

كنيسة الله الخمسينية
أش احمد باشا كمال
بجزيرة بدران شبرا - مصر

الهرية المنكاملة

بقلم
القس صموئيل مشرقى

الحرية المتكاملة

INTEGRAL LIBERTIES

بقلم

القس سموئيل مشرف

رئيس مجمع القدامى

صدر

بالقاهرة - جمهورية مصر العربية

يناير ١٩٧٥

رقم الايداع بدار الكتب ٢١٩٧/١٩٧٥

مطبعة الأمانة ٣ جزيرة بدران — القاهرة

مقدمة تراث معلم الاجيال
المقس صموئيل مشرقى رزق

بعد ان رحل عن عالمنا هذا الرجل العظيم فى فبراير ٢٠٠٩ وترك لنا اكثر
من ٦٠٠٠ عظة مسجلة و ١٢٣ كتاب واكثر من ستون مؤتمرا وخدم
جيله بامانة لاكثر من ستون عاما وجدنا حاجة المكتبة العربية والمصرية
بوجه خاص لهذا التراث الثمين فقد وجدنا من الكتب المطبوعة اكثر من ٧٣
كتاب نفذت طبعتهم فوضعنا على عاتقنا انقاذ هذا التراث الثمين من الاندثار
وحتى الان انجزنا اعادة طبع حوالى ٤٠ كتاب من اروع ما كتب ق . صموئيل
مشرقى فى الدفاعيات والالهيات واللاهوت والمؤتمرات التعليمية ونصلى من قلبنا
ان يكون هذا المجهود لمجد الله وامتداد ملكوته وتكريما لهذا الرجل الذى افسح
المجال لعمل الروح القدس بداخله ليعزف على اوتار قلبه اروع النغمات
ليخدم بها الهه ويمجده

لك عزيزى القارئ نقدم هذا التراث ونضعه بين يدي
مسيحنا الحى ليعلو ويتمجد اسمه فى سموات بلادنا

محرر ومراجع التراث

د . ق . ديفيد عياد فخرى

راعى الكنيسة ورئيس مجمعها

مقدمة في تاريخ الحريات

منذ وجد الإنسان على الأرض وهو يبحث عن نشأته ومصيره ، ويحاول اكتشاف سر وجوده ومكونات كيانه ، وقد أحس بعدم كفاية قدراته العقلية لبلوغ هذا الهدف ، فاتخذ من ذلك الأساس الذي بموجبه جاءه « الإعلان » وهو إلهام الوحي فيما لم يصل إليه العقل ، وبذلك تابعت « كلمة الله » الإنسان من البداية ، فأعلنت له بأنه كائن أدبي حر من حقه أن يمارس الحريات المشروعة التي وجدها في كيانه بالفطرة متحققا من ذلك بنزوعه نحو هذه الحريات واستيكاها في نفسه تلقائيا ؛ وذلك لأن الله قد أعطاهما له ... فقبل أن تكتشف الفلسفة أن الإنسان يولد حراً وجدنا الكتاب المقدس يعلن أن آدم أبا البشر قد خلق كائنا حراً فلم يمنعه الله من الأكل من شجرة معرفة الخير والشر ، إذ لم يقيدته ولا أحاط تلك الشجرة بسياج ما ، بل تركه حراً ، وأعطاه حرية كاملة لكي يختار : وهذا هو أساس اعتقاد الناس دائماً بأنهم أحرار وهو مبنى على ما لديهم من شعور بالحرية وإحساس بها ... !

ولذلك فقد حولت الفلسفة ميدان بحثها من الوجود العام للكون إلى وجود الإنسان الخاص ، وكان ذلك على أثر الاتجاهات الجديدة التي ظهرت في الغرب أثناء النهضة الفكرية والكشف الجغرافية والحركة العلمية ؛ فقد دفعت هذه كلها الشعوب إلى ثوراتها التاريخية من أجل الحرية — فلم يلبث أن حدثنا التاريخ خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بوجه خاص وذلك من بعد الإصلاح الديني الذي قام به لوثر عن « حق الإنسان في الحياة وفي الحرية » ، وظهر مفكرون لوضع أسس الأنظمة الديمقراطية .

وكانت « الماچنا كارتا ، أى « الوثيقة العظمى ، التى صدرت فى انجلترا من الملك جون عام ١٢١٥ أول وثيقة للحریات ، فقد قضت للأفراد بعدة حقوق ومن بعدها بأربعمائة سنة ظهرت وثيقة أخرى مكملة لها تعرف بوثيقة « إعلان الحقوق ، . . . نتيجة للثورة الانجليزية التى حدثت سنة ١٦٨٨ ولقد كانت هذه المبادئ بعض قواعد الحكم وأصوله التى حملها معهم المستعمرون الانجليز عبر البحار إلى أرض العالم الجديد !

وكان من آثارها أن قامت الثورة الأمريكية وأعلن ممثلو الولايات المتحدة فى ٤ يوليو ١٧٧٦ « وثيقة الاستقلال ، التى جاء فى مطلعها : « إن الناس جميعا قد خلقوا متساوين ، وأن الخالق قد وهبهم حقوقا لا تبديل فيها ولا تحويل من بينها حق الحياة ، وحق الحرية ، وحق السعى وراء السعادة ، .

ولقد صدرت وثيقة حقوق أمريكية فى سنة ١٧٩١ تالية لإعلان الاستقلال وهى تتكون من عشر مواد هى « تعديلات ، أدخلت على الدستور الأمريكى ضامنة لكافة الحریات ... !

وبدأت الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ بعد انتهاء الثورة الأمريكية بست سنوات ، واعتبرت قول روسو : « يولد الإنسان حرا إلا أنه يكبل بالأغلال فى كل مكان ، بمثابة إنجيل لها ، وبدأ الفرنسيون يشعرون بحقهم فى الحرية ، هذه الحرية التى اكتسبها شعب أمريكا فى الجانب المقابل من المحيط الأطلنطى ، فقاموا بمهاجمة الباستيل رمز الظلم والاستبداد فى ١٤ يوليو ووضع « إعلان حقوق الإنسان ، وهو أعظم وثيقة أخرجتها الثورة الفرنسية وكان من أهم موادها :

- يولد الأفراد ويعيشون أحراراً ومتساوين في الحقوق
- الحرية هي حق الفرد في القيام بأى شيء بحيث لا يضر الآخرين
- حرية تبادل الآراء والأفكار هي أمن حقوق الإنسان

ولقد اتخذ الغرب كلمات : الحرية - الإخاء - المساواة ، وهي شعار الثورة الفرنسية أساساً للحكم الديمقراطي الذي اتجه إليه وأطاق على نفسه بسببها « العالم الحر » !

وظهرت الثورة البلشفية في روسيا في أكتوبر ١٩١٧ بفعل تعاليم « كارل ماركس » التي امتحوزت على عقول الملايين ، وهي تقوم على نظام اجتماعي موحد ، أى ليس فيه طبقات ؛ لاعتقادهم بأن الحرية والمساواة هما أمران مشاعان للجميع ، واتخاذهم ذلك ذريعة للتخلص من الدين !

وكان « سارتر » هو أول من نادى بالوجودية ، التي ظهرت مؤخراً والتي وصل معناها إلى محاولة الادعاء بأن معنى الحرية هو الانفكاك من كل رباط. وقيّد والتعدى على كل قانون وحد ، ولا شك أن مثل هذه الحالة بعيدة كل البعد عن الحرية الحققة حتى أن الوجوديين أنفسهم أصحاب هذا المذهب لم يستطيعوا إطلاق العنان لأنفسهم ليفعلوا ما أرادوا ، ولذلك فقد رأوا الالتزام ببعض القوانين تجنباً منهم لمثل هذه الحرية الزائفة التي لا ينتج عنها سوى الفوضى وقلب الأوضاع ... !

ولقد كان للثورة المصرية مكانها أيضاً في تأكيد الحريات فقد أعلن دستورها الأخير في المادتين ٤٠ و ٤١ بأن « المرأطين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، وأن الحرية الشخصية حق

طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وكان هذا التزاما بقبول « ميثاق حقوق الإنسان » الذي أصدرته الأمم المتحدة في العاشر ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، ومع أن هذا الإعلان لم يكن أول وثيقة من هذا النوع ، فقد سبقتها « الما جنا كارتا » الإنجليزية ، و « وثيقة الاستقلال » الأمريكية ، و « إعلان الحقوق » الفرنسي إلا أن الإعلان العالمي الأخير يعتبر أهمها جميعا باعتباره أهم وثيقة أساسية من وثائق عصرنا الحاضر ومنهجيا ينبغي على كل أمة متحضرة أن تسير بموجبه كالتزام أدبي بالنسبة لكل الدول لكي يتصرفوا طبقا له وأن يكون تطوره وتدرجهم صوب الإفراز الكامل لكل الحقوق والحريات التي تضمنها ،

« فالما جنا كارتا » كانت خاصة بالأمم المتحدة ، و « وثيقة الاستقلال » كانت خاصة بأمريكا ، و « إعلان الثورة الفرنسية » كان خاصا بفرنسا ، وأما هذا الإعلان الأخير فإنه يشمل بني البشر جميعاً في كل العالم وهو يتضمن الاتفاق العام على تعريف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وأهم نصوصه : -

المادة ١ - يولد البشر جميعاً أحراراً متساويين في الكرامة والحقوق وكلهم قد وهب العقل والضمير ، وتأييدهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء .

المادة ٢ - يحق لكل فرد أن يستمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان دون تفرقة أو تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو السياسة أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي نوع آخر ودون تفرقة بين الرجال والنساء .

المادة ٣ - لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي .

المادة ١٨ - لكل إنسان في هذا العالم الحق في حرية الفكر والضمير

والدين .

وهذه الحقوق والحريات الواردة في المواد سالفة الذكر وفي باقي بنوده تشمل حق الإنسان في الحياة والحرية والأمن والتحرر من الرق والاستعباد، ومن التعذيب ومن المعاملات والعقوبات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة وحقه في حماية القانون له وفي التنقل وفي الجنسية وفي الزوج — وفي حرية الفكر والعقيدة والدين وحرية الرأي والتعبير وحقه في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات الخ .

ولا شك أن هذه الحريات الأساسية التي تضمنها هذا الميثاق العالمي إنما هي دليل اهتمام الهيئة الدولية بالمصالح الإنسانية العليا وتدور حولها باعتبارها حقوقاً أصلية لكل إنسان — معركة مستمرة لا تنتهي تستلزم المحافظة عليها والانتباه الدائم لكل اعتداء على ضماناتها ، فكل استسلام لمثل هذا الاعتداء تحت ضغط الظروف في وقت ما ، سيجر إلى استسلام آخر لا اعتداء أكبر .

* * *

يتبين لنا من هذا السرد التاريخي كيفية حدوث التطور الفكري في العالم، فليست إعلانات الحقوق، التي ظهرت في التاريخ أكثر من مرة، وفي أكثر من مكان، وعلى أكثر من صورة، إلا تعبير المجتمع عن الصورة التي يتصورها عن هذه الحريات لصالحه العام المشترك .

وعلى مدى ترقى المجتمع البشرى قد سار حثيثاً في السبيل إلى الاعتراف بحرية الفرد وتسليمه زمام نفسه، وتحميله تبعات عمله، ومن هنا فقد أصبح المثل الأعلى للمجتمعات أن تزيد من شعور أفرادها بالحرية، حتى تسمو بهم من مستوى المسؤولية القانونية — بحدودها الضيقة — إلى مستوى المسؤولية الأخلاقية بمجالاتها الواسعة . فلا بد للمسؤولية إذن من أن تنتقل من النطاق الاجتماعي الخارجي إلى النطاق الفردي الذاتي لكي تصبح دعائمها شعور الفرد

بحريته ، وإحساسه بنتائج أفعاله على صميم شخصيته ، وامتدادها بالتالي على المجتمع الذى يعيش فيه .

وهنا نكتشف الترابط المتداعى الذى يكشف عن التطابق البعيد المدى والآثر بين هذه الحركات التحررية و « معلنات الإنجيل » ، التى تقدم لنا « الحياة المثالية » ، التى يتم فيها النوازن بين ملكات الإنسان كطريق الانسجام بين عناصره للسير به قدما إلى الكمال من خلال مخاطر الحياة إذ أن الخلاص نفسه شوق نحر الوجود الاكمل والاتم بالوصول إلى ملكوت الله حيث لا تتوقف انطلاقات الحرية المجيدة .

وهكذا اكتسحت أسفار العهد الجديد الفوارق التى كانت قائمة حينئذ بين العبيد والأحرار ، وهدمت أسوار الاضطهاد والعنصرية معلنة لإنجيل الحرية والمساواة بإنهاء الفوارق عنصرية وطبقية وجنسية على السواء بما كان يرنح تحته العالم الدينى القديم « اليهودية » ، وكذلك « الدولة الرومانية » ، التى تبنت الفلاسفة الإغريقية فكانت مركزة على العبودية وحتمية التفرقة !

إن هذه الحريات الأساسية التى أعلنها الإنجيل — وهى مدار هذا البحث — لا يمكن أن تقارن بها « الحرية الديمقراطية » ، التى يمارسها الغرب فى أوروبا وأمريكا ، كما لا يمكن أن تتساوى معها « الحرية الماركسية » ، التى تهدف إلى مجتمع غير طبقى « شيوعى » ، وهو الذى تحاول روسيا ، وكذلك يستحيل أن تصل إلى مستواها « الحرية الوجودية » ، المطلقة ، لأن الحرية أمر نسبي يقوم على مقابلات أى أن الإنسان إنما يكون حراً إذا لم تطغ حريته على حرية غيره ، فالحرية الحقيقية لا تعنى فرض القيود على أية حرية من الحريات وامكانها لانعنى كذلك حرية الاعتداء على الآخرين فهى إذا حرية ومحاسبة فى آن واحد . . . وهى بذلك الضامن لسلامة الفرد حين تكون كرامته أو معتقداته أو ضميره أو حياته أو حريته فى الميزان ! !

تمهيد في مفهوم الحرية

لا شك أن الحرية هي أعذب الالفاظ التي وقعت على مسامع البشر إذ هي أعظم كمال للإنسان لأنها تعنى القدرة على تمييز الأشياء والاختيار بينها فيتم-كن الإنسان بذلك من تدبير شئون نفسه ، وهو إذ يفعل ذلك نجده يراجع الماضى ويربط ما بينه وبين الحاضر والمستقبل ، ويختار الأفضل من بين الأشياء التي تعرض له ، لأن الحياة بطبيعتها تميل إلى الترقى والتكامل ، وهو على هذا الأساس يضع خطة - فى حدود إمكانياته - لمشاريع المستقبل ويسعى لتحقيقها . .

يقول ديكارت عن ذلك : « إن علم الإنسان بحريته وقدرته على السيادة على أحوال نفسه وعلى حياته هو الشيء الحقيق بالتقدير بل وبالإغتباط والرضى . وذلك لأن الوجود البشرى هو الكائن الوحيد - بين الموجودات المنظورة - الذى يمكن اعتباره فاعلا عاقلا حراً ، أفعاله عقلية إرادية ومعنى ذلك أنه لا يتقيد إلا بنفسه ، ولا يخضع إلا للقاعدة الكلية التي تجعل منه مواطناً فى عالم الكائنات العاقلة الحرة ، وهذا ما يضمن كرامة مطابقة للشخص الإنسانى تجعل منه مخلوقاً جديراً بالاحترام إلى أقصى حد . .

ولذلك جاء فى الميثاق : « إن حرية كل فرد فى صنع مستقبله ، وفى تحديد مكانه من المجتمع ، وفى التعبير عن رأيه ، وفى إسهامه الإيجابى فى قيادة التطور وتوجيهه وتجربته وأمله هي حقوق أساسية للإنسان ولا بد أن تصونها له القوانين ، . .

وفي الواقع ليس هناك إختلاف كبير في ماهية هذه الضمانات التي تحمي حرية الفرد ، ولكن النقاش يحتمل حين تعرض إلى تحديد معانيها باستعراض مراحل الآراء المختلفة التي دارت حولها وهي تحايل معالجة جميع جوانب المشكلة في عمق وتفصيل -- وذلك لأنه لا يجوز من جهة إطلاق الحرية للفردية دون ضابط أو التزام بمستويات أو قيم عامة كما لا ينبغي من الجهة الأخرى إقامة نظام يسلب حقوق الأفراد وينكر عليهم حريتهم . .

إن هذه هي مشكلة البشرية بأسرها ، وهي هكذا ليس فقط لأن الحرية ضرورة أبدية -- فهذا أمر ثابت يقيني في ميدان النظر والواقع والعمل -- بل ولأن الحياة نفسها تصبح بلاقيمة عندما يمتنع تشكيلها وفقاً لهذه الحريات المتكاملة ، التي تصل بمن يبلغها إلى قمة السعادة في الدنيا والآخرة . . وهذه هي المثالية الحققة ، التي قد يسبق أصحابها من ذوى الرسالات الدينية أو الإنسانية أو العلمية أهل زمانهم في الإيمان بها والدعوة إليها بثبات حتى تتحقق وتستقر في أذهان الكافة وتصبح حقيقة واقعة لا ريب فيها . .

* * *

والحرية إذا هي أولاً وقبل كل شيء هي خاصية التصرف أو العمل في استقلال عن أية علة أجنبية ، لأنها القدرة على فعل الأشياء كتنظيم الحوافز وتهذيب الميول وتوجيه السلوك -- ففي وسع كل إنسان أن يفعل أو أن يمتنع عن الفعل ، أن يقبل أو يرفض ، أن يقول نعم أو لا .

وهكذا نجد الحياة الإنسانية في مجموعها سلسلة من الاختيارات المستمرة فإن كل فعل نحققه أو كل اختيار نقوم به ، لا بد من أن ينطوي في صميمه على حكم من أحكام القيمة ، وهي تقوم على الإختيار والتمييز والتفضيل ، ولذلك

فإنها تقوم بدور المحرك للفعل . وآية ذلك أننا ننظر إلى الأشياء على أنها ملائمة أو غير ملائمة ، جذابة أو منفرة ، مرضية أو غير مرضية . . الخ فالحرية تفترض وجود فعل أو تصرف حققه شخص ما أو تسبب في حدوثه ، وكان من الممكن ألا يفعله . . . وفي وسع الإنسان عن طريق هذا الفعل الحر تحقيق ذاته على نحو إبداعي يعبر به عن شخصيته ، ولذلك فإن الحرية هي صميم الوجود الإنساني وهي في غير حاجة إلى دليل أو برهان وذلك لأن مجرد حضور الذات أمام نفسها ينطوي هو نفسه على الحرية ، ومن ثم فإن جوهر الحرية هو قدرة مباشرة على التحرر من شتى القيود لإحضار الذات أمام نفسها ، ومثل هذا التحرير هو المقصد النهائي للبشرية بأسرها . وهو يذكر البشر بأن لهم تاريخاً واحداً وحقيقة واحدة ، وأن عليهم أن يمارسوا حريتهم في كتابة هذا التاريخ وتحصيل تلك الحقيقة .

