

طريقك إلى التميز

36
خطوة
نحو التميز

عالم الثقافة
WORLD OF CULTURE

تأليف
د. منير لطفي

طريقك إلى التميز

(36 خطوة نحو التميز)

تأليف

د. منير لطفلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُفُوْقُ الطَّبَعِ مَحْفُوْطَةٌ

الطَّبَعَةُ الْأُولَى

1438هـ - 2017م

رقم الإيداع

2017/٩٩٩٩٩٩

الترقيم الدولي

978-977-6576-05-??????

وزارة الثقافة
والمعلومات
للنشر والتوزيع

عالم الثقافة
WORLD OF CULTURE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ فَتَوَلَّوْا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ [هود: 116].

لِقَرَّةٍ

إِلَى مَنْ هَلَّ هَالُهَا وَأَنَا عَلَى مَشَارِفِ الْخَمْسِينَ،
فَكَانَتْ ابْنَةً بِطَعْمِ الْحَفِيدَةِ... (آيَةٌ مَنِير)...
أَنْبَتَكَ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَنًا.

المقدمة

كثيرون هم من ينتابهم دُوارٌ بالرأس وقشعريرةٌ في البدن وربّما غياب عن الوعي؛ وذلك حين يُطالِعون شخصا ألمَّ به جرح فسالت بضع قطرات من الدماء على ضفّتيه، وقليلون هم من يَطرِف لهم جفن أو تَجزع لهم نفس أو يَندى لهم جبين حين يَطلعون على جروح غائرة وكدمات بارزة وتَشوّهات شائنة تمسّ المشاعر والأخلاق والأفكار والمعتقدات، وقليلٌ من تلك القلّة هم من يَخطون حُطوتين للأمام، فيبدلون الوقت والجهد والمال في سبيل إرساء مجتمَع الفضيلة والرّشاد.

ويأتي هذا الكتاب...

اصطفافا مع تلك القلّة القليلة التي تأنف نقائص النفوس وتُعاف تشوّهات العقول، فتَمنح الحياة قوّة الروح وسُلطة الضمير وسدادَ الرأي ونفادَ البصيرة؛ أرذته-بوصفي طبيبا-جهازَ صدمات ينعش القلب، ووَحزَ إبر يفتك بالداء، وحقيبة إسعاف ملأى بالضّمادات؛ فجاء نثرا لَطيف من المقالات، وحشدا لكتيبة من الرّؤى والأفكار؛ أُشير فيها لتلك الجروح التي جاوَزت العظام فلامست التّخاع، وأُحاول نسج خيوط ترتق الفتق وتُبرئ الجرح.

وفيه نمَر بثلاث مراحل؛ مرحلة استعداد أولى عبْر اثنتي عشرة حُطوة كعدّة الشهور عند الله، ومرحلة انطلاق ثانية، ثمّ مرحلة الوصول عبْر اثنتي

عشرة خطوة ثالثة، لتكتمل بذلك رحلتنا إلى الظفر بالتميز بعد شوط ماراثوني خطونا فيه معا ستاً وثلاثين خطوة؛ تَفَاوَتْ طُولاً وَقِصْرًا، وَتَنَوَّعَتْ عَنوانا وموضوعا، وَتَمَاوَجَتْ بين الذاتي والموضوعي... لَكُنْهَا تَقَارِبَتْ مضمونًا وهدفًا؛ ذلك لِأَنَّهَا قَبَسَتْ مِن مشكاة واحدة، أَلَا وهو بساط الحياة؛ العامرُ بدهشة الطفولة وفورة الشباب وحكمة الشيوخ، والنافذُ في غلالات المشاعر وخلجات القلوب ومكنون القناعات، واللاهثُ وراء قِيمِ الحَقِّ والخيرِ والعدْلِ والجمال.

ويبقى القائمون على الحَقِّ مناجمَ من ذهب ومنابرَ من نُورٍ يَشُدُّ بعضهم أزرَ بعض كبنيان مرصوص، فقد سَبَقَنِي كوكبةٌ من الأَوَّلِينَ الذين فاقوني عِلْمًا وِدِينًا وِبُدُونِي حِكْمَةً وأدبا؛ وذلك حين وضعوا أيديهم على تلك الجروح الشوهاء وعنوا بتنظيفها وجهدوا على أن نبرأ منها، وسيلحق بنا آخرون ربّما أكثر جِدَّةً وأَعْظَمَ حنْكةً وأشدَّ حَذَقًا... فالميدان يتسع والمضمار ينتظر والجروح تُواصل الفتك.

هو-أي الكتاب- إِذْنٌ همساتٌ في كلمات وخطوات عبْرَ صفحات، يَتَلَمَّس طريقه نحو الفطرة السوية التي فطر الله الناسَ عليها، وتجاه نبتة الخير التي لا تَحَلُو منها نفس، و صوب راية المنطق التي لا يَأْبَاهَا عَقْلٌ؛ عَلى يَنْفِض الغبارَ وَيُزِيح الغَبَشَ وَيَجْلُو الرّانَ، فيمهد لنا طريقًا نحو تَمِيزٍ يَنْتَظِرنا وصوب قَمَّةٍ تَحَنُّ إلينا، وَيُنْأى بنا عن قاع يَبِئُ مِنَّا وَسَفْحَ مَلْنَا حَتَّى جَعَفَا واشتكتي...

وبالله وحده التوفيق والسداد.

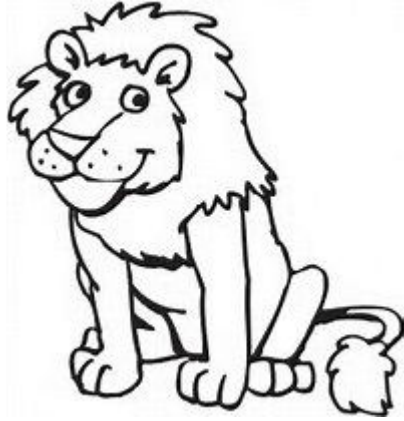
المؤلف

د. منير لطفي

سلطنة عمان/2017م

مرحلة الاستعداد

(12 خطوة)

1- أَيْقِظْ ضَمِيرَكَ

"لا وسادة"
أَنْعَمَ مِنْ ضَمِيرٍ
حَيٍّ

بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَعْنَى
علاقة؛ قد تكون طردية فيتمدد
فيها المعنى بزيادة حجم
المبنى وتلك قاعدة بلاغية
راسخة، وقد تكون عكسية
فيغيب المبنى ونعجز عن
الإشارة إليه في قالب مكاني
ومع هذا يتعاطم المعنى ويكبر

كما في حالة الضمير... والمبني في الكلمة هو كينونتها اللفظية، أما المعنى
فهو المغزى الذي ترمي إليه الكلمة والمقصد الذي ترومه.

لم ينتهِ الجدَل بين العلماء والفلاسفة والمفكرين حول ماهية الضمير⁽¹⁾، فالفلاسفة الذين يحْتفون بالباطن والميتافيزيقا يقتنصون الضميرَ إلى عالمهم؛ وهو ما عبّر عنه الفيلسوف الفرنسي (جول سيمون)⁽²⁾ فقال بأنَّ معرفة النَّفس هي من عمل الضمير، أمّا العلماء الذين يهيمنون بالملموس ولا يقنعون إلا بالقياس؛ فيقولون بأنَّ مَسْحاً ضوئياً للدماغ يُنبئ عن وجود منطقة في الفصّ الجبهي (الأمامي) مسؤولة عن الضمير، ويُدلّلون على صحّة اكتشافهم بغياب تلك المنطقة عند إجراء نفس المسح على أدمغة القرود الأقرب تشريحياً إلى الإنسان.

وإلى أن ينتهي هذا الجدَل غير البيزنطي؛ فإننا نميل إلى اختفاء الضمير عن عالم المباني والملموسات لعجزنا عن تأكيد تصنيفه تشريحياً ضمن إطار العقل أو القلب، بيد أنه في عالم المعاني يُمثّل كهرباء الروح ويتبوّأ منزلة الرُّمّانة فوق القَبّان ويحتلّ منطقة التّاج أعلى الهام؛ فهو مجموعة القيم والمبادئ والمعتقدات التي تُشكّل جهازاً داخلياً عميقاً للتّقييم والتّقويم، تُميّز به الخير من الشرّ والحقّ عن الباطل، فتميل مع الخير

(1) يُعرّف (فرويد) الضميرَ بأنّه الجزء العقلي في النفس البشرية، ويُسمّيه الأنا العُليا.

(2) في كتابه (الواجب) يقول (جول سيمون): "لنا من الأهواء ثلاثة أصلية؛ هي حُبّ أنفسنا وحُبّ غيرنا وحُبّ الله. كما أنّ للإدراك من الأعمال ثلاثة أصلية أيضاً؛ هي عمل الضمير الذي به نعرف أنفسنا، وعمل الحواس الذي به نعرف العالم، وعمل العقل الذي به نعرف ما هو إلهي".

والحقّ ونحوز ضميراً حيّاً نابضاً، أو نركن للشرّ والباطل -والعياذ بالله- فنُبوأ بضمير ميت غافل.

فالضميرُ الحيُّ؛ هو خبزُنا الحقيقيّ وماؤُنا الرّلال ونبتُنا الزاهر، وهو ضوؤُنا الهادي في نفق الحياة وجرسُنا العالق بالرقاب وقميصُنا الواقِي من الرصاص، وهو كايحُ الشهوات وماحِقُ الشبهات ومُحامي الأرواح وقاضي الأبدان، وهو دُمنا النقيّ وتيارنا الكهربائي، وهو سلّم الرقيّ من مرتبة الإيمان إلى عرش الإحسان، وهو أيضاً السعادة الحقة على حدّ تعبير أمير الشعراء (شوقي) إذ يقول:

"فإنَّ السعادةَ غيرُ الظهور وغيرُ التّراء وغيرُ الترفّ
ولكنّها في نواحي الضمير إذا هو باللؤم لم يكتنِف"

أمّا الضمير الميت الذي يعتمد الخطيئة شريعته والجريمة قانونه؛ فهو بيْتُ الشيطان، والخرابة التي تأوي الجرذان، والغربان التي تنعق في الفضاء، والرصاصه التي تكتب نهاية الحياة.

وفي كلمة الضمير معنى الغيب والستر؛ فيقال أضمّره الشخص أي أخفاه وطواه، ورغم أن كلمة الضمير لم ترد في الخطاب الشرعي بذات اللفظ؛ إلا أنه بوصفه قوة معنوية تصدّ عن الشرّ وتحصّ على الخير يوازي معاني الخشية من الله وخوفه بالغيب ومراقبته في السرّ ومحاسبة النفس، والتي وردت غير ذي مرّة في القرآن وغير القرآن، وفي هذا علّق أحدهم

على الآية القرآنية: ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾⁽¹⁾، فقال بأن الحافظ هو الرقيب والرقيب هو الضمير.

الرَّهَانِ عَلَى سُلْطَةِ الْقَانُونِ فَقَطْ كضَابِطٍ لِإِقْبَاعِ الْفِرْدِ وَدَلِيلٍ لِأَمَانِ الْمَجْتَمَعِ رَهَانٌ خَاسِرٌ، أَمَّا الدَّفْعُ بِاتِّجَاهِ إِيقَازِ الضَّمِيرِ وَإِحْيَاءِ الرِّقَابَةِ الْذَاتِيَّةِ الْفَرْدِيَّةِ لَهُو الضَّمَانَةُ الْأَقْوَى وَالِدَّعَامَةُ الْأَرْسَخُ؛ فَبَيْنَمَا يَعْمَلُ الضَّمِيرُ الْيَقِظُ بِلَا ضَجْرٍ فِي الْحَلِّ وَالتَّرْحَالِ وَيَتَنَفَّى مَعَهُ التَّحَايِلُ وَالتَّلَاعِبُ وَتَفُوقُ مَصْدَاقِيَّتِهِ أَلْفَ شَاهِدٍ، نَجْدُ الْقَوَانِينِ كَالسَّرَاوِيلِ؛ تَضْيِيقُ وَتَتَّسَعُ حَسَبَ الْأَحْوَالِ وَتَتَعَرَّضُ لِلْمَدِّ وَالجَزْرِ حَسَبَ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالسُّلْطَانِ⁽¹⁾، كَمَا تَتَطَلَّبُ شَهُودًا لِلنَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ، وَجَيْشًا جَرَّارًا مِنَ الشُّرْطَةِ وَالفُضَاةِ.

وَبَيْنَمَا يَبْدَأُ عَمَلَ الْقَانُونِ بَعْدَ إِقْتِرَافِ الْخَطَا وَارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، فَإِنَّ الضَّمِيرَ الْحَيَّ يُبَادِرُ بِالتَّحَرُّكِ مَعَ بَزُوغِ فِكْرَةِ الْخَطَا فَيُنَبِّهُ وَيُحَدِّدُ وَيَتَوَعَّدُ وَيُهَدِّدُ، ثُمَّ يُوَاصِلُ سَعْيَهُ أَثْنَاءَ مَبَاشَرَةِ الْجَرِيمَةِ فَيُثَبِّطُ وَيُخَدِّلُ، بَلْ وَيُثَابِرُ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ الْخَطَا وَالْإِثْمِ فَيَسْتَدْعِي جِيُوشَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَمِ وَيَسْتَجْلِبُ جُنُودَ الصِّيْقِ وَالْأَلَمِ⁽²⁾.. ولذا؛ فَعِظَةُ الضَّمِيرِ أُبْلَغُ مِنْ عِظَةِ أَلْفِ خَطِيبٍ، وَبِدَايَةُ الطَّغْيَانِ يُؤرِّخُ لَهَا غَفْلَةُ الضَّمِيرِ لَا انْتِهَاءَ الْقَانُونِ كَمَا يَقُولُ الْفِيلَسُوفُ الْإِنْجِلِيزِيُّ (جون لوك) .

(1) فِي هَذَا يَقُولُ أَحَدُ حُكَمَاءِ الْيُونَانِ السَّعَّةِ: "الْقَوَانِينُ كخِيُوطِ الْعَنْكَبُوتِ؛ تَعُوقُ الْهُوَامِ، وَتَسْمَحُ بِمُرُورِ كُلِّ الْكِيَانَاتِ الْكِبَارِ".

(2) فِي تَأْنِيْبِ الضَّمِيرِ وَعَذَابَاتِهِ يَقُولُ (مَارِكُ تَوِينِ): "إِنَّ لِي ضَمِيرًا يُمَرِّقُنِي كَوْحُشٍ كَاسِرٍ".

الفارق بين سوط القانون وسطوة الضمير هو الفارق بين العصور الوسطى بظلامها الدامس؛ حين كان الفرسان لدى غيابهم في ساحات الحروب يُجبرون نساءهم على ارتداء أحزمةٍ مُغلّقةٍ بقفل حديديّ يحتفظون بمفتاحه لديهم طمعا في عفةٍ قسرية، وبين عصور الرّشاد⁽¹⁾ بنورها الوهاج وبريقها الساطع حين سكن الضمير سويداء العقل والقلب فأغدق عليها حماية وعفةً تفوق ملء الأرض أحزمة وأقفالا ومفاتيحا.

فباسم الضمير ذهبت المرأة الغامدية لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- تطلب إقامة حدّ الزنى عليها، وباسم الضمير رفضت جدّة الخليفة (عمر بن عبد العزيز) غش اللبن بالماء، وباسم الضمير هرب الآلاف من الشبان الفرنسيين فرارا من الالتحاق بالجيش الفرنسي إبان حربه الاستعمارية في الجزائر حيث اعتبروها حربا قذرة تخلو من الشرف وتفتقر إلى العدالة، وباسم الضمير نافح السياسي البريطاني (جورج جالوي) عن الحقوق الفلسطينية ولاقى في سبيل ذلك ما جبن عنه بعض بني جلدتنا... بينما باسم القانون الذي لا يقرب مداده من حيز التطبيق؛ يستبدّ الحُكّام، وتُسرَق الشعوب، ويُسجَن المظلوم، ويُتنصّل من حماية الطيّبين بدعوى أنّهم مُغفلين⁽²⁾!

(1) يقول المؤرّخ العالمي (أرنولد توينبي) في كتابه (محاكمة الحضارة): "استطاع الإسلام أن يحقق ما لم تستطع أن تحقّقه القوانين المفروضة بالقوّة ومن خارج النفس".

(2) يقول الكاتب (أدهم الشرقاوي) في تأملاته: "كلّ قوانين الدنيا تُجمع أنّ القانون لا يحمي المغفلين)، بينما وحده القانون الإسلامي هو من يحمي الجميع".

ألا ما أسهل صكّ ترسانة من القوانين نُدَلِّل فيها ونُبرهن بها على انعدام الثقة وهشاشة الضمير وشيوع ثقافة التسلُّط، وما أصعب صياغة الضمير الذي يحتاج لعملية تربوية شاقّة ليس من بينها بالطبع تدريس ماهية الضمير وأنواعه في كتب النحو والصرف.

من الضرورة بمكان أن ندرك أن الضمير كائنٌ حيٌّ يسكن فينا ويتنفس معنا وينام في أحشائنا؛ فيَقْوَى بالطاعة والعلم النافع ويتعافى بالبيئة الصالحة والصُّحبة الطيبة والعقيدة الصافية، بينما يمرضه العلمُ الفاسد ويوهنه اِقْتِرَافُ المعاصي ويُسِقِّمُهُ صُحْبَةُ الأشرار والمُنْتَبِتُ السُّوء، وبإهمال مَرَضِهِ واستفحالِ شرِّهِ يموت الضمير؛ فيمنح صاحبه قفصاً بين النُّمور وغابة وسط الوحوش ودركاً في أسفل سافلين.

متى ندرك أن سلامة الضمائر أقوى من الذخائر؟

ومتى نعي بأن ضمائرنا ليست حقلاً للتجارب؟

وأوأه على الضمير؛

فبعد أن كان دولة صار بالكاد عُمّاً وبعدهما كان بدراً صار مُحَاقاً وبعد أن كان ربيعا صار خريفاً، أمّا عصُرُ دولة الضمير وبَدْرِهِ وربيعه، فكانت حين وليّ (عمرُ ابن الخطاب) رضي الله عنه ولاية القضاء في زمن خلافة (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه، ومكث الفاروقُ سَنَةً كاملةً يَباشِرُ فيها عمله بالمدينة فلم يَخْتَصِمَ إليه أحد، حتى طلب إعفائه من سُدّة القضاء، فسأله أبو بكر:

أَمِنْ مَشَقَّةِ الْقَضَاءِ تَطَلُّبِ الْإِعْفَاءِ؟

فَأَجَابَهُ عُمَرُ:

"لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين، عرف كلُّ منهم ماله من حقِّ فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يُقصر في أدائه، أحبُّ كلُّ منهم لأخيه ما يحبُّ لنفسه؛ فإذا غاب أحدُهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا أُصيب عزَّوه وواشَّوه؛ دينُهم النصيحة وخُلُقُهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... ففيم يختصمون؟ ففيم يختصمون؟".

أمَّا إذا أردتَ إطلالة على الضمير في عَشِّه ومحاقه وخريفه؛ فعليك بالمحاكم المُكْتَظَّة، ومكاتب المحامين العامرة، والسجون المتشيرة، وأخبار الجرائم والحوادث التي صارت صلب الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

ورجِمَ اللهُ مَنْ قال:

"لا خَيْرَ في نَيْلِ الحَيَاةِ وَعَيْشِهَا..."

إذا ضاع مفتاح الضمائر وأنمَحَى

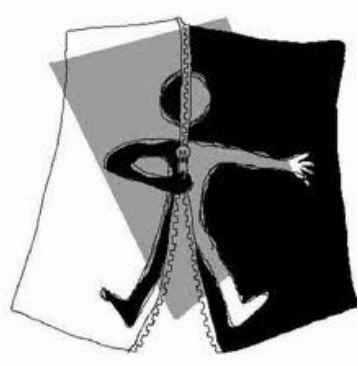
2- لا تَكُنْ محايداً

"إذا كنت محايداً في حالات
الظلم فقد اخترت أن تكونَ
بجانب الظالم"

ديزموند توتو

الاختلاف⁽¹⁾ سُنَّةٌ كَوْنِيَّةٌ وطبيعة
بشريَّة، يَفْرِضُهُ تَغَايُرُ الأَفْهَامِ وَتَبَايُنُ
البيئاتِ وَتَنَوُّعِ الثقافاتِ وَتَقَلُّبِ
الأهواءِ، وهو ما يُفْضِي لِتَشَعُّبِ
الآراءِ وَتَعَدُّدِ المواقفِ التي تتبلور
انتهاءً فَتَنْصِبُ فِي أَحَدِ أَرْبَعَةِ قِوَالِبٍ؛

(1) في فائدة (الاختلاف) يقول المحامي والسياسي الأمريكي (دودلي فيلد): "إنني لم أتعلّم أبداً في حياتي من أيّ رجلٍ يَتَّفِقُ معي".

إمّا حقّاً عرفه أهله وأتبعوه، أو باطلاً مال إليه ذووه وآزرّوه، أو فريقتا ثالثاً؛ لم يعمل عقله، ولم يسلك دُرب السؤال مستفتياً أهل العلم والفُتيا، ولم يُكلّف نفسه سماع دقات قلبه وخلجات نفسه ليعرف الحقّ ويميّز الباطل، فصار إمّعة يُساق كالقطيع وينام في أيّ مربوط ويتقاذفه هذا التيار أو ذاك ومُتمثلاً في ذلك شعر (دُرَيْد بن الصَّمّة) حين قال:

"وما أنا إلاّ من غزيرة إن غوت،،

غويّت وإن ترشد غزيرة أرشد"

ومُخاصماً لقول الشاعر الذي يقول:

"شمر وكُن في أمور الدين مجتهدا

ولا تكن مثل عيرٍ قيدَ فائقادا"

أمّا بيّت القصيد وعين المقال وزُبدة الحديث، فهو الفصيل الرابع؛ الذي علم الحقّ ولم ينصره بقلب أو قول أو فعل، وعرف الباطل ولم يُنكر عليه بلسان أو يُجاهه بيد أو يحاجّه بجان، ثمّ كَلِم أعطافه وخاط فمه وغلّ يده، فتقلّد الحالة الصّفريّة في المعادلة البشريّة، وكان عديم الرأي فاقد العزم، وسمّى نفسه محايداً!

وفي الوقت الذي يرفع فيه المحايدُ شعار "لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك"، نجده يقف في منتصف الطريق دون الميل لأيّ من طرفي

الخصومة، ويعتقد أنه عين الصواب، بل ويدّعي العمق في الفهم والشمول في الإدراك والاستراتيجية في السياسة، ويظن نفسه بذلك الصنيع دليلاً للسلامة ومعجماً للنّجاة ورسولاً للحكمة والسلام.

ورغم ما يراه البعض من أنّ الحياد أسطورةٌ مزعومة ووهْمٌ لا وجود له، وأنّه أحد أدوات ثقافة التّلييس والتدليس والخداع؛ إذ لا يُتصوّر إنسانٌ بأدنى درجة من العقل ويعيش في إطار مجتمعي، ثمّ لا يتبنّى رأياً وموقفاً، حتى وإن استبطّنه وأسرّه... فإنّ الحياد قد يكون موجوداً بل وسائغاً في مجال التنظير حين نناقش جمال الربيع وضوء القمر وصنوف الملابس والسيارات، وقد يكون فضيلةً حين يكون موقفاً تجاه باطلين يصطرعان وشرّين يتناطحان، وقد يكون حكمةً وتعلّفاً حين ترفرف الفتنة⁽¹⁾ بجناحيها فيختلط حابلها بنابلها ولا ندري أيّتهما النائحة الثكليّ وأيّتهما المُستأجرة...

أمّا حين يجدُّ الجدُّ ويعظم الخطب، ويتمايز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويصبح الأمر متعلّقاً بأوطان تُهدم أو نفوس تُزهق أو كرامة تُسحق أو حقوق تُسلب أو دين يُهان أو فكر يُباد، فلا مكان للحياد؛ لأنه ساعتئذ هروب وخداع، وانعزال وانسحاب وانكفاء، واختيار لمنهج

(1) كان هذا موقف فئة من الصحابة الأجلاء على رأسها (سعد بن أبي وقاص) و(عبد الله بن عمر) و(محمد بن مسلمة) إزاء الفتنة الكبرى التي وقعت بين سيدنا (علي) وسيدنا (معاوية) رضي الله عنهم أجمعين.

السلامة لا سلامة المنهج، ويحثُّ عن ظلال وارفة وكرسيٍّ هزاز تنعدم فيهما التكاليف والتبّعات وتميع معهما المواقف، ليصبح الجبن سيّد الأخلاق واللامبالاة هي عنوان الحياة والمُجرمون الأوائل⁽¹⁾ هو أليق ما يُوصفون به من ألقاب.

قد لا يملك أحدُ الحقيقة المُطلقة لكن هناك مَنْ هو أقرب لها، وليس على الأرض ملائكة يمشون ولكن هناك مَنْ هُم بالخير الصّق، والكلّ ظالم ومظلوم ولكن هناك مَنْ هو للشرّ أبعد وللحقّ أدنى؛ ويبقى دواء العيِّ السؤال حين تختلط الأمور وتتشابك الحلقات، وبعدها... كاذبٌ مَنْ يدّعي الحياد، وانتهازيٌّ مَنْ يتّبناه، وواهم مَنْ يعتقد أنّ فيه النجاة؛ وأسألوا الثور الأسود المحايد ماذا فعل به الأسد بعدما فرغ من التهام الثور الأبيض ثمّ الأحمر.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى معسكرين سياسيين أحدهما غربي تقوده أمريكا وآخر شرقي تقوده روسيا، ومن بنات أفكار الثلاثي (جمال) و(تيتو) و(نهر)، وُلدت حركة ادّعت الحياد ونادت بعدم الانحياز في مؤتمر (باندونج) عام 1956م، فهل كانت حقا غير منحازة؟

وهل استمرّت في حيادها وعدم انحيازها؟

(1) "لا حياد في مجتمع بلا عدالة، المُحايدون هم المجرمون الأوائل..." هكذا قالت الكاتبة السورية (غادة السمان).

يُجيب الرئيس التونسي (بورقيبة) على ذلك قائلاً: "إنَّ حركة عدم الانحياز أكبرُ أكلوبة على النفس؛ إذ كانت مُنشطرة إلى قسمين، واحدة منحازة إلى الغرب وأخرى مُنحازة للشرق".

وكما لا تُجدي الأموال في خزائنها المُعلّقة ولا الغلال في صوامعها التي لا تطالها يد أو يقضمها فم، فإنّه لا يكفي الإنسان أن يكون صالحاً في ذاته مُنكفئاً عليها، بل لا بدّ أن يَموج في المجتمع كالبحر ويَدور معه كالأرض ويَجري عليه كالنهر، فيأمر بمعروف تارة وينهى عن منكر تارة وينصر مظلوماً وأنا ويكثرُ سوادَ الحقِّ أونةً أخرى، وهو ما تنطوي عليه فلسفة رفض وتجريم الحياد؛ ففي تربة الإمّعات وعلى سرير المحايدين، يستشري الباطل ويتنفّس الشر؛ حيث يعدّهم جنداً من جنوده وعدّة من عتاده، بينما يضمّر الحقُّ ويتوارى الخيرُ لأنّه ما وجد منهم غيراً ولا نفيراً.

وإذا كانت الكبائر تعني الأفعال الفاحشة والآثام الكبيرة، فإنّ الحياد واللافعل يُفضيان إلى ذات النتيجة ويقتربان من توصيف الكبيرة، باعتبار أنّ مدار الأمور على عواقبها لا على عواهنها، وصدّق الزعيم الإنسانيّ (مارتن لوتر كينج) حين قال:

"أسوأ مكانٍ في الجحيم مَحجوزٌ لهؤلاء الذين يَتقون على الحياد في المَعارك الأخلاقية العظيمة"، وحين أضاف: "أنت لست مُحاسباً فقط على ما تقول، بل أنت مُحاسبٌ أيضاً على ما لم تقل حين كان لا بدّ أن تقول".

3 - اكسر قيودك

"أَسْوَ القِيُودِ الَّتِي تَشَلِّ
حَرَكَتِنَا هِيَ القِيُودُ غَيْرُ
الْمَرْتَبَةِ"

عبد الكريم بكار

الحديثُ عن الأَسِيرِ
والأَسْرَى والأَسَارَى حديثٌ
ذو شجون؛ فربَّما يُحَلِّقُ بكِ
الخيالُ بعيداً صَوْبَ أُسْرَى
(جوانثانامو) الذين عُوِّمِلُوا
كفئران التجارب، وقد يردُّ

لخاطرك الأَسْرَى الفلسطينيين المُغَيَّبُونَ خلف قضبان الاحتلال لسنوات
وسنوات، وقد يتبادر لذهنك سجناء الحرية والرأي والفكر في طول العالم
وعرضه؛ والحقيقة أن الأَسِيرَ الذي نقصده ونرجو فكاهه ليس أيًّا من

هؤلاء الأبطال الشجعان، بل هو الذي عرفه شيخ الإسلام (ابن تيمية) بأنه هو "مَنْ أَسْرَهُ هَوَاهُ"، وهو الذي خصّه الشاعر بالذِّكر حين قال:

"أَبَيْتُ وَفِي الْفؤَادِ جِرَاحُ أَسْرَى تَقْضُ مَضَاجِعِي فَأَنَا الْأَسِيرُ"

وهو الذي قصده الشاعر (جميل الزهاوي) حين قال:

"كُلُّ ابْنِ آدَمَ مَقْهُورٌ بِعَادَاتِهِ لَهَنَّ يَنْقَادُ فِي كُلِّ الْإِرَادَاتِ"

وتعرّف العادةُ بأنها قهر داخلي وإرغام باطني يُصادر الحرّية⁽¹⁾ بمفهومها الحقيقي الذي يعني: "امتلاك الإرادة، وانتفاء الحتمية، وزوال القهر الخارجي بكل صورته وأشكاله من رقٍّ أو سجن أو ما شابه"، وبتعبير آخر هي الاختيارات التي نقوم بها بشكل مقصود في وقت معيّن ثم نتوقّف عن التفكير فيها ولكننا نستمر في فعلها بعفوية وتلقائية وبطريقة شبه يومية، وهي ما وصفها (ستيفن كوفي) بأنها مثل الجبال الفولاذية التي نجدل فيها كلّ يوم سلّكا حتى نعجز عن قطعها، وقال عنها (أرسطو) بأنها "طبيعة ثانية"؛ على اعتبار أنّ الطبيعة الأولى هي الغريزة التي يُطلق عليها "العادة الوراثية" نظرا لاتفاقها مع العادة في غاية الوصول إلى آلية السلوك التي تختصر الوقت والجهد وتحرّرها-إلى حدّ ما- من سطوة العقل، هذا مع عدم إغفال ما بينهما-أي بين العادة والغريزة- من فروق في المصدر

(1) في معنى الحرية يقول (جان جاك روسو): "ليست حرية الفرد في أن يفعل ما يريد، بل في ألا يفعل ما لا يريد".

الذي يكون كسبياً في العادة ووراثياً فطرياً في الغريزة، وفي عموم الغريزة بين أفراد النوع الواحد بعكس العادة التي تختصّ بالبعض دون البعض، وفي إمكانية التخلّي عن العادة دون الغريزة.

أمّا عن المولّد والمنشأ؛ فكان من رجم الخيال الذي ولّد خاطرةً ففكرة، ثم برزت الفكرة إلى الوجود فصارت همّةً وفِعلاً، ثم تكرر الفعل في فترة زمنية يقدرها البعض بواحدٍ وعشرين يوماً (ثلاثة أسابيع) بينما يقدرها البعض الآخر بعدد مرّات تكرار تصل إلى مائة مرّة، ليستوي بعدها الفعل عادةً وسجّيةً، على قاعدة أنّ ما تكرر تَقَرَّرَ.

وهكذا دخلت الأفعال دائرة العادات بقوة التكرار⁽¹⁾، وتحوّلت بموجبها من بيتٍ للعنكبوت إلى قفصٍ من حديد، ومن نزوة عابرة وفكرة طارئة إلى سِمةٍ راسخة متجذّرة في ثنايا النفس وحنايا القلب وباطن اللاوعي، وأضحى التنصّل منها والعدول عنها عسيراً لدى البعض -حتى قيل أنّ العادة جدار اسمتي يسهل طلاؤه بينما يصعب اجتثائه- بل ربّما يُقارب الاستحالة لدى البعض الآخر، خاصّة بعد أن تتجاوز الحيّز الفرديّ إلى الفضاء المُجمعيّ عبر توارثها من جيل إلى جيل واكتسابها هالة العُرف وقداسة التقاليد، فتصبح مكوناً رئيسياً وعنصراً ثالثاً في البنيان الثقافي للمجتمع إلى جوار العقيدة والمعرفة... وفي هذا يقول المثل

(1) التكرار مهندس النجاح؛ فبقوّة التكرار تعلّم الطفل المشي والكلام، وبقوّة التكرار شجّ جبلّ الدلو رأس صخرة البئر، وبقوّة التكرار توصل (أديسون) لاختراع المصباح.

الصيني؛ ازرع فكرا تحصد قولا، وازرع قولا تحصد عملا، وازرع عملا تحصل عادة، وازرع عادة تحصد طبعًا، وازرع طبعًا تحصد مصيرا.

للبدن عادات حركية وللسان عادات لفظية وللدّهن عادات فكرية وللنفس عادات انفعالية وللقلم عادات كتابية، وبالطبع ليست كل تلك العادات قبيحةً ومذمومة؛ فمنها المحمودة التي لا غبار عليها ولا غرور من تعظيمها والتمسك بأهدابها والاستشفاء⁽¹⁾ بها، وهي ما لا تنحصر في العادات السبع التي ذاع صيتها في كتاب (العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية) لمؤلفه (ستيفن كوفي) والذي تُرجم إلى عشرات اللغات ووزعت منه ملايين النسخ، بل تمتد لتشمل كل عادة تخضع لسلطان الشرع والعقل والمصلحة.

أمّا ما سواها من العادات المرذولة؛ فقيّد وجب كسره مهما بلغت صلابته، وسجن أن الفكاك منه مهما كان عدد قضبانه، وهي ما قصدها الكاتب والفيلسوف السويسري (جان جاك روسو) بقوله:

"خير عادةٍ ألا يكون لك عادة".

فمن تعود السهر، أو اعتاد شرب المنبهات، أو درج على التدخين، أو أذمن التأخر عن مواعده، أو تلذذ بالتسويق، أو طلق الرياضة، أو اعتاد قضم أظافره... ومن يهتاج لأقل الأسباب، أو يُقدّس دُبلة الخطوبة

(1) "العادة تشفي العادة.. habit cures habit" هكذا يقول المثل الإنجليزي.

والزواج⁽¹⁾، أو يحتفى بعيد الميلاد، أو يعتصم بالخشب مخافة الحسد، أو يتطيّر من بعض الأرقام والأيام، أو يتشح بالسواد للحزن، ومن... كل هؤلاء الأشاوس مواطنون أصليون وآباء مؤسسون في دولة العادة، وجلّهم يُوقنون أنّها سلوكيات سلبية ليس لها في النفع نصيب، بل ويستجدون النصّح ويطلبون العون للخلاص من جوارها والفظام عن تعاطيها والتحرّر من قبضتها والهجرة خارج دولتها بعد أن صدق فيهم قول (جون درادن): "نحن نصنع عاداتنا في أوّل الأمر ثمّ تصنعنا هي بعد ذلك".

ولعلّ أخطر ما في العادات؛ أنّ حياتنا برمتها⁽²⁾ ليست إلا كتلة من العادات... وأنّ أيّ نشاط إنساني يمكننا برمجته وتدجينه ليصبح عادة... وأنّه من السهل اكتساب عادة سيئة ولكن من الصعب أن نتعايش معها أو نتخلّص منها، بعكس العادات الطيبة التي يصعب اكتسابها بينما يسهل ويكثّر التعايش معها... وأنّها قد تقتل الروح الإبداعية وتُشجّع الجمود وتُعيق التقدّم وتُغذي الصراعات بين الأجيال... وأنّها لا تسير فرادى ولا تأتي إلا زرافات؛ فكلّ عادة سيئة تجرّ وراءها عادة أخرى سيئة وكذلك

(1) يرجع هذا التقليد إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، حيث اعتقد الأطباء الإغريق بوجود عرق يُسمى (عرق الحب) يمرّ من البصر إلى القلب، ولهذا جعلوا البصر هو الحامل لخاتم الخطوبة والزواج.

(2) يقول عالم النفس الأمريكي (ويليام جيمس): 99٪ من النشاط البشري قائم على العادات.

تفعل العادات الطيبة، بمعنى أن الخسارة مضاعفة والكسب أيضا مضاعف... وأن مردودها لا يتوقف عند شخص فاعلها بل تنتقل بالعدوى إلى المحيطين به وبالقدوة إلى من يعتبروننا أهلا للاقتداء، وذلك لأن العلاقات الإنسانية لا ينطبق عليها قوانين الفيزياء والكيمياء التي يجذب فيها الموجب إلى السالب وبالعكس، بل إن الشبيه للشبيه مُنجذب والطيور على أشكالها تقع.

وهنا يُضيف شيخنا (مصطفى السباعي) فصلا حزينا في قصة حياة العادة فداحة مآلاتها فيقول: "العادة تبدأ سخيفة، ثم تصبح مألوفة، ثم تغدو معبودة"، وهنا تكون الطامة حين تنقلب العادة إلى عبادة⁽¹⁾ ويصبح لسان الحال والمقال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾⁽²⁾. والعبادة هنا تعني الاسترقاق الذي تختل فيه المفاهيم وتضطرب معه الحقائق؛ فما كان شاذًا يُصبح مألوفًا، وما كان معيبًا يصير مقبولًا، وما كان مُنكرًا يغدو مُستحبًا وربما فرضًا وواجبًا يُلام تاركه ويُثاب فاعله... وهنا يقول الشيخ (سلمان العودة): "حسن أن تكون عبادتنا عادات بمعنى الديمومة والمواصلة، وحسن أن تكون عاداتنا عبادات بمعنى انتقاء الأفضل منها واستحضار النية الطيبة فيها".

(1) يقول المثل الإنجليزي: "العادة طاعون الحكماء ومعبود الحمقى"

"custom is the plague of wise men and the idol of fools-

(2) الزخرف 22

عَلَى أَنْ الْعَادَةَ لَا تَطْوَحُ إِلَى تِلْكَ الْأَرْضِ وَلَا تَذْهَبَ إِلَى ذَاكَ الْمَدَى،
إِلَّا بِشَخْصٍ فَقَدْ بُوْصَلَتْهُ وَاخْتَلَّتْ أَوْلِيَاؤُهُ وَفَتَرَتْ عَزِيمَتُهُ وَنَضَبَ وَعِيَهُ،
وَفِي هَذَا الدَّاءِ وَالِدَّوَاءِ، فَإِذَا عُرِفَ السَّبَبُ بَطَلَ الْعَجَبُ وَإِذَا شُخِّصَ الدَّاءُ
سَهَّلَ أَمْرَ الشِّفَاءِ وَإِذَا عَرَفْنَا كَيْفَ فَشَلْنَا كَيْفَ نَنْجِحُ عَلَيَّ حَدِّ
تَعْبِيرٍ (همنجواي)، وَهُوَ مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ صَاحِبُ (الفوائد) يَقُولُ: "إِصْلَاحُ
الْخَوَاطِرِ أَسْهَلُ مِنْ إِصْلَاحِ الْأَفْكَارِ، وَإِصْلَاحُ الْأَفْكَارِ أَسْهَلُ مِنْ إِصْلَاحِ
الْإِرَادَاتِ، وَإِصْلَاحُ الْإِرَادَاتِ أَسْهَلُ مِنْ تَدَارُكِ فِسَادِ الْعَمَلِ، وَتَدَارُكِه
أَسْهَلُ مِنْ قَطْعِ الْعَادَاتِ".

وَفِي هَذَا تَقُولُ الْعَرَبُ فِي أَمْثَالِهَا: "النَّفْسُ عَزُوفٌ أَلُوفٌ" بِمَعْنَى أَنَّ
النَّفْسَ تَعْتَادُ مَا عَوَّدَتْ فَإِنْ زَهَّدَتْهَا فِي الشَّيْءِ انصَرَفَتْ عَنْهُ وَإِنْ رَغَبَتْهَا فِيهِ
أَلْفَتْهُ، وَذَلِكَ فِي إِشَارَةِ إِلَى الْفَارِقِ الْجَوْهَرِيِّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ الَّذِي يُسَيِّرُهُ عَقْلُهُ
وَالْحَيَوَانَ الَّذِي تَقْوَدُهُ غَرِيزَتُهُ؛ وَفِي تَنْبِيهِ عَلَيَّ أَنْ سِجَالَ الْعَقْلِ وَالْهَوَى،
وَنَزَالِ الْإِرَادَةِ وَالْغَرِيزَةِ، وَمُعْتَرَكِ الْجَمُودِ وَالتَّغْيِيرِ هُوَ سَبِيلُ الْخَلَاصِ مِنْ
رَبْقَةِ الْعَادَةِ وَعِبُودِيَّتِهَا... وَهَنَا وَفِي سَاحِ ذَلِكَ السَّجَالِ وَالنَّزَالِ وَالْمُعْتَرَكِ؛
يَلْزُمُنَا دَرَعُ الْإِيمَانِ، وَسَيْفُ الْعَقْلِ، وَرَدَاءُ الصَّبْرِ، وَقِنَاعُ أَصْدِقَاءِ الْخَيْرِ،
وَقَفَّازُ أَهْلِ الدَّرْبَةِ، وَحِكْمَةُ (ابن القَيِّمِ) حِينَ يَقُولُ:
"إِنَّمَا يَجِدُ الْمَشَقَّةَ فِي تَرْكِ الْمَأْلُوفَاتِ وَالْعَوَائِدِ مَنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ اللَّهِ، فَأَمَّا مَنْ
تَرَكَهَا صَادِقًا مَخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ لِلَّهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِدُ فِي تَرْكِهَا مَشَقَّةً إِلَّا فِي أَوَّلِ

وهلة، لِيُمْتَحَنَ أصادقُ هو في تركِها أم كاذِب، فإنَّ صَبَرَ على تلك المشقَّة قليلاً استحالت لذة".

وكما أنَّ الخَيْرَ يُذهِبُ الشرَّ والحسَناتِ يُذهِبُنَّ السيئاتِ والعملَّةَ الجيدةَ تطردُ العملَّةَ الرديئةَ؛ فعلينا زرعُ عادةٍ جديدةٍ جيِّدةٍ في سبيلِ اقتلاعِ عادةٍ قديمةٍ سيِّئةٍ، كما ينبغي اللجوءُ إلى ما يُعرَفُ في علمِ النفسِ بالإيحاءِ الذاتيِّ؛ الذي يَسْكَبُ في العقلِ الباطنِ كراهةَ العادةِ السيِّئةِ، وَيَشَدُّ مِن أزرِ العقلِ الواعي لطرْحِ تلكِ العادةِ بعيداً عن مرمى السلوكِ وخارجِ دائرةِ الفعلِ، ولا بأسَ أيضاً مِنَ الاستعانةِ بنظريةِ الاشتراطِ الإجرائيِّ للعالمِ النفسيِّ (سكينر)، والتي استفادَ مِن تطبيقِها المدربونَ والمرَبُّونَ والمعلِّمونَ، وتقومُ على تعزيزِ السلوكِ المرغوبِ عن طريقِ: التعزيزِ الإيجابيِّ عبرِ تقديمِ مُثيرِ مرغوبٍ فيه، أو التعزيزِ السلبيِّ بإزالةِ مُثيرِ مرغوبٍ فيه، أو العقابِ الإيجابيِّ عبرِ تقديمِ مُثيرِ غيرِ مرغوبٍ فيه، أو العقابِ السلبيِّ بإزالةِ مُثيرِ مرغوبٍ فيه، وهو ما يلتقي مع القانونِ التربويِّ المعروفِ بقانونِ الأثرِ والذي ينصُّ على أنَّ الفردَ يميلُ إلى تكرارِ السلوكِ الذي يصحبه أو يتبعه ثوابٌ ويؤكِّدُ على أنَّ الإثابةَ تُسهمُ في تأصيلِ وتدعيمِ السلوكِ.

الأُسرى الأَعْزاء...

طُورَ الصَّيرورةَ لا يَنْتَهِي وشوْطُ التغييرِ ليس له صافرةٌ ولطالما كان التغييرُ هو البديلُ الأفضلُ في كلِّ حينٍ؛ وهو ما يدعونا إلى أن نتحرَّرَ الآن،

فأَسِيرُ العادة مُحاصِرٌ؛ والمُحاصِر لا يأتي بخير، وسجِنُها مُكَبَّلٌ؛ والمُكَبَّل عاجزُ الإرادة، وحبيسُها تابعٌ؛ والتابع قد تُودَّع منه، ولذا كان مِن أعظمِ الفِعالِ وأجَلِّ القرباتِ إطلاقُ سراحِ الأسيرِ وفكُّ أسرِ العاني.

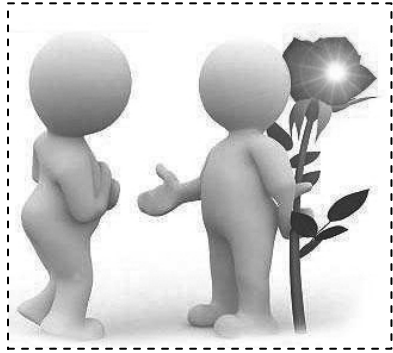
4 - صادق ولا تُعادِ

"وما بكثيرٍ أَلْفُ خِلٍّ وصاحبٍ

وإنَّ عَدُوًّا واحدًا لكثيرٍ"

لِكُلِّ مِنَّا رَاحَهِ التِي لا تَتَوَقَّفُ عَن
الدوران، فَيُطْعِمُهَا حِنْطَةً فِي صُورَةِ
بَشَرٍ يَلْقَاهُم ضَمَنَ تَجْوَالِهِ فِي دَرُوبِ
الحياة، لِيظْفِرَ فِي نِهَايَةِ الشُّوْطِ بِدَقِيقِ
أَبْيَضٍ نَافِعٍ يَنْعَتُهُ أَصْدِقَاءُ، أَوْ نَفَايَةِ لا
تَصْلِحُ إِلَّا عَلفًا يُسَمِّيها أَعْدَاءُ.

قد يكفيك كلمة تلفظها في جزء من الثانية لتصنع عدوا، أمّا أن تكسب صديقا فأنت في حاجة لما هو أكثر من كلمة وأطول من ثانية، إذ ما أيسر صناعة العدو وما أشق اكتساب الصديق، أمّا أن تحوّل عدوًّا إلى صديق فذاك فصل في سياسة الأسود وترويض الوحوش وتقطيع الصخور، على

قاعدة أن الثقة قارورةٌ يستحيل جبرها بعد ثلمها، وباعتبار أن التحوّل من النقيض إلى النقيض يُقارب حلب الثيران أو جلب المطر من غير السماء، وعلى تفسير الحكيم الذي سُئِلَ: لِمَ معادة الصديق أهون من مصادقة العدو؟ فقال: لأنَّ كسرَ الإناء أهون من صنعته، ولأنَّ تخريق الثوب أهون من نساخته.

ولكن؛ كيف صنعنا أعداءنا؟

وكيف تناسلوا بمتواليّة هندسيّة (1، 2، 4، 8، ...)، حتّى ضيقنا بالحياة وضاق بنا؟

وكيف ذهبت أدراج الرياح مقولةُ الفيلسوف الألماني (نيتشه)⁽¹⁾: "أيُّ أعدائي: لا يوجد أعداء؟"

صنعناهم حين غفلنا أنّ الرأى الآخر ما هو إلا مرآة نرى فيها أنفسنا؛ فمرّة تكون المرآة مستوية ومُنصّفة ودقيقة فتتصافى ونتحاب، ومرّاتٍ تكون مُحدّبة مُصغّرة أو مقعّرة مُكبّرة، وعندها يبدأ الجدال بُغية الإفحام والإبكام لا بُغية الشرح والإيضاح، فينبت الخصام ويتناسل العدا... وكما قيل اختلاف العقول يُثمر واختلاف الأهواء يُطر.

وصنعناهم عندما حفظنا آية البقرة "تلك أُمَّةٌ قد خلت لها ما كَسَبَتْ" **ولكم ما كَسَبْتُمْ**، بيد أننا نَقَبْنَا في الماضي، وفشّنا في النوايا، وذهبنا إلى ما

(1) يُذكر أنّ الألمان هم رواد الفلسفة الحديثة ومبدأ نظرياتها العديدة.

وراء الحُجُب، ونَصَبْنَا من أنفسنا حَكَّامًا وقضاة؛ مع أن النَّبش لا يفيد، وعين الله لا تنام، ويوم الحساب قادم لا محال.

وصنعناهم ريشما دأبنا على استعمال نظرية الثنائية القطبية، فاختزلنا الألوان في الأبيض والأسود، وطَبَّقْنَا مقولات بائدة من طراز؛ "مَنْ ليس معي فهو ضدي"، و"مَنْ معي فهو قديس ومَنْ ليس معي فهو إبليس"، و"عدوُّ صديقي عدوُّي وصديقُ عدوِّي عدوُّي"⁽¹⁾... وكلها لعمري طُرُقٌ معبَّدةٌ لتوسيع دائرة الخصومة، واستدعاء مُمْنَهَجٍ للمزيد من العُرماء والخصوم والفرقاء.

وصنعناهم لَمَّا تناسينا أن كلَّ نفس هي خليط مركَّب من الخير وهو الغالب والأساس، وما بقي من شرِّ فهو قليل ومُحدَث وربما يزول اذا لم نخاطبه ونستدعيه ونُصِرَّ عليه على حد قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أَحْيُوا الحَقَّ بِذِكْرِهِ وَأَمِيتُوا الباطلَ بِتَرْكِهِ".

وصنعناهم حينما ضاقت دائرة الحُبِّ والتسامح واتَّسَعَتْ دوائر الأنا والتعالي، وصارت الثقةُ جُبًّا وجُحْرًا و بات سوءُ الظنِّ بحرا ومحيطا، فصرَّخنا مع (أرسطو) قائلين: "أيها الأصدقاء، لا يوجد في الدنيا شيء اسمه الأصدقاء"، ثم ذهبنا نحث الخُطى في تطبيق سياسة مَنْ قال: "اتَّخِذْ من الخَلَّانِ مائة، فاطرح تسعا وتسعين منهم، وكُنْ من الواحد على حذر"

(1) قيل أن الأصدقاء ثلاثة: الصديق وصديق الصديق وعدو العدو، وأن الأعداء ثلاثة: العدو وصديق العدو وعدو الصديق.

بما يعني الإصابة بمرض التوحد؛ فيكون أنا صديقي بدلا من أن يكون الصديقُ هو أنا.

وصنعناهم عندما رمثنا الأيام بمن⁽¹⁾ يهرف بلزومية العدو وحمية صناعته؛ كحافز للطاقة ودافع للتطوير، وكدواء لأدواء الاسترخاء والبلادة الذهنية، وكمرسخ للأواصر ومهدئ للقلق الجمعي، وكمخرج لسُلطة استبدادية تُواجه مصاعب على الصعيد الداخلي!

وأخيرا... صنعناهم حين اتخذنا الظنَّ إماما والشكَّ حاكما وضربنا عرض الحائط بقول فيلسوف الشعراء (أبو العلاء المعري):

"كذبَ الظنُّ لا إمام سوى العقلِ"

مُشيرا في صبحه والمساء"

وحين أغلقنا أوسع باب للعفو والصفح هدانا له خير الأنام إذ قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وإذ قال -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون".

يا كُلَّ الأحاب...

دَعُونَا نتذكَّر بأنَّ النجاح في الحياة (90%) يعتمد بالأساس على مهارات التعامل مع الناس لا على المهارات الذاتية والفنية... ودَعُونَا

(1) يأتي على رأس تلك القائمة مؤسس الصهيونية (تيودور هرتزل)، الذي قال أمام المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة (بازل) بسويسرا: "أعتقد أن الأمة هي مجموعة تاريخية من البشر تستمر بسبب عدو مشترك".

