

الحاضر السرمدى عند د. عبد الغفار مكاوى

بقلم: د. / إبراهيم صقر (*)

بادئ ذي بدء أود أن أقول: إنه لا ينبغي أن ينظر إلى أ.د. / عبد الغفار مكاوى باعتباره أستاذاً جامعياً له مكانته الأكاديمية والعلمية المرموقة في مجال الفلسفة فحسب بل ينبغي النظر إليه كأديب وقاص يمزج الحس بالعقل والأدب بالفلسفة ليخرج من ذلك ثقافة حرة يرتاح لها المتأدب ولا ينفّر منها المتفلسف.

ولعل هذا هو السبب في أننا نجد كتاباته حارة دافئة تمتزج فيها الفكرة بالعاطفة ويختلط فيها التصور العقلي بالتأثر الوجداني وليس القالب الأدبي الذي صاغ فيه تأملاته الفكرية الفلسفية سوى تأكيد لهذه الحقيقة المهمة وهي أن الروح الفلسفية لا تعني القضاء على شتى العواطف والانفعالات والانتصار على كافة الأهواء والشهوات وإنما يدرك الفيلسوف ما هو ميسر له من خلال الدموع والابتسامات.

أضف إلى ذلك أنه لم يستطع في أسلوبه أيضاً أن يعبر عن المعاني تعبيراً موضوعياً خالصاً ولعل هذا هو السبب في أننا كثيراً ما نبحث عن أ.د. / عبد الغفار مكاوى الفيلسوف فلا نكاد نلتقي إلا بالإنسان فنحن لانستطيع الفصل بين الفيلسوف والإنسان فإن خبراته الروحية وتجاربه الوجودية في الأصل في مشكلاته الفلسفية وتأملاته الفكرية نجد ذلك واضحاً في معالجته لمشكلة الحاضر السرمدى والبداية هي التساؤل عن لغز الحاضر الذي حير عقل الإنسان وقلبه منذ أن عاش بين الطقوس والأساطير إلى أن أطلق مركبات الفضاء؟

كلنا يحس سر الزمن، قد لا نتمكن من التعبير عنه ولكننا نحس بزمنيتنا في كل قول وكل تجربة وكل موقف نمر به فالزمن قدرنا والزمن أملنا وبأسنا وتجربة الإنسان بزمنيته هي تجربتنا

(*) أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة الفيوم.

الحزينة بزواله وانقضائه وتناهيه فالزمان نهر متدفق أبداً يجرف كل أبنائه معه وشكوى الإنسان من الزمان شكوى أزلية وأغلب الظن أنها ستبقى شكوى أبدية.

فهل هناك أشد إيلاماً من اليقين بأن كل ما حولنا ونحن أيضاً سنغوص ذات لحظة في الماضي لنصبح خبر كان، أي شيء أبعث على الحزن من العلم بأن الميت في هذا العالم يزيد ملايين المرات على الحي وأن وجودنا الذي يمتد الآن بجذوره في الماضي يسرع دون توقف نحو اللحظة التي سيتلاشى فيها. فالزمان يلتهم كل ما فيه ويلقي في قبره الذي لا يشبع ولذا ارتبط الزوال والانقضاء بالماضي ليرعد له وجود والمستقبل ليرى أن يكون بعد فإذا أقبل فسرعان ما يتحول إلى ماضٍ والماضي والمستقبل كلاهما لا وجود لهما في وجدان الإنسان إلا من حيث هما حاضران في تذكّر الماضي وتوقع المستقبل.

أما الحاضر فلا وجود له في تجربتنا اليومية وكلما مددنا أيدينا للتثبت به تسربت منها حبات رمال الزمن أو أناته وكلما حاولنا أن نمد هذه اللحظة الغالية من الامتداد في لحظات الصفاء والحب والأنس أو حاولنا أن نقصر منها في لحظات الرعب واليأس روعتنا الحقيقة المحتومة: إن كل مستقبل يصبح فيها ماضياً وأن حاضرها حد وهمي أرق ملمسا من نسمة الريح.

