

« نعم » أومن بالإنسان !

للأستاذ عبد المنعم خلاف

هل يستطيع صديقي الأستاذ الطنطاوي أن يحصر الجدل في هذه الصخرة الرأكزة التي يخيّل إلى أني وضعت عليها الفلسفة الإبتائية واليقين الديني ، وقيمة العلم والحضارة حين اهتديت إلى ما زعمته القضية الفكرية الأولى ، وهي المختصة في هذه الجملة : « أومن بالإنسان لأومن بالكون ورب الكون » ، فلن يؤمن الفرد الإنساني بهما إن لم يؤمن أولاً بنوعه ، لأن عقل النوع هو المنظار الذي ندركهما به ، فإن أهدرنا قيمة الإنسان أهدرنا عقله وروحه ، فلا يبقى لنا ما ندرك به كوننا وربنا !! »

ولو وقف صديقي أمام هذه القضية التي هي كما قلت « أشبه ما تكون بمعادلة رياضية » لرف أي نظرة جديدة إلى الكون تتراءى من خلالها هذه الفكرة ، وأي أفق رحيب يفتح للنفس البشرية من ورأها ، وأي توفيق لطريق حل مشكلات الميش والفكر يتراءى منها !

وقد زعمت أني اهتديت إلى القضية الفكرية والدينية الأولى حين أقرر هذه القضية ، فإن لم أكن سبقت إلى الاهتداء إليها ، فهذا الزعم صحيح ، ونعم هو من توفيق يحمد الله عليه أجل الحمد . وقد قلت في مقدمة الكتاب : « وأكاد أرى أن الموقف الفكري في هذه القضية يسبق موقف (ديكارت) حين أثبت « وجود الذات المفكرة » ، وأتخذ أساساً بني عليه فلسفته الإبتائية ؛ إذ أنه من أين لديكارت أن يثبت أن لتلك الذات قيمة واعتباراً ، وأن لما ينتج منها من الفكر قيمة واعتباراً إن لم يثبتهما أولاً للنوع الذي تنتسب إليه هذه الذات ، ليكون لا يصدر عن أفراد ذلك النوع تلك القيمة وذلك الاعتبار ؟

فالوقوف الطبيعي الأول هو أن نرصد أولاً هذا النوع الإنساني كله بعين غريبة عنه ، مفارقة وجوده ، لنثبت له مكانته الخاصة في الكون ، وخصوصاً بعد أن وصل فكره وجهده أخيراً إلى

أن يكون عاملاً عظيماً من عوامل الحكم والتكوين والتخريب في الطبيعة ، ثم تأتي بعد ذلك جميع مواقف الإبتات واليقين . والطفل في نشأته الأولى يدرك الكون والناس إدراكاً فكرياً قبل إدراك نفسه وأعماقها ، فيبني مسابرة للنشأة الطبيعية أن لا تحاول إثبات « الذات المفكرة » كما فعل ديكارت إلا بعد أن تثبت « النوع » الذي نراه وندركه قبل أن نراها ، بل نحن لا نستطيع أن ندركها إلا في صرّة النوع وموارثه . والفرد من غير النوع لا يستطيع أن يدرك شيئاً من موارث جنسه ؛ ويكون كذلك « الإنسان الفزال » ، أو « الإنسان القرد » ، أو « الإنسان اللثب » ، الذي يتحدث عنه الناس !

هذه هي القضية في سماتها العالية ، وهي تحتاج إلى جناح قوى للتخليق ورأها ، وتحتاج - كما قلت - إلى نظرة المفاخر لنفسه ونوعه ، الخارج بالفكر والتخيّل عن حدود وجوده ، الراصد لنوعه رصد الملائ الأعلى ممن هم فوق الإنسان والملائ الأدنى مما هن دونه !!

ولم يدر صديقي الطنطاوي أن أولى الناس بالفرح والتأييد لهذه القضية هم أمثاله من الدينين الذين تهفو حياة قلوبهم إلى الإبتات واليقين ، ويرون الكون لا معنى له إن لم يكن قائماً على قيم ثابتة تعتمد على منطق الطبع ومنطق العقل ومنطق العمل .

والقضية مسوقة للرد أولاً على الماديين الذين لا يمتثلون بقيم ثابتة للوجود ، و (الدرونيين) الذين يقررون أن الإنسان ما هو إلا قرد نهض على قدميه وثرثر بلسانه وفرح بما ثرثر ، وخلق لنفسه آلهة ، ووضع مقاييس وموازن خيبره وشره ، وزعم أنها موضوعة من « عقل » الكون ، ويفررون أن عقل الإنسان ودينه وعلمه ، إنما هي كالأفراقات المادية للكبد والمدة وغدد السموم في العقارب والحيات ، وأن ما يزعمه من قيم للأمر ، إنما هي أعائيل يمل بها نفسه ليخدعها ، وليس بينه وبين «عقل» الوجود - إن اعترفوا به - صلة ، وإنما بينهما هوة لا يستطيع عبورها ، وأن موازين « الخير » والشر هتة مسائل اعتبارية ، وليس هناك وحى ولا نبوة ، وأن ما بين الناس لا يزيد على ما بين النحل والنمل والبقير والبراغيث والبعوض - كما قال ذلك في الزيد

« ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم » : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » : « والمآبة للمتقين » : « ولا أقسم بالنفس اللوامة » أى « الضمير » ؟ !