تتفق على أن الاختلاف أبو الطباع وأم السنن، وما أنكره عالم ولا ضاق به صدر فقيهه، فقد كان -دوماً- بين العلماء رحمة وعند الفقهاء سعة... ودعونا نذكر بأن صنع عدو لهو أكبر دليل على الفشل الذريع في اكتساب صديق... ودعونا نؤمن على أن العداوة مجلبة للشر، مهلكة للنفس، معطلة للنشاط، منغصة للعيش... ودعونا نؤكد على أن الحياة قصيرة وثمينة، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يُقبلها كيف يشاء، ولا يأمن الفتنة حيي على وجه البسيطة، ومن أقال عشرة غيره أقال الله عثراته، ولأن نخطئ في الصداقة التي هي محبة وعفو خير من أن نخطئ في العداوة التي هي بغض وانتقام.

وعلى هذا؛ فمحو الشر بالشر والظلام بالظلام لا وجود له في عرف الأسوياء، بل ادفع بالتي هي أحسن هو نهج الراشدين العقلاء، فلكي أهلك ذبنا لا يعني أن أتحوّل لذئب أقوى، ولكي أبيض وحشا لا يعني أن أضحى وحشا أقسى... فما هي بغابة، ولا نحن بأنعام.

كثيرا ما يخلط بعضنا بين الاختلاف الذي هو عدم الاتفاق أو عدم التساوي، وبين الخلاف الذي هو المضادة، فالاختلاف أعم وأشمل من الخلاف بمعنى أن كل خلاف هو اختلاف ولكن ليس كل اختلاف خلاف، وفي حين يعتقد المختلفان أن كلا منهما يمتلك جزءا من الحقيقة فإن المخالفين يعتقد كل منهما جازما بأنه يمتلك كل الحقيقة لا بعضها، وبهذا فإن في الاختلاف تنوع وإثراء بينما يورث الخلاف الفرقة والعداوة والشّتات، وهو ما جعله -أي الخلاف- يأخذ حكم النهي والذم.

وكثيراً ما يخلط البعض بين الأشياء التي يجب علينا أن نستغلّها لا أن نحبّها وبين البشر الذي يتحتّم علينا حبّهم لا استغلالهم؛ فلو أنّنا أتبعنا الكلمة بدعوة حانية مُحبّة، وأزدفنا القول الطيّب بفعل أطيب، ولازمنا بين اللفظة والبسمة، وخاطبنا الناس من مقاعدهم؛ ما تباغضت النفوس، ولا تنافرت القلوب، وما صارت صناعة الأعداء هي أرواح البضاعات.

غير أنّ ثقافة القطيعة ومسلك الطلاق مع صناعة الأعداء؛ لا يعني حُبّ مَنْ عادى الله ورسوله، أو مداينة أهل الهوى والنفاق، أو التلطف مع إبليس، أو غصّ الطرف عن انتهاك الحرّيات، أو الإعراض عن إنكار المنكر... بما يعني أنّ سياسة تصفير الأعداء من المُحال⁽¹⁾، إلّا إذا فقدنا الذاكرة كمريض الزهايمر؛ فساعتها يصبح الناس كلّهم دقيقاً تحت رحانا والألوان كلّها بيضاء على صفحتنا، بعد أن تسلّلت النفايات من الذاكرة المثقوبة فصارت أفرغ من قلب أمّ موسى... وصدق صاحب كتاب (الإنسان = ذاكرته)⁽²⁾ حين نبّه إلى نعمة النسيان كدواء للعداوة وترياق للصّحة فقال:

"إنّ ما يجمّع النَّاسَ هو مجموع ما ينسون، وليس مجموع ما يتذكّرون".

(1) "إبليس والدنيا ونفسي والهوى،، كيف النّجاة وكلّهم أعدائي".

(2) المؤلّف والكيميائي السّوري د. مصطفى قره جولي.

5- لا تُخَفُ ولا تُخَفُ

"الشئ الوحيد الذي يجب
أن نخاف منه هو الخوف
نفسه"

فرانكلين روزفلت

مع صرخة القدموم
للحياة يُعلن الوليدُ عن
وجوده كدولةٍ مستقلة ذات
سيادة، لا تعرف ذاكرته
للخوف⁽¹⁾ معنى، ولم
يسلك الخوفُ طريقاً لقلبه

البصّ وعقله الغصّ. ومع التقدّم في العمر ونموّ الوعي وزيادة الإدراك

(1) قيل أن ثلاثة لا يخافون؛ الأطفال، والمجانين، والمُلوّك... وقيل أيضاً أن المخاوف
الوحيدة التي تُولد مع الطفل هي الرهبة من الأصوات الحادة، والخوف من السقوط.

والاصطدام بصخور الحياة، تبدأ بذور الخوف تبت وتتمو حتى تغدو دُوحة؛ فتورق رهبة من الاختبارات في الدراسة ووجلاً من المسؤوليات في العمل وقلقا من أعباء الأسرة وأزقا على مستقبل الأولاد، كما تُثمر هلعاً من الكيد والمكر والمرض والفقر والحوادث والموت... بل وأحياناً يكون الخوف مجرد أشباح وخيالات⁽¹⁾ تسكن اللا شيء!.

هي إذن جمهورية متشابكة من الترقب والحذر والجزع والفرع⁽²⁾، فيصبح ويمسي سكانها من خوف الخوف في خوف ومن انتظار الغم في غم⁽³⁾، كما يغدو السير في دروبها عسيرا وشاقا؛ حيث يبدو القلب مضطربا، والذهن مُشتتا، والكاهل مُثقلا، والجسد مُنهكا، والوجه شاجبا، والحلق جافا، والشهية مفقودة، والأنفاس لاهثة، وضربات القلب مُتسارعة، كما تغدو الأعصاب أوتار عود لا يعزف إلا لحن الخوف ونغم الحزن... كيف لا، و(الكواكبي عبد الرحمن) يقول: "الخوف أسوأ مُستشار للإنسان".

(1) قَسَم (جوزيف أكونور) الخوفَ إلى خوف حقيقي يُمثل ردة فعل طبيعية على خطر ماثل، وخوف خيالي لا أصل له، وذلك في كتابه (حرر نفسك من الخوف).

(2) يُفرّق الكاتب والفيلسوف (أنيس منصور) بين الفرع والخوف؛ فيقول بأن الفرع خوف جُزئي محدّد، بينما الخوف فرع عام غير محدّد.

(3) الغمّ يكون لما يُستقبل من أمر بينما الهمّ يكون لما مضى، تماما كما هو الحال مع الخوف الذي يتناول المستقبل والحزن الذي يتناول الماضي... والحزن أشدّ الهمّ بينما البثّ أشدّ الحزن.

فكيف المصير؟

وإلام المصير؟

وحَتَّامَ هذا الخوف؟

ورد في قاموس (لونجمان) لعلم النفس والعلاج النفسي أنَّ الخوف " شعور قوي يظهر عند الإحساس بوجود خطر ما"، كما جاء في تعريف آخر بأنه "تألم القلب بسبب توقُّع مكروه أو فقد موجود"، وهو أحد الأحاسيس الإنسانية الرئيسية التي يرقد على سيرها العديد من المشاعر الأخرى اللازمة للحياة والبقاء طالما بقيت ضمن حدِّها المعقول، فلم تُشوِّهها وتُخرجها عن طورها طفولةً بائسة أو أسرة مفككة أو تربية متوترة أو بيئة غير آمنة⁽¹⁾ أو ظروف حياتية غير مواتية، لتنتج في مجموعها شخصية ضعيفة مهزوزة، ثقتها في ذاتها على المحك وإيمانها منقوص، فتراها خُشباً مُسنَّدة تحسب كل نظرة ترمقها وكل إشارة تقصدها وكل صيحة تناديها...فتنتابها رجفة بلا حمى وصرعة بدون مرض، وكأنها دُميئة تدريب في ميدان رماية أو خرقة بالية في يد عاصفة هوجاء.

على أن أكبر منصّة لإطلاق قذائف الخوف تكمن في دواخلنا؛ فحين تغرب شمسُ الأمل يُشرق ليلُ الخوف، وحين تتوارى الثقة في الله تُلوح

(1) في أعقاب حادثة الحادي عشر من سبتمبر، تولد لدى الأمريكيين خوف من ركوب الطائرات فانخفض الطلب على السفر جوا، كما أدى انهيار البُرجين إلى الإحجام عن سكنى الأبراج المرتفعة فتراجعت أسعار الشقق في تلك الأبراج كثيرا.

أشباح الخور والضعف، وحين يغلب التشاؤم التفاؤل ترتعد فرائصنا مع كل بادرة همّ أو بداية كرب، وحين ينفد رصيد الحب ويفلس بنك الصداقة نصبح كلهيب شمعة تراقص مع الريح، وحين يعيش الجهل يبيض الخوف ويفقس؛ فالمخاوف كالخفافيش تعيش وترعرع في زوايانا المظلمة ومجاهلنا العميقة، ولكنها تختفي وتموت إذا ما طرحتها أرضا بجسارة تحت ضوء العقل ومصباح الإيمان وشمس المعرفة وقلم البحث، إذ الشجاعة هي صحة النفس على حدّ تعبير رائد علم النفس النمساوي (ألفريد أدلر).

وللأستاذ (خالد محمد خالد) مأثورة بديعة يقول فيها: "إذا أردت ألا تخاف فلا تخف، وإذا أردت أن تحيا فلا تخاف"، ونحن إذ وافقناه تماما في الشطر الأول، فإن الحال ليس كذلك في الشطر الثاني، لأن الخوف كالمح لحب الحياة؛ بمعنى أن قليله مفيد وكثيره مُميت ولا فكاك منه البتة، فالسلامة والإنجاز والنجاح يلزمهم نثمة من القلق ويدفعهم مسحة من الوجَل، والفوز في الدار الآخرة يلزمه خوف من انتقام الله وعذابه، إضافة إلى أن الخوف تطعيم يقينا داء التوحش وترياق يشفينا من آفة التجبر...

وهو ما أشارت إليه الخبيرة النفسية (فيرا بيفر) في كتابها (الشجاعة الإيجابية) حين صنفت الخوف إلى عشر مستويات تبدأ بالصفير وتنتهي بالعاشر، وذكرت أنه أمرٌ جيّد أن يكون الشخص في المستوى الأول أو

الثاني لأن ذلك يضمن له الانتباه الذهني والجسماني، كما نبّهت على أنّ الخوف المَرَضِيّ أو الرّهَاب يبدأ مع بلوغ المستوى الخامس ويتّسم بالاستمرارية واللامعقولية إضافة إلى انتهاج السلوك الاجتنابي، أمّا (جافين دي بيكر) فقد دندن حول هذا المعنى فألّف كتابه (نعمة الخوف) وذكر فيه أنّ الخوفَ جرسٌ إنذار يُجنّبنا المصائب، وبدايةً حدّس نستعين به لحياة أفضل، هذا على افتراض أنّ استجابتنا للخوف كانت إيجابية تَبْنِي وتَدْفَع وليست سلبية فتهدم وتُثَبِّط... فالاستجابة لشعور الخوف هي جوهر الخوف.

أمّا العيش في جلباب الخوف والالتحاف بغطاء الرّهَاب؛ فهو القيد الذي يُعيق تقدّمنا ويأسر أحلامنا ويُصادر أمانينا، وهو غرغرينا الحياة التي تغتال الأمل وتقتل الثقة وتضع حجر الأساس للخنوع والذلة والانكسار، وهو الطاقة السلبية التي تربك الذهن وتشوش الشعور وتقلل المناعة البدنية⁽¹⁾، علاوة على أنّه المرض قُبيل المرض والموت قبل الموت... وهو عين ما وصفه صاحبُ كتاب (بوح النبضات) حين قال: "للخوف عقارب تقترب من القلب فتلدغه، ثم تنفث سُمّ القلق في جنبات الروح، فتشل نبضات التوكّل والأمل".

(1) على إثر الخوف والتوتر؛ تحدث تغيرات كيميائية داخلية، فينطلق هرمون الكورتيزون الذي يُعيق عمل الجهاز المناعي ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية وغيرها.

وفي هذا تروي الأساطير القديمة أنّ الطاعون حمل متاعه وشدّ رحاله إلى بغداد ليقتل خمسة آلاف شخص، ولكنّ خمسين ألفاً ماتوا، وعندما سُئل الطاعون عن تفسير ذلك قال: ما قتلتُ إلا خمسة آلاف كما وعدت، أما البقية فقد ماتوا من الخوف.

كما يروي التاريخ عن طلائع التتار التي كانت تسبق الجيوش لتنشر الإشاعات وتبثّ الرعب عن فداحة بطشهم وهول وحشيّتهم، حتى إذا دخلوا البلاد ما وجدوا أهلها إلا بين هارب فارق الديار، أو مُستسلم مدّ رقبته للذبح، أو مرعوب فارقه الروح... وكأنّ حرب الإشاعات أفتك من حرب العصابات.

إذا كانت الإرادة تلدّ القُدرة وتثمر النجاح، فإنّ الخوف يقتل الإرادة فيلد العجز ويثمر الفشل، ولذا فإنّ الخائفين لا يتقدّمون ولا يُبادرون، لا اعتقادهم الزائف بأنّ أسلم مكانٍ هو تلك البقعة التي تلامسها أقدامهم.

وإذا كان الحديد يتمدّد بالحرارة، وينكمش بالبرودة، ويصدأ بالرطوبة؛ فإنّ الإنسان ينكمش ويصدأ بالخوف، بينما يتمدّد بالأمل في الله وبالْحُلْم في غدٍ أفضل... وفي هذا يُحكى أنّ الخوف دقّ الباب، ففتح الإيمان، فلم يجد أحداً بالباب.

فيا كلّ الخائفين خُلف الأبواب:

حنائكم...

لماذا نزرع المستقبل ألغاماً، ونشره شوكا، ونصبغه سواداً؟
ولماذا نكحل عيوننا بالحزن ونلوّنها باليأس؟
ولماذا نلوك الماضي فننشر المنشور ونطحن المطحون؟
ألا ترون الله!

إنه هناك يُقدّر ويرحم ويُيسر ويُنظر الدعاء ليردّ البلاء، كما أنه سبحانه هنا يربّي ويُنبتّ وينصر ويجزي القلوب المؤمنة الصابرة المحتسبة، فما كان يتيماً من كان الله مولاه وما صار وحيداً من احتمى بحماه... وهو ما نصح به شيخ الإسلام (ابن تيمية) لتلميذه (ابن القيم) فقال: "إذا هاش عليك كلبُ الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومُدافَعته، وعليك بالراعي فاستغثْ به، فهو يصرف عنك الكلبَ ويكفيكهُ".

من الحصافة إذن أن لا نصدّق (توماس هوبز) الذي يقول: "وضعتْ أمِّي توأمين الخوف وأنا"، وأن لا ننساق وراء من يقول بأننا نرث مخاوف آبائنا وأجدادنا، وأن نهدر دم تلك التجربة اليتيمة التي أجزاها البعض على فئران قاموا بتدريبتها على الخوف من رائحة معينة ثم وجدوا أن خوفهم هذا قد تسرّب إلى ذرياتهم التي تناسلت من أرحامهم... بل علينا أن نلزم التوكّل الذي يقينا القلق إزاء المستقبل، ونعصّ على الرضا بالمقسوم الذي يستلّ سخطنا على الحاضر، ونطمع في عفو الله الذي ينسف ندمنا على الماضي، ونكرّر على مسامعنا ونغرس في تفكيرنا؛ أن أجمل الأيام

هي التي لم تأت بعد، وأنَّ الرِّيحَ القادمة هي مِن نوع الصِّبا⁽¹⁾، وأنَّ الرياح تأتي كثيرا بما يَشتهي السِّفِين، وأنَّ كثيرا مِنَ المخاوف التي تقصُّ مضاجعنا وتُذهب الكرى مِنْ عيوننا ما هي إلا خيالٌ قلاع وأضغاثُ أحلام ووسوسةُ شيطان، وأنَّ الكلابَ لا تنبح إلا على مَنْ خافها ولا تعصُّ إلا مَنْ فرَّ أمامها.

وصدق الشاعر إذ يقول:

"وإذا العنايةً لاحظتكَ عيونُها،،

نمَّ فالمخاوفُ كلهنَّ أمان"⁽²⁾

(1) ریح الصِّبا هي ریحٌ طيبة النسيم مُبشرةٌ بالخير، فيها ورد حديث (ابن عباس) الذي رواه

الشيخان عن خير الأنام قال: "إني نُصرت بالصِّبا"، وفيها قال الشاعر:

"فإنَّ الصِّبا ریحٌ إذا ما تنفَّستْ على نفسٍ محزونٍ تجلَّتْ همومُها".

(2) البيت للشاعر (عبد الرحيم اللخمي) الذي عاش في القرن السادس الهجري.

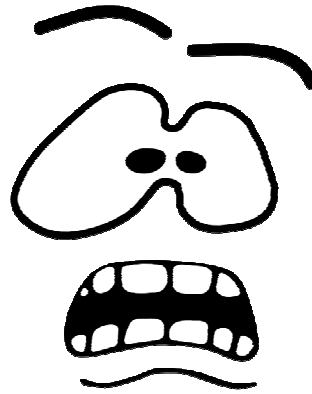
6- أنصر مظلوما

"أحياناً أميلُ إلى قراءة
الكتابات الخرافيّة، بالأمس
عكفتُ ساعةً على قراءة ميثاق
حقوق الإنسان"

الكاتب الساخر محمد عفيفي/ت 1981م

مِنْ حِجَارَةٍ قَاسِيَةٍ نُحِتَتْ أَرْبَعُ
جُدْرَانٍ بَارِدَةٍ؛ مَاتَتْ فِيهَا النُّوَاظِدُ
وَتَقَلَّصَتْ الأَبْوَابَ فَتَمَدَّدَ الزَّمَانُ
وَانكَمَشَ المَكَانَ، وَظَلَّلَهَا سَقْفُ أَصَمِّ
حَجَبَ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَطَمَسَ بَهَاءَ
القَمَرِ فَاحْتَلَّ ظِلَامُ اللَّيْلِ ضِيَاءَ النَّهَارِ،
وَفِي جَنَابَتِهَا حَيَمَ الخَوْفُ وَعَمَّ الصَّمْتُ

وَعَطَنَتِ الرَّائِحَةَ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ خَلِيطًا مِنَ الْعَرَقِ وَالْبِصَاقِ وَالْبَوْلِ
وَالْبِرَازِ، وَعَلَى أَرْضِهَا الرُّطْبَةُ اللِّزِجَةُ تَكْوُمَتُ بَقَايَا أَشْبَاحٍ؛ صُقِّدَتِ بِالْقِيُودِ
وَالْأَغْلَالِ، وَالتَّحَفَّتْ بِأَغْطِيَةٍ مَتْرَبَةٍ مَهْتَرَّةٍ، بَعْدَ أَنْ أَعْمَضَتْ أَجْفَانَهَا عَلَى
دَمْعَاتٍ تَحَجَّرَتْ، خَشِيَّةٌ افْتِضَاحٌ أَمْرَهَا أَمَامَ زَبَانِيَةٍ قَطَعَتْ كُلَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُوَصَلَ؛ فَعَدَّوْا فِي ضِرَاوَةِ الذَّنَابِ وَخِسَّةِ الضَّبَاعِ.

وصفه الروائيُّ (الطاهر بن جلون) فقال: "قبرٌ رطبٌ كليلٌ سرمدِيٌّ
حالكٌ الجلباب، استبدلَ الأسماءَ بأرقام، وانتزع الحواسَّ والآمالَ،
ليتسلَّلَ الوهنُ ببطءٍ فيقْصِي مَنْ يُحْصِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ وَيُدْنِيهِ مِنَ الْمَوْتِ"،
وقال عنه الكاتب (مصطفى أمين): "ما أطول الليل فيه... كأنه لا ينتهي
أبداً! إنَّه أشبه بالعمى"، وقال أحدُ نزلائه السياسيِّين في حقبة (عبد
الناصر): إنَّه سُمِّيَ بِالتَّخْشِيَّةِ لِأَنَّ الْبَشَرَ يُكَدِّسُونَ فِيهِ كَمَا يُكَدِّسُ الْخَشْبُ
فِي الْمَخَازِنِ، ثُمَّ وَصَفَ جَدْرَانَهُ بِأَنَّهَا مَلْطَّخَةٌ بِمَزِيحٍ مِنْ دَمَاءِ الْبَشَرِ وَدَمَاءِ
الْحَشْرَاتِ...بينما زاده الشُّعْرَ وَصَفَا فَقَالَ فِيهِ (الرصافي):

"هُوَ السَّجْنُ مَا أَدْرَاكَ مَا السَّجْنُ إِنَّهُ"

جِلَادُ الْبَلَايَا فِي مَضِيْقِ التَّجَلُّدِ

بِنَاءٌ مُحِيطٌ بِالتَّعَاسَةِ وَالسَّقَا

لِظُلْمِ بَرِيءٍ أَوْ عَقُوبَةِ مُعْتَدٍ

مَحَلُّ بِهِ تَهْفُو الْقُلُوبُ مِنَ الْأَسَى
فِي أَنْ زُرْتَهُ فَارْبِطْ عَلَى الْقَلْبِ بِالْيَدِ
تَوَاصَلَتْ الْأَحْزَانُ فِي جَنَابَتِهِ
بِحَيْثُ مَتَى يَبْلُ الْأَسَى يَتَجَدَّدُ"

منه مرَّ يوسف النَّبِيُّ، وابن تيمية الإمام، وابن حنبل الفقيه، وسقراط الحكيم، ومانديلاً الزعيم، وسيد قطب الشهيد... وما زالت القافلة تسير.

والسَّجْنُ فِي عُرْفِ الْقَانُونِ الَّذِي ارْتَضَاهُ الْعَالَمُ الْحُرُّ؛ مَا هُوَ إِلَّا مَكَانٌ لِسُلْبِ حُرِيَّةِ شَخْصٍ أَسَاءَ اسْتِخْدَامَهَا، وَذَلِكَ بَغَرَضِ الرَّجْرِ وَالرَّدْعِ وَالتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ، أَمَا فِي عُرْفِ اللَّاقَانُونِ الَّذِي اخْتَطَّهُ الطَّغَاةُ وَانْتَهَجَهُ وَرَثُهُ الْبَاسْتِيلُ (1)؛ فَقَدْ أَضْحَتْ السَّجُونُ مَوَاقِدَ جَمْرٍ، وَفَوَّهَاتِ بِنَادِقٍ، وَأَقْبِيَّةِ تَعْذِيبٍ (2)؛ تُسَلَّبُ فِيهَا الْإِنْسَانِيَّةُ، وَتُهْدَرُ فِيهَا الْحَيَاةُ؛ بَغَرَضِ الْبَطْشِ وَالْإِنْتِقَامِ، وَالتَّحْقِيرِ وَالتَّنْكِيلِ، وَالْعَسْفِ وَالْجُورِ، وَصَوْلًا لِلْيَأْسِ وَالْقَنُوطِ، وَرَبَّمَا الْمَوْتَ وَالتَّفُوقَ... وَصَدَّقَ فِي هَذَا أَوْ لَا تُصَدِّقْ، أَنَّ مَلُوكَ

(1) سجن (الباستيل) هو السجن الفرنسي الذي مثل رمزا للظلم والطغيان وانطلقت منه شرارة الثورة الفرنسية في 1789م.

(2) نقل (مهاتير محمد) في مذكراته إحدى طرق التعذيب التي مارستها الشرطة العسكرية اليابانية إبان غزوهم لماليزيا في الحرب العالمية الثانية؛ فقال: "كانوا يَصْحُونُ الْمَاءَ بِوَأَسْطَةِ مَضْحَكَةٍ عَالِيَةِ الضَّغْطِ فِي فَمِ الْمَعْتَقَلِ، فَتَسْتَمِدُّ مَعْدَتُهُ، ثُمَّ يَضْرِبُونَهُ عَلَيْهَا لِتَفْرِغِهَا مِنَ الْمَاءِ، وَمَا هِيَ إِلَّا بَضْعُ مَرَاتٍ حَتَّى يَعْتَرِفَ... هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ مَاتَ!"

مصر الفرعونية وفارس القديمة، كانوا يفتحون السجون للخوادم من أطبائهم، فيختاروا أحدَ النزلاء ويُعملوا فيه المَشَارِطَ بحثاً عن ماهية الحياة!؛ وأنَّ بعض الملوك كانوا يَستخدمون المساجين في تذوق الطعام المَلَكِي أوْلاً مخافة أن يكون مَسُوماً، وذلك بعدما اشتَهَر القتلُ عن طريق تسميم الطعام.

مِن الظلمِ البَيِّن أن يُحرَم السجينُ مِن حقوقه الأساسية في طعام وشراب وملبس ومرحاض ومَنام يليق، ومِن حقِّه الإنساني في رعاية صحَّية وزيارة أُسرِيَّة، ومِن حقِّه القانوني في ممارسة حياة زوجية وفي الخروج لحضور بعض المناسبات الاجتماعية الطارئة، ناهيك عن كامل حقِّه في ممارسة الرياضة وإقامة الشعائر الدينية ومواصلة التعليم إلى أبعَد الأَمَاد.

وهذا فإنَّ أيَّ أمة تتوسَّع وتتفنَّن في إنشاء السجون وتدور رحى مطابُعها على قمح وشعير أدبِ السجون؛ لَهي أُمَّة بائسة تبغض النور وتمجِّد الظلام وتخطو نحو الشقاء؛ لأنَّها رَسَبَتْ في تربية الأفراد، وعَجَزَتْ عن توفير المُتطلَّبات الفِطْرية للمجتمع، ونكصَتْ عن تحقيق العدالة الاجتماعية، فكانت الجريمة هي النتيجة الحتميَّة، وكانت السجون مجرد فضاء له سور يُخفي وراءه تلالاً مِن سقوطها وانحدارها وفشلها الذريع.

ثم إن الممارسات القمعية اللاإنسانية داخل السجون، لا تقضي لتهذيب أو إصلاح كما تدّعي اليافطات التي تعلي جدرانها، بل هي للتعذيب⁽¹⁾ أقرب وبالإفساد أَلصق، وهو ما حفظته الأضابير بالصوت والصورة إزاء ما فعله الأمريكان في سجون جوانتانامو بكوبا وأبو غريب بالعراق، ناهيك عن كونها قفزة نحو مستنقع من الأحقاد والثرات، وتفريخ للعاهات والأمراض، ودعوةٌ للدخول إلى الكهوف والسرديب وممارسة العُنف⁽²⁾ والعُنف المُضادّ.

ولكي تدرك مدى التهذيب والإصلاح المزعوم، ما عليك إلا أن تطالع إحصاءات المساجين في جرائم السرقة من واقع التقارير الشرطية التي تؤكد أن ثلثهم (67٪) يعودون لارتكاب ذات الجرائم وكأنّ سجنهم لم يكن إلا مدرسة لتبادل الخبرات وجامعة لاحتراف الإجرام واستراحة لالتقاط الأنفاس، وما عليك إلا الإلقاء نظرة على نسبة المترددين على العيادات النفسية من المسجونين سابقا بعد أن أظلمت السجون أرواحهم وأفقدتهم الثقة في ذواتهم وشوّهت عقلهم الواعي والباطن، فسقطوا صرعى للاضطرابات النفسية والنفسجسدية... وهنا أنقل لك إحساس

-
- (1) في كتابه (علم النفس السياسي) يُعرّف الدكتور (المهدي) التعذيب فيقول: "التعذيب صناعة بشرية، يمارسه فئة من الناس يتسمون باضطرابات في الشخصية، تجعلهم قادرين على تجاوز الحدود المعروفة للرحمة والعدل واحترام قدسية الحياة وكرامة الإنسان".
- (2) يُعرّف العنف بأنّه: ضغط جسدي أو معنوي، ذو طابع فردي أو جماعي، يمارسه الإنسان ضد أخيه الإنسان.

القهر لدى أحد النزلاء لحظة خروجه من محبسه، وهو الأستاذ (فتحي فضل) مؤلف كتاب (الزنزانة) حين يقول:

"أطلتُ من النافذة وبصقتُ على السجن... ولو حللتُ المعاملُ الترابَ الذي يُحيط بالسجن لوجدته مُشبعًا ببصاق آلاف المساجين".

قُلْ لِي مَنْ تَسْجِنُ؟ أَقُلْ لِكَ مَنْ أَنْتِ؛ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَحْكَمَ عَلَيَّ عَدَالَةَ أُمَّةٍ فَتَمَعَنَّ فِي مَعَامِلَتِهَا لِمَسْجُونِيهَا، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَوْشِّرَ عَلَيَّ حَضَارَةَ أُمَّةٍ فَانظُرْ فِي نَوْعِيَةِ مَسْجُونِيهَا... فَحِينَ يُصْبِحُ جُلَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْفِكْرِ وَالذِّينِ فَاعْلَمْ أَنَّهَا أُمَّةٌ لِلْجَهْلِ أَقْرَبُ وَلِلضَّحَالَةِ أَدْنَى، وَحِينَ يُصْبِحُ جُلَّهُمْ مِنْ الْأَمْنَاءِ الْمَصْلِحِينَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا أُمَّةٌ لِلخِيَانَةِ أَقْرَبُ وَلِلْإِفْسَادِ أَدْنَى.

ليس في ذلك دعوة فوريّة لفضّ السجون على غرار هولندا⁽¹⁾ التي تراجعت فيها نسبة الجريمة وختت الزنازين من قاطنيتها حتى فاقت أعداد العاملين والحراس أعداد النزلاء، بل هي دعوة لتحويل شعارات الإصلاح إلى حقائق وللوصول بفلسفة التهذيب إلى أرض الواقع، وهو ما لا يتأتى إلا بهجر سياط الزبانية ونصب ميزان العدل، وكسر مناشير الظلم وفرش بساط الحق، وغمد سيف القوة وشدّ قوس الدين والعقل.

(1) في عام 2009م أقدمت هولندا على إغلاق 8 سجون، ثم أغلقت 19 سجوناً في عام 20014م، أمّا في عام 2016م فقد قامت بإغلاق 6 سجون أخرى.

تحيّة إلى مَنْ قهروا القهْر ورفَعوا لواء الحقّ؛ فما أهمّهم ليلٌ غَضوب
ولافَتْ في عضدهم يومٌ عَصيب، بل كانت السجون لهم خلوة وتأملاً،
وقراءة وتأليفاً، ومراجعة وتمحيصاً، وبوابة للمجد والسُّودد... وكانوا كما
قال أحدُ نزلائه الكبار:

"والليثُ لنْ تَحْنِي الأَقْفَاصُ هَامَتَهُ،،،"

وإنْ تَحَكَّم فِيهِ أَلْفُ سَجَّانٍ"⁽¹⁾

(1) من قصيدة للشيخ الدكتور (يوسف القرضاوي).

7- لا تحزن

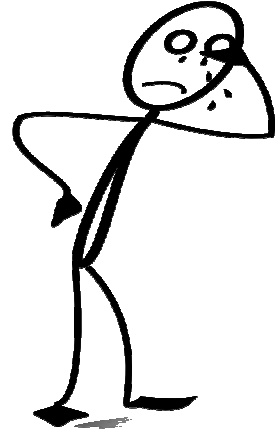

"مَهْلًا فَقَدَ يَلِدُ الْأَمَى أَفْرَاحًا"

فالليل يُنجِب للحياة صباحًا"

عبد الرحمن العشاوي

الابتلاءُ سُنَّةُ اللَّهِ في عبادِهِ وَقَدَّرَ اللَّهُ الْمَحْتَمومَ
الذي مِنْ أَجْلِهِ خُلِقَ الْبَشَرُ وَأُنشِأتِ الدنْيا
وَدَارَتْ الأَيامُ؛ فَكثيراً ما تَتَكَاثَفُ السُّحُبُ
وتَلُوحُ الكوارِثُ وتَتوالى المِحَنُ وَتَهَبُّ
العواصِفُ وتَنشِطُ الأَعاصيرُ، فيموتُ عَزِيزٌ أو
تَبورُ تِجارَةٌ، أو يَطعَنُكَ صَدِيقٌ أو تُفْتَنُ في دِينِ،
أو نُصابُ بِحادثِ أليمٍ ومرضِ عُضالٍ...
﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ

لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ (1)

وتحت نير هذه الفتن ووقع تلك الإحن ينهدم البعض وينهزم؛ فتدلل
النفوس وتنكسر القلوب وتختل الموازين وتلوح في الأفق نُدُر الحيرة
وبوادر التيه، فيغدو فئامٌ منّا قوالب بلا قلوب وأشباحًا بلا روح وخِرَقًا
بالية وأعجاز نخل خاوية، وتُصبح الثقافة المهيمنة هي ثقافة الإحباط
والياس، وتبدو كلُّ الطرق مسدودة وجميع النوافذ مغلقة وسُدول
الحرز (2) مَرَحِيَّة.

في رحاب الطب، وعندما يختل النبض ويتوقف الفؤاد وتُشرف النفوس
على الرحيل؛ يهرع طبيبُ الحالات الطارئة فيصدم القلبَ بجهاز
الصدمات الكهربائية ليعيد الأملَ لما كينة الحياة، وعندما تُظلم دنيا الروح
وتنكسر قناديل النفوس ويصرعنا المرضُ ويبلغ الاكتئابُ أقصاه؛ يُبادر
طبيبُ الأمراض النفسية فيصدم الدماغَ بشحنة كهربائية تُعيد التوازنَ
وتَمحو الهواجس.

وكما كانت هذه الصدمات الكهربائية مُنقِذة لقلبٍ توقَّف ولمُخِّ
سُل... سُل

(1) العنكبوت 3.2

(2) قال الإمام النووي: "لو قرأ حزِينُ سورة يوسف لذهب حزْنُه".

أفلا يمكن أن تكون تلك الابتلاءات، بلسماً للنفوس وشفاءً للعقول
وتطهيراً للأبدان؟

و كما كان تحت الرغوة لبنٌ صافٍ ووراء الرّعد غيثٌ وافر ودون
اللحاف فراشٌ وثير... أفلا يمكن أن تكون تلك المصائب التي تحوم
فوق رؤوسنا وتغتلنا من تحتنا، هي في حقيقتها هدايا رائعة ولكنها
مُتَنَكِّرة؟

ظُلومٌ مَن يَنشُد نعيما بلا مشقّة ونجاحا بلا عثرة وانتصارا بلا انكسار،
وغافلٌ مَن لا يَعرف عن النار إلاّ الدخان، وأعمشٌ مَن لا يرى في البلاء إلاّ
البليّة؛ فكَم مِّن أتراح أضحت أفراحا⁽¹⁾، وكَم مِّن مِحَن أَمست مَنحا،
وكَم مِّن نِّعم صارت نِعما... فَمِن صلد الصخور نَبَع الماء، ومِن قلب
الطين نبتت الأزهار، ومِن سواد الفحم كان بريق الماس، ومِن سُم
الأفاعي تقاطر الترياق، ووسط الدماء والصّراخ برز الوليد الجديد، وعلى
وقع صليل السيوف وهبت الشّهادة والجنان، وعبر بوابة الابتلاء كانت
جائزة التمكين والاستخلاف... وفي هذا سئل الإمام (الشافعي) رحمه
الله:

أيهما أفضل للرجل أن يمكّن أو يُبتلى؟

(1) في هذا تقول الأديبة الأمريكية (هيلين كيلر) والتي شقت طريقها بإرادة فولاذية متغلّبة
على إعاقتي السمع والبصر: "أشكر الله على إعاقتي، فمن خلالها استطعت العثور على
نفسي وعملي وإيماني بالله".

فأجاب بقوله: "لا يُمكن حتى يُبتلى".

الثَّبات ... الثَّبات (1)

إياك أن يتهدَّج صوتك أو تذلل رقبتيك أو ينخلع قلبك أو تتخلَّى عن مبادئك، إياك أن تسجد على عتبات البشر أو تسقط في فخِّ اليأس والقنوط أو تُسلم قيادك لشیطان رجيم؛ اجعل الصدمة سلِّم وصولٍ لا مُنحدر سقوط، وميلاد نجاح لا نهاية حياة، ومطرا يُنبئ ويروي لا سيلاً يُدمِّر ويُغرق، وأملا يُحييك لا جرحاً يُدميك فيرديك.

والرَّشاد... الرَّشاد

فالابتلاء اصطفاء كاصطفاء عواصف الريح لعالي الأشجار⁽²⁾؛ لیسمع الله فيه أناتنا ودعواتنا، ويختبر به صبرنا وإيماننا، ويترقَّب معه توبتنا واستغفارتنا، ويكفِّر به ذنوبنا وسيئاتنا... والصدمة صرخة؛ تحشنا على ردِّ الحقوق والمظالم، وتهيب بنا لمضاعفة الجهد وتصحيح المسار، وتدفعنا لتعديل الخطط وإجراء المراجعات، وتكشف لنا الصديق الصدوق من الدعيِّ الكذوب... أمَّا الهدية والعطية بعد التخلية والتخلية؛

(1) هنا أسلوب إغراء، وفيه يتم تنبيه المُخاطَب على أمر محمود ليفعله، ويأتي منصوباً لفعلٍ محذوفٍ تقديره الزم.

(2) "إنَّ الرِّياح إذا اشتدَّت عواصفُها فليس ترمي سوى العالي من الشجر" الشاعر (أبو الفضل بن الحنزابه).

فخُبِرُ نَصَجَ عَلَى نَارٍ، وَلَبِنٌ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ الْفَرْثِ وَالِدِمَاءِ، وَغَيْثٌ سَاقَتْهُ الرِّيحُ، وَجَنَّةٌ عَرَضَهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ.

والفرح...الفرح

فالثبات على المبدأ نصر، والصبر على البلاء فرح، وبعض المنع عطاء، والموت على الحق حياة.

وفي هذا تروِي كتبُ السيرة أن الصحابي الجليل (ابن عباس) -رضي الله عنه- فقد ضيأ بصره وذهب نور عينيه، فتمتم قائلا: "إن يأخذ الله من عيني نورهما،، ففي لساني وقلبي منهما نور/ قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل،، وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثور" ... كما يُحكى أن ثلاثة أشخاص ساقنهم الأقدارُ إلى الحبس في حجرة ضيقة مع زاد قليل وماء أقل؛ فاغتم أولهم أشد الغم وجن، وضاعت على الثاني نفسه فاكتأب، أما الثالث فاعتبرها فرصة سانحة لتأليف كتاب ضمَّنه بنات أفكاره وعميق تجاربه، وبعد فترة أُطلق سراحهم، فذهب الأول إلى سجن آخر وهو مستشفى الأمراض العقلية، وحبس الثاني نفسه في سجن الاكتئاب وانعزل عن تيار الحياة، أما الثالث ففتح له كتابه طريق الشهرة والثراء.

وهكذا يكمن مفتاح الثبات وسر الرِّشاد في تغيير ما نستطيع والرِّضا⁽¹⁾

(1) في هذا يقول (الرافعي): جئنا إلى الحياة غير مُخَيَّرين ونذهب عنها غير مُخَيَّرين، وما علينا إلا أن نمدَّ يد الرضا والمتابعة للأقدار، فقد تكون مُقبِلا والمنفعة من ورائك وقد تكون مُدبرا والمنفعة أمامك.

بما لا نستطيع ولزوم عتبات مَنْ إذا أراد استطاع، وساعتها؛ طال البلاءُ أم قَصُر؛ هو غبارٌ سينجلي وسحابٌ سينقشع ودخانٌ سيزول، بعد أن يُميِّز الله مَنْ ثَبَتَ فكان فارساً وَمَنْ انتكس فكان غير ذلك، فما نَبَتَ إِلَّا ما ثَبَتَ كما قيل في المثل... وطَيَّبَ اللهُ ثرى مَنْ قال:

"كُلُّ الحادِثاتِ وَإِنْ تَنَاهَتْ فموصولٌ بها فرجٌ قريبٌ" (1)

(1) يُنْسَبُ البَيْتُ لسيِّدنا (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.

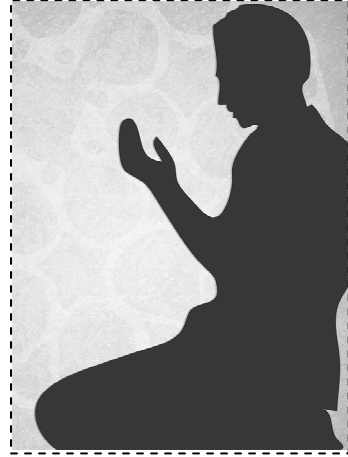
8- افْتَقِرْ إِلَى اللَّهِ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ

"ليس عيباً أن تكون فقيراً
بل العيب أن تكون ثرياً في
مجتمع يعجّ بالفقراء"

عزيز نيسين

بدءاً من العام السابع والثمانين
بعد المائة التاسعة عشرة (1987م)،
دأب العالمُ على تدشين الحلم
المستحيل عبر الاحتفال باليوم
العالمي للقضاء على الفقر، وذلك في
السابع عشر من شهر أكتوبر كل عام؛
وكلّما لاح ذكرُ كلمة الفقر؛ تبادل
للذهن خواء الجيوب وشُحّ الطعام

ونذرة الماء واعتلال الصحة ورداءة المسكن وانتشار الجهل، وتداعى للخاطر خط الفقر⁽¹⁾ الذي يقبع خلفه قرابة ربع سكان العالم، وتراءى لناظرينا كروش على وشك الانفجار وأرحام حُبلى بالدولار وجلود التَحَمّت بالعظام وعروق غاضت منها الدماء، كما استدعت الذاكرة مقولة الإمام (عليّ) رضي الله عنه:

"لو كان الفقر رجلاً لقتلته".

تقول الأمثال أنّ الشيطان يرقص في جيب المفلس، والواقع أنه يرقص ويغني ويمرح لا في جيبه فقط - وإلا لهان الخطب - بل في عقله ونفسه أيضاً؛ فالفقر وعيد من الشيطان ﴿الشَّيْطَانُ بِعِدُوِّهِ أَكْفَرُ﴾⁽²⁾ وبريد للكفر ومقدمة لأرتال من المصائب وجيوش من الآفات، حتى قيل أنّ من يجوع يوماً يغضب ومن يجوع يومين يسرق ومن يجوع ثلاثاً يقتل، فهو أحد أركان ثلاثية التخلف المشهورة (الفقر - الجهل - المرض)، ويصنّف على أنه مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأمنية وأخلاقية، وعلى أكتافه قامت العديد من الحروب الأهلية الطاحنة وباسمه ارتكبت أقيس الجرائم المُجتمعيّة، وقد تَعَوَّذ منه خير الأنام فدعا لأُمَّته بالغنى والعفاف، ودعت لجنة نوبل النرويجية إلى إيجاد حلول تضمن للعالم العيش في

(1) كل فرد تدنّى دخله إلى ما دون الدولارين ونأى بصاحبه عن حدّ الكفاف فهو داخل تحت خطّ الفقر، أما الغني فهو من تراكم فائض المال لديه بعد إنفاقه على حاجاته الضرورية والتحسينية والكماليّة.

(2) البقرة 268.

رَفاه فقالت: "لا سلام دائم من دون أن يجد الناس سبيلا لكسر طوق الفقر"، وذلك في معرض تعليقها على منح جائزة نوبل في السلام لبنك جرامين⁽¹⁾ المعروف ببنك الفقراء ولُمؤسسَه أستاذ الاقتصاد البنجالي (محمد يونس) المُلقَّب بقديس الفقراء والذي يرى أن الفقيرَ في حقيقته مُفقر بفعل منظومة اجتماعية واقتصادية ظالمة، وذلك في العام 2006م.

ورغم أن البارئ -جلّ علاه- قد قدّر في الأرض أقاتها وضمن لكل دابة رزقها؛ فالواقع المُعاش يقول بأنّ الفقر ظاهرةٌ واسعة الانتشار، وما خلا منه زمانٌ ولا مكان خاصة فيما يُعرف ببلدان العالم النامي، ومن بابه الواسع يُمكننا أن ندلف لحلّ جلّ المشكلات؛ فعندما أُخبر حكيم الصين (كونفوشيوس) عن مشكلة النموّ السكاني المُتزايد في ولاية (وي) الصينيّة، وسأل عن حلّها، أجاب: "أغنوهم ثمّ علّموهم" بمعنى أنّ الفقيرَ يَجْرّ في أذياله كلّ النقائص.

أمّا عن أسبابه فهي مُركّبةٌ بحجم تركيب الظاهرة ومعقّدةٌ بحجم تعقيدها، ويُخطئ من يختزل دراسةً علّله ويحصّر طرائق علاجه في الاقتصاد دون استدعاء البُعد الأخلاقي والاجتماعي إلى الواجهة، خاصة إذا علمنا أن أقلّ من عشرة بالمائة فقط من البشر يمتلكون حوالي 90٪

(1) وُلد البنك في عام 1976م كتجربة اجتماعية في ثوب اقتصادي بغرض محاربة الفقر في بنجلاديش التي تُعدّ من أفقر بلدان العالم، ويقوم على الإقراض بدون ضمانات وبأقلّ الفوائد الربوية (0-10٪)، ويرى أن القرض حقّ أساسي من حقوق الإنسان، ويُركّز على النساء -اللائي يُشكّلن 96٪ من عملائه- كمدخل لتحسين أحوال الأسر الفقيرة.

من الثروة العالمية بينما يتحارب 90٪ منهم على العشرة بالمائة الباقية، وإذا أمعنا النظر أيضا في التقارير الاقتصادية التي تُشير إلى أن ما على الأرض من موارد يكفي لثلاثين مليارا من السكان وليس لسبعة مليارات كما هو التعداد العالمي الآن، وذلك خلافا لما افتراه (توماس مالتس) في كتابه الشهير (مبادئ السكان) من أن الطبيعة فقيرة وبخيلة وأن مواردها محدودة لأنها تنمو في شكل متوالية عددية (1، 2، 3، ...) بينما يزداد السكان في شكل متوالية هندسية (1، 2، 4، 8، ...)، فلو صحَّ أن الاقتصاد فقط هو الباعث على الفقر، لخلت الخريطة العالمية للفقر من حضور أمريكا؛ التي تستعيد العالم بدولارها، وتقبض على شرايين رأس المال العالمي عبر شارع (وول ستريت)، وتحتضن في سجلاتها أثري أثرياء العالم، وتمتلك أقوى اقتصاد في المعمورة حتى صارت قلبها النابض الذي إن توقف أو اعتلَّ تكلس الاقتصاد العالمي واختلَّ، ولكنها ذاتها بقضها وقضيضها هي من يُجلل بالعار جبينها أربعون مليون فقير أغلبهم من السود ومعظمهم من ساكني الجنوب!

وهو - أي الفقر - وإن كان خزيا وعارا في جبين الحكومات والمسؤولين الذين يبيعوننا الوهم، فيعلفوننا وعودا برّاقة بالقضاء على البطالة⁽¹⁾ وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وذلك عبر خطط خمسية وعشرية لم تجاوز الحبر على الورق

(1) في حين يبلغ معدل البطالة العالمي نحو 6٪، فإن معدّل البطالة في الدول العربية يزيد عن

والكلام على اللسان، لأنَّ مُسْطَرِّبها لم يَرْتدوا يوماً أحذية الفقراء ولم يَسيروا ولو برهة في شوارعهم ولم يُفكِّروا لحظة بعقولهم قبل أن يضعوا لهم تلك الخطط على حدِّ تعبير الاقتصادي الجنوب أمريكي (هرناندو دي سوتو)...

فإنَّ جريرة المجتمع الذي تَنصَلَّ مِنَ التزاماته تجاه الضعفاء والعاجزين، وجريمة الأغنياء الذين أعمأهم الجشع عن الصَّدقة وغلَّ الطمعُ أيديهم عن الزكاة وساقهم الشَّرُّ إلى الإفراط في الاستهلاك وسوَّغت لهم الرأسمالية الاحتكار وتعطيل حركة الإنتاج ودورة المال، لا تَقَلُّ عارا ولا سَنارا-السَّنار أقبح العيب-وهو ما عبَّر عنه الشُّعْرُ خير تعبير فقال:...

"وحسبك داءً أن تبيت ببطنة"

وحوالك أكبادُ تحنُّ إلى القدر"⁽¹⁾

أما في حقِّ الفقراء الذين طرَقوا الأسبابَ وسَعَوْا في الأرض وسع جهدهم⁽²⁾، واحتفظوا بإباء النفس وثبات الجنان ورسوخ الإيمان، فلا يُعتَبَر الفقرُ مسبباً ولا معرَّة؛ فالأرزاقُ مُقدَّرة قبل الخلق لحكمة يعلمها

(1) يُنسب البيتُ إلى سيدنا (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.

(2) يرى صاحبُ كتاب القوانين الكونية (د. محمد الخضر): أنَّ الفقر ليس من كينونة الكون، وأنَّ الكونَ مُشبعٌ بالوفرة لا بالقلة، ويُلقبى باللائمة على الفقراء الذين لم يسألوا الله بالطريقة المناسبة!

فاطرُها، ولا مناص في الدنيا من وجود فقراء وأغنياء، إذ لو كان الكلُّ أغنياء لما كان للثراء معنى، ولو كان الكلُّ فقراء لانتفى ألمُ الفقر وما طمح أحدٌ في الثراء، علاوة على أن كثيراً من أهل العلم وأرباب الفقه⁽¹⁾ والفكر عاشوا فقراء مفاليك كما أسماهم (ابن علي الدلجّي) في مسلاته لهم عبر كتابه (الفلاكة والمفلوكون)، ناهيك عن أن الناس في ميزان الحق لا يتفاضلون بما يملكون بل بما يعملون ويحسنون؛ فأكثر أهل الجنة من الفقراء وهم لها أسبق من الأغنياء بأربعين خريفاً كما روى (الترمذي) في سننه، بل إنَّ الزعيم الإفريقي (نيلسون مانديلا) ذهب بعيداً، فجعل للفقر فضائل؛ ووصفه بأنّه محضنا لأكثر العلاقات البشريّة والصدقات ودّاً وإخلاصاً وأنّه فرصة سانحة لإظهار ما في الآخرين من صفات الكرم، وهو عين ما قاله (المازني) الذي عدّ الفقرَ أستاذه الأول، وإليه أرجع الفضل في إعطائه القوّة والقدرة على الكفاح وفي تعليمه التسامح وتعوّيده على ضبط النفس وتجنّيبه احترام المال لذاته، إضافة إلى أنّ قلّة المؤونة تزيد في الحرية وتسمو بالكرامة وتقلّل من المخاوف إذ تنتفي عندها علّة المداهنة والنفاق ويسهل الترحال والتجوال ولا يجد الريح شيئاً فوق البلاط.

(1) قال (الزبيدي): "قلتُ للفقر: أين أنت مُقيم،، قال لي: في عمائم الفقهاء"،

وقال آخر: "إنّ الفقيّة هو الفقير وإنّما،، راء الفقير تجمّعت أطرأها".

وإذا كان هذا هو الحال في الفقر المادي الذي يُذيب الشَّحم ويفري اللحم ويبري العظم بعد أن قَصَمَ وصادَرَ حاجات (1) الفرد الأساسية من غذاء وماء ومَسْكَن ومَلَبَس وصحَّة وتعليم، فإنَّ هناك أنواعاً أُخرى من الفقر أوسع انتشاراً وأكثر فتكاً وأشدَّ عاراً؛ فعقولٌ خيِّمَ عليها الجهلُ (2) ورسَتْ في مرفأها زوارقُ الخرافة والأباطيل هي عقول فقيرة، وقلوبٌ أَكلها الحِقْدُ وانتحر على شاطئها الحُبُّ وغارت في سمائها نجومُ العفوَ والصَّنْفَح هي قلوبٌ فقيرة، ونفوسٌ عميت عن الآخر وسمنت فيها الذَّات وصارت مرْتعاً للوساوس والأوهام هي نفوسٌ فقيرة، وأرواحٌ زایلها الخير ولازَمها الشرُّ وأخلدت إلى الأرض واتَّبعت هواها هي أرواحٌ فقيرة، وشخوصٌ فقدت حاسَّة الإلْف وثملت من كؤوس الوَحْدَة فانفَضَّ عنها الأصدقاء الذين نرکن إليهم في المُلمَّات ونستعين بهم في الحاجات ونستشيرهم في المُهمَّات هم أيضاً شخوص فقيرة.

لاشكَّ أن كلَّ صور الفقر ممقوَّنة، سواء ما تعلق منه بالمادَّة فكان فقراً مادياً أو ما اتصلتْ جذوره بالعقل والنفس والروح فكان فقراً معنوياً، ولا

(1) تنقسم حاجات الإنسان إلى ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها ولا تتم الحياة بدونها، وحاجيات تصعب الحياة بدونها، وتحسينيات توفر مزيداً من الراحة والرفاه في العيش ويمكن الاستغناء عنها.

