢) الدخان .

(٣) ص ٤٢ (من الثنوى) .

الأخيرة ، ويدعو دعوة قوية الى الكدح والجهاد ،
والأخذ بأسباب المعاش ، ويدعو الى الحياة
الاجتماعية ، يقول :

« لو لم تكن الحياة الاجتماعية مطلوبة ومفضلة
في الاسلام لم يكن الأمر بالجمعة والجماعة والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر » (١) .

وكان التوكل الاسلامي الممدوح عنده هو
الاستعداد والأخذ بالاحتياط اللازم ، ثم التوكل على
الله ، وتفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم
« اعقلها وتوكل على الله » .

دعوة الى الكدح والجهاد :

يحث جلال الدين على الكسب والجهد وقد ذكر
مناظرة بين الحيوانات في موضوع التوكل والعمل ،
فذكر خير دلائل وجوب العمل والسعى على لسان
الأسد ، زعيم العاملين المجاهدين في الحيوانات -
فقال :

« ان الله وهب الانسان الأعضاء والجوارح ،
ومواهب وطاقات ، فدل ذلك على انه يريد منه السعى
والجهد ، كما اذا منح سيد عبده فأساً أو معولاً ،
فالظاهر انه يريد ان يحفر الأرض أو يشق صنخرة ،
تطق بذلك أو لم ينطق ، كذلك لما اعطانا الله هذه

(١) ص ٥٠٣ (من المثوى) .

الأيدي العاملة ، والسواعد القوية ، والأتقلم السائرة ،
 والطاقات الغنية ، فانه يريد منا — بدهاة — أن نشغل
 ونستخدم قوانا ، ونكدح في الحياة ونجاهد فيها ،
 ونكسب رزقنا بقوة اليمين ، وعرق الجبين ، فالتوكل
 الصحيح أن لا نقصر في جهدنا ، ثم نعتد في نتيجة
 السعى على الله تعالى ، فالسعى شكر لنعمة القدرة ،
 والجبر كفران لهذه النعمة . والله يقول :
 « لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابي
 لشديد » .

فأكسب وصب عرق الجبين ، ثم توكل على
 الرزاق ذي القوة المتين « (١) » .

ما هي الدنيا المذمومة :

ولا يقتصر جلال الدين على ذلك ، بل يزيد عليه
 ويقول على لسان الأسد : « أن السعى والكسب سنة
 الأنبياء والمرسلين ، وأن الدنيا ليست الذهب والفضة
 والأهل والأولاد ، كما يعتقد بعض غلاة الصوفية —
 أن الدنيا المذمومة الغفلة عن الله ، أما قال الرسول
 — صلى الله عليه وسلم — « نعم المال الصالح للعبد
 الصالح » (٢) .

(١) من ٢٧ (من المثنوى) .

(٢) من ٢٨ (من المثنوى) .

ان تعطل الصالحين جهد لسيادة الفساق والظالمين :

بل انه يقرر ، ان تعطل الصالحين وتعودهم عن
الجهاد ، وتوكلهم المعجى الذى لا يتفق وتعاليم
الاسلام ، افضى الى سيادة الفساق والظالمين وحكومة
السفهاء والجاهلين ، الذين سفكوا دماء الأبرياء ،
وقتلوا العلماء والصلحاء ، وجاروا فى الحكم ، وخانوا
فى أموال الناس (١) ، وتسلط فى عهدهم الحمقى وتوارى
الحكماء والمقلاء ، ووسسد الأمر الى غير أهله (٢) .

www.abulhasanalnadwi.org

(١) ص ٢٢١ (من المثنوى)
(٢) ص ٢٢٥ (من المثنوى)

مولانا جلال الدين الرومي داع الى الحب والعاطفة ، واحترام الانسان والانسانية

عصر الرومي :

تدهبت عاصفة عقلية جامحة في القرن السابع ،
بعثها علم الكلام الذي كان الشغل الشاغل للمسلمين
في القرون الأخيرة ، وكالت هذه العاصفة عاتية
شديدة ، انطفت بها كوانين القلوب رمجامها .
وإذا كانت لا تزال بقية من جمرات الحب والعاطفة ،
فقد كانت كامنة في الرماد مغلوبة على أمرها . وقد
اصبح المسلمون بعد ما كانوا شعلة من الحياة وجذوة
من النار ، ركابا بشريا أو فحما حجريا ، بعد عهده
بالنار والحرارة .