فالحرية هي اختيار الفعل عن روية مع استطاعة عدم إختياره أو استطاعة إختيار ضده وهي لا تحتاج إلى اثبات ، فإن لنا إحساساً باطنياً يوحى إلينا بأننا أرباب أفعالنا . . لأن لنا قدرة الإختيار حرة طليقة غير مشروطة ، ولذلك فإن القول بالحرية إنما يعني بأن الإنسان مسئول عما يفعل وسوا . شعر بمسئوليته هذه أمام غيره من الناس أم أمام نفسه ، فإنه في كلتا الحالتين إنما يتعرف على فعله بوصفه صنعة يده : هذا هو أساس المسؤولية وهو يعني أن الإنسان ككائن حر مكلف أدبياً لأنه لا يمكن أن يساق إلى عمل ما بغير رغبته ، وهذا يظهر في محاسبة الإنسان لنفسه ومحاسبته للآخرين مما هو ظاهر في تأنيب الضمير وإبداء الأسف بل والاعتذار ، وهذا ينفي انغلاب الإنسان على أمره في أفعاله بحجة أنها مقدره عليه إذ لو كان الأمر هكذا لما وجدنا تفسيراً مقبولاً لظاهرة الحرية ولما جاز محاكمة البشر ولا معاقبتهم ، ولما كانت هناك قيمة لإندارهم وتحذيرهم ، بل ولما كان هناك داع يستوجب الشرائع

الالهية والقوانين الوضعية لان كليهما يتعامل مع البشر على أساس حريتهم
وقدرتهم على الاختيار دون ضرورة خارجية تحتمه . . . !

هذا التكليف الالهي — وهو أهم مظاهر الإنسان ويعززه العقل —
هو علة وجرد القانون ، وكما يقول كمنط : « إن القانون يبرهن على الحرية ،
والحرية تفسر القانون ، حتى أن المجرم يقر بسمو الفضيلة التي يخالفها .
فالقوانين إذاً واحده بالنسبة إلى موجود حر لا يستطيع أن يعمل إلا مع
تصور حريته . . . »

وهنا تقوم مسؤولية الإنسان في كل ما يعرف وما يستطيع وهو مع
الاحكام والإجادة والاحتياط قادر على أن يشكل حياته أو يصوغ
مستقبله . . .

* * *

بيد أن البعض ينكر على الإنسان هذه الحرية ، وينيل إلى القول بأن
هناك ضرورة أو ضرورات مفروضة على الإنسان هي التي تحدد سلوكه ،
فتصدر أفعاله عن طبيعته الخاصة التي ترجع إلى ما ورثه عن أسلافه منذ القدم
أو عن مؤثرات البيئة الخارجية المحيطة به صدورا حتمياً لا أثر فيه لأي
الاختيار . . . ، وأن السلوك الإنساني لذلك لا يخرج عن كونه تفاعلاً يتم بين
الشخصية والمواقف الخارجية . . . على أن أصحاب هذا الرأي يخلطون بين
الحرية الصحيحة والحرية المطلقة (الفوضى) فيظنون أن الإنسان الحر هو
ذلك الموجود الذي يعمل بدون باعث على الإطلاق ، وهم إذا كانوا
يناصرون قضية الضرورة ، فذلك لأنهم لا يفهمون إن الحرية تفرض دائماً
ضرباً من التنظيم العقلي وتقوم باستمرار على فهم حقيقي لبواعث السلوك البشري
وهذا ينفي تحديده تماماً بمقتضى بعض الضرورات المفروضة . بل إن مجرد
شعور الإنسان بالضرورة يدل على أنه يتمتع بالحرية ، فالذات التي تدرك الاجتماعية
إنما هي ذات حرة تملك توجيه نفسها . . . كما أن قابلية تفسير الأفعال لديهم إنما

تعنى انها لا تتصرف تحت تأثير ضرب من « القمر ، أو « الإكراه ، ...
وليس الخصم الحقيقي للحرية هو مذهب الحتمية الذى سبقت الاشارة
اليه بل هو بالاحرى ذلك المذهب الفاسد - الذى قامت عليه الوجودية -
وهو القائل بالحرية المطلقة أى التى لا حدود لها إذ هى تنهى إلى الفوضى ..
على أن القول بأن الإنسان حر حرية مطلقة يناطى على تناقض خطير يجعل
من الحرية نفسها مبدأ « لا معقولا ، ليس له أدنى معنى ، ولو سلمنا بوجود
مثل هذه الحرية فسيكون من العسير علينا أن نفهم معنى الالتزام - صحيح أن
حريتى قد تستطيع أن تحول مجرى حياتى من اتجاهه التلقائى ، ولكن مثل
هذا التغيير لا بد أن يتم على شكل سلسلة من الانحناءات الصغيرة ، لا على
صورة تحول فجائى ، فليست الحرية الانسانية حرية مطلقة بل هى دائماً
« حرية مجاهدة » ، أنها وثيقة الصلة بالافعال الذاتية ومن شأنها أن تبدع القيم
وتخلق المعايير لذاتها وبذاتها عن اختيار حر ووعى مستقل معلق على ذاته
ولكنه أيضاً عملية تحرر يشارك الإنسان عن طريقها فى حركة التاريخ . . . !

ومن ثم فبالرغم من أن الحرية هى فى الاصل مجرد منحة ، إلا أن على
الإنسان أن يتجه نحوها ويتحرك صوبها حتى لا يفقدها أو يفرض فيها ، فهى
لذلك لا تتجلى إلا عبر عمليات اختيار متلاحقة تتخذ طابع صراع مستمر
دون تحديد لاختيار تصميم واحد منها مرة وإلى الابد - وكل اختيار لا بد
أن يناطى على ضرب من « المخاطرة » ، أو « المجازفة » ، لأننى لا أعرف من
أكون على وجه التحديد ، أو من أنا فى الواقع ونفس الامر ! ولكن الذى
لا شك فيه أن على دائماً أن أظل مخلصاً لذاتى ، وأن أحاول الوصول إلى
مستوى الوجود الاصيل الذى أصبح معه « ذاتاً حقيقية » - ومن هنا فليس
فى وسع الذات إلا أن تستمد معاييرها من أعماق وجودها محاولة دائماً أن
تخلق بمحض حريتها مبررات سلوكها وأن تتحمل نتائج أفعالها . . . !

فإذا ما أردنا الوصول الى مرتبة « الوجود الاصيل » فيجب أن نرجع الى ذواتنا لكي نأخذ على عاتقنا مسؤولية وجودنا لكي نبلغ الى الوجود الفعلي الذي فيه نلتزم بالحرية والمسئولية . لقد قذف بالانسان الى عالم الاشياء وسط غيره من الحقائق الواقعية ، وهو مهدد بالتالي لخطر الاغتراب عن الذات والسقوط في عالم المروضعات ، إلا أن في وسعه عن طريق الحرية أن يسترد ذاته الحقيقية وأن يعمل على تحقيق وجوده الاصيل !

فإن مجرد إدراكنا لوجودنا في العالم بوصفنا موجودات حرة لكل منها مجموعة خاصة من الإمكانيات ، هذا الإدراك سرعان ما يضعنا رجماً لوجه بإزاء المسؤولية الخطيرة التي لا بد لنا من أن نفصل فيها لحسابنا الخاص .

ليست الحرية إذا حقيقة موضوعية تقبل الإثبات أو النفي بل هي حياة الشخصية الإنسانية . . إنها تتجذر إلينا من أصل مجهول تغلفه الأسرار وهي غير قابلة للتصور . . أي أننا لا نعرفها فكريباً بل من خلال فعل الوجود نفسه — أي أن كلاً منا يستشعر حرية من صميم ذلك الاختيار الوجودي الذي يحققه لأن الحرية هبة أو منحة علينا تقبلها دون أن نكون الاصل في خلقها .

فالإنسان إذا إنما هو وعي أصيل هيات لنا أن نجعل منه مجرد موضوع يقبل التفسير — ومعنى ذلك ضرورة فهم العلاقة الإيجابية التي تربطني بكل حدث نفسي حتى أتحقق بوضوح من أنني فاعل مشغول وإني الاصل في شتى مظاهر سلوكي .

والحرية كذلك ليست حقاً مختصاً لا يمكن نواله إلا بصعوبة متناهية - إنها هبة فطرية وكثيراً ما لا نعرف ماذا نعمل بها رغم أنها شعار الأمل ورمز الكفاح وهي قابلة للتوسع وإلا أضحت قيوداً من الصعب أن تتحرر منه كصعوبة التحرر من تحكم الأشياء وجواذب اللذات وضغوط الرأي العام .

ويختلف مفهوم الحرية باختلاف مجالها ففي عند الشاب فعل ما يشتهي كأن يتحرر من إدارة والديه ويبحث عن المخاطرات لكي يعيش حياته كما يتصور . . . وهي عند الرجل الرغبة في الهروب من واقع الحياة والتزاماتها حتى يكون في النهاية متمتعاً بحياته الخاصة . . . وبالنسبة للسجين فإنها انتهاء الانفصال الذي أوجده له السجن والانطلاق منه وفي لغة السياسة هي التحرر من سيادة الأجنبي والتمتع بالحكم الذاتي وفي دائرة المجتمع نجد أنها تعني مجرد الحصول على ظروف خارجية معينة . . . ولكنها بحسب لغة الدين تعني بلوغ حالة داخلية معينة يتم فيها للإنسان ضبط النفس وتوجيه القوى الوجيهة السليمة المطلوبة .

ولذلك ظهر المفهوم الديني للحرية في معنى الخضوع الكلي لله دون استسلام للقدرية التي تجسم عوامل الوراثة والبيئة في سبيل تحطيم المسؤولية الأدبية ، وهذا في الواقع يعتبر مولد الدكتاتوريات الفردية التي تحاول أن تفرض حكمها بالقوة بزعم أن للكائنات البشرية مطلق التصرف الأمر الذي يتنافى مع سجل تحركات الحرية في الكتاب المقدس منذ أعطاهما الله للإنسان وكان يدربه عليها تحت الناموس إلى أن ربطها بالسلطان في عهد النعمة الأمر الذي قد جعل من العبد حراً برغم بقائه في العبودية ، ولأجل ذلك فإن المسيحية باسم العدالة وكرامة الإنسانية قد حاربت الرق ومنعت أنواعاً معينة من العمل كما طالبت بالحرية الأساسية في العالم .

هذا هو المفهوم الدينى للحرية وقد ظهر فى حياة المسيح بحالة مثالية تدعو البشر اليها حتى يتحرروا ويجدوا فى الحرية علامة الانتصار الشامل، وبذلك غدا من المسلم به عن الحرية انها الشرط الجوهرى للحياة ولما كانت الحياة هى جوهر الوجود عموما كانت الحرية هى جوهر الوجود السليم حتما — حتى انه ان وجدت حياة بدون حرية وقد يكون الصراع علامتها فانما تكون فى حالة العبودية، وهذا ما يمكن أن يشاهد فى الحياة الروحية أيضا، لذلك فان المسيح الذى يعطى هذه الحياة، هو الذى أعد لها كل ما يلزمها من تحرير . . .

فالحياة المتحررة تعنى إطلاق نشاط الكائن الحى وقواه لتعمل بلا عائق أو حاجز — ويعتبر الكائن حرا إذا عاش وتحرك فى توافق تام مع كيانه بلا إزعاج أو تعطيل لقواه — هنا يجد تدعيمه وحريته . . .

وهكذا فى الطبيعة يكون المخلوق حرا إذا استطاع أن يتحرك فى عنصر بيئته فان لكل نوع من الحياة نباتية أو حيوانية أو روحية بيئتها المناسبة حتى تجد التدعيم فى نطاق الحرية التى أوجدها لها الله لتنظيمها بحسب ناموس وجودها : فلقد أوجد الله لكل كائن نطاقا من الحرية حسب الطاقة أو الحد الذى رآه لازما له، فالنبات مثلا يحتاج لأجل نموه إلى تربة جيدة وماء كاف مع الشمس والهواء وبدون هذه كلها نجده يذبل ويبس ويفقد رونقه لأننا منعنا عنه حرته أى البيئة الصالحة التى ينطاق فيها ويكون حرا كما خلقه الله ؛ إن هذه العوامل لا توجد الحياة أصلا، ولذا تقدم ما هو لازم لامتدادها وبمقدار نشاط هذه العوامل بلا عائق تكون حرية الكائنات . . . وكذلك على نفس النمط لا يستطيع المخلوق أن يكون حرا ويتحرك إلا فى بيئته الطبيعية

الخاصة به : فالطير يكون حراً في الهواء ، والسماك في الماء ، خذ أياً منهما من بيئته فتنه حرته ، إذا غيرت أو عدلت بيئته فأنت بذلك تحدد أو تنهى حياته !

* * *

وهكذا ترك الله للإنسان في عالمه حرية التصرف وجعله وكيلاً ووضع عليه مسئولية نفسه : لذلك فإن كلمة الله لا تقر القدرية ولا المصادفات ولا الحظ وتعتبر هذه الكلمات من اختراع البشر ليمتنعوا عن مراجعة أنفسهم بموجب القوى الممنوحة لهم من الله والى بمقدور الإنسان إذا أحسن استخدامها أن يتبصر بعواقب الأمور فيراها قبل وقوعها بل والشروع فيها فيتساءل هل هذا الذى أنا مقدم عليه خير أم شر وهل يتفق مع الحق أم هو مجرد هراء ؟!

وبذلك فإن الشعور بالذات — أى الوجود الخاص أو الشخصية — يزداد بمقدار ما يتزايد الشعور بالحرية وبالتالي بالمسئولية . والذات الحقة هى الحرية إلى أقصى درجات الحرية الحاملة لمسئوليتها بكل ما تتضمنه من خطر أو قلق أو تضحية ، والحرية إذاً هى رمز انعكاس الصورة الالهية فى الإنسان والمعنى الاسمى لكل وجود إنسانى حتى لأنها لتساوى فى قيمتها بالخلود . . . !!

فليس ثمة شك فى أن الحرية لم تفقد شيئاً من قيمتها المثالية فهى لازالت تمثل تقدماً هاماً فى مصير الإنسان ، ولكنها يجب أن تتمشى مع مقتضيات الحياة المعاصرة حتى تحتفظ بحيويتها متجددة وذلك لأنه لا يجوز أن تكون للحرية خصائص جامدة ، بل هى بطبيعتها تتابع التطور فى الحياة الإنسانية تلقائياً لتطابقها بطابع الخلود !!

* * *

الفصل الأول

حُرِّيَّةُ الْفِكْرِ

« وتعرفون الحق والحق بحركم » (يوحنا : ٨ : ٣٢)

يقول بسكال : « إن الفكر الحر هو سر عظمة الإنسان ، لأنه يقوم بالعقل الذي هو مقياس الأشياء ، وهو جوهر كيان الإنسان لأنه أداة المعرفة .. عن طريقه يكتشف كل امرئ وجوده الإنساني نفسه إذ به يستطيع أن يعاين العالم وكل ما فيه فيميز ما يحتويه من خير وشر .

ومن المتفق عليه بالاجماع أن العقل هو القوة الوحيدة التي لا يملك البشر غيرها حكما مشتركا بينهم : إنه عام وشامل بحكم ماهيته نفسها كحلقة الاتصال التاريخي والاجتماعي بين البشر باعتباره تاج الملكات الفطرية الممنوحة لكل إنسان فهو قوة التمييز والحكم التي يبنى عليها حكم الضمير وتفسيرات الإرادة .. وهو قوة للمعرفة أو العلم لتلقى نور إعلان الحق باستنارة مباشرة عن طريق الملكة الروحية التي يسميها البعض « البديهة » ويعتبرها بعضهم « الجامعة السادسة » وهي التي توضع في مقابل الانفعال أو العاطفة لتعين الإنسان على بلوغ هدفه في الحياة أيما كان نوعه . وقد ربطه اليونانيون بالتناسب الصحيح وبالعدل ، وفي العصر الحديث يعتبر عنوان سيادة الإنسان على الطبيعة ...

ولا شك أن ما بلغه شأن العقل بذلك يستلزم تجنب إساءة استعماله وذلك بتدريب النفس على مواجهة كل شيء كما يليق بكائنات عاقلة - لا بالعاطفة الهوجاء بل بفحص وتشریح الحقائق الواقعة وأيضا باكتساب وجهة نظر صحيحة عن الحق كشيء في منتهى الأهمية لقيمه في ذاته وما يترتب على ذلك من نتائج ، وهذا مما يسهل علينا أن ندرى بكافة أنواع الخداع وأشكاله ، وقد دلت التجربة على أن أقوى المغالطات لا تخدع أبدا أصحاب العقل السليم بل المغالطين أنفسهم . . !

ولذلك يقول بسكال في « خطراته » : « ما دام الانسان قد ولد ليفكر فسيظل سلوكه وليد الحكم الصائب ، والتنظيم العقلي السليم . . وهذا يستلزم جهدا عقليا حتى يكون الحق واضحا بنفسه لكونه النور الذي يسطع دون حاجة إلى برهان أو دليل ،

كما يقول ولیم جيمس أبو علم النفس الحديث : « ولدت وفي نفسي نزعة فطرية تجعلني أجد اللذة القصوى في اكتشاف الحقيقة بنفسى ، ولكنه يستطرد إلى القول : « إن الفرق بين العباقرة وغيرهم ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إليها اهتمامهم وإلى درجة التركيز التي يسعون أن يباغوها وقد أوتينا جميعا هذه القدرة ولكننا ندعها تضيع ! !