أليس هذا كلام الله أيضاً ؟ وهل وراء سجود الملائكة لأبي هذا النوع تكريم ؟ وهل وراء اختصاصه بعلم ما لا يعلمه الملائكة من غيب السموات والأرض تفضيل ؟ وهل بعد صبر الله وحمله على ما يبدو من ظواهر الإفساد وسفك الدماء الذى يفعله الإنسان حجة على أن الغاية من خلق هذا النوع ، إنما هي غاية تربو فوائدها وبركاتها على خسرها ولعناتها ؟

وهل بعد رد الله تعالى على الملائكة حينما قالوا : « أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » بقوله : « إني أعلم ما لا تعلمون » يصح أن نعترض كما اعترضوا ، ونجعل حججتنا في السخط على ما تراء من ظواهر الفساد وسفك الدماء بعد أن نظر الله ته إليها في مجموعها نظرة اغتفار وسماح في سبيل تحقيق الغاية الكبرى من حياة هذا النوع ؟

إن أسرار قصة آدم هذه كما أوردتها القرآن في أوائل سورة البقرة ، أعظم مفتاح للفز الحياة ، وأعظم تاج على رأس البشرية ، وأعظم صوت يطرد اليأس من مستقبل الإنسان ، وأعظم تفسير لما يبدو من شروره ، وأعظم دافع إلى الكفاح لتحقيق كماله المرجوا . وإنى دائماً أقول : إنه يجب على التفكير ألا يسرعوا بحكمهم النهائي على الإنسانية ، مع أنهم لم يثبتوا خاتمة حياتها ، ولم يدركوا « القطعة » الأخيرة من مسارها ... ولعلها لا تزال في دور الشباب الطائش ، ولعل وراء طيشها كهولة عاقلة . وما دام الله تعالى لم يأس منها — ولن تغوت عليه تعالى غاية أراهاها — فينبئنا لنا الأنياس منها كذلك ، فإدام يسمح بخروج بذور إنسانية ، فلا تزال النيات والتأملات الصالحة منها ، بعضها يتحقق وبعضها ينتظر تحقيقه .

وما عهدتنا نوعاً ما في الطبيعة سلك غير الطريق التى رسمها له الله « أعمل كل شيء خلقه ثم هدى » ، فلما ذا يستثنى الإنسان

على في هذه المجلة صدق الأستاذ زكى نجيب محمود في سنة ١٩٤٦ — وأن حياة أفراد الإنسانية إلى عدم لا رجعة بعده ، كحياة مليارات أوراق النبات وأهراء الحبوب ، وملايين الحشرات تأتي بها دورات وتذهب دورات أبدية من غير رجعة إلى مصير أكل — كما قال ذلك كاتب متدين صوفى باحث كاتب إلى من بيروت يطرح أمامى هموماً ذهنية وشكوكاً لحقته —

أفترانى يا صديقى حينما أقتش في رحاب الكون والنفس عن فكرة جديدة أقذف بها على باطل القوم ، أنزعها من قوى الإنسان الفكرية والابتداعية النامية النامية التى جعلت الإنسان في مصاف آلهة القدماء في التكوين والتخريب والتسخير لقوى عظيمة جبارة هائلة كالكمهرياء والقوى الذرية والمواد العمياء وتقريب الأبعاد وكشف المستورات في خبايا الكون والتغلب على كثير من الآفات ... أفترانى حينما أفعل ذلك أكون قد خالفت رأى القرآن في الإنسان ؟ !

إن الماديين يهدرون الإنسانية كلها وما أتى عن طريقها من دين وعلم ووحى أنزل على محمد وسابقه من الرسل ، فليس القرآن بشيء في ميزانهم ، وليس محمد وجميع الرسل في رأيهم سوى أفراد من تلك الإنسانية الفردية التى تلتو وتزعم أن لغوها قيمة .

أقتاسق الحجة لأمثال هؤلاء من القرآن أو التوراة أو الإنجيل وهم لا يعترفون بها ولا بمن نزلت عليهم ولا بالنوع الذى ينتسب إليه من نزلت عليهم ؟ أم الأولى أن تساق الحجة إلى هؤلاء من رحاب الفكر والكون الواسعة بمنطق هذا الزمان ما دامت آيات الله في الآفاق والأنفس دائماً تصف الذين يخلصون لله ويخلصون الفكر في الكون ؟ !

إن الفكر الدينى آفته أنه يخاف غالباً اجتياز الحدود الموروثة ولوأيقن أن وراءها مصلحة محققة ، لأنه فكر ينطب عليه الاتباع لا الابتداع ، وربما يكون ذلك مقبولا ما دامت طلائع النفس وسكينتها موفورة ، ولكن اعتقد أن واجبه أن يأخذ الحجة حيثما وجدت ما دامت تصف في إقناع للمراض أو لإزامة .

