

الحقائق العليا في الحياة

(بقية للنشور على صفحة ١٩٢٤)

إن شوبنهاور قد كذب كذبة بلفظ ، وحرف خرقاً بقرباً ، حين زعم أن العالم معدوم لا يرد له إلا في تصورات الانسان . وحين أئند المعنى والهوج إلى « روح الوجود » وحين زعم أنها لم تدرك نفسها إلا في عقل الانسان وشعوره ، ولذلك أراد أن يفيظها بتمرده عليها وترك لذاته التي هي لذاتها في واقع فلسفته ... وكان الأولى بشجاعته هذه أن يقضى على جسمه جملة واحدة حتى يفتق باب الناع الذي فيه أمام روح الوجود المتمطشة إلى إدراك نفسها فيه ونعمتها بذلك الادراك ...

إن أقل ما يجب عقلياً « لروح الوجود » وخالف هذا الكون المجيب أن يتصف بصفات الانسان العادى المتوسط المحترم بين الناس — بله المورمان — فكيف يسلبون المشيئة القالبة على الكون الصفات الضرورية لبعض ما أوجدته ؟ كيف يعطى الخالق ما لا يملك هو من صفات التدبير ؟

هما فاسف الانسان فلن يستطيع أن يهدم الايمان العام بحقيقة « السببية » البدئية المستقرة في كل نفس إنسانية أو حيوانية استقرار وجود تلك النفس .

ومنذ عهد « طاليس » إلى الآن ما استطاع فيلسوف أن ينزو فطرة الانسانية في إيمانها بهذه الحقيقة وينزعها من إلهامها ، وإن كان بعض الشذوذ والأعوار يحمل بعض المتأملين على الاعتقاد بأنه هدمها في نفسه هو ، فلن يحكم العقل العام عليه إلا بالجنون ! إن الطفل حين يلقم ثدى أمه لأول مرة بعد ولادته ليحس الشبع لأعظام مفعم لا كبر فيلسوف يهدم تلك الحقيقة ... بل إن إدراك البذرة للانبات في الظلام والثرى للبطل لأدعى إلى اعتبار تلك الحقيقة من الالهامات الفطرية في كل الكائنات الحية .

والذي يزعم نفسه طاقلاً قادراً على أن يحكم على « روح الوجود » بما يريد ثم ز الوقت نفسه يسلبه — عز وتعالى عما يصفون ! — قوة الحكم والتدبير والادراك لجزاؤه ... ما جزاؤه ! إن اللغة تضيق عن نعمت له يرضى عيظ السموات والأرض من دعواه ، جزاؤه أنه قال ما قال وذلك حسبه لعتة ... « من يدرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سيبى »

« من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيد ما يضيظ »
فما بالك بمن يشكره بتناً أو يرميه بالطيش والهوج !
ومما يجب أن يلتفت إليه أن أجراً الناس على الشك في الخالق أو الاتحاد في ذاته وصفاته كان مبعث جرأتهم السكر والتخدير ... والسكر نوعان كما بينا في مقالنا « حنظل وتفتح » : سكر بالذلة وسكر بالآلم . وجرأة السكرى بالذلة جرأة سطحية ، جرأة طيش وسخرية واندفاع كجرأة الخيام والنواسى . ولكن جرأة السكرى بالآلم جرأة غيظ وحقد وعناد وتمرد وقنوط ونحد . وهؤلاء هم أثقل شراً وأكبر ذلة

فالمرى وشوبنهاور وينتشر غضبوا على الحياة ونظامها وأدمنوا الآلام ، وصاروا يناقشون الخالق مناقشة الند لند ... فلا الخير خيره ولا الشر شره كما رسمهما هو في الطبيعة والشريمة وإنما الخير والشر ما يرسمون هم وأضرابهم

وقد أطفأ الأولان شملة الحياة في جسديهما ، ودعوا إلى إطفائها في أجساد الناس جميعاً ، حتى تخرب الأرض وتبقى إنسانيتها

وماذا كانت تكون النتيجة لو أن الناس كلهم كانوا رهبان نمرود وعصيان كالمرى وشوبنهاور ؟ وكأني بالانسانية وقفت موقفهما قائلة للخالق : هاك الحياة التي أحييتنا مردودة عليك منطفئة الشلة ! دونك الأرض بمحيوانها وشجرها ومراقفها لا تزيد . لا تزيد ! وما نحن أولاء رهبان شرأيها إلا أن نعوت !

