

أساليب التفكير :

التفكير الخرافى

للأستاذ عبد المنعم عبد العزيز المليجى

جل أن الحيوانات الدنيا وعلى رأسها الإنسان لا تسلك سلوكاً فريزياً خالصاً ، ولا تنصرف بحكم الفطرة وحدها ، بل تستخدم قدرتها من الذكاء العملى ، بفضلها يتحقق التوازن بين الفرد وبين الظروف التى تكتنفه ، وبه يتوسل إلى تحقيق رغباته الفطرية كالحرص على الغذاء ، أو الاحتباء من الأخطار ، أو حماية الصغار ، أو اجتذاب الجنس الآخر للتزاوج والتناسل .

والإنسان شأنه شأن الحيوان ، يسى إلى تحقيق نفس هذه الأغراض وإن تمعدت وتمددت ، مستخدماً نفس القدرة على التفكير العملى وإن زاد حظه منها .

بيد أنه بعد أن رضى مطالبه الفريزية هذه فيقتضى ويحتمى وبأمن الخوف والجوع على نفسه وبنبيه ، ويستمتع بمجاعة يهرع إليها ويمتثل ، ويتبادل وإياها الشاعر والدواطف طبعاً لدافع التجمع الذى غرس فيه ؛ بعد أن يشبع هذه الطالب يستغل تفكيره فى محاولة الكشف عن علل الحوادث التى تقع تحت ناظره ، واستجلاء أسرار ما يدركه من ظواهر للطبيعة والحياة . فالإنسان إذ يشبع ميوله ورغباته الفطرية لا يقف مكتوف اليدين أمام موكب الحياة والأحياء ، ولا يقف مشاهداً سلبياً فى عالم تتنازع أحداثه وتتدافع مشاهدته فى سرعة وتعدد وتداخل وتجدد وتنازع .

وكيف يقف هذا الوقت وقد فطر على حب الاستطلاع لكل جديد غريب لا تقادياً لما قد ينجم منه من ضرر ، أو طمعاً فيما قد يفقد من خير لحسب ، شأن الحيوان الذى يستطلع من أجل أغراضه الميضية ؛ ولكن الإنسان يستطلع فضلاً من ذلك من أجل الاستطلاع فى ذاته ، ويطلب المعرفة للمعرفة ، ويشتهى العلم للعلم فى كثير من الأحيان ؛ وبذلك يستبين لون جديد من ألوان التفكير لا تصادفه لدى المعبوات ؛ ذلك هو التفكير النظرى

نضيفه إلى التفكير العملى الذى سبقت الإشارة إليه (١) .

والإنسان فى ذلك سواء ؛ العاقل أو الرجل ، البدأى المعجمى أو المدنى المتحضر ، المجنون أو العاقل . كل منهم قد يسى إلى معرفة علل الحوادث والظواهر وغاياتها ونتائجها من أجل المعرفة ، أى أنهم جميعاً يفكرون تفكيراً نظرياً إلى جانب التفكير العملى الذى يحفظ عليهم حياتهم .

ولكن المرء إذ يفكر تفكيراً نظرياً يذهب مذاهب ثلاثة ، أو هو ينهج مناهج ثلاثة متباينة وإن اتحدت فى النهاية وأغرى بها المعرفة . فهو إما أن يلاحظ الظاهرة ويشاهدها ويقنص من أسبابها ومسبباتها مستعيناً بالملاحظة الباصرة وللشاهدة الموضعية دون تأثر بالخوف والرغبات ، أو استمانة بالأخيلة والأوهام ، أو خضوع للمقائد والآراء الشائعة ؛ وحينئذ يقال إنه يفكر تفكيراً علمياً وينهج نهجاً موضوعياً . وإما ألا يكتفى بهذا التفكير الذى يرجع الدلولات إلى عللها والمسببات إلى أسبابها ، بل يتجاوز هذا البحث فى الجزئيات إلى البحث فى أمور عامة لا يتألف إلا إدراك المادى كالخبر والشر ، والخلق والدم ، والروح والمادة ، والأصل والمصير ، بقصد الوصول إلى تفسير شامل للكون أو لجانب من جوانبه تفسيراً منطقياً لا تناقض فيه ، بالاعتماد على الاستدلال أو الاستنتاج العقلى البرهمنى من الخيال وتأثير الأهواء .