فالحقيقة (وهي الهدف النظري الرئيسي لكل تفكير عقلي) ترتبط لغويا بالحق الذي يدافع عنه الانسان ، وإذا كان العقل قد ارتبط بالنور والعدل فان انعدامه قد ارتبط بالظلام والظلم - أي ظلام الجهل

وظلم الحقيقة - ولذلك كان الدفاع عن العقل دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهو يظهر في عهد الوفاء فيمن يندرونه للحياة من أجل الحقيقة الحرة وحدها التي يهتدى إليها برأى العقل بعد البحث الواجب وذلك لأنها ترتبط بالحق فاننا لا نتحققه إلا بها فان صدق الفكرة لا يكاد ينفصل عن طريقة تحقيقها، وهنا يظهر العقل كمبدأ الوحدة الروحية بين النفوس وهو أيضاً الدعامة المثالية للوحدة بين البشر، وليس أخطر من تصور محاولة الاستغناء عنه أو الانصراف النهائي عن الاستضاءة بنوره . فان ذلك بلا شك اجحاف بسلطة للعقل باعتبارها أعلى السلطات في كيان الانسان فهي التي تقرر اختيار الأفعال وتصدر حكمها إلى الإرادة للتنفيذ ... حتى إن حياة الانسان ذاتها قد أصبحت تنظم على أساس يستحيل تصوره بدون العقل ... وذلك ليس فقط بالنسبة لما يقرره كل فرد لنفسه بل وفيما يجب الوصول إليه من تطابق بفعل تقريب وجهات النظر في المجتمع الواحد .

* *

وتد بدأ الانسان جولاته الفكرية بالبحث عن الوجود ومن خلال ذلك انتقل إلى البحث عن وجوده هو وقياس سلوكه على المثل العليا التي تشكلها أفكاره يتطلع اليها المجتمع ويقوم بحمايتها وهي الجمال والخير والحق . هنا بدأ العقل يتحرر من الناموس الجماعي الهائل الذي يريد أن يسيطر وأن لا يوتفع صوت واحد بكلمة تخدش إجماعه وكأنه إجماع مهندس منزل من السماء . وحرية العقل هنا تظهر في أعمال عقلك في الوصول إلى رأى معين ثم التصرف على أساسه وهذا يختلف

عن مجرد مراعاة العرف الاجتماعي العام أو التفكير السائد سواء كان خطأ أم صواباً ، وخوفك منه إلى درجة إيثارك التصرف بناء على أسنانه وليس بناء على رأيك أنت وحكمك وتقديرك بعد التأمل العميق المبني على جهد تفكيري كاف ، وذلك لأننا ما دمنا بشرأ فهناك الاختلاف في وجهات النظر وبشكل منادعواه وحججه ومنطقه ، ولما كنا حتى كأفراد في حاجة إلى مراجعة مواقفنا المتعقبة جداً التي نخشى الاختلاف والخروج على المؤلف ، وفي حاجة أشد لتشغيل العقل الفردي والدفاع عن الرأي الخاص والكف عن الاختفاء جيبنا وراء انشفاق نفاق ناموس العرف العام ...

ومن ثم فإن الرغبة في إعطاء العقل مزيداً من الحرية ، تبدو في معنى مزدوج هو تجاوز القديم بعد تصوره وخلق الجديد . . . فالعقل يسعى إلى أن يكون له حرية حتى إزاء مبادئه الأساسية وبديهياته المطلقة ، وهو يهدف إلى تأكيد حابع الحرية بإزاء كل نوع من الإلزام والضرورة . . . وهو يود التحرر من كل ما هو مطلق أو تقليدي أو مؤلف ، ولذلك فإن تضيق الخناق على العقل إنما هو بمثابة تبيد لحرية ، وأيا كانت السلطة التي تدعى معرفة كل شيء وأنها قادرة أن تدبر أمور الناس وتفكر بدلا منهم ، ومهما كانت العلة كأن تكون بسبب طول إعتياد الناس إلغاء عقولهم ، وقد يقترن هذا الصدا الفكري بعامل الخوف من التفكير الحر ، وذلك بالرغم من أن القيد الفكري أخطر مئة مرة من سائر القيود الأخرى ، فإن ذلك يمنع إدراكهم الصحيح للأمور الذي يمكنهم من تفسير كل المواقف في نور التفصيل الصحيحة

المضبوطة كلها وتحليلها على ضوءه الأمر اللازم جداً لنمو شخصية الفرد
وفهمها .. وهذا هو طريق السعادة فهي ليست ثمرة اللذة وإنما هي
ثمرة نمو العقل وتفتحها والتوفيق بين السلوك والمبادئ حتى لا تكون
الحياة سخيطة .. هذا التفتح الارتباط بأمر مختلف يمنع التحيز والتعصب
وهو يستلزم المحايدة الفكرية وهي تعنى الاستعداد لقبول فكرة جديدة
متى ظهر صوابها ، بعد أخذ آراء الناس ، كل الأطراف (ومناقشتها
والحرية هنا هي مفتاح الذهن ليدفع به للانطلاق فينقل صاحبه إلى
تطورات يقوم بدراستها على أفق متسع واتجاهات جديدة منطلقة نابعة
من تفكير متجدد والافئناك المتوقع في إطار معين فتمر الأعوام والحالة
لا تتغير ..

هذا هو التفكير الخلاق . هو مقدرة تنقل صاحبه من مجرد ناقد
إلى عقل مفكر يكتشف الرؤى الفكرية الجديدة وأبعاد المواقف
أكثر من سطحيات الأمور ويتنبأ عن النتائج المنتظرة ، إن له تفكيره
الخاص الذي به يسير العقل في اتجاه معين ليكون أكثر من ناقل وحتى
لا ينحصر في نطاق معين ، لأن هذا هو الجود الذي يمنع الانطلاق إلى
آفاق جديدة وهو صفة أساسية للتفتح ومواجهة المشاكل والمواقف
والأزمات .

* *

أما قول البعض ، بأنه لا حيلة للبرء في أفكاره ، فإنه قول مردود لأن
السيطرة على آلة التفكير ممكنة في كل آن ومكان وهي عظمة الأهمية

لأنه لا شيء يحدث لنا خارج عقلنا ، ومن ثم فإنه بدون القدرة على تركيز الخواطر وحصص الذهن وضمان التنفيذ تصبح الحياة التامة الصحيحة مستحيلة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان . . حتى أنه إذا ما اختلف الناس بعضهم مع بعض على شيء تولاه العقل بالتحليل والحساب ، بن أنهم يراجعون تحليلهم وحسابهم ، حتى يدعوا المخطيء للصيب على خلاف الرجوع إلى العواطف والأدواء فيه والتي لا أمل عندها في إقناع أو اقتناع ومع ذلك فإن الميل معها أسهل لدى الناس من التمسك بالرأى الذى يروونه بعقولهم ، مع أن رؤية العقل هى مجال اليقين أما طريق العاطفة فكله ضباب .

والعقل - آخر الأمر - هو التخطيط المدروس المبني على مسح إحصائي للواقع كما هو قائم بعد تطويعه تطويعا يحقق الأهداف التي ننشدها ، نواجه به طوفان الخرافات التي تربط المسببات بغير أسبابها ، فنجد فيه معيارا في التأويل نستخرج منه المعاني المقبولة عقلا . . . وهذا ما حدا إلى القول : ، بأن أعلى ما في الوجود هو العقل ففيه إعلاء لقدرة الإنسان وحرية باعباره طريق التطور والتكامل ، فما أكثر ما أوصلت مناقشة فكرة مسلم بها إلى دحضها والإعراض عنها لإحلال ما أثبت البحث سلامته ، فإن الكفاح من أجل فكرة إنما يعنى إمكانية التوصل إلى اعتبارها من جانب الجميع حقيقة مستتبة . . . .

ولذلك فإن الحد الأدنى من حقوق العقل المشروعة هى حرية في التعبير عن نفسه باعباره ، النور الفطري ، الذى يهذى إلى الصواب ،

وهو أعدل الأشياء قسمة بين الناس ، لذلك ارتبط العقل دائماً بالحرية
فكان الفعل العقلي هو بعينه الفعل الحر ، ولما كان العقل أداة بمقدور
كل طبقة استعمالها ، لذلك فقد نشأت حركات التحرر الديني داخل
الكنيسة باسم « العقل » ، وثبت من ذلك امكانية أن يكون العقل دعامة
الإيمان لا مقوضاً له كما يرتئى البعض : وهكذا انتصر العقل بفعل الحرية
على الخرافة والتسليم المسبق والسلطة المتوسطة ، واستطاع العقل المتحرر
أن يفرض حرية تفسير نصوص الوحي وعدم التسليم بصحة تفسير
مدين ما لم تثبت صحته وهكذا قد دفع التفتح إلى التحرر من بعض القيم
القديمة بعد أن جعل من الإقناع الحر القاعدة الصلبة للإيمان ، وبدونه
يصبح الإيمان تعصباً ، والتعصب هو الحاجز الذي يصد كل فكر جديد ،
ويترك أصحابه بمنأى عن التطور المتلاحق الذي تدفعه جهود البشر في
كل مكان ١

وانتهت بذلك مشكلة التوفيق بين العقل والإيمان : فلم تعد باقية
بعد محاولة السماح للعقل بالتحرك في الحدود التي يسمح بها الإيمان فقط ،
كما لم يعد الإيمان يمثل في ذاته بالضرورة قوة مضادة للعقل أو حتى
مخالفة له رغم ارتباطه بسلطة الوحي وهي الهيئة تعلو على العقل نظراً
لبضعته وقصوره : على أن ذلك لا ينبغي أن « الواقع » شفاف أمام العقل
وهو الذي يشككه إذ أن وظيفته هي كشف الواقع والسيطرة عليه من
أجل التنبؤ بمساره وذلك لكي يتم الانتقال من الحالة الواقعية إلى تلك
المرغوبة أو المتوقعة ، فلا يكون التفكير في المستقبل مجرد تطلعات بل

مسئولية تحتم على كل منا أن يكون ايجابيا إزاءها وذلك تأسيسا على الحرية التي تعطى للعقل دوره في تشكيل التاريخ الانساني :

* * *

وحرية العقل هنا تتوقف على البيئة المعينة التي تناسبه وهي « الحق » ، فلن يكون الفكر حرا ما لم يستغرق في الحق ويتوافق معه فتذنب بذلك ظلال الغباوة والجهل التي استعبدت العقل بسبب السقوط الأصلي في الخطية ويسترد العقل حرية بمعرفة الحق كوعد المسيح ، وتعرفون الحق والحق يحرككم ، وبذلك يتحرر الحق من التعصب والخرافات ويسترد بصيرة التمييز والحكم بتطبيقه لكلمة الله باعتبارها نور الحق الذي يكشف لنا حقيقة كل شيء خلال أفكار البشر وآرائهم المتنوعة . والبصيرة هنا وهي النور الداخلي الذي ينمكس من التطلع إلى ناموس الحرية الكامل تشبه نور الفجر ، انها بدء انفجار النور في كياننا الداخلي الأمر الذي يؤدي بنا إلى الحكم العادل وليس حسب الظاهر وهنا يجد العقل المتحرر وقد أصبح من أعظم وسائل الاسترشاد لاجل إصدار القرارات السليمة الحكيمة المقنعة عندما يسبح في بحر الكلمة المكتوبة ويستخرج منها الآليء الحق المكنون في أعماقها . . .

إننا باستمرار نجزم في أمور بالشعور وبالاشعور وكلاهما متصل بالفكر ، وما التشكيل الناتج سوى انعكاس للفكر ، وبوسعنا أن نستفيد من الذخيرة الكونية التي تحيط به إذا تجاوز معها وخصصها . إن كل تفكير خاص بالامتلاك الشخصي يجب أن يسقط من الحساب

قبل الحصول على هذه الامدادات غير المنظورة . فإن الامتلاك المادى بعيدا عن الافكار الكونية لن يدوم اذ سيعلوه الصدأ ويتعرض للمحوس إذ العبرة بما وراءها من علم ، مقدره ، موهبة عقلية أو فصاحة .

وهنا نجد أن العقل الذى يقف عند حد الامتلاك الشخصى هو الذى يحدد الفكر ويمثله فيمتنع عليه تلقى الامدادات الآلية التى تاتى تلقائيا بغير مجهود بشرط إتمام تطهير العقل الذى يستقبلها وتحريره حتى لا يحدث توقف بسبب أفكارنا الذاتية الجامدة . . فان مواردنا فى الواقع غير محدودة لأنها موجودة دائما فى عقل الله ، وبها تواجه الضغوط الفجائية التى ينسبها البعض للقدر أو الحظ . وهى سبيلنا إلى النجاح إذا فتحنا باب العقل لتقبل فيض الافكار الجميلة النابعة عن العقل الالهى .

وذلك لأن الفكر الالهى هو الموجّه الدائم الحضور لأن أصل كل ما فى الكون قائم فيه . . وهو ينساب عن طريق الافكار التى تصل منه إلينا وهو العامل الأول الفعال فى التشكيل والحركة الدائبة وهو الذى تؤثر فى الإنسان كيانا وصحة ومصيرا لأن كل ما يظن علينا إنما هو تعبیر لما فى تفكيرنا يتجه نحو التنفيذ . . وللعقل إذا هذان الجانبان : الكيان والظهور ، المنظور واللامنظور ، لأن للفكرة إمكانية التحقق بالتجسيد ويستطيع الاختبار أن يتأمل جانبيها الظاهر فى الخارج والخفى فى الداخل على السواء . إن تفكيرك فى الحالة المثالية التى فى ذهنك هو فى الحقيقة التعبير عنها الذى يقود إلى تنفيذها فى عالم الواقع أو الامكان وهذا هو الجانب الخفى الذى يدير الحياة بأسرها إذ لا يمكن لإنسان ما

أن يقف جامدا هنا ، إنه لا بد أن يتأثر بالأفكار التي تتقابل معه أو توجه إليه ...

هذا يختلف تماما عن حالة الجمود الفكري ، الذي ينحصر ويتجمد في أفكار معينة - إنها التراث المنزسب وهو الذي يجعل صاحبه يأخذ قيمة تافهة ويضعها في مركز أول وقد يأخذ قيمة عظيمة ويضعها في مركز أخير . . ومن هنا لا بد من حدوث اهتزازات فكرية عميقة لكسر الجمود وهزه لكي يتفتح الذهن لأنه لو بقي التفكير جامداً فقد يمضي العمر كله بغير تغيير وبلا إنتاج ... ولذلك فإن النجاح من كل وجه يتوقف على نوع الأفكار التي تكون لدى كل واحد منا ...

ولذلك فإننا في حياتنا العقلية يمكننا أن نحفظ بالدقة ونقرر خط السير الذي سنختاره كما يمكننا أن نجذب اليينا التأثير والمعونة من أفكار أعظم وأنبل وأفضل من عاشوا على الأرض أيا كان زمانهم ومكانهم - وتأثير كهذا ليس في مجرد المراقبة بل في التداخل والتنفيذ لكل فكرة نتأكد من صلاحها لتحقيق قيمتها المحسوسة . . .

إن قانون الجاذبية يعمل في الكون في كل اتجاه فيجذب إلى حيث تكون الرغبة ، ويتجه الفكر ويمكنك التحكم في ذلك بل إنه مقياس لقدرتك .

وليس الايمان سوى إطلاق القوى الفكرية لتحقيق هذه الرغبات وإبرازها من العالم الروحي إلى المادى بالتمسك بها بثبات وجعلها قوة

جاذبة لا تقاوم فانه بنسبة إطلاقها تكبرن نتائجها . . مثل هذا الايمان يستطيع أن يغير الافكار المخاطئة ويصححها ويستخدم ذلك في تكامل الشخصية وكرامتها .

إن أفكارنا وتصوراتنا هي الحدود الحقيقية لإمكاناتنا وهذه قاعدة عامة نقيّم منها حواجزنا إذ لا نجاح أو تقدم لأحد أبعد مما لديه هنا وإنما تكون نسبة ذلك بمقدار ما لدى كل منا من أفكار وتصورات في أى أمر مهما كان .

* * *

وحرية الفكر أساس الاختلاف العقائدى كذلك ، وهو اختلاف ليس بالهين ، وما كان بالإمكان أن يظهر لولا الاستناد فيه إلى حرية الفكر على أساس مبدأ الاقتناع والاعتناع .

وقد أثبت التاريخ بأن كبت الافكار أشد خطراً من إطلاقها ، وبأنه ليس فى الإمكان تقييد حرية الفكر وهى ينبوع الأصيل لكل ما وصل اليه الجنس البشرى من أعمال عظيمة - والواقع ينبئنا أن كبت حرية الفكر يكلفنا من الثمن ومن التعرض للاخطار أكثر بكثير مما تكلفنا المخاطرة بإطلاق هذه الحرية ، سواء أكانت هذه المخاطرة حقيقة أو خيالاً . . . قال دستوارت ميل ، : إن الشر الذى يتميز به كبت حرية الفكر هو كونه سرقة وحرماناً للبشرية جمعاء بكافة أجيالها وللناس الذين يخافون الرأى المكبوت أكثر مما هو للذين يتفقون معه لأن هذا الرأى المكبوت إن ثبت صحابه يكون قد حرم الناس فرصة

استبدال باطلهم بالحق والصدق ، وإن ثبت خطؤه فانهم سيحرمون من
نعمة لا تقل عن سابقتها وهي أن فكرتهم عن الصدق تصبح أكثر صفاء
وإحساسهم به سيصبح أكثر قوة وحيوية نتيجة لاستخدامه بالباطل .

لقد كانت الحججة التقليدية منذ بدء التاريخ لم تكن الأفكار هو الادعاء
ببطلانها وضررها في أي مجال دينيا كان أو علميا . . . مع أن الآراء التي
لا تلقى ترحيبا عاما هي بعينها التي نحن بحاجة إلى سماعها . فمن لا نتعلم
شيئا جديدا بالاستماع إلى الآراء التي كنا نوافق عليها من قبل ، ولكننا
بحاجة إلى سماع الأفكار التي ربما اختلفنا معها . وكما قال ميل : إننا في
بعض الأحيان بعد مزيد من البحث والتفكير نجد أن للفكرة الجديدة
وزنها واعتبارها فإن لم نصل إلى هذه النتيجة فإننا نكون قد ازددنا فهمنا
لآرائنا بموازنتها بآراء الغير المختلفة .

والواقع أن الصلة وثيقة بين الحرية والتفكير حتى يعتبر العلم في
كافة مجالاته مفتاح كل حرية - فليس الفعل الحر هو ذلك التصرف
الاعشى الذي لا يصدر عن فهم وتعقل أو تقدير للأمور بل هو الصادر
عن وعى مستبصر يفهم صاحبه قوانين الأشياء وكيف تصرفاتها مع
الضرورات الخارجية . . . وليس من شك في أن حرية الإنسان قد تزايدت
بتزايد معارفه العلمية وقدراته الفنية ، فأصبحنا نراه اليوم يحيل العوائق ،
نفسها إلى « وسائل » ، بفضل الطريقة المنهجية التي بلغتها الحرية الحقيقية
والتي أمكن بها أن نسيطر على أنفسنا وأن نتحكم في العالم الخارجي
الأمري الذي حقق السيادة الإنسانية بمعرفة قوانين الطبيعة من أجل
استغلالها لتحقيق هذه الغاية النبيلة .