في هذا الجو الهاديء الخامد هتف مولانا جلال
الدين الرومي بالحب والعاطفة ، حتى هب العالم
الاسلامي من نومه العميق ، ودبت فيه الحياة .

الدعوة الى الحب :

لقد دعا الشيخ الى الحب دعوة سائرة ، وذكر
عجائبه وتصرفاته في بسط وتصيل فيقول :
« ان الحب يحول المرء حلوًا ، والتراب تبرا ،

والكدر صفاء ، والالام شفاء ، والسجن روضة ،
والسقم نعمة ، والقهر رحمة ، وهو الذى يلين الحديد،
ويذيب الحجر ، ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة ،
ويسود العبد .

« ان هذا الحب هو الجناح الذى يطير به الانسان
المساذى الثقيل فى الاجواء ، ويصل من السمك الى
السمك . ومن الثرى الى الثريا .
اذا سرى هذا الحب فى الجبال الراسيات ،
ترنحت ورقصت طربا :

« فلما تجلى ربه للجبل جعله نكاً وخر موسى
صعقا » :

ويذكر ان الحب غنى ابنى ، لا يحتفل بالملك
والسلطان ، من ذاقه مرة لم يسغ شرابا ، يقول :
« ان الحب غنى عن العالمين ، ان كان الشغف بالمحبوب
ونفى ما سواه جنونا فهو سيد المجانين .
انه ملك الملوك تخضع له اسرة الملوك وتبجاتهم،
ويخدمه الملوك كالعبيد ، يقول ان الحب كامن كالنار ،
ولكن الحيرة بادية ، متواضع ولكن نفوس الملوك الذين
يملكون النفوس له خائسة » .

واذا ذكر الرومى هذا الفقر الجسور والحب
الغيبور ، اخذته نشوة ، ونادى بأعلى صوته « بارك
الله لعبيد المادة وعباد الجسم فى ملكهم واموالهم !
لا تنازعهم فى شىء ، اما نحن ، فاسارى دولة الحب

التي لا تزول ولا تحول » .

« ان جميع المرضى يتمنون البرء من سقمهم ،
الا ان مرضى الحب يستزيدون المرض ، ويحبون ان
يضاعف في الملم وحنينهم ، لم ار شرابا احلى من هذا
السم ، ولم ار صحة أفضل من هذه العلة » .
« انها علة ولكنها علة تخلص من كل علة ، فاذا
اصيب بها انسان لم يصب بمرض قط ، انها صحة
الروح ، بل روح الصحة ، يتمنى اصحاب النعيم ان
يشتروها بنعيمهم ورخائهم ، كأنه يعارض الشاعر
العربي في قوله :

ولى كبد مقروحة من يبيعى

بها كيدا ليست بذات قروح

اباها على الناس ، لا يشترونها

ومن يشتري ذا علة بصحيح

فلو عرف هذا الرجل الذى كان ينادى على كبده

قيمة هذه الكبد المقروحة ، لما تنزل الى بيعها والتخلى

عنها ، ولو عرف الناس قيمتها لاشتروها بملك الدنيا

وعافية الاجسام ، فما قيمة كبد لم تقرح ؟ انها مضغة

لحم وقطعة حجر !

ان هذا الحب البريء السامى يصل بالانسان

الى حيث لا توصله الطاعات والمجاهدات ، « لم ار

طاعة أفضل من هذا الاثم عند من يسميه اثما ان

الاعوام التي تنقضى بغيره لا تساوى ساعة من ساعات

« الحب » .

ان الدم الذي يسيل في سبيله لا يشك في طهارته ، ان شهيد الحب لا يحتاج الى الغسل « ان دماء الشهداء أفضل من الماء الطهور ، يالها من خطيئة ان كانت خطيئة » ! يقول : « ان المحبين الذين بذلوا مهجهم وأحرقوا قلوبهم لا تنفذ عليهم القوانين العامة ، ولا يخضعون للنظم السائدة » .

