

الفصل الثامن

معنى الواجب - أقسامه - واجب الإنسان نحو ربه -
 نحو نفسه - نحو أسرته - نحو وطنه -
 نحو الانسانية عامة

تستعمل كلمة « الواجب » فيما يقابل « الحق » فما لغيرنا علينا
 فحق لهم وواجب علينا، وفي هذا المعنى استعملنا الكلمة في الفصل
 السابق ، وكثيرا ما نستعملها ولانلاحظ فيها مقابلتها للحق فنقول :
 « قد أدى الواجب » و « الواجب يقضى بكذا » ولسنا نلاحظ
 فيها أنها في مقابلة « حق » وإن كان التحليل الدقيق قد يؤدى
 الى ذلك .

وقد عرفه بعض الأخلاقيين بأنه العمل الأخلاقى الذى يبعث
 على الإتيان به الضمير .

وقد اختلف علماء الأخلاق فى الطريقة التى يتبعونها فى تقسيم
 الواجب ، فمنهم من قسمه الى :

(١) واجبات شخصية ، أعنى واجبات على الشخص لنفسه

كالنظافة والعفة .

(٢) واجبات اجتماعية ، أعني واجبات على الشخص
لمجتمعه ، كالعدل والاحسان .

(٣) واجبات إلهية ، كالطاعة وأداء العبادات .

وهذا التقسيم غير محدود ، فكل واجب يمكن رجوعه الى أية
قسم من هذه الأقسام الثلاثة تبعاً لاختلاف النظر ، فالنظافة مثلاً
واجب شخصي من حيث ما يترتب عليها من صحة بدن الإنسان
وراحته ، واجتماعي إذا لاحظنا أن صحته تؤثر في حالة المجتمع ،
واللهي إذا نظرنا إليها من جهة أنها تنفيذ لأمر إلهي .

وقسم آخرون الواجب الى قسمين :

(١) واجبات محدودة يمكن أن يكلف بها الأشخاص على
السواء من غير تنوع ، ويمكن أن توضع في قانون الأمة ، مثل
لا تقتل ولا تسرق ، ويمكن أن توضع بجانبها عقوبات لمنتهكها ،
وهذه يشترك في طلبها القانون والأخلاق .

(٢) واجبات غير محدودة ، وهذه لا يمكن أن توضع في قانون
الأمة ، وإذا وضعت سببت ضرراً أكبر ، ولا يمكن أن يعين
المقدار المطلوب منها ، كالأحسان فإنه يختلف المقدار الواجب
منه باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بالشخص .

والقسم الأول يشمل الواجبات الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المجتمع وبإهمالها لا يصلح حاله ، والقسم الثاني يشمل الواجبات التي عليها رقى المجتمع ورفاهيته ، ومن أجل هذا قيل : إن النوع الثاني أرقى من الأول وأعلى منه شأنًا ، لأن الأول ينفذه القانون والثاني ينفذه الضمير ، كالعدل والاحسان ، فالعدل من القسم الأول وعليه يتوقف المجتمع ، والأحسان من النوع الثاني وهو لا يكون حتى يكون العدل ، فالعدل الدعامة والإحسان مشيد فوقه ^(١) .

والواجبات على الناس مختلفة متنوعة ، فكل حالة من حالات الحياة تقتضى واجبا معينًا ، والناس في هذه الدنيا كبطارة السفينة ، وكنود الجيش ، لكل عمل وعلى كل واجب ، على اختلاف بينهم فيما يجب عليهم ، ذلك لأن الناس مختلفون من وجوه عدة :

(١) بحسب الثروة فمنهم غني وفقير وبين ذلك .

(٢) وبحسب الرتب الخاصة وعامة .

(٣) وبحسب العمل ، فمنهم من عمله عقلي كالقاضي

والمدرس ، ومنهم من عمله يدوي كالنجار والحديد الى كثير من أمثال ذلك - وهذا ينتج خلافا في الواجبات ، فما يجب على حاكم

(١) لسنا نغني بالاحسان هنا التصدق على الفقير ونحوه ، انما نغني الفضل في أداء

الواجب ، فمثلا اذا كان عليك دين فأداؤه عدل وأن تزديه بلطف وأدب إحسان .

غير ما يجب على أحد الرعية ، وما يجب على غنى غير ما يجب على فقير. وعلى كل إنسان كائنا ما كان أن يؤدي واجبه. ولا يستصغرن أحد ما يجب عليه. فكثيرا ما توقف كبار الواجبات على صغارها، فمثلا لا يصح أن نمد عمل الكاسين في الشوارع والأزقة واجبا نافها حقيرا، فإن عليه تتوقف حياة كثير من الناس وحسن صحتهم، وليس هذا بالأمر الهين، وأن كسر قطعة صغيرة في سفينة قد يؤدي الى غرقها كما قد يؤدي الى ذلك فقد سكتها (دقتها) وضياع مسمار صغير في ساعة قد يؤدي الى وقوفها كضياع "الزمبلك".

أداء الواجب — على كل إنسان أن يؤدي واجبه ، ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش لنفسه فحسب ، بل يعيش له وللناس ، وأداء الواجب يؤدي الى هذه السعادة ، فالتميز الذي يؤدي واجبه لأسرته ومدرسته يسعد والديه ، والأغنياء بتأديتهم ما عليهم من بناء للمستشفيات وتبرع للجامعات ونحوها يزيدون في سعادة الأمة ، وعلى العكس من ذلك السارقون والسكريون ، فإنهم بإهمالهم الواجب عليهم وعدم إطاعتهم قوانين بلادهم يزيدون في شقاء الناس وتعاستهم — ولا يبقى العالم ويرقى إلا بأداء الواجب ، ولو أن مجتمعا قصر في أداء كل واجباته أيما لفنى ، فلو أن المدنيين لم يؤديوا ديونهم ، ورفض طلبة المدارس أن يتعلموا ،

ولم يؤدّ أفراد الأسرة واجبهم ، ورفض كل ذى عمل أن يؤدّى عمله لحاق بالمجتمع الفناء العاجل — وبقدر قيام الأفراد بواجبهم يقاس رقى الأمة .

