

الإيمان ينبوع السعادة

للككتور أحمد أمين

يروى عن عمر بن الخطاب أنه دعا الله أن يرزقه إيمانا كإيمان العجائز ، ولم يقل كإيمان العلماء . . لأن إيمان العجائز إيمان عميق ، هادىء مطمئن ، لا يرقى إليه الظن ، ولا يحوم حوله الشك . دينهم شعور عميق بالله بلغ النهاية فى السكالم ، والذاية فى الطيبة ، وعن هذا تصدر أعمالهم ، وبلقائه تتعلق آمالهم . أما العلماء فقد أعتادوا الشك . وأعتدوا على الحجج العقلية ، فكان إيماناً مقلقلًا ، يحول بينهم وبين تمام إعتقادهم ، صعوبة إدراكهم لحقيقته بقولهم .

ثم إن خير الدين ما أتى عن طريق القلب ، والعجائز إيمانهم عن طريق قلوبهم والعلماء إيمانهم عن طريق عقولهم . والعقل عادة مصدر للشك والتردد ، والقلقى والحيرة . والقلب لا يعرف شكًا ولا تردداً .

وإيمان العجائز إيمان بسيط سهل ، فهم يدركون أن الإيمان بالله معناه أن الله خالق كل شىء ، ومدبر كل شىء ، يعطف على من يحبه بالخير ، وينتقم ممن لا يؤمن به ، إن عاجلاً وإن آجلاً . وهذه العقيدة على بساطتها كافية فى سير الشخص سيراً حسناً حميداً ، يفعل الخير ويحتمب الشر .

إن الإيمان بالدين مبنى على أساسين : رغبة ورهبة . فالإنسان يعمل الخير رغبة فى ثوابه ، وأملاً فى جنته ، وهو يخاف عقوبته ، ويخاف ناره ، وبين الرغبة والرهبة تصلح الأعمال وتم السعادة .

ما الحياة بلا إيمان بالله ؟ . . إن الإنسان خلق فى هذه الحياة وسط تيار جارف وجو عاصف . تنتابه الأحداث العظام ، وتحل به الكوارث . فما لم يعتقد فى آله يتخذة ملجأ له ، وركناً يعتمد عليه ، ومعزياً له فى المصائب ، وما أعدأ له فى المتاعب ،

ومأثنا له ضد الأخطار ، ومواسيا له عند الحزن كان كبناء لا يستند إلى أساس ،
 وبيت ليس له دعامة . ومن أجل ذلك نرى أشقى الناس في الحياة أكثرهم إلحاداً .
 أنهم قد يملكون المال الكثير ، ويحصلون على الرزق الوفير ، ولكن لا يلبثون
 إذا حلت بهم مصيبة أن يأخذهم الجزع ، لأن من طبيعة النفس الخوف من العدم ،
 أما المؤمن فيحمد الله في السراء والضراء ، ومهما فعل ومهما حل به ، فهو يعتمد
 على ركن ركين ، وملجأ حصين . إن فاتته الخير في الدنيا أمل في الآخرة ، وأن لم
 تسمغه ظروف اليوم ، أمل في الله غداً .

* * *

وتجاربنا في الحياة تدلنا على أن الإيمان بالله مورد من أعذب موارد السعادة
 ومناهلها .. فالدين يكسب النفس قوة وسلوى وعزاء ، وذلك ظاهر في الدين
 القلبي . أما الدين العقلي فبني على الجدل وحجج المنطق ، وهما يفقدان الشخص
 حماسته . ومن أراد الهدى في أعماله ، والتدين الحق في عقيدته ، فليعتمد على ضميره
 أكثر مما يعتمد على عقله . وليس للدين بالمساجد والمعابد والأديرة ، إنما الدين بحياة
 القلب . وكف في الدنيا من مدن غصت بالمعاهد والمساجد والمظاهر الدينية ، وهي أبعد
 ما تكون عن الدين . وفي التاريخ أناس شقوا بالدين من تعصب وقتال على
 المذاهب وحروب صليبية ومحاكم تفتيش ، لأنهم انحرفوا عن الدين الصحيح ، ولم
 يسمعوا لصوت ضميرهم .. فضلوا في طريقهم . والدين الصحيح سهل سمح لا يضر
 عداً ، ولا خصومة ، كما قال محي الدين بن عربي .