ويضرب الرومى لذلك مثلا بليغا فيقول : « ان القرية التي خربت لإتفرض عليها الجبايات والضرائب . ويقارن بين الحب البريء والعقل الشاطر فيقول : « ان الحب تراث أبينا آدم ، أما الدهاء فهو بضاعة الشيطان ، ان الداهية الحكيم يعتمد على نفسه وعقله ، أما الحب فتفويض وتسليم ، ان العقل سباحة قد يصل بها الانسان الى الشاطئ وقد يفرق ، وان الحب سفينة نوح لا خوف على ركبها من الغرق » . هذا ، وبحر الحياة هائج ليس السباحة فيه بالخطب اليسير ، فخير للانسان ان ياوى الى سفينة مأمونة من الفرق ، وهى سفينة الايمان والحب ، يقول : لقد راينا كثيرا ممن يحسنون السباحة قد غرقوا في هذا البحر اللجى ولكننا ما راينا سفينة الايمان والحب تفرق » .

ثم انه يفضل حيرة المحبين على حكمة الحكماء الباحثين ، ويحث على الحرص عليها والتنافس فيها ،

لان الحكمة ظن وقياس ، والحيرة مشاهدة وعرفان .
 انه يقول : « ليس لكل احد أن يكون محبوبا ،
 فانه يحتاج الى صفات وفضائل لا يرزقها كل انسان ،
 ولكن لكل احد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به » فاذا
 فاتك ايها القارئ العزيز ان تكون محبوبا ، فلا يفتك
 يا عزيزى أن تكون محبا ، ان لم يكن من حظك أن تكون
 يوسف ، فمن يمنعك من أن تكون يعقوب ؟ وما الذى
 يحول بينك وبين أن تكون صادق الحب ، دائم
 الحنين ؟ » .

وزيد الشيخ على ذلك « ان لذة المحب لا تعدلها
 صولة المحبوب ، فاذا عرف المحبوبون ما ينعم به
 العشاق المتبينون ، والمحبون المخلصون ، لتمنوا
 مكانهم ، وخرجوا من صف المحبوبين السعداء الى صف
 المحبين البؤساء » .

الى من يوجه هذا الحب ؟

ولكن الى من يوجه هذا الحب الذى هو نور
 الحياة وقيمة الانسان ؟ « ان الحب خالد لا يجدر
 الا بالخالد . انه لا يجمل بمن كتب له الفناء والأموال .
 انه حق الحى ، الذى لا يموت ، الذى يفيض الحياة
 على كل موجود » . ويستدل الرومى على ذلك بقصة
 سيدنا ابراهيم ويتمثل بقوله « لا احب الآفلين » .
 « ان هذا الحب يجرى من صاحبه مجرى الدم ،

ان وضع في محله وصادف أهله ، فانه شمس لا يفتابها
 الاحول ، وزهرة ناضرة لا يعترها الذبول . عليك بهذا
 الحب السرمدى الذى يبقى ، ويفنى كل شئ ، الذى
 يدور عليك بكوؤسه التى تروى ظمأك ! عليك بهذا
 الحب الذى ساد به الأنبياء وحكموا ! » .

لا داعى الى الياس :

ولكن ليس للمحب الطموح ان يشكو قصوره
 ويحتقر نفسه ، متعللا بسمو المحبوب وعلو مكانته
 وغناه عن العالمين ، فما للتراب ورب الارباب؟! .
 ان المحبوب الحقيقى هو الذى يحب ان يحب ،
 ويجذب اليه من انجذب « الله يجتبي اليه من يشاء ،
 ويهدى اليه من ينيب » يقول مشجعا : « لا تقل لا سبيل
 الى ذلك الملك الجليل ، فأنا عبد ذليل ، ان الملك كريم ،
 يدعو عبده ويسهل له السبيل » .