الفصل الثاني

حُرِّيَّةُ التَّعْبِيرِ

« وكانوا يتكلمون بكلام الله بجاهرة » (أع ٤ : ٣١)

لا سبيل لتكوين الشخصية الانسانية وصيرورتها بالنسبة لكل فرد إلى ما يمكن أن تصير إليه حتى تتمكن من مواجهة الحقيقة الواقعة وتكتسب بعد النظر الشخصي والفهم الاجتماعي المتبادل إلا يشغل الانسان نفسه بعمل مفيد للتعبير عن كيانه ولا سبيل إلى ذلك إلا في ثلاثة ميادين تتفاعل معاً لانجاز ذلك التشكيل المعنى وهي على التوالي أولاً التعبير اللفظي وثانياً التعبير العاطفي وثالثاً التعبير اليدوي ، وهذه ثلاثة ميادين أساسية للاتصال والتعاون بين البشر وهي تمثل ميدان البحث والتحدث أى الخطابة والكتابة فى المجال الأول ، ثم التعبير بحركات الجسم والتثيل الدرامى والتصوير فى المجال الثانى وأخيراً التعبير بالاختراع والفن الآلى - الميكانيكى والسيامى والاجتماعى فى المجال الثالث .

ولذلك جاء التعديل الأول للدستور الأمريكى يعلن عن حرية التعبير دون شرط أو قيد بقوله : « ليس من حق الكونجرس إصدار

تألمون بمد من حرية الكلمة أو الصحافة ، وذلك لأن قوة الكلمة المنطوقة تظهر في كونها تحمل انعكاس الفكر وقوة التوجيه الخاص ...

ولقد جاء دستورنا الحالي فقرر ذلك في المادتين ٤٧ و ٤٨ بقوله :
« حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير... وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ، مما في ذلك النقد الذاتي والنقد البناء ... »

ويذكر التاريخ عن « اخناتون » أنه كان في زمانه ممن ساهموا بقسط وافر في اطلاق حرية الكلمة والتعبير المكتوب والمرسوم والمنقوش فكان في طبيعة الصف الاول الذي لمع أصحابه حتى الخلود ومهدوا بذلك لظهور الفن التأثري المعاصر الذي يستخدم التصوير التجريدي للتعبير عن معنويات خلفية رائعة حتى أصبح فنا متخصصا يحمل متعة عظيمة قد امتدت إلى جوانب رائعة من الحياة الواقعة خلال مختلف العصور .

وهكذا ربطت الطبيعة برباط وثيق بين التعبير عن الحقيقة باعتبارها قوام السعادة وبين تحقيقها كأسمى فضيلة. وهذا يعني أن الجهود المستهدفة للكمال الانساني تستمد العون من بعضها البعض .. حتى أصبحت حماية الفرد وحرية الهدف الأقصى للقانون !

* * *

وحرية التعبير هنا حق ذو شعبتين : فهي حق الفرد في أن يتكلم

ويكتب ويصور، وهي أيضا حق الفرد في أن يسمع ويقرأ ويرى ويعلم، إنها طريقة اتصال الأفكار حيث تكون اللغة ليست مجرد أداة وإنما هي الحديث الذي يتحكم في أعلى إمكانيات الانسان - فاننا نحن البشر من هذا الوجه حوار ووجودنا يقوم باللغة وعليها أى بالحوار وهو يفترض إمكانية السماع والانصات بعضنا لبعض وما نتحد عليه يصبح شيئا ثابتا وباقيا، ولأجل ذلك يتحتم أن نتبادل الحديث بعضنا مع البعض، بحيث لا يجب التحكم في الأفكار أو المعتقدات أو الأذواق وهذه تحيط بسائر وسائل الإعلام وتشملها فهما يكن من هدفها الظاهر في التسليّة فانها بلا شك تعبر في نفس الوقت عن أفكار صانعيها الذين يتخذ كل منهم طريقته الخاصة في إيصالها إلينا .. لهذا تعتبر هذه الوسائل أصواتنا ناطقة كل صوت منها ينادى بفكرة معينة وقد تبدو هذه الأفكار غير مستساغة لدى جميع الناس في وقت واحد وذلك لأن كل فريق منهم يرى غير ما يراه الفريق الآخر . على أن حرية التعبير هي وسيلة الاقناع الوحيدة بالأفكار للمصالحة وتمييزها في هذا المجال الحيوى ا

ومن هنا كانت حرية البحث ضرورة مفروضة يساندها النقد الذاتى الحر والنقد البناء لذلك فإن الدستور قدأباحهما في حدود القانون .. فاذا ما أقدم أى شخص على تشويه سمعة شخص آخر بنشر ما يمس كرامته وشرفه ، فمن الطبيعى أن تكون للمتضرر الفرصة فى الحصول على تعويض لما أصابه من أضرار وذلك عن طريق إقامة الدعوى التى تسمى بالقذف أو التشهير، ولا يعتبر ذلك مانعا لحرية التعبير أو تحريها لها بل هو دمام الأمن ، الذى يمنع إساءة استخدامها، ففي المسائل

للعمامة التي تهتم بالجمهور لا يمكن الحد من حرية التعبير عن الأفكار
والمعتقدات لمجرد أن يقرر فرد ما أنها أفكار باطلة أو معتقدات بالية ،
وبذلك تستمر حرية مناقشه المسائل العمامة على أوسع نطاق ممكن تحت
رقابة القانون ا

* * *

وواضح أنه لن تكون لحرية الكلام قيمة إذا عوتب شخص لمجرد
قيامه بعرض آرائه أو حرم عليه الانتماء إلى جماعة يريد أن يجد فيها
من يشاركه رأيه أو يناقشه إياه أو يزيد فيه قوة - نخرج من هذا أن
حرية الكلام حق أساسي لا يجوز معه التحكم فيما يكتبه الفرد أو يقرأه
لأن ذلك كإفكاره تماماً لا شأن لأحد فيه فإن حق الإنسان في
خصوصياته وعلى رأسها آرائه الشخصية ووسائل تعبيره إنما يشمل كل
ما يقرأ من كتب أو مجلات وكل ما ينمى من صداقات وكل ما ينمى
إليه من جماعات .

على أن « حرية التعبير » هذه إنما تستلزم وعياً تاماً بانتقاء الألفاظ
والعبارات بغاية الدقة حتى نأمن من التخبط والتناقض الأمر الذي
يمنعنا من الوصول إلى حكم متكامل في هذا الشأن .

وتلعب « حرية التعبير » دوراً خطيراً في الحضارة الإنسانية بمجابهة
مشكلات الوجود الإنساني التي خلقتها الفلسفات المعاصرة والتي تبرز في
الميل إلى الفوضى والعبث واللامعقول وهو ما يفسر نزعات التمرد

والانحراف لدى اللامنتهين واليهيبين وغيرهم ممن يتخذ من الحرية ،
إسماً بل مظهراً ادعائياً يطربون له مع أنه يقف في طريق تحررهم
الفعلى .

أما في المجال الدينى فان الإنسان المتكامل الحرية هو الذى يحيا
في ظل كنيسة حرة يتبادل فيها الناس الرأى الحر والحوار المنطلق وهى
لذلك الكنيسة المتجددة على مر الزمن إذ هى أقوى من الموت والفناء...!
وهذا يضمنى على الرسالة الدينية حررتها القدسية دون أن تتصادم مع
حقائق الحياة مهما حاولت الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه
لمرقلة تقدمه . . ومن ثم فان حرية كل فرد في التعبير وفي قيادة التطور
والبحث المستمر عن الحقيقة للكشف عنها وتقديمها لذاتها طهى من
الحقوق الأساسية التى لا تقبل المناقشة .

ولذلك نصت وثيقة الحقوق الأمريكية في إحدى موادها العشرة
على أنه لا يجوز للكونجرس أن يمنع أى شخص من عقد أى اجتماع سلمى
مع أشخاص آخرين لمناقشة أى موضوع يريدونه ، وقد نصت المادة
٤٤ من الدستور الحالى على أن ، للواطنين حق الاجتماع الخاص في
هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز
لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، ولا شك أن هذا أسمى قرار
دستورى في العالم وذلك لأننا مسئولون ليس فقط عن حق الله في حياتنا ،
بل عن احترام هذا الحق عينه في حياة الآخرين أيضاً إذ أن ذلك داخل
في نطاق المحاسبة التى سيقدمها كل واحد عن نفسه لله ! !

الفصل الثالث

حرية الضمير

« ضميرى شاهد لى بالروح القدس » (رو ٩ : ١)

لقد لعب الضمير أدواراً هامة على مسرح التاريخ فظهر فى الدساتير والمواثيق الدولية التى كفلت الحريات العامة وجعلتها حقوقاً لاسلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير .. يتساوى فيها الجميع بلا تمييز فيما بينهم على الإطلاق .. ولهذا السبب اعترف القانون بالإنسان كإنسان فمنع التفرقة فى المعاملة بأنواعها فلم يجعل للطائفية أو الطبقية أى اعتبار مقررأً كذلك حق العبادة وفقاً لإملاء الضمير !

« هذا الشعور الخلقى ، - الضمير - هو بعينه الشعور بالحياة ، وقد أضاع جوانبه نور العقل ، ولذلك قيل عنه : « إذا كان ثمة شىء أعظم وأروع من السماء فذلك هو الضمير ! »

وقد أجمع الرأى على تعريفه بأنه « حاسة أدبية تكشف للإنسان الصواب والخطأ وهو استعداد فطرى به يستطيع الإنسان أن يدرك الخبيث والطيب فى الأقوال والأفعال والأفكار لتمييزها واستحسان الحسن واستقباح القبيح منها - وحكمه يؤثر على صاحبه فيمنحه الارتياح أو يشتكى ضده فيجعله فى عذاب مقيم ... إنه الوازع الذى

أقامه الله في الإنسان ليراجع به سلطة إرادته وما تقرره ، فله كسيد على نفسه أن يتقبل الصلاح دائماً ويحرص عليه ويتنازل به أيضاً عن الشر فيتجنبه ، فهو الذي يدفع النفس إلى فعل الخير ويلومها عند الانحراف عنه ولذلك فقد وصف بأنه « شعور الإنسان بنفسه من حيث صلته بالله لأجل الاحتفاظ بانسانيته . . . وذلك وفقاً لمعناه اللغوي الذي يعنى « الارتباط بمعلوم ، « CONSCIENCE » وهذا المعنى يحدد عمله في أمر بمدى ما هو معلوم عنه في نفس صاحبه ، ومن ثم فإنه قد لا يقوم بدوره كما ينبغي إذا لم تكتمل معلوماته فيما يختص بالأمور التي يتعامل معها ، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه بوجه مطلق . . . ورغم أنه يعمل كجهاز استقبال لصوت الله في نفس الإنسان إلا أنه بالإمكان إسكاته أو تحويله ، ومع أنه قد يعطى إشارات المرور للسير أو التوقف ولكننا قد نهملها أو نتعدها . ومن هنا ظهر اختلاف الضمائر وتناقضها وتعدد صورها واختلاط نداءاتها في الفرد الواحد ، وهذا في حد ذاته يحول دون اعتبار الضمير محكمة عادلة تماماً وفي سائر الأحوال أو قاضياً نزيهاً منصفاً معصوماً من الخصال ومجرداً من الهوى !! ومع ذلك فإن أحكامه قطعية دون حاجة إلى أسباب وهي لذلك نهائية لا تتبدل ولا تنسخ أو أو تبطل . . . !!

« وحرية الضمير ، لا تعنى في الواقع حق الفرد في خصوصياته أى في أن يُترك وشأنه فحسب وإنما تعنى أيضاً أن صاحبه يرفض أن يتأثر بالعواطف والتقاليد كما ويقاوم بلادة إحساسه بسبب المنفعة فإن هذه كلها قد تدفع به إلى الخداع النهسى والمحاباة وهما أشرف مايسكت .

صوت الضمير في الإنسان . وهذا ما يصل إليه من يريدون الاستسلام
للخطيئة والاستمرار فيها دونما إزعاج من الضمير ، وأما الخطأ الآخر
وهو عدم ضبط الضمير على صوت الله - وذلك يشبه عدم ضبط
الموجه على ما يراد سماعه - فإنه في الحقيقة سبب إدعاء فعلية الشر بأنهم
على وفاق مع ضمائرهم فيبرهنون بذلك بأنهم ضبطوها على موجة أخرى
تخص مصالحهم وليس على موجة صوت الله . . إن ضميراً كهذا هو
ضمير خداع بلا أدنى شك وصاحبه شرير من الدرجة الأولى أكثر
من الذي تخدر ضميره ولم يعد يؤنبه ولا يزعجه . . إذ أنه يتجاهل
رحمة الله التي أبقت في الإنسان رغم سقوطه صوت بكلمه بسلطة مطلقة
من عالم الأبدية غير المنظور ومع أن الواجب يقضى أن تكون له
الكلمة العليا في كل ظرف وأن تصغى إليه في كل خطوة إلا أن معظم
الناس يتجاهلون هذا الصوت مع أنهم يعلمون بأنه إنما هو صوت
الله يجلجل في باطن نفوسهم . .

على أننا بمقدار التزامنا بالضمير يزداد صوته ظهوراً ووضوحاً
فيقوم بمحاسبة الإنسان بدقة وكشف أسراره والتعامل معها بحسنية
ونشاط وتركيز . . . هذا يظهر التزام المسئولية الأدبية التي تنبع من
الضمير المتحرر كبدائية لحل مشكلة الحياة . فإن التوتر بين ما نملكه وما
نريد تحصيله ، بين ما حققناه وما نرجو أن نحققه ، بين ما نحن عليه
بالفعل وما نريد أن نكون عليه . . . إلخ هذا التوتر هو الذي يجعل
من الإنسان موجوداً أخلاقياً يعرف المفاهيم الأخلاقية ، وهذا هو
طريق الضمير الصالح الذي لا يمنعنا فقط عن ارتكاب الأعمال الشريرة

بل يدفعنا أيضاً إلى توبيخها ... وبعكس ذلك الضمير الشرير الذي
يوسم فيتقسي ثم يموت فيفقد إمكانيه قبول التبعكيت مما يجعل صاحبه
هالـكـا لا محالة ...

أما الضمير الصالح فهو د الضمير الحر ، الذي يقوم على الإعتقاد
السليم والتربية الصحيحة فيصيب في معرفة الحق والواجب فيتصرف
بذلك حسناً دون تساهل مع الأخطاء لأنه بالتدريب والضبط الدقيق
يصبح مثل هذا الضمير سداً منيعاً ضد الأخطاء فلا تستطيع المرور منه ،
وبذلك يخلو الضمير من العثرة - وهي قد تكون مقاومته بالعنف أو
الهروب منه بالخداع أو بأى محاولة لإسكاته - فيكون له ملء الحرية
في إنذارنا وتحذيرنا دون تدخل منا في شئونه .

لأنه في صميمه ضرب من الرقابة على نشاطنا العادي التلقائي ، ولذلك
فهو محور الارتكاز في كل بحث أخلاقي - هو الهاتف الباطني الذي
يرد الإنسان إلى نفسه فيأخذ في فحص نواياه والحكم على دوافعه ووزن
أفعاله بميزان الخير والشر . وقد اعتبره علماء التحليل النفسي من أمثال
فرويد ، الذات العليا ، أو المثالية التي تفرض رقابتها على الذات السفلى
(أى الغرائز) ، والضمير لذلك ليس إرغاماً باطنياً كالغريزة ولكنه
دراية ووعي اشريعة مقدسة عليا تخاطب إرادة الإنسان الواعية لا لكي
تفرض عليها مطالبها قسراً ، بل لكي يرغب هو إتباعها طواعية وبدون
إكراه . صحیح إن الضمير كالآمر يفرض مطالبه القطعية على الإرادة
ولكن استمرار نشاطه يتوقف على الإرادة فهي التي إما تسمح له أن
يؤدي عمله بسلام أو تقف في طريقه فيضعف ويؤثر عصيانها عليه

بحيث يفقد تدريجياً قدرته على إصدار أوامره القطعية وأخيراً يتدمر تماماً ويصبح صاحبه كما لو كان بلا ضمير ، وذلك بعد فترة من التذبذب بين الطاعة والعصيان والإصغاء للضمير والتحول عنه !..

* * *

لذلك جاءت شريعة الفضل والكمال التي أعلنها المسيح لتكشف بنورها ما وراء الأعمال الظاهرة في أعماق الكيان البشري فتفحص الدوافع المحركة لما يقوم به الإنسان من أعمال وذلك بتسليط ضوئها على عقل الإنسان وإرادته ودوافعه وعليه كله لا مظاهره فقط .