(2) للمفكر الإيراني (علي شريعتي) تعريف فكري للفقر يقول فيه: ليس الفقر ليلةً تقضيها دون طعام، بل هو يوم يمرّ عليك دون تفكير.

يُحَمَّدُ مِنْ تِلْكَ الصُّورِ إِلَّا هَذَا الْفَقْرُ⁽¹⁾ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يُمَثِّلُ أَسَّ الْاِعْتِقَادِ وَشِيْمَةَ الْاِتِّقْيَاءِ وَحَلِيَّةَ الْاَوْلِيَاءِ؛ اَلَا وَهُوَ الْاِفْتِقَارُ وَالْاِحْتِيَاجُ وَاللِّجْوَاءُ الدَّائِمُ اِلَى اَللّٰهِ جَلَّ عِلَاهُ... فَفَقَرْنَا فِي دُنْيَا النَّاسِ حَرْمَانَ⁽²⁾، وَفَقَرْنَا فِي جَوَارِ اَللّٰهِ عَطَاءً... ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15].

- (1) وَرَدَ فِي كِتَابِ (الْمَسَاكِينِ) لِشَكْسِييرِ الْعَرَبِ (الرَّافِعِيِّ): أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ أَشْرَفُ الْأَلْقَابِ لَدَى الصُّوفِيِّينَ.
- (2) فِي هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُ الشَّاعِرُ (عَبِيدُ بْنُ الْأَبْرَصِ): "مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ يَحْرِمُوهُ، وَسَأَلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ"، وَيَقُولُ (ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ) فِي حِكْمِهِ: "الْعَطَاءُ مِنَ الْمَخْلُوقِ حَرْمَانٌ وَالْمَنْعُ مِنَ اللَّهِ إِحْسَانٌ".

9- حاذرٌ من فتنة المال

"المالُ كالماءِ إنْ تُحْبَسَ سَواقِيه،،،"

يَأْسُنْ وَإِنْ يُجْرَى يَعَذِبُ مِنْهُ سَلْسَالٌ"

يُرَوِّى أَنَّ شَابًّا رَأَى شَيْخًا قَدْ
وَثَبَ وَثْبَةً عَظِيمَةً عَلَى نَهْرٍ
فَتَخَطَّاهُ، وَالشَّابُّ يَعْجِزُ عَنِ ذَلِكَ،
فَسَأَلَهُ عَنِ السِّرِّ وَرَاءَ ذَلِكَ، فَأَرَاهُ
الشَّيْخُ أَلْفَ دِينَارٍ مَرْبُوطَةٌ عَلَى
خَصْرِهِ!... وَكَأَنَّ شَغْفَ الشَّيْخِ
بِالْمَالِ وَحِرْصَهُ عَلَيْهِ وَخَوْفَهُ مِنْ
فَقْدِهِ حَالِ السَّقُوطِ فِي الْمَاءِ، هُوَ مَا

بَثَّ الْقُوَّةَ فِي عِظَامِهِ وَالطَّاقَةَ فِي عِضَلَاتِهِ وَالرِّشَاقَةَ فِي قَدِّهِ وَالشَّبَابَ فِي
شَيْخُوخَتِهِ، فَقَفَزَ قَفْزَ الْفَرَسَانِ وَطَارَ فَوْقَ الْمَاءِ بِلَا جَنَاحٍ.

ولكن... هل يُبرّر هذا الشغف وذاك الحرص قصّة ذلك المأفون الذي ورث جينا مزدوجا لحُبّ المال فخالط شغاف قلبه، ثم ساير العصر ودلف لأحد مواقع التسوّق الإلكترونيّة، وعرض ضميره للبيع في مزاد علنيّ يتقاذفه الدرهمُ والدينارُ والدولار، وذلك بعد أن باعه في الخفاء مرارا حين شهد شهادة زورٍ في محكمة نظير دربهات، أو أنجز معاملةً تحت بند الرشوة بوضع جنيّات، أو أعطى صوته الانتخابي لمن ملأ له جيبه ونفخ له كرشه؟!

المال عصب الحياة ووقود حركتها ودماء دورتها؛ فهو نصف زينة الدنيا على اعتبار أن البنون هم النصف الثاني ﴿**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**﴾⁽¹⁾، وهو أمان من الفقر، وحِصن ضدّ العوز، ومصدر للقوّة ومَجْلبة للشجاعة. وله يسيل لعابُ الكبير وتَطْفِرُ دموعُ الصّغير، إلى حدّ أنه قد يُذيب الرّجال كما تُذيب النارُ الحديد ويُلين العقول كما تُلين الزيوتُ الجلود، وطالبُه كوارِدٍ على ماء البحر كلّما شرب منه ازداد عطشا⁽²⁾، وقليلٌ من يقنع منه بدون القناطير المُقنطرة والألوف المُؤلّفة... ولذا؛ فقد ذلّت له رقاب، وتقطّعت أرحام، وأزهقت أنفُس، وسنتّ

(1) الكهف 46.

(2) قيل لحكيم: لم يشبع الأكوّل من الطعام بينما لا يشبع الحريص من المال؟ فقال: لأنّ الطعام يُحصّل في البطن التي لا يُستطاع أن يُراد فيها، بينما المال يُحصّل في الخزائن التي يُستطاع أن يُراد فيها.

حروب، وبيعَ به سيدنا عيسى (عليه السلام) من قِبَل تلميذه وحواريه الثاني عشر (يهوذا الإسخريوطي)، ورفع الشاعر إلى مرتبة اللسان في البيان والسلاح في القتال فقال:

"إنَّ الدِراهِمَ في الأَماكن كُلِّها تكسو الرِّجالَ مَهابةً وِجلاً
فهي اللسان لمن أراد بيانا وهي السلاح لمن أراد قتالاً"

ويُتَّسَعُ مفهومُ المالِ فيتجاوزُ حدودَ النقودِ والأوراقِ الماليةِ التي لَم تَرَ النورَ إلا قبلَ بضعِ مئآتٍ مِنَ السنينِ بعدَ أشواطٍ طويلةٍ مِنَ المُقايسةِ بالسَّلَعِ والمبادلةِ بالذهبِ والفضةِ، ليشملَ كُلَّ ما مالَتْ إليه النَّفسُ فامتشَقَّتْ حسامَها وسَعَتْ جاهدةً لاقتنائها والاستحواذِ عليه واكتنازه على أملِ إشباعِ غريزةِ التملُّكِ⁽¹⁾ التي هي أحدُ أقوى الغرائزِ الإنسانيةِ، وهو ما يكونُ في صورةِ عقارٍ أو أرضٍ أو سيارةٍ أو ذهبٍ ويُصطَلحُ على تسميته بالمالِ الصامتِ، خلافاً للماشيةِ التي يُطلَقُ عليها المالِ الناطقِ.

وفي محاولةٍ لاستطلاعِ مفهومِ المالِ الذي قيلَ عنه أنه الحاسةُ السادسةُ التي تَخدمُ الحواسِ الخَمْسَ، طرَحَتْ إحدى الصحفِ البريطانيةِ سؤالاً يقولُ: ما هو المالُ؟

(1) أحدُ الخناجرِ التي طَعَنَتْ بها الشيوعيةُ نَفْسَها وعَجَلَتْ بفنائها في أقلِّ مِن قرنٍ، هي محاولتها قتلَ غريزةِ التملُّكِ والخصوصيةِ، وذلك بتحويلِ البشرِ إلى مجتمعاتٍ أشبه ما تكونُ بعوالمِ النحلِ والنملِ.

فكان الجوابُ الذي استحقَّ الجائزة:

"المالُ جوازُ سفرٍ عالمي، يُمكنُ صاحبه من السفرِ إلى كلِّ مكانٍ ما عدا السماء، كما يجلبُ له كلَّ شيءٍ ما عدا السعادة".

أمَّا مركزُ دراسةِ أحوالِ الناسِ في ألمانيا، فقد أجرى دراسةً عمَّا يراه الناسُ ضامنًا لسعادتهم، وكانت النتيجةُ أنْ أجابَ 80٪ من العينةِ المدروسةِ والتي ضمَّت فئاتٍ مختلفة، بأنَّ غيابَ الهمومِ الماليةِ هو الضامنُ الأوَّلُ لسعادتهم.

كما أدلُّهُ الصحابيُّ الحكيمُ (أبو الدرداء) بدلوه في ذلك حين دأبَ على الدعاءِ قائلاً: اللهمَّ إني أعوذُ بك من شتاتِ القلبِ، ولمَّا سُئِلَ عن شتاتِ القلبِ، أجابَ: أنْ يكونَ لك في كلِّ وادٍ مالٌ.

ولكنَّ...

ماذا بعد كلِّ هذا التَّطاحنِ من أجلِ الدرهمِ والدَّينارِ؟

وماذا بعد كلِّ هذه الحُرْبِ الضَّروسِ لإشباعِ شهوةِ المالِ؟

موتٌ يأتي بغتةً، وكفنٌ بلا جيوبٍ، وقبرٌ بلا خزينةٍ، وورثةٌ⁽¹⁾ يَتَمَتَّعونَ ويلعنونَ، وميزانٌ يُنصَبُ للحسابِ والسؤالِ عن الفتيْلِ والنَّقيرِ والقَطْميرِ، وآخِرَةٌ لا تعترفُ باليورو أو الدولار؛ بل العُملةُ الوحيدةُ المُعتمَدةُ هي

(1) يقول الشاعر الجاهلي (الأضبط بن قُريع):

"قد يجمعُ المالَ غيرُ آكله ويأكلُ المالَ غيرُ من جمعه"

حسناً ندفعها جزاء وفاقاً جزاء ما أجرنا في حق الآخرين، أو سيئات نحملها عدلاً قصاصاً حين تنفد حسناتنا ويطلبنا الغرماء بالمزيد.

وما المطلوب إذن؟

المطلوب؛

أن نجتمع المال ولا نكتزّه...

وأن نملكه ولا نملكه...

وأن ننفقه⁽¹⁾ ولا نتلفه...

وأن نستعبده ولا نعبده⁽²⁾...

للمال وظائف ثلاث: فبه نحفظ ماء وجوهنا، ونكرم أهلينا، ونودع عند الله رصيدنا؛ وهو ما أثر عن بعض الصحابة الأجلاء الذي قال: حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به ربي، وعين ما قام به (هرم بن سنان) و(الحارث بن عوف) حين دفعا من حُرِّ مالهما ما بلغ ثلاثة آلاف بغير لإطفاء حرب داحس والغبراء⁽³⁾ بين قبيلتي عيس وذبيان، وما جاد به

(1) ورد في الأثر أن كل ما أنفق فيما لا ينفع فهو حرام.

(2) "والله ما شددت عليه خيطا ولا منعتُه من سائل" ... تلك كانت السياسة النقدية للصحابي الجليل (خباب بن الأرت)، حيث كان يضع ماله في مكان يعرفه رواد البيت، حتى إذا ألم بأحدهم حاجة أخذ منه.

(3) حرب جاهلية وقعت في منطقة نجد، واستمرت أربعين عاما، على إثر خلاف في سباق بين الحصان العيسى الملقب بداحس والحصان الذيباني الملقب بالغبراء، وقد كان عنتره العيسى أحد فرسانها المبرزين.

صديق الأمة حين وضع كل ماله بين يدي الحبيب وتحت قدمي الدعوة فداءً لنبي ونصرةً لدين، وما بادر به ذو النورين حين جهّز جيش العسرة واشترى بئر رومة ليحمي الحمى ويروي الظمان، وما فعله (صخر) مع أخته (الخنساء) حين قاسمها ماله مراراً ليقيم أودها ويفك ضائقها، وما دأب سيدنا (عروة بن الزبير) على فعله حين كان يفتح فتحة في جدار بستانه وقت الرطب ليدخل من شاء فيأكل ثم يغلق الجدار بعد انقضاء الموسم، وما يمارسه اليوم أصحاب المروءات الأجواد⁽¹⁾ حين تُظلل سماء كرمهم صرحاً تربويّاً أو اجتماعيّاً أو صحياً وحين تُقل أرض سخائهم يتيماً أو مسكيناً أو ابن سبيل.

أمّا حين يَعدو المال غايَةً لا وسيلةً وسيِّداً لا خادماً وحاكماً لا محكوماً؛ فيسكن القلوب، ويتربّع على عرش النفوس، ويُصبح راعياً رئيسياً ومُتحدّثاً رسمياً، فساعتها تذكّر أن سيدنا (عيسى) عليه السلام كان يُسمّيه بالمعبود الظالم، وتذكّر (بنو إسرائيل) الذين أُشربوا العجل في قلوبهم، وكبّر على الدين ثلاثاً وقل على الدنيا السلام، إذ إنّ المال هو مال الله وما نحن إلّا مُستخلفون فيه، بمعنى أنّه الله عندنا أمانة⁽²⁾ ننتفع به فيما أحلّه ورخص لنا فيه، فالיום في يدنا وغدا في يد غيرنا، بل إنّ أفقر الفقراء هو من لا يملك إلّا المال وذلك لفقدانه ثراء الروح وغنى السمائل، وهو ما أوّماً إليه المفكّر (عبد الكريم بكار) عندما قال: "حين تُصبح الوسائل

(1) الجود أعلى من الكرم؛ إذ يعني العطاء بلا سؤال أو فوق السؤال.

(2) كان بعض السلف الصالح يأنف من نسبة ما يملكه إلى نفسه، فيقول هو لله عندي!

غايات فإن ذلك لا يعني سوى شيء واحد؛ هو فقد الاتجاه وضياع المعنى".

ويمكننا هنا تشبيه المال والصحة وراحة البال بثلاث كرات من نوع كرات البولينج التي تشبه البطيخة ويصعب على الإنسان حمل أكثر من كرة واحدة في كل يد، ومن ثم يتوجب عليه أن يقنع باثنتين من الثلاثة فيحمل واحدة في كل يد، ويا حبذا لو كانتا كرتي الصحة وراحة البال... كما يمكننا القول أن المال للإنسان كالماء للسفينة، فكما أن السفينة لا تبحر إلا في وجود الماء لكنها تغرق حتما إن تسرب إلى جوفها عبر ثلماتها وغمر أحواضها، فكذلك الإنسان يلزمه المال لكي يمارس دوره ويسبح في الحياة، لكنه يهلك حتما إن غزا قلبه وشغفت به نفسه.

فهذا هو الأعشى الكبير⁽¹⁾ أو (ميمون بن قيس)، من كبار شعراء الإمامة، بلغ التسعين من عمره فشد الرحال ليُسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقابله أبالسة الكفر وذكره بدين آباءه وبحرمانه من متعة الزنا وسكرة الخمر حال إسلامه، فما لانت له قناة، فأغروه بالمال ومنحوه مائة من الإبل، فلانت عريكته وهاجت غريزته وكر عاندا بكفره

(1) عدد (الأمدي) في كتابه (المؤتلف والمختلف) سبعة عشر شاعرا يُلقبون بالأعشى، وهذا هو كبيرهم وأشهرهم وأشعرهم الذي لُقّب بصنّاجة العرب، وذلك لجودة شعره وصلاحيته للتغني به على وقع الصنوج.

إلى الإمامة، وقبل بلوغ يَمَامَتِهِ عَشْرَتٌ دَابَّتُهُ ووقع على رقبته فمات!... والله
درّ (شوقي) حين قال:

"وَلَمْ أَرْ مِثْلَ جَمْعِ الْمَالِ دَاءً وَلَا مِثْلَ الْبَخِيلِ بِهِ مُصَابَا
فَلَا تَقْتُلِكَ شَهْوَتُهُ وَزِنُّهَا كَمَا تَزِنُ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَا
وَأَعْطَى اللَّهُ حِصَّتَهُ اِحْتِسَابَا وَخُذْ لِنَبِيِّكَ وَالْأَيَّامِ دُخْرَا"

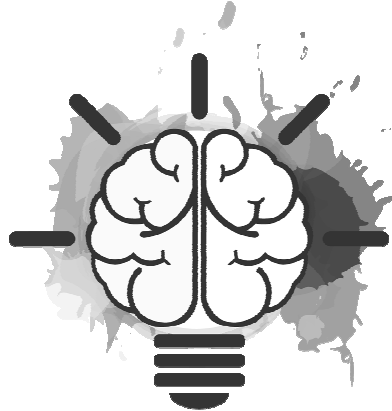
10- عقلك عمرك

"لا يُقاس العُمُر بطول
السنين، بل يُقاس بعرض
الأحداث"

الشيخ علي الطنطاوي

يقول الكاتب الإنجليزي
(برتراند رسل): "من المفيد أحيانا
أن نغلّف المُسلّمات ببعض
التساؤلات؛ والمُسلّمات هي
المقولات التي ورثناها كإبراء عن
كابر فالتصقّت بالذاكرة وتسلّلت
إلى قاموسنا اللغوي حتى صارت

قاعدةً ومثلاً تبنّاه العقل الجمعي وأصبح في حُكم الثابت الذي لا يَنْتطح
فيه عنزان، فتأبّى على النقد، وترَفّع عن الدليل، وانتقص من أيّ تبرُّم أو

شكّ أو اعتراض، مع أنّ الشكّ إنّ صادف زمانه وموضوعه كان طريق العالم للوصول إلى الحقيقة ودرّب الطبيب للظفر بالتشخيص وسبيل القاضي لضبط ميزان العدالة، وهو ما بنى عليه (فرانسيس بيكون) منهجه التجريبي حين قال: "لو بدأ الإنسان من المؤكّدات لانتهى إلى الشكّ، ولو بدأ من الشكّ لانتهى إلى المؤكّدات".

ومن جملة تلك الأمثال ما يقول: "من زادك في العمر زادك في العقل"، ممّا يعني مشروعية الطعن في رأي أو فكرة، لا لخطأ في ذاتها أو عوج في مضمونها، ولكن فقط لأنّ من فاه بهما يناقض رأيا لمن هو أكبر منه وأسّن عنه، ودون اعتبار لما يُعرف بالانفتاح الفكري الذي يقوم على الاستعداد لمراجعة القناعات وتغييرها، ويتطلّب جرأة في الطرح ونضجا في الفكر، ويعمل على هدم الأنماط الفكرية غير الموضوعية.

وقريبٌ من ذلك المثل، ما عنّته العربُ حين قالت: "أكبر منك بيوم أخبرُ منك بسنة"، وحين زادت: "زاحم بعودٍ أو فدع"، والعود هو الجمل المسين، أمّا المعنى فيرمي إلى عدم الاستعانة إلا بأهل السنّ وأرباب الخبرة.

من أنت؟ وكم عمرك؟... تُكأةٌ يتداولها المفلسون عندما يعجزون عن المقارعة بالحجّة والتفنيد بالدليل والقياس بالمنطق؛ فيلجؤون للشخصنة وميزان العمر ليحيدوا عن اللب إلى القشرة، وعن المثن إلى الهامش،

وعن العين إلى الحاجب، ليصبح الحوار بارداً أجوفاً؛ لا يغني من جوع، ولا يُثمر إلا حُفَيَّ حُنِين.

ورغم أن العالم الثالث -ومنه العالم العربي- يُعرف بأنه مجتمَعٌ شابٌّ؛ حيث يندر أن تقترب فيه نسبُ المسنين من حازر العشرة بالمئة، فإننا نجد المُتفدِّين من حكامٍ ومسؤولين في إداراته العليا لا ينتمون إلى فئة الشباب عمراً أو فكراً أو روحاً، بل جلهم ممن أكل عليهم الدهرُ وشرب وممن لبسهم الزمنُ وأبلاهم؛ فدخلوا القصور من باب المستشفى، وفاق أطباؤهم مستشاريهم عدداً، وشغلوا بأدوائهم عن أدوارهم... هذا لأنهم فقط زادوك عمراً فزادوك عقلاً!

والشباب هي مرحلة الرجولة المبكرة بعد مرحلتَي الطفولة والمراهقة والتي اختلفت كثيراً في تحديدها زمنياً وتعيينها عمرياً، وفي حين يُعرِّفها علماء البيولوجيا بأنها المرحلة التي يكتمل فيها وظائف الأعضاء الداخلية والخارجية، فإن علماء نفس النمو⁽¹⁾ يربطون بينها وبين اكتمال البناء النفسي والعقلي بشكل يُمكن الفرد من التفاعل السوي في رحاب المجتمع.

(1) يَخْتَصُّ علم نفس النمو أو علم النفس الارتقائي بدراسة خصائص الإنسان في مراحلهِ العُمريّة المختلفة بدءاً من المرحلة الجنينية وانتهاءً بمرحلة الشيخوخة، وذلك من حيث الخصائص الانفعالية واللغوية والعقلية والحركية والجنسية والدينية والاجتماعية والفسيوولوجية.

وقد روى (البخاري) في صحيحه عن (ابن عباس) قوله:

"كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْذُنُ لِأَهْلِ بَدْرٍ، وَيَأْذُنُ لِي مَعَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَأْذُنُ لِهَذَا الْفَتَى مَعَنَا، وَمِنْ أَبْنَانِنَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ.

قَالَ: فَأَذِنَ لَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَذِنَ لِي مَعَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّورَةِ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فَقَالُوا: أَمَرَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُتِحَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا بَنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتَحْ مَكَّةَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَذَلِكَ عَلَامَةُ مَوْتِكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ تَلُومُونِي عَلَى مَا تَرَوْنَ؟".

كما روت كتب الأدب⁽¹⁾ مناظرة الغلام الأعرابي لأبي العلاء المعري حين سأله: أنت القائل؛

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتٍ بما لم تستطع الأوائل؟

فقال (المعري): نعم أنا القائل ولا فخر.

فقال الغلام: ولكن الأوائل قد وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجاء، فهل لك أن تزيد عليها حرفا واحدا.

(1) كتاب عالم المكفوفين لمؤلفه د. الشرباصي.

فسكت أبو العلاء ولم يُحرر جوابا بعد أن أفحمه الغلام وعقر لسانه.
ويُعضد ذلك (مالك بن دينار) بقوله:
"الجاهل صغيرٌ ولو كان شيخا، والعالمُ كبيرٌ ولو كان حدثا".

وكما ثَمَّنَ (الجاحظُ) المعتزلي⁽¹⁾ العقلَ ووضع سيفه وذهبه فيه حين وصفه بأنه وكيل الله في الإنسان بعد أن جرى على الثقلين قانون التَّخِيرِ لا التَّسْخِيرِ، فإنَّ الأمثالَ أيضا تُوصِفُ بأنها شعرُ العامَّةِ وذوابةُ البلاغةِ وعقلُ الحكمة؛ لما فيها من إيجاز في اللفظ وإصابة في المعنى وحُسنٌ في التشبيه وجوْدَةٌ في الكناية⁽²⁾، علاوة على أنَّها عصارةُ الفكرِ الإنسانيِّ وزبدةُ التجربة البشرية عبْرَ رحلتها الضاربة في عمق التاريخ... إلا أنَّ بعض تلك الأمثالِ يَصْدُقُ فيها وَصْفُ الهِوَاءِ الفاسدِ والطعامِ المُلوَّثِ والماءِ العسِرِ؛ فاحترام الكبير لا يعني إجحاف الصغير والغضُّ من قيمته، كما أنَّ الاحتكام للخبرة لا يُجِبُّ رأيا سديدا بحجَّة أن قائله لم تشب ناصيته ولم ينحن ظهره أو تنخر عظامه، علاوة على أن عامل العمر وحده ليس مؤهلا للسيادة ولا خليقا بالسلطة، حتى لو سلّمنا بصحة ما قاله الأعرابي بأنَّ

(1) المُعتزلة والأشاعرة والقدرية والجهمية؛ هي فرق ضلت في باب توحيد الصفات، فمنهم من عطّلها، ومنهم من أولها بتكليف أو تمثيل.

(2) هكذا قال (إبراهيم النّظام) الذي عاش في القرن الثالث الهجري، وكان أستاذا للجاحظ، ورأسا في المعتزلة الذين حكّموا العقل في النقل وخرجوا به عن إطاره الذي يقتصر في علاقته بالنقل والوحي على التأكيد من صحّة المنقول وفهمه لا غير.

خَيْرُ عُمُرِ الرَّجُلِ آخِرُهُ إِذْ يَذْهَبُ جَهْلُهُ وَيَجْتَمِعُ رَأْيُهُ وَيَثُوبُ حِلْمُهُ، وَأَمَّا عَلَى أَنْ مَرُورَ الزَّمَنِ وَتَقَدُّمَ الْعُمُرِ يَقْتَرِبَ بِالْإِنْسَانَ مِنْ دَوْلَةِ الْعَقْلِ وَالْمَنْطِقِ وَيُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ طَاعَةِ الْمَشَاعِرِ وَالْعَوَاطِفِ وَيَجْعَلُهُ أَقْلَ حَيْرَةٍ وَارْتِبَاكَ أَمَامَ كُلِّ مَوْقِفٍ طَارِئٍ.

ما الأجيال إلا حلقاتٌ تتشابك وخيوطٌ تتآزر في نسيج مجتمعي واحد بلا تطاحن أو تهاوش، فالشباب يرتكبون كبيرة ويغذون مفهوم الصراع؛ حين يظنون أن حيويّتهم وذكاءهم يُغنيهم عن خبرات وتجارب أسلافهم، وحين يُصنّفون الكبار على أنّهم رديفاً للرّجعية والتشدّد والجمود، وحين يغفلون أنّ المزيّة لا تقتضي الأفضليّة على حدّ ما قيل. كما يقترف الشيوخ جريمة؛ حين يدعون احتكار الرأي السديد والقيادة الحكيمة، وحين ينعنون الشباب⁽¹⁾ بالطيش وعدم المسؤولية، وحين يؤمّنون على ما يقال بأنّ الشباب مطيّة الجهل، وحين يتيهون فخراً مُحتجّين بأنّ الثمرة على الغصن تزداد حلاوة مع مرور الزمن وبأنّ أفضل الحساء ما كان للهرم من الدجاج.

لازلتُ أذكر قصّة إمام المسجد الذي انتهر صبيّاً وأمره بالرجوع للصلاة في الصفوف الخلفية، فتوازى الصبيّ كمدًا وانزوى في طرف

(1) يسوق البعض دلائله على ذلك فيقول؛ بأنّ (إيفان) الرهيب الذي روع روسيا، و(هتلر) وحليفه (موسوليني) اللذان زجّا بالعالم في أتون الحروب، لم يكونوا إلا شبابا في مقبل أعمارهم؛ حيث بلغت أعمارهم (31، 44، 38 عاما) حال تولّيهم الحكم.

الصفّ، ويشاء السميع العليم أن يتلعثم الإمام في القراءة ويختلط عليه الأمر، فما رَدّه للجادة ولا فتح عليه في القراءة إلا ذاك الصبي الحافظ الحاذق.

ولا زال التاريخ يُسجّل قدوم وفد على خامس الخلفاء الراشدين (عمر بن عبد العزيز) ليعرضوا شكايَتهم، وكان المتحدثُ باسمهم صبيّاً صغير السنّ، فخاطبه الخليفةُ مستنكراً: "يا بنيّ، أليس هناك مَنْ هو أسنّ منك فيتحدّث بلسان القوم؟!"، فأجابه الصبيّ النابه: "يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسّنّ لكان هناك مَنْ هو أحقّ منك بالخلافة".

وعلى طريقة الرائد الذي لا يكذب أهله، وفي إنصاف القاضي وبلاغة اللغوي، يفصل صاحبُ الكامل⁽¹⁾ في المسألة فيقول: "ليس لقدّم العهد يُفضّل القائل، ولا لحدثان عهده يُهتضمّ المُصيب، ولكن يُعطى كلُّ ما يستحقّ"... فليكنّ الشباب نهر الحياة المتدفّق وليكنّ الكبار جسورا على ضفتيه؛ فللسباب حرارة وللشيخوخة برودة، والمزج بينهما يُثمر دفئاً لذيذاً في العقل وخيراً عميماً في جنّات المجتمع.

(1) كتاب (الكامل في اللغة والأدب)، أحد أركان الأدب، لصاحبه أبي العباس المرّدت/ 286هـ.

11- أدِّ واجِبَكَ وطالِبْ بحَقِّكَ

"الحقوق ليست إلا نتيجةً
حتميةً للقيام بالواجب"

مالك بن نبي

ما استقرت الحياة على جوديتها
ولا استقامت على جادتها إلا في
كنف ميزان ذي كفتين متوازيتين، وما
أصابها الخلل ولا اعتورها الخراب
إلا بحيف إحدى تلكما الكفتين
والخسف بالأخرى، بل إن ذلك

الميزان الحياتي المقصود هو أقدم الموازين وألزمها قاطبة... ولم لا، وقد
سواء واهب الحياة الذي هو- سبحانه- أعلم بها وأخبر بما يصلحها
ويقومها.

ميزان الحياة الذي أرسّته الشرائع السماوية وأقرّته القوانين الأرضية وتوافق عليه البشر من بدو وحضر وعرب وعجم؛ قائم على ثنائية الحق الذي هو الأخذ، والواجب⁽¹⁾ الذي هو العطاء، ومائل للعيان في زاوية الأسرة ورحاب المجتمع وميدان الدولة، ولو فتّشت عن كل خلل في جنات الحياة المترامية ما وجدت إلا غياب أحد طرفي تلك المعادلة التضامنية أو طمس أحد وجهيها المتلازمين؛ فما رسب طالب إلا لأنه طلب النجاح ولم يُعْطه حقه من العرق والسهر، وما خسر تاجر إلا لأنه انتظر ربحا لم يدفع ثمنه من الصدق والأمانة، وما فشل حاكم إلا لأنه نشد الرفعة والسيادة دون أن يُوفّيها حقه من التواضع وخدمة الرعية، وما ولج أحد النَّارَ إلا لأنه أسرف في المعاصي وتمنى على الله الأمان.

وتُعرف الحقوق بأنها الأمور التي لا يجوز منعها وتجاوز المطالبة بها، ومنها ما هي حقوق طبيعية فطرية ثابتة كحق الحياة والتفكير والتملك والتنازل والاعتقاد والحرية وهي ما تُفصلها المقاصد الكلية للشريعة أو ما اصطُح على تسميتها بالضروريات، ومنها ما هي حقوق وضعية مُتغيّرة اكتسبها الشخص بفعل القانون والأعراف كحق العمل والسكن والعلاج وغيره... أمّا الواجبات فهي ما لا يجوز تركه من الأقوال والأفعال، ومنها

(1) يقول الفيلسوف الفرنسي (جيل سيمون) في كتابه (الواجب): "الواجب هو التضحية، والتضحية حياة الله والناس لا لأنفسنا فقط".

ما هي أخلاقية نابعة من الضمير، ومنها ما هي اجتماعية تضبطها القوانين والأعراف ولكنها يجب ألا تتعارض مع الأخلاق والضمير كذلك.

في طرقات الحياة ودروبها، تلتقي بأناس يَضجُّون بالشكوى وترتفع عقيرتهم بالصراخ مُعدِّدين حقوقهم التي هُضمت وامتيازاتهم التي صُودرت، بينما يُطأطؤون الرؤوس ويصمتون صمت القبور عند مطالبتهم بواجباتهم التي قصَّروا في أدائها والتزاماتهم التي أخلَّوها بها، فكانوا كالطامعين المتواكِلين الذين يسيرون في الحياة سير الأعمور والأعرج ثم ينقمون عليها حرمانهم من نصف الرؤية وشرط الخطوة، وهم في ذلك أصدق مثل وأنصع وصف لقول الإمام (علي) -رضي الله عنه- في خطبة له خطبها بصفتين: "الحق أوسع الأشياء عند التواصف وأضيقها عند التناصف"، وهم في ذلك أيضا أبعد ما يكون عن حكمة الرجل المُسنِّ الذي سُوهده يزرع نخلة ولا يُنتظر أن يجني ثمارها في حياته ومعللاً ذلك بقوله: زرع من قبلنا فحصدنا وها نحن نزرع ليحصد من بعدنا.

وبعض التمعن في الأمور نجد أن جذور الحق والواجب واحدة؛ وكأتهما فلقتان لحبة فول أو وجهان لذات الثوب، فحقي هو واجب على غيري وواجبك هو حق لغيرك، بما يعنى أن الناس بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدَم، وفي هذا يقول الفيلسوف المغربي (محمد عابد الجابري): "والغالب أن فكرة الحق قد ظهرت هي وفكرة الواجب في وقت واحد،

وذلك لعلاقة التلازم والتضائيف القائمة بينهما، وهي علاقة مازالت حيّة في معاجم اللغة التي تعني بالبحث في أصل الكلمات"، وقد أكّد الفيلسوف الجزائري المُتوفّي في عام 1973 (مالك بن نبي) على تلازم الحقّ والواجب كشرط من شروط النهضة التي قعد لها في أطروحته الفكرية، كما حرص علماء القانون والاجتماع على تأكيد ذلك حين أَرَدَفُوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في منتصف القرن العشرين بما يُكَمِّله ويُتَمِّمه من الإعلان العالمي لواجبات الإنسان وذلك في نهاية القرن ذاته، بل إنَّ الأديب الإيرلندي (برنارد شو) يُعرِّف الرجل الفاضل -أو المرأة الفاضلة- بأنّه الذي يُعطي الدنيا أكثر ممّا يأخذ منها؛ أي يُقدِّم الواجب على الحقّ، ويُسائل الحياة عمّا يمكن أن يمنحها إياه أكثر من سؤاله لها عمّا يمكن أن تهبه وتمنحه، وذلك لما في أداء الواجب من مصاعب وتكاليف ومخاطر وآلام.

من الحصافة أن ندرك بأنّ بذل الواجبات هو أفصح محام وأعدل قاض وأمضى سلاح لنيل الحقوق على مستوى الدوائر الخمس التي يدور في فلكها الفرد على مدار الساعة (الدين، الذات، الأسرة، الأمة، الإنسانية)، وما سوى ذلك لا يعدُّو قعقعة بلا جيش وجعجعة بلا طحين وتأتأة بلا حديث، فما نهضت الأمم من كبواتها ولا برأت الشعوب من نكباتها إلا بعد أن علا صوت الواجب وبعد أن تقدّمت مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد -دون سحقه وتهميشه- حتى عدت دولة -كاليابان-

مَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْوَفَاءِ بِوُجُوبِهِ الْاجْتِمَاعِيِّ خَائِنًا يَسْتَحِقُّ أَقْصَى الْعُقُوبَةِ، مَعَ أَنَّ الْمَوَاطِنَ الْيَابَانِيَّ يَعْجَلُ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ مَوَاطِنَ فِي الْعَالَمِ إِذْ تَبْلُغُ إِنتَاجِيَّتُهُ أَرْبَعِينَ ضِعْفًا مَقَارَنَةً بِغَيْرِهِ فِي دِيَارِنَا الْمُسْلِمَةِ (1).

قَدْ يَتَحَسَّرُ وَاقِعُنَا الْمُعَاشَ فَيَجَارُ مَلءَ حَنَجْرَتِهِ قَائِلًا: هَا نَحْنُ نُعْطِي وَلَا نَأْخُذُ وَنَبْذِلُ الْوَاجِبَ وَلَا نَنْظُرُ بِالْحَقِّ وَنَمْنَحُ مَا عَلَيْنَا وَنُمنَعُ مَا لَنَا، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مُجَانِبَةً لِلْحَقِيقَةِ وَلَا تَكْذِيبًا لِلْوَاقِعِ وَلَا غِيَابًا لِلْمِيزَانِ وَلَا حِمَاقَةً فِي الْحِكْمَةِ الْعَقْدِيَّةِ - إِنْ جَازَ التَّعْبِيرُ - الْقَائِلَةُ: "عَلَيْكَ بِالْوَاجِبِ وَدَعْ الْحَقُوقَ تَسْعَى إِلَيْكَ بِغَيْرِ عَنَاءٍ"، بَلْ هُوَ وَصْفٌ بِائِسٌ لِلْحَيَاةِ حِينَ تَتَسَلَّلُ الْإِنْسَانِيَّةُ مِنْ ثِقُوبِهَا فَتَدْنُو إِلَى مَسْتَوَى الْغَابَةِ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَبْرَرًا لِتَرْكِ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَالْوَفَاءِ بِهَا؛ إِذْ إِنَّ الْعَطَاءَ غَالِبًا مَا يَسْبِقُ الْأَخْذَ وَانْظُرْ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْحَقُّ جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنْ تَصُرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: 7] ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]، كَمَا أَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَهُمَا - أَيَّ بَيْنَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ وَالْحَصُولِ عَلَى الْحَقِّ - قَدْ تَطَوَّلَ فِي الْأَرْضِ اعْتِمَادًا عَلَى مَقْدَارِ الْعَدَالَةِ الَّتِي تَحْكُمُ الْعِلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّةَ، وَقَدْ تَخَطَّى حُدُودَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ الَّتِي تُنْصَبُ فِيهَا الْمَوَازِينُ وَيُقْضَى بَيْنَ الْخِلَاقِ فِي النُّقِيرِ وَالْفَتِيلِ وَالْقَطْمِيرِ.

(1) فِي كِتَابِهِ (أَفْقُ أَخْضَرٍ)، أورد (عبد الكريم بكار)، أَنَّ النَّاتِجَ الْقَوْمِيَّ الْيَابَانِيَّ أَرْبَعَةُ أضعفِ نَاتِجِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ بِرَمْتِهِ، فِي حِينٍ يَبْلُغُ عِدَدُ سَكَانِ الْيَابَانِ عَشْرَ عِدَدِ سَكَانِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ، بِمَا يَعْنِي أَنَّ إِنتَاجِيَّةَ الْيَابَانِيَّ تَوَازِي أَرْبَعِينَ ضِعْفًا لِأَحْدَانَا.

وهنا آن لنا أن نقول؛ إذا كانت المعادلة المنطقيّة تُقرّ بأنّ الحرّيّة بلا مسؤولية فوضي وأنّ الحياة بدون دين مرعى، فإنّها أيضا لا تنفك عن التأكيد على أنّ الحقّ بلا واجب فرعونية والواجب بدون حقّ عبوديّة.

كما لزم التأكيد على أنه إذا جاز أن تكون العملة ذا وجه واحد-وهو ما لا يكون أبدا- فما جاز للحياة أن تكون بلا ميزان ولا جاز للحقّ أن ينقسم عن الواجب، إذ ما أشبههما-أي الحقّ والواجب- بترسان يلتحمان ليديرا عجلة الحياة، تماما كما تتلاحم تروس الساقية لتفيض بالماء وتروس الساعة لتضبط الوقت، إلّا أنّ مجتمعا يغلب فيه الحقّ على الواجب هو مجتمع طامع متواكل، ومجتمع يغلب فيه الواجب على الحقّ هو مجتمع خانع كسير... وكلاهما خطر على صحّة الحياة.

ألا ما أحوّجنا إلى هكذا ميزان تُشرق به شمس العدالة على البشر ويُرفرف فيه علم المسؤولية فوق رؤوسها، وما أحوّجنا كذلك إلى موازين أخرى ساق بعضها نفرّ من أهل العلم فقال:

"الصلوات الخمس ميزان اليوم والليلّة، وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع، وصيام رمضان ميزان العام، والحجّ ميزان العُمُر".

12- عليك بالأدب الحقّ

"الأدبُ الحقّ هو ما كان
نقشاً في الأرواح لا غشاوة
للأبصار، والأدباء بحقّ هم
رسلٌ للروح لا حاكّة للأقنعة
المُزركّشة"

ميخائيل نعيمة

يقول (ابن منظور) في لسانه
الذي يحوي ثمانين ألف مادة
لغوية وتسعة آلاف جذر⁽¹⁾
لساني: "إنّ الأدبَ ما سُمِّي

(1) جذر (بفتح الجيم أو كسرهما) الشيء هو أصله، والجذر اللغوي هو الوحدة المعجمية الأولية للكلمة والتي تحمل معناها ودلالاتها، وهي الفعل أو المصدر عند بعض اللغويين.

كذلك، إلا لأنه يدعو النَّاسَ إلى المَحَامِدِ، وينهاهم عن المَقَابِحِ"،
والمَحَامِدُ هي كُلُّ ما يُقْبَلُ ويُحْمَدُ مِنَ الفِضَائِلِ وَالْمَحَاسِنِ وَالْمَكَارِمِ، أَمَّا
المَقَابِحُ فهي كُلُّ ما يُنْكَرُ وَيُذَمُّ مِنَ الرِّذَائِلِ وَالْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ.

ويُضِيفُ شَيْخُ الكِتَابَةِ (عبد الحميد الكاتب) في رسالته إلى الكُتَّابِ
الذين وَصَفَهُمُ بِأَنَّهُمُ أَهْلُ الأَدَبِ والمِروءاتِ: "أرْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ عَنِ
المَطامِعِ سَنِيهَا وَدَنِيهَا وَسِفْسَافِ الأُمُورِ وَمَحَاقِرِهَا، وَنَزَّهُوا صِنَاعَتَكُمْ عَنِ
الدَّنَاءَةِ"، ولعلَّ في تسميتهم بأهل المِروءاتِ إشارةً إلى قول بعض
السلف: "مِنِ المِروءَةِ أَنْ يُرَى فِي ثُوبِ الرَّجُلِ وَشَفْتَيْهِ مِدَادٌ".

ولو اعتمدنا هذا القياس الأخلاقي وطبقنا ذلك المعيار التربوي على
بعض ما بين أيدينا من منشور الأدب⁽¹⁾ ومنظومه، لأنت الأوراقُ وتأوّهت
الأقلامُ وارتدَّ البصرُ خاسئًا وهو حسير، ولهتفنا مع (جبران خليل جبران)
قائلين: مَنْ يبيعنا فِكْرًا جميلًا بقنطار من الذهب؟، فبعض ما كُتِبَ على
الورق أقلَّ قيمةً من الورق وأسود من لون المداد، إلى حدِّ أنَّ منه مَنْ لا
تشتهي أن تقرِّبه ومنه مَنْ لا تستحي أن تصفِّعه، إذ لا أدب ولا يحزنون...

وإنَّما هي عشراتٌ مِنَ المؤلِّفاتِ التي قَدَفَتْ بِهَا أَجْوافُ المِطابِعِ
وأرحامُ دور النِشْرِ في حُلَّةٍ قشبيَّةٍ ودعاية زاعقة، ثمَّ جاءتْ أَقْبَحَ مِنْ

(1) ذَكَرَ (الزيات) في كتابه (تاريخ الأدب العربي)؛ أَنَّ الأَدَبَ قَدْ يُطْلَقُ عَلى جَمِيعِ ما صُنِّفَ
في كُلِّ لُغَةٍ مِنَ البَحْوثِ العِلْمِيَّةِ وَالْفَنونِ الأَدبِيَّةِ، فَيَشْمَلُ كُلَّ ما أَتَجَّهَتْ خِواطِرُ العُلَماءِ
وقرائحُ الكُتَّابِ والشُّعراءِ.

الجدري في الوجه على حدّ قول (عبد الملك بن مروان)، وكانت تهاويل فارغة من الحقيقة على حدّ تعبير (ابن الشجري) وكانت أقرب للهاوك منها إلى الورود على حدّ وصف الأديب الأريب (حلمي القاعود) وكانت سقوطاً من سموّ متعة الثقافة إلى وحل ثقافة المتعة؛ وذلك حين خلّت من لون وطعم ورائحة الأدب الذي قصده (الكاتب) و(ابن منظور)، وبعد أن فصّمت المدلول الفني للأدب عن بُعد الأخلاقي؛ فكان الفنّ⁽¹⁾ للفنّ لا للحياة، وكانت جمالية الأدب مُقدّمة على مضامينه-هذا إن وُجدت مضامين- وتَنصّل من كونه بالأساس مُنتجاً اجتماعياً لكائن اجتماعي.

أمّا الأمثلة على ذلك فنجدها في كتاب صَمَّ إلى الحشف سوء الكيلة بدعوى أن الالتزام قيد على الإبداع وأنّ الحرية المطلقة عشيقَةٌ لليراع، وفي مقالة نقضت القيم وشكّكت في العقيدة وافتأتت على الحقيقة، وفي قصة عارية مكشوفة ألهبت الغريزة ودغدغت الشعور وزيّنت الخبيث وكانت كالمُخدر الذي يُسكّن ويُهيّج على حدّ تعبير (الرافعي)، وفي رواية لم تر في ربوع المجتمع إلاّ شاباً وفتاة ولم تع من حروف اللغة إلاّ الحاء والباء، وفي مسرحية كلّ مبتغاها أن يُفصح قارئها أو مشاهدتها عن بياض أسنانه حين يُباعد بين شفّتيه وشدقيّه، وفي شعرٍ مُخدرٍ استلّ الآه واستحثّ الدمع واستملح القبيح وكان أبعد ما يكون عن قول (أبي تمام):

(1) عن الحكم الشرعي في الفنّ يقول الشيخ (عمر عبد الكافي): "الفنّ شيء إبداعي؛ خلاله حلال وحرامه حرام".

"ولولا خِلالُ سَنِّها الشُّعْرُ ما دَرَى"

بُغَاةُ المَعَالِي كيف تُبْنَى المَكَارِمُ"

فَارِقُ بَيْنَ مَنْ يَتَوَضَّأُ وَيَتَعَطَّرُ وَيُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ وَبَيْنَ مَنْ يُدَخِّنُ أَوْ حَتَّى يَسْكُرَ لِيَكْتُبَ، فَالْقَلَمُ -الذي تَسَمَّتْ بِهِ ثاني سور القرآن نزولا وافتتح الخطَّ به نبيُّ الله (إدريس) عليه السلام ووصفه (العتابي) بأنَّه مَطِيَّةُ الذَّهْنِ - أمانةٌ ومسئوليَّةٌ وشرفٌ⁽¹⁾؛ انتهكها البعضُ فأتى بالمقابح، بينما أدَّأها ووفَّأها أصحابُ المحامد، إدراكا منهم أنَّ اللفظَ يزول والمكتوب يدوم، وأنَّ رضا القارئ دون رضا القادر، وأنَّ الرسالةَ أوَّلا والشُّهرةَ عاشرا، وأنَّ الدنيا وإن كانت أكبر من كونها وسيلة إلا أنَّها لا ترتقي بحال إلى مرتبة الغاية.. ولقد سُئِلَ الشَّيْخُ (الشعراوي) -رحمه الله- عن سبب توقُّفه عن الكتابة في أُخريات حياته فقال: لأنِّي أعرف شرائط الكتابة.... وهكذا لا يُقدَّرُ الأمورَ حقَّ قدرها إلا العقلاء، ولا يَعْرِفُ العِظائمَ إلا العِظماء، ولا يَرِدُ المِهالكَ امرؤُا عرف قدره.

للأدب صنَّاع ثلاث: أديبٌ يُبدع ويكتب، وقارئٌ يقرأ ويُطالع، وناشرٌ بمثابة الجسر الذي يصل الكاتبَ بالقارئ، ولكلُّ نصيبه ووزره من تلك الكعكة العفنة التي تُسمَّم أجواء المعرفة وتلوث نهر الثقافة وتُزري بأمانة

(1) قد يُعبَّرُ الشَّخْصُ عن مكوّناته باللفظ أو الإشارة حال حضور المُخاطَب، وقد يُعبَّرُ بالكتابة التي لا تتطلَّب حضور المُخاطَب، وهذه تدوم أطول من اللفظ والإشارة ويختص بها الإنسان دون غيره، ولذا كان نفعها أعمّ ومنزلتها أشرف ومسئوليتها أكبر وأعظم.

الكلمة؛ فتلّس الأدب رداء اللّادب، وتَجذب الأُمَّة إلى غياهب العتمة
وقيعان الرزيلة.

فالأديبُ الشاعر⁽¹⁾ حادّ عن قانون السُّعر الذي صاغه أميرُه (أحمد
شوقي) حين قال:

"والشُّعْرُ ما لم يكن ذِكْرِي وعاطفةً"

أو حِكْمَةً فهو تقطيعٌ وأوزانٌ"

ثمّ تلاه الأديبُ الناثر الذي ضرب عرض الحائط بمقولة الدكاترة
(زكي مبارك): "ليس من المروءة ولا من الشرف أن يُسَخَّرَ القلمُ فيما لا
يليق بالأدب الصحيح".

و في أثرهما واصل الناشرُ أو التاجر الثقافي رحلة التَّيه الأدبي، فغفل
عن أنّ الدالَّ على الشرِّ كفاعله تماماً كما أنّ الدالَّ على الخير كفاعله، ثمّ
كال في ذلك بمكيالين حين أدّى حقَّ المؤلِّف ووفّاه بحكم القانون، بينما
لم يُراع ما للقارئ من حقوق⁽²⁾ كفلها المنطقُ لا القانون ونصّت عليها
الأخلاقُ لا الأعرف.

(1) يرى (أفلاطون) أنّ الشعراء كاذبون وفسادون ولا مكان لهم في مدينته الفاضلة!

(2) تتضمّن حقوق القارئ أحقيّته في الحصول على جودة المحتوى والمضمون، وهما ما
يُسأل عنهما الكاتب والناشر معا ولكن بنسب متفاوتة، وذلك جرّاء ما دفعه القارئ من
مال وبذله من جهد واستنزفه من وقت.

ويبقى القارئ هو الفاعل الأكبر؛ باعتباره الوجه الثاني لعملة الكتابة، وبحسابه صاحب الكلمة الأخيرة في كل كتاب، فاختيار غذاء العقل وأديم الروح يستوجب التدقيق فيما نقرأ⁽¹⁾ والتمحيص عمّن نقرأ، إذ إنّ ما يزرعه المرء في روعه يحصده في سلوكه وما يطوف بعقله ينسكب في فعله، إضافة إلى أن أنفع المكتوب وأجداه هو ما جمّع بين أدب الكاتب وأدب القارئ؛ إذ يسقيه الكاتب من عين الفضيلة ونبع الأخلاق، ثم يأتي القارئ فيرتديه ثوبا ويرتضيه منهجا ويختطه سلوكا.

سيظلّ الأدب أدبا؛ ماهيته الإلمام من كل فنّ بطرف، وغايته تحويل المتعة إلى فائدة والفائدة إلى متعة ورياضة النفوس على محاسن الأخلاق، وإطارة الحرية المسئولة، دون أن نعتسفه ليكون علما جافا باردا أو وعظا أقرب إلى الطبل الأجوف أو خطابة يملّها السامع بعد حين... وساعتها نؤمّن على الافتراض القائل "لو أنّ في الصناعات صناعة معبودة لكانت الكتابة ربّاً لكلّ الصناعات".

أمّا حين ينزع عنه رداء الأدب ويصبح أدبا بلا أدب واسما على غير مُسمّى ونهرا بلا ماء... فمن حقنا هنا أن نتساءل مع (فرجينيا وولف) كأحد رموز الأدب الإنجليزي في القرن العشرين حين قالت: "ألا يجب أن نعتبر بعض المؤلفين كالمجرمين؟ وألا يحقّ لنا أن نعتبر الذين يكتبون

(1) قد تكون القراءة رذيلة وقد تكون فضيلة، فإن كانت قتلا للوقت فيما لا ينفع وتغيبا عن الوعي كالمخدّر فهي رذيلة، أمّا إن كانت للنفع والوعي فهي فضيلة.

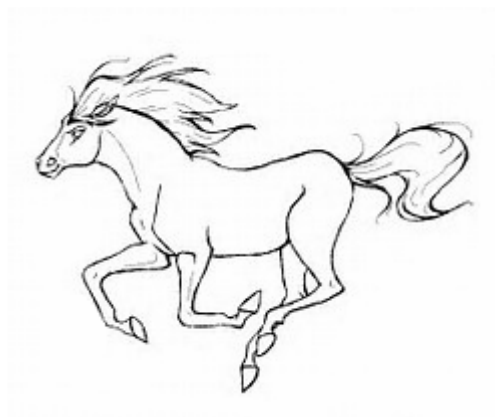
كُتِبَا سَيِّئَةً تَمَلَأُ هَوَاءَنَا بِالْعَفْصِ وَالْأَمْرَاضِ أَحْبَبْتُ أَعْدَاءَ الْمَجْتَمَعِ؟"، ومن واجبتنا ساعتها أن نخذل فقيد الكُتُب وشيخ الأدب وصاحب البيان والتبيين الذي نَصَحَ بقراءة كل ما طالته الأيدي، ولا مَحِيدَ عندها أيضا من لزوم مقياس (الكاتب) و(ابن منظور)، فنغذُّ السِيرَ ونسرع الخُطَا إلى أدباء المحامد بعيدا عن دعاة المقابح الذين يَسْتَحِقُّونَ اللفظ كالنواة والمفارقة كالكُفْر.