إن قبل المرء ذلك قيل إنه يتلفح . أما الاحتمال الثالث فيمنصب على امرئ تحمكه أهوائه ، امرئ لا يخضع لمنطق العقل الذى يأبى التناقض ، فلا يرجع المعلومات إلى عللها الحقيقية ، ولا ينسب المسببات إلى أسبابها الملائمة ، ولا يرد الظواهر الطبيعية إلى ظواهر من نفس العالم الطبيعى .

ولكنه امرؤ يفترض لهذه الأمور جميعاً أسباباً أو ملا من ابتداع خياله ، ومن نسج واهمه متأثراً بمقائد مغروسة فى نفسه ، مدفوعاً بأهواء متناقضة .

ولهذا نقول إنه يفكر تفكيراً خرافياً أو تفكيراً دينياً إذا قصدنا المعنى العام لكلمة دين الذى يطلق على أية عقيدة ترسخ فى النفس دون مبرر منطقي أو خريضة عقلية .

(١) انظر مقالنا «التفكير بين الإنسان والحيوان» فى العدد ١٤٣٠ من الرسالة .

ولا بد أن يتجهل لها ويتوكل إليها^(١). ومن هنا كانت الطقوس والحرر والتماويل والمادات الغريبة، ومن هنا كان تفسير البدائي للظواهر التي يدركها يستند إلى خيال جامع، ويمتد إلى تخيل عجيب من المخاوف والرغبات ومتاهات المواقف والأهواء، ويتكبد أية محاولة لدراستها دراسة واقعية موضوعية خوفاً وافتقاراً من ناحية، وانتماعاً أو بالأحرى إيماناً وقيناً بما أوحى به تخيلته وما صورت له التقاليد الورثة من تفسيرات تجدهم في نفسه ولدى عقله الساذجة قبولاً من ناحية أخرى.

وهذا هو السر فيما يقسم به التفكير البدائي من تناقض، وفيما تصادف التفسيرات المخرافية من قبول واثق مكنين لدى الإنسان في بداوته.

وليس ذلك عجيباً إذا فهمنا نفسية الإنسان على حقيقتها: إذا نحس لرأي حاسماً لا يقبل النقاش بأي حال فهو رأى أكثر استناداً إلى رغبات وأهواء كاسته منه إلى أسباب ومبررات منطقية، وإذا كان تفكيره مرده إلى عواطف وزعات نفسية كان الخيال رائداً وملهماً.

فالتمسب الأعمى مظهر من مظاهر الأهواء المخافية، والخيال خادم مطواع للمواقف والأهواء والزعات.

تلك قاعدة عامة تصدق في كل زمان ومكان، لدى الأفراد وبين الشعوب.

تأمل في طفلا غريباً في الظلام، يملأه الخوف والفرح، يسمع نامة أو يلع أسماً عارفاً فيندفع نحوك سارخاً مرتمداً ثم لا يلبث أن يحكي كيف رأى مارداً يدق الطبل في الظلام وما الطبل في حقيقة الأمر إلا دق رقيق على الباب؛ وما الصيون القادحة بالشر إلا شعاع من نور ضئيل نذ من ثقب من خلال الباب، ولكن الخوف في جوارح الطفل والقصص السمومة التي يسميها في ذهنه عن شياطين الجان ومرردة الظلام، ثم رغبته في التحويل، كل هذه تتضافر على إثارة الخيال، والخيال جامع لدى الأطفال جموحه لدى الشعوب البدائية.

بعد هذه المقدمة التي لا مفر منها يحسن أن أتناول أساليب التفكير الثلاثة بالتفصيل مبتدئاً بأدناها، وأقلها قدرة على إصابة الحقيقة، وأسبغها ظهوراً في حياة الإنسان الفكرية: التفكير المخرافي الذي يسود تفكير الأطفال والجانين والبهائيين من الشعوب أولئك الذين يشابه أسلوبهم حين يعرضون لتفسير الظواهر.