مثل هذا الشمول هو المدى الأتقى لعمل الضمير وهو أوضح وأبسط تعبير عما في الحياة الانسانية من كرامة وعزة وسجايا نبيلة ومثل عليا ترفع الإنسان إلى أعلى منزلة وتربطه بالأبدية ... ومن ثم نستطيع أن نعرف « الضمير » بأنه معرفة الشريعة الاخلاقية أو الوعي الذي يعرف الانسان بواسطته إرادة الله ... فيكتسب بذلك وعيه لإنسانيته إذ يقوم بسببه الإنسان بتأدية ما هو واجب وذلك في وقتة المطلوب وعلى الوجه الآ كمل ، وهنا يستطيع الضمير ليس فقط التعريف بهذا الواجب والحث على أدائه بل أنه بعدئذ يصدر حكمه على ما تؤديه فيخبرنا بالحقيقة من جهة أعمالنا وأقوالنا وأفكارنا ومشاعرنا وينهى بذلك صعوبة التوفيق بين الجانب الأخلاقي والمظهر الديني الذي يبالغ فيه البعض ممن لا يشددون على الجانب الأخلاقي الأمر الذي يجعل حياتهم إما عقلية جافة أو عاطفية مضطربة ؛ وفي كلا الحالتين يجدون أنفسهم بعيدين عن

مقياس الحياة الصحيحة إذ هم غير أوفياء للضمير حال كونهم لا يصغون إليه إلا حينما لا تكون الطاعة أمراً مكرراً أو أمراً يسبب المضايقة . . . محاولين أن يعيشوا في عصيانهم عن طريق منع الضمير به من أداء عمله

هنا تتدرج الحرية في السمو حيث لا يكون هناك رقيب بعد الله غير الضمير فإنه عنوان الحرية الكاملة من جميع الوجوه وهي الحالة الأصلية التي خلق عليها الانسان ويبدأ في استعادتها عند التجديد ، ومتى كان المرء أميناً لنفسه في قبول الحق الإلهي — وهذه مسئولية شخصية بحسب تقويم على أساس الحكم الأدبي في الضمير — فإن هذه الحرية تمتد فتشمل دائرة الحياة بأسرها والضمير يعبر عن نفسه ويقوم بذلك الحكم أحياناً مثل القيام بالعمل أو أثناء ذلك أو بعده . فقبل القيام بالعمل يُشجعنا على تنفيذ ذلك العمل الذي نفكر فيه أو ينصحنا بالكف عنه ، وخلال القيام بالعمل يكون صوت الضمير بصورة عامة أضعف وفي هذه الحالة يكون من الصعب أن نسمع صوته لأننا إما أن نكون مشغولين بما نفعله أو نكون تحت تأثير العاطفية مما يجعل صوت الضمير يخمد جزئياً أو كلياً . أما بعد القيام بالعمل ، فإن الضمير يتكلم عادة بقوة محبذاً للعمل ومعبراً عن رضاه بشأنه أو محتجاً عليه ومسيباً في داخلنا قلقاً وشعوراً بعدم الرضى — وهكذا يلتزم « الضمير » بالواجب وهو لا يرتبط بطبيعته في ذلك إلا بما هو حق بشرط أن يبقى حساساً محتفظاً بسلطانه محصناً بذلك كل أنواع الآداب والإغراءات . ومع أن الضمير يخضع لبعض القوانين الضرورية الثابتة إلا أنه

لا يفهم من ذلك أنه ليس أهلاً للثقة على الإطلاق لأنه يتجه نحو العمومية
أو الكلية فيجعل للواجب صبغة كلية أو طابعاً عاماً - وهنا نجد أن
صورة الأحكام الأخلاقية واحدة بخلاف مادتها التي قد تتغير - الصورة
هي الشكل والمادة هي المضمون - والضمير من حيث الشكل معصوم
ولكنه من جهة المضمون يعتمد على مقدار المعرفة - فان قواعد البشر
الأخلاقية واحدة في كل زمان ومكان . . وذلك لأن الضمير قد تطور
سائراً في طريق الوحدة الأخلاقية ، وخصوصاً وأن المسافات قد أخذت
تزول تحت تأثير عوامل التقارب الفكري والتفاعل الحضاري في عصر
الغيت فيه تقريباً فروق الزمن والمسافة ! .

وما دامت الإنسانية تسعى جاهدة في تحقيق مثلها الأعلى ، فيظل
الضمير قوة محرّكة كبرى تدفع البشر دائماً نحو العمل من أجل تحقيق
ما يقضى به العقل والحكمة في هذا الاتجاه . . هذا هو أساس القانون
والعرف الأخلاقي العام اللذين يجددان لنا ما يجب أن تكون عليه
تصرفاتنا ، فيقدمان لنا مجموعة من القواعد المحددة الاشكال لنصب
فيها أفعالنا . . .

وليس غاية الاخلاق القصوى سوى المساهمة في تعجيل التطور ،
لضمان تحقيق تكيف الفرد مع بيئته على الوجه الاكمل وذلك يستدعي
تأثر ضمائرنا إلى حد كبير بما مررنا من تجارب وخبرات وأفكار
مشتركة . . فلا الضمير بأسره مكتسب ولا التربية تصنع المعجزات ،
فهى لا تخلق من العدم وإنما هى تستند بالضرورة على أسس فطرية تبنى
عليها العادات وشتى القيم المكتسبة . .

وفضلاً عن ذلك فإننا إذا تجاهلنا قيمة الضمير فإن نجد عندئذ أى مرشد نستند إليه فى حياتنا العملية ، وحتى حينما نخضع فى سلوكنا للقانون . فإن هذا القانون نفسه لا بد أن يقدم أوراق اعتماده للضمير حتى يتخذ فى أعيننا صبغة شرعية . . . وما دام النور الذى يضىء حياتنا لا بد من أن ينبعث دائماً من باطن نفوسنا ، فسيظل الحال دائماً أن تصدر كل أفعالنا عن ذلك الشعور الخلقى الدفين الذى اصطلحنا على تسميته بالضمير !! ويتميز المسيحى الحقيقى بأن له ضمير حتى يشعر دائماً بضرورة استشارته ولا يسمح لنفسه بأن تخدع أو يتملكها الخوف فتقدم على أمر يناقضه كما يخضع بالتدريج حياته كلها للضمير الذى استنير بكلمة الله ويكف عن تقسيم الحياة إلى جزأين : مقدس وعالمى ويتقبل أحكامه فى هذا الضوء .

هذا وقد ثار جدل كبير حول مشكلة أصل الضمير وتفسير نشأته : فهناك من يقولون بأن الضمير فطرى ينبع من عواطف خلقية مطلقة ثابتة بينما يقول آخرون إنه مكتسب يتكون من عواطف نسبية متغيرة . أما أصحاب رأى الأول فإنهم ينظرون إليه من الداخل فيرونه صوتاً سماوياً أو غريزة الهية من ابداع الله فى كيان الإنسان وأننا قد خلقنا مزودين بهذه الملكة الخاصة التى ندرك بها الخير والشر إدراكاً حدسياً مباشراً فهو ملكة غريزية بديهية أى أنه لا يسير من قبل إرادتنا بجهد واع من جانبنا . وبالعكس فهو غالباً ما يرفع صوته معارضا لإرادتنا وأفكارنا وذلك بوجه عام وفى الجميع مما يؤكد بأن الضمير ليس خاصاً فى البعض ولا هو متوقف على بيئة دون أخرى ، بل هو قوة فطرية يشارك فيها الناس جميعاً

في كل زمان ومكان بغض النظر عن زيادة فاعليتها بالشريعة المعلنة —
هذه النظرية تكاد تجمع عليها الأغلبية ، ويقول في هذا الشأن ديكرت :
« إن المفاهيم الاخلاقية الكبرى ليست سوى معان فطرية نقشها الله في
قلب الإنسان ، أما روسو فقد عرف الضمير بقوله : « إنه مبدأ فطري
للعدالة والفضيلة نستند عليه في حكمنا على افعالنا وافعال غيرنا من
الناس بأنها خيرة أو شريرة ، فهو إذاً إلزام لنا على الوقوف أمام الله
إذ هو يكلمنا دون أن نطلب منه ذلك ودون أن تكون لدينا الرغبة في
هذا الأمر ودون أن يستأذنا .

هذا هو رأى المذهب الفطري ، أما المذهب التجريبي فينظر إلى
الضمير من الخارج ويراه مرتبطاً بالشعور الخلقى الموجود لدينا ثمرة
للتفاعل الذي يتم بين حياتنا والتجربة فيصبح الخير هو ما يلائمنا تجريبياً ،
والشر هو ما لا يلائمنا تجريبياً ، فالتجربة وسيلتنا إلى توثيق العلاقة بين
الفعل ونتيجته — ويرى بعض هذا المذهب أن الضمير إنما هو من
اكتساب الفرد كما في الإنسان البدائي بينما يرى البعض الآخر أنه وليد
التربية والبيئة بالنسبة للإنسان المتحضر ، والذين يقررون عنه هكذا
لا يفكرون أنه وراثي وإنما يقولون بأنه إنما يظهر نتيجة الملائمة البيئية
التي تتم بين الجنس البشري وظروف معيشته . ولما كانت غاية السلوك
الإنساني هي تحقيق الانسجام بين الفرد وبيئته فإنه يصبح خيراً إذا حقق
هذه الغاية وشرراً إذا لم يحققها . . . !

وقد أدت الأبحاث عن « مقومات الضمير » ، إلى اكتشاف تكوينه
من عدة عناصر هي العقلية والعاطفية والاجتماعية :

أما أصحاب النزعة العقلية ، فيرون أن اعتبار الحالات الوجدانية التي نستشعرها بأزاء الخير أو الشر إنما هي صميم الضمير ، وأن الخلط بينه وبين العاطفة بسبب هذه الحالة لدرجة اطلاق اسم القلب ، عليه أمر متطرف ، لأن من المؤكد أن عنصراً عقلياً هاماً يحتمل الصدارة في مقومات الضمير ، لأن المشاعر العاطفية لا بد أن تجيء على أعقاب أحكام عقلية (صريحة أو ضمنية) يصدرها الضمير على أفعال اصحابه وأفعال غيره من الناس .

فقد يقف الضمير في طريق اشباع اللذة إذ يصور الاستسلام لها مسابقة لمبدأ السهولة ، وخروجاً على حياة الفضيلة ، وانحداراً لمستوى الحيوانية ، وعلى الرغم مما في اللذة من سحر واغراء ، فإن أحكام الضمير قد تسجح في اقناعنا بضرورة الانصراف عنها لأن للضمير من القوة والسيادة ما قد يتضامل بأزائه شتى القوى الطبيعية الغريزية . . . وإذا تعددت السبل التي يمكن للإرادة البشرية أن تنتهجها ، فإن الضمير يوازن فيما بينها ويحكم ويحاول تمييز الطيب منها والفاسد ، وبذلك يتيح للتفكير الاخلاقي فرصة توجيه الإرادة بما يكفل لها النظام والتوازن ، وإذن فإن للافكار الخلقية دوراً هاماً في صميم الضمير ، ذلك الشعور الخلقى لأنه لا أخلاق بدون توجيه عقلي ، وبصيرة نافذة ، وحكم صائب . . الخ .

ولذلك يطلق أصحاب هذه النزعة على الضمير اسم العقل العملي ، وهو عندهم صورة من صور العقل لأنه يعمل على إقرار النظام في المجال العملي ، في حين يعمل العقل النظري على إقرار النظام في مجال التجربة والفكرة - وهذا تصور لا يمكن إنكاره لأن للضمير سلطة التشريع

التي تجعله يأمر وينهى بحيث تصدر أفعالنا عن احترامنا للقانون الأخلاقي
الباطن في صميم هذا العقل العملي !

أما أصحاب النزعة العاطفية ، فانهم يخالون في بيان أهمية العنصر
الوجداني في الضمير باعتباره حاسة خلقية قائمة بذاتها ، وهم لا يرون
أفعاله أحكاماً بل مجرد عواطف ، فليس الضمير عندهم عقلاً عملياً أو
حدساً مباشراً للعقل (والحدس هو ضرب من المعرفة العيانية المباشرة)
بل هو وجدان أو حدس قلبي . ونحن نحس بل ونشعر بالضرورة قبل
أن نعرف أو نفكر ومن ثم فإن عواطفنا طبيعية في حين أن أفكارنا
مكتسبة ، وعلى حين أن كل أفكارنا إنما ترد إلينا من الخارج ، نجد أن
العواطف التي تقدر تلك الأفكار إنما تنبع من أعماق نفوسنا ، فتعبر
عن كون الضمير ، في باطننا . هذا إلى أن أخلاق العاطفة والقلب
والشعور أسهى من أخلاق العقل والحكم والاستدلال . وإذن فإن ما يكون
جوهر الضمير - عند أصحاب هذه النزعة - إنما هو العنصر الوجداني
أو العاطفي ، وليست العواطف دنا مجرد مظاهر للانانية وليس الإنسان
عقلاً صرفاً لا يخضع لأية عاطفة في حين أن للوجدان أثراً بعيداً في
تطوير العقل وترقيته : فإنا ما نكاد نؤدى واجبنا حتى يتملكنا شعور
بالارتياح وطمأنينة وهذا جزء نفسي مبدئي على ما حققناه من أفعال
خيرة بينما يحىء القدم أو الخجل أو تأنيب الضمير (الألم الناشئ عن
ارتكاب خطأ خاقي كأن يشعر الإنسان نحو نفسه بالخسة والدناءة
لاصطناعه بعض الوسائل غير الشريفة في اكتساب ثروة ما مثلاً . .
فيكون ذلك بمثابة العقوبة المبدئية التي تقع تحت طائلها إذا كنا قد ارتكبنا
أفعالاً آثمة لا يرتضيها الضمير ، ولذلك رأى العاطفيون الأصل في

الضمير بأنه انعكاس الشعور الخلقى على نفس الإنسان حين يقوم بفحص حالاته النفسية ووزن أفعاله الخلقية !

بيد أنه لا يمكن التسليم كلية بهذا الرأي ، لأننا كثيراً ما نحكم على فعل ما بأنه حسن أو قبيح قبل أن نشعر نحوه بأية عاطفة . والواقع أن التأثر الوجداني إنما يكون نتيجة للحكم لا سببه ، فنحن نقبل على ما اقتنعنا بأنه خير وننفر مما اتضح لنا أنه شر ، دون أن يكون « الخير » هو بالضرورة ما يلائم شعورنا ويلذ له ، « والشر » بالضرورة ما ينافر احساسنا ويؤلمه . وكثيراً ما يعمل الإنسان جاهداً في سبيل التحرر من شعوره والتغلب على دوافعه ، لكي يقدر في هدوء وروية قيمة الأفعال الخلقية تقديراً صحيحاً ... أما بالنسبة لأعمال الغير ، فإن الضمير يستشعر أزماءها إما تقديراً واحتراماً واعجاباً أو ازدراء واحتقاراً ورتاء ، ومعنى ذلك أننا لا نحكم على القيم الأخلاقية استناداً إلى العقل وحده ، وإنما نحكم عليها بالاستناد إلى العقل والعاطفة معاً .

أما أصحاب « النزعة الاجتماعية » فقد ردوا الضمير بأسره إلى هذا العنصر وحده دون سواه فاعتبروه انعكاساً لعادات الجماعة في سلوك الفرد ، ويرى علماء الاجتماع أن ما اصطلاحنا على تسميته باسم « الضمير » لا يخرج عن كونه مجموعة من العناصر الاجتماعية المستمدة من صميم البيئة ، فليس الشعور الخلقى الموجود لدى الفرد سوى مجرد صدى يتردد في أعماق نفسه لأوامر الفعل الجماعى ونواهيه ومعايره وقيمه ... الخ بحيث أن أى خروج عن ذلك يقابل بالاستنكار والاستهجان من الجميع بوجه عام وذلك لأن كل مخالفة للقواعد الأخلاقية لا بد كما يقول دوركايم

من أن تستشير « الضمير الجماعي » ، الذي يخضع له في العادة كل ضمير فردي ، لأنه بطبيعة الحال يلو على الفرد وإلا لما كان له كل هذا الالتزام وتلك السلطة ، وبالتالي لما رضح له الفرد في سلوكه !

ومع أنه قد حدث اختلاف في تحديد قيمة هذا العامل في تشكيل الضمير ، إلا أن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن أحكامنا ومشاعرنا الأخلاقية تتأثر في جانب كبير منها « بالتفكير الجماعي » ، السائد في بيئتنا وهو الذي اصطلح على تسميته « بالضمير الجماعي » ، الذي نستجيب له أحيانا دون اكتفاء بضميرنا الفردي وحده وقد تظل أفعالنا مطوية أو خفية فأننا نتصور في عقولنا ماذا عسى أن تكون استجابة المجتمع لها لو أنها أصبحت علنية مكشوفة . . . ! ومن هنا لم تكن أحكام الأفراد بالضرورة أحكاما شخصية بحتة ، إذ هي كثيرا ما تكون صدى لبيئتهم ومعنى ذلك كله أن الضمير ظاهرة خلقية يستجيب لها الانسان ليس بعقله ووجدانه فحسب ، بل يستجيب لها أيضا بترائه الاجتماعي وبيئته الحضارية . . . بحيث أننا لو عرفنا حاجات المجتمع وآدابه العامه ومثله العليا لاستطعنا أن نفهم أحكام الضمير الفردي في ضوء البيئة التي يعيش فيها الفرد والتي تجمع القوانين والجزاءات ، ونحن نعلم أن ممارسة العقود بين الناس ووجود الشرائع وقوانين الحقوق المدنية والجنائية والعقوبات كل هذا يفترض أن الانسان مسئول وهو رب أفعاله - ذلك لأن قوانين المجتمع قائمة على الإيمان بالحرية والاعتقاد بالمسئولية .

ومن ثم فإن أصحاب هذه النزعة يحقون فيما يقررونه من أن الفرد

يستعير من بيئته الاجتماعية فهمه للحق والواجب ، وحكمه على أفعاله وأفعال غيره إما بالاستحسان أو بالاستهجان. ولكننا نلاحظ أن الضمير الفردي قد يصطدم بإرادة المجتمع ، إذ قد يتمرد على بعض القيم الاجتماعية خصوصاً إذا كانت معايير الجماعة عتيقة بالية أو هزيلة مريضة فتكون طاعتها متنافية مع المثل العليا الصحيحة (وهذا ما ظهر في رائد الإصلاح الانجيلي « لوثر » الذي قرر ضرورة التقاء الفرد مع إرادة الله وجهالوجه عن طريق « الضمير الخاص » ، فتحرر من السلطان التقليدي المفروض حين قرر عند محاكمته ارتباط ضميره بكلمة الله وبأنه لذلك لا يستطيع أن يفكر شيئاً مما قاله معلناً أنه من الخطر بل من غير المأمون أن يتصرف ضد ضميره) فادعاء أصحاب هذه النزعة بأن كل ما يطلبه المجتمع من الفرد لا بد أن يكون حسناً ، كثيراً ما يكون بعيداً عن الصواب ، فإن ما يراه البعض خيراً قد يراه غيرهم شراً ، وما يقبله ضمير شعب ما قد يرفضه ضمير شعب آخر وهلم جرا - ولذلك فإن الرأى الذائع بين الناس لا يكون حقاً دائماً مجرد أن عدداً كبيراً من الأفراد يؤمنون به إذ ليس ما يمنع أن تكون تلك القاعدة فاسدة حتى ولو كانت مبدأ عاماً تعتنقه الجماعة بأسرها (فإن المورمون مثلاً يعتقدون بتبادل الزوجات ولا تؤمنهم ضمائرهم على ذلك ، كما أن الكاثوليك يفرضون سيادة الكنيسة المطلقة على الضمير الفردي مما يفقده الاحساس بمسئولية نفسه الشخصية)

وإذن فإن القيم الأخلاقية ليست من صنع الجماعة وحدها ، بل هي تستند أيضاً إلى حياة الفرد العقلية والوجدانية : فهي ليست مجرد قوة تأتي إلينا من الخارج وإنما هي ملكة تنبع من صميم شعورنا بالحياة وتستند

إلى طبيعة تكويننا النفسى وهى تدفعنا إلى تنظيم حياتنا وتحقيق التكامل فيها وهكذا يفرض الضمير علينا التزامات معينة يضطرننا إلى أن نتحمل مسئولية أفعالنا أمام أنفسنا . . وإذن فلولا الحرية السقط التكليف ، وبالتالي لاستحال العقاب أو الثواب .