قُرَّائِي الأَعْزَاءُ: تَذَكَّرُوا أَنَّ اللبَاسَ لَا يَصْنَعُ الرَّجُلَ وَالْحَصَانَ لَا يَصْنَعُ البَطْلَ وَالإِخْرَاجَ الجَيِّدَ للكتاب لَا يُجَوِّدُ الكَاتِبَ الرديءَ، وكونوا من النوع القرائي الثالث الذي وصفه (جوته) بأنه يُقَيِّمُ وَيَسْتَمْتِعُ فِي آنٍ واحدٍ وبأنه يُعِيدُ إنتاجَ العملِ الفني بشكلٍ جديدٍ، وإياكم وأشعة الانبهار؛ فليس كلُّ مطبوعٍ ومنشورٍ يَسْتَحِقُّ الاحتفاءَ به أو التبتُّلَ إليه كراهبٍ في محرابِ عبادةٍ أو طالبٍ في مقامِ دَرَسٍ أو مُريدٍ في حَضْرَةِ شيخٍ، فَمَا الكُتَّابُ إِلا صيَّادون في بحر المعرفة؛ منهم مَنْ يَصْطَادُ أَحْجَارًا ومنهم مَنْ يَصِيدُ أسماكًا ومنهم مَنْ يَصْطَادُ أَصْدَافًا ومنهم مَنْ لَا يَصِيدُ إِلا اللَّالِئَ... وبهذا يظلُّ السَّمَوِيُّ الأَدَبِيُّ قَلِيلًا كَالخَيْرِ وَمُخَالَفًا كَالْحَقِّ وَمُحَيِّرًا كَالْحُسْنِ وَكثِيرَ التكاليف كَالحَرِيَّةِ حَسْبَمَا صَدَّرَ بِذَلِكَ (الرافعيُّ) كتابه (المساكين).

مرحلة الانطلاق

(12 خطوة)

1- اصنع من الماضي الجميل حاضراً أجمل

"ليس العلاج سوى مظاهرِ حِكْمَةٍ

فإِذْكَ قَدْ دُعِيَ الطَّبِيبُ حَكِيمًا"

المؤرِّخ والأديب اللبناني (عيسى المعلوف)

كثيراً ما يأتي الحديثُ عن
الماضي مُفَعِّمًا بعبق الزهور،
وَمُعَطِّراً برائحة البخور،
وَمُنْعِشاً كنسمات الربيع؛ ربّما
لأنّه ولّى فصار مفقوداً
والنفسُ جُبِلت على نعي
الفقيد، وربّما لأنّ إياه صار
ممنوعاً فكان في النفس

مرغوباً، وربّما لأنّ صُورته اكتملتُ ومعالّمه اتّضحت فلم يُعَدُّ به من
المجهول ما نخافه ونرهبه، وربّما لأننا كشرقيين أميل إلى الماضي منّا إلى

الحاضر والمستقبل كما يرى (جبران خليل جبران)، وربما لأنَّ تَبَاعُدَ الأيام يُذيب مرارتها ويُخَفِّفُ أُنَيْنَهَا وَيُسَكِّنُ أَوْجَاعَهَا بينما تتأَلَّأُ وتَبْرُقُ ذكرياتها الجميلة فتزداد توهُّجا ولمعانا ويُصبح الحنينُ للزمن الجميل تيارا جارفا لا يُقاوم... خاصَّةً عندما تغييم سماءَ الحاضر وتتكتفَّفُ سُحُبُ المستقبل ويأتي السيلُ مُحَمَّلا بالزبد.

وفي هذا السياق سألتُ جدِّي (1) يوما - باعتبارها مكمن الأسرار وأُمُّ التاريخ - عن سبب تسميتي بهذا الاسم الميمون (مُنير) (2) الذي شَدَّ عن المألوف في زمانه ونَدَّ عن الشائع في حينه رغم أنَّ قواميس اللغة احتفت به وذكَّرت أنَّه اسم فاعل للفعل أثار وأنَّ من معانيه مُضيءٌ ومُشرقٌ وحَسَنُ المنظر ورائعُ الحُسن، فأخبرتني -رحمها الله- أنَّه كان تيمُّنا باسم طيب القرية وحكيومها آنذاك...

ولا غرو؛ فقد كان الحكيمُ في ذاك الزمن الجميل مُلهما للأحلام ووقودا للأمال ومُعجما للأسماء لدى الكثيرين؛ ألْبَسوه رداء الحكمة التي هي أعلى درجات العقل وأسمى مراتب الفطنة وأرفع الفضائل على حد الوصف الأفلاطوني، ثمَّ قلِّدوه لقب الباشويَّة -التي كانت مطمحا

(1) الحاجَّة (زينب) رحمها الله.

(2) أذكر أثناء عملي بالمملكة العربية السعودية، أنَّ أحدَهم كان لا يناديني إلا (مُنير) بفتح الميم، وهو اسم فاعل من الفعل نار الذي يرتبط بالنار والإضرام والاشتعال، وبهذا فإنه قد طَوَّح بالمعنى بعيدا- من غير علم ولا قصد- وعُدَّره في ذلك أنَّه كان أميًّا.

وَمَطْمَعًا لِدَوِي الْوَجَاهَةِ وَأَرْبَابِ الثَّرَاءِ آنَذَاكَ - فَصَارَ (بَاشَ حَكِيمًا)، كَمَا كَانَ رَمْزًا وَأَيْقُونَةً فِي رِحَابِ الْمَجْتَمَعِ؛ إِذْ تَرَاهُ إِمَامًا فِي الصَّلَاةِ، وَحَكَمًا فِي الْمُلَمَّاتِ، وَضَيْفَ شَرَفٍ فِي الْمُنَاسِبَاتِ، وَمَصْدَرَ فَخْرٍ لِمَنْ يُجَالِسُهُ، وَمَثَارَ تَيْهِ لِمَنْ يُصَافِحُهُ، وَمَبْعَثَ زَهْوٍ لِمَنْ يُصَادِقُهُ وَيُصَاحِبُهُ، حَتَّى سَرَتْ مَقُولَةٌ: "لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ إِمْبْرَاطُورًا بَيْنَ يَدَيْ الطَّيِّبِ"... هَذَا لِأَنَّ الْإِمْبْرَاطُورَ هُوَ الطَّيِّبُ.

وَمِنْ إِشْرَاقِ الْمَاضِي إِلَى غِيُومِ الْحَاضِرِ نَطِيرُ، وَيَأْتِي ذِكْرُ الطَّيِّبِ فَيُزَايِلُهُ لِقَبِّ (الْحَكِيمِ) وَ(الْبَاشَا) وَ(الْبَيْكِ)، وَتَخْتَفِي الْهَالَةُ وَيَغِيبُ التَّبْجِيلُ، وَلَا صَوْتَ يَعْלו عَلَى التَّجَاهُلِ وَرَبَّمَا التَّطَاوُلِ!

هل الدولة ضالعة في هذا؟

نعم...

فبعض المهن تؤمنها الدولة مادياً ومعنوياً، بحجة أنها جهات سيادية وتضطلع بمسؤوليات بالغة الحساسية؛ كالأمن للشرطي والعدل للقاضي والدفاع للجندي، وغفلت عن أن أنفس مسئولية هي تلك الملقاة على عاتق الطبيب، وله كامل الحق في تأمين مهنته كهؤلاء، وإلا فإننا لسنا بمنأى عن مقولة (برنارد شو): "ليس هناك ما هو أكبر خطراً من الطبيب الفقير".

إضافة إلى أن الامتثال للعولمة واعتبار الصحة سلعة وليست خدمة في إطار التسليع والتشويء لكل ما هو إنساني؛ انتقص من قدر مهنة الطب،

وأزرى بالمتعاملين فيها، وجلب لها كل أمراض السلع التي تعتمد ابتداءً على مبدأَي العرض والطلب والربح والخسارة.

هل تغيّر المجتمع؟

بالتأكيد...

فقد صارت المادة عنواناً وميزاناً بها يكيل النَّاسُ البشرَ وعليها يجري التصنيف والتبجيل، فما رجحت كفة الطيب، ولكنها مالت بلداته من أرباب الملايين، أشباه لاعبي الكرة والمُمثِّلين والإعلاميين!

وهل تصنع النُّدرة القيمة؟

ربّما...

فلو أصبح التُّبر في نُدرته تراباً في كثرته كما احتفى به التُّجار ولا اشتاقت له أجياد النساء ولا سال له لعاب الفتيات، وها أنت ترى بأمّ عينيك في كل بيت طيب وعلى كل قارعة طريقٍ ترتفع لافتةٌ لطيب.

وهل تغيّر الطّب؟

بالقطع...

فبعد أن كان الطّب رسالة إنسانية بما فيها من جلال المشاعر وفلسفة الخير وعذوبة العطاء، أصبح مهنة احترافية كباقي المهن وسوقاً استثمارياً كأسواق المال، يُدير دفتّه رجال أعمال يُسمُّون المريض زبوناً، ويُقيّمونه كمشروع، ولا يحترمون فيه إلا حافظة نقوده وبطاقته البنكيّة، مع التأكيد

هنا على أنه لا غضاضة في تحقيق الأرباح طالما اندرجت ضمن فلسفة الاقتصادي الأمريكي الشهير (فردريك سميث) وصاحب أول شركة بريد سريع في العالم؛ والذي قدّم فيها الإنسانية أولاً، ثم الخدمة المُميّزة ثانية، ثم وضع الربح في المرتبة الثالثة والأخيرة.

وهل تغيّر الطبيب؟

نعم...

فقد صار البعض مثالا للجنح بعدما غزت المادة عقله وقلبه في غفلة من شريعة (حمورابي)⁽¹⁾ التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد وكانت تقضي بحبس الطبيب الذي يزيد في الأجر المُقدَّر له، كما بات البعض اسما على غير مسمّى⁽²⁾ بعدما تراجع دوره من طبيب يُعالج المريض إلى نصف طبيب يعالج المرصّ لا غير... وما أفسد الطبّ إلا أنصافُ الأطباء.

ترى، بعد هذا التحوّل من الطّرف إلى نقيضه...

هل مازال الإمام (الشافعي) عند رغبته التي أبدأها يوما في أن يكون طبيبا؟

(1) ترعّ (حمورابي) على عرش بابل مدة اثنتين وأربعين سنة، وكان سادس ملوكها، وتألفت شريعته من مائتين وإحدى وثمانين مادة تناولت مختلف جوانب الحياة.

(2) في هذا أثر عن (أبقراط) قوله: "الأطباء بالاسم كثير وبالفعل قليل"... ففي الوقت الذي يُعالج الدواء المرض؛ على الطبيب أن يوجّه اهتمامه إلى علاج الإنسان المريض.

وهل ثَمَّة نوستالجيا (الحنين المَرَضِي إلى الماضي) عندما ننادي
 بعودة الماضي الجميل، أو عندما نردّد مع الشاعر (عبد الوهاب القطب)
 قوله:

"كَمْ أَمْسٍ ضَا حَكُنَا عُهُودًا عَذْبَةً واليومَ ذَكرَها تُثيرُ الأذمُّعَا"؟

أم هي دعوة لأن نضع من الماضي الجميل حاضرا أجمل؟

2- احلم تسعد

"أحلامُ الأمس حقائق
اليوم، وأحلامُ اليوم حقائق
الغد"

تاريخُ الإنسان مع المرض قديمٌ
وعتيدي؛ منذ أن فتكت به الأمراض
المُعديّة كالطاعون والكوليرا
والجدري، إلى صراعه مع أمراض
الحداثة كالبدانة وارتفاع ضغط
الدم والسُّكري، إلى أدواءٍ مازال

يفك رموزها ويلهث وراء مسبباتها كالسرطان والزهايمر.

تستمرُّ القافلة ويتخرّج الأطباء بالآلاف كلَّ عام، ليواصلوا زحفهم
المقدّس في تفحص أجساد المرضى ووصف أطنان الدواء، فيبرأ من يبرأ

ويموت مَنْ يموت؛ فما الطبيب في عُرف الحكيم والعالم (أبو القاسم الكرماني) إلا "خادمٌ للقدْر صحَّ المريضُ أو هلك".

لم ترقُ لي فكرة اللحاق بذاك الرّكب المُجاهد، فماذا أُضيفُ لجحافلهم الجرّارة وأدويتهم المُقنطرة؛ وبعد بحثٍ واستقصاء، قرّرتُ فتح عيادتي الخاصّة للغوص في الأحلام التي نضبت فقاربت الغول والعنقاء، ولترميم الإنسان الذي ثمنه الطبيب والفيلسوف (خالص جلبي) بثمنٍ لانهائي، على قاعدة أنّ ثمن أيّ شيء يُعادل ساعات العمل المبذولة فيه، وأنّ شعرةً تسقط من رأس الإنسان تعجز عن صنعها كلُّ ساعات العمل في مصانع العالم أجمعين.

جاءني أوّل مريض مُنكّس الرأس خفيض الصوت زائغ البصر مُبعثر القسّمات شاحب الوجنات؛ لو رآه زميلٌ متخصصٌ في الطبّ النفسي لأعطاه وصفة دواء (البروزاك)⁽¹⁾ وأنهى الاستشارة في ثوانٍ معدودات قبل أن يفتح المريض فمه أو ينبس ببنت شفة.

ومّا إن جلس المريض على حافة كُرسيه؛ حتى صمّت صمّت الصّخور التي يعتمل في باطنها بركانٌ يثور، وثنى جذعه للأمام كقوس على أهبة الرمي، ووضع رأسه الأشيب بين راحتيه، وأسند مرفقيه

(1) دواء مضاد للاكتئاب، تمّ طرحه في الأسواق عام 1987م بعد تجارب دامت ثلاث عشرة سنة على آلاف المرضى، ويعمل على زيادة الناقل العصبي (السيروتونين) والذي يُنمّم في علاقته السببية بمرض الاكتئاب.

المُدبِّينَ إلى ركبته التي هدَّها الوقوف في بلد خالي الوفاض؛ لكنَّه عامرٌ
- بحمد الله - بكل ما لذَّ وطاب من طوابير الانتظار والانكسار.

لم يكن لديَّ سماعة الطبيب ولا معطفه الأنيق ولا جهازه لقياس نسبة
الأوكسجين؛ بل قُصاصةٌ ورقيةٌ فحسب، أناولها للمريض وبها سؤال
وحيد ...

ماهي أحلامك؟

انفَرَجْتُ أساريُّ مريضِي - فتلك فرصته ليُثبت أنَّه فاعلٌ مرفوع، وله
إرادة في هذا الكون الفسيح - وشمخ برأسه ولمعت عيناه وتورَّد خداه
واستوى منكباه وذهبت بحهَّ صوته وقال:

أريد شقَّةً ولو بالإيجار، وزوجةً ولو بمنقار، وسيارةً ولو يجرُّها
حمار ...

أريد أن أقول ما أشاء، وأنفخ في الهواء حين أغتاظ، وأرفع يدي عند
الاعتراض ...

أريد جيشاً يحمي ظهري ولا يطعنني في صدري ...

أريد شرطة تحميني حين أنام ولا تدهمني فجراً للاعتقال ...

أريد ماءً يرويني ولا يُمرضني ...

أريد طعاماً يُسمِّني ولا يُسمِّمني ...

أريد دواء يستلّ أسقامي ولا يسلبني أموالي...

أريد طريقاً خالياً من الحفر والجبال التي يُسمونها مطبات.. أريد أن لا يحرمني كائنٌ ما كان من حقّي في أن أريد.

يا إلهي!!!

لقد خانته العنوان... أريه السُّهى فيريني القمر، وأسأله عن الأحلام فيحدّثني عن الحقوق!

أعدت صياغة السؤال قائلاً: حدّثني عن أحلامك حين تنام؟

فردّ ممتعضاً: وهل ينام خائفٌ وجوعان!

ثمّ طرّحتني أرضاً حين زاد: وهل تجرؤ الأحلام على التسلل إلى أسفل الكباري وبالوعات المجاري!

قرّائي الأعزاء:

عندما تضيق بكم بوابة الحياة أطلقوا العنان للخيال⁽¹⁾ وافرشوا البساط للأحلام، أركبوهما- أي الخيال والأحلام- البراق وافتحوا لهما أبواب السماوات واستودعوهما آمالكم وأمنياتكم؛ فما الخيال⁽²⁾ إلا واقعٌ

(1) يقول (مايكل انجلو): "الخيال لا يُستهلك، فكلما استعملته أكثر ازدهر أكثر".

(2) أبدع تعريف للخيال هو ما قاله (ميخائيل نعيمة) من أنّ الخيال هو أن "تُبصروا وأجفانكم

مُغمضة، وتسمعوا وأذانكم مسدودة، وتشمُّوا وفي أنوفكم سماء، وتذوقوا وألستكم في

غلاف، وتلمسوا وأيديكم مشلولة".

يكسوه الأمل وإشراقه روح من وراء حُجُب، وما الأحلام⁽¹⁾ إلا مستقبلٌ على مَدْرَج الإقلاع وأهدافٌ على طاولة الزمن، وما البرزخ بين الأمل والعمل سوى مرمى حَجَرَ من العزيمة والإرادة والتوكل على الله...

ولكن حذارٍ من التحليق بجناح الوهم فيدقّ عنقك ويُريدك على أمّ رأسك، وحذارٍ من الاستغراق في دوامة الأحلام والفناء فيها بدلا من العيش فيها والحياة بها.

والبدار البدار إلى ما سطره أديب المهجر (جبران خليل جبران) فقال: "أن أكون إنسانا صغيرا وأملك أحلاما مع الرغبة في تحقيقها، أروع من أن أكون أعظم إنسان بدون أحلام ورغبات"، وإلى ما قالتها شاعرة فلسطين (فدوى طوقان): "لا يكفي أن نحمل آمالا كبارا وأحلاما واسعة، حتى الإرادة وحدها لا تكفي، فالعمل هو الوجه الآخر للحلم والإرادة"، وإلى ما نادى به (محمود درويش) فقال: "قف على ناصية الحلم وقاتل".

وعليكم بقانون (الجذب) الذي يتسم بالشمول والحيادية وينص على أنّ الشبيه يجذب إليه الشبيه، فالأفكار الإيجابية تجذب إليها شبيهاها، والمشاعر الطيبة تنادي على مثيلاتها، والأعمال الصالحة تفتح الباب لرفيقاتها، وربما يصحّ القول هنا بأنّ الأفكار بذور والمشاعر أشجار والسلوك ثمار.

(1) يقول (أندرية بريتون) أبو السريالية والمُلَقَّب بالحالم النهائي: "الحلم هو المُتَقَدِّم من جحيم الواقع".

3- أمانك في إيمانك

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ
وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾

[الأنعام: 82]

قد تسمع بطفل لقيطٍ مجهول
الأبوين لأنَّ العارَ لأب له، ولكنك
لن تعثرَ أبداً على اختراع لقيطٍ فاقد
النَّسب لأنَّ للنجاح ألف أب
ومُدَّعوه بلا عدِّ أو حضر. وأبُّ
الاختراع يَتمثَّل دوماً في ذلك
العبقري الفذِّ الذي أعمَل قريحته

فكان مُخترِعا، أمَّا الأمُّ فهي الحاجة التي أَلحَّت على هذا الاختراع

واستدعته لحَيِّز الوجود، وعلى هذا جرى المثل القائل: "الحاجة أم الاختراع"، وجاءت الحكمةُ القائلة: "الحاجةُ هي المهماز الذي لا يُعادله ثمن".

تحت وطأة شلالات الدّم التي سالت وملايين الجرحى الذين نزفوا في الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) تفتّق الذهنُ عن اختراع بنوك الدم لتضخّ سائل الحياة في عروق العابرين على جسر الموت، ووسط الأشلاء الممزّقة والجروح الملوّثة في أتون الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) شقّ دواء البنسلين طريقه للمرّة الأولى لينقذ ملايين الجرحى ويفتك بالجراثيم والميكروبات، وامتدادا للحرب الباردة بين روسيا وأمريكا تفتّق الذهن عن استكشاف الفضاء وارتداد القمر... وعلى ذات الوتيرة كان اختراع الإنترنت.

ففي العام التاسع والستين بعد المائة التاسعة عشرة (1969م) أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية شهادة ميلاد الإنترنت عبر الربط بين بضعة مؤسسات بحثية لأغراض عسكرية، وفي أقلّ من خمسين عاما هي العُمُر المديد لذلك الوليد، حجز ثلث سكان العالم -أي ما يقارب الملياران ونصف المليار- بطاقة الدخول لذلك العالم الافتراضي الخلاب الذي بلغت عدد صفحاته المُعلّنة غير المخفيّة أربع مليارات ونصف صفحة إنترنتيّة تحتاج عند طباعتها إلى مائة وثمانية وستين مليار

ورقة طباعةٍ من القطع الكبير، وبات العمّ (جوجل) الذي يستحوذ على رصيد البشرية وتاريخها من المعلومات والمنوط به تنظيمها وتقديمها للباحثين عنها أشبه ما يكون بكوكب لا موقع، وصارت ساحة (اليوتيوب) الذي وضع حجر أساسها البنجالي (جاود كريم) قبل عشرة أعوام ويرتاها عشرات الملايين كل يوم هي أكبر مزار في العالم.

قد لا تُصدّق بعد كل تلك المياه التي سالت في نهر الإنترنت العظيم، أنّ بين أظهرنا في القرن الواحد والعشرين من يعيشون خارج حدود الزمن، فينظرون له -أي الإنترنت- شزراً بحسابه رجسا من عمل الشيطان يستوجب الاستعاذة عند الدخول والاستغفار عند الخروج، حتى بعد أن تغلغل في كل مناحي الحياة وتخطّى حواجز الزمان والمكان؛ فأصبح سوقا للبيع والشراء، وبنكا للسحب والإيداع، وجامعة للبحث والتعليم، ومكتبة للقراءة والاطلاع، ومنبرا للوعظ والإرشاد، وبوابة للسفر والترحال، وخارطة لتحديد الاتجاه، ولوحة للدعاية والإعلان، وساحة للتواصل واللقاء، وبساط ريح يحملك إلى حيث تريد، إلى حدّ أنّ الجيل الحديث قد لُقّب بالجيل الرقمي وتفرّد بصفات شخصية واجتماعية وثقافية مغايرة، كما أضحت زماننا زمن الصورة والمعلومة التي باتت مادة خام العصر وطاقته المحرّكة، تماما كما كان البخار في عصر البخار وكما كان الفحم في عصر الفحم وكما هو النفط في عصر النفط.

واصلت القافلة سيرها المبارك مُخَلِّفَةً وراءها صياحا ونباحا، وبروح مسؤولة إزاء هذا الطوفان من المستخدمين، ومن إحدى عشرة سنة خَلَّتْ - أي في العام الرابع بعد الألفين - دَشَّنَ العالَمُ اليومَ العالَمِيَّ لِإنترنت آمن، ليكون الثلاثاء الأوَّل من كلِّ فبراير هو المَرَسَى لِبرِّ آمِنٍ وَسَطِ أمواج الإنترنت العاتية، خاصَّةً لفتَي الأطفال والشباب من الجنسين.

فما معنى الإنترنت الآمن؟

هل هو الخالي من الفيروسات والآمن من القرصنة؟

أم الذي يفتح أبواب الخصوصية على مصراعيها؟

أم الذي لا يعترف بسياسة الغلق وإحكام الرقابة بدعوى الليبرالية الثقافية؟

أم هو الاستعمال الحكيم والمسئول لتلك النعمة العظيمة والمِنَّة الكبيرة؟

تهدف الدعوة للأمان في الإنترنت إلى حماية المعلومات والبيانات المتداولة بين الأفراد والمؤسسات، لتنعم بكامل سرِّيَّتها وخصوصيتها، بعيدا عن أعين المُتطفِّلِين وأيدي العابثين وعقول المُخزَّبِين...

فهل هذا يكفي للحصول على الأمان المنشود؟!

تُجيبنا دراسة عن وزارة العدل الأمريكية، بأنَّ الإنترنت أكبر سوقٍ لِلاتِّجارِ في المواد الإباحية التي تأتي كثالث أكبر مصدر دخل للجريمة

المنظمة بعد المخدرات والقمار، ويصدق على تلك الدراسة تخطي عداد الزوار لأحد المواقع الساقطة حاجر السبعة ملايين زائر يوميا.

ويجبنا علم النفس الذي دشّن مرضا جديدا أسماه إدمان الإنترنت وعرفه بأنه: "حالة من الاستخدام المرضي وغير التوافقي للإنترنت يؤدي إلى اضطرابات إكلينيكية".

وتجبنا التقارير البنكية عن ملايين الدولارات التي تتبخر من حساباتها بفعل الاحتيال والسرقات الالكترونية.

كما يجبنا القلق العالمي المتزايد الذي تمخض عن اتفاقات دولية لمكافحة الجرائم عبر الإنترنت.

وهنا تؤكد تلك الإجابات وغيرها على أن الأمان الحقيقي للإنترنت؛ لا يتحقق إلا بعد هجره للأفكار المضللة وخلوه من إشاعة الفاحشة وبراءته من مضيعة الوقت وترفعه عن الكذب والإشاعات، كما تصدق أيضا على أن هذا الأمان المنشود لا يكتمل إلا حين يصبح ذاك الفضاء الرحب أداة لغوث المنكوبين وعون المظلومين، ووسيلة مأمونة للتواصل مع الأهل والأصدقاء، ومعملا لنتاج العقول وتيسير الخدمات على خلق الله.

قد يكون من المفيد التسلح ببرامج محاربة الفيروسات ومضادات التجسس والقرصنة، وقد يكون من الحكمة الحذر في تداول المعلومات الشخصية والكف عن التجاوب مع المجهولين، وقد يتوجب على الآباء

والأمهات مراقبة أنشطة أبنائهم في خضمّ هذا العالم المتلاطم ببحاره الزاخرة وفضاءاته العامرة، وقد يتعين على السلطات الرسمية والمؤسسات التربوية القيام بمسؤوليتها تجاه هذا الوافد الجديد؛ ولكن يبقى صمام الأمان في هذا الكون الإلكتروني الفسيح مرهونا بفقهِ مُرتاديه؛ أن كل أنشطتنا على تلك الشبكة العنكبوتية مرصودة، وأنّ خبايا النفس ومكونات الصدر عند الله معلومة، وأنّ أنفاسنا في تلك الحياة الفانية معدودة، وأنّ الحُمق كل الحمق أن نجعل الله أهون الناظرين إلينا.

رائعٌ أن يكون في الإنترنت تعليمات للأمان، وأن يكون في السيارة حزام للأمان وكابح للسرعات ومانع للانزلاق، وأن يكون في قانون المرور مسافة للأمان، وأن يكون في المباني والإنشاءات احتياطات عامّة للأمان، وأن يكون في قطاعنا الصحي تدابير احترازية للأمان... ولكن الأسمى والأكمل هو مظلة إيمان شاملة تسكن الفؤاد، فتخالط النخاع في العظام وتنساب في العروق مع الدماء، لتصدّ عنّا وساوس الشيطان وهلاوس الإنس ونزغات الجِنَّ.

4- صل لا تتواصل

"إنَّ التَّقَانَةَ قَدْ أَتَتْ بِعَجَائِبِ
 وَالتَّاسُ مَفْتُونَةٌ بِمَنْ يُبْهَرُ
 أَضْحَى التَّوَاصُلُ فِي الْبَرِّيَّةِ مُطْلَقًا
 سَهْلًا سَرِيعًا إِذْ تَنْقُرُ
 فَكَأَنَّ عَالَمَنَا الرَّحِيبَ كَقَرِيْبَةٍ
 فِي شَاشَةِ الْحَاسِبِ إِذْ يَطْهَرُ"

الشاعر محمد رشيد

الهاتف المحمول، الفيس بوك،
 تويتر، الواتساب؛ سناب شات،
 إنستجرام... مفردات صارت جزءاً من
 اللوازم الشخصية، وعلامة على
 الوجاهة الاجتماعية، وشرطاً من

التكوين النفسي، وربما بعد حين تُصبح مكوّنًا جينيًا في الشفرة الوراثية وطبقة الثالثة للجلد فوق البشرة والأدمة.

في إحصائية عالمية صادرة مع مطلع العام الرابع عشر بعد المائة العشرين (2014م)، تبين أنّ هناك هاتف محمول لكل نسمة تقريبًا، وأنّ مستخدمي الفيس بوك تجاوزوا حاجز المليار، وأنّ ما يُقارب النصف مليار يتواصلون بالواتساب، وأنّ المغرّدين في تويتر قاربوا الربع مليار، ناهيك عمّا ذكر بأنّ بلوغ أبناء هذا الجيل حاجز العشرينيات في العمر يعني أنّهم قد أمضوا ما يزيد على 20000 ساعة في ضيافة الإنترنت.

وفي العام الحالي (2017م) صدرت إحصائية تدير الرأس وتذهل العقل، عمّا يجري خلال دقيقة واحدة في عالم الإنترنت؛ فكانت الحصيلة 900000 ألف دخول للفيس بوك، وثلاثة ملايين ونصف عملية بحث على جوجل، وستة عشر مليون رسالة واتساب، وأكثر من أربعة ملايين مرور على اليوتيوب، و452000 تغريدة على تويتر، و156 مليون بريد الكتروني، و750000 دولار أنفقت في التسوّق الإلكتروني!!!

ولربّما يرجع الفضل في ذلك كلّهُ للمهندس الأمريكي (مارتن كوبر) الذي قاد فريق العمل في شركة موتورولا للاتصالات ونجح في تصنيع أول هاتف جوّال وزنه 1 كجم وثمانه 4000 دولار، وذلك في عام 1983م... وكذا لأستاذ التكنولوجيا الأمريكي (ليونارد كلينروك) الذي حاز قصب السبق في إنضاج اختراع الإنترنت، عبر أبحاثه وتطبيقاته عن

حزم البيانات المَنوط بها نقل المعلومات، وهو ما أهَّله لنيل لقب "أبو الإنترنت"، وذلك في أواخر ستينيات القرن الماضي... وكذلك لأستاذ الرياضيات والمهندس الميكانيكي البريطاني (تشارلز باباج) الذي وضع البذرة الأولى في اختراع الحاسوب، واستحق لقب "أبو الحاسوب"، وذلك في أواخر القرن قبل الماضي... هذا بالإضافة إلى (جاك دورسي) مبتكر موقع التغريدات الشهير تويتر، و(مارك زوكربيرغ) مؤسس موقع الفيس بوك الأشهر من نار على علم، و(جان كوم) الذي ظهر على يديه برنامج (الواتس آب) عام 2009م وأصبح ملك الدردشة في العالم.

ولك أن تتخيل في اللحظة الراهنة حجم الجموع الغفيرة وهم مُصدِّقون إلى الحاسوب بلا أغلال، ومَسجونين في الإنترنت بلا قضبان، كما لك أن تظالعهم هنا وهناك وتراهم مُهطعين مُقنعين الرؤوس، ومُدققي النظر، وفاغري الأفواه، وشاهري إصبع السبابة الذي يروغ يمنة ويسرة على شاشات ملساء مضيئة تحكي جديد الأحداث وخبايا الأشخاص، إضافة إلى طازج الإشاعات التي يروِّج لها الخُبثاء ويصدِّقها الحمقى ويذهب ضحيَّتها الأبرياء.

حال هؤلاء - وما أبرئ نفسي - عجبٌ عجاب؛ تجمعمهم المجالس؛ فتتجاوز المقاعد وتتلاصق الأكتاف وتختلط الأنفاس، ولكن هيهات على القُرب التلاقي... فكلُّ منهم في واديه السحيق؛ يغني ويرقص مع قيسه أو يبكي ويتحب مع ليلاه، إذ هم في حالة توحد مع أجهزتهم

الجوالة؛ يشتهونها كالطعام ويتعاطونها كالشّراب ويلتحفوها كالشّعار والدّثار؛ فهي في الصحّة سامرهم وفي المرض سلواهم وفي العمل ملهاهم وفي الفراغ نديمهم وعند الأرق مخدعهم، في الفرح تأتهم بالتهاني وفي الحزن تغدو سرادقا للتعازي وفي الضجّر تمنحهم ساحة للتباكي، وعند الاكتئاب تمنّيهم بالتعافي... لتصبح حصيلة مجالسهم وأسمارهم؛ الحوائط المُزركّشة، والتغريدات المنمّقة، والتوقعات المجمّلة على هيئة إعجاب وتعليق ومشاركة من أشباح تُسمّى أصدقاء.

فهل هكذا يكون التعارف والتواصل الاجتماعي؟!

أم هكذا يكون التنافر والتناحر الاجتماعي!

عاشت البشريّة قرونا عديدة أشبعت فيها روح المدنيّة في الإنسان وواءمت فطرته التي تنتمي إلى الآخر وتحنّ إلى الإلف، فكان اللقاء وجها لوجه وليس جوّالاً لجوّال أو رسالة لرسالة أو صورة لصورة، فجاء نابضا بالحياة، وعامرا بالروح؛ فيه حرارة اليد مع المصافحة، وبريق العيون⁽¹⁾ عند الإنصات، وبسمة المُحيّا عند البشّر، ودفء المشاعر مع رنين الصوت، وصدق الوعد مع صفاء الوجه، وحنين الذكريات مع عبّق المكان.. وذلك قبل بزوغ فجر العالم الافتراضي ودخول مثلث برمودا للقطيعة الاجتماعية الذي نسجت خيوطه تلك الشبكات وشيدت عباته تلك المواقع، وشتان بين الحالين...

(1) يقول الشاعر: "إشارات العيون مُترجمات لِمَا تطوي القلوبُ عن القلوب"

كيف تستوي وردة طبيعية تَبَلِّها قطرات الندى ويفوح منها الشذى،
مع وردة بلاستيكية ماتت فيها الرائحة وجفَّ فيها الماء؟!
وهل تُغني الأكواب الفارغة المزركشة في ري ظمآنٍ أو إغاشة
عطشان؟! ع

وهل تُقارَن كلماتٌ طازجة دافئة تحمِلُ نَفْسَ المُحِبِّ، برسالة
إلكترونية باردة متجمّدة؟! ع

لا يُمارِ عاقلٌ في الإسهام الفاعل لوسائل الاتصال والتواصل الحديثة
في طَيِّ المسافات وتقريب البعيد⁽¹⁾ واختصار الوقت وتوفير الجهد
وسرعة الإنجاز وتلافُح الأفكار وتوسيع المعارف وإثراء الحوار
واكتشاف الذات وتعميق الحرّيّة، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في
التخفيف من صدمة الحداثة وفي التقليل من فجوة الحضارة-ولو على
المستوى النظري- بين الشمال الغني المتقدّم والجنوب الفقير
المتخلف، ولكنها بذات القدر خصمت من رصيدنا الاجتماعي؛ حين
أختصرت قُبَلات العيد في مكالمة هاتفية وأغاريد الفرح في أيقونة وجه
مبتسم ودموع الوداع في شارة كَفُّ يُلُوّح، وحين صارت صداقاتُ الفضاء

(1) في عام 2009 تمكّن رائد فضاء أمريكي من كتابة تدوينة على موقع تويتر، وهو على متن
مكوك الفضاء الذي حلّق في الفضاء الخارجي ونفّذ مهمّة إصلاح المرصد
الفضائي (هابل/hubble)، هذا في الوقت الذي لم تصل فيه أنباء انفجار تامبورا البركاني -
الذي حدث في اندونيسيا وقتل نحو مائة ألف شخص في عام 1815م- إلى لندن إلا بعد
سبعة أشهر من حدوثه.

أكثر وأعظم من صداقات الواقع التي تشبعت بالبرود وارتوت بالجمود، وحين تراجعَتْ أخوَّةُ الدم والنَّسب لتحتلَّها أخوَّةُ الإعجابات والتعليقات، وحين حرمتنا من أهمِّ مقوِّمات التعاطف الإنساني الذي يتمُّ عبر التواصل البصري أثناء اللقاء المباشر وعبر التواصل العاطفي الذي يُعبر عن نفسه في تعبيرات الوجه ونبرة الصوت وحركات الجسد، وهو ما لا يُدانيه اتصال الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الأخرى المختلفة.

ولعلَّ أخطر ما في تلك الوسائل، أنها بما تمتلكه من جاذبية آسرة، قد قبضت على رقاب مستخدميها بقفازات حريرية، فأوجدت لديهم حالة من السهولة والتلقائية، لدرجة صاروا فيها كمرضى مُمدِّدين على أريك بين يدي أبي التحليل النفسي (فرويد)، أو كمدننين جلوسا على كرسي اعتراف في كنيس، أو كأطفال تَوَسَّدوا أفخاذ أمهاتهم بعد نوبة ركض على درج، ثمَّ شرعوا في إظهار ما يُبطنون والبوح بما يكتبون والإعلان عمَّا يُسرُّون، وهو ما ولَّد فرصة سانحة وغنيمة باردة للنفوس المريضة التي انتحلت شخصيات وهمية وتسمت بأسماء مُستعارة، وجعلت من تلك الوسائل اللصويَّة سلاحا للتشهير وساحة للتشويه وميدانا للخداع ومنابر للمعارك⁽¹⁾، وعندها انقلبت الموازين واختلت المعايير واختلط الحابل بالنابل واستطاعت الكذبة والإشاعة أن تطوف نصف العالم قبل

(1) تُعتبر الشبكات الاجتماعية أحد أهمِّ الأساليب الحديثة للحرب النفسية التي تنتهجها الدول والمنظمات بغية تحقيق أغراض سياسية وعسكرية ودينية واقتصادية واجتماعية.

أن ترتدي الحقيقة بنطالها أو حتى قفازها، فكانت القطيعة التي دمّرت صداقات، والشكّ الذي هدم بُيوتات، والفضائح التي هتكت الأستار وانتهكت الأعراس، والكذب الذي نفّسني ولم يترك للصدّق سمّ خياط.

وإن شئت من الخطورة بيتا آخر، فهي حالة الأسر الاختياري التي حرمتنا بها تلك الوسائل من مزايا الخلوة، التي نتبصر فيها أحوالنا بصفاء ذهن، ونُقلّب معها آراءنا على جمر الفكر، ونحاسب فيها أنفسنا بميزان صدق وعدل... ولعل هذا ما حدا بالكاتب الأمريكي (مايكل لويس) ليتبنّى نهجا متفرّدا يقول: "لا موقع الكتروني، لا صفحة فيسبوك، لا حساب في تويتر، فلديّ ما يكفي لأقوم به".

والآن، وبعد كل تلك المحاذير...

متى تُصبح علاقتنا بمواقع التواصل الاجتماعي علاقة زواج إسلامي وليس كاثوليكي؟

ومتى نقوى على الفطام الجزئي من تلك الرضاعة التكنولوجية؟!

ومتى نتجاوز الاندهاش أمام عتبات أصنام التكنولوجيا فنلج أبوابها ونأخذ بفلسفتها ونتبني أهدافها؟!

ومتى نحكم عقولنا؛ فنأخذ ما صفا، وندع ما كدر، ونأكل العسل دون الشّمع، و نتناول اللبّ دون الحَبّ؟!

5- لا تُسلم قيادك لجوبلز

"إذا لم تكن قَطِنًا، فإنَّ
وسائل الإعلام ستجعلك
تكره المضطهدين وتُحِبُّ
المضطهدين"

مالكوم إكس (الحاج مالك الشباز)

الإعلام ما هو إلا اتصال بين
مُرسل يُسمَّى إعلامي، ومُستقبل
يُسمَّى جمهور، عبر وسيلة قد
تكون مقروءة كالجريدة أو
مسموعة كالراديو أو مرئية
كالتلفاز أو مقروءة ومسموعة
ومرئية كما هو الحال في وسائل

التواصل الحديثة التي كسرت حواجز الزمان وتخطت حدود المكان، وذلك بغرض الإدلاء بالمعلومات الصحيحة والحقائق الثابتة الواضحة التي تُسمّى بالرّسالة الإعلامية وتُتمّم عناصر الإعلام الأربع (مُرسل - مُستقبل - وسيلة - رسالة)، وهو - أي الإعلام - بهذا مُغاير كلّ المغايرة للدّعاية؛ التي تعمل على إلباس الرغبة لباس الحاجة، وتعتمد في أغلبها على فنّ الكذب بغية ترويح السّلع والتّربُّح، كما كان الحال مع صابون (بالموليف) الذي ادّعى مُتجوه - زورا وبهتانا - أنّ الملكة (كليوباترا) كانت تستحمّ به!

لم يكتسب الإعلام قوّة الحضور كرافد رابع لعناصر البيئة التربويّة المُتمثّمة للأسرة والمدرسة⁽¹⁾ والأصدقاء، ولم يتبوأ سطوته كسلطة معنويّة رابعة إلى جوار السلطات الدستوريّة الثلاث المُتمثّلة في السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ولم يرقّ إلى درجة أصبح فيها ثالث أكبر صناعة في العالم وصار علماً وفناً، ولم تتصارع القوى الكبرى لتكون لها الكلمة الإعلامية الأولى والعليا؛ إلّا لأهمّيته القصوى في تكوين الوعي وترويح الفكر وصياغة القيم وتوجيه الأمم، وذلك نظراً لانتشاره وجاذبيّته وتعدّد وسائله وسهولة الوصول إليه... وهو ما عبّر عنه الطبيب الأديب (مصطفى محمود) بقوله: "إنّ أخطر أسلحة القرن العشرين، والاختراع رقم واحد الذي غير مسار التاريخ، هو جهاز الإعلام"، وهو

(1) يقول أخصائيو التربية أن 60% من العملية التربوية يقع على عاتق الأسرة والمدرسة.

أيضا ما قصده الرئيس الفرنسي شارل ديغول حينما قال: "أعطني شاشة أُعير لك الشعب الفرنسي".

ولذا فقد حرص كل مشهور أو صاحب نفوذ أو رجل أعمال أو سياسي أو حاكم، على أن يُشيد له ظهيرا إعلاميا يتكأ عليه ويُقيم به صُلبه؛ فيُبرر به هفواته ويُعظم إنجازاته ويُبيّض ماضيه ويُبشّر بمستقبله، تماما كالمحامي المُزيّف الذي لا يُتوقّع منه أن ينحاز إلّا إلى موكله ولو على حساب الحقيقة وجثة العدالة، مستغلّين في ذلك انتفاء الكمال عن العقل البشري، ووجود الثغرات والبؤر الصماء العمياء في زوايا بعض العقول، مع اللعب على أحبال المُغالطات المنطقية التي قد تنطلي على الكثير.

"لا يهّم أن تلمّ بموضوع الحوار، ولكن الأهمّ أن تملك من القدرة البلاغية واللفظية ما تكسب به جولة الحوار؛ هكذا قال (برتوجلاس) أستاذ السفسوطائية اليونانية، وبهذا ساق تلامذته وأتباعه في القرن الخامس قبل الميلاد، وصنع منهم جيشا إعلاميا يفتقر إلى المصادقية والواقعية والمرونة التي تأسست عليها الرسالة الإعلامية الصحيحة؛ فهدموا أصول الحكم والسياسة، ونقضوا أسس العلم، وسخروا من الآلهة، ولم تسلّم الأخلاق من تحريفهم حين اتخذوا الشك وسيلة لهدمها وحين تنكروا للقيم الموضوعية التي توطّر السلوك وتصون الأخلاق، بل كانوا يعلمون الناس المرء والجدال ويتفاضون على ذلك أجرا!

أما جوزيف جوبلز (1897-1945م) وزير إعلام النازية وأستاذ الدعاية السوداء فيقول: "لكي يصدّقك النَّاس يجب أن تكون الكذبة كبيرة"، وهو في ذلك مجرد هامش شارح لمتن معلّمه (هتلر) الذي قال: "نصيبُ كلِّ كذبةٍ من التصديق يتناسب طردا مع حجمها"، وهما بهذا يخلطان الإعلام بالدعاية ويعجنان الخبر بماء البهتان، فتصبح الغاية هي أن تكذب أكثر وأكبر... وبما يعني أنّ كلَّ إعلامي كبير هو مُسيلمَة جديد.

مضى (برتوجلاس) إلى حال سبيله غير مأسوف عليه، وأودع التاريخ (جوبلز) سلّة القمامة، ولكنّ الحيّة ولدت حياّت والأفعى أنجبت أفاعيا، وهنا نحن الآن-إلا ما رحم ربي- بين مطرقة إعلام حكومي يعزف على نغم السلطان وسندان إعلام خاص يرقص في حجر صاحب المال، وهو ما تناوله المؤلف الأمريكي (روبرت شيللر) في كتاب عنوانه (المتلاعبون بالعقول).

ستكلّ عيناك من الحصر ويداك من العدّ حين تحصي تلك النماذج الجوبلزية عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ فمنهم من يُمارس أقصى درجات الكذب فيحجب كامل الحقيقة، ومنهم من يتجمل فيقضم جزءا منها، ومنهم من يُمارس دور الماشطة فيطمسها ويلبسها مسوحا لا تنتمي إليها وألوانا لا تنطلي عليها، وهم في ذلك يتّمنون جميعا إلى فئة القتلة بناء على ما قاله (جوته): "أن تعرف الحقيقة ثمّ تحاول إخفاءها أو تشويهها فأنت إنسانٌ قاتل".

وكما تتكاثر الجراثيم في البيئة الملوثة وتتوالد الجرذان في الأماكن الخربة، فإن هؤلاء المتلاعبين بأمانة الكلمة والبعيد عن جوهر الرسالة الإعلامية، لصيقون بأجواء الفساد والديكتاتورية؛ حيث يدورون في فلکها ويلفون لفها ويسحرون لفرعونها، فكانوا الرّحى التي تطحن لهم دقيقتهم، والفرن الذي يُضجّ لهم خبزهم، والسوق الذي يروّج لهم بضاعتهم المُزجاة، أما في أجواء الحرّية والشفافية؛ فإنّ البضاعة الجيدة الصادقة تترد تلك البضاعة الرديئة الكاسدة وتدفعها دفع الحسنات للسيئات، فتمحوها محواً وتودعها ذاكرة النسيان.

ربما لا نجاوز الوصف، إذا قلنا بأنّ التضليل الإعلامي والوعي المُعلّب هو نوع ركيك من تجارة الرقيق التي مضى زمانها، وفرع جديد لأسواق النخاسة التي أوصدت أبوابها، إذ إنّها قائمة على شراء الألسنة والعقول، بغية استعباد وتطويع عقول أخرى، لتسوقها سوق العبيد وتجربها جرّ القطيع، فتركبها وقتما تشاء وتحلبها حين يحين الأوان... كما لا نبالغ إن شَبّهناه بالمخدر الرخيص الذي يؤذي الصحة والوعي ويُشوّش الوجدان والعقل، خاصة بعد أن تفوّق الإعلام على نفسه وبات أقوى الكيانات والهيئات المُنتخبة منها وغير المُنتخبة!

كثيرٌ من الأمراض الفتّاة - كالجذري - لم يكن للأدوية كلمة الفصل في كتابة شهادة وفاتها، ولكنّها اللقاحات هي ما تدين لها البشرية بكامل الفضل في الخلاص من شرّها والفكّك من أسرها، وهكذا الحال مع تلك

الآفات الإعلامية التي لا تقلُّ خطراً عن الأوبئة الفتّاحة، فالوعي والثقافة والعقلية النقديّة والإعلام الأمين البديل؛ هم اللقاح الذي يتكفّل بقطع دابر هؤلاء، وهم الأحجار التي يتوجّب علينا إقامهم إياها على أمل إخراسهم ووضع حدّ لعوائهم.

6- فَعَلْ بِطَاقَاتِكَ الْحَمْرَاءَ

"إِذَا كَانَ الطَّبَاعُ طَبَاعَ سُوءٍ

فَلَيْسَ بِنَافِعٍ أَدَبُ الْأَدِيبِ"

ضمن منظومة برامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية بالحواسيب، تلوح في أفق العلاج خيارات ثلاث؛ فقد يُجدي الإصلاح وتعود المياه إلى مجاريها، أو ينفع العزل وكفى الله المؤمنين شر القتال، وقد يصبح الحل هو الحذف بلا أسف أسفٍ أو ندم نادِمٍ أو وداع مُودِّع.

ليت شعري ما أشبه الحواسيب البشرية التي أبدعها عقل البشر بالحواسيب الإلهية التي سواها ربُّ البشر، من

ناحية العُرْضة للإصابة بالفيروسات ومن جهة لزومية برنامج مناعي لمكافحة تلك الفيروسات، فالخَوْضُ في غمار الحياة ليس بسكِّينٍ يمرق في قطعة زُبْد ولا بسهمٍ ينطلق في فضاءٍ رُحْب؛ بل هو رحلةٌ وعِرةٌ تنهال فيها على الحاسوب الإلهي ألعيبُ بعض البشر فتقع عليه كوخز الإبر ودقّات المطارق وقرْض المقاريض.

يطلب منك هذا قرصاً فتعتذر، فيصبّ عليك جامٌ غضبه ويتهمك بما فيه وليس فيك؛ وينتظر آخرٌ منك ما يعتبره له حقاً، فإذا خاب رجاؤه استعدى عليك القريبَ قبل البعيد؛ وتمدّد يدَ خيرٍ لثالثٍ بعطيّة أو هديّة، فيتّهمك الحضورُ في نيتك ويُسَيئون الظنَّ في سلامة طويتك؛ وتُخالف رابعا في رأي أو تنقده في فكر، فيقطّب لك الجبين ويقلّب لك ظهر المِجَنِّ وكأَنَّه رزاق وهّاب... هي السّفاهة إذن التي تعبّر عن نفسها بأساليب شتى وبأفعال عدّة، فتعطب القرص الصلب للحاسوب، وتُتلف ملفّ (لتعارفوا) ومجلّد (ولا تتفرّقوا) وبرنامج (فاعفوا واصفحوا) وأيقونة (وأحسنوا).

وتُعرّف السّفاهةُ بأنّها فسادُ الرأي وقلّةُ العقل وسوءُ التدبير وخفّةُ الدّين، وهي نقيض الحِلْم والرُّشد وضدّ العِلْم والمعرفة، وقد عرفّها (الجرجاني) بأنّها "خفّة تعرّض للإنسان من الفرح والغضب؛ فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشّرع"، ووصفها (ابن القيم) بأنّها غاية الجهل، وعلاماتها طول اللسان وقبح الجواب وسوء الفِعال، وما

خلا منها عصراً ولا سلّم من لهيها وأوارها عاقلٌ أو حكيم، فقد سفّه الكفّار على الله سبحانه ونسبوا له الولدَ والشريك، ، وسفّه ما يربو على ثلثي سكان المعمورة حين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا وثنيين أو مشركين أو لا دينيين، وسفّه المنافقون على رسول الله في عرضه الشريف، وسفّه آخرون حين سبوا الصحابة الأكرمين.

ولأنّ الأيام تمرق كالسهم والعمر أنفاس ونبضات، فعلى العاقل أن لا يبدد طاقته في مواجهة هؤلاء وأن لا يستنفذ قواه في نزالٍ لا طائل من ورائه، فإن كان البعض من نباء الناس يفتح لك طريق الوصول ويُمهد لك درب الصعود، فإنّ هؤلاء السفهاء يُثقلون الكاهل ويُعرقلون الخطى ويُضيّقون الخناق.

وإلى هذا نبّه كبير أطباء الدولة العباسية (بختيشوع بن جبريل) الذي حاز براءة اختراع لمرض جديد أسماه حمّى الروح، وحصر أسبابه في مخالطة أهل الكثافة ومجالسة الثقلاء ومعاشرة السفهاء، ثمّ أتى (عمير بن خماشة) فتكفل بالوقاية حين قال: "إياكم ومجالسة السفهاء، فإنّ مجالستهم داء".