ويتساءل أ.د/ عبدالغفار مكاوي أنعيش بلا حاضر إذا؟ أتكون حياتنا حلماً أم نخطو على طريق بلا أرضية نقف عليها؟ أتكون حياتنا حياة الأسرى المغلوبين الذين يتعثرون في الهاوية باستمرار؟ حتى لا يبقى أمامنا إلا الاستسلام للبكاء واليأس أو الوثوب فوق جدار الزمن إلى حظيرة الأبدية لنلتمس فيها الخلود والبقاء ويخفف على أيديها دموع السفر والشقاء وتعلل بالسعادة والهناء.

نحن زمانيون لا نملك الهروب من الزمان وفي الوقت نفسه لا زمانيون بمعنى أن الزمن هو المرأة التي نرى عليها السرمدية فنحن قادرون على المشاركة فيها هو فوق الزمان أي في السرمدية ولو للحظات كالبرق الخاطف فما دام الإنسان بطبعه كائناً زمانياً فإنه سيكون كذلك قادراً على المشاركة في الآن أو السرمد بل ربما كان من واجبه أن يسعى إلى هذه المشاركة حتى يكون إنساناً بحق.

ولهذا يذهب أ.د/ عبدالغفار مكاوي إلى القول: إن شوكة فنائنا هي خلودنا لأن الشيء الفاني لن يؤلمه فناؤه ولأن ما يمكنه أن يمحي فقط سيمكنه أن يموت فقط أما من يشعر أن كل شيء لا بد أن

يفنى ذات يوم فإن شعوره هذا يرفعه فوق ذاته وفوق الكل، كل شيء ينقضي ويزول أنا وأنت وكل ما يحيط بنا ولكن فيك وفي شيئاً يزيد على الكل ويختلف عنه وإلا ما عرفنا عنه شيئاً.

ويرى أستاذنا أننا لانحيا في مجرى الزمان بل فوق الزمن لأن السرمدية تنفذ للزمن وتضفي عليه الحضور كما أن الإنسان يمكنه بل يجب عليه أن يستحضرها فيه فالسرمدية حاضرة دائماً وهي سبب إحساسنا بالحاضر على الإطلاق إذ لولاها ما أمكننا أن نقول الآن.

فهي لحظة خالدة لحظة نفاذ السرمدية في الزمانية اللحظة التي يتعانقان فيها حتى لو كان عناق في اللمسة أشبه بوميض من الشمعة أو لمح البرق - فتؤكد وجودنا وحاضرنا في الآن ونعي ذاتنا ونتشبث بصخرة اللحظة ونقاوم طوفان الزمن الصاخب ونثبت أننا جديرون به وبالنعمة السرمدية حين نكون أوفياء للحظة مستعدين لتحمل مشاقها وقسوتها استعداداً لترقب نورها وبرقها.

وإذا أراد الإنسان أن يجرب الحضور الحق - فيما يرى أ.د/ عبد الغفار مكاوي فلا بد أن تنبهه الأشياء وتوقظه بقوة ولا بد أن يملك القدرة على رؤية الأعماق الكامنة وراء السطح والكشف عن الأفتعة التي خلفتها العادة هنالك يكشف الواقع عن وجهه الملكي أو وجهه الإلهي.

ولهذا لن يدهشنا أن نجد المتصوفة من أصحاب الرؤية والكشف في الشرق والغرب على مر العصور هم أول من يحدوثنا عن تجربة الحضور الكامل أو عن اللحظة الخالدة أو تجربة الآن الخارج على الزمان.

فالطبيعة كتاب مفتوح لكل من له عين وكلما ازدادت العين حدة والنظرة نفاذا تفتحت لنا الطبيعة وأعطتنا كل كنوزها غير أن الإدراك الحسي لا يكفي وأعضاء الحس لا تمكننا من إدراك اللب والجوهر ولاغنى لنا عن رؤية الروح كي نتأمل ونشاهد ما لا نراه بعين الجسم ولا بد أن يرتفع وجودنا نحن كي نلمس حقيقته وكلما ازداد حظنا من العظمة كشف لنا العالم عن عظيمته فاللحظة التي تنكشف فيها روعة الواقع هي نفس اللحظة التي ترفع وجودها إلى الحسي هنالك نتطلع برعشة السعادة المجهولة إلى المجهول الرائع وجها لوجه.