ثم إنى أسأل صديقى بدورى كما سألتى : كلام من يا أخى الذى يقول : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » ،

ويجعله يسير في غير طريقه التي رسمها له ؟ وفيما ذا يكون الاستثناء في الإنسان أثنى شيء في الأرض ؟ !

ولم يدر سديتي — وهو الباحث الديني — أن الله تعالى لا يجوز عليه عقلا أن ينمى على الإنسان صفات وطباع هو الذي تشره عليها وحدها وأخرجه في قرالها ، وسوره من نطفة أمشاج وأخلاط من قوى ومواد عمياء حادة لبيتليه ، فليس الإنسان إذا ملوماً ما دام قد طبع على أن يكون فقط كفوراً وهلوفاً وجزوعاً وكموداً وعجولاً وتورراً وضعيفاً وجدلاً ... الخ

وما كان القرآن — وهو كلام الله الذي كرم الإنسان الأول ودافع عنه أمام اللاتكة وأمرهم بالسجود له وخصه بمسلم غيب السموات والأرض وطرده إبليس من الجنة حيناً استكبر عليه — ليناقض نفسه في قضية الإنسان ، ويقصد إلى ما فهمه الأستاذ وأمثاله ممن يسوقون دائماً هذه الآيات التي ذكرها هو في مقام الاعتراض على .

إنما القرآن في هذه الآيات يصف طبائع الشر التي في الإنسان كما يصف طبائع الخير فيه ، ولم تعد هذه الآيات أن طبيعته مقصورة على الشر وحده ، فإذا وقع منه الشر ، فهو جدير به لأن في طبيعته جانباً للشر ، وإذا وقع منه الخير ، فهو جدير به أيضاً ، لأن في طبيعته جانباً للخير أيضاً : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » ، « وهديناه النجدين » ، « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » ، « إن ربك واسع المغفرة ، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » .

فإذا قال القرآن : « إن الإنسان خلق هلوفاً إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين » ، فهو يقرر أن من طبع الإنسان هذه الصفات ، لأنه « خلق » عليها ، فليقاومها بما يحسوها أو يمدلها كاللداومة على الصلوات والزكاة وأمانة العهد ، وغير هذه من صفات الخير التي ذكرت وراء الآيات السابقة . وإذا قال : « ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير ، وكان الإنسان

عجولاً » . فهو يقرر كذلك أن من طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها العجلة : « خلق الإنسان من عجل » ، سأريكم آياتي فلا تستعجلون » . ولذلك يجب التريث والصبر والسكينة وعدم اختلاس حق الأيام في إنضاج الثمار حسب قوانين الله التي وضعها وإذا قال القرآن : « وخلق الإنسان ضعيفاً » . فهو فعلاً قد خلق من شيء تافه ضعيف : « الله الذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة » ، « أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ، فإذا هو خصيم مبين » .

وهكذا سائر الآيات التي ذكرها الأستاذ تنبه إلى ما طبع عليه الإنسان من صفات الشر ليحذرهما ولا يستسلم لها ، وليقاومها بطباع الخير التي طبع عليها أيضاً . ولو لم يورد القرآن تلك الطبائع في معرض اللوم حيناً يستعرض أفعال الأشرار ، ما تنبه أكثر الناس إلى أنها طبائع شر يجب الحذر من نتائج الاستسلام لها ، وكيف يتنبهون إلى أنها شر ما داموا يجدونها في طبيعتهم والقرآن وهو كتاب تربية ، ما كان له أن يغفل الحلة العنيفة على طبائع الشر في الإنسان والإنحاء عليها باللوم والإزراء ، حتى ينبه الإنسان إلى خطرها في قذفه إلى أسفل سافلين ما لم يعتصم بما في طبعه من طبائع الخير ، وبما يأتيه من هدى الله .

ولو ربي الأطفال جميعاً حق التربية ، ولم يهملوا هذا الإهمال الشنيع الغالب الذي نراه في الأمم المتأخرة ، لرأينا أن نسبة الخير ترتفع في حياة الناس ونسبة الشر تنخفض ، كما وقع ذلك في عهد الدولة الإسلامية الأولى ، وكما يقع الآن في دول شمال أوروبا كفنلندا والسويد والنرويج والذانرك .

وهذا يدل على أن الإنسان يتقلب على ما في طبعه من الشر بالتربية وطباع الخير ، فليس الشر غالباً إلا بما يظهره من فساد النظام الاقتصادية وإهمال التربية والتهذيب والتعليم

وبعد ، فهذا الفهم الذي فهمه الصديق الطنطاوي ، إنما هو من آثار السير في الحدود الموروثة وعدم تغيير طرق النظر بتغير المصور ، وأرجو أن يتحرر صديقي في فهم القرآن من جميع الموروثات حتى تنكشف له أطياف وجوه جديدة من الرأي الذي يشهد للقرآن بأنه كتاب البشرية في جميع عصورها وأحوالها