ولكن الانسانية التي في فطرتها وإلهامها الايمان والطاعة والعبادة لا تنفك تطرد من حياتها هذه الدعايات الشاذة السامة كما يطرد أفايدها عن أجسادهم البشر والروح والسمائل ، ولا تزال سامعة مصفية وإية لذلك الصوت الذي يدوى بهذه الكلمة : « يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ! » . ولا تزال سائرة مأخوذة إلى غايتها في سلاسل من السرورات والرغائب . بل لا تزال جشنة الحياة وألمسيها تشد قائلة وهي سائرة على الطريق :

« وأما ظننا أن لن نمجز الله في الأرض ولن نمجزه هرباً »

« وأنا لا سمعنا الهدى آتانا به ؟ فن يؤمن بربه فلا يخاف
بضاً ولا رهقاً »

« ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا »

ما هي حدود الإيمان فلسفياً ؟ إنها في رأي هذه :

أنا إنسان صحا من غيبوبة عدم لا يعرف مبتدأها ، فأدرك
نفسه وفتح حواسه على ذلك البيت المائل البديع : الدنيا ، فتساءل
بما فيه من إلهام السببية البديهية : من خافى هكذا بديماً كامل
الأدوات لحياتي في هذا البيت ؟

ثم تسأل : ومن خلق هذا البيت المجيب المائل بأرضه
وسمائه وهوائه ومائه وإنسانه وحيوانه وقواه وقوانينه الداعية
السياسة له ؟

ثم تسأل : ومن أدخلني في هذا البيت من غير أن يستشيرني ؟
ثم تسأل : ومن سيخرجني من هذا البلد من غير إرادة
منى كذلك ؟

تلك الأسئلة الأربعة هي أبواب الإيمان بخالق . ومن بين
الأجوبة عرف الإنسان صفات هذا الخالق من وحدة وعلم وحكمة
وقدرة وقهر وقدم وبقاء وإرادة وغيرها من الصفات ، ثم أحس
الاجباب بذلك الخالق البديع ، ثم أحس الحب كل الحب له ، لأنه
أكرمه ونعمه حين أخربني من العدم وأسبغ عليه الحياة مع
أدوات الاطلاع عليها ، ثم أدام الفكر فيه . ومن الحب والفكر
نشأت العبادة ...

أما كنه ذات الخالق وزمانه ومكانه وشئونه وغاياته وأسرار
صنعه ، فأولئك أمور يستطيع الإنسان أن يدركها حين تستطيع
التملة الصغيرة أن تدرك المحيط الهادئ : والله المثل الأعلى ...

تلك هي حدود الإيمان بخالق ، في تفكير بسيط متزن لا لجوء
فيه إلى غيبيات وسميات ، وإنما إلى مقدمات عقلية هي « قدر
مشارك » في عقل الفيلسوف وعقل الفلاح ، والتمتدن والتوحدش
وهي ما يمكن سلوكه من الطرق إلى تبين جذور الإيمان ،
بالتفكير . ولا داعي بمد ذلك إلى ما لا يفهمه العقل العام المشترك
بين زنج إفريقيا وأقزام الاسكيمو وفلاسفة الشرق والغرب .
ولكن ما هو الإنسان ؟