الإنسان البدائي مثلاً يبدعه عديد من ظواهر الطبيعة يستوفى للنظر ويدعو إلى التأمل: الدواصف تطوح بمسكنه، والبرق يخطف الأبصار، والطريق يهيم بقوة لا تدفع، والظلام يتطلع كل شيء. ثم لا يلبث أن يتفهم من جديد أمام ضوء النهار، وتواصل الشمس رحلتها اليومية من جديد عبر الأفق؛ والكواكب والنجوم كل في فلك يسبحون، لا الشمس يثبت لها أن تدرك القمر ولا القمر بمقدوره أن يبلغ الشمس. تنمر الأرض مياه الأمطار ثم لا تلبث أن تتلاشى في شمسها، وإن من الحجارة والصخر لما يتفجر منه ماء عذب سلسيل، وإن من البذرة الضئيلة المدفونة في باطن الأرض لتخرج دوحة وارفة الظلال.

وهناك الزلازل والبراكين والأعاصير تقض مضجعه وتجلب الخراب والدمار دون أن يستطيع لها دافعاً.

والموت يرزأ الكائنات فيخرسها ويسكنها سكوتاً أبدياً؛ وبطون الأمهات تأتي إلى العالم بمخلوقات جديدة من حيث لا يدري ولا يحسب.

أمور تنير العجب والدهشة، وتدعو الطفل أو البدائي أو المتحضر إلى التأمل بنية الاهتمام إلى سرها.

أما البدائي القديم فيرتد فرقا من هذه الظواهر بمحتمة أو من بعضها على أقل تقدير، وذلك لقوتها وحتميتها وضغفه إزاءها وجهله بحقيقتها. ولكنه رغم خوفه منها، مشدود بمبروتها، معجب بقدرتها، طامع في نعمتها، فناسب لها إلى فعل إرادة خافية بتصورها على نحو ما يتصور إرادته هو، أو قررة مستورة، أو روح عظيم يحرك العالم دون أن يتبين، ويدبر الكائنات والأحداث على نحو تحريك أرواحنا للجد، وتدير نفوسنا للوظائف الحيوية. هذه القوى أو الأرواح أو النفوس أو الآلهة، لا بد أن تصب

(١) أنظر مقالاً: «الشمور الذي عند القتل» في المجلد ١٧٤٧ من مجلة علم النفس.

فكل جبل ناره ، أو غابة كثيفة ، أو كهف مظلم ، أو شجرة ضخمة متشابكة الأغصان ، أو جدول دافق ، أو نبع منبجس ، مسرح للأرواح التي لا ترى .

الأرواح في كل مكان : هنالك أرواح الأرض ، وشياطين الهواء ، وجنيات الزارع ، وعرائس الساء . وكل ما يحدث في هذه البقاع إنما هو من أفعال هذه الشياطين .

وحيث أن الإنسان البدائي قديماً كان في قابر الأزمان ، أو قاعاً يتنا في المجتمعات الزراعية ، تهدده للطبيعة بأحداثها من مواسم ومجاعات وأمراض ، وبجدوه الجهل والخوف ، وتسيطر عليه التقاليد والأوهام والخيالات ، فلا بد أن يتصور هذه الأرواح أقرب إلى الخبيث والمفجرة منها إلى الخير والنعمة ، وإلى العائيان والجهلوت منها إلى ارحمة والوداعة .