على أن حرية الضمير مع كونها تاج الحريات كلها إذ أنها بأسرها تتجمع فيه إلا أنه قد يستبد بها جرم الخطية وذنوبها إذا تحول الجهل إلى عصيان وتحول هذا إلى ذنب على الضمير فإنه يسلب من النفس كل حرية ، على أن الضمير المحرر هنا هو « الضمير الطاهر » أى المطهر بدم المسيح وهو الذى يعيش حينئذ فى جو من السلام ، وفى هذا السلام يجد الضمير حريته .

لذلك يهرف المسيحي وقتنا طويلا فى الصلاة والتأمل ، ويصمم أن يتيح لضميره الجواهر الهادية الذى يلزمه لكي يحدثه باخلاص فيقوم بامتحان النفس استمرارياً ومن كافة الوجوه ا

ويصف جون وسلى ذلك بقوله : « عند ما يكون ضميرى خال من العثره فإنى أتمتع باحساس دائم بتبريرى ، الامر الذى يفيض منه سلاماً ومحبة وسعاده لا ينطق بها . »

هذا هو عمل الروح القدس الاكمل والاعمق فى الضمير وهو يجعل صاحبه يحب الحق ويسر به معترفاً بسموه وأنضايته فيجد الآن بعد أن تحرر الضمير أمراً سهلاً أن يعمل الحق وان يجده صعباً لأنه يحب ما يأمره به الله . هنا نجد سر الحرية واللذة فى خدمة الرب وطاعته !

إفصل الرابع

حُرِّيَّةُ الإرَادَةِ

« الإرادة حاضرة عندي » (رو ٧ : ١٨)

لقد أودع الله في الإنسان ، الإرادة الحرة ، ، وهي التي أمتحننا بالوصية التي لم يكن القصد منها الاذلال بل إعلان الحرية وهذا هو مفهومها الصحيح ، وقولنا بالإرادة هنا إنما يقصد به حرية الاختيار إذ ليس هناك فعل بلا إرادة ، والحرية في ينبوعها الحقيقي ليست شيئاً آخر غير الشعور نفسه بفعلنا أو بقدرتنا على الفعل ، وعلى هذا فالشعور بالوجود الشخصي لا يتم إلا بممارسة النفس لقدرتها الخاصة وهي قدرة طبيعية - لأن حرية الإنسان حرية تامة فهو قادر بإرادته الحرة على القبول أو الرفض - لأنه لما كانت الإرادة تقتضي الحرية والشعور بالذات يقتضي الشعور بالحرية ومن هنا فإن الذات والإرادة والحرية معان متشابكة يؤيد بعضها بعضاً . ولذلك فبالإرادة يثبت للذات وجودها وذلك بتحقيق ما يمكن ليصبح على هيئة وجود بالفعل فتعين الذات نفسها إنما يكون بتحقيق إمكانياتها فتختار من بين الممكن أحد أوجهه وتعلق به ثم تحققه بواسطة الإرادة ، وبدونها تسلب من الإنسان حرية ويكون في موقف العاجز لأن الحرية لا يقوم الشعور بها إلا في حال الفعل .

ولذلك قال ديكارت : « أنا أفكر أنا أريد أنا أفعل إذن فأنا جوهر موجود ، فإذا تكون الإرادة بالنسبة لهذا الجوهر ؟ إنها حدوث التصرف في ظرف معين نحو غاية معينة ، ليس بنزعة عمياء ولا بقوة إرغامية بل بمحض الرغبة تحت سيطرة الوجدان : فيقوم الإنسان بما يفعل وهو عارف أنه يفعل ، وإذا يفعل أيضاً .

وتعتبر « الإرادة الحرة ، أعلى ملكة في البشر إذ هي « عجلة القيادة ، في عربة حياتنا ، وهي لذلك عنوان سيادة الإنسان على نفسه وعلى ما حوله كذلك لأن بها يرفض ويقبل ويبيت في الأمور فيشعر بالرضى والارتياح كما حقق هدفاً من أهدافه أو يسعى لإدراك الحق — وهكذا تخلق الإرادة إلى حد كبير العالم الذي يعيش فيه كل منا .. بما يحتويه من نشاط وفاعلية ! ورغم التواء الإرادة في الإنسان وحصول الضعف لها إلا أنها لم تتلاش ولم تسلب منه فلن يمنعها مانع عن صنع ما يشاء بل لا تستطيع قوة ما أن ترغمه على صنع الخير أو الشر ، بل أن أسى درجات النعمة لا تجعل الإنسان غير قابل للسقوط إذا تهاون في أية لحظة لأن الله لا يسلبنا حرية الإرادة قط وحتى الذين يؤكدون قضاء الله بكل ما يحدث يعلمون أنه قضاء اختياري لم يغتصب إرادة خلائقه ولم ينزع حرية الأسباب الثانوية ولا إمكان حدوثها . فلم تقف بذلك قوة الاختيار وتقرير المصير وإلا لما كان هناك معنى لمطالبة الإنسان بعمل شيء ما أو الامتناع عن عمل شيء آخر لو لم يكن له سلطان على إرادته وتأكيد لحيثها في التصرف ..! والوصية لم تكن لتقدم لمن ليس في سلطانه إمكانية طاعتها ، وما كان يمكن أن يهدد عند مخالفتها بعقوبة كالموت ،

ولذلك فهي ما كانت لتوضع أمام الانسان إلا لأنه حر له أن يطيع
ويارادته أن يقاوم - إذ كيف لا يتحكم الانسان في نفسه ، وهو الذي
كان مالكا على العالم كله ؟ فرغم وقوع الانسان في الضواية إلا أنه بقي
حرآ له السيادة على نفسه ، وهكذا ترتبط الارادة بقوة التنفيذ ، لأنه
ماذا نتفع إن كنا نريد ما لا نقدر أن نفعله ، أو لا تكون لنا إرادة فيما
نقدر أن نفعله ؟

قال القديس أغناطيوس : « إن الإنسان حر في إرادته ، وعليه
وحده تقع تبعة عمله ، ويشهد فم الذهب لنفس الحقيقة بقوله : « إن أعمال
الإنسان أيا كانت ليست إلا نتيجة إرادة حرة ، فنفس الانسان مزدانة
بسطة مطلقة على إرادته وأفكاره ولو كانت ضد الله نفسه - وبها
نحن مشرفون بحصولنا على حرية كاملة في إرادتنا واستقلال تام
في اختيارنا . »

ولولا حرية الارادة لما اعتبر الإنسان مسئولاً مسئولية أدبية
ومكلفاً بها لأن الإنسان لا يمكن أن يساق إلى عمل أمر لا رغبة له فيه
وكأنه يتممه بفعل مؤثر خارجي قاهر إذ أن كل إنسان يسعى وهو
شاعر بحريته مقر باختياره لأن الانسان لا يسير شهراً واحداً بغير
إرشاد العقل ، وبدون اختيار الارادة ، وإنما كل واحد يتحرك نحو
ما يختاره بحريته التامة . . ولا معنى للاستقلال الذاتي ، الذي نسبته
للارادة البشرية ، ما لم تكن هناك حرية ، يستند إليها ويرتكز عليها .
فالإنسان كتاج للخليقة المنظورة له حرية الاختيار وحرية العمل . إنه
يملك الشعور الأدبي والارادة الحرة . وهذه هي ميزته التي ترفعه وتسمو
به وهي كذلك سر بلائه وسقوطه لأنه بسبب حريته هذه يستطيع أن

يخطئ . - ولكن هل يخلق الله الانسان بغير إرادة حتى يمنحه العصمة المثالية بذلك . أم يخلقه بإرادة حرة عاقلة مع ما في ذلك من خطر يهدد كيانه ومصيره ؟ إن العصمة بلا إرادة تصبح أرغاما بسببه يتحول الانسان إلى آلة صماء أو حيوان أعجم . . . وأما الإرادة رغم أنها تجعله عرضة للسقوط إلا أنها أساس الصلاح الانساني كله وهو عبود الانسانية حتى اننا نرفض استمرار الحياة بدونها إذ هي سبب السعي إلى الكمال شيئا فشيئا من خلال مخاطر الحياة ، وهذا هو أساس المحاسبة في النهاية !!

* * *

ومن ثم فإن منبع الشر يكمن في الحرية والإرادة ، فليس هو المادة أو الازدواج بل ما تقرره الإرادة من علاقات تتخذ أشكالا مادية . . . فاننا نحيا في عالم مليء بالضرورات ، ولا بد للحرريات من أن تتعامل معها حتى يتحقق مفهومها بمعنى الكلمة فإن الانسان وإن كان حرا ولكن ليست حرية هذه إرادة متعسفة تقول للشيء كن فيكون ، بل هي نشاط إيجابي مستمر يسعى من ورائه الانسان إلى تحرير ذاته مستندا في هذه العملية الشاقة إلى وسائط المادة وإمكانية العقل . . . ولذلك فإن تعريف الحرية على نحو سلبي كأن يقال أنها انعدام الضرورة لا يكفي إذ أنها بالأحرى صدور الأفعال الاختيارية عن إرادة الكائن الحر بروية وتدبر وهذا هو معنى الفعل الحر ، وهو غير الأفعال الاضطرارية التي لا يد لنا فيها كضربات القلب !

يقول اثنا سيوس : ليس البشر عنصرا أساسيا في طبيعة الأشياء ولكن الناس إذ يستخفون بالأمور الأفضل ويرفضون إدراكها بدأوا

يبحثون عن الأمور الأقرب إليهم التي فضلوها على تلك ، وهكذا يحدث انفجار النفس تدريجياً من الحق إلى الباطل بسبب اساءة استعمالها لحقها في حرية الاختيار . إذن فالشر يكمن جوهرياً في اختيار الأمور السفلى وتفضيلها على الأمور السامية - ومن ثم فإن القول بأن الشر متغلغل في طبيعة الأشياء وأن له وجوداً جوهرياً أو أنه مستقر في المادة هو من الآراء الباطلة .

حقيقة الشر إذاً هو ما ينشأ ويستقر في الاختيار المعكوس للنفس المظلمة التي تغلق عينيها عن رؤية الله فتفكر في الشر لذاتها ولكنها وهي تتحرك فيه لا تعرف أنه عدم أو أن الخير وحده هو الموجود لما له من مماثلة في الله الموجود وأما الشرفو العدم ولذلك فإنه ينحصر في الأوهام الباطلة ، وحالة النفس التي تختاره وتجد نفسها فيه إنما هي بطبيعة الحال نتيجة اختلال توازنها .

وأما النفس التي تحسن الاختيار فإنها تجد في الحياة فرصة متكافئة بل ومتلائمة لها وهذا هو أساس الثواب والعقاب : إن كل بشر يبدأ حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء يخطط فيها أعماله باختياره الحر - وهذا هو أساس العمل في الدنيا والحساب في الآخرة ! فإنا في الواقع قبل أن نقدم على تحقيق أي فعل نشعر في قرارة نفوسنا بأن التصميم الذي سنتخذه متوقف علينا وأن مصيرنا نفسه تد أودع بين أيدينا . ومع أننا كثيراً ما نحاول التنصل من أفعالنا ، خصوصاً حينما نكون هدفاً لانتقاد أو اتهام فنتملل بأننا لم نكن منتبهيين أو ندعى وقوعنا تحت تأثير هوى عنيف أو عاطفة غالبة ، ولكننا في العادة نتقبل مديح الناس

حينما ينسبون إلينا الفضل فيما حققناه من أعمال دون أن يخطر على بالنا أن نرجع هذا الفضل إلى قوى غريبة عنا ، أو أن ننسبه إلى عوامل خارجية وقعنا تحت تأثيرها عند الفعل . وأما فيما يتعلق بالآخرين فإننا قد اعتدنا في معظم الأحوال أن ننسب إليهم أفعالهم — بما فيها من خير وشر — وبالتالي نثيبهم أو نعاقبهم دون أن يخطر على بالنا أنهم قد يكونون مجرد الأعيب في أيدي قوى غريبة غاشية . . . والصلة وثيقة بين الحياة الخلقية والشعور بالحرية ، فانه لو لم يسكن في وسعنا أن نختار الشر أو الخير بمحض إرادتنا لما كان للالزام الخلقى أى معنى . . . فانه ان يكون ذا معنى اللهم إلا إذا كان فى وسعى أن أطيعه أو أعصاه وفى هذه الحالة الأخيرة تصبح إرادتى عبدة للشهوة أو الخوف وبذلك تتحول إلى ضحية لل رغبات الشريرة . . . ومن الملاحظ تبعاً لذلك إمكانية أن تكون هناك معرفة دون تنفيذ فمن الممكن أن يرى الإنسان الصواب ويعرفه ومع ذلك يمتنع عن عمله بسبب خوفه من الألم أو العار — كما أنه قد يرى الشر ويعرف أن الواجب يقضى عليه بالابتعاد عنه ومع ذلك فقد يستسلم له بسبب اللذة الوقتية المرتبطة به . . .

وفى أحوال عكسية من الممكن أن نتمم أعمالا بمجهود إرادتنا ولكن دون مصاحبة ميوانا لها . . . ولا يخفى أن أعظم عنصر فى الوجدان هو الشعور باللذة والألم ، فالشهوة ترمى إلى اللذة المباشرة والرغبة ترمى إلى اللذة البعيدة — فى الرغبة الميل للفعل ولكنها لا تتكفل به بل تقف عند حد الميل وتترك الأمر للإرادة تأمر بالفعل أو لا تأمر به . فقد ترغب فى شىء وتشتهيها ولكنك قد لا تريد أن تقدم عليه — فمثلا قد ترغب فى معروف من صديق لك ولكنها لا تريد أن تسأله إياه — وبالعكس قد تريد من غير أن ترغب ، فقد تريد أن تسافر للعلم ومع

ذلك لا ترغب في السفر ، ومن ذلك نرى أن الرغبة مجردة عن الفعل وعن الإرادة التي هي الأمر بالعمل أو الكف عنه . ولذلك وجد أن للإرادة طرفين هما :

النية والتصميم :

النية تمثل الحب وهو أعظم شعور فينا يستغرق معظم إحساساتنا ويدمجها معاً فيعظم العاطفة تعظيماً يرتفع بها إلى أسى درجات الخيال ، فالحب هو مجموع الأخلاق الجيدة ، وهو يصل إلى تعشق المثل الأعلى من الجمال ويكاد يكون أعظم عامل في تصرفات الانسان إذ إليه يعزى كل مساعيه وأعماله . هنا تكمن النية وهي بدء التنفيذ إذ أنها نقطة بداية كل مشروع في الحياة ولكنها قد تقف عند حد الرغبة إذا لم يصحبها التصميم على العمل . فقد تنوى ولكنها إن لم تصمم على التنفيذ فلن تتم النية لأن التصميم مرتبط بالمستقبل . فان أردت أمراً ما وفعلته كان معنى ذلك أن التصميم قد اقترن بالإرادة . وأما إذا أردت وسوف يتعطل الفعل لتوقفه على التصميم . فالإرادة النافذة هي التي تقترن بالتصميم بمعنى أن الأخير شيء أعلى من الأول لأنك قد تريد السفر وترى الطقس رديئاً فان لم يظهر التصميم فلن يتم السفر . فالإرادة بلا تصميم نية مؤجلة التنفيذ والتصميم إرادة منفذة . . . . .

وهو يظهر عند ما تنبئه الإرادة وتستثار لتثبت وجودها بقبول خط السير المرسوم وحينئذ ندخل في نطاق الخطة والعمل على تنفيذها دون التوقف عند حد الرغبات ويتم ذلك بتحويل النية إلى تصميم - وهذا هو طريق التحقيق لما نعلم به ونرغب فيه . . هنا تتم الإيجابية إذ تتحد

الخطوات وبذلك تتحقق الأهداف وتم الآمال - ولذلك فقد ارتبطت المسؤولية بالنضج العقلي أو سلامة العقل وهنا تبدو أهمية « النية » أو القصد كركن هام من أركان المسؤولية باعتبارها أول مظاهر الحرية فهي تكشف عن اختيار الفعل بعد أن تدبره العقل وعزمت عليه الإرادة واستقر عليه قرار الفاعل !

ومع هذا كله فقد دأب الناس على أن ينظروا للإرادة على أنها ماهية عجيبة مطوية في أعماق النفس ومغلقة بالأسرار من كل جانب ، كأن تصممت الإرادة هي عبارة عن أحكام تعسفية لا سبيل إلى فهمها مطلقاً - ولكن وليم جيمس فإنه على العكس يربط بين الإرادة وبين عمليات التدبر أو التروي وسائر مظاهر الحياة الشعورية ويعتقد بأن ماهية الإرادة هي إعداد الذهن لتركيز انتباهه في فكرة واحدة مع استبعاد غيرها من الأفكار ، وحينما يتحقق ذلك فلا بد من أن يتولد الفعل على الأثر بطريقة تلقائية . وعلى ذلك فإن حرية الإرادة ما هي إلا قدرة الذهن على التحكم في جهده الانتباهي . ومثل هذا الانتباه الإرادي هو الذي يولد الحركة اللازمة بطريقة مباشرة ، فتدفع إلى تحقيق الفعل المراد تحقيقه !

وهكذا نشعرنا بالإرادة بالوجود أكثر مما تفعله المعرفة أو الفكر - وذلك لأن أوليات الفكر تظل كامنة دائماً في عقلك الباطن أو الظاهر ولا تبرز في الزمان إلا إذا عملت الإرادة على إبرازها وتوجيهها . ولا بد أن يقع ذلك الفعل فيحدث آثاراً محددة لها بداية ولها أيضاً نهاية !!

ولا شك أن حرية الإرادة تتصف هنا بالاطلاق ولكنها مع ذلك تتدخل بمقدار القدر الذي لدى إدراكنا من الوضوح والتمييز كما أنها تظهر في ميدان الرغبات إزاء أحداث العالم التي يبدو أن الإرادة تستطيع أن تأخذ فيها وتعطي ، أن ترغب في بعضها وتنفر من البعض الآخر !