يجب أن تؤدى الواجب لأنه واجب ، تؤديه إطاعة لضميرنا ، لا طمعا فى ربح ناله ، ولا رغبة فى شهرة نحصلها ، إن الذين يفعلون لك الخير لما يرجون منك من الخير تجار يبيعون اليوم ما يقبضون ثمنه غدا — إنما مثلنا الأعلى أن نصل من الرقى الى حد أن نتلذذ من أداء الواجب ووصول الخير الى الناس كما نتلذذ من وصول الخير إلينا ، ونزدد مع أبى العلاء قوله :

فَلَا هَطَلْتُ عَلَى وَلَا بَارِضِي سَحَائِبُ لَيْسَ تَنْتَظِمُ الْبِلَادَا

بل مع البارودى قوله :

أَدْعُو إِلَى الدَّارِ بِالسُّقْيَا وَبِى ظَمًا

أَحَقُّ بِالرِّيِّ لَكِنِّي أَخُو كَرَمٍ

وكثيرا ما يكلفنا القيام بالواجب مشقات ينبغى أن نتحملها ، ويتطلب منا تضحية يلزمنا تقديمها ، فالقاضى العادل قد يضطر الى الحكم على صديقه أو قريبه فيؤلمه ذلك ، وقد يحمله حب العدل على إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة فيعرض بذلك نفسه لأنواع شتى من الآلام ، والجندي يقدم حياته عند الخطر فداء لأمتة ،

ورئيس السفينة إذا عطبت يجب أن يبقى في السفينة حتى ينقل جميع من فيها الى قوارب النجاة، وإعلان الإنسان رأيه وتمسكه بمبدئه قد يبعده عن منصب ويحرمه من فائدة، وفي جميع ذلك يجب أن تتحمل التضحية - مهما آلت - عن رضا وارتياح، ويجب أن نعدّ مكافأة الضمير فوق كل مكافأة .

ولكن يجب هنا أن ننبه الى أمرين كثيرا ما يخطئ الناس فيهما .

(الأول) أن التضحية ليست مقصودة لذاتها ، ولا يصح أن تكون غرضا يريد الانسان تحصيله ، فهي ليست إلا أما محضا ينبغي الفرار منه إلا إذا استتبع خيرا، فما يفعله بعض الزهاد - من الامتناع عن الأكل إلا التزر اليسير، وحرمان النفس من التمتع بما أحله الله ، ولبس الخشن من اثياب لا لغرض إلا طلب المثوبة بهذا الشقاء - خطأ لا يرضى عنه عقل ولا دين ، وقد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يصوم قائما في الشمس فأمره بإتمام صيامه ونهاه عن القيام في الشمس ، لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب اليه ، وليست المشقة نفسها سببا في رضا الله ، وإنما رضاه في عمل صالح قد يستلزم المشقة ، وليس بصحيح قول الناس : "الثواب على قدر المشقة" إذا أخذ على

عمومه، إنما يكون صحيحا إذا كان العمل المقصود عملا خيرا لا يمكن أن ينال إلا بمشقة، فالتضحية ليست خيرا في نفسها، ولكن إذا كان الواجب لا يمكن أدائه إلا بالتضحية وجبت التضحية .

(الثاني) ليس لأداء أى واجب تقدم أية تضحية، بل لا بد أن يوازن بين الواجب والتضحية، فليس صوابا أن يضحي الإنسان بحياته ليرتاح من ألم أسنانه، ولكن خيرا أن يقلم أشجاره ليزيد ذلك في ثمارها، فمتى كان الخير الذى نناله من العمل يرحم التضحية وجبت التضحية، كالطبيب يهجر نومه ويتعرض للتعب والبرد، لإسعاف مريض وإدخال السرور عليه وعلى أسرته، وكالعالم يهجر راحته ولذته لتأليف كتاب يفيد الناس، أو لاستكشاف يزيد في خيرهم، والجندي يضحي بنفسه لتجيا أمته، والأمثلة على ذلك كثيرة .

ومتى اقتنع الإنسان بخيرية التضحية وجبت عليه، ذلك لأنه عضو من جسم كما بينا، فليس من الحق أن يستأثر باللذائد ويتمتع بالراحة التامة والناس من حوله المذون متعبون، كما لا يستأثر عضو بكل الغذاء ويترك سائر الأعضاء تتضور جوعا .

وسير عظماء الرجال مملوءة بالشواهد على التضحية، ولا تكاد تجد عظيما لم يضع كثيرا، إما لنشر مبدأ يخالف فيه رأى العام

أولاً نقاد أمته من ضرر يلحقها، أو لتخليص عقائد دينية مما دخل عليها من التغيير، أو لتحقيق مسألة علمية كثر فيها البحث والجدال، أو لاستكشاف نافع يزيد في سعادة الناس - وهذه التضحية هي التي تكونهم، وهي سرّ عظمتهم، فإن ما يبذلون في حياتهم من الجهد لتذليل الصعاب التي تعترضهم، وما يتحملونه من العناء للتغلب عليها ينمي ملكاتهم ويعودهم الصبر على المشاق لنيل أغراضهم، أما من يستسلم للنعم ويخالد إلى الراحة فمحال أن يكون عظيماً.

ولنذكر الآن أهم الواجبات .

(١) الواجبات على الإنسان لله

في العالم قوة خفية تحركه، وتدير شؤونه، هي علة وجوده وبقائه، وهي سر ما نشاهد من نظام دقيق وقوانين لا تتخلف، وظواهر نتابع بانتظام، نجوم قد دق نظام سيرها ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ وفصول تتعاقب بدقة تستخرج العجب، ونباتات وحيوانات جلّت حياتها عن الوصف — هذه القوة هي الله رب العالمين .