ذاك سؤال يكاد يكون له قيمة الأسئلة الأولى عند كثير من
الناس . غير أن هناك فارقاً كبيراً بين قيمة الجواب عليه وقيم
الأجوبة على الأسئلة الأربعة . ذلك لأن الجواب عليه متفرع
من الأجوبة السابقة ولا يصح إلا إذا صحت هي . بل قد يكفى
بعض المقول ويرجحها من حيرتها أن تؤمن بالخالق وبالحياة الدنيا
قط ولو لم يكن هناك مصير آخر يحيا فيه الانسان . لأننا
لا نستطيع أن نبحت في غايات الخالق لمجزأنا عن ذلك البحث
« وإنا لا ندرى أثر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم
رشداً » « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون »

ونكتفي الحياة والانعام بها على من خرج إليها وأحسها ،
سواء كان على نسي أو يؤسى ، وازعاً للإيمان بالخالق وجبه
والنقرب إليه . أما الحساب على الخير والشر ، فالخير جزاؤه فيه
والشر جزاؤه فيه .

وهذه نزع صوفية متطرفة تشذ عن العقل العام ، والتفرد
الشترك ولا تنحناكم إلى سنن الخالق وقوانينه في الفطرة
ولا تطلب منه أن يتفقد ما كتبه على نفسه وقد « كتب ربكم على
نفسه الرحمة : ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه »

ذلك استطراد لجأنا فيه إلى الاستشهاد بالقرآن مخالفين
ما اتبعناه في بحثنا هذا الذي لا يستند إلا إلى التفكير وحده ،
لأننا في منطقة تسليم وخير ، نطلق عن تلك النفوس التي ترى أن
تقوى في إرادة الخالق « إيماناً إلى جنة إيماناً إلى نار »

وننبذ من غير شيء من الهوى ولا للنجاة من ناره وعذابه
« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه »

ونعود فنقول : إن كل ما في الأرض من قرآن يدل على أن
الإنسان هو المصور بالخلقة فيها ، وما عداه فخلق له لينتفع به .
وله من حياته الفكرية والنفسية ما يشهره بهذا القصد . قائم حياة
سامية غاية النمو معقدة غاية التعقيد فيها جانب عظيم غير خاضع
للحياة الحسية الأرضية ، ويكفى في سموها أنها حياة متيقظة لنفسها
ومتيقظة للعالم كلها باحثة عن أسرارها الخبوء فيها وراء الأجرام
والكائنات ، حالة بصور ملونة لكاملها هي وكامل الدنيا ، تزعم

أنها قادرة على تنقيح الطبيعة ، وإعادة الخلقة كلها على وجه آخر
أكل ١ وقد وصلت بالفعل إلى بعض مفاتيح الطبيعة عن طريق
العلم وهي تفكر الآن بجهد للوصول إلى المفاتيح الأخرى ، وتستصل
والقرآن يقول : « سنريهم آياتنا في الآفاق ، في أنفسهم حتى
يتبين لهم أنه الحق » وقد ابتدأت الآيات في عالم الآفاق وعالم
الأنفس بأعاجيب ، فما بالك بما تنتهي إليه ؟ ويقول : « حتى إذا
أخذت الأرض زخرفها وأزمنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أناها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً » وتأمل في قوله « وظن
أهلها أنهم قادرون عليها » فإذا عرفت أن « الظن » هو الأفق
الذي تحب أنسلم والجزم مباشرة تبين لك مسار ما ستصل إليه
قدرة الإنسان في الآباد الآتية حتى يتوهم أنه قادر على الأرض.
فهل من المقبول بمد تلك القيمة العظيمة للإنسانية أن تمضي من
الحياة كما تمضي الحشرات والبذور من غير مصير علوي يتحقق
فيه القصد من حياتها الأرضية التي خلق فيها كل ما في الأرض ؟
إن سنة التطور والترقي التي يقول بها العلم الحالي تأبى التسليم
بهذه الخاتمة الأليمة لتلك الحياة الإنسانية القيمة ...

تقول بعض الفلاسفات : إن الحل لهذه المشكلة هو في القول
بالرجعة المستمرة إلى الأرض بالحياة في الأفراد الآتين من النوع .
فالكمال الذي ينشده الأفراد ويحملون به سيتحقق في النوع .
وكان الإنسانية في خيال هؤلاء هي المنى الواحد في الأفراد .
أما أجسام الأفراد فهي أبواب تنضوها الإنسانية في الأجيال
المتعاقبة وتلقبها جثثاً ميتة على طريقة ما إلى غايتها ...