ويعود فيتغنى بهذا الحب ويقرظه في سرور
 ونشوة ، ويقول : « انه فيما يبدو للناظر علة علاجها
 عسير ، وصاحبها في تعب وعذاب ، ولكنه اذا احتملها
 وثابر عليها ، وصل الى المعرفة الحقيقية الابدية » .
 « ان الحب منشؤه ، انكسار القلب ، وجرح
 الفؤاد ، انه علة لا تشبهها علة ، ان علة الحب تختلف
 عن كل علة . ان الحب اصطرلاب الأسرار الالهية » .
 ثم يذكر ان هذه العلة ، وان كانت في ذات نفسها

علة ، ولكنها شفاء للاسقام النفسانية والأمراض الخلقية . ان الامراض التي اعيت الأطباء ، وتعذر منها الشفاء ، وقطع منها المصلحون الرجاء ، تبرأ وتزول بلقنة من هذا الحب ، فاذا برىء منها السقيم الذي يئس من صحته ، هتف في سرور وطرب « حياك الله ايها الحب المضى ! يا طبيب علتي وسقمي ! يا دواء نخوتي وكبري ! يا طبيبي النطاسي ! يامداوى الآسى ! » . هذا ، لان الحب شعلة اذا التهبت أحرقت كل ما سواه ، فلا كبر ، ولا خيلاء ، ولا جبن ولا خوف ، ولا حزن ولا حسد ولا بخل ، ولا عيب من العيوب النفسية ، ان موجة الحب تجرف الحشيش ، وتسرى في النفس سريان النار في الهشيم . « ان الحب شعلة تحرق كل ما سوى المحبوب » ان التوحيد سيف اذا سله صاحبه قطع كل ما عدا الله ، فحياك الله ! وحياك ايها الحب الذي لا يحتمل الشرك ! .

ويمسك مولانا بعد هذا النفس الطويل في مدح الحب ووصفه ، ويقول : « ان حكاية الحب لا تنتهى ، وتفنى الدنيا ولا تنقضى عجائبه ، لان الدنيا لها نهاية وغاية ، والحب وصف من لا يفنى ولا يموت » .

عالم القلب :

ولكن لا سبيل الى هذا الحب الا بالقلب الحى الفائض بالحياة والحرارة . وقد طغت الناحية العقلية

في عصره كما قدمنا ، وتخطت حدودها ، وتضخمت على حساب القلب والعاطفة ، فمهما استنارت العقول فقد بردت القلوب وفقدت حياتها وحرارتها ، واصبحت المعدة قطبا تدور حوله رحى الحياة . وقد أثار الرومي حديث القلب وماله من مكانة وكرامة في حياة الانسان ، وما تحويه من عجائب وكنوز ، وذكر أن الانسان يحمل في جسمه روضة ، أكلها دائم وربيعها قائم ، وإنه يحمل في جسمه الصغير عالما أوسع من هذا العالم المادي ، لا يخاف عليه من عدو ، ولا يطرقه لص .

» ان القلب بلد عامر مأمون ، وحصن محكم مصون ، روضة مباركة لا ينفد نعيمها ، ولا ينضب معينها ، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . »

وذكر ان حدائق العالم لا تطول حياتها ، ولا تأمن الآفات والعاهات ، ولكن نخلة القلب دائمة النضارة والثمار » ان الحدائق تبطئ في النماء وتسرع في الفناء » أما القلب فسرير النمو ، بطيء الزوال ، » ان روضة الجسم لا تلبث أن تصبح صريبا هشيبا ، فينادى صاحبها : واحسرتاه ! أما روضة القلب ، فلا تزال مخضرة مثمرة ، فينادى صاحبها : وامرحتاه ! » .

فالذي يحاول أن يحافظ على صحته وشبابه ، ويبقى شابا قويا ، لا تتحقق أمنيته ، والذي يعنى بقلبه ويحسن تربيته يبقى شاب الروح ، نشيط

الجسم ، قرير العين ، ناعم البال ، جذلان مسرورا .
(عليك بالقلب حتى تدوم شابا ، تتجلى في وجهك
الأنوار فيشرق) .

(عليك بالقلب حتى تبقى زاخر الحيوية والنضارة
مثل الصهباء ، متهللا كزهرة ناضرة ووردة بأسمة) .
ولكن لا تغرنك كلمة (القلب) فليس هذه القطعة
التي تخفق في صدرك ، وتتجمع فيها الشهوات
والمطامح ، ليس القلب هو الذي لم يذق طعم الحب ،
ولم يعرف معنى اليقين ، ولا يملك شيئا من الشوق
الذي لا تتفتح زهرته ولا يشرق ليله ، فليس هو
القلب ، انما هو قطعة من حجر او خشب .
« أنه ضيق مظلم مثل قلب اليهود ، لا نصيب
له من حب الملك الودود ، انه لا يشرق ولا ينير ،
ولا ينشرح ولا يتسع » .