لهذه القوة نحن مدينون بكل شيء لنا، بحياتنا وبصحتنا وبحواسنا وبكل ملاذ الحياة وصنوف النعيم .

فواجب علينا حبه وإجلاله وشكركه — نحبه لأنه مصدر كل خير لنا، وهو الذي تمدنا من قدرته بكل ما لنا من وجود وقدره، ونحبه لأنه الموجود الكامل الذي لا حد لجماله، ونحبه لأن من طبيعتنا أن نحبه، فكل إنسان على الفطرة يشعر بحنين إلى إله يفزع إليه عند الشدائد، ويتضرع إليه في كشف سوء عنه، ويجد في الالتجاء إليه سلوة وأسى عند المصائب، ومشجعا على العمل وباعثا على التضحية إذا دعا الواجب .

ومن آثار حبه التعبّد بأشكال العبادات المختلفة ، فإنها خير ما تكون اذا دعت اليها حرارة الحب وكانت مظهرا من مظاهر الإخلاص لله والطاعة له ، وإلا كانت مجرد حركات وصور وأشكال لا روح لها .

وإن من أحسن أنواع الشكر لله الخضوع لقوانين الأخلاق والعمل بما تقتضيه ، ذلك لأن الله خلق هذا العالم وجعل سعادته مرتبطة بأشياء من صدق وعدل وأمانة ونحوها ، وشقاءه وفناءه في أضدادها ، ثم أمر بما يوصل الى السعادة وسماه خيرا ، ونهى عما يجلب الشقاء وسماه شرا ، وتلك الأمور التي توصل الى السعادة هي بعينها قوانين الأخلاق ، فمخالفتها عاص لأمر الله جاحد لنعمه ، ومطيعها مطيع لأمره مؤدّ اواجبه .

إذا آمتلت النفس عقيدة بما قدمنا — من أن قوانين الأخلاق هي أوامر الله — صدرت الأعمال عنها ممزوجة بقوة تجعلها أقوى أثرا وأكثر نفعا ، ولذا ترى أن أكثر من أندفعوا لنصرة الحق وتشددوا في التمسك به أو قدموا أنفسهم فداء للفضيلة كانوا ممتلئين عقيدة بالله ووجوب طاعته ، ألهبتهم حماسة رغبة في رضاه وشوق الى لقائه .

واجب الانسان نحو نفسه

يجب على الإنسان نحو نفسه أن يكمل ذاته جسميا وعقليا وخلقيا، فهو مكلف أن يرعى هذه الأمور الثلاثة (جسمه وعقله وخلقته) وأن يبلغ بها ما يستطيع من كمال، ولنذكر كلمة نوضح بها ما يجب في كل ناحية من هذه النواحي الثلاث .

الناحية الجسمية — كان الإنسان أول أمره يعيش عيشة ساذجة، يخرج الى الجبال أو يتجول في الغابات يجمع ما يقناته في يومه، ولم يكن إذ ذاك مكلفا بهذه الفروض الكثيرة التي قيدته بها المدنية، فلا زراعة ولا تجارة ولا تخصص في عمل، فلما ارتقى وعاش عيشة المدنية سببت له ضعفا في صحته، لأنه حُرِمَ الإقامة طويلا في الهواء الطلق، وعوّض عنها عيشته في منازل لا تستوفي شرائطها الصحية، وبالغ في أسباب الترف والرفاهية، وأعتاد كثيرا من العبت كالتدخين ونحوه، وأجهد نفسه في العمل رغبة في جمع المال ليستد به المطالب الكثيرة لل المدنية، كل هذا ونحوه أثر في صحة المتحضر فكان أضعف جسما وأقل احتمالا للجهد — اعتبر ذلك في الحيوانات، فإن الطيور وأنواع الحيوان التي

تغلب عليها الانسان فحبسها في قفص أو في منزل وأستخدمها في شؤونه أسرع إليها الذبول وكانت عرضة لكثير من الأمراض .

إن جسم الإنسان آلة كسائر الآلات يجب لبقائها وقدرتها على أداء العمل أن تغذى الغذاء الصالح لها وأن يُعنى بها ، يجب للجسم الهواء النقي والغذاء الصالح والرياضة والاعتدال في العمل .

وإن سوء الصحة أكبر تلف يصيب الإنسان ، فهو يضعف قدرته على العمل ، ويختصر حياته ، ويفسد شعوره — وفي كثير من الأحيان يكون ضعف البدن سببا في سوء الخلق وملل العقل وعدم قدرته على الإنتاج .

إن صحة البدن هي أساس كل ماله قيمة في الحياة من مال وحياة ومتاع ، ومما يستوجب الأسف أن هذه الصحة لا تقدر تقديرا صحيحا إلا بعد ضياعها أو تعرضها للخطر ، وأن كثيرا من الناس لا يراعون قوانين الصحة إلا إذا أُلجئوا إلى ذلك بسبب ضعفهم ، وكان أسهل أن يقوا أنفسهم من الضعف قبل حصوله .

لا يستطيع الإنسان أن يكون انسانا كاملا ناجحا في الحياة نجاحا حقا إذا كان مريضا أو ضعيفا الجسم ، وأقدر الناس على الإنتاج أطولهم عمرا في صحة ، نعم إن كثيرا من عظماء الرجال كانوا مرضى ،

ولكنهم من غير شك كانوا يكونون أكثر إنتاجاً وأصح نظراً وأعظم خيراً لأمتهم وللعالم لو كانوا أحسن صحة، ونجاح هؤلاء مع مرضهم دليل على أن قوتهم العقلية أو الخلقية غير عادية حتى استطاعوا أن يأتوا بما أتوا به على الرغم من مرضهم .