ويعلن اللانهائي عن نفسه في كل شكل من أشكال الطبيعة أو في حادث عادي مما يجري في حياة العالم أو حياة الناس فسيعلن اللانهائي عن نفسه في كل مرة سندرك الكل بنظرة واحدة سيتجلى الآله في كل ما هو أرضي سيظل علينا في اللحظة السرمدية اللحظة التي يتوقف عندها

الزمن أو أوقفت هي الزمن حتى يتم اللقاء بأنفسنا والآخر عندها نجرب الحضور الكامل الحضور السرمدى عندها لا يعود الحاضر شكلا من أشكال الزمان ولا بعدا من أبعاده بل الخلود اللازمى الذي أتيج لنا أن نقبس لمحات من برقة ونلمس ومضات ناره.

ويستشهد أ.د/ عبدالغفار مكاوي بما كتبه جوته في إحدى قصائده الفلسفية المتأخرة بعنوان «وصية»: النعمة بين يديك فمتع نفسك بالقسطاس.

وليكن العقل أنيقا لا يتخلى عنك

حيث تسر حياة بحياة

عندئذ يبقى الماضي ويدوم

والمستقبل يصبح حيا قبل أوانه

واللحظة تصبح الأبدية

في تجربة اللحظة الخالدة يكتمل وجود الإنسان كما يكتمل الوجود نفسه تبقى نظرة عين واحدة كالشمس تحاول أعيننا أن تتجلى فيها حيث نشارك في الآن الخالدة أو نصبح نحن الآن الخالد وليس أقدر من الحب على التعبير عما نعجز عن التعبير عنه فلننظر إلى ما يقوله الشاعر جوته على لسان الحبيبة في قصيدته.

الحبيبة مرة أخرى

هكذا وقفت أمامك كي أتطلع إليك

ولر أقل شيئا وماذا كان لي أن أقول

كان كيانى كله قد اكتمل قد اكتمل في ذاته

لقد اعتاد الناس أن يمروا ببعضهم البعض مرور العابرين دون أن يرى أحدهم الآخر رؤية حققة ويظل الحال كذلك حتى تصيهم النظرة الخالدة ويسطع الحاضر سطوع البرق.

وقل في نفس الشيء عن لقائنا المعتاد والسماء والأرض وبأشكال الوجود المختلفة بالأحداث الكبرى والصغرى فكلها يمر بنا ويعبرنا ونحن تائهون عنها في حلم أو كابوس لا نفيق منه فجأة يتم اللقاء تشرق الحقيقة بتفتح الوجود تدخل تجربة الحضور.

يقول الشاعر شيلر في حكمه على لسان كونفوشيوس ثلاثية هي خطوة الزمان:

مترددا يأتي المستقبل على مهل

وفي سرعة السهم طار الآن

والماضي ساكن سكون الأبد

فالخطوات الزمانية - الماضي والحاضر والمستقبل - ثلاثة وجوه للخلود والسرمدية أنها لتفقد أشكالها الزمنية التي طالما اختلفت حولها العقول وطالما حاولت قياسها كما يقاس المكان أو مدت لها حبال الديمومة في التذكر أو الانتظار ولو التقى الإنسان بها كما ينبغي أن يكون اللقاء لأصبحت كلها حاضرا ممتدا في وعيه ولأصبح وعيه الباطن هو وعاء الحاضر السرمدى عندئذ يعي الوجود نفسه كما يتم وعيه بالآخر وبوجوده هو نفسه وكيانه عندئذ تتكشف له معاني كلمات سمعها كل يوم يثرثر بها معظمنا ويسعى أقلنا إلى فهمها والعمل بها كالحرية والتفتح والشخصية والواجب والمسئولية والخلق والإبداع والقلق والشجاعة والحب والتفاني والصدق والأصالة... إلخ.

عندئذ ترجع النقطة إلى البحر الذي أنبتت منه أو قل تصبح هي البحر عندئذ يصبح ما في العالم والإنسانية ومستقبلها حاضرا يحيا بحياة اللحظة الأبدية التي تصبح جنينا نحمله في أحشائنا ونحتوي عليه حتى تلهه اللحظة عندئذ تصبح هذه الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان فعندئذ نلمس السرمدية أو نكون نحن جزءا من السرمدية في لحظة وعي فوق الزمن اللحظة - في أحضان السرمدية - فأبعاد الزمان الثلاثة يمكن أن تصبح كلها حضورا سرمديا في أزلية الماضي وأبدية المستقبل وخلود اللحظة الحاضرة.