وعلى طاولة العلاج ورّف الدواء؛ يتقمّص الفيلسوف الألماني (شوبنهاور) دور الطبيب ويصف خطّته العلاجية قائلاً: "لكي تتعلّم كيف تحتمل البشر، يحسّن التدرّب على الصبر مع الجمادات"، بينما يبقى أنجع دواء هو الضغط على ذرّ التشغيل لبرنامج مكافحة الفيروسات، فإمّا

الإصلاح الذي يقتضي صبراً دون ضجرٍ وحلماً دون غضبٍ وعفواً دون حسابٍ على طريقة (أبي العتاهية) حين قال: "كم من سفيه غاظني سفهاً،، فشفيتُ نفسي منه بالحلم"، وإما التغافل الذي يُمثلُ ثلثي الذكاء ويُضاهي الكروت الصفراء التي يُبرزها الحكام لللاعِبين المخطئين في المباريات ويؤمن على قول (أبي تمام): "ليس الغبّي سيِّدٌ في قومه، لكنَّ سيِّدَ قومه المُتغابي"، وإما الكيِّ الذي هو آخر الدواء والحجر الذي أحلّه الشرع والإعراض الذي حَصَّ عليه القرآن⁽¹⁾، وذلك عبر إشهار البطاقة الحمراء والقذف في سلَّة المحذوفات... فخسارة بعض الناس مكاسب، والوحدة خيرٌ من جليس السُّوء، والبشرة السوداء لا يُجدي معها الصابون.

وهو عين ما فعله (ديوجين) فيلسوف اليونان الشهير حين لقبوه وأتباعه بالكلاب، فصكَّ دونهم البابَ ورماهم غير آبه في سلَّة المحذوفات قائلاً: "حقاً إننا كلاب، لكننا كلابٌ حراسة، نتولَّى حراسة الأخلاق والأفكار".

وكذلك فعل (الإمام الشافعي) مُجدِّد المائة الإسلاميَّة الثانية، حين سفهتُ عليه جاريةً اشتراها له أصحابه، فوصفته بالجنون حالما انصرف إلى درسه ليلاً ولم يُعرها انتباهاً، وكذلك حين أضناه الخُبثُ الذي طاله من بعض معاصريه، فكان أن قصف جبهتهم وتغافل عنهم وأنشد فيهم:

(1) "خَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" الأعراف 199

"يُخَاطِبُنِي السَّفِيهُ بِكَلِّ قُبْحٍ..."

فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ مُجِيبًا

يَزِيدُ سَفَاهَةً فَأَزِيدُ حِلْمًا...

كَعُودٍ زَادَهُ الْإِحْرَاقُ طَيِّبًا"

ثُمَّ زَادَهُمْ وَأَنْخَنُ جِرَاحَهُمْ وَمَزَّقَ شِبَاكَهُمْ، فَقَالَ:

"مُتَارَكَةُ السَّفِيهِ بِلَا جَوَابٍ..."

أَشَدُّ عَلَى السَّفِيهِ مِنَ الْجَوَابِ"

أمَّا (بشار بن بُرد) الذي اشتهر بظرفه وحِدَّة لسانه، فقد جاء في كتاب (الأغاني) أن رجلاً سأله قائلاً: يا أبا مُعَاذٍ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْلُبْ أَحَدًا نِعْمَةً إِلَّا عَوَّضَهُ عَنْهَا بِشَيْءٍ، أَمَا وَقَدْ سَلَبَكَ اللَّهُ نِعْمَةَ الْبَصَرِ مِنْذُ مَوْلِدِكَ، فَمَاذَا عَوَّضَكَ عَنْهَا؟ قَالَ بَشَّارٌ: عَوَّضَنِي الْكَثِيرُ... فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: أَنْ لَا أَرَاكَ وَأَمْثَالَكَ مِنَ الثَّقَلَاءِ!

7- كُنْ رَسُولًا لِلتَّمِيمِ

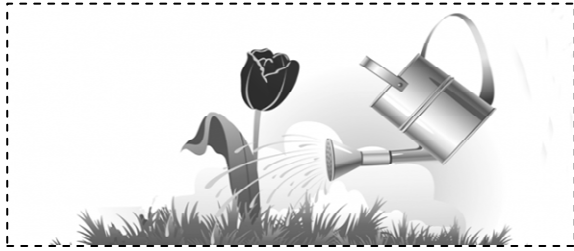

"إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا"

أحمد شوقي

لِلْكَوْنِ قِيَمٌ
ثَلَاثٌ يَتَأَسَّسُ
عَلَيْهَا وَيَسْتَمِدُّ مِنْهَا
دِيمُومَتَهُ وَبِقَاءَهُ،
وَرِغْمَ وَضُوحِهَا

كالشمس في رائعة النهار ولزومها كالماء والهواء وحاجتنا إليها كالعليل
للدواء والأصم للسمع، إلا أنها عزيزة المنال في طول الحياة وعرضها.

الاعتقادُ بالحقِّ، والخَيْرِيَّةُ في السلوك، والجَمالُ في المشاعر... تلك هي أعمدة القِيَمِ الثلاث التي وافقتْ الفطرة، وحام حولها الفلاسفة، واحتفى بها الحكماء، ودُنْدن في تضاعيف ساحها المُفكِّرون، ومِن أَجلها أنزل اللهُ ملائكتَه بالوحي واصطفى أنبياءَه بالرسالة وفاضلَ بين البشر في معادهم يوم الدين.

ومع اكتساب منظومة القِيَمِ مِن مَعِينِ مدوِّنة الوحي وعبر القدوة والتعلُّم، تتولَّى -أي القِيم- موقع الدفَّة التي تقود مركبَ السلوك؛ فتعصم الفرد من الزَّلَلِ لتمنحه الأمان النَّفسي والأُسْرِي، وتضبِّب الإسمنت في صلب المجتمع ليزداد تماسكا وتكاتفا، كما تُنشئ أرضيَّةً للعَاشِ والتفاهم بين ربوع مليارات العالم السَّبع وقارَّاته السَّتْ وجِهاته الأربَع بمَدْرِها ووَبَرِها لتُضفي على لوحة الكون ألوان الوثام وإكليل السلام، خاصَّةً إذا علمنا أنَّ ما لا يقل عن (80٪) مِن القِيمِ هي مِن المُشترَكَاتِ بين جميع الأمم على حدِّ تعبير المفكِّر (عبد الكريم بكار)، وأنَّ المهارات المهنية تُسهم في النجاح بنسبة 7٪ فقط بينما قِيَمِ الشَّخص وأخلاقه هي المسؤولة عن 93٪ منه، وإلى هذا يُلمِّح عبقرِي الفيزياء وعديد الجنسيَّات⁽¹⁾ وأبو النسبيَّة (ألبرت أينشتاين) فيقول:

"لولا الرِّحمة والجمال والعدْل في هذه الدنيا ما كان لها معنى".

(1) حمل (أينشتاين) الجنسية الألمانية بحكم المولد، إلى جانب الجنسيَّتين الأمريكيَّة والسويسريَّة.

وإذ نذكر بأنَّ القِيمَ في اللغة جَمْعُ قِيمَةٍ، وأنَّ القِيمَةَ هي "الخصلة الحميدة والخلَّة الشريفة التي تحضُّ الإنسانَ على الاتِّصاف بها"، وأنها في الاصطلاح تعني تلك الأفكار التي صمدتْ للنقد فلاقتْ إجماعاً إنسانياً على مرِّ العصور ووافقتْ الفطرة وعزَّزتها الرِّسالات السماوية وأكَّدتها التجاربُ الحياتية فصارَت القرص الصلب في الحاسوب البشري؛ فإننا لسنا بحاجة إلى التأكيد على أنَّ منظومة القِيم لا تقتصر على تلك القِيم الثلاث، بل تمتدُّ المظلة وتتسع لتشمل شُعَب الإيمان كلِّها، والتي يبلغ عددها بضع وستون أو بضع وسبعون؛ فتصدَّرها كلمة التوحيد ويتذيلها إماطة الأذى عن الطريق كما ورد في الحديث الشريف⁽¹⁾، إذ إنَّ المعيار الذي نحتكم إليه في تفسير ماهية تلك القِيم ينطلق من التصوُّر الإسلامي البحت، بعيداً عن التصوُّرات الفلسفية المُختلَّة أو المقاييس الغربية الوافدة التي قد تأوَّل الحقَّ والخيرَ والجمالَ بخلاف ما نعتقده وعلى نقيض ما ندين به، وهو ما عناه صاحبُ الظلال (سيد قطب) حين قال: " لا جَرَمَ أنَّ أصدق الحديث عن منظومة القِيم هو ما كان منسوباً إلى الإسلام، لأنَّه الدين الخالص ذو الأصول المحفوظة".

(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الإيمانُ بضعٌ وسبعونُ شُعبَةً، أو بضعٌ وستونُ شُعبَةً، أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ"

ويُجَمِّعُ أساتذة الحضارات الذين أشبعوها دراسةً، من أمثال (ابن خلدون) و(ديورانت) و(توينبي)، على أنّ منظومة القيم هي عمود الوسط في خيمة الحضارة وكأنّها روحُ جسدها ودماءُ عروقها ونورُ أبصارها، وأنّ سقوط الأمم يرجع أساساً إلى انهيار المنظومة القيمية وتداعي القوّة الأخلاقية، وأنّ الحضارة لا تموت قتلاً وإنما تموت انتحاراً على حدّ وصف (أرنولد توينبي).

كما يُضيف علماء الاجتماع ويزيدون الأمر جلاءً بقولهم: "تفاخرت الأمم في الحرف الأول من أبجدية تكوينها بالقوّة الجسدية، فإذا تجاوزته تفاخرت بالعلم، وإذا نالت منه تفاخرت بالأخلاق"، بما يعني أنّ الأخلاق والقيم هي النسخة الأحدث واللبننة الأقوى في سلسلة البناء الحضاري.

وبهذا المنظور سقطت الدولة العباسية قبل أن تجتاحها جحافل التتار، وتداعت حضارة الأندلس قبل أن يتداعى عليها الأسباب، وقضت الدولة العثمانية قبل أن تمنحها أوروبا شهادة الوفاة... فما كان من ترّف وبدخٍ ومن مؤامرات ودسائس ومن غفلة وبلادة ذاع صيتها وفاحت روائحها، إلّا صرخات دولة تتألم وحشرجات حضارة تحتضر واستغاثات أمة على وشك الرحيل.

أمّا في فنّ الإدارة⁽¹⁾ ومع مطلع الألفية الثالثة، فقد تبنى مُتخصّصوها اتجاهاً حديثاً يُطلقون عليه (الإدارة بالقيم)، وهو ما يعني أنسنة الإدارة؛

(1) يُعرّف فنّ الإدارة بأنه تنسيق العمل المُخطّط لإنجاز هدف واضح ومُحدّد.

فِيصَبُّ فِي اتِّجَاهِ إِعْلَاءِ شَأْنِ قِيَمِ الشَّفَافِيَةِ وَالْجُودَةِ وَاحْتِرَامِ الْوَقْتِ وَخِدْمَةِ الْعُمَّالِ، لِتَكُونَ تِلْكَ الْإِتِّجَاهَاتُ حَاكِمًا لِلْمُنَافَسَةِ وَدَافِعًا لِلْإِنْجَازِ وَمِفْتَاحًا لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ وَالطَّمُوحَاتِ وَحَارِسًا لِأَخْلَاقِيَّاتِ بِيئَةِ الْعَمَلِ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِهَا - أَيْ الْقِيَمِ - لِبِّ الثَّقَافَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ الَّتِي تُلَاقِمُ احْتِيَاجَاتِ أَطْرَافِ الْعَمَلِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْعَامِلُ وَالزَّبُونُ وَالْمَالِكُ.

نَعْلَمُ جَمِيعًا أَنَّ لِلْوِزْنِ مِيزَانَ يَخْتَبِرُ الْبِدَانَةَ وَالنَّحَافَةَ، وَلِلطُّوْلِ مِقْيَاسٌ يَحَدِّدُ الطُّوْلَ وَالْقِصَرَ، وَلِلصَّحَّةِ فَحْصٌ يُمَيِّزُ السَّقِيمَ وَالسَّلِيمَ، وَلِلدِّرَاسَةِ اخْتِبَارٌ يَفْضَلُ بَيْنَ النَّجَاحِ وَالرَّسُوبِ... فَهَلْ يَا تُرَيُّ ثَمَّةَ مِيزَانَ وَمِقْيَاسٍ أَوْ فَحْصٍ وَاخْتِبَارٍ، يَكْشِفُ بِجَلَاءٍ مَا تَحُوزُهُ ذَوَاتُنَا مِنْ تِلْكَ الْقِيَمِ كَمَا وَكَيْفًا؟

بِدِيهِ أَنْ كُلَّ مَا فِي الْحَيَاةِ يُقَيَّمُ بِالْقِيَاسِ إِلَى غَيْرِهِ؛ فَقِيَمَةُ الْأَشْيَاءِ هِيَ فِي مَقْدَارِ مَا تَخْدُمُ بِهِ الْإِنْسَانَ، وَقِيَمَةُ الْإِنْسَانِ فِي مَقْدَارِ اسْتِخْدَامِهِ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ لِعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَبِنَاءِ الْحَضَارَةِ وَأَدَاءِ أَمَانَةِ الْإِسْتِخْلَافِ... وَلِذَا فَإِنَّ السُّلُوكَ وَحَدَهُ هُوَ مِرَاةُ الْقِيَمِ وَمِيزَانُهَا وَهُوَ فَحْصُهَا وَمِقْيَاسُهَا؛ بِمَعْنَى أَنَّ شَهَادَةَ الْجَارِ فِي السَّكَنِ وَالْبَائِعِ فِي السُّوقِ وَالرَّفِيقِ فِي السَّفَرِ وَالزَّمِيلِ فِي الدِّرَاسَةِ وَالصَّدِيقِ فِي الْعَمَلِ وَالرَّفِيقِ فِي الْمَسْجِدِ، هِيَ مَعْيَارٌ مَوْثُوقٌ وَشَهَادَةٌ مُعْتَمَدَةٌ، إِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ كَانَتْ شَرًّا فَشَرًّا... وَفِي هَذَا يُوجِزُ الْإِمَامُ (أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْإِحْيَاءِ فَيَقُولُ: "إِذَا أَتَيْتُ

على الرَّجُل جيرانُهُ في الحَضْر، وأصحابُهُ في السَّفَر، ومُعَامِلُوهُ في الأسواق،
فلا تشكُّوا في صلاحِهِ".

أمَّا أعظم اختراع يُمكن أن تفيده منه البشريَّة، فهو مرآة يطالعها
الشخص؛ فتتخطَّى جمالَ الشَّكل وأناقة الثَّوب ومَلاحاة القَدِّ ونضارة
الوجه، وتنفذ إلى لُبِّ العقل ومكنون النفس وجوهر الروح؛ فتكشف
حقيقة المعتقد وصدق النوايا وسلامة الشعور، ومن ثَمَّ يبدأ مشوار التغيير
ويدور مقود التوجيه... فهل هذا يكون؟!

8- صَلِّ لَا تَتْرِيَنَّ

"يَا لَذَّةَ عَيْشِ الْمُسْتَأْنِسِينَ

وَيَا خَسَارَةَ الْمُسْتَوْجِشِينَ"

الإمام ابن الجوزي

عَشِقْتُ فَأَرَّةً جَمَلًا وَجَرَّتْ
خَطَامَهُ لَجُحْرَهَا، فَوَقَفَ بِقَامَتِهِ
الْفَارَهَةَ عَلَى بَابِ الْجُحْرِ
الضَيْقِ قَائِلًا: اتَّخِذِي دَارًا تَلِيْقُ

بِمَحْبُوبِكَ أَوْ مَحْبُوبًا يَلِيْقُ بَدَارِكَ.. أَمَا ابْنُ الْقِيَمِ - الْمُلَقَّبُ بِشَيْخِ الْإِسْلَامِ
الثَّانِي - فَيُعَقِّبُ عَلَى تِلْكَ الْحِكَايَةِ الرَّمْزِيَّةِ قَائِلًا: صَلِّ صَلَاةً تَلِيْقُ بِمَعْبُودِكَ
أَوْ اتَّخِذِ مَعْبُودًا يَلِيْقُ بِصَلَاتِكَ.

وعندما سُئِلَ الرَّسَّامُ الْإِسْبَانِي الشَّهِيرُ (بَابِلُو بِيكاسو) عَنِ كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ
السَّاعَاتِ الطَّوَالَ أَمَامَ لُوحَاتِهِ، مُنْكَبًّا عَلَى الرَّسْمِ دُونَ سَأَمٍ أَوْ ضَجْرٍ؟

أجاب:

"عندما أبدأ الرّسم، أدعُ جسدي خارج المرّسم، كما يفعل المسلمون عندما يدخلون المسجد للصلاة!"

ربّما لا يغيب عن أفهام الكثيرين -حتى صار من نافلة القول ومُعاد الكلام- أنّ الصلاة عماد الدين، وأنها الركن الثاني للإسلام، وأنها الفريضة التي ارتقت وتقرّدت بفرضيّتها في السماء قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات، وأنها آخر عروة تُنقّض قبل خلع رداء الإسلام، وأنها مع الشهادتين ركنان لا يسقطان عن صاحبهما بأي حال، وأنها الحدّ الفاصل بين الإيمان والكفر، وأنها أوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة إن خيراً فخير وإن شراً فشرّ، وأنها في اللغة تعني الدُّعاء الذي هو مخّ العبادات.

ولذا، تُبادر عند الأذان-وليس الأذان التي هي جمع أذن- وتوضّأ كأحسن ما يكون الوضوء؛ فنحرص على التدليك وإطالة الغرّة وترديد الأذكار والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ثمّ نمشي الهوينى للصلاة؛ فتحرّى القبلة ونرّص الصفوف⁽¹⁾ ونسدّ الخلل ونُحاذي بين المناكب ونركع ونسجد ونُسلم ونصرف... ما الخلل إذن؟ وما وجه التقصير هاهنا؟

الخلل هنا؛ أننا وقفنا عند تعريف الفقهاء للصلاة بأنها "أفعال وأقوال مُفتتحةٌ بالتكبير مُختتمةٌ بالتسليم" وعضّنا الطرفَ عن تعريف الصوفيّة

(1) للعلماء في ملازمة صلاة الجماعة ثلاثة أقوال: فرض كفاية، وسنة مؤكّدة، وفرض عين.

لها بأنها "مناجاة قلبية بين العبد والرب"؛ وضرربنا عرض الحائط بقول ابن القيم في مدارج السالكين: "روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلّى أحدهما عن الآخر فسدت"، فتركنا القلب في المنزل والعقل في العمل وصلينا صلاة بلا روح ولا وعي، ثم توهمنا أن الجثة الهامدة يمكن أن تقم حياة وأن المجذاف المكسور قادر على الإبحار وأن المسمار الصدي ما زال خليقا بأداء دوره!

أما وجه التقصير فهو تقزيم الشعائر التَّعبُدية واختصارها في طقوس فيزيائية لا تخرج عن كونها مجرد حركات إيقاعية نمطية متكررة، مع أن صلاتنا ستحل في ذات الكفة وتستوي على نفس الميزان الذي يُعابِر صلاة (مُسلم بن يسار) والتي أوماً لأهله إبان دخوله فيها قائلاً: "تحدّثوا فلستُ أسمع حديثكم!"

شَتان بين أرحنا بها يا بلال، وأرحنا منها يا بن الحلال... فالأولى تنشد إقامة الصلاة وقليل فاعلها، والأخرى تبغي أداء الصلاة وهي لسان حالنا في الحلّ والترحال... في الأولى نخلع رداء الدنيا وفي الأخرى نلبسها كالسوار ونرتديها كالوشاح... في الأولى خشوع⁽¹⁾ وفلاح وفي الأخرى رياضة وخُسران... في الأولى صلاة على سبيل الإخلاص وفي الأخرى صلاة على سبيل التخلُّص... في الأولى تُصبح الصلاة لحظة مُتعة ولذّة

(1) من جميل ما قيل: "الخشوع في الصلاة ليس بحاجة إلى إمام حسن الصوت بقدر حاجته إلى قلب حسن العِص"، وأنه تغير داخلي مؤلم لدرجة البكاء وعميق مثل المخاض.

وفي الأخرى تصير الصلاة شوطاً مشوباً بالتعب والمشقة؛ وعندها علينا أن نتفقد تلك المُضغَّة القابضة في منتصف القفص الصدري...

هل هي حاضرة أم غائبة؟

هل هي سليمة أم سقيمة؟

هل هي حيّة نابضة أم ميتة خامدة؟

تعتصر الحسرة قلوبنا حين نخرج من الصلاة كما دخلنا فيها وحين لا ينطبع سلوكنا بأخلاقياتها، وهو ما نبه إليه (العمرى) في كتابه (كيمياء الصلاة) حين قال بأن الغفلة عن معاني الصلاة وآثارها على صعيد الفرد والمجتمع هو سهو أيضاً بل هو السهو بعينه - وذلك في إشارة إلى قول الحق - جل وعلا - في سورة الماعون: "وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" - ودون تعارض مع التأويل السائد لمعنى السهو بأنه تأخير الصلاة عن وقتها.

كما يُبَلِّل الدَّمْعُ جفوننا حين نطالع حياة السلف مع الصلاة؛ فهذا الصحابي الجواد بن الجواد (عدي بن حاتم) يقول: "ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق"، وهذا التابعي المُحدِّث (ثابت البناني) يقول "كنتُ أمرُّ بابن الزبير خلف المقام يُصَلِّي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك"، وهذا التابعي الزاهد الورع (أويس بن عامر) يُجيب حين سُأل عن شدة تعلقه بالصلاة فيقول: "لأعبدنَّ الله في الأرض كما تعبده الملائكة في

السماء"، أما حَبْرُ الأُمَّة (ابن عباس) فكان لسان حاله ما أثر عنه وقال:
"رُكعتان في تَفَكُّرٍ خَيْرٌ من قيام ليلة بلا قلب".

بالحُبِّ نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وبالحُبِّ نَدْرُسُ ما نَشَاءُ، وبالحُبِّ نَخْتارُ
الأَصْدِقَاءَ، وبالحُبِّ نَنْتَقِي ما نَسْتَهِي من الطَّعامِ والشَّرَابِ واللباسِ ...

لماذا إِذْنٌ يَتَوَقَّفُ بنا الحُبُّ (1) عند عتبات الصلاة؟!

ولماذا تَفارِقنا النِّشوةُ وَيُزايِلنا النِّشاطُ عند التَّهَبُّ للصلاة؟!

ولماذا لا نُدير دَفَّةَ قلوبنا مع دعاء الاستفتاح للصلاة؟!

ولماذا نَشْكُو مَرَّ الشَّكْوَى ونَجارُ حَرَّ الصِّياحِ عند انقِطاعِ مَوْقَتِ
للِكُهْرَباءِ ضَجْرًا من ظلامِ الدُّنيا واشتدادِ الحِراةِ وتَعَطُّلِ المِصالِحِ، ولا
يَتَذمَّرُ أَحَدُنا أو يَضجُّ بِشِكاوِهِ عند إِظلامِ الفِؤادِ بِذهابِ نورِهِ وغيابِ
الحُبِّ من جِباةِهِ؟!

ولماذا لا يَطيرُ العِبادُ إِلى رِهْمِ عِلى أَجَنحةِ مِنَ الشَّوقِ بَدلَ أن يُساقوا
إِليه بِسِياطِ الرِّهبةِ؟! (2).

يَقِينًا... لِنُ تُثْمِرَ الطَّاعَةَ سِعادَةً إِلا إِذا اقترَنتُ بِالمَحَبَّةِ وَلنُ تَغْنَمَ النِّفْسُ
اللَّذَّةَ إِلا حينَ تَسْتأنِسُ بِالطَّاعَةِ، فَالعِبادَةُ طائِرٌ؛ جِسدُهُ الحُبُّ و جِناحاهُ

(1) يقول الكاتب الامريكي (جريجوري جوديك): "الحُبُّ يُمكنك من ممارسة عقيدتك
بصورة أفضل إذ هو رئيسي لأيّ دين".

(2) هكذا تساءل الشيخ (محمد الغزالي) في كتابه (جدد حياتك).

الخوف والرجاء، وفي هذا يقول بعض السلف: "مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِالْحُبِّ وَحَدَهُ فَهُوَ زَنَدِيقٌ، وَمَنْ عَبْدَهُ بِالْخَوْفِ وَحَدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌّ، وَمَنْ عَبْدَهُ بِالرَّجَاءِ وَحَدَهُ فَهُوَ مُرْجِيٌّ، وَمَنْ عَبْدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ".

أما جبر الكسر ورتق الفتق؛ فيكمن في إدراكنا أن القلب سيّد يقود الجوارح فإذا خشع سكنت وإذا غفل لهت وعبثت، وفي التأكيد على أن القلب محلّ نظر الله سبحانه ولا فائدة من صلاة يسرح قلب صاحبها في الزوجة والأولاد والطعام والشراب حتى ليصدق فيه قول مجنون ليلي: "أصليّ فما أدري إذا ما ذكرتها،، اثنتين صليّت العشا أم ثمانيا"، وفي استحضار أنه لا جدوى من حركات ثني ومدّ نسّمها صلاة إذا كانت عقولنا تتخذها فرصة سانحة لحساب الأموال ومراجعة الأعمال وشحذ الذاكرة والتخطيط لما بعد الصلاة، كما يكمن الحّل في تدبّرنا لجواب العابد الربّاني (وهيب بن ورد) حين سُئل: "هل يجد طعم العبادة من يعصي الله؟ فقال: لا، ولا من يهّم بالمعصية"، وذلك على أمل اللحاق بركب من جاء فيهم قول الحق سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي

صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾ [المؤمنون: 1-2]

9- افهر النسيانَ بال تكرار

"التكرار يؤدي إلى الاعتقاد
ثم يتحوّل إلى قناعة تبدأ
بدورها في التحقّق... لذلك
كنت أردد دائماً: أنا أقوى
ملاككم في العالم"

محمد علي كلاي

على طريق اكتساب المعارف وتعلّم
المهارات وصقل الخبرات، تعددت
الوسائل والسبل وتدرّجت في الرقيّ منذ
إنسان الرعي والصيد وحتى إنسان
الصورة والمعلومة، ورغم الطاقة

الإيجابية الهائلة التي تمتلكها الوسائل التربويّة والتعليميّة الحديثة بما لها
من جاذبية وتأثير، فإنّ التكرار كقوّة معرفيّة ومهاريّة يبقّى فارس الميدان
وفرس الرهان، حتى وإنّ عدّه البعض وسيلةً قديمةً لا تلمع، فليس كلّ ما
يلمع ذهباً، وكثيرٌ من نفيس الأشياء قديم.

يقول الكاتب الأمريكي (أنتوني روبنز): "التكرار أمّ المعارف"، وربما نضيف أيضا بأنه أبو المهارات، فبالتكرار تعلّم الطفل الكلام ورطن بالعديد من اللغات، وبه قوي عودُه فمشى وركض وعدا، وبه استقامت حروفُ أنامله على السطور فغدا خطّاطا ورسّاما، وبه حفظ قوانين الرياضيات ورموز الكيمياء وقهر ذاكرة النسيان، ثمّ شبّ عن الطوق ولكنه لم يفارق مطيّة التكرار، فقد كانت سبيله لاحتراف ركوب الدراجة وقيادة السيارة وإتقان الصناعة واحتراف الطبابة وامتهان الهندسة والتجارة والزراعة.

وها هي كلّ العادات السليمة والسّيئة ما كانت لتترسّخ إلا بتكرار تعاطيها على مدى أيامٍ وليالٍ، حدّدها البعضُ زمنيا بواحد وعشرين يوما وحدّدها آخرون عدديا بعدد مرات تكرار تبلغ مائة مرة، وما من سبيل للخلاص من أسرها وكسر أغلالها، إلا بتكرار ما ينقضها ويهدم أركانها ويقوّض بنينها من عادات إيجابية على فترة زمنية أطول وبعدد مرّات تكرار أكثر، على قاعدة أنّ خير الترياق ما أتى من السمّ وأنّ أنجع الدواء ما اشتقّ من الداء.

وعبر تجوالنا في دروب الحياة، كثيرا ما انتابنا الخوفُ حال الإطلالة من أعالي المباني، والرّهبةُ عند ركوب الهواء بالطائرة، والجزعُ عند المشي فوق الماء بالسفين، والانقباضُ حال السفر إلى مجاهيل البلدان، والوحشةُ حين الجلوس إلى الغرباء، وبالتكرار تلو التكرار تبدّل الخوفُ

أمناء والجزع سكينه والوحشه صداقه، وغدا اللامألوف مألوفنا والمرفوض مقبولا والحزن سهلا.

وفي سبيل اختراع المصباح الكهربائي كرّر الأمريكي توماس أديسون (ت 1931م) محاولات مئآت المرات قبل أن يتحقّق حلمه الذي أضاء به العالم، وفي سبيل اختراق الفضاء تكرّرت المحاولات؛ بدءاً بعباس بن فرناس في القرن التاسع الميلادي (880م)، ومروراً بالأخوين (رايت) في بداية القرن العشرين (1903م)، وحتى نجاح الإنسان الروسي في اصطحاب الكلبة (لايكا) إلى نزهة خلوية عبر المركبة الفضائية في 1957م، كما ذكر أنّ رجل الأعمال الأمريكي (والث ديزني) إبان بحثه عن مموّل لإقامة مدينة الألعاب الشهيرة (ديزني لاند) قد كرر عرض مشروعه على ثلاثمائة واثنين مصرفاً قبل أن يوافق أحدهم على طلبه... هو إذن التكرار الذي يُعلّم الشُّطّار.

وهكذا ليس التكرار ببغاء تُردّد ولا دجاجة تُقلّد، ولكنّه أحد قوانين العقل الباطن المرتبطة بالحياة، والذي يتطلّب سكّب زيت المشابهة والصبر، ونزع فتيل الإحباط والملل، وإشعال نار الأمل والنجاح، كما يتطلّب حضور العقل واستدعاء الانتباه، حتى يفتح كلّ تكرار زاوية جديدة ويلج آفاقاً وليدة، فيصبح عندئذ مدرجاً للصعود لا مهبطاً للنزول، ومحاولات نشطة حثيثة لا حركات رتيبة تجلب الكرى وتستدعي الرقاد، وصدق في ذلك من قال:

"وقلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ يُطَالِبُهُ"

فاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ"

وإضافة لما سبق، فإنَّ لِقْوَةَ التكرار تطبيقات عمليَّة يَستخدِمها خبراء التنمية البشرية لبناء الشخصية، والأطباء النفسانيون لعلاج مرضاهم، وأصحاب الأعمال لترويج بضائعهم، والسياسيون البارزون لتسويق أنفسهم⁽¹⁾، والدعائيون للوصول إلى بغيتهم، كما استنتج المُتَمَرِّسون في القراءة أنَّ الثمرة المَرْجُوَّة مِن تكرر قراءة كتاب واحد تفوق قراءة أكثر من كتاب لمرة واحدة... ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنَّ هؤلاء جميعا يدركون أن ما تَكَرَّرَ تَقَرَّرَ، وأنَّ كلَّ تَكَرَّرٍ هو فَتْحٌ لجدید واستكشاف لغامض وتأكيد لمعلوم، وأنَّ إدامة قرع الباب كفيلا بفتحه، وأنَّ الولوج للعقل الباطن الذي يُمسك بلجام السلوك يَحْتَاج إلى مِدَاد التكرار ووقود الترداد.

هذا وقد اعتنى السلفُ والمتقدمون عنايةً فائقةً بالتكرار؛ فكان مطيِّبهم في حفظ القرآن والحديث وإتقان المتون والمنظومات، وكان سِرًّا

(1) في هذا يقول عالم النفس (روبرتورنستاين): "ليس مهما ما يحتوي الإعلان من معلومات، بل تكمن الأهمية في التكرار الذي يعتمد على رؤية وجه الشخص بشكل مستمر، ويعتمد أيضا على تكرار الاسم لجذب الانتباه".

حافظتهم⁽¹⁾ التي يُضرب بها المثل عند بعض مَنْ يَسْتَظْهِرون قواميس اللغة ومعاجمها؛ فهذا (الحسن بن ذي النون أبو المفاخر النيسابوري) المُتوفى في القرن السادس الهجري يقول: الشيء إذا لم يُكرَّر سبعين مرّة فلن يَسْتَقِرَّ، كما سأل أحد التلاميذ شيخه (أبا مسعود الرازي): إننا ننسى الحديث؟ فقال: أيكم يَرِجَع في حفظ حديث واحد خمسمائة مرة؟ فقال؟ ومن يَقوى على ذلك؟ قال: لذلك تنسون، أمّا المؤرِّخ الشهير (ابن الأثير) فيقول في كتابه (المثل السائر): "كنتُ جَرَدْتُ مِنَ الأخبار النبويّة كتابا يَشتمَل على ثلاثة آلاف خبر، وما زلتُ أواظب على مطالعته مدّة تزيد على عشر سنين، فكنتُ أطلعه في كل أسبوع مرّة، حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على خمسمائة مرّة، وصار محفوظا لا يَشُدُّ عني منه شيء".

خلاصة القول أنّ الطريقَ لاكتساب معرفة أو إتقان مهارة أو اكتساب عادة أو التغلّب على صعوبة، لا بدّ أن يَمرَّ عبر الجلوس على كرسي الصبر وتجرُّع كأس التكرار.

(1) يَشتهر الشناقطة الموريتانيون من طلاب العلم والعلماء، بقوة الحفظ والاستظهار، ولهم في ذلك نوادر ونكات، ولا أدلّ على ذلك من العلامة (محمد حسن الددو) نائب رئيس اتحاد العلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا.

10- حضارتك أصيلة... فاستعدّها

"أُمَّتِي هَلْ لَكَ بَيْنَ الْأُمَمِ
أَتَلَقَّاكَ وَطَرَفِي مُطَرِّقٌ
مَنْبَرٌ لِلسَّيْفِ ... أَوْ لِلقَلَمِ
خَجَلًا مِنْ أَمْسِكِ الْمُنْصَرِمِ"

عمر أبو ريشة

مع التأكيد على أن هنالك جوانب عديدة في الحياة يحكمها ناموس التناغم والتكامل والتوافق؛ فإنَّ الحقَّ والباطل، والخيرَ والشرَّ، والنورَ والظلام، مثاني تتلازم وأضداد لا تأتلف؛ وبهم تتمايز الأمم والمجتمعات رُقِيًّا ودُنُوًّا، وقُبْحًا وجمالًا، وخُلُودًا وزوالًا... فليس بالأشياء وحدها ترقى الأمم.

وهنا يأتي في المقدمة المجتمع المسلم الحق الذي ينثر بذور الخير، ويحمل مشاعل النور، ويشيع في الكون الضياء، ويضفي على الحياة ألقا وجمالا بما يحمل في طيات رسالته من قيم سامية وأخلاق سامقة وأهداف نبيلة؛ تهدي بها الضال، وتحنو على الضعيف، وتأخذ على يد الظالم، وترفع راية الحق، وتفرش بساط العدل، وتقود مسيرة الحياة.

ولكنّ -ويا للأسف- نظرة عُشر فاحصة على مجتمعات وأمم تتسمّى بالإسلام وتتغنّى بأمجاده وتقتات على ذكراه؛ من عراقٍ ومصرٍ وشامٍ وصومالٍ، وإلى ما اتسع بصرك وبلغ مداه؛ ستأتيك بأصدق الأخبار - دونما حاجة إلى هدهد سليمان أو أخت موسى (عليهما السلام) - مُفعمّة بالآهات، ومُبَلّلة بالدموع، ومُجَلّلة بالظلم والقهر، ومُوقّعة باسم أمّة⁽¹⁾ لبست كفننا ونصبت مأتما واستأجرت نائحة وعاشت خارج التاريخ منذ القرن السادس عشر، فلا اختراع لها في العقل الإنساني ولا ترس لها في المصنع العالمي ولا صوت لها في السياسة الدولية ولا مدفع لها في الترسانة الأمميّة ولا مقعد لها في الصفوف الأمامية، ولسان حالها يردّد:

(1) المقصود هنا أمة الموحّدين التي قامت على أساس الدينونة بربوبية الله وعبادته، والتي يسميها (د. عماد الدين الرشيد) في كتابه عن النفس البشرية، بأمة الإجابة، تميزا لها عن أمة البلاغ التي عنتها وثيقة المدينة.

"كُنَّا عِظَامًا فَصِرْنَا عِظَامًا"

وَكُنَّا نَقُوتُ فِيهَا نَحْنُ قُوتٌ" (1)

يُصِفُ أَحَدُ الْغَرْبِيِّينَ عِلَاقَةَ الْمُسْلِمِينَ الْمَعَاصِرِينَ بِالْإِسْلَامِ، فَيُنْكَأُ الْجِرْحَ وَيَتَرَّ عَلَى الْمَلْحِ ثُمَّ يَدْعَسُهُ فَيَقُولُ: "أَنْتُمْ أَسْوَأُ مِنْدُوبِي مَبِيعَاتٍ لِأَثْمَنِ بَضَاعَةٍ"، وَيُؤَمِّنُ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخِ الثَّائِرِ (جَمَالُ الدِّينِ الْأَفْغَانِي) بِمَقُولَةٍ أَكْثَرَ أَلْمَا وَأَلْدَعِ سَخْرِيَّةٍ فَيَقُولُ: "إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَدْعُوَ لِلْإِسْلَامِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ أَنْ نُبْرَهِنَ لِلْغَرْبِيِّينَ أَنَّ لِسَانَنَا مُسْلِمِينَ"، ثُمَّ يَصْدَمُنَا الشَّيْخُ (مُحَمَّدُ الْغَزَالِيُّ) بِخِلَاصَةٍ مُؤَلِّمَةٍ تَقُولُ: "إِنْ انْتَشَرَ الْكُفْرُ وَالظُّلْمُ فِي الْعَالَمِ يَحْمَلُ نِصْفَ أَوْزَارِهِ مُتَدَيِّنُونَ، بَغَّضُوا اللَّهَ إِلَى خَلْقِهِ بِسُوءِ صَنِيعِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ".

يَا لَلْعَارِ!

أَيْنَ عَفْوُ سَيِّدِ الْبَشَرِ؟

وَأَيْنَ حِلْمُ الصَّدِيقِ؟

وَأَيْنَ عَدْلُ الْفَارُوقِ؟

وَأَيْنَ وَرَعُ عَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟

وَأَيْنَ فَرُوسِيَّةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟

(1) الشاعر والمؤرخ والفيلسوف الأندلسي لسان الدين الخطيب/ت1374م

وأين عبقرية خالد بن الوليد؟

وأين هممة عقبة بن نافع؟

جناية المسلمين في تلك البلاد وغيرها مُريعة؛ لأنهم خربوا الديار وأساؤوا الرسالة الإسلام، فضربوا أسوأ مثال لحضارة امتدَّت رقعتها في ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا) وأشير لها بالبنان على مدار ألف عام امتدت ما بين (622م-1566م).

تلك الحضارة التي وُلدت لتسود وتقُود، لا لتبيد كما باد أسلافها من جُملة اثنين وثلاثين حضارة مرّت على وجه الأرض حسب تعداد المؤرخ الإنجليزي (أرنولد توينبي)، وتلك الحضارة التي أنصفتها المؤرّخ وعالم الاجتماع الفرنسي (جوستاف لوبون) حين قدّم شهادته فيها قائلاً:

"إنّ حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانيّة، فلقد كانوا أساتذتنا الذين مدّونا أوروبا مادّةً وعقلاً وأخلاقاً، وهم أوّل من علّم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين".

لا أعتقد أنّ القائد الألماني (بِسْمارك) والملقّب بالمستشار الحديدي، مازال عند رأيه ووعده حين قال:

"أعطوني عشرة آلاف مُسلم أفتح بهم العالم".

ولا أرى (رستم) قائد الفرس إلا مولياً ظهره لربعي بن عامر إن عادت
عجلة التاريخ وأعاد على مسامعه مقولته الشهيرة:

"لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب
العباد؛ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة
الإسلام".

وما أرانا إلا (تيم) التي عناها الشاعر وهجاها بقوله:

"ويُقْضَى الأَمْرُ حينَ تَغِيبُ تَيْمٌ"

ولا يُسْتَأْمَرُونَ وهُمْ شُهودٌ"⁽¹⁾

ألا عجباً لمن حاز المفتاح وانتصب حائراً أمام الباب!

وعجبا لمن يملك كنزا ثميناً ثم يتكفّف السابلة!

وعجبا لمن استدبر النور والضياء ثم راح ينشد الهدى والرّشاد!

فعلاوة على كنزها الروحي-القرآن والسنة- الذي يُمثل الشقّ
الأساس في أيّ حضارة؛ تملك الأمة الإسلامية رُبْع ثروات العالم
الطبيعية من أرض زراعية وثروة حيوانية وسمكيّة ومعدنيّة، كما تمتاز
بمناخ متنوّع وموقع جغرافي متميّز يتوسّط العالم ويتوسّد البحار

(1) البيت لأشهر شعراء العرب (جرير بن عطية الكلبي)، أمّا (تيم) فهي بطن من بطون قبيلة
قريش.

والمحيطات والمضايق البحرية، بالإضافة لحيازتها ثلاثة أرباع الاحتياطي البترولي العالمي وتسجيلها لأعلى معدلات الخصوبة والمواليد... وكل هذه مؤهلات ماديّة جدّ كافية للنهوض من العثرة والكبوة وارتداد منبر الريادة والقيادة؛ إلا أن الخلل العقديّ وأزمة القيم وغياب الفكر الاستراتيجي ووهن الإرادة وفساد القمّة⁽¹⁾، هو ما يضرب بكل تلك الطاقات والإمكانات عرض الحائط ويجعلها هباءً منثوراً وصِفراً مُطلقاً⁽²⁾، حتى تدنّي إنتاج العالم الإسلامي برمته دون رُبع الإنتاج الياباني مع أن عدد اليابانيين أقلّ من عُشر تعداد المسلمين ومع أن إيرادات الأندلس في أيام (عبد الرحمن الثالث) فاقت إيرادات البلاد المسيحية اللاتينية مُجمعة، وحتى أصبحت خيولنا التي وطأت سناكبها عروش (كسرى) و(قيصر) وخاض فرسانها البحار والمحيطات تماثيلاً للعب وحلوى للأكل وأموالاً للرّهان... وسلامٌ على خيول الفروسيّة والجهاد.

علينا أن لا نُعزّي أنفسنا فنرخي لها ستائرّها ونُهدهدا في مُهدّها بجملة الحقائق التي تقول؛ بأن حضارات الأمم تتأرجح بين مدٍّ وجذُر

(1) يقول (علي باشا مبارك) الملقّب بأبي التعليم في مصر: "فساد القمّة هو الذي أسقط هذه الأمتّة من القمّة"، ويقول الشيخ (محمد الغزالي): "فساد الرعيّة من فساد الملوك، وفساد الملوك من فساد العلماء".

(2) (الصفّر المُطلق) يساوي 273 درجة تحت الصفر، وهو أقصى القاع الحراري؛ إذ هو أبرد درجة حرارة افتراضية يمكن الوصول إليها حالما تتوقف جزيئات المادة عن الحركة.

وتمكين واستضعاف وشيخوخة وشباب، وبأن قانون الوجود يبدأ بالولادة والنمو وينتهي بالانحلال والفناء، وبأن النصر كثيرا ما يتحقق بضعف المهزوم لا بقوة المنتصر، وبأن الحضارة التي تحتفظ بقواها الداخلية وأركانها التي تقوم عليها سرعان ما تعود إلى حلبة النزال.

بل علينا أن نحَمِّسها ونثير حميتها، فنذكرها دوماً بأن ناموس التقدم لا ينفك عن التأكيد على أن التوقف عن الصعود هو في حقيقته شروع في النزول، وأن روعة النهايات تكون بقدر وجع البدايات، وأن من لم يزد على الحياة شيئاً فهو زائد عليها، وأن من يحكي الأمجاد ولا يحاكيها ومن يسردها ولا يقتفيها ليس إلا ضفدع يئنّ وصور يصرصر.

وبعد الإقرار بأن العثار ليس شهادة وفاة، وبأن القدم التي لا تعثر لا تتعلم المشي ولا تتقن الركض، وبأن العودة خطوة أو خطوتين إلى الخلف تزيد من سرعة الانطلاق... يبرز السؤال الكبير الذي يتردد صداه في فضاءات الأمة قائلاً:

متى نعر على ذاتنا الحقيقية؟

ومتى نفيق ونؤوب، فنستوي ونركض؟

ومتى نمد أيدينا إلى غرب تأن روحه، بعدما تمدن بعراقة وتحضر بخزي على حد تعبير الكاتب (أدهم الشرقاوي)؛ فصارت المخدرات قوت يومه، وأصبح الجنس سعارا يقوده من خطامه، وأضحت المادة غايته التي بها يفخر واللواط قانون شريعته وأركان حريته، حتى بدئ

وكأنه يرتدي ثوب الحضارة الرومانية التي ذخرت رسومها⁽¹⁾ بالرموز الجنسية الفجّة والصريحة وشاعت فيها الإباحية⁽²⁾ إلى أقصى مدى عرفه التاريخ؟

ومتى نلتفت إلى شرقٍ تتوق نفسه وتشرّب عنقه؛ حيث يذكر أحدُ الباحثين أنّ في الصين نيفاً وعشرين مليون مسلم، بعضهم يقصر إسلامه على تحريم لحم الخنزير، دون تطبيق لأركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الستة؟!!

(1) أحد الرسوم المنحوتة أتت على شكل ميزان، في كفته الراجحة رمز للفاحشة، وفي الكفة المرجوحة أكداً من الجواهر، بما يعني أن الشهوة لديهم هي غاية الحياة وأعلى ما فيها.

(2) لعلّ أوضح مثال على هذا التحلّل، هو قيام الامبراطور الروماني (نيرون) بالزواج من غلام ألبسوه لباس فتاة وسط احتفال كبير، إلى جانب ارتكابه لزنا المحارم ممثلاً في والدته، وهو ما ينسحب أيضاً على الأباطرة (كاليجولا) و(تيريوس).

11- حتى في وفائك... لا تُبَاغُ

"عِشْ أَلْفَ عَامٍ لِلْوَفَاءِ وَقَلِّمًا

سَادَ امْرُؤٌ إِلَّا بِحِفْظِ وَفَائِهِ"

الشاعر أبي النجج الخوارزمي

الوفاء من أنبل الصفات وأسمى الخصال، فهو دليل معدن كريم وعاطفة صادقة، وهو علامة على بلوغ النفس مرتبة الكمال الخُلقي؛ إذ يُعرِّفه (ابن منظور) في (لسان العرب) بأنّه: "الخُلُقُ الشريف العالِي الرفيع"، ويصفه (الجرجاني) في تعريفاته⁽¹⁾ بأنّه: "مُلازِمَةٌ طريقِ المواساة ومحافظَةٌ عهدٍ

(1) كتاب التعريفات للفقهاء والفيلسوف اللغوي (الجرجاني) المتوفى سنة 816هـ، وهو

معجم لمعاني المصطلحات في شتى فروع المعرفة.

الخُلطاء"، وهو ما مدَح به العليُّ القديرُ خليلَه إبراهيم -عليه السلام- فقال: ﴿وَأَبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾⁽¹⁾، ولذا كانت العربُ تعدُّ عديمَ الوفاءِ مهموز النَّسبِ، وتَضرب المَثَل بالوفاءِ للدلالة على قِمة العِزَّة فتقول: "هُوَ أَعزُّ مِن الوفاءِ".

وهو في حقِّ الأحياءِ واجب حين يَخْتَصُّ بعَهْدٍ أو وَعْدٍ أو عَقْدٍ أو دَيْنٍ، والتعبير عنه واسعُ الباب؛ بدءًا بالعظيمِ مِنَ الأفعالِ حين تملك العافية والمالَ والجاهَ، وانتهاءً باليسيرِ مِنَ الكلماتِ حين يَدُقُّ الحالَ وتفرُّغ ذاتِ اليدِ ويضدِّقُ فيك وِصْفُ (المتنبي) حين قال:

"لاخيلَ عندك تُهدِيها ولا مالُ"

"فليسعدِ النُّطقُ إن لم يسعدِ الحالُ"

وقد حُكي أنَّ شيخاً كبيراً اشتهر بحكمته ووفائه، امتطى فرسه في طريق مقفر، فرأى عن بُعد أعرابياً مُرتمياً على الأرض، فهرع إليه، ونزل عن فرسه يسأله عن حاله ويعرض مساعدته ويقدم له الطعام والشراب، ولكن الأعرابي كان لصاً محترفاً؛ إذ غافل الشيخَ وامتطى الفرسَ وفرَّ ظافراً بالجمال وما حمل، وهنا ناداه الشيخُ بأعلى صوتِه قائلاً: أستحلفك بالله ألا تُخبر أحداً بفعلتك، حتى لا ينعدم الوفاء وتراجع المروءة. تمضي الحياة وتحين الوفاة التي هي الموت لغة وشرعاً -وإن اجتهد

بعض الاصطلاحيين في التفريق⁽¹⁾ بينهما- فيرَحَل الأحياءُ عن دنيانا ويُغَيَّبهم القَدْرُ عن رؤيانا بعدما استوفى الشخصُ أجله المحدد في اللوح المحفوظ، ويبقى الوفاءُ في حقِّهم ألزَم وأجْمَل؛ حيث يَخْلُو مِن دَنَسِ الرِّياءِ وريبة المصلحة وشبهة المنفعة، حتى أنَّ قليله بعد الوفاة خيرٌ من كثيره حال الحياة، ولهذا قيل في الأمثال: "لا أَصْدُق مِن الرِّثاءِ"، كما حَكى (الجاحظُ) في (البيان والتبيين) أنَّ أعرابيا سئل: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ فقال: لأننا نقولها وأكبادنا تحترق.

برحيلهم يَدْمى القلبُ وتَدْمَع العينُ وتَحْزَن النفسُ وَيَتَحَبَّب الجسدُ، وترسُو سفينةُ الوفاءِ على شاطئِ الرحيلِ، خاصَّة إذا كان من تَوَسَّد الثرى وطواه الرحيلُ واخترمتُه المنيَّةُ حشاشة قلبٍ أو فلذة كبدٍ أو صنو روح أو شريكٍ عُمُر؛ فكان أبا وأماً، أو زوجا وولدا، أو صديقا وقريبا، وهو ما عبَّر عنه أحد الشعراء حين قال: "رحلت أمي منذ عشرين عاما، وقد رثيتُ وأبنتُ الكثيرين من الأحبة قبلها، إلا أني لم أستطع إلى الآن أن أرثيها، وكلما حاولتُ ذلك فشلتُ لأنني لم أهتمدِ إلى الكلمات التي تفيها حقَّها"... ولم لا وقد قيل أنَّ اليتيمَ من فقد أباه بينما من فقد أمه فهو دار أيتام، كما ورد عن (زين العابدين بن الحسين) قوله: "فقد الأَحَبَّةُ عُربة".

(1) يُفَرِّق البعض بين الوفاة التي هي قبض الروح فيخص بها المُكَلَّفين من الكائنات الحيَّة (الإنس والجن) ويجعل منها موتا مؤقتا، ويبن الموت الذي هو ذهاب سر الحياة من خلايا الجسد ويلي قبض الروح بعد فترة قد تكون دقائق معدودات كما في خلايا المخ وقد تكون ساعات كما في خلايا القرنيَّة ويجعلونه وفاة دائمة.

والبشر في وفائهم أصناف وألوان، ولعلَّ أعجبهم هذا الجنديّ الذي صحب (نابليون) في منفاه الأخير في (سانت هيلين) ثمَّ كان أن لاَزم قبره وأبى أن يبارحه مع أصدقائه المنفيين حين أُذن لهم بالعودة إلى فرنسا بعد وفاة نابليون، وأرَقَّهم ذلك العجز الذي توقَّف عن ارتداء نظارته الطبيَّة بعد وفاة زوجته قائلًا: لا شيء في الحياة يَسْتَحِقُّ أن أراه بعدها!، وأشعرهم ذلك العلامة الأندلسي (يحيى التجيبي) الذي أصابه الوجدُ على وفاة زوجته فكانت وصيته على فراش موته:

"إذا ما متُّ فاذنني حذاء حليلتي"

يُخالط عَظمي في الترابِ عِظامَها"

وأشهرهم (السَّمَوَال) أميرُ قصر الوفاء وحاملُ أختامه، حين وَفَّى وكَفَّى تجاه (امرئ القيس) المُلقَّب بالملك الضليل وصاحب أشهر المُعلِّقات السَّبْع، وذلك حين فقَد ابنه في سبيل حفظ الدروع والوفاء بتسليمها لأهل (امرئ القيس) وورثته، فصار مضرب الأمثال إذ يُقال: "أوفى من السَّمَوَال".