مرض البدن أو ضعفه ذو أثر كبير في الخلق ، فمن العسير أن يكون إنسان كامل الخلق وهو مغمود أو مكبود أو ضعيف الأعصاب ، إنك تراه غالباً ضيق الخلق غضوباً يأساً متبرماً بالحياة ، وكثيراً ما يسأل نفسه : هل هذه الدنيا تساوي شيئاً ، وينشد مع أبي العلاء قوله :

تَعَبْتُ كُلَّهَا الْحَيَاةُ

هُمَا أَعْجَبُ إِلَّا مِنْ رَاغِبٍ فِي آزْدِيَادٍ

فغير إجابة لهذا أن يقال له : أصلح معدتك أو كبذك أو أعصابك تر أن في الدنيا ما يسر ، وأن فيها ما يحبب الحياة .

إن تضخماً قليلاً في بعض غدد المخ يجعل من الصعب على الإنسان أن يعبر عن فكره ، وصدمة لموضع من مواضع المخ تجعل الإنسان معتوها ، واختاراً في المعدة يحول كل جميل سائر في الحياة إلى قبيح مؤلم ، وأخذ ملعقة من دواء يزيل هذا الاختار يحول العالم في نظره إلى ما كان عليه من بهجة وسرور .

كان "كارليل" مفعودا، فقال صديق له مساء يوم مشيرا الى السماء - : ما أجمل هذا المنظر! إنه يبعث الحكمة الى نفس الإنسان، فأجابه "كارليل": إنه لا يبعث عندي إلا الأسف والحزن وقال مرة: «إن تسعة أعشار بؤسى وأكثر من تسعة أعشار أخطائي يرجع الى اضطراب معدتي» ومثل ذلك كثير، مما يدل على ما لحالة البدن من تأثير كبير في العقل والخلق .

إزاء هذا كان واجبا على الانسان السعى في أن يكون صحيحا وقويا، وذلك بأن يتخير من العادات في أكله وشربه وتنفسه واستحمامه وعماله ما يؤثر أثرا حسنا في صحته، وألا يفترط في غذاء عقله على حساب جسمه .

يقول بعضهم: "مَنْ مَرِضَ فَقَدْ أَجْرَمَ" وهذا صحيح في كثير من الأحيان، لأن كثيرا من الأمراض يمكن اتقاؤه باعتياد النظافة والاعتدال في المأكل وانتظام المعيشة ونحوها، كما أن كثيرا من الأمراض يمكن الوقوع فيها باعتياد أضدادها .

الناحية العقلية - يخرج الإنسان الى هذا العالم جاهلا بكل شيء ثم يتعلم ما استفادته الأجيال قبله بتجاربههم وممارستهم للعالم الذي حولهم، وأمام كل إنسان طائفة كبيرة من الحقائق ينبغي أن يتعلمها .

وأول ما ينبغي أن يتعلمه تمرين حواسه حتى يكون ما تدركه صحيحا، فإن المواد الأولى للعلوم إنما تأتي من طريق الحواس - السمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحوها - فيجب أن يكون إدراكا الذي ينشأ عنها صحيحا، ولا يكون ذلك إلا بتمرينها وتعويدها أن تكسبنا المعلومات الحقة من نفسها لا من طريق التلقين - يجب أن يمتحن الانسان حواسه حتى يعرف بالتقريب طول الحجر إذا نظر إليها، ووزن الشيء إذا وضعه في يده، وكم ميلا مشى، وما منزلة الصوت في القوة والضعف، وأن يكون دقيق الملاحظة فيعتاد إذا نظر الى شيء ثم غاب عنه أن يعرف أوصافه حتى يستطيع أن يتحدثك عنه في جلاء ووضوح كل هذه الأمور تفيد عقله فائدة كبيرة، لأن كثيرا من الأخطاء العقلية ناشئة من الخطأ في المعلومات الحسية، وهذه ناشئة من إهمال الحواس وعدم تمرينها في مبدأ الحياة .

إن كسب الانسان معلوماته بنفسه من طريق حواسه أولا ثم من طريق عقله ثانيا خير من معلومات يجمعها من الكتب من غير اختبار شخصي .

ولا يمكن النجاح العلمي إلا بصفات خلقية لا بد من توافرها:
(١) تحمل الصعاب والصبر عليها، فالوصول الى الحق يحتاج الى

عناء ومكابدة في جمع الحقائق وامتحانها ، واستخراج النتائج الصحيحة منها ، فمن لم يتسلح بالصبر لا يمكنه أن يكون عالماً ، وكما قيل : ” إن العلم لا يعطيك بعضه إلا اذا أعطيته كلك ” ليس مجرد الحفظ والاستظهار بل ولا مجرد الفهم مما يصح أن يسمى علماً ، إنما العلم أن تمتحن الحقائق بنفسك وتبحثها لتبين صحتها من فاسدها ،

(٢) حب الحقيقة ، فلا نندفع وراء عواطفنا في اعتقاد شيء أو عدم اعتقاده ما لم يثبت لدينا بالبرهان صحته ، نتوقف في صدور الحكم اذا كانت البراهين لم تتوافر عليه ، لا نُخدع بحسن المظهر أو العبارات المنمقة حتى نصل الى كنه الشيء ونزنه وزنا دقيقاً ، نلتم الصدق في العلم فلا نصبغ الحقيقة بملنا الشخصية ولا بشهواتنا وأهوائنا ، ويدعوننا حب الحقيقة الى أن نوسع صدرنا للنقد يصدر على آرائنا وأفكارنا ، نشغف بالقراءة فلا يكون كل غرضنا من العلم امتحاناً نتجح فيه أو شهادة نحصل عليها ، وإنما نقرأ لأن القراءة غذاء عقولنا ، ولكن بجانب هذا يجب أن نتعلم كيف نقرأ ، قال رسكين : ” قد تقرأ كل ما في دار الكتب الانجليزية ثم تصبح بعد - كما كنت - إنساناً غير متعلم ، ولكن اذا أنت قرأت عشر صفحات بإمعان في كتاب جيد كنت الى درجة ما إنساناً

متعلما“ وقال آخر: ”لا تعمل القراءة أكثر من تزويد العقل بالمعرفة ، أما التفكير فهو الذى يجعل ما نقرأ جزءا من أنفسنا ، يجب أن ننعم النظر ونطيل الفكر فيما نقرأ ، وليس يكفى أن نثقل أنفسنا بالمعلومات الكثيرة نكثسها ، فما لم نضعه ونهضمه لا يفتينا ولا يكسبنا قوة“ .