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فرعى لغزلان ودبر لرهبان
 وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح تواراة ومصحف قرآن
 أدين بدين الحب أرى توجهت وكاتبه ، فالحب ديني وإيماني
 لقد منح الناس شعوراً بالله يؤمنون به ويمتدرون عليه ، فإذا تحول ذلك إلى بحث في
 من هو ، وأين هو ، وما صفاته ، حار الإنسان وأضطرب . وتعجبتني في ذلك حكاية قرأتها

عن فيلسوف يوناني سئل مرة: « من هو الله؟ وأين هو الله! » فطلب أن يهمل يوماً أو يومين، يفكر في الإجابة... فلما لقيه السائل وطلب منه الجواب قال له « لقد رأيت ظاهرة غريبة وهي أني كلما فكرت في الجواب أزدت حيرة ». وذلك لأنه سلك سبيل التفكير العقلي، وكان أسهل عليه أن يسمع لصوت قلبه.

وكان القرآن حكيمياً في مخاطبته للشعور في مثل قوله: « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف سطحت » ودعوته إلى النظر في خلق السموات والأرض، وإختلاف الليل والنهار، وإختلاف الأنسنة والأبوان، أكثر من إعماده على مقدمات منطقية وأقيسه جدلية، لأن آيات القرآن هذه تخاطب الشعور والقلب، والأقيسة المنطقية تخاطب العقل. وكل إنسان صالح لأن يوجه الحديث إلى قلبه، وليس كل إنسان صالحاً لأن توجه الحديث إلى عقله.

نعم، إن العلم قد يخدم الدين، ولكن لا يبعثه... فتقدم الفاس في العلم اليوم خفف آلام البشرية من إعتقاد في السحر والرقى ووجود أرواح شريرة تتسلط على البشر وتعذبهم حسبما نشاء. فكل هذه اعتقادات أزالها أو مزقها نور العلم، فخدم الدين بذلك خدمة جليلة فإذا اجتمع في الناس قلب ينبض بحب الله وعقل يزيل الخرافات والأوهام عنه، كان ذلك منتهى السعادة ومنتهى الرقى.

لولا الدين ما كانت سعادة، ولا كانت للحياة قيمة. بل نحن نرى أن آباءنا كانوا أسعد منا بإيمانهم، وشباننا أشقى منهم بشكهم، أو على الأقل بدم أكثرانهم. وإن شئت فقل بين أسرتين: أسرة أسست حياتها على الدين والتزمت به، وأسرة أضاعت الدين ولم تلتفت إليه، وأجبتني: أي الأسرتين أسعد؟ أني أعتقد أن أكبر سبب لشقاء الأسر وجود أبناء وبنات فيها لا يراعون الله في تصرفهم، وإيمانهم بربهم هوامهم ومذاهبهم. فهم يركبون رءوسهم، ويروون

رغباتهم ، من غير وازع ديني يزعمهم ، أو نظرة في العواقب تردعهم . فإذا فشا الدين في أسرة ، فشت فيها السعادة . . وخاصة إذ كان ديناً راقياً تجرد عن الخرافات والأوهام وتدعم بالعلم ، وحكم أفرادها دينهم في سلوكهم .

أن أهم ركن في السعادة راحة البال . . والدين أكبر دعامة لراحة البال ، إذ يظهر أنه من طبيعة النفس الإنسانية أن تشعر بوجود إله تعتمد عليه . فإذا لم يسكن ذلك ، قلقت واضطربت ، لأنها خالفت طبيعتها ، ولذلك نجد أكثر الملحدين يعيشون . عيشة مضطربة . وإذا جد الجد وحضرهم الموت ، كانوا كفرعون ، لما أدركه الفرق ، قال : « آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » .

وهذه هي السعادة في الحقيقة . . فليست السعادة في كثرة المال ، ولا في عظم الجاه وإنما هي في أنفسنا وفي داخل قلوبنا . وشيء آخر ، وهو من مزية الدين الإيمان باليوم الآخر ، فهو بذلك يضم حياة أبدية إلى حياته القصير الدنيوية . وذلك من غير شك يدعو إلى أن يفكر فيما يعمل ، لاعتقاده في الجزاء العادل ، إن لم ينله في الدنيا ناله في الآخرة ، ويكفه عن عمل الشر لأن وراءه إلهاً يجازيه على عمله مهما أسر ومن طبيعة الإنسان حب الحياة . ولذلك يرتعد فرقا إذا قيل له إن حياته في الدنيا هي الحياة لأن معنى ذلك أنها حياة قصيرة ، تنتهي بدم مفرغ . وسعادته الحق في أن يعتقد أن وراء هذه الحياة حياة أبدية ، يتسط عليها عادل . . من يعمل مثقال ذرة شرا يره . هذه الطبيعة الإنسانية التي خلقنا عليها وأوى نتج عنها يقسدها . وقد علمتنا الحياة أن الخروج على الطبيعة الإنسانية ولو قيد شعرة ، مدعاة للحريرة والاضطراب . وبعد ، فإن الدين يجعلني أنا والإله على متاعب الحياة ، والإلحاد يجعلني أنا وحدي ضد الله ، وضد متاعب الحياة . وستان ما بين الوضعين .