انه ليس بين هذا القلب الميت وبين القلوب
الحية الا الاشتراك في اللفظ ، والشبه في الجسم ، كما
ان الماء الذي يجري في العيون الصافية والأنهار
الجارية يسمى ماء ، والذي يختلط بالطين والوحل
ويرى في المستنقعات يسمى ماء كذلك ، ولكن الاول
يرزى الظما وينقى الثوب ، والثانى تغسل منه اليد .
هذا هو الفرق بين القلب والقلب . ان قلوب الانبياء
والاولياء لتعلو على السماء . اما قلوب اشياء نرى
آدم ، فهي قلوب اشباه القلوب ، وليست بقلوب ، فماذا

قلت (قلبي) فانظر ماذا تقول ! .
 (تقول ! قلبي ! قلبي ! فهل تعرف ان القلب
 من امانات السماء ؟ ان الحما لا شك يحمل ماء ،
 ولكنك لا ترضى ان تغسل به يدك ، لانه ، اذا كان ماء
 فهو ماء يغلب عليه الطين والوحل ، فلا تسم ما يخفق
 في صدرك (القلب) ان القلب الذي هو اعلى من
 السماوات العلى ، هو قلب الانبياء والاصفياء) .
 ولكنه يسلى قارئه ولا يريد ان يكسر قلبه ويثبط
 همته ، فيقول (ان سلعتك التي لا يرغب فيها مشتر
 قد اشتراها الكريم تكرا وتفضلا ، انه لا يرفض قلبا
 من القلوب ، لانه لا يقصد به الربح) .

ثم ينصح قارئه بالانطلاق من هذا القفص الذهبي
 الذي يسمى « المعدة » والطيران في اجواء القلب
 الفسيحة ، والاطلاع على عجائب خلق الله ، والتنعم
 بلذة الروح ، يقول : (ان المعدة وعبادة المادة هو
 الحجاب الصفيق بينك وبين ربك ، فاذا رفعت هذا
 الستر لم يكن بينك وبين ربك حجاب (تخط حدود
 المعدة ، وتقدم الى قلبك ، تأتت تحيات الرحمن من
 غير حجاب) .

كرامة الانسان وشرفه :

لقد تواضعت الحكومات الشخصية المستبدة ،
 والفلسفات الخاطئة ، والاديان المحرفة ، على

الاستهانة بقيمة الإنسان والحط من قدره وشرفه ،
وقد نشأ — بتأثير الحروب الطاحنة التي كانت لا تكاد
تنقطع ، وفساد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية —
مقت شديد في الناس للحياة ، وتبرم من امتدادها
واستمرارها ، وقنوط من المستقبل ، وشعور عميق
بالمهانة أو ما يسمى اليوم (بهركب النقص) وأصبح
الإنسان حقيراً في عينه .

وجاء بعض المتصوفين العجم ، فدعوا دعوة
محمسة الى الفناء الذي تمثله الجملة الماثورة في الأدب
الصوفي « موتوا قبل أن تموتوا » وغلوا في انكار
الذات حتى أصبح الاعتداد بالنفس وحب الذات الذي
يتوقف عليه الكفاح والحركة والنشاط ، جريمة خلقية ،
وحجر عثرة في سبيل الكمال الروحي . وقد أسرف
الدعاة والمؤلفون في الحث على اكتساب الصفات
الملكية ، والانسلاخ من اللوازم البشرية ، حتى أصبح
الإنسان يستنكف من إنسانيته ، وأصبح يعتقد أن
رقبه في الثورة على الإنسانية ، لا في الاحتفاظ
بإنسانيته ، وأنه كلما كان أبعد من الإنسانية وأشبه
بالملائكة كان أقرب الى السعادة والكمال .