الناحية الخلقية — أهم أسباب الوقوع فى الرذائل شيثان

(١) الأثرة أو التغالى فى حب النفس . (٢) الجهل .

فالأثرة نوع من أنواع الضعف متأصل فى الإنسان ، فكل أمرئ يتعزب لنفسه ويفكر فيها أكثر مما يفكر فى غيره ، ويدعوه ذلك فى كثير من الأحيان أن يضحي بمصالح غيره وسعادتهم لمنفعته الشخصية ، ذلك هو ما نسميه الأثرة .

حارب المصلحون هذه الأثرة كثيرا ونجحت تعاليمهم ، ففرق كبير بين أثره المتوحشين وأثرة الممدنين ، ولكنها لا تزال باقية ، ولا يزال الطريق طويلا أمام الناس حتى يستطيعوا أن يعاملوا غيرهم كما يعاملون أنفسهم ، ولا تزال هناك عوامل تحيى فى النفوس هذه الأثرة كالحرب وتزاحم الناس على وسائل العيش .

وهذه الأثرة أصل كبير من أصول الشر ، فلو بحثت عن أكثر ما يرتكب من الجرائم لرأيت أن سببها التغالى فى حب النفس ،

وأن المحرم لم يستطع أن يتصور أن يضع نفسه موضع من أجرم معه، ولو وضع نفسه وغيره في مستوي واحد ما استباح لنفسه الإجمام .
والسبب الثاني - الجهل - ونعني به الجهل بأن الناس مثلاً، يُحسبون إحساناً، ولم يلمحوا من الحقوق مالئاً، وعلينا من الواجبات ما عليهم، فالإنسان يتخيل أن ليس لغيره مثل إحساسه، وأنهم لا يتألمون من الشر كما تتألم، وأن ليس لهم من الحق في الحياة والسعادة ماله، ومن أجل ذلك يتخذهم وسائل لمنفعته الشخصية، وقد حمله على هذا التفكير السيئ السبب الأول وهو الأثرة .

إذا زال هذا الجهل واتسع مجال الفكر وعرف الإنسان حقا أن الناس مثله سواء بسواء في شعورهم وحقوقهم وواجباتهم حقق القواعد الذهبية التي وضعها الأنبياء والمصلحون مثل "عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به" و "أحب لأخيك ما تحب لنفسك" و "اليد العليا خير من اليد السفلى" وفي ذلك تحقيق المثل الأعلى للأخلاق .

مراعاتك جسمك حتى يكون صحيحاً قويا ، وعقلك حتى يكون صحيحاً قويا، وخلقك حتى يكون صحيحاً قويا ، هو ما يجب عليك نحو نفسك، وهذا وحده السبيل لسعادتك وسعادة أمتك بك .

واجب الانسان نحو أسرته

لكل الحيوانات - تقريبا - مأوى تأوى إليه ، فللطائر وكرهه ، وللسبع عرينه ، وللنحل خلاياه ، ويكاد يكون هذا المأوى أعز شيء عندها ، فما أسعد الطائر يرفرف بجناحيه يروح ليلا الى وكره ، وما أخوفه اذا اقترب أحد منه فهتد بيضه أو فرخه ، وما أضرى السبع اذا قصد أحد عرينه - لا شيء يثير الخوف والغضب عند هذه المخلوقات أكثر من أن يمس بسوء ماواها .

كذلك الإنسان يجب أن يكون بيته أعز بقعة على الأرض عنده - إن علاقة الانسان ببيته أقوى من علاقة الحيوان بماواه ، ذلك لأن حاجة الحيوان الصغير الى أبويه قليلة اذا قيست بحاجة الطفل ، فصغار الطيور مثلا بعد أسابيع قليلة تقوى وتطير ، وتفارق عشها وتستقل بنفسها ، وتبنى لها عشا خاصا بها ، وتضعف علاقتها بأبائها ان كان ثم علاقة . أما الطفل فلا بد له من سنين طويلة حتى يستطيع أن يستقل بنفسه ، واذا استقل فلا تزال العلاقة بينه وبين أسرته قوية متينة ، وسبب ذلك أن بناء الانسان أكثر تركبا ، ومطالب الحياة لديه أكثر تعقدا ، فهو محتاج الى زمن أطول حتى يتسلح للكفاح في هذا العالم ويؤدى واجبه .

في هذا البيت يتعلم الطفل أهم دروس الحياة، ولو خرج الى العالم قبل أن يستكمل تربيته المنزلية لكان متوحشا، فالبيت في الحقيقة هو أكبر ممدن له .

في هذا البيت يتعلم كثيرا من الدروس، فمن حبه لإخوته وأخواته ووالديه يتعلم درس حب الناس وحب الوطن، ومن طاعته لوالديه يتعلم طاعة قوانين البلاد وقوانين الأخلاق .

وإذا كان للبيت من المنزلة ما بيننا كان علينا نحوه واجبات نجملها فيما يأتي :

يجب على كل فرد في الأسرة أن يعمل على أن يكون بيته أسعد مكان، فخشونة المعاملة وخشونة القول والاساءة وإثارة الشحناء ونحو ذلك كل هذه إذا كانت خارج البيت رذيلة فهي في البيت أزدل .

ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتعاملون في أخلاقهم مع أصدقائهم ومن يتعاملون معهم فإذا حلوا في بيتهم تبدلت أخلاقهم الى قسوة وخشونة وفضاظة وانقلب ذلك الصوت الهادئ المؤذب الى هجر في القول وسوء في الأدب — والحق أن أدل شيء على الأخلاق الحقيقية هو خلق البيت لا خلق الشارع، نخلق الشارع

خلق التصنع، والاختلاف في المعاملة بين أهل بيته ومن في الخارج يدل على أن الخلق الجميل ليس شيئاً في نفسه، وإنما هو كالثوب الجميل يلبسه إذا خرج ويخلعه إذا عاد .

كذلك يجب أن نشعر أن منزل الأسرة للأسرة جميعها، فليس من الحق أن يستأثر أحد الأبناء بخير ما فيه، ولا يرعى إلا نفسه، ولا يهتم إلا بما يعود على شخصه .

أقول واجب على الأبناء الطاعة للأبوين إلا في أحوال نادرة يأمر فيها الأبوان بالخطأ الواضح .

يجب أن يشعر كل فرد أنه مسئول - بقدر ما يستطيع - عما يحفظ للبيت سعادته ونظامه ونظافته وحسن العلاقة بين أفرادها، وإن خطأ يخطئها أحد منهم تهتد سعادة المنزل وتعرضه للشقاء .

ليست الأمة إلا عدة أسر، وليست المدينة إلا عدة بيوت، والسلوك الذي يسلكه الناشئ في بيته ليس إلا صورة مصغرة لسلوكه بعد في أمته، وإذا كان منبع النهر ملوثاً تلوث النهر، فصالح الأمة وصالح البلاد دائماً هو بصالح الأسرة .

واجب الانسان نحو وطنه

(الوطنية)

الوطنية حب الإنسان لبلاده، أرض آبائه وأجداده، وإنما نحب وطننا لما بيننا وبينه من الصلات المتينة، فقد تربينا في جوهه وبين قومه، وصرنا منه بمنزلة الفرع من الشجرة، كقون هواؤه وتربته أجسامنا، وصارت قوانينه وعرفه عاداتنا، وأصبحت طريقة أهله في ماكلهم وملبسهم وكلامهم طريقتنا، نحن اليه اذا نرحنا عنه، ويهيج أشجاننا اليه ذكرانا له، ونأنس بقربه، ونعتز بعزته، ونهون بهوانه.

على أن حب الوطنية يكاد يكون طبيعيا في كل إنسان، حتى نرى بعض الحيوانات تحن الى أوطانها كما تحن الطيور الى أوكارها، ولقد ينشأ البدوي في بلد جدد، ومكان قفر، وهو مع ذلك يسعد بوطنه ويقنع به ويفضله على كل مصر «وترى الحضري يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب، فاذا وقع ببلاذ أريف من بلاده وجناب أخصب من جنابه، واستفاد غنى حن الى وطنه

(١) ومستقره» هذا هو السرّ في أنك ترى البلد تنفث فيه أنواع الحميات، أو يكون مثارا للبراكين من حين الى حين، أو عرضة لطغيان الماء أو عصف الرياح، ثم لا يبرحه أهله، ولا يعدلون به بلدا سواه «قيل لأعرابي: كيف تصنع في البادية اذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظلّه؟ قال: وهل العيش الا ذلك، يمشى أحدنا ميلا فيرفض عرقا، ثم ينصب عصاه، ويلقى عليها كساءه، ويجلس في فيه يكال الريح، فكأنه في إيوان كسرى» .

ويكون حب الوطن عند أكثر الناس في حالة كُمون الى أن يدهم وطنهم خطرا، أو توجد دواع تنبهم، فتنبه مشاعرهم، ويظهر حبهم لوطنهم بأجلى مظاهره، ويدعوهم للعمل على خدمته، فيبدلون نفوسهم وأموالهم في سبيل نصرته، والذود عن مجده وحرّيته .

مظاهر الوطنية - يستطيع الإنسان أن يخدم وطنه

من طرق عدة :

(١) الدفاع عن البلاد اذا هوجمت أو أريد التعدي على حرّيتها، وهذه هي وطنية الجنود، وقد ظهر هذا النوع من الوطنية

بأجلى مظاهره في الحرب العظمى ، فقد بذلت فيها الدماء من كل فريق من المتحاربين بسخاء حفظا على البلاد من التعدي عليها أو على حرّيتها .

(٢) وقف الحياة على خدمة الوطن ، وهذه وطنية السياسيين والمصلحين ، فالسياسيون يديرون دفة البلاد نحو ما يرقمها ويعلى شأنها ، ويقودون الرأي العام الى ما فيه مصلحة الوطن ، فان رأوا رأيا لم يرضه عامة الناس عملوا ما يرونه حقا ، ولم يثمنهم عن عزمهم تهمة يُتهمون بها ولا نقد يوجه اليهم ، يفضلون عمل الحق ولو أهينوا على عملٍ خطأ يرضى الجمهور وإن كرموا ، عمادهم إخلاصهم ومرشدهم وجدانهم — وأما المصلحون فانهم يرون موضع الداء فيعالجونه ، وكثيرا ما يحدث أن الداء يتأصل فيها حتى تألفه وتظنه السلامة ، فإذا دعاها المصلح الى العمل على الخلاص منه قامت في وجهه وعارضته وحسبته خارجا عليها ، كما قال الله تعالى : ﴿ زُرُّوا كَلِمَاتًا جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا تَهْوَىٰ أُنفُسُكُمْ أَسْتَكْبِرْتُمْ فَفَرِحْتُمْ وَكَذَّبْتُمْ وَفَرِحْتُمْ تَقْتُلُونَ ﴾ ولكن المصلح يزيد الاضطهاد تمسكا برأيه ودفاعا عنه ، ولا يزال الناس يلتفون حول رأيه شيئا فشيئا حتى يصبح المذهب المقرّر والرأي السائد ، ويعجب الناس اذا نظروا الى ماضيهم كيف

كانوا يعتقدون هذا المذهب الفاسد، وكيف لم يدركوا فساده بمجترد الدعوة اليه .