ألا ترى إلى جموع الفلاحين في مصر أو في غير مصر ، أولئك الذين يقضون حياتهم نهياً للمخاوف ومسرحاً للمعتقد الوهمية كيف يفسرون الحوادث بردها إلى علل خفية ما أنزل الله بها من سلطان ؟ فالبقرة ماتت لأن فلاناً شق في وجهها شهقة تنفث الحمى والحقد الدفين ، وفلان لا يصيبه مرض لأنه يحمل حجاباً حصل عليه من مغربي يجيد السحر وفق التعاويذ ، وفلان أصابه شلل عقب اجترائه على ولي من أولياء الله الصالحين ، في حين يبرأ غيره من الفالج لأنه رأى ولي الله في منامه يدعو إلى رحاه فلبى الدعوة وقدم النذر . وما لنا نذهب بعيداً وقد فسر كثير من حمة القوم وباء الكوليرا في العام الماضي بأنه ناجم من فساد صيرة الناس ونذير بقرب وقوع الساعة ، واستعباد الغرب للشرق بانتشار فساد الأخلاق في ربوع الشرق وغير ذلك من التفسيرات التي لا تشير إلى الملة الطبيعية ، وهي الجرثومة التي أتت من مكان ما واستقرت في بلدة الفرين فكان الوباء ، وحاجة الغرب إلى مواد أولية وأحواق بكر ومواقع استراتيجية تحمي هذه المواطن فكان استعباد الغرب المتفوق بسله وعدده ، للشرق النقي بثروته الدنيئة ، التغير في علمه المتخلف في نظمه .

وهكذا كلما زدنا علماً وثقافة قل عنصر الخوف من الطبيعة وحل محله ميل إلى مواجهتها ، وتنبه ظواهرها لتلبيسها بالحقيقة

بدلاً من الحرب منها واجترار تفسيرات خيالية لها .

فالخوف - خلق الأوهام ومقيد الحريات - يتراجع دائماً أمام سلطان العلم ، ورفيق الأمن ومحرر العقول من الأوهام والأباطيل .

على أن تفكبرنا اليوم - نحن المثقفين - طاملاً تسلسل فيه زعرة خرافية خامة إذا كنا في حالة من القلق النفسي أو الخوف أو الحزن ، تلك الحالة التي يكون فيها المرء أكثر ما يكون عرضة للوساوس ، وأقل ما يكون تحملاً من الوهم ، والتفسيرات الخرافية يتقبلها ليطمئن قلبه ويرد السكينة إلى نفسه .

فالإنسان مهما سما علمه ودق حسه وزكا عقله إنسان أولاً وأخيراً : يتخلع قلبه من الأهوال ، ويخفق قواده بالحب والهمى ، ويضيق صدره بالضيظ والحزن ، فيهرع إلى رحاب القلب الخافي ليسترخ من غمرد القتل الجاف ولو إل حين .

وهناك ينم بأعلامه وأخيكه . ناهيك بقصور العقل الإنساني الذي لا يفي عن الدس لتفسير الوجود تفسيراً خالياً من التناقض ، ولكنه يعجز في كثير من الأحيان عن بلوغ غايته ، فيفسد الإنسان ملوماً محسوراً ، حائراً إزاء عوالم مختلفة مبهمة ، غارقاً في بحر لجي من الظواهر والشاهد والحوادث - لولا فضل من خيال يسارع إليه يستمد منه التفسيرات الخرافية وقد عزمت عليه التفسيرات العلمية الواقعية . فبهذا الصوت الثائر المطالب بالمعرفة إلى حين يتزود بالوسائل الآمن والأدوات الفكرية الأقوى يهجم بها على ظواهر الطبيعة ويمزق الأستار ويقتحم ما وراءها من أسرار ليحيل في نهاية الأمر ظلام الرحاب النائية نوراً يهر الأبهصار .

فالتفكير الخرافي إذن - الذي يمزج فيه التفكير بالخيال - ليس متاعاً نافها ولكنه على قصوره عنصر بانغ الأهمية في الحياة الفكرية ، ومقدمة لا بد منها في تطور التفكير البشري ، بل هو الوثبة الأولى في طريق العلم والرفق ، ومحاولة مجدية لكشف أسرار الطبيعة إقامتهذبت وتخلصت وريداً من تأثير الخوف والأخوة برز نور الفلسفة وضياء العلم .

عبد المصطفى المصطفى
مدرس الفلسفة ببلدان الثانوية