ونشأ — بتأثير هذه الأفكار والفلسفات ، وانحلال
المجتمع ، وجور الحكومات — أدب متشائم ، وشعر
متشائم ، ينظر الى العالم والى الحياة بالمنظار الأسود ،
يدعو الى الفرار من الحياة والتشاؤم من الناس ،

والنقمة على الآباء في جنائهم على فريتهم ، كما فعل (أبو العلاء المعري) في عصره ، وكانت نتيجة هذه العوامل القوية الطبيعية ان فقد الناس عامة الثقة بنفوسهم ، والأمل في مستقبلهم ، والرغبة في حياتهم ، وأصبح الانسان في هذا المجتمع المتبرم الضجر كاسف البال منكسر خاطر ، ضعيف الإرادة ، محظم الأعصاب ، قد يحسد الحيوانات في حريتها ، والجمادات في سلامتها وهدوئها ، لا يعرف لنفسه قيمة ، ولا لانسانيته شرفا ، ولا يعرف ذلك الجو الفسيح الذي هياه الله لطيرانه وتحليقه ، ولا يعرف تلك الكنوز البديعة ، والقوى الجبارة ، والمواهب العظيمة التي اودعها الله في باطنه ، ولا يعرف انه قد خلق ليكون « خليفة رب العالمين في هذا العالم الفسيح » ، و « وصيا عليه » ، وأخضع له هذا الكون ، وما كان سجود الملائكة لأول بشر الا اشارة لهذا الخضوع ، فانهم هم الذين يتصرفون في هذا الكون بأمر الله ، ويبلغون رسالاته ، فاذا خضعوا فقد خضع له الكون بالاولى .

في هذا المجتمع النائر على الانسانية الذي كهر بالانسان وقيمته ومركزه في هذا العالم ، قام مولانا « جلال الدين الرومي » يمثل الفكرة الاسلامية الصحيحة في شعره الرنان ، ويثير كرامة الانسان المطمورة في انقاض الادب المتشائم ، والشعر المتراجع

المنهزم ، وبدأ يتغنى بكرامة الانسان ومفضل الانسانية في حماسة وايمان وبلاغة ، حتى دب في المجتمع دبيب الحياة ، وأصبح الانسان يعرف شرفه وكرامته ، وترنح بهذا الرجز والحذاء القوي (الأدب الاسلامي) كله ، وزدده الشعراء ، وضربوا على وتره ، وانطلقت في عالم التصوف موجة جديدة تستحق ان تسمى « **الاعتزاز بالانسانية** » .

يذكر جلال الدين الرومي قراء شعره وتلاميذه ، ان الله سبحانه وتعالى قد خص الانسان بأحسن تقويم ، فقد قال : « **لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم** » وان هذا اللباس الفضفاض قد فصل على قامة الانسان ، فلا يطابق كائنا آخر . ويحث قارئه على دراسة سورة (التين) والتدبر في معانيها ، وأن يحسب لكلمة (احسن تقويم) حسابا خاصا ، فاتها ميزة للانسان لا يشاركه فيها غيره .

ثم يزيد على ذلك ، ويرجع الى سورة (الاسراء) ويذكر بقوله تعالى « **ولقد كرمتنا بنى آدم** » ويقول للقارئ : (هل وجه هذا الخطاب الكريم وهذا الأسلوب من التكريم الى السموات والأرض أو الى الجبال ؟ انه لم يوجه الا الى هذا الانسان الذي يستهين بقيمته ، ويجهل مكانته . ان الله قد توجك — ايها الغافل — بتاج الكرامة ، وخصك بقوله : « **ولقد كرمتنا** » وحلى جيدك بالمنحة الخالصة فقال :

« اعطيناك » كلمة لم يقلها لأحد .