(٣) أداء الواجب — وهذه وطنية الناس كلهم، فأداء كل واجب اليومي في عمله وفي بيته ومع أولاده وأصحابه ومن يعاملونه وانتخابه خير الناس اذا انتخب، ومساعدته المشروعات النافعة بماله وعمله وجاهه — كل هذه وطنية صادقة صحيحة ترفع شأن الوطن وتعل مكانته .

(٤) تشجيع المصنوعات الوطنية والحاصلات البلدية وتفضيلها على غيرها ما أمكن، كما أن وطنية الصانع والمنتج تقضى عليهما أن يبذلا الجهد لجعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالهما مما يرد من الخارج، وعلى الحكومة مساعدة ما تنتجه البلاد نفسها بما تضع من نظام الضرائب ونحوهما، وإن الأمة اذا ساعدت المصنوعات والحاصلات البلدية تكون قد ساعدت على حفظ الثروة في بلادها وجعلتها تنقل من يدها الى يدها الأخرى .

وبعد، فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقيرا أن يخدم وطنه، وليست خدمة الوطن مقصورة على العظماء، بل إن العطاء لا يكون لهم أثر كبير ما لم تؤيدهم الأمة، فالقائد الكبير إنما نخره نتيجة عمله

وعمل الجنود الصغار ، بل وعمل من صنع للجنود نعالمهم وملابسهم ونحو ذلك ، والسياسى العظيم لا يصل الى غرضه إلا بمعونة كتاب يعينونه فى فروع من العمل مختلفة ، وأفراد يبذلون ما يحتاج اليه من المال وهكذا ، الأمة كالساعة ، كل آلة لها عمل ، ولا بد من أداء كل آلة عملها لينتظم سيرها ، وان كان يختلف عمل الآلات أهمية ، وسير هذه الآلات وانتظامها لا تقع عليه العين عادة ، وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقارب ، فإذا دلت على الأوقات بالضبط دلنا ذلك على أداء كل آلة وظيفتها وإلا ، كذلك الحوادث العظيمة فى الأمة والنجاح الكبير لها مظهره عطاء الرجال والمصلحون ، ولكن ما كان يتم ذلك فى الحقيقة لولا أعمال آلاف من الناس لم يعرفهم التاريخ ، فهؤلاء الآلاف منزلتهم منزلة آلات الساعة الخفية ، والعطاء بمنزلة عقربى الساعة هما مظهران لأعمال عدة دقيقة ، غير أن الشأن فى الساعة أنه اذا تعطلت آلة منها وقفت الساعة جميعا أما فى الأمة فإذا تعطل أحد أفرادها عن السير حملت الأمة عبأه وسارت ، فالجندى فى الجيش اذا خر صريعا سار الجيش وتحمل عبء الجندى ، وكان الأولى للجيش ألا ينخر أحد منه صريعا ، وأن يحمل كل واحد عبئه فقط .

فالفلاح فى زرعه الأرض وعنايته بالبقر والغنم ، والنجار فى صناعته ، والتاجر ببيعه وشرايه ، والجندي بحاربته ، والكاس فى الشوارع يكنس الأقدار ، والأم تربي بنيا وتُعنى بالبيت وشؤونه والخدام بخدمتها ، والأطباء بحاربتهم الأمراض ومعالجتهم المرضى ، ورجال الحريق بإطفائهم النار ، ورجال العلم الذين ينشرون العلم ويحاربون الجهل ، ورجال السياسة الذين ينصرون الحق ويخذلون الباطل بأقوالهم وأعمالهم ، والشعراء والموسيقيون وجميع رجال الفن الذين يمدون الحياة بالسعادة ، ويشعرون الناس بالجمال ، كل هؤلاء يخدمون وطنهم بعلمهم ، وكل هذه الأعمال لا بد منها لسير الأمة الى الأمام ، وكل هؤلاء اذا أدوا أعمالهم باتقان ولم يراعوا فيها مصلحتهم الشخصية فحسب بل راعوا فيها خيرهم وخير الناس فهم وطنيون صادقون يفخر الوطن بهم ، ويشرف بعلمهم .

واجب الإنسان نحو الانسانية عامة

النوع الانساني مؤلف من أمم وقبائل مختلفة لكل منها ميّزات وخصائص ، وهي مع كثرتها تكوّن جسما واحدا ، كل أمة وكل قبيلة عضو من أعضائه ، يستفيد كل عضو من سلامة باقى الأعضاء ويتضرّر بما يصيبها ، فالحمى في المدينة اذا كان قدرا غير صحى تهدد جميع أجزاء المدينة بالخطر ، وانتشار الوباء في جزء من مملكة يعرّض المملكة جميعها للضرر ، والمخترع يخترع آلة جديدة فيستفيد من اختراعها عدد كثير ، والعالم يستكشف حقيقة علمية فيشارك في الاستفادة منها سائر العلماء في أنحاء الأرض ، والأمة تجنى جناية كأن تُشهر حربا فيتضرّر العالم كله منها ضررا بليغا ، وهكذا .

يجب أن يشعر الفرد أنه عضو في الهيئة الانسانية ، يجب الخير للذات جميعا من أى جنس كانوا ، وبأية لغة تكلموا ، وفي أى صقع سكنوا ، ويشعر نفسه بالشفقة والرحمة على البائسين أيا كانوا ، ليس النوع الانساني إلا أسرة كبيرة تقوم الأمم فيها والقبائل مقام الأفراد في الأسرة ، فيجب أن يكونوا جميعا متعاونين على ترقية نوعهم وتحقيق الخير للانسانية عامة .