ولكن في هذه الفلسفة إهداراً تاماً للفرد وارتداداً بالإنسانية
إلى أفق واطي جداً هو أفق النبات والبذور ، دع عنك أفق
الحيوان . ونظرة واحدة إلى إخراج الأفراد من الأرحام بصور
متعددة الوجوه وشكل مختلف في العقول والنفوس — وهذا
في الإنسان فقط — تحملك على الجزم والاعتقاد بأن القصد في
الطبيعة متوجه إلى خلق الفرد بالذات وإحساسه على انفراد بالحياة
التي فيه هو ، وأنه مخاطب وحده من « إرادة الحياة »

وإن هذه الفلسفة لتبث القنوط في الفرد لأنه يشعر معها
كأنه مسافر في نمل الإنسانية ! وإنها لتبث فيه الشرود والجوح
في الحياة لأنه لا غاية فردية له من حياته ، ولا هو يدري الغاية
من وجود الإنسانية كلها ...

وإذا كانت الشيوعية لم ترضها الإنسانية في الغايات الاقتصادية
فتفنى فيها جهود الأفراد للمجموع فناء مطلقاً فكيف ترضها في
غايات الحياة ؟

وفي قنوط الأفراد وفي جرحهم دواع إلى خسة النفس
ودناءتها وتورثها على الحياة بحيث لا يرجى للإنسانية بعدها ترق
ولاصلاح للحياة الجمية .

الحق أن الفرد مقصود بالخلق ، مخاطب من واهب الحياة
رأساً بما فيه من الإدراك صراعى فيه تميزه بصورته ونفسيته
ليشعر بفرديته وغايته الأتنية أولاً . والقدر المشترك الذي بينه
وبين الإنسانية لا يحمله مطلقاً على الاعتقاد بأنه فيها كبذرة في
نوع من الشجر ، ولا كسبار في نمل ، ولا هو يشبه أخاه كما يشبه
الغراب الغراب ، والنملة النملة ... فالفرق بين أفراد الأنواع
الأخرى فروق ضئيلة لا تسكاد تميز في الصورة ولا في الإدراك
بخلاف الإنسان فإن تنوع صورته الظاهرة والباطنة أمر عير !
« وبمد » فاني لأتساءل دائماً : ما الذي أوجد في نفوس
الإنسانية ذلك الشعور الثابت بأنها لا تفنى ولا تنتهي حياتها
بدخولها القبرة ؟ ولماذا لم تجعلها إرادة الحياة ، على غير هذا الشعور
لو أن الأمر كان غير ذلك ؟

نعم لماذا نجد في خيالنا صورة حياة كاملة لا قيود فيها للجسم
ولا للروح ؟ من أين لنا هذه الصورة ؟ إن كل شيء قد حظي
بكامله في دنياه بغير نزوع منه إلى حياة أكل . مما يال هل أنه
قد خلق للحياة هنا فقط ، بخلاف الإنسان فإنه يشعر كأنه طير
مقصود الجناحين لا يزال يحلم بالجو الذي خلق ليعيش فيه .
وكيف يؤمن مثل « أديسون » أو « ماركوف » بأنه يقضي
ذاته لا رجعة بعده بينما الأرض حمراء بآثاره في الكشف
والاختراع ؟

إن العلم يقول إن الأرض ستفنى بفناء الشمس أو انطفائها
فأين بصير ما هنا من الفكر والعلم ؟ وماذا يفيد كمال النوع الإنساني
لو أن الحياة كانت للنوع لا للأفراد كما يقول نيتشه وأصحاب
مذهب « الرجعة » ؟

ألا إن الموت « ولادة ثانية » كما يعبّر الإنجيل
هذا ولا يزال الحديث الآخرة بقية ترجبها الآن بمد ما طال
الحديث ... « الرستية » هب النعم فهووف