انه يقول : ان الانسان خلاصة هذا الكون ،
ومجموع أوصاف العالم (يتمثل في هذا الجسم الصغير
ماشتت في العالم من خيرات وكنوز ، وبدائع وعجائب ،
انه ذرة حقيرة انعكست فيها الشمس ، فاذا طلعت
لم يبد كوكب : انه قطرة صغيرة انصب فيها بحر
العلم ، وثلاثة أذرع من الجسم انطوى فيها العالم
« يقول ان الانسان غاية هذا الخلق ، لأجله خلق
العالم ، وهو القطب الذى يدور حوله رحى الكون ،
تحسده الكائنات ، وقد فرض الله طاعته على جميع
الموجودات : « ان كل ما فى هذا العالم من جمال
وكمال انما خلق لأجلك ويطوف حولك ، أنت الذى
يحسده المقربون ، لست فى حاجة الى جمال مستعار ،
فأنت جمال الدنيا ، وواسطة العقد ، وبيت القصيد ،
الانسان جوهر ، والفلك عرض ، كل ما عداك فرع
وظل ، أنت الغرض ، أن خدمتك مفروضة على جميع
الكائنات ، ان عارا على الجوهر أن يخضع لعرض » .
ولا يقتصر الرد على ذلك ، بل يقول : « ان
الانسان مظهر لصفات الله ، وهو المرآة الصادقة
التي تجلت فيها آياته ، يقول : « ان الذى يتراءى
فى الانسان (من الكمالات والمحاسن) عكس لصفات
الله ، كعكس القمر المنير فى الغدير الصافى ، ان الخلق
كالماء النهر تتجلى فيه صفات الله ، وينعكس فيه علمه

وعدله ولطفه كما ينعكس ضوء الكوكب الدرى فى الماء الجارى .

ولكنه يشعر بقصوره وعجزه فى وصف الانسان وضخامة المهمة ودقتها ، ويعلن بصراحة وشجاعة :
« اذا صرحت بقيمة هذا الممتع (١) »

لاحترققت واحترق المستمع »
ثم يتساءل : هل يجرؤ احد ان يساوم هذا الانسان الغالى ويمنى نفسه بشرائه ، وهل يجوز لهذا الانسان ان يبيع نفسه — مهما تضخم ثمنها — ؟
ثم يندفع مخاطبا الانسان ، ويقول فى تلهف وتوجع ، وفى شىء من العتاب والانفة : « يا من من عبده العقل والحكمة والمقدرة ، كيف تبيع نفسك رخيصة ؟ »

ثم يقول : لا محل للمساومة ، فقد تمت الصفقة ، وتحقق البيع : « ان الله اشترانا وخلصنا من المساومات والمقاتلات الى آخر الابد ، فالحشء لا يباع مرتين » .

ثم يحث الانسان على ان يعرف قيمته ، ولا يرضى الا باكرم المشترين . ويقول : « ابحث لك — ان كنت باحثا — عن مشتر يطلبك ويبحث عنك ، والذى منه بدايتك واليه نهايتك) .

وبلاحظ الشاعر ان من بنى آدم من لا يستحق

(١) يعنى به الانسان .

هذا الوصف . « أشباه الرجال ولا رجال » الذين هم فريسة نفوسهم ، وقتلى شهواتهم ، لا يعرفون من الإنسانية الا ما يفوق فيه الحيوان ، من الشبع والرى والشبق .

ويقول بكل بصراحة : (ان هؤلاء ليسوا رجالا ، انما هم صور الرجال ، هؤلاء الذين يحكم عليهم الخبز ، وقتلت الشهوات فيهم الإنسانية) .

وقد ندر وجود الانسان الحقيقي في عصره ، كما ندر في عصر غيره ، حتى اصبح في حكم العنقاء المغرب ، والكبريت الأحمر ، وحتى اضطر الباحثون أن يبحثوا عنه بمصباح ديوجانس . وقد حكى الرومى حكاية لطيفة فى هذا الموضوع فى ديوان شعره فقال :

(رايت البارحة شيئا يدور حول المدينة وقد حمل مشعلا ، كأنه يبحث عن شيء ! فقلت : يا سيدى ! تبحث عن ماذا ؟ قال : قد مللت معاشر السباع والدواب وضقت بها ذرعا ، وخرجت ابحت عن انسان عملاق وأسد مغوار . لقد ضاق صدرى من هؤلاء الكسالى والاقزام الذين أجدهم ، حولى ، فقلت له : ان الذى تبحث عنه ليس يسير المنال ، وقد بحثت عنه طويلا فلم أجده ، فقال : اننى مفرم بالبحث عنى لا يوجد بسهولة . ولا يعثر عليه فى الطرقات) .

رضى الله عن مولانا جلال الدين الرومى كرجل من رجال الدعوة والفكر فى الاسلام .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

مطبعة الاعتصام بالقاهرة

رقم الايداع ٣٩٣٩/١٩٧٤