إن الانسانية مصابة بمواضع ضعف كثيرة ، فكثير من بقاع الأرض حرمت ضروريات الحياة ، يعيش أهلها عيشة بؤس وشقاء ، تفتك بهم الأمراض وتكتسحهم الأوبئة ، ويفسد حياتهم الجهل — واجب علينا إزاء هؤلاء أن نرقيهم ما استطعنا وأن نرسل اليهم أشعة النور والعلم ونمدّهم بوسائل العيش ، كذلك تحدث كل يوم كوارث مزعجة ، فاصابة عمال ، وحوادث اصطدام ، وغرق وحريق ، ونبجات زلزال ، وثوران بركان ، ونحو ذلك من مصائب الحياة ، فالإنسانية توجب إعانة هؤلاء المنكوبين بكل الوسائل ، كالذى ترى من جمعيات الإسعاف والهلل الأحمر والصليب الأحمر والجمعيات الخيرية ، كل هذه تحتاج الى مال ينفق منه على أغراضها ومساعدات تقدم لها .

كثير من المرضى حرموا وسائل العلاج ، فقر مدقع ، وبيوت قذرة ، ومعيشة تعين المرض على الفتك ، فهؤلاء لا بد لهم من مستشفيات تنفسح لهم ، وأطباء يتولون علاجهم ، وهذه لا بد لها من مال ورجال .

آباء مجرمون حكم عليهم بالسجن فحرم أولادهم العائل الذى يعولهم ، أو تجار أفلسوا أو قعد بهم المرض عن مواصلة السعى فحرمت أسرهم ما يقيم أودهم ، وأفراد نكبوا بعمى أو صمم أو عاهة

جعلتهم من العاطلين لا يجدون ما يأكلون ، كل هؤلاء هؤلاء جعلتهم لا بد أن ترحمهم الانسانية فتربل كربهم ، وتأخذ بيدهم ، بإنشاء المعاهد والمستشفيات وجميع المرافق - يجب أن يتساند القادرون لحمل العبء عن ضعفوا عن مواصلة السير في الحياة ، وتخفيف ويلاتهم ، ولذلك وسائل كثيرة كالأشتراك في الجمعيات التي أشرفنا إليها قبل ، والاحسان الى البائسين ونحو ذلك من ضروب الخير .

قد كانت أخلاق الناس الأولين قليلة^(١) ، لا يرون الخير إلا ما فيه نفع قبيلتهم ، وليس عليهم حرج في أن يسلبوا مال غيرهم ، ويستبيحوا دماءهم ، فما يرتكب نحو قبيلة غير قبيلتهم لا يعد جريمة ، وإنما الجريمة أن يتعدى أحد أفراد القبيلة على مثله ، وليس للفضيلة ولا الرذيلة قيمة ذاتية أو نظر انتأجها عامة إنما هي فضيلة أو رذيلة تبعاً لمن تقع عليهم ، وفي بعض القبائل الى الآن من يعاقب بالموت من يسرق من قبيلته ، ويكافئ ويشجع من يسرق من غيرها ، وكثير من السائحين والمستكشفين يُقتلون أو يعذبون اذا وقعوا في أيدي هذه القبائل ، ولا يشعر القاتلون بخرج من ذلك لأنهم لا يرون قتلهم إثماً ، فلما ارتقى الناس قليلاً اتسع نظرهم وكانت أحكامهم

(١) نسبة الى القبيلة .

الأخلاقية أقرب الى الصواب ، فكانوا ينظرون الى الأمة المكونة من جملة قبائل كأنها جسم واحد ، ولكنهم كانوا ينظرون الى الأمم الأخرى نظرة العداة كما كان الشأن عند اليونان قديما ، كان العالم الانسانيّ عندهم ينقسم الى قسمين : يونانيين ومتوحشين ، يعتدّون في جبلهم (أوليمبوس) الذي لا يبلغ ارتفاعه إلا ٩٧٠٠ قدم أنه أعلى جبل على وجه الأرض ، وأنه مسكن الآلهة ، ويستبيحون الاسترقاق من غيرهم ، حتى أن أرسطو كان يقول : ” إن الأرقاء حيوانات مستأنسة لها عقل “ ولهذا النظر لم يكن اليونان يعدلون في غيرهم .

ارتقى الناس فيما بعد فكانوا في حكمهم بالخيرية والشرية والحسن والقبح أوسع نظرا ، تبودلت التجارات بين الأمم ، وحسدت الصلات ، ووجدت القوانين الدولية ، والأخلاق الدولية ، ولم ينظر الفرد من أمة الى الفرد من أمة أخرى نظرة العدو لعدوه ، وان كانت لا تزال عند الأمم وفي النفوس بقية موروثه من آباءنا المتوحشين ، ومن أفضع هذه الآثار الحروب بين الأمم ، والناس سائرون الى الكمال ، وستغلب حتما فكرة الإنسانية فينظر الإنسان الى الإنسان من أيّ جنس كان كأنه أخوه ، لا يظلمه ولا ينخونه ، يعدل معه كما يعدل مع أفراد أسرته ، وسيضمحل النظر الشخصيّ أو الجنسيّ خضوعا لسنة النشوء والارتقاء ، ويحل محله

النظر العالمى ، فينظر كل فرد الى النوع الانسانى كأنه جسم واحد ،
يعمل على تربيته ، وتتعاون الأمم وتبادل المنافع ، وترى كلها الى
غرض واحد : هو كمال النوع .

وهذا النظر لا يتناق مع الوطنيه ، فكم أن الفرد فى الأسرة يعمل
لخيرها وخير أسرة كذلك الفرد فى الأسرة الكبيرة - وهى الجنس
البشرى - يعمل لخير وطنه وخير الانسانية .