أمَّا أسماهم وأشرفهم وأنبلهم؛ فهو نبيُّ الرحمة وسادِن كعبة الأخلاق، الذي تَمَنَّت عليه بيوتات مكَّة عشيَّة فتَحها أن تَشْرَف بِمِيتته فيها فقال: "انصُبوالي خيمة عند قبر خديجة"، والذي بالَغ -صلى الله عليه وسلم- في إكرام عجزو دخلت عليه، ولما سُئِل في ذلك، قال: "إنَّها كانت تأتينا أيام خديجة، وإنَّ كَرَم العَهد من الدِّين".

العقلُ والعاطفة جناحان في بني البشر، فعقلٌ بلا عاطفة هو أرضٌ جدباء لا تُنبِتُ وصحراءٌ قاحلةٌ تصعبُ فيها الحياة، وكذلك العاطفة بلا عقل هي ريشةٌ في مهبِّ عاصفة هوجاء وأرضٌ رخوةٌ لا تصلح سندا لقدم أو مركبا لبدن... ويقتضى التوازن إكسيرا للحياة.

فحين يُفْرِطُ البعضُ في الحُزنِ على عزيزٍ فقَدُوهُ؛ تَهيجُ العاطفةُ ويَجمَحُ اللسانُ، فيعافون الطعام، ويهجرون الدنيا، ويُطفئون الأنوار، ويحسبون أنّ هذا قَمّةُ الوفاء، وهم في ذلك مُخطِئون بشهادة (المعري) حين قال:

"إذا مات ابنها صرّختُ بجهلٍ وما ذا تستفيدُ من الصراخ؟

ستتبعهُ كعطفِ الفاء ليستُ بمهملٍ أو كشمِّ على التراخي"

ألا فليعلم هؤلاء أنّه ما أسهل الانكفاء على الأحزان والقراءة في سفرِ الفراق، وما أصعب القفز على أسوارها وبناء صرح جديد في الحياة. فماذا يجني الراحلون من دُمعة حارة وآهات مكلومة وزفرات محمومة؟ وماذا يجني الراحلون من سُود الملابس التي بها نتشح، ومن مُعلّقات الرثاء التي بها نرفع عقيرتنا؟

وماذا يجني الراحلون من إطراق الرأس وفرك العين ومخّط الأنف؟ الواقع أننا نحن المستفيدون؛ فيهما تُفرغ شحنات الغضب ويمكنون الحزن، ونغسل ألم الفراق وعذاب الحرمان...

بينما يجني الراحلون؛ حين نمضي في الحياة نُنفذ وصاياهم، ونُجز أمنيّاتهم، ونُحقّق ما يُفرحهم لو كانوا بيننا أحياء.

وَيَجْنِي الرَّاحِلُونَ؛ حِينَ نَسِيرُ قُدُماً دَاعِينَ لَهُمْ مُسْتَغْفِرِينَ، وَمِنْ أَمْوَالِنَا لَهُمْ مُتَّصِدِّقِينَ.

وَيَجْنِي الرَّاحِلُونَ؛ لَوْ أَرَيْنَاهُمْ بَعْضَ مَنْ حُبَّبْنَا قَبْلَ فَقْدِهِمْ، وَلَوْ لَمَسُوا بَعْضًا مِنْ وَفَائِنَا قَبْلَ وَدَاعِهِمْ.

فَلَوْ لَبَسْنَا أَحْزَانَنَا وَمَضَعْنَا آلامَنَا وَتَوَسَّدْنَا آهَاتِنَا وَغَفَوْنَا عَلَى ذِكْرِي رَاحِلِينَ...

مَنْ يَعْمُرُ الْكَوْنَ إِذَنْ؟

وَمَنْ يَخْلِفُ اللَّهَ فِي أَرْضِهِ؟

وَمَنْ يَدْفَعُ عَجَلَةَ الْحَيَاةِ إِلَى الْأَمَامِ؟

لا مراء في أنَّ الأُحْزَانَ إِحْدَى الْمَشَاعِرِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْفِطْرِيَّةِ الَّتِي لَا لَوْمَ فِيهَا وَلَا تَثْرِيْبَ، وَلَكِنَّ الْمَغَالَاةَ فِيهَا تُخْرِجُهَا مِنْ إِطَارِهَا وَتُفْرِغُهَا مِنْ مِضْمُونِهَا عَلَى غَرَارٍ مَا قِيلَ فِي الْمَثَلِ الْإِنْجِلِيزِيِّ مِنْ أَنَّ "الْمِبَالِغَةَ فِي التَّرْحَابِ أَزْدِرَاءٌ" وَمِنْ أَنَّ "الْمِبَالِغَةَ فِي الْأَدَبِ سَوْءُ أَدَبٍ"، عِلَاوَةً عَلَى أَنَّ التَّلَبُّسَ بِهَا وَالْعَيْشَ فِيهَا بَرِيْدٌ لِلْأَسْقَامِ وَصَانِعٌ لِلتَّجَاعِيْدِ وَجَالِبٌ لِلشَّيْبِ وَخَارِجٌ عَنِ قَامُوسِ الْوَفَاءِ الَّذِي قَالَ عَنْهُ (ابْنُ الْجَهْمِ):

"وَجَرَّبْنَا وَجَرَّبَ أَوْلُونَا فَلَا شَيْءَ أَعَزُّ مِنَ الْوَفَاءِ"

والذي رثاه شاعرٌ اكتوى بغيابه وأفول نجمه في عصر المادّة
والمصلحة فقال:

"عَزَّ الوفاءُ فلا وفاءَ وإنَّه لأعزُّ وجدانا من الكِبْرِيتِ"⁽¹⁾

(1) يقصد الكِبْرِيت الأحمر الذي يُضْرَب به المثل في الندرة.

12- شمر ساعديك... فالقمة في انتظارك

"تَهُونُ عَلَيْنَا فِي الْمَعَالِي نَفُوسُنَا

وَمَنْ يَخْطُبُ الْحَسَنَاءَ لَمْ يُغْلِبْهَا الْمَهْرُ"⁽¹⁾

اقتضت حكمة الله -العليّ
الحكيم- أن تتفاضل أفعالُ
العباد بتفاضل الزمان والمكان
وبقدر ديمومتها وتعدّي نفعها
إلى الآخرين، كما قضت عدالةُ
السّماء بأن يتفاضل أهل الخير

والصّلاح في آجل أخراهم ومُستقرّ عُقباهم تبعاً لما قدّمت أيديهم وكسبت
نفوسهم؛ فكانت الجائزة مئة درجة في جنان ربّي، يتراءى فيها أهلُ

(1) صاحب الروميات الشاعر أبو فراس الحمداني (320-357هـ).

المراتب العُلى لذوي الدرجات الدُننى كالنَّجوم الزاهرات في السماء الصافيات، بينما كان أهل الفردوس هم دَرَّة التاج ونبع الفرات حين تَبَوَّؤا أوسطها وتَسَمَّوا قَمَّتَها... ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ﴾ (1).

وبالطبع لم يكن هذا التفاضل وذاك التمايز خبطَ عشواء أو رُمية بغير رام أو نبلا بدون نابل، بل كان العدل المطلق الذي يروم تطبيقا عمليا لنواميس الحياة التي لا تتخلف، وقوانينها التي لا تُثلم، وقسطاسها الذي لا يحيف...

إذ كيف يستوي مَنْ يسكب الحبرَ على الورق والحروف على الشَّاشات، مع مَنْ يسكب دماءه (2) زكيَّة نقيَّة على سطور الوغى وصفحات الردى!

وكيف يستوي مَنْ يُصلي بنصف عقل ورُبْع قلب، مع مَنْ انتصب في صلاته فغاب عن الوجود، وكان من أهل الشهود الذين تفرَّحت أكبادهم واحترقت وجناتهم!

وكيف يستوي مَنْ تصدَّق بفضل ماله وفراغ أوقاته وفَضلة طعامه، مع مَنْ بذل أثمن ماله وصلب أوقاته وأفضل إدامه!

(1) المطففين 26.

(2) يقول أحد الفلاسفة الألمان: "الحياة قصص، وأجملها ما يُكتب بالدماء".

وكيف يَسْتَوِي مَنْ جازى بالإحسان إحسانا وبالخير خيرا وولج باب الهداية فذًا، مع مَنْ سما وارتقى فأحسن إلى مَنْ أساء ودفع الشرّ بالخير وطاف بطبق الهداية على مَنْ عرفه ومَنْ لم يعرفه!

وكيف يَسْتَوِي مَنْ صَلَّى فرضه وصام رمضان وحجّ حجّة الإسلام لا غير، مع مَنْ زاد فتنّل وتطوّع واعتمر!

وكيف يَسْتَوِي مَنْ قاد الرُّكْب وحمل الراية وتلقّى سهام الردى بصدر عار، مع مَنْ انتظم جنديًا يفعل ما يُؤمّر به ويُنفذ ما يملأ عليه!

وكيف يَسْتَوِي مَنْ ألجم نفسه بالعزائم وساقها إلى قمم المعالي فما طافت به شبهة ولا حاق به شكّ، مع مَنْ مال للرّخص وغصّ بحرّه بالمدّ والجزر فاشتدّت تارةً ولان تارات!

في ساح ألعاب القوى يَتَمَدَّد على الأرض مضمراً⁽¹⁾ مطيئه الأقدام، وزاؤه صحّة الأبدان، ورواؤه من الكثرة التي تستعصي على العدّ والإحصاء، وأيما وجهت وجهك وقلبت طرفك فشرقت أو غرقت ستجد مضماراً يَسْتَبِق في أهل المال ومضماراً يتناحر فيه طالبو الجاه ومضماراً يتبارى فيه أرباب الأهواء؛ إذ جبل البشر على حُبّ التفوق والعلوِّ وتأكيد الذات؛ أمّا المقصود والمأمول هنا؛ فهو مضمار الحقّ الذي يَمَثَل في المؤمنون لأمر الله عزّ وجلّ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

(1) المضمار هو الممرّ الواسع المُعدّ للسباق، ويُرادفه لغةً المجال والميدان والحقل.

رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ﴿١﴾
 وتُمارس فيه الجماعةُ البشرية إحدى سنن الله في خلقه وهي سنة التنافس؛
 التي عرّفها (ابن جرير) بأنها الرغبة في الشيء والمغالاة في طلبه والتزاحم
 عليه، وشرعها الفقهاء وحثوا عليها بقولهم: "لا إيثار في القُرب-أي
 الطاعات-"، ودعا إليها (الحسن بن علي) قائلاً: "مَنْ نَافَسَكَ فِي دِينِكَ
 فَنَافَسَهُ"، وخصّص لها الإمام (النووي) باباً في كتابه الشهير (رياض
 الصالحين) وصدّره بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ ﴿٢﴾... وذلك لأنها
 تستحثّ الطاقات وتوظّف الإمكانيات وتكشف القدرات، ولأنها إنّ
 وُظِّفت في الخير والعلم والطاعة كما أرادها المولى عزّ وجلّ كانت بوابة
 للكمال وسلماً للارتقاء، وهو ما لا يقوى عليه إلا القلوب السليمة، ولا
 يُغنيه من زادٍ إلا إيمانٌ وتقى، ولا يُلججه إلا التفرُّ من الرجال الذين وصفهم
 ربُّ العزة بأنهم: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ ﴿٣﴾...

ذاك المِضمار الذي سبق فيه (الصّديق) فوثق (الفاروق) ذلك حين
 قال: "لا أسبقه إلى شيء أبداً"، وتفوّق فيه (الفاروق) فشهد له
 (أبو الحسن) حين قال: "لقد أتعبت من بعدك يا عمر"، واشتكى فيه فقراء

(1) آل عمران 133.

(2) البقرة 148.

(3) النور 37.

الصحابة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- حال إخوانهم الأغنياء الذين نافسوهم فسبقوهم قائلين: "ذهب أهل الدثور- أي الأموال- بالأجور؛ يُصلّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدّقون ولا نتصدّق"... وهو ذات المضممار الذي فترت فيه هممنا وكلت فيه عزائمنا؛ فارتضت السّفح دون القمّة، والجنديّة دون القيادة، والتّجّاح دون التّفوق... وكان الحال الذي لا يخفى على كلّ ذي لبّ ولا يغيب عن كلّ ذي خافق.

ومن رحمة الله بنا وحده علينا أن خطّ لنا المسار وأضاء لنا المضممار لنمضي فيه على بيّنة وهدي؛ فكان الله نُور: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (1) وكان القرآن نور: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾ (2) وكانت النبي -صلى الله عليه وسلم- نور: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (3)، وذلك قبل أن يأتي القائمون على الرّشاد والثابتون على الحقّ من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فيضعوا على جوانبه- أي مضممار الحق- من الإشارات واللطائف ما يُذكّر بأن بلوغ منصّة التّوحيج هو فضلٌ من الله ومنّة وإن كان التفاضل فيها بالعمل والسّعي، ويُنَبّه على أن ثلاثاً من الهدايا الأربع- التي فصلها (الراغب

(1) النور 35.

(2) الأعراف 157.

(3) المائدة 15.

الأصفهاني) في المفردات⁽¹⁾ - هي في يمين الله ولا يملك البشرُ منها نقيرا ولا قطميرا؛ بدءا بهداية الفطرة ومرورا بهداية التوفيق وانتهاء بهداية الفائزين إلى نُزلهم في أعالي الجنان.

ورحم الله (ابن القيم) حين مهّد لنا طريقَ الفوز فقال: "النَّعِيمُ لَا يُدْرِكُ بالنعيمِ وَمَنْ آثَرَ الرَّاحَةَ فَاتَتْهُ الرَّاحَةُ"، وبرّد الله ثرى (ابن الجوزي) حين أدلى بدلوه فقال: "لَا يُدْرِكُ الْمَفَاخِرَ مَنْ كَانَ فِي الصِّفِّ الْآخِرِ" ... فهل من مُشَمَّرٍ.

(1) كتاب (مفردات ألفاظ القرآن) هو من جملة ما سُطِّرَ في علوم القرآن ومن أهم معاجمه،

لصاحبه الراغب الأصفهاني/ ت 425هـ

مرحلة الوصول

(12 خطوة)

1- تَفَقَّدْ قَلْبَكَ

"لِلْقَلْبِ سِرٌّ لَيْسَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ

إِلَّا الَّذِي آتَاهُ لِلْإِنْسَانِ"

نونية ابن القيم

أَسْرَتْنِي قِصَّةُ تِلْكَ
الْمَرْأَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ (إِمِيلِي
لَا فَايْت) وَالَّتِي جَرَّتْ
أَحْدَاثُهَا فِي بَدَايَةِ الْقَرْنِ
التَّاسِعِ عَشْرَ، وَذَلِكَ حِينَ
حُكِمَ عَلَى زَوْجِهَا

بِالْإِعْدَامِ، وَسَلَكْتَ كُلَّ مَسَلِكٍ فِي سَبِيلِ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَلَكِنْ سُدَّتْ فِي وَجْهِهَا
النَّوَاذِ وَغُلِّقَتْ دُونَهَا الْأَبْوَابَ، ثُمَّ احْتَالَتْ لَيْلَةَ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ، فَزَارَتْهُ فِي
مَحْبَسِهِ، وَدَبَّرَتْ هُرُوبَهُ بَعْدَ أَنْ أَلْبَسَتْهُ ثِيَابَهَا وَبَقِيَتْ هِيَ فِي مَحْبَسِهِ.

وهزّ أعماقي تلك الكلمات النيرّات التي يقول فيها الصّحابي الجليل
(أبو الدرداء) رضي الله عنه:

"إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد، أسمّيهم بأسمائهم وأسماء
آبائهم".

كما لامست شغاف قلبي مناجاة الإمام (أحمد بن حنبل) حين قال:

"اللهم إن قبّلت عن عصاة أمة محمد فداء فاجعلني فداء لهم".

أمّا ما ملك وجداني وضمّخ بالعطر فؤادي؛ فكانت كلمات الزعيم
الصوفي (عبد القادر الجيلاني) عندما قال:

"وددت لو أنّ الدنيا بيدي فأطعمها الجياع".

للقلب وظيفة مادّية وصفها العلماء بأنّها مضخّة لا تتنّ ولا تكبّل عن
ضخّ الدم المُحمّل بالغذاء والأوكسجين للقاصي والداني من أعضاء
الجسم، وذلك ابتداء من الشهر الثاني لتخليق الجنين في الرّحم وانتهاء
بالوفاة، كما له وظيفة معنوية رُوحية⁽¹⁾ كان فيها حرّما لله ومَحَلًّا لنظره،
ووعاء للإيمان والحكمة والفطنة، وموئلا للحبّ والخير والجمال؛ فنهل

(1) اعتقد ابنُ النفيس (ت 1288م) قديما أن القلب له بُطينان أحدهما مملوء بالدم وهو
الأيمن، والآخر مملوء بالروح وهو الأيسر، ولا منفذ بينهما البتة، وإلا نفذ الدم إلى
موضع الروح فأفسد جوهرها!

منه الفنانون والأدباء، ونظّم فيه الشعراء والحكماء، وقصده المرّبون والفقهاء، وفيه قال (الرافعي) أنّه هو آلة الصّدق الوحيدة في البدن، كما وصفه الشاعر الألماني (جوته) فقال: "قلب الإنسان كبيرٌ جداً لا يملؤه شيء".

وكما تتباين قسّماتُ الوجوه وبصماتُ الأصابع وتتفاوت ألوانُ الجلود والعيون وتختلف الطّباعُ والعادات، فإنّ القلوبَ تتنوّع بين قلبٍ كبيرٍ يحمل الخير العميم فيسع الجميع، وقلبٍ ضامرٍ صغيرٍ تملّكه الأنا فنّاء بصاحبه.

فحين يهجرنا الخِلاّنُ وتفترسنا الوحدة، وحين ينهش الألم أجسادنا فتاناً من وطأته، وحين تمرّ السنون ونقترب من خط النهاية، وحين نفقد سندا أو عزيزا في درب الحياة، وحين يتجبر علينا ظالم فيصوب سهامه لنحورنا، وحين تتابنا وساوس المجهول ومخاوف المستقبل، وحين يطعننا خلسةً من كان يوماً أنيسنا وجليسنا، وحين تُحيطنا الشيخوخة بعاهاتها فنغدو طريحي الفراش... نصبح في ميسس الحاجة لذلك القلب الكبير (1) المُفعم بالحبّ والزاهر بالعطاء؛ ليبدّد الوحشة وينشر الضياء، ويؤاسي الموجوع ويُسري عن المكلم... قد يكون هذا القلب قلب أبٍ

(1) يقول الأديب (محمد فريد أبو حديد): أفضل هبات الطبيعة عندي هو القلب الكبير الذي يتمثلّ العطاء مثلاً أعلى له.

أو أمّ، أو أخ أو أخت، أو زوج أو زوجة، أو ابن أو ابنة، أو صديق⁽¹⁾ أو جار أو زميل، أو فاعل خيرٍ مغمور في الأرض مشهور في السماء.

فما الطريق للظفر بذاك القلب الكبير؟

وما هي سمات صاحبه؟

من ثنّيا الأخطار يُؤلّد القلبُ الكبير⁽²⁾؛ فعندما نُزِنَ قلوبنا بالإيمان، ونتغافل عن حماقات السفهاء، ونعفو ونصفح عن زلات الرفقاء، ونَبذل دونما انتظار لشُكران، وعندما يكون الله هو الغاية والوسيلة والمراد، ولا نغلق بابا وراءه سائل أو محتاج، ونبش لكلّ مَنْ صافحته وجوهنا، ونرفق بأنفسنا وبكلّ بني الإنسان... سنحوز تلك الجوهرة التي هي قلب أئمن من كل مال وأبقى من كلّ عقار وأرفع من كلّ مقام؛ إذ تجرّدت من قانون التجارة؛ فكانت بحرا بلا شُطآن، وبستانا بلا أبواب، وقصرا بلا أسوار، وحصنا بلا حُرّاس، وكانت كطائر علا وسما فابتعد عن الآفات على حدّ تعبير (ابن القيم)⁽³⁾.

(1) عن الصداقة وقيمتها في الحياة تقول (فدوى طوقان): الصداقة الحقيقية انتصار من انتصارات الحياة ومكسب من مكاسبها، ولعلها تفوق الحُب؛ فهي أطول عمرا، ولها طعم حلو ودفء يستكين له القلب.

(2) هكذا قال (جان راسين).

(3) يقول ابنُ القيم رحمه الله: "القلبُ كالطائر كلّما علا بُعد عن الآفات، وكلّما نزل اختوشته الآفات".

أمّا صاحب القلب الكبير فهو ذلك الغنيّ بلا مال والوجيه بلا جاه والقويّ بلا صولجان، وهو من يُغطيّ أحزانه بطبقة من الفرح حتى لا يَجرح من حوله، وهو من اختار لقلبه الطّفولة فلا الشيخوخة عرف ولا بالهرم مرّ، وهو من يُداوي الناس رغم علته ويُطعمهم رغم جوعه ويسقيهم رغم ظمئه، وهو بطل قصة الرجال الأربعة الذين سافروا عبر صحراء قارِظة قاحلة مترامية، وعندما عثروا على مجمعٍ مُحاط بجدران عالية، تسلّق أولّهم الجدار ليكتشف ما به، وما إن وصل إلى القمّة حتى صاح صيحةً بهجةً وغبطةً وقذف بنفسه إلى الداخل، وهكذا فعل الثاني والثالث، أمّا الرابع الذي أبصر وهو على قمّة الجدار ما بالداخل من حدائق غنّاء ونباييع وجداول تفور وبساتين وفواكه تخب الألباب، فقد قفز عائداً إلى الورااء مُكرّساً حياته ليوجّه التائهين في الصحاري الحارقة ويهدّهم إلى تلك الجنة.

صاحب القلب الكبير هو من نظلمه إن حبسنا تعريفه بين جدران الألفاظ وقُضبان الكلمات، وهو من وضع له الأديب الكبير (أحمد أمين) مقياساً يُمكننا من التفتيش عنه والعثور عليه حين قال: "ارسم خطّاً مستقيماً رأسياً، وضع في أسفله (أنا) وفي أعلاه (نحن)، فمن كان في حلّه وترحاله وحاله ومبتغاه وقوله وفعله قريباً من (نحن) فهو ذاك الرجل وذلك القلب" ... كُونوا ذلك القلب تَعْنَمُوا .

2- سعادتك بين جنبيك

"الفضيلة والسعادة:

أم وابنتها"

مثل

ماتَ أميرُ المؤمنين (1) في

النحو وفي نفسه شيءٌ من

(حتّى) التي حَتَّحتْ قلوبَ

اللغوِيِّين؛ فكانتْ تارة حُرْفَ

جَرِّ يَجْرُ، وأنا حُرْفَ نَصْبِ

يَنْصِبِ، وأونة حُرْفَ عَطْفِ

يَرْفَعِ وَيَنْصِبِ وَيَخْفِضِ، ويبدو أنّ الكثيرين سيموتون أيضاً وفي عقولهم

بعض حيرة وثمّة تساؤل عن كُنه السعادة وسُبل الوصول إليها.

(1) هو أبو زكريا يحيى بن زياد المُلقَّب بالفراء/ ت 207هـ

قصة البحث عن السعادة قديمة قَدَم الخليقة وعميقة عمق النفس البشرية، وقد سلك لها السالكون مشارب شتى ومسابر عدّة، فمنهم مَنْ وصل حتى ذاق عسبيّتها، ومنهم مَنْ ادعى الوصول فرقص على تخومها، ومنهم مَنْ أعيتته الحيلة فعدها وهما وسرابا وأغلق بابها وصدق على قول القائل:

"وما السعادة في الدنيا سوى حلمٍ يُرجى، فإن صار طينفا ملّه البشر"

ولم يكن ذلك البحث الحثيث والسعي الدؤوب، إلا لما في السعادة من ألف إفادة وإفادة؛ فقد أثبتت الدراسات أنّ السعداء يُحقّقون أعلى معدلات الأداء في العمل والعلاقات الإنسانية مقارنة بغيرهم، وأنهم يمتّعون بصحة أفضل وأعمار أطول، وذلك لسعة أفقهم وإيجابيتهم وأزيجيتهم، إضافة إلى ما يمتّعون به من مرونة فكرية وصلابة نفسية ومعنوية، وهو ما يُمكنهم من اجتياز العقبات وتحدي الصعاب والارتقاء في سلّم الإبداع.

ماهبي السعادة؟

يقولون إنّ شرح الواضحات من الفاضحات، وإنّ أصعب الأسئلة إجابةً هي أبسطها، بل إنّ بعض المفاهيم قد يأتي شرحها وتفسيرها على ما بها من بريق ورونق وجمال، علاوة على أنّ بعض المعاني الإنسانيّة السامية قد تكلّ اللغة عن قطفها في حروف أو تنسيقها في كلمات.

هكذا السعادة إذن؛ هي شعورٌ أكبر من كونها كلمة، وحياةٌ أعظم من حضرها في مصطلح، وسلوكٌ أشمل وأعم من بسطها عبر نظرية أو قانون، وعلى هذا فالإمام بأطرافها والوقوف على ذؤابتها كمن يحاول عبثا القبض على الهواء أو الإمساك بالماء أو عدّ النجوم في الليلة الظلماء، ولهذا قيل أن السعادة كالحب؛ لا تحمل معنى واحد لشخصين مختلفين، ولن تجد لها تعريفا يرضي الجميع.

سافر الإنسان سائحا عبر البحار والفضاء، وكدّس المال نقدا وذهبا وفضّة، ومضى في دروب العلم فحاز الأوسمة والشهادات، ومارس الحب فرزق البنين والبنات، ومكّر وتحايل حتى نال الشهرة والجاه، ومارس الرياضة وتعاطى أفضل الغذاء وأحدث الدواء أملا في جسد خالٍ من الأسقام وبدنٍ وافرٍ بالصحة والعافية... كلُّ هذا وذاك ما كان إلا سعيًا دؤوبا لبني البشر بغية الحصول على الكنز المفقود والحلم الموعود المُسمّى سعادة.

فهل عثر على زورقها؟

وهل رسا في مرفئها؟

وهل دنا من كوكبها؟

لو كانت السعادة سفرا وترحالا لكان الطيارون آباءها والمضيفات أمهاتها، ولو كانت السعادة مالا لكان قارون حبرها الأعظم وكان الأنبياء

الذين لم يُورثوا درهما ولا دينارا هم سَفْحُ جَبَلِهَا وقاعُ بئرِها، ولو كانت السعادةُ شهرةً كما انتحر ملكُ الغناء (إلفيس بريسلي) أو أسطورة السينما (مارلين مونرو)، ولو كانت السعادةُ جاها لأصيب الرئيس الأمريكي بهستيريا السعادة وكما قالت زوجةُ ولي العهد البريطاني (ديانا) أنها تشعر بما فيه الكفاية من الشقاء والتعاسة، ولو كانت السعادةُ صحَّةً وشباباً كما أقدمت (كريستينا) -ابنةُ امبراطور البحار الملياردير اليوناني (أوناسيس) - على الانتحار في عزِّ شبابها وأوج جمالها، ولو كانت السعادةُ علماً كما أُصيب فيلسوفُ الأدباء وأديبُ الفلاسفة (أبو حيان التوحيدي) بمرض بالاكثاب.

أين السعادة إذن؟

وهل السعادة هي النجاح؟

ومن هم سعداء العالم؟

يفتح لنا الكاتب الأمريكي (ويلفريد بيترسون) نافذة في قصر السعادة عبر كتابه (فن الحياة) فيقول: "نشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في الأخذ، ثم نكتشف أنها في العطاء"، وهو ما أكد عليه صاحبُ الظلال (سيد قطب) فقال: "عندما نعيش لذواتنا فحسب، تبدو لنا الحياة قصيرة ضئيلة؛ إذ تبدأ من مولدنا وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود، أما عندما نعيش لغيرنا فإنَّ

الحياة تبدو طويلة عميقة، فتبدأ من حيث بدأت الإنسانية وتمتدّ بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض".

ونُكْمِلُ التجوال في القصر باحثين عن كِبَنَاتِ السعادة وفسيفسائها؛ فنُعْثِرُ على عُرفَةٍ للقماعة، ورُدْهَةٍ للأمان، وصالَة للهوايات، وأريكة للتفأول، وطاولة للحُلم، كما نكتشف سريرا للنسيان، ومَسْبِحًا للتفكير الإيجابي، ومكتبة للأمل، ومُصَلِّيٍّ للسكينة، وبُستانا للحُبِّ، أمّا الخبر اليقين فهي جداريةٌ مُذهّبةٌ على باب القصر تقول: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ (1).

أمّا مفاتيح القصر وعتباته فتكمن في تقليل الحاجات وكبح الشهوات، وفي زيادة الإمكانيات وتعظيم القدرات، وفي العيش في الحاضر والإمساك بتلابيبه، وفي التركيز على الجانب المُشرق ونصف الكأس الممتلئ، وفي تعداد النعم لا إحصاء المتاعب، وفي مصادقة الزمن لا مصارعته، وفي إسباغ الحُبِّ على المكاره، وفي إيقاظ الحواس وتنبيه المشاعر، وفي التحلّي بالصبر الذي لا يخلو منه خلق قويم ولا سلوك رشيد، وأخيرا في ألا ترتدي إلا جلبابك وتكون أنت لا سواك.

ولا مانع هنا من إطلالة سريعة على كتاب (غزو السعادة)، الذي يرى فيه الفيلسوف الإنجليزي (برتراند رسل) بأن سرّ السعادة يكمن في توسيع

(1) النحل 97، ذكر بعض المفسرين أن الحياة الطيبة هي السعادة.

المرء لاهتماماته وفي جعل ردود أفعاله تجاه الأشخاص والأشياء أكثر ما تكون ودًا وأقل ما تكون عدائية، ويجزم بأن الإيمان بقضية ما هو مصدر سعادة بالنسبة إلى عدد كبير من الناس، ويُعرّف الإنسان السعيد بأنه ذاك الشخص الذي لا تكون شخصيته منقسمة على ذاتها وليست في خصام مع العالم، ثم يُصنّف السعادة إلى نوعين: النوع الأول ويسمّيه السعادة البسيطة أو الحيوانية أو الانفعالية ويرى أنه في متناول كل كائن بشري، أما النوع الثاني الذي يُطلق عليه السعادة المرهفة أو الروحية أو الفكرية فليس متاحا إلا لمن يتقنون القراءة.

ولأنّ النسبيّة هي الأساس في هذه الحياة الدنيا بينما المُطلق محجوز للحياة الباقية في الآخرة، فلا يُظنّ أحد أنّ في الدنيا راحة مطلقة أو صحة مطلقة أو لذة مطلقة أو سعادة مطلقة، بل ربما كانت السعادة في الراحة بعد التعب والعطاء بعد الحرمان والحرية بعد القيد والشفاء بعد المرض، وهذا ما عناه (جين أو سال) حين قال: "الإنسان الذي يطمع أن يكون سعيدا طوال حياته ليس إلاّ مجنوناً"، وبهذا فإنّ علينا أن نهنا بالسعادة حال قدومها ونعيشها بكلّ كياننا، كما علينا حين تغادرنا أن نأمل فيها ونستعدّ لها وتجهّز لقدومها، فكثيرا ما كانت لحظات الانتظار والترقب والشوق أسعد وأمتع من لحظات الوصول والظفر والبلوغ.

أما عن النَّجاح والسعادة؛ فهما مَعْنيان مُخْتَلِفان وإن كان بينهما صِلَة نَسَبٍ ووشيجة رَحِم، فالنَّجاح فِعْلٌ وإنجاز بينما السعادة شعور⁽¹⁾ وإحساس، والنَّجاح يلزمه الذكاء بينما يتتفي ذلك في السعادة فلربما كان الحمقى والأغبياء والمجانين أكثر السعداء، وإذا جاز أن نقول بأنَّ كلَّ السعداء رُكَّابٌ في قطار النجاح فليس شرطاً أن يسعد كلُّ الناجحين. زدْ على ذلك إلى أن منصَّة الإطلاق ومحطة التوليد للسعادة ليستْ عاملاً خارجياً كما في النجاح؛ بل هي قابضةٌ في نفس تقيّة راضية مطمئنة، وكامنةٌ في قلبٍ نقيٍّ سليم، ومُحلِّقةٌ في روحٍ تحوم حول بارئها وفاطرها، بما يعني أنّها مُنتَجٌ روحيٌّ علويٌّ... ويُلخِّص الفرق بينهما (ديل كارنيجي) فيقول: "النَّجاح هو أن تحصل على ما تريده، أما السعادة فهي أن ترغب في ما حصلتَ عليه"، بمعنى أن السعادة ليست في إشباع الغرائز بل في إشباع الروح التي هي وعاء السعادة ومعاونها.

وعن سعداء العالم تحدّثنا خريطة السعادة العالمية؛ فتُهدي وسام السعادة من الدرجة الأولى للشعب السويسري ورفيقه الدانماركي، وتأتي دولة الإمارات وسلطنة عمان في صدارة البهجة والغبطة العربية، بينما تفرد دولة (بوروندي) بلقب الأشقى والأبأس والأتعس عالمياً إلى الحدِّ

(1) عن فلسفته في السعادة يقول عالم النفس (وليم جيمس): ليس في استطاعتنا أن نغير شيئاً من أحاسيسنا ولكننا نستطيع أن نغيّر أفعالنا، فإذا غيّرنا أفعالنا تغيّرت أحاسيسنا تبعاً لذلك، ومن ثمَّ فإنَّ الطريق إلى السعادة إذا اقتدتها الإنسان هو أن يتصرّف كما لو كان سعيداً.

الذي لا تُجدي معه الأطنان من أطعمة السعادة-إن وُجدت- والتي يَحصرها البعض في الفراولة والشوكولاتة والكرز والعسل.

ولأنَّ سعادتنا هي أئمن مطلوب وأعلى هدف، ولأنَّها لا تأتينا على طبق من فضة أو إناء من ذهب، فعلينا أن ننتويها ونسعى إليها ونبذل أسبابها؛ وذلك بإصلاح ذواتنا، وخَيْرِيتنا غيرنا، ولزوم عتبات ربنا؛ على أنَّ الأَجمل من حيازتها؛ هو اقتسامها ومشاركتها⁽¹⁾ مع الآخرين، لننعم ببركة العطاء وجزيل الثواب.

وبينما تتعدَّد الحيوَاتُ بين دُنويَّة فانية، وبرزخية عابرة، وأُخرويَّة باقية؛ فإنَّ قانونَ السعادة لتلك الحيوَات الثلاث واحدٌ لا ثاني له...

فمتى كان للشخص بصمات ثلاثة!

ومتى كان للباب مفاتيح ثلاثة!

ومتى امتلأ الجوفُ بأفئدة ثلاثة!

ومع أنَّ مفتاحَ السعادة الدنيويَّة هو ذاته مفتاح السعادة الأُخرويَّة، فإنَّ الفارق بين السعادتَيْن كفارق الثرى من الثرى والتبر من التراب، بل إننا نتجاوز إنَّ حاولنا وصف شعور السعادة في الآخرة، لأنها ككلِّ نعيم أُخرويٍّ يعجز اللسان عن وصفه ويكلُّ العقل عن تخيِّله.

(1) في هذا قيل أنَّ السعادة كالقُبلة لا نظفر بها إلا بالمشاركة.

وقد أوجز وأعجز الأديب الأثمعيّ (مصطفى صادق الرافعي) حين قال: "السعادة هي طفولة القلب"، بينما أفاض الطبيبُ الأديبُ الفيلسوف (مصطفى محمود) حين قال: "السعادة هي حالة صلح بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والآخريين، وبين الإنسان والله"... بما يعني أنّها فنّ التوازن في الحياة.

3- أنفخ الروحَ في وقتك الميت

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا
الْأَمْوَاتُ ﴾

[فاطر: 22]

لعلنا جميعا نعرف البحر الميت؛ الذي يفصل بين الأردن وفلسطين، ويُعدّ أخفض جسم مائي على الأرض حيث يصل انخفاضه إلى حوالي 400 متر (1312 قدم) عن سطح

البحر، ويُلقَّب ببحيرة لوط التي قامت على أنقاض القرى الأثمة المعروفة بالمؤنفاكات، ويُعزى موته إلى مائه الأجاج وملوحته الشديدة التي حالت دون تواجد الكائنات البحرية به... ولكن ثمة ميت آخر وجب علينا

معرفة؛ لأنه وثيق الصلة بالتقدّم والإنجاز، وعميق الارتباط بالحياة والحضارة التي قال عنها (العقاد): "إنما تُقاس حضارة الأمم بمدى إحساسها بالزمن".

فإذا أردت أن تحكّم على رُقيّ أمة تمعّن في إدارتها لأوقاتها؛ إذ إنّ الأمم الناضجة تدبّ الحياة في ساعاتها⁽¹⁾ ودقائقها وثوانها فتعمرها بكل نافع ومفيد؛ أما الأمم التافهة فتلبس الساعات كالأساور، وتعلّقها كالأشباح على الحوائط، ثم تنفق أوقاتها هدرًا ولا تعرف لها قدرًا، ويصدق فيها عندئذ قول القائل:

"هناك من ماتوا بقتل زمانهم"

صَلُّوا وَلِلْعُمْرِ الْكَرِيمِ أَسْأَوْا"

كثيرا ما قرأنا وكرّرنا (حتّى سئمنا) أنّ الوقت من ذهب، وأنّه كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وأنّه كاللصّ إن لم تقبض عليه سرقك، وأنه مطيّة الإنسان ومركبه، وأنّه الحياة، وأنّه روح الكون وعمود البناء الحضاري الذي يرتكز على أعمدة أربعة: الإنسان، الوقت، المادّة الخام، والفكرة الحضارية...

(1) قرأت أنّ أصحاب أندية القمار - أعاذكم الله - يحتالون كإبليس؛ فيحرصون على عدم وجود ساعات في صالات اللعب، حرصا منهم على استمرار المُقامرين في اللعب حتى يخسروا كلّ ما يملكون أو يغلبهم النوم على موائد القمار!

وكّلها لعمري مقولات صادقة صحيحة؛ فالوقت -الذي يقوم المكتب الدولي لتحديد الساعة (BIH) ومقرّه باريس بضبطه وتدقيقه من خلال اتصاله الدائم مع أبراج المراقبة الفلكية في سائر الدول- هو أداة التواصل مع الطبيعة بواقعها المادّي ووسيلة التنسيق مع البشر عبر نشاطاتهم المختلفة، وبهذا فإنّ الوقت الذي نتساوى في ملكيته بواقع 1440 دقيقة أو 24 ساعة يوميا ويُسمّونه بالذهب الشفّاف⁽¹⁾ هو في الواقع أعلى من الذهب؛ إذ يُشترى الذهب ولا يُشترى الوقت، ويذهب الذهب ويعود بينما الوقت يموت ولا قيامة له، ويُمكنا باستغلال للوقت الحصول على الذهب ولكنّ ذهبَ قارون وخزائنه كلّها لتعجز عن الإتيان بثانية واحدة...

فهل طبّقنا ما قرأنا واستفدنا بما كرّرنا، أم صارت أوقاتنا من حطبٍ لا من ذهب، فأشعلنا بها نيران الغفلة وأنّضجنا عليها لحم الفراغ؟!

ألا ما أكثر الأوقات التي تنفّلت من ثقوب أيّامنا وشقوق أزماننا؛ وذلك في انتظار قضاء خدمة في مصلحة حكومية، وفي انتظار طيب يمنّ علينا باستشارة طبيّة، وفي انتظار فرج لا يأتي في إشارة مرورية⁽²⁾، وفي أسفار تلتهم العُمُر بلا رويّة... ناهيك عما يُهدّر من وقت في النوم والأكل

(1) هذا على اعتبار أنّ التبر هو الذهب الأصفر، والبترول هو الذهب الأسود، والمزارع هي الذهب الأخضر.

(2) أورد الخبير الإداري (برايان تريسي)، أن مالك السيارة يقضي في المتوسط خلف المقود ما بين 500-1000 ساعة سنويا، ويقترح تحويل هذا الوقت الميت إلى وقت للتعلّم السماعي.

والشُّرب وأمام التلفاز وفي الحمام، حتى تراجع معدّل إنتاج الفرد اليومي إلى ما دون الساعة والساعتين!

وكلّ هذه أوقاتٌ مِيتة، وساعاتٌ من أعمارنا فانية، وصفحاتٌ في كتابنا بالية... تَمُرُّ كالسَّحاب وتَجري كالرَّيح وتُسرع كالبرق؛ فلا خيرَ فيها حصَّلنا، ولا منفعةً منها غنمنا، ولا مُتعةً بها شعرنا؛ حتى كُنَّا بحقٍّ أولئك النَّفر الذين عناهم (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه حين قال:

"إني لأكره أن أرى أحدكم سَبَهلاً، لا في عملٍ دنيا ولا في عملٍ آخرة"

وتَبَع قيمةُ الوقت ونفاسته؛ من كونه لا يُباع ولا يُبتاع، وبحسابه أعلى من الدرهم والدينار والدولار، وباعتبار ما أسبغ عليه الله من قيمة حين أقسم -والعظيم لا يُقسَم إلاّ بعظيم- في القرآن بأجزائه وظواهره كالفجر والصبح والضحيّ والعصر والليل والنهار، وهو ما فقَّهه أصحابُ الأهداف الذين يَعْتصرون الزمن ولا يَمْلِكون ترف الفراغ ولا يَسْمَحون بموت الأوقات، فكانوا على أهبة الاستعداد لشراء أعمار فوق أعمارهم واقتراض ساعات إلى أوقاتهم.

أمّا هذا القتلُ العمْد الذي نمارسه صباح مساء، وتلك الجريمة النكراء التي نرتكبها ليل نهار، فقد آن أن نوليها ظهورنا ونغادر مرافئها، فنمجَّها مَجَّ التفالة ونلفظها لفظَ النَّوأة؛ ولن يكون ذلك إلاّ إذا استفاقتِ الحكومات من غفوتها ونهضت من سكرتها، فشرعت من فورها في تفعيل الخدمات الالكترونية وسنّ التشريعات القانونية التي تختصر المُطوّل

وتيسر العسير وتوفر الوقت، إضافة إلى تعزيز قيمة الوقت في عقول الناشئة من خلال محاضن التعليم ووسائل الإعلام، على أمل أن يتحلّى الأفراد بثقافة العدائين والسباحين الذين يعرفون للثانية قيمتها، فيعزفون على أوتارها نغما شجياً للشهرة والنجاح... تلك الشهرة وذلك النجاح اللذين خطّ سبيلهما (أوريزون ماردن) في كتابه (سبيلك إلى الشهرة والنجاح)، فقال: "كلُّ نجاحٍ لديه نوع من الشباك، يلتقط بها فضلات الأيام والأجزاء الصغيرة من الساعات التي يكتسبها الناس مع مهمّلات الحياة، ليستعمل كلَّ هذه الأوقات ويستفيد منها، فيأتي بنتائج باهرة يدّش لها الذين لم يفتنوا إلى هذا السرّ العظيم الشان".

كثيرون هم من يتوقون إلى العلا، ولكن قليلين هم أولئك الذين ينفضون الغبار عن ساعاتهم ويزيحون الأكفان من لحود أوقاتهم، فيملؤها بذكر واستغفار، أو بقراءة في كتاب، أو بتفكير في المَنان، أو باتّصالٍ يقرب البعيد ويصل الأرحام، أو بتدوين خاطرة قد تثقل الميزان... ومثّلهم في ذلك شروى الطيور التي بنت أعشاشها الجميلة من حطام يابس رث، وشروى النمل الذي شيّد مسكنه الدقيق من ذرات تراب تدوسها الأقدام.

ويأتي على رأس هؤلاء القليلين الذين يضمنون بأوقاتهم، ما يرويه شيخ الحنابلة وصاحب كتاب الفنون -علي بن عقيـل- عن تجربته الفريدة في استغلال الوقت الميّت فيقول: "إني لأختار سفّ الكعك وتحسّيه بالماء

على الخبز؛ لأجل ما بينهما من تفاوت المضع؛ توفراً على مطالعة أو تسطير فائدة"، وهذا كان فريده وإمام عصره كما وصفه تلميذه (ابن الجوزي)، وكان كتابه (الفنون) أكبر ما صُنّف في الدنيا على حد قول الحافظ (الذهبي) في تاريخه، إذ جاء في ثمانين مجلداً.

كما يروي (ابن الجوزي) تجربته اللطيفة في استثمار وقته وصيانته من التلف فيقول: "لمّا كرّهت إطالة الجالسين عندي وكثرة الزائرين لي ممّا لم يكن لي بدّ من استقبالهم مخافة ذهاب الألفة أو حضور النّفرة والوحشة، فقد أعددتُ لأوقات مجيئهم أعمالاً لكيلاً يمضي زماني فارغاً، فكنّت أقطع فيها الكاغد وأبري الأقلام وأحزم الدفاتر".

بل وأكثر من ذلك نقول؛ بأن تلك الأوقات الميّتة وفتات الدقائق الضائعة قد تكون هي قدّاحة الإبداع وشرارة الإلهام؛ فالكاتبة البريطانية (أجاثا كريستي) صاحبة المليار نسخة في عالم نشر الروايات البوليسية أنجزت بذرة كتاباتها وباكورة أعمالها حين رقدت مريضة في فراشها، والإمام (السرخسي) أملى كتابه (المبسوط) في الفقه الحنفي ذو الثلاثين جزءاً من وراء القضبان، كما أنّ تفسير (الظلال) لمؤلفه الشهيد (سيد قطب) قد وُلِد في محبسه، ورسائل النور المئة والثلاثين لبديع الزمان⁽¹⁾ (النورسي) كُتبت جلّها في منفاه، وما سطعت قوانين الحركة والجاذبية لنيوتن إلا في لحظة تأمل في ظلّ الأشجار، ولا انبلج قانون الطفل

(1) لقب منحه العلماء للشيخ التركي الكردي (سعيد النورسي).

لأرخميدس إلا وهو يُفكّر وَيستَحِم... بما يعني أن النجاح ليس إلا وقت مُستثمر وأن الفشل ليس سوى وقت ضائع.

يقيناً لا يُحيي الموتى إلا واهبُ الحياة ولا يسلب الحياة إلا خالقُ الموت، ولكننا بالقراءة قادرون على إحياء الوقت الميت وبعثه من مرقده، خاصة بعد أن تخطت أغراضها- أي القراءة- حدود المتعة والثقافة إلى غرض العلاج فيما بات يُعرف بالبلوثيرابيا أو العلاج بالقراءة حتى قيل أن المكتبة طبّ النفوس، وهو ما يُعطينا الحق في التساؤل عن المانع من وجود مكتبات مُصغّرة في عيادات الأطباء ومكاتب المحاماة، وفي جنبات الحدائق والمطارات والطائرات والقطارات والمصالح الحكومية، وحتى في سيارات الأجرة وفي أروقة السجون؟

وعن المانع من أن نُحدث ثورة في سوق طباعة كتب الجيب الصغيرة لنُنعش بها ذاكرة أوقاتنا البليدة الخاملة، على أمل بأن تلد أيامنا أمثال (غلادستون) الذي ظلّ طوال أيامه يحمل كتباً في جيبه لئلا تتسرّب من أوقاته دقيقة فراغ دون الاستفادة منها، وأمثال (دافيد ليفينجستون) الذي واطب على اصطحاب كتبه إبان عمله بمصنع الغزل ليختلس النظر إلى صفحاتها بين الفينة والأخرى وينال بهذا الشغف شهادة في الجيولوجيا وأخرى في الطبّ ويصبح من مشاهير الرحالة الذي يرجع إليه الفضل في اكتشاف منابع نهر النيل؟

وعن المانع من استلهاام التجربة الأمريكية في عام 1943م، حين طَبَعَ مَجْلِسُ الكُتُبِ بالتعاون مع الجيش الأمريكي ما يقارب المِئَةِ والعشرين مليوناً من كُتُبِ الجيب، لتوزيعها على الجنود المحاربين المنتشرين في قارات العالم؟

خلاصة القول أنه إذا كان مَنْ يَطْرَحُ دولاراته في الهواء مجنوناً، فإنَّ الأَجَنَّةَ منه هو مَنْ يُعِثِرُ دقائقه ذات اليمين وذات الشمال فيقتلها كأعدى الأعداء ويرجمها كإبليس الملعون، وهو ما عناه (الجيلاني) رحمه الله حين قال: "كُلُّ وَقْتٍ ليس فيه أدب فهو مُقْت".... على اعتبار أن الزمن للعاقل؛ هو الخيط الذي يغزل منه الثياب، والحجارة التي يُشَيِّدُ بها البناء، والبذور التي تَنْبُتُ منها الثمار؛ بل لا نبالغ إن قلنا أنه جواهره التي يحميها ووطنه الذي يفديه ودينه الذي يعصُّ عليه بالنواجذ؛ والله درّ الشاعِرِ (أبو الوليد الباجي) إذ يقول:

"إذا كنتُ أعلمُ علمًا يقينًا

بأنَّ جميع حياتي كساعة

فليمَ لا أكون بها ضنينا

وأجعلها في صلاحٍ وطاعة"

4- لا تَكُنْ عُرْقُوبًا

"وَعَدُّ بِلَا وَفَاءٍ عِدَاوَةٌ بِلَا

سَبَبٍ"

مثل عربي

قليلٌ مِمَّا مَنْ يَعْرِفُ (عُرْقُوب) مَعَ أَنَّ أَكْثَرَنَا
عَرَاقِيبٌ⁽¹⁾، وَلَا غَرَابَةَ فِي ذَلِكَ؛ فَنَحْنُ نَعْلَمُ عَنِ
الْكُونِ الْفَسِيحِ -بِمَا فِيهِ مِنْ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَأَرْضٍ
وَسَمَاءٍ وَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ - أَكْثَرَ مِمَّا نَعْلَمُ عَنِ أَبْدَانِنَا
الَّتِي تَحْمِلُنَا وَعَنِ أَنْفُسِنَا الْمَسْتَقِرَّةِ فِي أَعْمَاقِنَا وَعَنِ أَرْوَاحِنَا الَّتِي تَضِيءُ
فَتِيلَنَا، وَرَبَّمَا هَذَا هُوَ مَا يَسْتَحِقُّ وَصْفَ الْجَهْلِ⁽²⁾ بِاقْتِدَارٍ، إِذْ إِنَّ مَعْرِفَةَ

(1) جَمْعُ عُرْقُوبٍ.

(2) نَذَرْنَا هُنَا كِتَابَ (الْإِنْسَانُ ذَلِكَ الْمَجْهُولُ) لِمُؤَلِّفِهِ الْجِرَاحِ الْفَرَنْسِيِّ (الْكَسْبِيُّ

كَارِيلُ) وَالْحَاصِلُ عَلَيَّ جَائِزَةَ نُوبَلٍ فِي الطَّبِّ عَامَ 1912م.

النَّفْس هي بوابة المعارف ومفتاح العلوم ومنبع الحكمة وطريق الحقيقة... وفي المأثور: "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ".

والعُرقوب المقصود هنا ليس هو المصطلح اللغوي الذي أوردته المعاجمُ بمعنى الحيلة والخديعة، أو بمعنى الوتر الغليظ فوق كعب القدم، أو بمعنى الطريق الضيق في جبل، أو بمعنى الانحناء في وادٍ، أو بمعنى ما يتوسَّط رجلَ الدابَّة، بل المقصود هو ذلك الجاهليِّ سليل العمالقة الذي ضُرب به المثلُ فقيل: "لا أَخْلَفُ مِنْ عُرُقُوبٍ"، وهو ذاته الذي أتى ذكره على لسان الشاعر المخضرم (كعب بن زهير) فقال:

"كَانَتْ مَوَاعِيْدُ عُرُقُوبٍ لَهَا مِثْلًا

وَمَا مَوَاعِيْدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيْلُ

فَلَيْسَ تُنْجِزُ مِيعَادًا إِذَا وَعَدَتْ

إِلَّا كَمَا يُمَسِّكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيْلُ"

ويُروى أَنَّ عُرُقُوبَنَا هَذَا كَانَ رَجُلًا مَيْسُورًا وَصَاحِبَ نَخْلٍ وَبِسْتَانٍ، وَلَمَّا أَتَاهُ مُحْتَاجٌ يَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَالْعُوْثَ، وَعَدَهُ بِأَنْ يُعْطِيَهُ ثَمَارَ النَّخْلَةِ حِينَ تُثْمَرُ، فَلَمَّا أَبْلَحَتْ قَالَ دَعَهَا حَتَّى تُرْطِبَ، فَلَمَّا أَرْطَبَتْ قَالَ دَعَهَا حَتَّى تُثْمَرَ، فَلَمَّا أَثْمَرَتْ سَرَى إِلَيْهَا عُرُقُوبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَجَدَّهَا أَيَّ قَطْعِهَا وَلَمْ يُعْطِ الْمُحْتَاجَ مِنْهَا شَيْئًا!