إن حصول الإنسان على قدرة الإرادة الحرة ، تلك القدرة للتامة التي لا تفترض مراتب أو درجات ، القدرة على القبول أو الرفض ، على التقرير أو الإنكار هو في حد ذاته حصوله على حقيقة وجوده التي تتجلى في قدرة كافية في جوهر النفس تجعلها تقرر لذاتها ، لجوهر الشخصية إذن هو الإرادة والحرية ، والإرادة هي التي تقرر العمل الذي تختاره وتسمى فيه وهو يتم طبقاً لتحركاتها نحوه ، وهي محرك حر داخل الإنسان به يعتبر مخيراً ! ؟

وبما أن الإرادة متسعة المدى بطبيعتها ، فإنها لميزة عظمى أن لنا القدرة على العمل بواسطة أي العمل بحرية ، وأن نصبح سادة أفعالنا .. وحيث أنه من أركان الحكمة أن يعرف الإنسان كيف وماذا يجب عليه أن يقدر نفسه أو يحتقرها وهو يفعل ذلك بممارسة حرية والسيطرة على إرادته والحصول بذلك على المدح أو الذم بسببها — وهذه الحرية إذ تهيء لنا السيطرة على أنفسنا فإنها معيار تقدير الإنسان لنفسه ، وهذا يرجع إلى تصرفه الحر في إرادته ونوع استخدامهما وأيضا في الشعور بعزيمة صادقة — والإرادة باختيارها هذا ، هي التي يفترض الإنسان وجودها ، بالضرورة في كل إنسان آخر [فالآخرون هم مثلنا حائزون على الإرادة الحرة إذ من البين بداهة أن لنا هذه الإرادة وانها قادرة على

القبول أو الرفض كيفما تشاء ، ونحن نعرف ذلك بالتجربة بعد أن قام
الدليل عليه فهي أمر واقع به نختار مسارنا ونقرر مصيرنا [

هنا تظهر مسئولية الإرادة البشرية في اتخاذ الموقف الإيجابي باختيارها
فهي التي تمكن الإنسان من أن يقرر ويبت في الأمور - وهذا هو الحل
المضمون لكل مشاكل الحياة إذ به يتم التحرر من الظروف غير المرغوب
فيها .. وبقدر تجاوزنا ينتهي انتزعت الضاغطة الذي يعوق تقدمنا بل
ويوقفه لسبب ما قد يصادفنا مما نتصوره معوقاً لنا ..

. . .

ولا يفوتنا أن نذكر هنا كيف أن الإرادة ان تكون حرة تماماً
وفقاً لطبيعتها الأصلية ما لم يؤت بها أولاً إلى بيئتها المناسبة ، وأن عنصر
هذه البيئة الذي تجدد فيه الإرادة حريتها هو محبة الله . أن التعريف الشائع
للإرادة الذي يقول بأنها ، عمل الإنسان لما يحب ، تعريف ليس ببعيد
عن الصواب - فإن الأرواح الممجدة إنما هي حرة وهي تفعل ما تحب
ولكن لكونها مقدسة فإنها تفعل ما يحبه الله ، وكذلك عندما تظهر
النفس المقدسة مشاعرها وسرورها فيما يسر الله فإنها تجدد حريتها في
فعل ما تحب . ولذلك فإن كل ما ينقى رغباتها يحرر إرادتها أيضاً : أن
تحرير الإرادة إذاً إنما هو الأتيان بها إلى جو المحبة الإلهية . وكما أن
العقل يجد حريته في الحق وكذا الضمير في السلام هكذا تجد الإرادة
حريتها في المحبة ! .

أن أسمى وأكمل حالة أدبية للعقل هي اللذة - ليس عند عمل الصالح فقط

بل عند التلذذ بذلك العمل . وبالتأكيد نحن مقيدون بفعل ما هو صالح سواء رغبتنا في ذلك أم لم نرغب - والطاعة لأجل الضمير التي تحملنا على التنفيذ ضد ميلنا تستحق كل تقدير وهي مطلوبة منا ، ولكنها مع ذلك لا تزال حالة أدبية أقل بالمقارنة مع تلك التي فيها الميول نفسها تقف في جانب الصلاح ، لأننا إذ ننظر إلى الطبيعة الحقيقية للأمر فإننا لا نستطيع أن نسميها سوى أنها حالة من العبودية وذلك عندما لا تتفق عواطف الإنسان مع عمله ، لأنه حينئذ يخضع للواجب كبير قد وضعته عليه قوة عليا أو أجبره به ناموس ما حتى ولو كان ذلك الناموس قد أعلن له خلال ضميره ..

وهكذا نجد في الحياة المسيحية مرحلتين متداخلتين من الاختبار أحدهما تلك التي يدفع إليها الأحساس بالواجب ، وأما الأخرى فهي التي تدفع إليها قوة المحبة . ويمكننا أن نمثل هاتين المرحلتين بدائرتين مركزيتين : الخارجية وهي تمثل الواجب والداخلية وهي تمثل المحبة ، وقد يكتفي البعض بالأولى منهما دون الثانية ، ولكن يستحيل عليك أن تكون في الثانية ، الداخلية ، دون أن تكون في الأولى - الخارجية - أيضاً . هكذا إذا كنا نساكن في المحبة فإننا سنعرف ما معنى فعل الصلاح لأجل ذاته كما ولأجل الميل إليه ، ولكن ليس من الصعب أن ترى أي الحالات هي حياة الحرية الحقيقية ! فما أكثر الذين يتممون الواجب كطاعة ناموسية تحت تهديد خوف مناسب من عقاب عادل بدون أن يكون ذلك ناشئاً عن مبدأ المحبة ، مع أن المحبة فقط هي التي تجعل الطاعة سهلة حتى وإن كان الإيمان هو الذي يجعلها ممكنة .. !

ولكن إن كانت المحبة هي اسمى نوع من الحرية فإذا تكون إذن ؟

الفصل الخامس

حُرِّيَّة الرُّوح

« حيث روح الرب هناك حرية » (٢ كو ٣ : ١٧)

ليست الحرية ، مجرد حقيقة ضرورية لا يملك الإنسان سوى أن يتصرف بها أو يخضع لها ، وإنما هي ، عملية روحية ، تشير إلى مدى قدرتنا على التحكم في ذواتنا والسيطرة على ظروفنا ، ولذلك فإننا نلاحظ أن العقل البشرى في كل عصر قد عمل جاهداً في سبيل الرقي بالقيم العضوية إلى مستوى القيم الروحية ، فإن رغبة الإنسان نحو اللامتناهى لا يمكن تحقيقها أو الوصول إليها بدون اكتشاف الروحانية وممارستها فما الحياة الروحية سوى تبادل شعورى روحانى بين الفرد والآخر .

في هذا المجال تتفتح طرق التعبير وتستيقظ الحواس أمام قوى الروح التى تهيمن على كافة شؤون الفرد عندما يصبح مطيعاً للروح ومستعداً أن يتبعه بدون مناقشة أو اعتراض حينئذ يرى الطريق أمامه سهلاً وإلا فإنه يلاقى الكثير من الصعوبات ويجد رحلته فى الحياة طويلة وشاقة .

ولذلك وجب علينا أن نمثل للروح الأبدى الذى يضع الإنسان الصالحين فى مركز الوجود فيحس بالروح الإلهية فى كل ما تقع عليه عيناه ، وذلك لأن الروح هو الأقرب للإنسان والأعم -

إنه عام في التصرف حر وغير مقيد — ولهذا فهو الأصعب إدراكه والأعمق
سراً . . . فإن دائرة عمل الروح واسعة جداً لا تقتصر على النبي والرسول
والقديس بل تصل إلى الشاعر والفيلسوف والمخترع والمصلح . . . إنه
عمل لا يقف عند حد الإنارة بل يصل إلى إحداث التغيير الشامل في
حياة البشر . . . إنه نوع فريد من الجذب والانخراط يحمل دائماً بين
حياته انتصاراً حقيقياً على كافة أوجه العبودية البشرية وانحطاطها .
هذه هي وكالة الروح وهي مستمرة وثورية . إنها صوت الحق في هذا
الوجود بل صوت الخالدين الذين تحقق فيهم بواسطته هذا التجدد
المنشود مشتبهى كل الأجيال والعصور ! .

ولا شك أن هذه الحرية التي نحن بصدددها هي قمة الحريات
الشخصية التي لا تتأثر بضغط أو إغراء : إنها متابعة الإعلان الإلهي
وذلك عن طريق الخضوع لنوره وتنفيذه حتى لا تكون معرفته مجرد
تخمين أو تخيل أو فرض بعيداً عن الإدراك الواقعي ! .

والمسيحية في واقعها الحقيقي — التاريخي والاختباري على السواء —
ليست سوى اعتقاد بالإعلان الذي جاء من الروح فهو نبع الوحي
ومجراه وهو الذي يحرك حامله وقابليه من قوة العالم والطبيعة والمجتمع
والذات ، ومثل هذا الإنسان يرى بوضوح طرق الحرية وأحكامها
الضرورية — ولذلك كان لا بد لكل إنسان — نبياً كان أو روحياً —
أن يسكن في عالمه الروحي الخاص حيث يتفرد بالله ويتبادل معه

الحديث ومن هناك نجده يحكم العالم المحيط به بأسره دون أن يدعه
يتحكم فيه . . . !

وإذ لك يقول براديف : إن الاعلان يجب أن يفسر على أنه
وكالة الروح الالهي على روح الانسان وحرية وشعوره وضميره . . .
بواسطة يسمع الانسان صوت الله بعيداً عن الواقع التاريخي لمن يتبعون
حرفية الناموس كالفرسيين أو دون تسلط الأنظمة الخالية من الحياة
كالتسلطة على التقليديين ، وبعيداً عن الاكتفاء بالتشريع الأدبي والفن
التشكيلي وكل ما يؤدي إلى تطوير الحياة ظاهرياً على حساب الضغط
على المحبة التي تشع بحرية الروح في كل كيان بشري يقبل الاعلان
ويطبقه نصاً وروحاً . . .

وحرية الروح ، إذاً إنما هي تحرر من عبودية الطقس والواجب
وما درج عليه العرف والمألوف — لأن الحالة الشعورية التي تنبع من
الدين الروحاني إنما هي وحدها دون سواها حالة تلك الروح التي تريد
نفسها وتحس في قرارة نفسها بأنها أسى من كل موجود حسي وتسمى في
الوقت نفسه سعيًا حرًا نحو حالة مطلقة من النقاء والروحانية . ولكننا
يجب أن نعترف هنا بأن كثيرين ممن هم حسب الظاهر في عصر الروح
إنما هم في الواقع داخلياً تحت الناموس والقيود .

لذلك نادى براديف بروحانية لا تتقيد بالماضي بل تولى اهتمامها
أيضاً بما لكوت الله مستقبلاً — فأعلن عن ضرورة ظهور عصر جديد
تعود فيه الكنيسة إلى الروحانية . . . ويذكر في كتابه الروح والحقيقة .

وجوب إطلاق الحرية التامة للروح القدس وإعلاناته حتى لا نضع له حدوداً أو حواجز أو عوائق تعطل عمله ، مؤكداً لنا أن ذلك الإطلاق لا يقدم وحياً جديداً — لأن الوحي الأول المكتوب كامل في ذاته — وإنما هو يفسره ويتوجه ، لأنه ينهى الانفصال الكائن بين الله المنزه والإنسان الخاطى... ! لأن تمام الوحي المكتوب ووجوب تقديسه من الجميع لا يعنى تقييد الروح بالنص وانحصاره فيه إذ أن ذلك لا يتفق مع جلالة وهو المطلق غير المحدود كسائر ما يتصل بالله سبحانه وتعالى ؟

ولذلك فإن الروح القدس يخبر الروحانيين بأمور آتية ويكشف للمستأقنين أسرار الملكوت ويزيدهم نورا على نور بسير الحوادث ومكنونات الأيام... فهو مانح الإعلان المتزايد الذى يمنعنا من التقييد أو التعطل أو التباطؤ ، ويحررنا بذلك ويطلق نفوسنا فى الأجراء الروحية العالية التى تنمى الإيجابيه فى الطبيعة البشرية وتحررها من ثقل الخطية وتنهى الصراع القديم بين الروح والجسد بإعطاء الإنسان الروحي السيادة لروحه على جسده وإنارته وتحويله إلى نطاق الروحانية المبارك ، وهذا يجعله فى موقف مختلف تماما عن حالة الصراع القائمة فى الحياة الاجتماعية والمادية !

* * *

وحرى بنا أن نتوقف هنا قليلا لنحلل موقف الروحانية ، تجاه المادية والآلية ، ومع أننا قد نجد صعوبة كبرى فى تعريف العلاقة

بين الروح الإنسانية وروح الله وما يقوم بينهما من شركة ~~واقعية~~
الوصف إلا أننا نستدرك بدهشة بتقرير وجود السيادة المادية على
حياة البشر كنتيجة للفصل بين الروحانية وحياة الكمال المثلى !

لقد سيطر الإنسان على الطبيعة ولكن النظام الأقتصادي الذي
صنعه قد استعبده وكذلك الآلات التي اخترعها صيرته كمجرد آلة
ناهيك عن بلوغ الاستعباد للبال والمادة إلى الحد الأقصى ، والواقع
أن الروح - وهو حرية مطلقة - يرفض أن يتقيد بشيء من هذا
كله . فلو أن الروح كان يعتمد على الأحوال المادية ، إيجابية كانت
أو سلبية أو على الحقائق التاريخية أو الأشكال العضوية ، فإن ذلك
كان يعنى تحديد رهيباً لحقيقة الروح . وأنه وإن كانت هناك تغيرات
في الأحوال البشرية تدل على أن الروحانية تواجه بأزمة إلا أنه
ليس بمقدور هذه الأزمة أو غيرها أن تنهى حقيقة الروح وحرية
فانه يجب حيث يشاء ، وهذه طبيعته التي لن يتغير عنها !

ومن ثم فقد فشلت محاولات التوفيق بين الروح ونظام العالم الساقط
لأن هذا النظام مؤسس على خداع وليس على حق ، ومهما يمكن
نفعه الاجتماعي فانه قد يتحول إلى خطر مدمر ليحق المسيحية إذ يحوله
إلى خدعة اجتماعية تقوم على محاولة مساعدة الناس وترقية أحوالهم
المادية في حين أن الحق كالروح بطبيعتهما ثوريان - أي فيهما حكم
وقضاء على العالم بانهايته ، ذلك أن الروح والحياة الروحية التي يبعثها
ليس مجرد رموز بل حقائق .. هنا ترتفع الشخصية البشرية بالروحانية
إلى الله ... !

أما الآلية ، فقد سددت ضربة مميتة لحياة الانسان العاطفية لأنها اخضعت له لسير الزمن الحثيث الذي لا معنى فيه لهذه اللحظة الا كخطوة للتي وبراءها . أنها تجعل التأمل يزداد صعوبة — ولكن خلاص النفس يتطلب تركيزا ونشاطا أعظمين من الروح وقوة أكبر لمقاومة معوقاته وهنا امتحان كبير لقوة الإنسان الروحية ، ولذلك يدعى الإنسان لفترة بطولية أكثر لأجل تحقيق الروحانية وإدراك الحرية التي تبعثها وتشعلها .

ولقد تحدث خليل جبران عن ذلك بقوله : « إن حرية الروح هي الحياة بالروح والروح : وقد ينفي البشر صاحبها من مجتمعهم لتجدي روحه الكبيرة الظلم والجور ، ولكن من لا يؤثر مثل هذا النفي على الاستعباد لا يكون حراً بما في الحرية من الحق الواجب ،

ولذلك كانت التجارب والضيقات هي النصيب الاخص للأحرار وخاصة في النطاق الروحي ، فان شرف الإنسان كروح حر مرتبط بهذه كلها — بالاختار والمخاطر بأنواعها — إن ذات البحث عن الامن تجربة شريرة للحياة الدينية ، أنه خداع نفسي كاذب .. وهذه الحقيقة تؤثر في كيان الإنسان الروحي كله . لقد تجملت في موقف يسوع عندما كان هادنا وفي جلال مهيب يواجه المحاكمة بعكس من كانوا حوله من الكهنة والشعب وهم ثائرون عليه !

* * *

لقد ظهر الازدواج ، في تاريخ المسيحية فانكرت العالم ولكنها

تمشت معه في آن واحد بسهولة — طالبت بالضغط على الطبيعة البشرية
بينما ساعدت على تخويف الإنسان بادعائها أنه ليس لديه قوى روحية
قادرة على مقاومة الخطية ، وهكذا حدث التصور بأن مقاومة الخطية إنما
يتم بقوى خارجية مع إنكار وكالة الروح القدس في نفس الوقت التي
بدونها لا يمكن نجاح الصراع ضد الخطية — وذلك رغم أنه بدون
التحرر منها تصبح الطبيعة البشرية مركزاً للجذب ويصبح الإنسان مركزاً
ذاتياً ، وبذلك يظهر كل شيء خارجياً بالنسبة للإنسان بدلاً من أن يكون
داخلياً وعميقاً . وهذا هو عقاب الأناية العاجل ، الأمر الذي لا يمكن
تجنبه إلا إذا اخترنا الروح كقوة داخلية وهذا أمر جوهرى لعلاج
الإحساس بالأناية والشفاء منه . وهذا هو لغز الحياة الروحية . نعم
هذا يستلزم الماء وبه يتضح الإنسان ويبدو عاجزاً لكي تظهر الروحانية
كالقوة الرافعة للحياة ونحن بعد في هذا العالم . . ولهذا تحفظ الروحانية
ارتباطها بسر الألم مع متناقضات ومجاهدات الوجود البشرى وحقائق
الموت والأبدية ، ويبدو أن تاريخ الإنسان الروحي هو بحث مستمر
عن الانتقال الداخلي من الله الخاص وآلام العالم أيضاً وذلك عن طريق
الروحانية كالحل الوحيد في هذا المضمار .

* * *

أما مشكلة السلطان ، فيبدو أن هناك هوة بينه وبين الروح . . .
نعم ان للسلطان أهمية ظاهرة في الحياة الدينية وكثيراً ما يخضع عليه
أوصاف دينية ولكنه فعلياً يخص الجانب الاجتماعي من الحياة أكثر
منما يخص الجانب الروحي . . . لأنه يعنى وضع الروح في حالة اجتماعية .

وجعل الروحانية خادمة لأغراض اجتماعية مع أنها بطبيعتها لا تقبل ذلك لأنها حرة طالما بقيت بدون تدخل من سلطة ما تجبذها أو تضع العراقيل في طريقها فانها بذلك تكون أقوى وأنتى حين تعتمد على نفسها دون مساعدة أو معارضة من هذا القبيل ! ومن ثم فإن وضع الحياة الروحية ، تحت سلطان ما كالشبيه بالذين يحكمون الأمم ويسودونهم قد منعه المسيح بقوله : « فلا يكون هكذا فيكم ، فالسلطان الدينى إذا هو صفة الوظيفة الاجتماعية فى الكنيسة ، لانه الرغبة فى الأمن والاعفاء ، ولكن هذه كلها مجرد أشواق بشرية . فان الحياة الروحية محاطة بالخطر وعدم الأمان كما سلف البيان - إن طريق الحرية مليء بالمخاطر ، أما السلطان فيعى التبرير وهو يعمل فقط فى الدائرة الخارجية وهى بالطبع الدائرة الاجتماعية لا الروحية !