والواقع أنّ قصة عرقوب قصةً قديمةً حديثة؛ تحكي ما يخرم المروءة من خُلف الوعد الذي عمّ وطمّ، حتى صار ساذجا حالما غافلا ذاك الذي ينتهج صدق الوعد ويتنظره خُلقا وديّنا من البشر في تعاملاتهم اليومية سواء في البيت أو السوق أو العمل أو السياسة، وحتى أصبح المثل الشعبي الذي يقول بأنّ "المرء يُربط من لسانه" محلّ شكّ وقيد نظر، بينما تبقى وتتأصل الحكمة القائلة بأنّ "دقة المواعيد من أدب الملوك"... وها قد مضى زمن الملوك.

وهي أيضا قصة حزينه تدمع العين وتوجف القلب وتوجب النفس؛ لأنها تهدي الحياة بذورا لاهتزاز الثقة وعدم الأمان، وجذورا للضياع الأوقات والأعمار، وتبتا للخلاف والخصام والشقاق والعداء... لتصبح عندها -الحياة- عبئا لا ضابط فيها، وهشة لا رابط لها، ولؤما لا كرام بها؛ إذ إنّ الكرام يحفظ العهد تمتحن على حدّ تعبير الكاتب (ثروت أباطة)، ولهذا قالوا: الخُلف أَلأمُّ من البُخل؛ لأنّ من لم يفعل المعروف لزمه ذمُّ اللوم وحده، أمّا من وعد وأخلف فقد لزمه ثلاثُ مذمّات: ذمُّ اللوم، وذمُّ الخُلف، وذمُّ الكذب.

وإذا كان خُلف الوعد خُلُق ذميم وفعل قبيح في حقّ الخُلُق، فإنّه في حقّ الخالق أقبح وأشنع، فقد أخذ الله سبحانه وتعالى الوعد والعهد على البشر جميعهم وهم في صُلب أبيهم آدم بالألّا يعبدوا إلّا الله ولا يُشركوا معه غيره، وها أنت ترى بأّم عينك وسويداء فؤادك أنّ نصف الإنس لا يدِينون

بدين سماوي، بل يتقبلون في وحل النحل والمِلل الأرضية التي لا توافق الفطرة ولا تفي بالوعد مع الخالق الرازق المحيي المُميت.

وقد مجّد القرآن العظيم صدق الوعد؛ فوصف الله العليّ القدير ذاته في سورة الرعد قائلاً: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾، ومدح به سيدنا اسماعيل في سورة مريم فقال: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾.

وجرّمت الأمثال خُلف الوعد فقالت: "مَنْ وَعَدَ وَأَخْلَفَ كَمَنْ قَتَلَ وَأَتْلَفَ"، كما ذمّه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعده علامة على النفاق العمليّ في حديثٍ رواه البخاري فقال:

"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتُّمِنَ خَانَ".

ولكن...!

هل ثمة أعذار أو مبررات لخُلف الوعد؟

نعم...

فمعدورٌ مَنْ نَسِيَ وعده إذ رُفِعَ عنه القلم، ومعدورٌ مَنْ صادفه طارئ قاهر طالما أن النيّة كانت مُبيّنة ومعقودة على الوفاء؛ ولكن ليس معدورا مَنْ وَعَدَ بما لا يقدر وبما لا يستطيع بحجّة الإلحاح أو الحياء، فلا عيب

أن تسبق اللانعم، ولا مندوحة في أن تكون النعم هي الجواب الأوحد... وهو ما أورده الشاعر حين قال:

"حَسَنُ قَوْلٍ (نَعَم) بَعْدَ (لَا) وَقَبِيحُ قَوْلٍ (لَا) بَعْدَ (نَعَم)

وَإِذَا قُلْتَ (نَعَم) فَاصْبِرْ لَهَا بِنَجَازِ الْوَعْدِ إِنَّ الْخُلْفَ ذَمٌّ"⁽¹⁾

عندما يُقال أن تحت خيمة العربي لا يُنكثُ وعد، وعندما يُروى عن (أكثم بن صيفي) الذي يُلقَّب بحكيم العرب قوله: "لأن أموت عطشا خيرٌ لي من أن أخلف وعدا"، ينتابنا الهمُّ والغمُّ ونتساءل في دهشة وحيرة... أين ذهبَت تلك الثوابت، وكيف ولَّت تلك السَّمائل، ولماذا تفلَّتت هذه المآثر؟!

(1) الشاعر الجاهلي الملقَّب بالملقَّب بالمثقَّب العبدى نسبة إلى بيت شعر قاله، وهو (العائذ بن محصن بن ثعلبة) الذي عاش في البحرين زمن الملك (عمرو بن هند) في الفترة (553-587م).

5- وعيك سلاحك

"ما أتعسّ التاريخ؛ عليه أن
يتحمّل نزواتِ المؤرّخين على
الدوام"

ألفريد ويتني جريسولد

لن نُجاوِزَ الحقيقةَ إذا عرّفنا التاريخَ
بأنّه روايةٌ على مسرح الجغرافيا،
يشارك فيها كلُّ بني البشر كتابةً وتمثيلاً
ومشاهدةً، بُغية صيانة الماضي من
الغرق في بحر النسيان؛ وهو ما وصفه
الأكاديميون بأنّه-أي التاريخ- ذلك

الفرع من المعرفة الإنسانية الذي يدرس التطوّر البشري في جوانبه
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية ويستهدف جمع
المعلومات عن الماضي وتحقيقها وتسجيلها وتفسيرها، ويُعتبر المؤرّخ

الإغريقي (هيرودوت) - الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد- أقدم مصدر مكتوب للتاريخ الإنساني، ممّا أهّله لحياسة لقب (أبو التاريخ)، وهذا لا يعني أنّ الحياة كانت بلا تاريخ قبله، فإنّ البشريّة من التاريخ الشفهيّ أضعاف إرثها المكتوب، وما اندثر في ضريح النسيان أضعاف أضعاف ما جادت به الشّفاة وثرثرت به الأقلام⁽¹⁾، وهو ما يُعطي من قيمة المسطور ويُسبغ على القلم مكانة حضارية راقية ويؤكد على القاعدة التي تقول: "ما كُتِبَ قَرَّ وما قيلَ قَرَّ"، كما يجرّم في الوقت ذاته أشد التجريم حرق الذاكرة التاريخية الإسلامية على يد التتار في بغداد وعلى يد الكنيسة في غرناطة، وحرقت غيرها من الكتب والمكتبات التي كانت وقوداً للنار من قبل الديكتاتوريات السياسية والدينية والثقافية على مرّ العصور والأزمان.

وتأتي قيمة التاريخ من كونه ذاكرة الشعوب وديوان الأيام، وبحسبانه الصندوق الأسود لسفينة الحياة، وباعتباره جسر العبور للأجيال تلو الأجيال، وإن شئت فقل: هو الشفرة الوراثية أو البصمة للأحداث، الخضراء وهو ما عبّر عنه رائد علم الاجتماع وابن تونس (ابن خلدون)

(1) يُصنّف الخبير الإعلامي الكندي (مارشال ماكلوهان) التاريخ الإنساني حسب وسيلة التواصل الأبرز المتاحة في كل عصر إلى أربعة مراحل: المرحلة الشفوية التي استمرت حتى القرن الخامس ق.م، ومرحلة الكتابة التي امتدت حتى مطلع القرن السادس عشر، ومرحلة الطباعة التي انتهت ببزوغ القرن العشرين، ومرحلة الوسائل الالكترونية القائمة الآن.

في مُقدِّمته التي قعد فيها لقوانين الحركة التاريخية فقال: "فنّ التاريخ فنٌّ عزيز المذهب، جُمُّ الفوائد، شريف الغاية، إذ يُوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياساتهم، حتى تتمَّ فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا"، ثم أكد على ذلك المؤرِّخ العراقي الموصلي (عماد الدين خليل) حين قال: "اكتشاف قدرات أُمَّة من الأمم، وتمكينها من المعاصرة والحركة نحو المستقبل، والاستجابة للتحديات والتفوق عليها، لا يتحقَّق إلا بالرجوع إلى التاريخ".

الفارق بين الإنسان وغيره من الكائنات -ضمن فروق أخرى عديدة- أنَّه ذو تاريخ تراكمي يبدأ بأبو البشر وينتهي طرفه إليه؛ ففي الوقت الذي تبدأ فيه الكائنات غير البشريَّة دوماً من الذاكرة الصِّفريَّة، فتصمَّم الطيور أو كآرها والعناكبُ شباكها والدجاجاتُ قنَّها بنفس الطريقة الفطريَّة المُتَّبعة منذ آلاف السنين بلا تطوُّر يُذكر أو تغيير يُلحَظ، فإنَّ الإنسان يبدأ من حيث انتهى سابقوه، مُستلهمًا تاريخهم ومُستقرِّثًا تجاربهم، لا للمتعة والتسلية أو للمعرفة المُجرَّدة، بل لِيُسهم في تشكيل عقله، وصناعة وجدانه، وصياغة مخزونه الحضاري، وتطوير مُكوِّنه الثقافي، ومن هنا تأتي قيمة المؤرِّخ وأهمية التدوين التاريخي؛ فإذا كانت التراجم هي سير غيريَّة لأفراد فإنَّ التاريخ سير غيريَّة للأمم وجماعات، وإذا كانت الترجمة

لشخص هي إحياء له فإنَّ تدوين التاريخ هو بعث وإحياء للأمم وحضارات.

وعليه فلا بدَّ أن يكون التاريخ بين أيدينا في صدق أبي ذر⁽¹⁾ وعدل الفاروق وإنصاف عياض⁽²⁾؛ فينقل الحدّث بأمانة ونزاهة، ويُعطي لكلِّ شخصية مالها وما عليها، ويُفسره بمهنيّة وحرفيّة، مُتَحلِّياً في ذلك بحياديّة لا تحيد وبموضوعيّة لا تزيع وبكاميرا لا تكذب، مع تسليمنا التام بأنَّ علم التاريخ علم مُقارَبة لا مُطابَقة وأنَّ سبر أغوار التاريخ وفهم وقائعه وتفنيد أحداثه ليس باليسير ولا البسيط، وإنَّ كانت تكنولوجيا التدوين الجديدة المدعومة بالصوت والصورة يمكن أن توفر توثيقاً أفضل ممَّا قبل وترتفع بمعدّل المصدقية إلى مستويات أعلى ممَّا هي عليه الآن.

فبعد أن تَجَرَّعنا في دراستنا عبر مراحل التعليم المختلفة تاريخاً يُمجّد (قاسم أمين) باعتباره رائداً تحرُّرياً في مجال الأسرة والمرأة عبّر كتابيّه (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة)، ويقُدح في عرض (العُثمانيّين)

(1) تَضْرِبُ العَرَبُ المَثَلُ فِي الصُّدُقِ بِالصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ (أبي ذر) فتقول: "أُصْدِقُ مِنْ أَبِي ذر الغفاري".

(2) القاضي والفقهاء وصاحب المؤلّفات، والذي قيل فيه: (لولا عياض لما ذُكِر

بوصفهم احتلالاً بغضاً يُضاهي الإنجليز والرومان، ويُخَلد (عبد الناصر) كأيقونة للعروبة وبطل لا يُهاب ويُقدِّسه كخاتمٍ للأنبياء⁽¹⁾ لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من الأمام، ويُشوه الأمازيغي الأندلسي (عباس بن فرناس) باعتباره مجرد مجنون أضاع عمره على إثر محاولة طيران بأثمة فاشلة.

إذ بنا اليوم نفيق بعد أن جاوزنا الطوق وتخطينا حدَّ الوصاية وتنفسنا عبير الثقافة، على قراءةٍ أخرى مغايرة ومناقضة...

ترى قاسم أمين ببغاءٍ غريباً وقُطبا علمانياً يهدف إلى التحلُّل لا إلى التحرُّر⁽²⁾ وإلى السفور لا إلى العفاف، وتعدُّ العثمانيين لواءً منيعاً وحصناً حصيناً في إقرار وحدة المسلمين وصون بيضتهم على مدار سبعة قرون، وتؤكد أن عبد الناصر طوال ثمانية عشر عاماً في الحكم كان ساحقاً ماحقاً للحريّات ومغامراً أتت على يديه الهزائم وحدانا وزرافات، وتعيد إلى عباس بن فرناس ريادته في عالم الطيران والمعيتة في علوم شتى كالرياضيات والفلك والفلسفة وغيرها.

(1) هكذا رثاه الشاعر (نزار قباني) بقصيدة عنوانها ومطلعها: "قتلناك يا آخر الأنبياء/ قتلناك/ وليس جديدا علينا/ اغتيال الصحابة والأولياء".

(2) في معرض حديثه عن تحرير المرأة، يقول المفكر (محمد عمارة): "الإسلام هو الصانع الأول لتحرير النساء، وفي الوقت الذي حرّر الإسلام المرأة بالدين، فإنَّ الغرب حرَّرها من الدين".

وهذا صارت ذاكرتنا التاريخية مُشوَّشة؛ فأصابها الفصام، وأُضحّت
 كبرنامج إلكتروني أعطبه الفيروس، وكرأس أصابتها الحُمَي والهديان،
 بعدما غابت المعايير الكُلّية الضابطة لمدوّناتنا التاريخية، وبعدها جرّت
 جريمة المسنخ والتدليس على إثر كتابة التاريخ بمنهاج مادي⁽¹⁾ لادينيّ أو
 تجاريّ انتهازيّ أو هوائيّ مزاجيّ، فأصبح فيها الضفدع أميرًا ذو تاجين
 وأضحى الفرخ الممتوف جملاً بسنامين ويات ناظر مدرسة الخيانة أستاذًا
 في جامعة الصدق، ثم جرّت تلك الكتابات في ذيولها الشّتات
 والاستقطاب حين اعتمد هذا قراءة للتاريخ، وصدّق ذلك على قراءة
 أخرى، فكان الصّدام والخلاف... وهو ما رصده أحدُ أمناء السرِّ لتاريخنا
 المعاصر فقال: "تزوير التاريخ هو عنوانٌ لأكبر ما تعرّض له المسلمون
 في التاريخ، وهي جريمة قديمة حديثة مُورست ضدّهم منذ القرن الثاني
 الهجريّ"⁽²⁾.

وفي هذا الصدد؛ نُوقِن أنّ الكمال وقَفَّ لله سبحانه وتعالى، فلا أضدق
 من كتابه العظيم الذي حوّي بين دفتيه أحسن القصص وأدقّ التاريخ ﴿لَا
 يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾⁽³⁾.

(1) التفسير المادّي للتاريخ؛ هو مذهب يقوم على الجبرية، ويُنكر عظمة النفس وجلال
 الروح ومكانة المعنويات.

(2) الطيب والمؤرّخ الإسلامي (راغب السرجاني).

(3) فُصِّلَت 42

وَنَعْلَمُ أَنَّ كِتَابَةَ التَّارِيخِ مِنْ مَوْجِعِ الحَدَثِ وَزَمَانِهِ تَنْسَمُ بِالحِدَّةِ والانفعال وتُشَوِّبُهَا الذَّاتِيَّةُ فِي التَّنَاوُلِ - فَالْمُعَاصِرَةُ حِجَابٌ كَمَا يُقَالُ - أَمَّا كِتَابَتُهُ خَارِجٌ إِطَارِهِ الزَّمَنِيِّ فَتَقْتَرِبُ مِنَ المَنْطِقِيَّةِ والعَقْلَانِيَّةِ وَتَخْلُو مِنْ التَّشْنُجِ والانحياز، وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ شِبْهَةِ التَّرْبُحِ وَالمَنْفَعَةِ مِنْ هَذَا الطَّرْفِ أَوْ ذَاكَ.

كَمَا نَدْرِكُ أَنَّ الحُكُومَاتِ تَلْوِي عُنُقَ التَّارِيخِ، وَتَشَدُّ مِنْ أَنْفِهِ وَرَمُوشِ عَيْنِيهِ لِتُعِيدَ تَشْكِيلَهُ عَلَيَّ هَوَاهَا، وَلِيَبْقَى تَارِيخًا سُلْطَوِيًّا يُدُنُّنَ حَوْلَ قُصُورِ المُلُوكِ وَضِياعِ الأَمْرَاءِ وَعُرُوشِ السُّلْطَانِيَّةِ، بَيْنَمَا يَعْتَسِفُ الوَاقِعَ المُعَاشَ وَيُجَافِي الفِكرَ الحُرَّ، وَهُوَ مَا أَكَّدَهُ أَحَدُ رُؤَسَاءِ الحُكُومَاتِ العَرَبِيَّةِ حِينَ سَأَلَهُ الطَّيِّبُ الأَدِيبُ (يُوسُفُ إِدْرِيسُ) يَوْمًا: هَلْ تَحِبُّ قِرَاءَةَ الأَدَبِ أَمْ التَّارِيخِ؟

فَرَدَّ عَلَيْهِ بِاسْتِنْكَارٍ: كَيْفَ نَقْرَأُ التَّارِيخَ وَنَحْنُ الذِّينَ نَصْنَعُهُ؟! ...

وَمَعَ ذَلِكَ يَبْقَى السُّؤَالُ:

أَيْنَ العِلَّةُ إِذْنُ؟

هَلْ فَيَمَّنُ يَكْتَبُونَ التَّارِيخَ؛ حِينَ رَكَّزُوا عَلَيَّ البَعْدِ السِّيَاسِيِّ وَسَلَّطُوا الضُّوءَ عَلَيَّ بَعْضِ جَوَانِبِهِ السَّلْبِيَّةِ وَبَقَعَهُ الرَّمَادِيَّةِ، ثُمَّ أَهْمَلُوا عَنِ عَمْدٍ أَعَادَا أُخْرَى شَدِيدَةَ النَّصَاعَةِ فِي التَّشْرِيحِ وَالإِعْتِقَادِ وَالإِنْسَانِيَّةِ وَالحَضَارَةِ؟

أم في غياب المنهج الأخلاقي في كتابة التاريخ؛ حين حضرت الحزبية والمصلحية والمذهبية التي تُفسد أيّ هواء نقّيّ وتعكّر كل ماء زلال، وحين أصبح التاريخ مجرد حكاية تحتمل الصدق والكذب ويمتزج فيها الخيال بالواقع؟

أم فينا نحن المساكين حين أذمنا الرّضاعة؛ فعكفنا على ثدي الأمّ في الرضاعة الطبيعية، وعلى كتاب التاريخ في الرضاعة التعليمية، وعلى أقوال الزعيم في الرضاعة السياسية؟! ... مع أنّ الرضاعة أثمرت (أرنولد توينبي) الذي يُعدُّ أشهر مؤرّخي القرن العشرين، وذلك بعد أن حكّت له أمّه تاريخ إنجلترا في طفولته، واعترف بفضلها قائلاً:

"أرضعتني أمّي التاريخ".

لا خلاف على أنّ كلَّ حدّثٍ فيه الأبيض والأسود، وكلّ حقبة تاريخية لها وعليها، ولا جدال في أنّ الميزان لا يستقيم إلاّ بالإنصاف الذي قلّله الإمام (مالك) فقال: "أقلّ ما في زماننا الإنصاف"، والذي عزّزته الأمثال حين قالت: "الإنصاف عزيز"... ومن الإنصاف في مجال التاريخ؛ أن ندع التمجيد الذي يُعظّم الرموز، ونُحّي الانتقاص الذي يُحطّم الرؤوس، فلكلّ ميزان كفتان تسعان الطالح في إحداها والصالح في أخرىها، رحمةً بعقول أبنائنا الغصّة وذاكرتهم النديّة، ولن يكون ذلك إلاّ إذا توفّر المؤرّخون على ما اشترطه العلامة (السخاوي) والإمام

(السبكي) من العلم والعدالة والصدق والعفة والورع، على اعتبار أن آفة الأخبار رواؤها وعلّة التاريخ مؤرّخوه.

وإذا كان هذا هو الحال مع تاريخنا المُفتَرى عليه من قِبَل غُزاة التاريخ وأذناهم، فإنّ الحال ليس ببعيد عن تاريخ العالم، إذ لا يكتب التاريخ إلاّ السادة المتتصرون، وهو عين ما فعلته أمريكا المُتتصرة عبر تشويه ومحو تاريخ سكانها الأصليين من الهنود الحمر، وذلك حين استبدلت شعباً بثعب وثقافة بثقافة وتاريخاً بتاريخ.

6- كُنْ قُدْوَةً وَلَا تَكُنْ عِبْرَةً

"ستصنعك الأيام؛ إمَّا قُدْوَةً
وإمَّا عِبْرَةً ... فاختر لنفسك
مَنْ تكون؟!"

وليم شكسبير

تاريخ الأمم والشعوب
والأفراد واحةٌ غناء؛ تقطفُ بها
العِبْرَةَ، ونتلمَّسُ فيها القُدْوَةَ،
ونحصدُ منها الحكمة، كما نجني
مِن رحيقها قَبَسًا للحاضر وزادا
للمستقبل... فقد تُشبه الليلة

البارحة، ولربّما يكرّر التاريخ نفسه، وعندها نهرع لبوابة التاريخ ونبعه
الفيّاض فنروي به الظمأ ونرشف منه نواجع الحلول.

وكَمَا للتاريخ صفحات ناصعة البياض قلَّمَا تتكرر، فبه صفحات كَلِيلٍ بهيم يملؤها الظلم والقهر والجبروت ولِلأسف كثيرا ما تتكرر؛ جَزِيًّا على المثل الروسي القائل: "لا شيء يتكرر في الحياة سوى أخطائنا"، وتحقيقا للفلسفة الهيجليَّة التي تقول: "يَعْلَمُنَا التاريخ أَنَّ المرءَ لا يتعلَّم شيئا من التاريخ"، بمعنى أَنَّ العِبْرَ كثيرة ولكنَّ الاعتبارَ قليل، إذ لا يقع على العبر ولا يظفر بها إِلَّا كلُّ ذي قلب واع وسمع مُرهِف وعقل راجح وبصيرة نافذة.

فهذا (هتلر) تحت زعم نقاء الجنس الآريّ (الجرماني) ودناسة ما سواه من الأنجلوساكسون والعرب والزنوج، وخرافة أنسنة الإله⁽¹⁾، ساق أمّةً لَحْتَفَهَا، فَهَلَكَ وَأَهْلَكَ معه الملايين من الأبرياء، ورسب بامتياز في الاختبار الذي يقول: إذا أردت أن تعرف الرَّجُلَ فَأَعْطِهِ سُلْطَةً.

وذاك (تشاوتشيسكو) الذي ساس رومانيا لمدة خمسة عشر عاما بالحديد والدم والنار، فكان الجزاء من جنس العمل وكانت العقوبة بقدر الجرم، حيث أُعِدِمَ رمياً بالرصاص أمام شاشات التلفاز.

وعلى نهجهما سار (فرديناند ماركوس) الذي أصابته لوثة المال فوضع خزانة الفلبين في جيبه وفرّ إلى هاواي، فنال ما نال من الخزي والعار، ومات طريدا في أقاصي البلاد.

(1) بمعنى أَنَّ الإنسان إله الكون وسيده، وليس خليفةً لله الذي هو إله الكون وسيده على الحقيقة.

وغير ذلك كثيرٌ في مجالات الحياة المختلفة من السياسة - التي وصفها (أنيس منصور) بأنها فنّ السفالة الأنيقة والكذب الرشيق - أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غيرها، ويستوي في ذلك العرب مع العجم والسُّود مع البيض والسُّلف مع الخلف، طالما أنهم دخلوا في عداد مَنْ رضعوا حتى الثمالة من معجم الاستبداد وإنجيل الطغيان الذي وضعه الإيطالي (ميكيافيللي) في بداية القرن السادس عشر عبر كتابه (الأمير)، وطالما أنهم غفلوا عن الوعي التاريخي الذي يتجاوز حدود المعرفة المُجرّدة ويتخطّى حالة الانفعال الشعوري إلى الحسّ الإدراكي الذي يُجسّد القدوة ويستخلص العبرة ويشحذ الإرادة ويُقوّي ملكة النقد سعيًا وراء السبيل القصد والنهج القويم، وطالما أنهم غيّبوا عن عمد وقصد روح الزمان والمكان والإنسان فكانوا أعداء لأنفسهم قبل أن يكونوا أعداء لمجتمعهم وعالمهم، ولذا فقد أنصفهم التاريخ أيّما إنصاف حين سجّلهم بحروف من ظلام وأحقّهم بذاك المأفون الذي بال في بئر زمزم بحجة أنّه يودّ دخول التاريخ ولو من بوابة اللعن...

إذ ما أسهل أن تكون عبرة وما أشقّ أن تكون قدوة، وما أيسر أن تكون مشهورا (1) وما أصعب أن تكون محبوبا، وما أهون أن تكون موجودا كرقم وما أعسر أن تكون حاضرا ذا أثر.

(1) الجُمع بين الشهرة والحُبّ مطلب سام، وهو ما حلم به (تولستوي) حين قال: "أريد أن يعرفني الجميع، وأن يحبني الجميع"، وهو ما رامه (بلزاك) أيضا حين قال: "هل تتحقق الرغبتان الكبيرتان اللتان أصبو إلى تحقيقهما، وهما الشهرة وأن أكون محبوبا"... وجدير بالذكر أن ما يُطلق عليها الكاريزما هي اجتماع الحُبّ والشهرة.

والحقيقة أن أصحاب العبر ليسوا إلا عينة من البشر الذين رفع الله يده عن قلوبهم ونحاهم من حماه، فلجؤوا في طغيانهم وضلالاتهم يعمهون، وصاروا أجدر بالرجم من إبليس وأخلق بالاستعاذة من الشياطين، وكانت مصائرهم وسييرهم البالية البائدة واضحة للعيان وجلية لكل ذي لب... ورغم هذا كله؛ نجد بين أظهرنا من يعيدها سيرتها الأولى ويدور بعجلة الزمان كأعمى يساق لحتفه أو مخبول يحرق نفسه... وهو ما يدعونا إلى التساؤل المغلف بالدهشة والتعجب؛

ألا يقرأ هؤلاء!

ألا يفهم هؤلاء!

ألا يسمع هؤلاء للأمر شوقي إذ ينادي:

"اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر"

صَلِّ قَوْمٌ لَيْسَ يَدْرُونَ الْخَبْرَ"

أو حين يقول:

"وخذ لك زادين من سيرة"

وَمِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ يُدْخِرُ"

ليت شعري من لقنهم أن التاريخ رواية بلا دراية وخبر بلا عبر، أو أفنعمهم أن السير الموعج أقرب طرائق الوصول، أو علمهم أن طريق الهزيمة هو ذاته طريق النصر، أو درسهم أن البغي شجاعة وأن القتل مجد

وَأَنَّ العنْفَ قانون، أو ألقى في روعهم أَنَّ الغباء هو الطريق الأُوحد للتميُّز، أو أعمى بصائرهم فغاب عنهم أَنَّهُ لا أَعْدِر من الكراسي فاليوم جُلوس على عرشها وغدا نيامٌ على قسَّها.

وبعد التنبيه على أَنَّ القدوة -بكسر القاف وضمِّها- قد تكون سيِّئة وقد تكون حسنة، وَأَنَّ استعمالها في الحسن أشهر، وأنها في الحسن قسما؛ قدوة مُطلقة تتمثل في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقدوة مُقيَّدة وتتمثل في العلماء الربانيين والهُداة الصالحين والقادة المرَبِّين... وَجَب علينا-أفراداً وأُمَّمًا- أن نضبط بوصلتنا ونحدِّد وجهتنا، فنختار بمَحْض أفعالنا ومِلء رغائبنا بَيْن أن نكون قدوة في طريق التقدُّم؛ فنخطُّ أسماءنا بماء الذهب في سجلات الشرف، ونسجِّل حضورنا في أزمنا وأمكنة لم تعطرها أنفاسنا ولم تدبَّ فيها أقدامنا، ونمدَّ أيدينا فنفتح لِمَن بعدنا أبواباً ونُزيل من دروبهم أَلغاماً؛ وعندها سُنْحَمَد ونُشْكِر ونَسْمو فوق رتبة الملائكة.

أو أن نُصبح -حاشاني وإياكم- عِبْرَة في دُرْب العَبْرَات ووضمة في جبين البشريَّة، فنضع ثمرة فاسدة وسط فاكهة الحياة ونقتلع شجرة طيبة من بستانها العامر وننثر حسك السعدان على ثراها الطيب، وعندها سُنْعَن ونُسْتَم ونهبط إلى درك ما دون الأنعام.

وللأهمية البالغة للقدوة في مجال التربية؛ باعتبارها مدرسة للكلمات ونماذج حيَّة للبطولات وتجسيدها للماضي في ثوب الحاضر، فإنَّ علينا أن

نجتهد في التمييز بين أرباب القدوات وأولي العير؛ إذ العاقل من اتَّعظ بغيره، والأحمق من كان عظة نفسه، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، وفي هذا نردّد مع التابعي الزاهد (مطرف بن عبد الله بن الشَّخِير) قوله:

"اللهم لا تجعلني عبرة لأحدٍ من خلقك".

حقيقةً لا أفضل ممَّن يُراهن على ذاكرة التاريخ، فبالتنقيب بين صفحاته نجده قد سجّل من أنار مصباحاً، ومن أشعل شمعة، ومن اكتفى بلعن الظلام، ومن مرَّ وعيناه مُغمَضتان وأذناه صمّاءتان وعقله نعسان، ومن اهتبل العتمة وانتَهز الظلام فعاث فيهما فساداً وظلماً وسرقة... ويبقى الميزان والصراط على مرمى نفس يَحمد ونبض يتوقّف ليَعلم الذين ظلموا عندها أيُّ مُنقلب يتقلبون، بينما يظلّ الاحتساب في النهي عن المنكر واجب الوقت، والأخذ على يد الظالم والفاقد حتّم لازم، حتى لا يتوالد ويتناسل أصحابُ العبر فيسُدُّون عين الحياة بغيهم ورزائلهم، وصدق ربُّنا العظيم إذ يقول: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [آل عمران: 137].

7- انتبه... فالعشق رِقّ

"أرني عاشقا عاقلا، أُعْطِك
ثقله ذَهبا"

الكاتب الروماني بلوتوس

ما زالت (ليلي) تلوح في الأفق وتداعب
مُخَيِّلة البعض، وهي وإن كانت (عامريّة) في
الماضي، فقد صارت اليوم بلا هويّة، حيث
فقدت العشيرة والقبيلة آخر مربّع لها في
ملعب القيادة وذلك على يد الدولة الوطنية
الحديثة، بينما أضحي (قيس) و(ليلي) تراثا
يزكمك غبارُه؛ مع كل دفقة حنين تُوقدها نارُ الوحدة ولهيبُ الوحشة،
وعند كل رغبة في الهروب للخلف حين يكون شطر الوجه هو البحر
والعدوّ في آن واحد.

في منتصف القرن الأول الهجريّ أسلّمت ليلى العامريّة قيسها العاشق الولهان للفيافي والفقار؛ يهيم على وجهه، فيكثم الأحجار، ويأكل القصائد، ويشرب البترول الأبيض من ناقته؛ وفي ذات النفق سارت (بئينة) وعزة، وعبّ (جميل) وكثير من نفس الكأس وذات القدح، فأورثانا شعرا ودموعا تسيل في ليالٍ لا تعرف الحُبّ ولا الوفاء؛ ليموج البحرُ بالكثير والكثير من مآسي وآهات ومصارع العشاق، وما امرأة العزيز حين هبطت من علياء الملك إلى درك العشق وذُلّ الهوى فعرّصت نفسها على مخدمومها- (يوسف) الصديق عليه السلام- وافتضح أمرها في قرآن يُتلى إلى يوم الدين، إلّا حرفا ضمن معجم العشاق وسفر المُتيمين الذين ألحقهم (الأصمعي) بزمرة المساكين فقال: "مساكين أهل العشق؛ حتى قبورهم، عليها تراب الدلّ بين المقابر"، وهو ما أكده الشاعر حين قال:

"مساكين أهل العشق، ماكنتُ أشتري

جميع قلوب العاشقين بدرهم"

يمضي الإنسان الرشيد في الحياة بجناحي العقل والعاطفة ليشدّ كلّ منهما أزر صاحبه في تودة واتزان؛ فعقل بلا عاطفة هو صخرة صماء وكتاب جاف في الرياضيات، وعاطفة بلا عقل هي ضرب من الهديان وعشق فاق حدّ الجنون... وهو ما عبّر عنه (قيس بن الملوّح) المشهور بمجنون ليلى فقال:

"قالوا جُنِنْتَ بَمَنْ تَهْوَى فَقُلْتُ لَهُمْ

العشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ

العشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ

وَإِنَّمَا يُضْرَعُ المَجْنُونُ فِي الحِينِ"

وقد فرَّق الشيخ (البوطي) بين عاطفة الحب التي هي: "مَيْل النَّفْسِ لشيءٍ لِكَمَالٍ فِيهِ" وبين العشق الذي عرّفه (أرسطو) بأنّه: "جَهْلُ عَارِضٍ صَادَفَ قَلْبًا فَارِعًا" فقال-أي الشيخ البوطي-: "مشاعر الحُبِّ في كيان الإنسان أشبه ما تكون بسراج يتقد في غرفة ليل مظلم، فإن أطفأت السراج انقلب المكان إلى ظلام موحش دامس، وإن بالغت في رفع الذبالة (الشمعة) ومدّ لسان اللهب، تحوّل السراج المضيء إلى نار محترقة تحيل الغرفة كلّها إلى رماد" ... بما يعنى أنّ الشطط في الهوى والتطرّف في الحُبِّ وعشْقُ البشَرِ للبشَرِ -خاصّة إذا قرّن بالصدِّ والهجر- هو عمى فكريّ وسُكْرٌ⁽¹⁾ قلبيّ، وهو جريمة نفسية وعذابات أبدية؛ إذ تجعل السيّد عبداً والملك مملوكاً والمتبوع تابعاً؛ فلا يسمع عندها إلا صوت مطلوبه، ولا يرى إلا صورة محبوه، ولا يفرح إلا برضا معشوقه، فيهبوي للحضيض ويحيد عن جادة الصواب ﴿وَالْكِنَّةُ أَخْلَدُ إِلَى الْأَرْضِ

(1) يقول (نزار قباني): "مَنْ قَالَ إِنَّ العِشْقَ وَالسُّكْرَ لَا يَتَشَابَهُانِ!"

وَاتَّبَعَهُ هَوْنَهُ ﴿١﴾، وساعتها لن يُجديه نفعا وساطة (يحيى بن معاد الرازي) الذي قال: "لو كان إليّ من الأمر شيء ما عذبتُ العشاق؛ لأنّ ذنوبهم ذنوب اضطرار لا ذنوب اختيار".

وقد قيل يوما لجميل: إنّ (بُثينة) التي استغرقت حبّها ليست حسنة ولكنّها سوداء، فأُشيد قائلا:

"أَحَبُّ لِحُبِّهَا السُّودَانُ حَتَّى

أَحَبُّ لِحُبِّهَا سُودَ الْكِلَابِ"

وعلى هذا المنوال الكسيح يَغزل كلُّ عاشق، فنراه غافلاً عن سوءات معشوقه؛ حتى ليُعاین القذى في عينه حوراً، ويشم رائحة الثوم في فيه فلا يواسمينا؛ وإن استهجنّت مسلكه وعبت مذهبه؛ قال: ما هو إلا حُبُّ عُدري؛ نقيّ كالماء، وطاهر كالغمام، وصافي كاللؤلؤ، ومُنزّه عن الشهوة والهوى... وكأنها أمٌّ تُرضع طفلها وتُناغيه!

وعن آثاره على الصّحة الجسديّة والنفسية يقول أبو الطب (أبقراط):

"العشْقُ طمَعٌ في القلب، يدفع صاحبه إلى الاهتياج وشدّة القلق وكثرة السهر وفساد الفكر وتقصان العقل، حتى يُؤدّي ذلك إلى الجنون، وحينئذ ربّما قتل العاشق نفسه، وربّما وصل إلى معشوقه فيموت فرحاً أو أسفاً".

ويبدأ مشوارُ العشق بالإعراض عن طريق الله⁽¹⁾، ويمرّ بالجهل والهزل، والفرغ، ويتغذّى على التبرجّ والسّفور ووسائل الميوعة والانحلال، وينتهي إلى الدلّة والضياع والعبودية والصغار حتى قيل أنّ الشخص يظلّ حُرّاً ما لم يعشق أو يُعشق، ولهذا وضعه -أي العشق- الشاعر الحاذق في مرتبة كريمة بين المرض والإفلاس حين قال:

"أعاذك الله من أشياء أربعة"

السلّ والعشق والإفلاس والجرّب"

أيها العاشقون المُتيمّون: إذا كان العاشق أعمى فالزواج كفيلاً بردّ البصر إليه، وإذا كان العشق نفقاً للهاوية ووصفةً جاهزة للأرق والقلق والانتحار فإنّ الزواج جسرٌ للأمن ومرفاً للأمان، وإذا كان العشق ناراً تشوي وتحرّق فإنّ الحبّ شمسٌ تُضيء وتُدفع، وإذا كان العشق قيّداً من حديد فإنّ الحبّ ثوبٌ من حرير؛ وأنفع الحبّ ما كان بالله والله وفي الله... والله درّ من قال:

"من لم يكفه حبُّ الله فلا شيء يكفيه، ومن لم يستغن بالله فلا شيء يُغنيه".

(1) يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "من أعظم أسباب هذا البلاء -أي العشق- إعراض القلب عن الله، فإنّ القلب إذا ذاق طعمَ عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك".

8- اعْتذِرْ وَاعْتَفِرْ

"إِذَا اعْتَذَرَ الْجَانِي وَمَحَا الْعُذْرَ ذَنْبُهُ

كَانَ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْعُذْرَ جَانِيًّا"

إسماعيل الإسحاقى

(نأسف لإزعاجكم)...

يا فِطْة تضعها الشركات المُحترمة

التي تقوم بعمليات صيانة للطرق.

(أسفٌ للتأخير)...

عبارة يقولها الموظف المُهذَّب

لعميلٍ طال انتظاره.

(عُذراً للتعطّل المفاجئ)...

رسالة ترسلها شركاتُ المحمولِ المسؤولة لمشركيها عند انقطاع

الخدمة دون سابق إنذار.

(أعتذر)...

دواء نسكبه على جراح اقترناها في حق أصدقائنا وزملائنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وجيراننا وأقربائنا.

الاعتذار ثقافة النبلاء، وشيمة الأبطال، ومصفاة القلوب؛ فهو رجوع للحق وإنابة للصواب، ودية ندفعها بإكبار لا انكسار. وإن شئت فقل هو توبة من الإنسان لأخيه الإنسان، وسجود سهو عن علاقات شابهها الاضطراب تارة بالتجاؤز وتارة بالحيف؛ إذ به⁽¹⁾ يكسر الشخص صوت الأنا وتُخمة الذات وصدى الأنفة والكبرياء؛ فيُعَلِّي قيمة التواضع، ويَبْنِي جسورا للألفة والمحبة حين ينزل بردا وسلاما على نفوس المجروحين وأفئدة المكلومين. علاوة على أنه سلوك يَمَّ عن ثقة المُعتذر بذاته ويُدَلِّل على تَفَتُّح ذهنه ومرونة فكره، وهو ما يُعزِّز احترامه من قِبَل الآخرين ويرفع أسهم الأخلاق القويمة في بورصة المجتمع، على أساس أن الاحترام هو روح العلاقات الإنسانية.

قد يَبْنِي الاعتذار والتراجع عن الخطأ أُمَّةً، وقد يُنقذ شعوبا ويُربِّي أجيالا؛ وذلك حين يَصْدُر من عالم أو مفكّر أو سياسي، نهج نهجاً أو اختط سياسةً أو نشر فكراً، فذاع وانتشر وتَأَصَّل وتَجَدَّر حتى صار له أتباع

(1) قاس الدكتور (الشرباصي) في موسوعته (يسألونك) على الحديث الشريف "لم يشكر الله من لم يشكر الناس"، واستنبط منه بأن من لم يعتذر إلى الناس لم يُحسن الاعتذار والاستغفار لله عز وجل.

ومريدون وحواريون، ثم ظهر الحق وتبين الخطأ والبطلان، وقد قيل في أمثال العرب: "إذا زلَّ العالمُ زلَّ بزَلَّتْه عالمٌ...". وهنا يُسَطَّر التاريخ بحروف من نور اعتذار الإمام (أبي الحسن الأشعري) ورجوعه عن الاعتزال الذي عمَّر فيه 40 عاما وكان فيه رأسا وإماما، وذلك حين ارتقى المنبر في المسجد الجامع بعد الصلاة، وقال لقد خرجتُ من الإثم الذي كنتُ فيه، ثم ألقى على الناس مؤلفاته الجديدة التي يُعارض بها مؤلفاته القديمة... كما خلَّدت القوافي اعتذارية (المتنبي) إلى (سيف الدولة الحمداني) بعدما وشى الواشون وحلت بينهما القطيعة، فجاء فيها:

"واعلم أنني إذا ما اعتذرتُ إليك

أراد اعتذاري اعتذارا"

وقد سَطَّر القرآن الكريم بين دفتيه عرائض الاعتذار من سيدنا (آدم) عليه السلام بعدما استسلم لغواية إبليس، ومن سيدنا (موسى) عليه السلام عندما وكز الرجل القبطي وقتله، ومن سيدنا (يونس) عليه السلام حين نفذ صبره على قومه وخلفهم وراءه دون إذن إلهي، ومن (بلقيس) و(امرأة العزيز) حاكما استبان لهما الحق وأثار الهدى بصيرتهما.

وهو ما انسحب على الجماعات والشعوب والأمم أيضا، فقد اعتذرت اليابان لدول جنوب شرق آسيا جرّاء احتلالها لهم، واعتذرت لبريطانيا عن سلوكها البغيض تجاه أسراهم في الحرب العالمية، كما اعتذرت فرنسا رسميًا للجزائر بغية الصفح عن ماضيها الأسود إبان

الاحتلال، واعتذرت ألمانيا لليهود عن جرائمها النازية، إضافة إلى ما جرى في جنوب إفريقيا من الاعتراف والاعتذار والصفح الذي شكّل نواةً للتعيش بين البيض والسود في أعقاب الحقبة العنصرية البائسة.

على أن الاعتذار يتطلّب إقداماً وشجاعة تهزم شعور العزّة بالإثم، ويحتاج إلى جرأة نفسية تغلب الهوى والنجسية؛ إذ تُزيّن لنا النفس الأمّارة بالسوء أن الاعتذار فضيحة في العالمين، وأنه عيب يحطُّ من أقدارنا التي بنيناها بكدنا على مرّ السنين، وأنه خسرانٌ أبديّ لمصادقيّة بذلنا في سبيل نيلها الغالي والثمين.

كما يتطلّب الاعتذار وقتاً ملائماً وظرفاً مناسباً يُوافق فيه المقالّ المقام، وأسلوباً لنا دافئاً يُجاوز طبّلات الأذان إلى نياط القلوب ومنزَع الأرواح، فاتزاع السهم من جرحه أكثر ألماً وأشدُّ وجعاً منه عند نفاذه واختراقه.

وتكبر قيمة الاعتذار حين يأتي من كبير لصغير أو من رئيس لمرؤوس أو من قويّ لضعيف أو من غنيّ لفقير أو من مُعلّم لتلميذ، كما تعظّم مكانته إذا كان صريحاً صادقاً، ومقترباً بفعلٍ يُجاوز حدود التأسّف بالقول أو التّدم بالإشارة أو التحسّر بالإيماء، إذ الأقوال والإشارات والإيماءات تُطهّر الجروح والكَلوم لا غير، بينما الأفعال هي ما تخطيها وترتق فتقها... وقد قيل أن اعتذاراً في غير وقته هو قهوة باردة غير سائغة، وأنّ اعتذاراً يفتقر إلى اللياقة هو تطهيرٌ لجرح بحفنة ملح.

وتبقى حقوق العباد مُعلَّقةً بالرقاب، فلا يُسقطها القَدَم ولا يفنيها العَدَم، ولا يُعفينا منها إلا أداؤها أو طلب الصّفح من أصحابها، وذلك قبل أن تغرغر الروح في الحلقوم وقبل أن يأتي يومٌ لا يجدي عنده اعتذار ولا ينفع فيه إلا القصاص... وهذا ما يدعوننا للتعجيل بالاعتذار؛ فنُزِج أثقالاً من على عواتقنا ونُفرغ أدراننا من حقائبنا ونكسر أطواقاً أو شكّت على خنق ضمائرنا، وذلك قبل أن يباغتتنا سيفُ الموت الذي علا الرقاب أو يدهُ التي قبضت على الزناد أو الصُّور الذي بات في فم (إسرافيل) عليه السلام.

ولأنَّ الخطأ علامةٌ مُسجَّلةٌ لكلِّ بني الإنسان؛ إلى حدِّ أن (أبا سعيد البصري) وهو من سادات التابعين يقول: "لو أصاب ابنُ آدم في كلِّ شيءٍ لَجُنَّ"... فلم لا يكون السَّمّاح قلباً ثانياً ورئَةً ثالثةً وبعداً رابعاً وطرفاً خامساً؟

ولأنَّ الاعتذارَ فضيلةٌ والتَّوبَةَ من الخطأ قُربى وأَعقل النَّاسِ أَعذرهم للنَّاسِ؛ فلم لا يكون قبول الاعتذار سِمةً للعارفين، ودَيْدناً للصالحين، ومَطْمَحا للراغبين في عفو الكريم يوم الدِّين؟

ومن جميل ما يرويه (ابن قتيبة) في شأن الاعتذار وقبوله، أنَّ الشاعر (اسماعيل الحميري) هجا الوزير (الفضل بن يحيى البرمكي)، ثمَّ أتاه مُعتذراً، فقال له الفضلُ: بأيِّ وجه تلقاني؟ فقال الحميريُّ: بالوجه الذي

ألقى به ربي، وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك، فضحك الفضلُ ووصله ورضي عنه.

كما يُحكى في هذا الصدد أن صديقا احتدَّ على صديقه وصفعه أثناء ارتحالهما معا في الصحراء، فما كان من المصفوع إلا أن خطَّ على الرمال: "اليوم؛ صفعني صديقي"، وواصل السير، ثمَّ كان أن عقلت قدمُ من تلقى الصفعة في الرمال المتحرَّكة وكاد أن يغوص فيها ويختنق، فأنقذه صديقه بعد جهد جهيد، وعندها نقش المصفوعُ على الصخرة: "اليوم؛ أنقذني صديقي"، ولمَّا تعجَّب صديقه وسأله عن السرِّ في الكتابة على الرمل عند الصفع وفي النقش على الصخر بعد النجاة قال: عندما يُخطئ أحدٌ في حقنا؛ علينا أن نكتب فعلته على الرمال ليسهل على رياح العفو والتسامح محوه، أمَّا حينما يُسدي إلينا أحدٌ معروفا؛ فعلينا أن ننقش ذلك على الصخر حتى لا تستطيع رياح النكران محوه.

وفي ذلك أيضا قال (جمال الدين القاسمي الدمشقي) في كتابه الماتع (جوامع الآداب في أخلاق الأنجاء): "إذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنبَ إليك فاعتفِر، فالمعذرة بيان العقل والمغفرة بيان الفضل".

على أن الأفضل من الاعتذار وقبوله؛ أن ننأى بأنفسنا عن مواطن الريبة ومدارك الزلل، فلا نُقدِّم على سلوك يُعوزنا للاعتذار امثالاً لتحذير خير الأنام "إياك وما يُعتدَّر منه"، ونُمسك لساننا عند الغضب حتى لا يُوردنا العثرات اهتداء بالحديث الشريف "أمسك عليك لسانك"، وننشِح

بالحلم والأناة فلا نُسلم زمامنا لطيش لا تُحمد عقباه مُتأسِّين في ذلك بالأشجَّ بن عبد القيس الذي امتدَّحَه المصطفى قائلًا: "إنَّ فيكَ خصلتين يحبُّهما الله: الحلم، والأناة"... فاجتناب الداء أهون من علاجه، ومجافاة الذنوب أهون من مكابدة التوبة وعراك الإقلاع.

ولهُواة الاختصار-الذي لا يَعترف به أهل البادية- أقول:

إذا كان فهم النَّاس يَحُلُّ نصف المشكلات، فإنَّ الاعتذار بِحُبِّ يَنسِفها كلَّها... بمعنى أنَّ الاعتذار يهدم الاقتراف.

9- لون حياتك

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ
الْجِبَالِ جُدُدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَابِيْبٌ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

[فاطر 27- 28]

سماءٌ زرقاء⁽¹⁾ ومروجٌ خضراء، وغيومٌ
سوداء وورودٌ بيضاء، ونجومٌ فضيَّة وشمسٌ
ذهبيَّة، ورمالٌ صفراء وجُدُدٌ حُمْر، وضوء

(1) يُفسَّر العلمُ زرقَةُ السماء؛ بأنَّ الطولَ الموجيَّ للون الأزرق (450 نانومتر) أقصر من موجات الألوان الأخرى، ومن ثمَّ يقوم الغلاف الجوي بتشتيته أكثر من بقية الألوان.

يَحوي في جوفه سبعة ألوان وأطياف... تلك هي صفحة الحياة ولوحاتها الغنَّاء التي أبدعها بارئ الأرض والسماء، فحفَلت بعدد لا محدود من ألوان زينت الكون وجَمَلت الإنسان وتَحلَّى بها النبات والحيوان والجماد، هذا على اعتبار أن اللون مادة الجمال الحِسِّي وأنه قيمة إيجابية أساسية في الصنعة الإلهية الربانية التي تتسم بكمال القدرة وتمام الحكمة وغاية الإتقان ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾⁽¹⁾، علاوة على أن الأذواق تتعدَّد بتعدُّد العقول وتتنوِّع بتنوُّع الإرادات وأنَّ آية محاولة لتوحيد الأذواق هو تكبير للحياة وحجر على العقول وقفل للإرادات.

ثمَّ كان أن تَميَّز كلُّ لون بدلالة جمالية وسمة رمزية جعلته أثيرا لدى البعض ومنبوذا لدى البعض الآخر بحسب جنس الشخص وسنَّه وحالته البدنية والمزاجية؛ فاللون الأحمر⁽²⁾ معروف بدلالته المثيرة للأعصاب والرامزة للغضب والثأر، والأزرق باعثٌ على الهدوء ورامزٌ للصدقة

(1) النحل 88

(2) في عهد (ماوتسي تونغ) اصطبغت الصين باللون الأحمر الثوري، حتى بلغ الشطط بهم حدَّ الهمِّ بتصحيح دلالات الألوان في إشارات المرور، ليكون اللون الأحمر إشارة للانطلاق واللون الأخضر إشارة للتوقف، وذلك على خلاف ما هو مُتعارف عليه في شتى بقاع العالم.

والسكينة، واللون الداكن مُحِيطٌ وجالِبٌ للاكتئاب ورامِزٌ للغموض والإبهام، والأسود علامة على الفخامة والرفعة ورامِزٌ للحزن والموت⁽¹⁾، والأبيض دليل البراءة والصّدق ورامِزٌ للسلام والصفاء... أمّا الأخضر فله التحيّة والسلام.

هذا خلافا للرموز اللونية النفسية التي ابتدعتها الطائفة الصوفية النقشبندية، حيث ترى أنّ في الإنسان عدّة أنفس، ولكلّ نفس لون يخصّها؛ فاللون الأزرق يخصّ النفس الأتّارة بالسوء، والأحمر يخصّ النفس المُلهمّة، والأبيض يخصّ النفس المطمئنة، أمّا الأصفر فتخصّ به النفس اللوامّة، والأسود تختصّ به النفس المرصّية، والأخضر تختصّ به النفس الراضية.

مَن مِنّا لا يحبّ اللون الأخضر؛ الذي حاك رداء الحقول، وغزل وشاح البساتين، وفتح ذراعيه مؤذنا بالمرور عبر الإشارة في الطريق، ثمّ زرّكش سندس أهل الحبور في جنّات النعيم: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ ۖ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾⁽²⁾... على أن لا يغيب عن أذهاننا أنّ النهج القرآني حال تشبيهه

(1) اللباس الأسود الذي يرتديه البعض خاصة النساء للحداد على موتاهم، لا أصل له في الشريعة، والحقيقة أن هذا تقليدٌ وثني مُوغل في القدم، إذ كان الشخص يرتديه خوفاً من روح المتوفّي لا حزناً عليه.

(2) الإنسان 21.

نعمة في الدنيا بنعمة في الآخرة إنّما هو للتقريب لا للمضاهاة، فما من وجهٍ للشبه بين طبيّات الدنيا ونعيم الآخرة إلّا في الاسم فحسب.

وقد غاص العالم اللغوي (ابن جنّي) في أعماق اللون الأخضر فاستخرج الطراوة والليونة من حرف الخاء واستنبط الجريان والسيولة من حرف الراء، بمعنى أنه مرادف للخير والنماء ورامزٌ للنضارة والبهاء والشباب، علاوة على أنه مُبهِجٌ للقلب وباعثٌ للأمل بحسبانه لونا إيجابيا مائة بالمائة، كما أنّه مُريح وغير مُجهِد للعيون؛ إذ إنّ طولهُ الموجي وسط بين الأحمر الطويل والأزرق القصير، كما تُعدُّ ساحته البصرية أصغر الساحات البصرية مقارنة بباقي الألوان، حتى قيل أن أربعةً تزيد في البصر: النظر إلى الوجه الحسن المُباح، وإلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وفي المصحف الشريف... هذا مع إدراكنا بأنّ اللون ما هو إلا الترجمة الدماغية للموجات الضوئية التي تصافح شبكية العين وتنتقل عبر العصب البصري، وكأنّ علاقة اللون بالضوء هي كعلاقة النغم بالصوت.

أمّا في واقع حياتنا؛ فمن الخضروات -التي يُطلق عليها الذهب الأخضر- نتحصّل على حديد القوة وسياج الأمان ضد الأنيميا ونقص الفيتامينات، وفي جوانب الطرقات تنفث الأشجار الخضراء إكسير الحياة من الأكسجين وتلتهم ثاني أكسيد الكربون، كما تغمر الطمأنينة نفوس المرضى حين يطالعون غرف العمليات الجراحية المكسوّة باللون الأخضر.

وهكذا فإن ثقافة الألوان ليست معرفة جوفاء في قلم رسّام ولا بضاعة مُزجاة في فرشاة نقّاش ولا خيالاً جامحاً في بنان مُصمّم للأزياء، ولكنها لغة ذات جذور ضاربة في عمق التاريخ والأديان والحضارات، وفيها ألفت كتبٌ ومراجع، كما أضحت اليوم علماً يدرسه الباحثون ويُتقنه المُصمّمون ويستخدمه المُربّون والمُصلِحون والأطباء في تغيير السلوك وعلاج النفوس وربّما الأبدان أيضاً ضمن منظومة الطبّ البديل، وما تجربة خفض معدّل الجريمة في قطارات نيويورك أو تراجع نسبة الانتحار على الجسر اللندني الشهير بمجرد إعادة طلائهما إلا جزءاً من كُّلٍ وغيضاً من فيض، وقرأ⁽¹⁾ إن شئتَ عن صاحب متجر بيع اللحوم الشهير بولاية شيكاغو الأمريكية الذي أقدم على طلائه باللون الأصفر، فبدت اللحوم أمام أعين الزبائن باهتة اللون وكأنها فاسدة، فانصرف الناس عن بضاعته وهجروه، وبعد أن فطن صاحب المتجر للعلّة وأعاد طلاء المحلّ باللون الأخضر المائل للزرقة، بدت اللحوم أكثر احمراراً وظهرت العظام أشدّ بياضاً، بما يوحي أنّ اللحم طازج والعظام صحيحة، فعاد الزبائن زرافات وزادت المبيعات أضعافاً فوق أضعاف.

وقد جاء في (إحياء علوم الدين) للإمام (أبي حامد الغزالي) قوله: "الطّباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار، والأزهار، والأطيار

(1) وردت القصة تحت عنوان بدیع يقول: "من الألوان... يبدأ طقس التفاؤل في العزف" وذلك ضمن كتاب (هل فات الأوان لنبدأ من جديد) لمؤلّفه (باسل شيخو).

المليحة الألوان الحسنّة النقش المتناسبة الشكل"، كما ورد عن الشاعرة الفلسطينية (فدوى طوقان) قولها: "أحمد الله دائماً على أن خلق لنا الألوان، إذ تبعث في أعماقي بهجة كبيرة وانجذاباً غريباً، وكَم كانت الدنيا تبدو قبيحة لو تَجَرَّدَتْ إِلَّا مِنَ اللّوْنَيْنِ الأَبْيَضِ والأَسْوَدِ؛ فلا سماء زرقاء، ولا أشجار خضراء، ولا فراشات ملوّنة، ولا غلالات وردية يتدثر بها الأفق عند الشروق وعند الغروب"... وهنا نزيد في الحمد ونفيض في الثناء على الله الذي وهبنا عيناً يُمكنها التمييز بين مائة وستين (160) لونا مختلفاً، ومع تدريبها تُصبح قادرة على التمييز بين أكثر من مائة ألف لون (100,000) حسبما ذكر أحد خبراء الكيمياء العضوية.

وإذا كان الإيمان هو جمال الباطن الذي يتحدث باسم الروح، فإنّ اللونَ ركنٌ أصيلٌ في جمال الظاهر الذي يُخاطب الروح عبر العين، فيُوجي بالخيال الجميل الذي ينزع بصاحبه نحو الإحسان في العمل والكرام من العادات على حدّ تعبير (مالك بن نبي)، وهذا ما يجعلنا نأسى على فوضى الألوان في شوارعنا ومنازلنا ومدارسنا وملابسنا، إذ إنّها تُؤشّر على انخفاض قيمة الجمال وتدني مستوى الذوق وضمور ساحة الإبداع، كما تُنبّه إلى أهمية الالتفات وحتمية النظر في تطبيقات عملية تجعل من اللون أداة فاعلة في بعث الجمال وإيقاظ الحواس وتمتية الذوق وجلب السكينة وبُدر التفاؤل وحبّ الحياة والتذكير بعظمة الخالق⁽¹⁾،

(1) ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

وهو ما لخصه (الشعبي) الذي دخل سوق الرقيق يوماً، فقيل له: هل من حاجة؟ فقال: حاجتي صورة حسنة يتنعم فيها طرفي، ويبتد بها قلبي، وتعينني على عبادة ربي.

على أن لا تقف حدودُ براعتنا في توظيف اللون عند سفاهة تجميل النساء في مسابقات ملكات الجمال تكريسا لما قيل بأنَّ جمال الرجال في عقولهنَّ وعقول النساء في جمالهنَّ، أو عند حماقة البدخ في إقامة الحفلات والمهرجانات، أو عند ادعاء الحكمة كما فعل (ماو) في كتابه الأحمر و(القذافي) في كتابه الأخضر، أو عند المبارزة بالقوافي وتفخيخ الكلمات على غرار ما نظمه الشاعر (صفي الدين الحلبي) فقال: "بيض صنائعنا سودُّ وقائعنا، خضِرُّ مرابعنا حُمُرُ مواضعنا"، أو عند كرنفال الظلم الذي يلقاه السجين حين يتنقل بين لباسه الأبيض في الحبس الاحتياطي والأزرق حال الإدانة والأحمر مع الإعدام، أو عند بهرج الستائر والطنافس في قصور الحكام وعروش الأمراء... وذلك على أمل أن يفيض الله علينا من جمال كرمه وحسن عفوهِ؛ فيبيض وجوهنا⁽¹⁾ ويلبسنا خضر الحُلل ويُسكِننا دُهم⁽²⁾ الجنان.

(1) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَنَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: 107].

(2) ﴿مُدَّهَا مَتَانِ﴾ [الرحمن: 64].

10 - اختر كلماتك كما تختار طعامك

"رُبَّ قَوْلٍ يَبْقَى وَسَمًا"

"رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ"

مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ لِلْمِيدَانِي

جلس أحدُ المُسنِّين المُعوزين
في عرْض الطريق وبجواره لوحة
كُتِبَ عليها (أنا أعمى... ساعدوني)
فمرَّ به الكثير وما أعطاه إلا نَفْرًا
قليل، فاستبدل اللوحة بأخرى
كُتِبَ عليها (يالهُ من يوم جميل...
ولكنِّي لا أستطيع رؤيته)، فما مرَّ

به شخصٌ إلا أعطاه وأجزَلَ له العطاء... وصدق المثل حين قال: "يُؤْخَذُ
بالعسل ما لا يُؤْخَذُ بالخَلِّ"، وأصاب (غاندي) حين قال: "باللطف

واللين تستطيع أن تهزّ العالم"، وأبدع (مصطفى محمود) حين شبه الكلمة بإزميل (1) يُشكّل العقول.

من الكلمات مالها طعمُ الفاخر من الحلوى والتمين من الشوكولاتة؛ فيسيل لها اللعاب، وتلمع لها العيون، وتنسبط من وقعها العضلات، بل وتسكّر من خمرها النفوس وتحلّق الروح في أعالي الأفق ومنازل القمر... ويكيفك من هذا كلمات الحُبّ والتقدير والمدح والثناء (2) الذي قال عنه (ابن نباتة السّعدي):

"يَهْوَى الثَّنَاءَ مُبْرَزٌ وَمُقَصَّرٌ حُبُّ الثَّنَاءِ طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ"

ومن الكلمات مالها طعم العلقم، ومذاق الحنظل؛ فتجذع منها النفوس، وتعبس لها الوجوه، بل وتُخَلِّف في الجسد الحروق والجروح والندوب... والأمثلة على ذلك عَصِيَّة على الحصر، أمّا أثرها فقد تكفّل بوصفه الشاعر (يعقوب الحمدوني) حين قال:

"جَرَا حَاتُ السَّنَانِ لَهَا التَّأْمُ وَلَا يَلْتَأْمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ"

(1) الإزميل هو آلة معدنية ذات حافة حادة مائلة، تُستعمل لقطع الحجارة والخشب أو المعدن، والجمع أزاميل.

(2) في كتابه (سحر الكلمة) يلفت المؤلّف (إبراهيم الفقي) نظرنا إلى الفرق بين الثناء الذي يمتاز بالصدق ويُركّز على الأفعال لا الأشخاص، وبين المداهنة التي هي كذب صراح وتُركّز على الأشخاص لا الأفعال.

وذلك لأنَّ جراحات السنن خارجية تَخْدش الجلد وتقطع اللحم وتُعَالِجها المراهم والأدوية، بينما جراحات اللسان داخلية عميقة تنفذ إلى النفس والروح ولا يُداويها إلا الأقوال والأفعال.

و كَمَا لِلكَلِمَةِ طَعْمٌ وَمَذَاقٌ⁽¹⁾، فَإِنَّ لَهَا قُوَّةً وَتَأْثِيرًا بِقَدْرِ مَا تَشَعُّ مِنْ طَاقَةٍ وَتُرْسَلُ مِنْ ذَبذَبَاتٍ وَحَسْبَمَا تَحْمَلُ مِنْ عَاطِفَةٍ وَمَعْنَى؛ حَتَّى إِنَّهَا لَتَفُوقُ مَرْتَبَةَ السَّحَرِ فِي الحُبِّ، وَالدَّوَاءِ فِي المَرَضِ، وَالمَهْدِيَّةِ فِي الصَّدَاقَةِ، وَالقَانُونِ فِي الإِدَارَةِ، وَالمَدْفَعِ فِي الحَرْبِ... وَفِي هَذَا يَغْرُدُ ابْنُ الفِرَاتِ (مَعْرُوفُ الرِّصَافِيِّ) قَائِلًا:

"قَتَلْتَهُ بِالقَوْلِ لَا بِمُهْنَدِي

وَالحَرْبِ أَحْرَى أَنْ تَكُونَ مَقَالًا"

وَبَيْنَمَا نَجِدُ الكَثِيرَ مِنَ الكَلِمَاتِ وَالأَلْفَاظِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ حُرُوفًا مَتَرَاصَةً؛ كَطَبْلِ أَجُوفٍ، وَنَبَاتِ حَضْرَمٍ، وَبَهْرَجِ كَاذِبٍ... كَتَلِكِ الَّتِي يَتَغَزَّلُ بِهَا أَغْلُبُ الدَّبْلُومَاسِيِّينَ وَيَتَشَدَّقُ بِهَا بَعْضُ السِّيَاسِيِّينَ⁽²⁾ وَالإِعْلَامِيِّينَ؛ لِمَا تَحْمَلُهُ مِنْ وَعُودِ بَرِاقَةٍ، وَكِذْبِ بَوَاحٍ...

فَإِنَّ القَلِيلَ مِنَ الكَلِمَاتِ تَخْتَزِنُ فِي جَوْفِهَا مَعْنَى يُدِيرُ الرَأْسَ وَفِكْرَةَ تُسَمِّنُ العَقْلَ، وَيَتَحَقَّقُ فِيهَا مَا قَالَهُ (خَالِدُ بَنِ صَفْوَانَ) مِنْ أَنَّ خَيْرَ الكَلَامِ

(1) يُمكننا القول أن أفواه الناس آبار؛ منها ما هو عذب فرات، ومنها ما هو ملح أجاج.

(2) قيل أن اللغة في علم السياسة هي لستر أفكار السياسي لا لإيضاحها!!

هو ما طُرِّفَت معانيه وشرِّفَت مبانيه والتدَّتْه آذان سامعيه... وعَرَّجَ إنَّ شئتَ على جواهر الحكماء ودُرر العلماء ولآلئ المفكرين الذين يَعُونُ أنَّ هندسة الكلمات ليست أقلَّ قيمة من هندسة الطرق والكبار والمباني، ويفقهون أنَّ للكلمات عورات لا يسترها إلا المعاني الجميلة.

وأقلُّ القليل من تلك الكلمات ما يحمِلُ عمق المشاعر، ونزق العواطف، وبرْد الأحاسيس؛ فتحنو على النفوس وتربط على القلوب، ليسيل من وقعها الدَّمع مدرارا، أو يضحك القلب لها ملء شذقيه... وما أحوجنا إلي تلك الكلمات من شاعر أنيق أو أديب أريب أو مُبدع حاذق، فينفذ عندها القول إلى ما لا تنفذ الإبر على حدِّ وصف الشاعر (الأخطل).

وتبقى الكلمة الطيبة بجذورها الضاربة في عمق الأرض وفروعها الشاهقة في عنان السماء، هي الطائر الذي يملك من الأجنحة مثنى وثلاث ورباع وربما أكثر، لتُحلَّق بنا بعيدا في أعالي المعاني ويعمُّ خيرها أرجاء المعالي، وذلك حين تلامس أعماقنا وتضيء دواخلنا وتخدش قشرة أدمغتنا، ولا أحقَّ بها سوى تلك اللفظة الكريمة من قبل المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذي نهى أن يقول الرَّجُلُ (عَبْدِي وَأَمْتِي) ووجَّه إلى القول (فتاي وفتاتي) وكأنَّهما من صميم صلبه وبقية أهله!، أو ذلك السلام الرقيق الرفيق النبيه الذي سلَّم به (عمر بن الخطاب) على جماعة من الناس تحلَّقوا حول نار فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء.

بين الكلمة واللكمة مسافة لغوية بسيطة لا تتعدى تقدّم حرف اللام على الكاف أو تأخّره، أمّا في لغة الحياة فبينهما شوط طويل من الاحترام ورقة المشاعر والأدب الجمّ والدّوق الرفيع... وهو ما عناه الشاعر (عبد الرحمن الشراوي) حين قال:

"أتدري ما معنى الكلمة؟"

الكلمة نور... وبعض الكلمات قبور"

وهنا؛ تدبّر معي تلك الرسالة التي تُحيل الداء إلى دواء -لما تضمّنته من كلمات أشبه ما تكون بنعومة الحرير ولألاة النجوم واستدارة القمر- والتي أرسلها صاحبُ عمل لأحد موظّفيه، ليُعَلِّمه بفضله من عمّله وإنهاء خدماته فيقول: إنني لا أتصور يا بُنيّ كيف نستطيع الاستغناء عن خدماتك؟ ولكننا سنحاول ذلك بدءاً من الأسبوع القادم...

وهذه رسالة أخرى منه إلى موظّف ثانٍ يُبلّغه فيها برّفته من وظيفته فيقول: أجد من واجبي أن أشكركم على ما أدّيتموه للشركة من خدمات، وسأعمل على مُعاودة الاستفادة منها حالما يكون ذلك ممكناً.

وأضف إلى ذلك ما روي من أن ملكاً حلّم (1) ذات يوم بأن أسنانه كلها تساقطت، وطلب لذلك مفسّراً، فقال المفسّر: إن جميع أقربائك

(1) حلّم بمعنى رأى في منامه رؤيا ومنه الحُلْم، بينما حلّم (بضم اللام) أي تأتّى وسكن عند غضبٍ أو مكروه مع قدرة وقوّة ومنه الحُلْم، هذا بخلاف الحُلْم الذي يعني الاحتمال ويدلّ على البلوغ.

سيموتون قبلك، فغضب الملك من تفسيره وقتله، ثم جيء بمفسر آخر يُجيد فنَّ القول ويُتقن سحر الكلام فقال: إنَّ تفسير رؤياك يا سيادة الملك أنَّك ستكون أطول أقبائك عُمرًا إن شاء الله، فاستحسن الملك تفسيره وأمر له بجائزة!

وإذا كان للكلمة خصوصية عند بعض الفئات كالمعلم والخطيب والزعيم؛ فإنَّ بين الكاتب -ناثرًا كان أو ناظمًا- والكلمة عشقٌ أبدي؛ فهي ماله ودكانه، وأهله وعتاده، وزرعه وثماره؛ يراها كأمٍّ ويدللها كطفل، يجالسها كحبيبة ويُعايشها كزوجة، يأمرها كقائد ويطيعها كخادم، ثم يذرفها على الأوراق دموعًا أو بين السطور ضحكات وقهقهات.

أمَّا في مجال العلم التجريبي فأشير إلى بحثٍ موثَّق قام به الياباني (مازارو إيموتو)؛ حيث أحضَّر ثلاثة أوعية زجاجية مُعبأة بكميات متساوية من خليط الأرز والماء، ثم بثَّ في روع الوعاء الأول كلمات إيجابية تحوي الثناء والتشجيع والودِّ، بينما أمطر الوعاء الثاني بعبارات ملؤها الإحباط واليأس والبُغض، وترك الوعاء الثالث في حاله لاله ولا عليه، وكانت النتيجة بعد مُضيِّ ثمانية أسابيع هي سلامة الوعاء الأول وتعضُّن الوعاء الثاني أسرع من الوعاء الثالث!.

ومن نُكران الجميل هنا أن تأتي على ذكر الكلمة ولا تُرسل التَّحايا إلى جراح الأعصاب الفرنسي (بيير بروكا) الذي حدَّد في عام 1861م منطقة بروكا الموجودة في الفصِّ الجبهي للدماغ والمسئولة عن صياغة الكلام،

وَمِنْ فَهْمِ الْقَوْلِ أَنْ نَعِيَّ أَنَّ الْكَلِمَةَ كَالْفِعْلِ يُسَجَّلُهَا وَيُحْصِيهَا (1) الرَّقِيبُ الْعَتِيدُ وَيُحَاسِبُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا يَوْمَ الدِّينِ، وَمِنْ حُسْنِ الْخَاتَمَةِ أَنْ نُذَكِّرَ بِكَلِمَةٍ كَانَتْ وَصِيَّةَ أَبِي الرَّسُلِ (نُوحٍ) إِلَى وَلَدِهِ عَلِيٍّ فَرَأَشَ الْمَوْتَ؛ فَفَرَّقَ بَيْنَ بَهَا إِلَى مَرَاتِبِ الصَّدِيقِينَ، وَنَجَّوْهَا مِنْ قَعْرِ الْجَحِيمِ... أَلَا وَهِيَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

(1) يُقَالُ أَنَّ أَحَدَ الْحُكَمَاءِ تَمَنَّى أَنْ تَكُونَ لَهُ رَقِيبَةٌ بَعِيرٌ... فَقِيلَ لَهُ لِمَ؟ فَقَالَ: حَتَّى أَرِنَ الْكَلِمَةَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

11- اسأل قبل أن تُسأل

"تكمُن حماقةُ أجهزة
الكمبيوتر في أنّها لا تُقدّم إلا
إجابات"

بابلويكاسو

"قلبٌ عقول ولسانٌ سؤول" ... تلك
كانت إجابة جبر الأمة (عبد الله ابن
عباس) حين سُئل عن الطريق لاكتساب
العِلْم؛ ووافقَه الفيلسوفُ الألماني (نيتشه)
حين قال: "مَن أراد أن يكون مِن حوارِيي
الحقيقة فليَسأل"؛ وعلى الدّرب سبقهم

(سقراط) فأيقظ شعبه وحاجج خصومه وأغاظ معارِضيه بسلاح السؤال
وذلك قبل أن يُتابع تلميذه (أفلاطون) المشوار فيُسجّل مآثره الفلسفية عبر
المحاورات التي كان السؤال هو لحمتها وسداها؛ إلا أنّ السؤال بذاته

يُثير العديد من التساؤلات التي يمكن اعتبارها بمثابة القواعد الذهنية له: فمن نسأل؟ ولماذا نسأل؟ وماذا نسأل؟ وكيف نسأل؟

السؤال يبت المعرفة وبوابة العلم ونافذة الوعي وعتبة الإدراك، وهو عتاد المثقف ودرع المفكر وسلاح الفيلسوف؛ إذ به يزول الغبار ويتضح المبهم ويُعلم المجهول، فنقتل الحيرة وننعم بالسكينة، كما نشحذ به العقول ونرسخ المفاهيم ونولد القناعات؛ وذلك بالبحث عن الدليل واستقصاء الحجج وتفنيدهم البراهين، ولذا كان الخليفة (المأمون) يقول لخدمائه إذا سائرؤوه ووافقوه في كلامه على عادة جلساء الكبراء: "هلاً سألتموني لماذا؟ فإن العلم على المناظرة أثبت منه على المهابة".

كما يؤكد الكاتب الأمريكي (ويليام آرثر) على قيمة السؤال كأحد أهم الأدوات لاكتشاف العالم وسدّ جوعة الفضول وإشباع الرغبة الجامحة للاستطلاع فيقول: "السؤال دليل الفضول، والفضول هو فتيل شمعة التعلّم"، وهذا ما يؤسس للتعليم بالحوار والنقاش الذي يتشارك فيه طرفا المعادلة التعليمية، بدلا من طريقة التلقين الأحادية المصدر التي طمرها التعليم الحديث وقبرتها طرائق التربية المعاصرة، خاصة إذا علمنا أنّ السؤال لا ينشأ من فراغ ولا تنتفسه مع الهواء بل يُولد في العقل جرّاء مقارنة أو مقابلة، وأن القدرات الذهنية -تماما كالقدرات العضلية- تضمّر وتضمحل إذا لم تمرّن وتدرّب بريضة السؤال.

ولا نبالغ هنا إن قلنا أن كل إنجاز تحقّق في عُمر البشرية منذ الخليقة إلى الآن مدين بالدرجة الأولى إلى السؤال، فما الكتاب الذي بين يديك وطوع بنانك إلا جوابا لسؤال تلو سؤال، وما الاكتشافات العلمية الحديثة إلا أجوبة لأسئلة قديمة... بمعنى أن السؤال هو الحياة وأنه السرّ الأعظم للنجاح.

فبالسؤال يُعرَف الحقّ؛ إذ انتقل به (روزبه) عابد النّار إلى (سلمان) أهل بيت النبوة، وبه غزا (أحمد ديدات) القساوسة في عقر دارهم... وبالسؤال تُصنّف الدّول؛ إلى واعدة سائلة تتربّع على عرش الحضارة، وأخرى سائمة نائمة نضبت فيها علامات الاستفهام وخرجت من حضرة التاريخ؛ إذ السؤال بوح والبوح قوّة... وبالسؤال أيضا يُوزن الرّجال؛ فها هو (البيروني) أعظم عالم في التاريخ الإسلامي وفي نزعه الأخير على فراش الموت يسأل أحد زائريه من القضاة عن مسألة في فقه المواريث وعلم الفرائض، وهذا أبو هلال العسكري -عالم اللغة- عدّ السؤال رجاله وجنّده وعتاده فقال:

"فلو أنّي جعلتُ أميرَ جيش

لَمَا قَاتَلْتُ إِلَّا بِالسُّؤَالِ

فإنَّ النَّاسَ يَنْهَزِمُونَ مِنْهُ

وَقَدْ ثَبَتُوا لِأَطْرَافِ الْعَوَالِي

وكما أنَّ للمادَّة عِلْمٌ يُسمَّى الفيزياء، وللأرض عِلْمٌ يُسمَّى الجيولوجيا، وللأجرام السماوية عِلْمٌ يُسمَّى الفلك، ولحياة البشر عِلْمٌ يُسمَّى الاجتماع، وللتفكير عِلْمٌ يُسمَّى المنطق، فإنَّ الفلسفة - التي هي بيت الحكمة وقصْر الحقيقة - عمودها السُّؤال وذروة سنامها الجواب.

وجريا على عاداتنا في الحياة حين ننتقي من الطعام أطيبه ومن الشراب أجودَه ومن الثياب أحسنَه، فكذلك السُّؤال لا يُطلب عليه ردًّا إلاَّ عند الموثوق بعلمهم ودينهم من أرباب الدِّراية والتخصُّص وأهل الخبرة والاطِّلاع؛ فلا يُطلب الماء من غير النبع، ولا يُرتجى المطر من سوى السماء، مع العلم أنَّ البشرَ عموما يُسعدهم أن يُسألوا لِمَا في ذلك من إقرار ضمني بأنهم يملكون ما لا يملك السائل ويعرفون ما لا يعرفه... وفي هذا قال علماء الأصول أنَّ على المُستفتي - وكلُّ سائل هو مُستفتي - ألاَّ يَسْتَفِي إلاَّ مَنْ يَعْلَمُ أو يَغْلِبُ على ظنِّه أنَّه أهلٌ للفتوى، بل ينبغي أن يختار أوثق المُفتين علما وورعا... ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

(1) ﴿٤٣﴾

وباستفتاء الماضي واستقراء الواقع؛ نجد أننا درَجنا في الطفولة وكانت كثرةُ أسئلتنا (2) مرَضاً يَسْتَدْعِي استشارة الطبيب من قِبَل الأسرة، ثمَّ في

(1) النحل 43، الأنبياء 7

(2) يقول (نيلسون مانديلا) في مذكراته: "عندما بدأتُ أتردَّد على بيوت البيض دُهشتُ لكثرة الأسئلة التي يوجَّهها الأطفالُ إلى آبائهم، كما دُهشتُ لحرص الآباء الشديد على تقديم الإجابات، فقد كانت الأسئلة في أسرتنا تُعدُّ مصدرا للإزعاج، وكنا نتعلَّم بالملاحظة والمحاكاة لا غير".

المدرسة وَصَفْنَا الْمُعَلِّمُونَ بِالثَّرْتَرَةِ وَالشَّعْبِ إِنْ أَكْثَرْنَا السُّؤَالَ بَيْنَمَا كَانَ الصَّامِتُونَ هُمْ أَهْلُ الْأَدَبِ وَأَرَبَابِ الْكَمَالِ، وَفِي الْجَامِعَةِ صِرْنَا أَوْعِيَةً يُلْقِي فِيهَا الْأَسَاتِذَةُ مَا يَشَاؤُونَ بِلَا اعْتِرَاضٍ مِنْ جَانِبِنَا أَوْ نِقَاشٍ، وَفِي أَرْوَقَةِ الْعَمَلِ كَانَ الْمَطْلُوبُ أَنْ نُوقِعَ قَبْلَ أَنْ نَفْهَمَ وَأَنْ نُوَافِقَ قَبْلَ أَنْ نُنَاقِشَ، أَمَّا فِي السِّيَاسَةِ فَكَانَ الْإِخْضَاعُ لَا الْإِقْنَاعَ وَكَفَانَا بَعْضَ الْحُكَامِ- إِنْ لَمْ يَكُنْ كَلِّهِمْ- شَرَّ حُرِّيَةِ السُّؤَالَ وَالْإِنْتِخَابَاتِ وَالْبِرْلِمَانَاتِ... لَنَجِدُ أَنْفُسَنَا فِي نَهَايَةِ الشُّوْطِ مُدَجَّجِينَ وَمُأَدَّجِينَ ضَمِنَ مَجْتَمَعَاتِ أَبْوِيَّةٍ عَاجِزَةٍ جَامِدَةٍ؛ تُجَرِّمُ السُّؤَالَ فَتَعْتَبِرُهُ تَأْلِيًا وَتَمَرُّدًا وَعَقُوقًا، وَيَضِيقُ صَدْرُهَا بِالنَّقَاشِ وَالْحَوَارِ حَتَّى عَدَّتْهُ مِنْ عِظَائِمِ الْأُمُورِ وَكِبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَتَصْنَعُ عَلَيَّ عَيْنَهَا (الرَّجُلَ- نَعَمْ) عَلَيَّ حَدًّا تَعْبِيرَ (شَكْسِير)؛ وَهَذَا مَا أَوْرَثَنَا الشَّلَلَ وَالخُمُولَ، وَجَرَّنَا إِلَى ذَيْلِ الْقَافِلَةِ، وَجَرَعْنَا ثِقَافَةَ الْقَطِيعِ.

أَمَّا ثِقَافَةُ السُّؤَالَ الَّتِي هِيَ مَلْحُ التَّقَدُّمِ وَخَبْزُ التَّطَوُّرِ؛ فَجَنِينُ يَحْتَاجُ الثِّقَةَ بِالنَّفْسِ، وَوَلِيدٌ يَنْمُو مَعَ الْحُرِّيَّةِ فِي التَّعْبِيرِ، وَشَبَابٌ يَحْيَا بِالْقَفْزِ فَوْقَ الْجُمُودِ عَلَيَّ الْمُورُوثِ وَيَأْبَى الْعَيْشَ فِي جَلْبَابِ الْأَبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، وَرَاشِدٌ يَهْجُرُ أَنْفَاقَ الرِّوَايَةِ وَالتَّقْلِيدِ إِلَى آفَاقِ الدِّرَايَةِ وَالتَّجْدِيدِ.

وَعِنَهَا يَقُولُ (فُولْتِير): "تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ الرَّجُلَ مِنْ أَسْئَلَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ مِنْ أَجُوبَتِهِ".

وَيَقُولُ (طه حسين): "الذِّكْيُ يُعْرَفُ مِنْ إِجَابَاتِهِ، بَيْنَمَا الْحَكِيمُ يُعْرَفُ مِنْ أَسْئَلَتِهِ".

وما فتئتُ (هدى شعراوي) تُعيد على مسامع طلابها كلمة أستاذها الفرنسي (كاريه): "لستُ حريصاً على أن تعطيني إجابة صحيحة على السؤال، وإنما حريص كل الحرص على أن تسألني السؤال الصحيح"... وهو ما عبّر عنه المثلُّ القائل: "نصف العِلْمِ حُسْنُ السُّؤال"، وحثَّ عليه (أرسطوطاليس) في وصاياه إلى تلميذه (الاسكندر الأكبر) فقال: "لا يُلام الإنسانُ في ترك الجواب إذا سُئل حتى يتبيّن أن السائل قد أحسن السؤال، لأنَّ حُسْنَ السؤال سبيلٌ وعلّةٌ إلى حُسْن الجواب"، وزادها (البدر العيني) إيضاحاً وتأكيداً في كتاب (عمدة القارئ) حين قال: "ظواهر الأمور يَسْتَوِي الناس في السؤال عنها لا اعتراضها أفكارهم، أمّا ما لَطَفَ مِنَ المعاني فلا يَسأل عنها إلاّ الراسخون".

ولهذا؛ مِنَ الحكمة أن تُبادر فنسأل عمّا يَنفَعنا في دنيانا ويُنَجِّينا في آخرانا، وعمّا يُثري عقولنا ويُغني أرواحنا، وعمّا يروي ظمأنا ويَشفي غليلنا، وعمّا يرفع شأنَ أوطاننا ويُعلي مقامَ أمتنا... وَمِن الحِصافة أن نسأل سؤالاً مُحدّدا لا لبس فيه وواضحا لا غموض به، وأن نسأل بصراحة لا وقاحة بها وباحترام لا استفزاز فيه، وأن نسأل في الوقت المناسب والظرف الملائم، وأن نسأل بسقف عال يتخطّى المألوف ولا يَسْتثني المستحيل، وأن نلحّ في السؤال إذا لم نحصل على ما نتوقّعه من جواب؛ وذلك على أمل اللحاق بنجاحات (والث ديزني) الذي ألحّ في السؤال مرّات ومرّات

من أجل الحصول على قرض يُساعده في أعماله، كما أنه لا مناص من التحلّي بفضيلة الصمت بعد السؤال والإنصات للردّ والجواب.

أمّا المذموم والممقوت؛ فهو السؤال عمّا لا يَنفع؛ كمتنطّع يسأل عن عدد الشعر بالجسم وعن عدد الدراهم التي يبيع بها سيدنا يوسف وعن اسم زوجة إبليس... أو السؤال عمّا لا يُعقل؛ كأحمق يسأل أبا حنيفة عن موعد الإفطار في رمضان إذا لم تغرب الشمس... أو السؤال بغرض التعنّت والتعجيز؛ كمسلك اليهود مع سيدنا موسى بسؤاله عن البقرة وطلبهم رؤية الله جَهرة... أو السؤال بغرض السخرية والازدراء؛ كتلك الأسئلة الستّة التي وجّهتها الكنيسة إلى المشيخة الإسلامية إبان احتلال بريطانيا لاستانبول في عام 1918 م والتي طلبت عليها إجابة⁽¹⁾ فيما لا يزيد عن ستمائة كلمة.

القراء الأعزاء:

الجهلُ داءٌ والمعرفةُ دواءٌ والوعْيُ شفاءٌ، ولا تنال المعرفة ولا يُدرَك الوعْيُ إلّا بالسؤال... اسألوا قبل أن تُسألوا يرْحمني ويَرحمكم الله.

(1) أوكلت المشيخة مهمّة الرد إلى الشيخ (سعيد النورسي)، فكان ردّه أنّ هذه الأسئلة لا يُجاب عليها بستمائة كلمة، ولا بستّ كلمات، ولا بكلمة واحدة، بل ببضقة واحدة في أفواه السائلين، وهو ما اعتُبر إهانة لبريطانيا وكنيستها، فحُكِم عليه بالإعدام الذي خُفّف لاحقاً إلى السجن والنفي.

12- كمالك في إنسانيتك

"كثيرةٌ هي عجائب الدنيا،
ولكن أعجبها هو الإنسان"

سوفوكليس

يقول المثل الصيني: إذا
أردت أن تزرع لِسنة فأزرع
قمحاً وإذا أردت أن تزرع
لعشر سنوات فأزرع شجرة
أمّا إذا أردت أن تزرع لمائة
سنة فأزرع إنساناً... وفي
القرن الثالث قبل الميلاد
ووسط عاصمة الفلسفة،

حمل الفيلسوف اليوناني (ديوجين) قنديله المُتقد، وصار يمشي في
الدروب ويَطوف بالطُرقات في غير هدى، حتى استخفّه النَّاسُ وبأدروا

بسؤاله: لِمَ تحمل فانوسك ونور الشمس يلف المكان؟ فأجاب: "إنني أبحث عن الإنسان..." كما روَى الحافظ (الذهبي) أن رجلاً دق الباب على (أبي نُعيم)، فقال: مَنْ ذا؟ قال: أنا، فقال: مَنْ أنا؟، قال: رجلٌ من ولد آدم، فخرج إليه أبو نُعيم وقبّله قائلاً: أهلاً ومرحباً، ما ظننتُ أنه بقي من هذا النسل أحد.

وبنظرة بعيدة المدى، نجد أن الإنسانية قد مرّت في رحلتها الطويلة⁽¹⁾ عبر الزمن بمراحل قوّة ارتقت فيها إلى أفق الإنسانية الحقّة، وذلك حين لامست الأرض السماء عبر الوحي والرُّسل والأنبياء، فدار الإنسان مُنسجماً مع الكون وفق مراد الله ومشيئته، بينما تتابعت مراحل أُخرى من الضّعف والسقوط، غاصت فيها الإنسانية في أحوال الأناية ودنس الشهوات وجُموح الغلبة وجنون السيطرة، وذلك حين توقفت عقاربُ الفطرة وانطفأ قنديلُ البصيرة ودقت ساعةُ الغروب العظيم؛ فشرع الإنسان في إنفاق الوقت والجهد وإعمال العقل وقذح زناد الفكر وإهدار التريلونات من الدولارات، وذلك لصنع البوارج البحرية والطائرات الحربية والمدافع الثقيلة والصواريخ العابرة العابثة والقنابل بأنواعها الذكيّة والغبيّة، ثمّ جدّ ونشط وأرغى وأزبد، ليس لاصطياد الحيتان في البحار ولا لتأديب الأسد في الغابات ولا لإخضاع إبليس للسجود ولا

(1) يقدر علماء الأثروبولوجيا عمر الإنسان على الأرض بحوالي 5-7 مليون سنة (والله

للقصاص من قبائل لهاييل، بل للفتك بذلك الكائن العظمي؛ المكسو جلدًا، والمحمسو لحمًا، والمُسمي إنسانا.

وهكذا يُجللنا العارُ ويعترينا الخجلُ حين نتجوّل في دروب التاريخ، فنجد العلامات الأشهر والمحطّات الأبرز؛ ماهي إلا دماءٌ قانية وعظامٌ بالية، خلّفتها نزاعاتٌ وحروبٌ⁽¹⁾ محلّية وعالمية، قُتل فيها الملايين وأُيدَ فيها فصائل من الجنس البشري، وكان الدّم وحده هو المحرّك لعجلة التاريخ على حدّ وصف قبّطان الفاشية (موسوليني)... وهو ما علّله وفسّره الشاعرُ (عيسى الناعوري) في قصيدة له بعنوان -أخي الإنسان- فقال:

"مأسأتنا ليست إلا من صنع أيدينا

فمن أطماعنا العمياء سوّدنا ليالينا

ومن أحقادنا الصماء هدمنا تآخينا"

كما جسّد الطبيب الياباني (متشيكوهاتشيا) صورةً بغیضة لما فعله الإنسان بأخيه الإنسان ضمن كتابه (يوميات هيروشيما)، فوصّف ما أحدثته الحرارة الرهيبة الناتجة عن انفجار القنبلة النووية في سماء مدينة

(1) يُسجّل التاريخ أن أطول حروبه هي الحرب الصليبية التي دامت مئتي عام (1096-1291م) في سبع غارات متتالية شنّها ملوك أوروبا على ديار المسلمين، كما قدّر المؤرخون قتلى الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) بعشرة ملايين وقاتلي الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) بخمسين مليوناً.

هيروشيما من حروقِ بالغة في المرضى الذين ناظرهم، فقال: "لم تكن لهم وجوه، فقد احترقت عيونهم وأنوفهم وأفواههم واختفت تماماً من وجوههم، كذلك احترقت آذانهم حتى أصبح من الصعب التمييز بين وجه الرجل ووجهه" (1).

وسجل الدكتور (السنجري) ما عاينه في مدينة (خان يونس) الفلسطينية عام 1956م فقال: "أخذ اليهود يقتحمون البيوت ويُخرجون الشباب والرجال بين سن الخامسة عشرة والخمسين، وكانوا يأمرون كل فوج بحفر حفرة في الساحة الكبيرة. فما أن ينتهي منها حتى يطلقون النار عليهم دفعة واحدة، ثم يُحضرون فوجاً جديداً ويأمرهم بدفن زملائهم ثم حفر حفرة جديدة لأنفسهم!" (2).

ما هو المقياس الحضاري للإنسان إذن؟

وما هو معيار التقدم والرقى الإنساني؟

وما هي مواصفات الإنسانية الحقّة؟

هل هي جودة الطعام والشراب!

أم وفرة المال وغنائم البورصات!

(1) صدق بعض من سمى تلك المأساة بجهنم النووية.

(2) كتاب (إسرائيل كما عرفتها) لمؤلفه (أحمد شوقي السنجري).

أم ازدهار الصناعة وزيادة المخترعات!

أم السبق في مضمار القوّة والجاه!

بمعنى آخر؛ هل ما نصبو إليه ونشده هو إنسان القوّة الذي روج له السفسطائيون، ومجّده الألماني (نيتشه) حين نشد (السوبرمان) فاحتقر الضعفاء والعييد وفلسف الحرب وعادى السلام ومهد للنّازيّة؟

أم إنسان العقل الذي اتكأ عليه الغرب عبر مسيرتهم في عصر النّهضة والحدّاتة؟

أم إنسان الروح الذي رغب فيه المُتصوِّفة⁽¹⁾ ونشّده في الزوايا المنعزلة عن تيار الحياة؟

نمتهن الإنسان حين نُعرّفه بأنّه كائنٌ حيّ ينتمي للثدييات ويمشي على قدمين، كما نظلمه أشدّ الظلم حين نختصر كينونته في حيوان عاقل أو نسجن إمكاناته في حدود حواسه الخمس، بينما ننصفه حين نُسلم بأنّه سيّد في هذا الكون وقُطر لتلك الكرة الأرضية، أو كما وصفه الصوفيّ (ابن عربي) بأنّه "مفتاح كون الوجود" وأنّه "روح العالم"؛ إذ هو أعقد الكائنات خَلقة وأقواها سُلطة وأكرمها قيمة؛ فله أنشيء الكون⁽²⁾، وأنزل

(1) ليس في هذا ذمّاً للتصوّف بمعنى تزكية النفس وتقية القلوب والارتقاء بالأرواح في مدارج السالكين.

(2) ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29].

الوحي، وسُخِّرَ البرُّ والبحر والجو، كما أحسنَ الله تقويمه ووهبه القوام المُنتصب وأَسَجَدَ له الملائكة وأَمَّنَه على خلافته وكرَّرَ ذكره في ثمان وخمسين موضعا قرآنيا، وهو ما ثَمَّنَه الشاعرُ عاليا بقوله:

"وَتَحَسْبُ أَنْكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ"⁽¹⁾

وفي هذا يقول (أوريزون ماردن): "إنَّ سِتِّينَ كيلو جراما من العظام والعضلات لا تصنع إنسانا، ولا الجمجمة الكبيرة المملوءة دماغا هي الإنسان، بل يجب أن تعمل تلك العظام والعضلات والدماغ عمل إنسان، وتفكر أفكار إنسان، وتسير سير إنسان، وتحمل العبء الذي يجب أن يتحمَّله الإنسان من الأخلاق والواجبات حتى تُولَّفَ إنسانا"، ويقول الأستاذ أحمد أمين: "الطفُّل يقول أنا، والإنسان العادي يقول أُسْرَتِي، أما الرجل الحقَّ فيقول أُمَّتِي أو عالمي"...

وعليه؛ فإنَّ السموَّ الحضاري والتقدُّمَ الإنساني ورُقِيَّه، لا يتحقَّق إلا بمقدار ما يزرع الإنسان من خيرٍ وما يحصد من أمنٍ. وسيله في ذلك؛ ليس الاستغراق فقط في العلوم الطبيعية أو التمادي في الاكتشافات الماديَّة التي صيرَّته عبدا يلهث وراءها، فأزاحتها بريقها ولمعناها من المركز إلى

(1) هذا البيت من الشعر المتعدَّد النَّسَب؛ إذ ينسبه البعض للصوفي (ابن عربي)، بينما ينسبه آخرون إلى سيدنا (علي ابن أبي طالب)، وينسبه فريق ثالث إلى (ابن سينا). وفي نفس المعنى يقول (الأصفهاني): "الإنسان عالمٌ صغير والعالمُ إنسانٌ كبير".

الزاوية، ومن البؤرة إلى السطح، ومن الحكمة إلى حماقة على حد تعبير (تولستوي) الذي وصف برج إيفل الفرنسي بأنه شاهد على حماقة الإنسان لا على حكمته.

إنما السبيل الأُوحد لذلك السُمومِ وذاك التقدّم، هو التحلّي بثالوث الكمال الإنساني المؤسّس على المعرفة "اقرأ" والأخلاق "وإنك لعلی خُلق عظیم" والجمال "إنَّ الله جميلٌ يُحبُّ الجمال"، لينهض بعدها بالمُهَمَّة المُلقاة على عاتقه ويؤدّي الأمانة التي بادَر بحملها، فيُصلح ما بينه وبين نفسه تزكيةً وما بينه وبين ربه عبادةً وما بينه وبين الناس إحساناً وما بينه وبين الكون عمارة... ذلك هو إنسان العِبادة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، والخِلافة ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30].

والعمارة ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61].

بَقِيَتْ إشارةٌ أوردَها صاحبُ كتاب الحكمة العربية (محمد الشيخ)، وقال فيها: أن لفظ الإنسان ذو اشتقاقات لغوية ثلاثة؛ فالكوفيون يقولون باشتقاقه من النسيان، والبصريون يُرجعون اشتقاقه إلى الأنس بمعنى البدو والظهور للعيان، بينما الصوفيون يقولون باشتقاقه من الأنس بمعنى الاستئناس المضاد للوحشة...

أمّا الدكتور (عماد الدين خليل) فقد أبدع في كتابه (مع القرآن) حين عرّف الإنسان بأنه: "ذلك التركيب المتوازن المعجون بإعجاز رائع من عنصريّ الروح والتراب، والمنسوج بتكامل عجيب من قماش السماوات والأرض، سُداه نداء السماء وصفأؤها ولحمته شدّ الأرض وكدرها".

الخاتمة

عزيزي القارئ... يُقال أنّ
 للتّصّ دوماً مؤلّفين: الكاتبُ
 والقارئ، فقبل أن أُحْطَ سطورَ
 هذا الكتاب كانت كلماته
 بلحمتها وسداها ملكا خالصا
 لي، أما وقد لامستها أناملُك
 وصافحتها عيونُك وعانقها

عقلُك، فقد صرّت مُنتسبا إلى ناديها وعضوا في اتحاد مُلاكها وصاحب
 الكلمة الأخيرة فيها، فماذا أنتَ فاعل؟

لك أن تقف عند حدود الإعجاب أو التعليق أو المشاركة على طريقة
 الكوكب الأزرق المعروف بالفيسبوك، ولكنّي ما حملتُ القلم ولا سوّدتُ
 الورق إلا طامحا في تغيير فكرة أو تعديل سلوك أو تأكيد مبدأ أو تنمية
 مهارة، دونما طمع في أن أكون كفيلسوف الأندلس وصاحب حي بن

يقظان (ابن طفيل) الذي قال: "لو لم أعلم أنّ تصانيفي (كُتبي) ستبقى بعدي عشرة آلاف سنة ما وضعتها" ... فهل يكون؟

إن كان هذا، فله الحمد والمنة أن وفق وسدد، وله سبحانه وتعالى الدعاء والابتهال بأن يتقبَّل، أمّا إن كان غير ذلك فلعلّ ما سطرته يدخل في عداد المحاولة ويندرج تحت بند الاجتهاد الذي قال عنه (طه حسين): "إنه يُؤلّد نوعاً من الرضا الذي يعقب القيام بالواجب، ونوعاً من الشعور بأنّ المرء على مستوى الرسالة التي كُفّ بها" ...

﴿رَبَّنَا عَلَّمَكْ تَوَكُّلَنَا وَإِلَيْكَ أَبْتَنَّا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحنة: 4].

د. منير لطفني

DR36444@YAHOO.COM

المؤلف في سطور

- ✍ د. منير لطفي محمّد علي.
- ✍ مواليد ريف الدقهلية 1965م.
- ✍ تخرّج في كلية طب المنصورة 1989م (جيد جدا مع مرتبة الشرف).
- ✍ استكمل الدراسات العليا في الأمراض الباطنية جامعة الزقازيق 1996م (جيد جدا).
- ✍ تخرّج في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية (امتياز).
- ✍ عضو نقابة أطباء مصر.
- ✍ صدر له... (السكري الداء والدواء، الغروب الدافئ، أطباء فوق العادة).

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ

الفهرس

الصفحة	الموضوع
5.....	المقدمة
7.....	مرحلة الاستعداد (12 خطوة)
8.....	1- أَيْقِظْ ضميرَكَ
15.....	2- لا تُكُنْ محايدا
20.....	3- اكسر قيودَكَ
29.....	4- صادق ولا تُعادِ
35.....	5- لا تُخَفْ ولا تَخَفْ
43.....	6- انصر مظلوما
50.....	7- لا تُحزِنْ
56.....	8- افتقرْ إلى الله تكن أغنى الناس

الصفحة

الموضوع

- 9- حاذِرٌ مِنَ فِتْنَةِ الْمَالِ 64
- 10- عَقْلُكَ عُمْرُكَ 72
- 11- أَدِّ واجِبَكَ وَطالِبِ بِحَقِّكَ 79
- 12- عَلَيْكَ بِالْأَدَبِ الْحَقِّ 85
- مرحلة الانطلاق (12 خطوة) 93
- 1- اصْنَعِ مِنَ الْماضِي الْجَمِيلِ حاضِرًا أَجْمَلَ 94
- 2- اخْلَمْ تَسْعُدْ 100
- 3- أمانُكَ فِي إِيمانِكَ 105
- 4- صَلِّ لا تَتَواصَلْ 111
- 5- لا تُسَلِّمْ قِيادَكَ لِجُوبَلَنزِي 118
- 6- فَعَّلْ بِطاقاتِكَ الْحَمراءَ 124
- 7- كُنْ رَسولًا لِلقِيمِ 129
- 8- صَلِّ لا تَتَرَيِّضْ 135
- 9- أَقْهَرِ النسيانَ بِالْتكرارِ 141
- 10- حَضارتُكَ أَصيلةٌ... فاستَعِدْها 146
- 11- حَتَّى فِي وفائِكَ... لا تُبالِغْ 154

الصفحة

الموضوع

- 161 12- شَمَّرْ سَاعِدَيْكَ... فَالْقِمَّةُ فِي انتِظَارِكَ
- 167 مرحلة الوصول (12 خطوة)
- 168 1- تَفَقَّدْ قَلْبَكَ
- 173 2- سَعَادَتُكَ بَيْنَ جَنِيحَيْكَ
- 182 3- أَنْفِخِ الرُّوحَ فِي وَقْتِكَ المِيتِ
- 190 4- لَا تَكُنْ عُرْقُوبًا
- 195 5- وَعَيْكَ سِلَاحُكَ
- 204 6- كُنْ قُدُوءًا وَلَا تَكُنْ عِبْرَةً
- 210 7- اُنْتَبِهْ... فَالْعِشْقُ رِقٌّ
- 215 8- اَعْتَذِرْ وَاعْتَفِرْ
- 222 9- لَوْنُ حَيَاتِكَ
- 229 10- اخْتَرْ كَلِمَاتِكَ كَمَا تَخْتَارُ طَعَامَكَ
- 236 11- اسْأَلْ قَبْلَ أَنْ تُسْأَلَ
- 243 12- كَمَا لَكَ فِي إِنْسَانِيَّتِكَ
- 251 الخاتمة
- 253 المؤلف في سطور

هذا الكتاب...

ما هو إلا اصطفاً مع تلك القلّة القليلة التي تأنف نقائص النفوس وتَعاف تشوّهات العقول، فتمنح الحياة قوة الروح وسلطة الضمير؛ أردّته جهاز صدمات ينعش القلب، ووخز إبرٍ يفتك بالداء، وحقبة إسعاف ملأى بالضمادات؛ فكان نثراً لطيفٍ من المقالات، وحشداً لكتيبةٍ من الرؤى والأفكار؛ أشير فيها لتلك الجروح التي جاوزت العظامَ فلامستُ النخاع، وأحاول نسج خيوطٍ ترتق الفتق وتُبرئ الجرح... وبالله وحده التوفيق والسداد.

المؤلف

د. منير لطفي

by Usama Taha Paradise Media

9 789778 536065

دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع

عالم الثقافة
WORLD OF CULTURE

٤٨ شارع العروبة - المعادي الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية
هاتف : ٠٠٢٠١٠٠٨٦٩٨٦٠ البريد الإلكتروني : a_althkafa@hotmail.com