وهكذا نرى السلطان الدينى أنه ترتيب بشرى أو ومنع اجتماعى فقط ، فهو رمز لبشرية لم تكشف بعد السلطة الالهية التى تدعمها وتحكمها معا بعلاقات إنسانية مجردة . . .

وبذلك يعبر هذا السلطان عن نفسه بأقوال وآراء وإدراكات بشرية فى حين أن للروح أشواقه ووحية فى الكلام والتصرف ، وقد يظهر ذلك السلطان فى الرئاسات الدينية والمجالس والجامع كباقى المؤسسات الاجتماعية . أما الروح فانه هو الذى يرشد إلى جميع الحق ، وهو يعلن السيادة المطلقة التى لله والمعلنة جنباً إلى جنب فى المحبة الالهية المضحية التى ظهرت ولكن بدون مظهر السيادة ، فان الله قد تجسد إنساناً فقيراً لا غنياً وتجسد كالحق لا كالسلطان - فبالنسبة للسلطة

العالمية التي هي مجرد مظهر بشري وظاهرة اجتماعية — لم يقبلها الله لنفسه .
من هذا القبيل — فإنه تعالى قوة وليس مجرد سلطان . والقوة الالهية
روحية ولا يمكن أن تقارن بإظهارات السلطان في هذا العالم — فإن
القوة الروحية هي حرية مهلقة لا تحتاج إلى سلطات عالمية . إنها معجزة
فريدة في ذاتها بالمقارنة مع قرارات هذا العالم وهي سر الانتصار
بالسكون الروحي القائم على الهدوء والطمأنينة ... !

لقد نجحت البابوية في بناء نفسها على أكن عقيدة عن السلطان
فوجد فيها أقوى نظام سلطاني — وهو سلطان يرتبط بالدائرة الاجتماعية
للحياة الدينية مهما ادعى لنفسه بما هو أكث من ذلك أو نسب لها
العصمة في كل شيء .. فإن الموقف يزداد تعقيدا دائما عند ما تنسب
العصمة إلى رئاسة دينية سواء كانت لفرد أو سنودس (هيئة متميزة)
أو مجمع ما وذلك لأن الروح القدس ليس قانونا وإنما هو اقنوم عاقل
مدرك هو مصدر نعمة ومحبة وحرية . إنه مستقل عن أى تقرير
أو حصر ... !

ان الاعتداد على السلطة الدينية في الحياة الروحية تجربة قد تصبح
ضد المسيح نفسه — وهذا ما نراه في الهيئات التقليدية والتي تشبه بها
لأنها تقبل أن تشير على مبدأ السلطان المتحكم في الحياة الروحية — فإن
الروح يتجلى ولكن لا في شكل السلطة الدينية أيا كان نوعها وحكمها
بل في الشكل البشري العام . وهكذا تظهر وكأنه الروح لا في النواميس
الطبيعية أو السلطة الارستقراطية أو التعليمات المدنية أو قرارات العالم
الموضوعية ، بل في الوجود البشري الذي يدخل في نطاق الخلق والوحي
والحب والتضحية !

هنا في الحياة العالمية نجد تمييزاً بين الغايات والوسائل وقد تبرر
للغاية الوسيلة ولا يمكن لتمييز كهذا في العالم الروحي حيث نجد اللحظة
والإبدية معاً والنظرية والتطبيق كذلك ، أنه جمع للجزئيات وتمصيل
لما هو كلى .

ومن ثم فإن تأثير الروح موجود دائماً في شكل الحرية لا السلبية ،
ولا سبيل لفهم الحياة الروحية على الوجه الصحيح بدون ذلك . هنا
نجد سر الحياة الروحية التي تختلف تماماً عن حياة العالم رغم المحاولات
العديدة للتوفيق بين شروطهما وحالاتهما - نعم أن التحرير الروحي بما
هو مؤقت يجب أن يكون من عمل الروح المخلوقة نفسها . أنها تقبل
داخلياً ما هو طبيعي واجتماعي وتنتعش بنفس الموت والفساد وإطلاق
الحرية والتوجه نحو الأبدية بل بإنقاذ الجسم البشري نفسه وتحويله
للروحانية وكسبه للأبدية . .

هذا هو اختبار « حرية الروح » وهو نفسه مما لا يمكن التعبير عنه
لأنه في قلب الحياة الإلهية ... ! أنه طريق انتصار الحرية الروحية
فوق التقريرات الطبيعية والاجتماعية ، وهكذا نرى « الروحانية »
لا تحكمها قوانين مادية أو مبادئ تقديرية بل هي تطهير من كل العوامل
الخارجية وانطلاق في التحرر وبلا مسافة . . هذه هي حرية الروح في
استخدام من يشاء وكيف شاء دون تعرض له في ذلك من أحد . .
وإن كان قد أغفل حضوره من زمن طويل لدرجة صار معها الكثيرون
يرون في حرية عمل الروح القدس أمراً غريباً - مع أن الترتيب الإلهي
منذ البداية قد أعلن حرية عمل الروح ووجوب إطلاق العنان له ليعمل

بحرية إذ لا يجوز تقييده البتة ، وهو لهذا السبب عينه قد اكتسح
الحواجز بأنواعها وأذاب الفوارق سواء كانت طبقية أو عنصرية
أو جنسية فلم يعد هناك عبد وحر ، يهودى ويونانى ، ذكر وأنثى ...
بل الكل واحد فى نطاق هذه الروحانية السامية والعجيبة !

* * *

وهكذا نبلغ بحرية الروح إلى السكال الحقيقى - لا ذاك الذى نتوهمه
بالتركيز فى ذواتنا . بل الذى نجد فى نسيانها - وذلك لأجل الاهتمام
بالآخرين وخدمة ملكوت الله الأبدى فى النهاية ... !
وهذا يأتى الخلاص فى شكله النهائى كتشيت للحق فى العلاقات
البشرية لتحقيق المجتمع الذى تتجلى فيه « أخوة البشر » فى المحفل
الأخير الذى يشع فيه عدل الله ومحبه على عالم تمت مصالحته مع خالقه !
وإنما يتم ذلك بتحديد معالم الحرية إذ بدون ذلك لا يمكن امتلاكها
فلكل نوع من الحريات حدوده : فالحرية العقلية مثلا ليست مطلقة
وإلا استبد بالعقل اضطراب مظلم إذا ما خالف قوانين التفكير السليم ،
والحرية السياسية هى الاعتراف بالحقوق العامة لكافة الافراد والمساواة
بينهم فيها ، وكذلك الحرية الاجتماعية فهى التزامات مشتركة واجبة على
أية مجموعة من الافراد يعيشون معاً ، كذلك الحرية الادبية فلا يعتبر
أى شخص حراً أدبياً أن لم ياتفت إلى نداءات ضميره .. أما د الحرية
الروحية ، فهى أسهى أنواع الحريات لأنها تطلق الانسان فى اتجاه
الانطلاق الروحى وتحرر كيانه ولن تكون هناك حرية بالمعنى الصحيح
بدون ذلك !!

الفصل السادس

حُرِّيَّةُ الْحَرَكَةِ

« إلى حيث تسير الروح يسرون » (حز ١ : ٢٠)

لقد عرف الفلاسفة الإغريق « الحرية » بأنها عدم الاعتماد على الغير وقدرة الفرد على التحرك لخدمة المجتمع مع احترام القانون الذي يحدد واجبات الفرد وحقوقه . ولذلك يرد البعض الأصل في الشعور بالحرية إلى إحساسنا بقدرتنا على تحريك جسمنا كما نريد أعني شعورنا بالجهد أو القوة الإرادية . فالحقيقة الأولى التي تدركها الذات البشرية هي إدراكها لنفسها بوصفها قوة حرة تعمل وتشرع في الحركة بإرادتها الخاصة - ومعنى ذلك أن الانسان ذات مريدة فاعلة ، لا تستمد نشاطها وقدرتها على الفعل من الاشياء الخارجية ، بل من جهودها الارادية ونشاطها الذاتي .

هذا يقودنا إلى الوجود الواقعي الذي نعيشه ونعايشه وهو مليء بالنشاط والحركة وكما هو معلوم فإنه يصدر عن علة وينزع إلى غاية ويقرر ذلك ما يتضمنه هذا الوجود نفسه من ألفة وترايط وفاعلية وحياة وما يبدو في نظمه وتنسيقه من إدراك وإرادة .

وهذه الحقائق تنكشف لنا تحت الخبرة الكاملة بالحس والعقل

والوجدان خلال حركات الوجود وحوادثه وقوانينه بل وكل ما فيه من مدركات فتظهر لمشاعرنا كما لو كانت مقدمات منطقية منظمة تليها وتتوجها نتائجها المعقولة .

ويبرر الغائية في الوجود ما هو وافع فيه بالفعل من تطور وارتقاء ونزوع للتكامل ، فوجود الوجود حقيقة لا تحتمل الشك لواقعيته وشموله ومناقضته للعدم وميله بسائر ما يحتويه للتحول والصيرورة والتكامل ، الأمر الذي ينبىء عن قصد فيه وغاية له وفقاً لقانون التطوير وهو أشمل القوانين وأرقاها ، فما النزوع إلى الكمال الذي هو الصفة البارزة التي تتوج الصفات الإلهية جميعها سوى طبع فطرت عليه الكائنات إبان تكوينها وما الكمال لو أردنا تعريفه إلا تعبير الحقيقة المطلقة باغتها الخاصة عن معنى الانسجام والحكمة والتوحد في الوجود بأسره ! .

* * *

ومع أننا نعلم وجود القوة في كل مكان في العالم الميكانيكي في الآلات والموتورات إلا أنه قد يفوتنا تتبع القوة الروحية واكتشاف أصلها في الذخيرة الكونية وتركيز التفكير عليها بحالة ثابتة مستمرة بل والاتحاد بها باعتبارها المصدر الوحيد الذي فيه الكفاية لأننا منه خلقنا ونحن نعيش ونتحرك ونوجد فيه ، وهو الذي يقودنا إلى المثل الأعلى من الكمال والجمال .

ومع أنه قد يحدث انزعاج بسبب الظلم الحادث في سير الأمور حولنا على اختلاف صورته المتنوعة التي تكشف عن عدم عدالة التوزيع في المجتمع البشرى ، إلا أن الله سبحانه لا يعامل أبشر كإدمى أو كقطع الشطرنج إذ أنه قد أعطاهم عقلاً وضميراً وإرادة ، وزهبهم فرصاً

وإمكانيات لتصحيح الاوضاع ، وبمقدورهم إذا أرادوا العمل حتما على إيجاد المساواة وتحقيق العدالة ، ولذلك فإن حالات إغفال هذا الامر نعتم احتمال نتائجه دون إلقاء أى لوم على الله . . فإن مسئولية المخلوق أمام خالقه تجاه ذلك مؤكدة في سائر الاحوال إذ أن كل واحد سيعطى حسابا عن نفسه ، عن تحركاته وتصرفاته في نهاية المطاف أمام الله ديان الجميع ا

وواضح أن معاملات الله لم تنته بالكتاب بل لها مسرحها الدائم في التاريخ وكل فرد منا إنما هو وحدة ضمن هذا التاريخ وامتداد له فلا بد من تقبل التحرك معه . وهذا هو الدرس المستفاد من مركبة العرش المتحرك التي يصفها حزقيال في فاتحة سفره وهي تكشف عن مهمته الخالدة في تفهيم المسيبين الذين تصوروا أن الرب قد تركهم يتحطمون وعاملهم معاملة غير عادلة ، واعتقدوا اعتقادا خاطئاً بأنهم ما داموا في السبي فانهم ليسوا بعد في دائرة تأثير يهوه ، ولكنه لكي يثبت حقيقة وجود الرب في بابل كما في أورشليم يسجل لهم رؤياه التي يفتتحها بمركبة العرش المتحرك فوق بكرات (عجلات) يحماها الكروبيم ويسرون وهي أيضاً تسير حيث يسير الروح ، وبذلك فقد ظهر في بابل مبينا أن عرشه غير مربوط أو مرتبط بمكان معين ولكنه مركبة يمكنه أن يتوجه ويتحرك إلى أى مكان وبكراته المتداخلة إنما تعنى سهولة تحركه في أى اتجاه دون أن تدور (تلف) معلنة وجود الله في كل مكان ومراقبته لظروف كل حالة . . وهذه القيادة الإلهية المتحررة تشمل الكائنات الروحية كالكروبيم تحت العرش وهي تمتد فتصل إلينا ونحن هنا على هذه الأرض ، فتعلمن قصد الله في تحريرنا من الزير (أش ١١)

ذلك لأن النفس المقيدة هي أقرب إلى الموت منها إلى الحياة إذ أن هذه الحياة لا يمكن أن يتحقق معناها بدون حرية الحركة ... وهنا يتحدانا معنى « الفداء » فإنه ليس مجرد تسديد دين بل هو « الفك من القيود » وحينئذ يصبح الإنسان بالفداء كأننا حراً يعود إلى الحالة التي خلقه عليها الله أصلاً وينتهي استعباده الذي نتج عن السقوط قبلاً ، إذ تفقد كل الأشياء الأخرى سيطرتها على نفسه فيتحرر وينطلق من تحت نيرها ، وهكذا قد أصبح رد الحرية المفقودة إلى البشر عن طريق الفداء أمراً واقعياً وممكناً - بل أنه الطريق الوحيد لحياة السعادة والاشباع ! وهكذا يشكلنا الله في قالب الحرية الحقة وقد يستخدم في ذلك التأديبات والعزيمات على السواء إلى أن يحررنا بالتمام بما نحن مستعبدون له ، وهكذا يسير عمل التجربة معنا على مدى الحياة !

هذه هي الأزمة الخطيرة التي تواجهها الكنيسة وخاصة - اليوم - أنها أزمة التحرير ، فكم من إمكانيات وطاقات معطلة كان بالإمكان أن تحدث انقلاباً هائلاً في تاريخ الكنيسة المعاصرة فيما لو أطلقت ... ! ولكن هذا لن يكون إلا إذا رأت الكنيسة ارتباط الروح والقوة معاً ، وكيف أن الروح وحده هو مصدر النشاط وبدونه تفقد الكنيسة حرية الحركة وتصبح تمثالاً مثل أي شيء آخر بما نراه في الحياة الاجتماعية اليومية ... !

هذا هو قلب الحرية التي هي هبة الروح القدس ، وهي بمثابة نسيم منعش كان يهب على الكنيسة الأولى فيقودها إلى المثالية المطلقة ويشدها إليهم من الداخل بعكس النظام الناموسي الذي كان يضع المتهودين على باب المقدس على حافة المجتمع القديم ويوقفهم جامدين هناك بلا تقدم أو حراك ...

ومع ذلك فان كنيسة اورشليم - وهي أم الكنائس - كانت بطيئة إلى حد ما في فهم طبيعة العهد الجديد الذي أشرق فبقى معظمها محافظا ، ولكن كان هناك بطرس يتابع تحركات الروح المتحررة وكان هناك بولس يدفعها قدما إلى الامام - ولو كان المحافظون كسبوا موقفهم حينئذ لانتهدت إرسالية الكنيسة وتوقفت ، ولأضحت المسيحية مجرد فرقة يهودية ، ولكن الله قد ضرب ضرباته المتتابعة بتجديد كرنيليموس الأرمي ومن بعده تجديد شاول الطرسوسي أيضاً ألقى مضاهداً للكنيسة وتحويله إلى رسول الجهاد والحرية للامم - وهذه هي طرق الله دائماً . فكم قابل المسيح من نفوس حررها ثم أطلق طاقتها المنخبوءة ودفعها في خدمة الآخرين وقد فعل ذلك على مر التاريخ المسيحي بأسره فجعل الأسرى أحرار يتحركون في كل اتجاه دون أن يعوق مسيرتهم الناس أو الاشياء أو الظروف !

هذا هو الغرض الحقيقي من الروحانية ، إنه الخروج من الانحصار النفسى والتمركز الذاتى وغلبة الانانية - إنه انتصار لما يجب أن يكون الانسان عليه . . . ومثل هذه الانطلاقة هي القداسة الحققة لمواجهة الحاجة وليس لوضع أشياء في منزلة التقديس الذى ، وجبه لا يجوز أن تمس . . . ومن هنا ليست هناك قدسية للبرامج إن كانت لا تتحرك إذ أن الاحتياج إنما هو للمجتمع كله كوحدة متحركة ، وفي كل مجتمع متطور نجد تطوير البرامج وكسر الروتين حتى يتسنى لكل فرد أن ينطلق في اتجاهه دون تعوق أو استعباد وخاصة وأنا في تطور كبير جداً في الناحية العملية وقد انتهى عصر الارستقراطية والتحفظ ، ولم يعد هناك مجال لمن يجعل إطار تحركه لا يزيد عن المربع الواقف عليه فإنه بذلك

يكون غير منطلق فكرياً إلى آفاق أبعد - فلا تحرك لأى مدى ولا تشغيل للطاقات : أما التطور الذى يبدو فى تفتح الذهن لاكثر من مجرد تلقى المعلومات - وهو عكس الجمود - فهو الذى يجعل التفكير ديناميكياً أى حياً متحركاً يقظاً يسعى فى الاتجاه التقدمى ! والناس عادة يتجاوبون مع التغيير أو التطوير عندما يثبت نجاحه !

* * *

أما الذين يتحركون لله فى كل جيل فانهم « حملة مشاعل الحرية » ، وتظهر أهميتهم فى قبولهم أمانة الشهادة لله فى سائر الاوقات وخاصة عند حدوث الازمات حتى أن زمان الضيقة العظيمة ان يخلو منهم مع الشاهدين الأمينين (رؤ ١١) . . . أنهم « ضمير البشرية » فى الوقت الذى تصمت فيه الاصوات الأخرى . . . وكل ما يقولونه ويفعلونه إنما هو بقوة الله هذا هو مصدر حياتهم المذهلة عند تعاملهم مع الناس ومع الظروف - أنهم يتكلمون فى المواجهة ويعلنون الحقائق ليس بوجه عام فقط بل وأيضاً فى الحالات الخاصة - ما أسعد أمثال هؤلاء من رجال الله الذين هم أحرار بالكفاية ليعانوا الحق فى كل المجالات . إن التهديدات لن تؤثر فيهم وكذلك لا يمكن للإغراءات أن تدفع بهم بعيداً عن طريق الواجب !

هذه النماذج - نماذج حياة الحركة الحرة - يمتليء بها سجل التاريخ المقدس . ومنها إيليا النبى : كان رجلاً يقوده الله . لم يكن أحد يعرف إلى أين سيذهب ! كان يظهر وبخفى دون توقع - حينما كانوا يفتشون عليه لا يجدونه ، ثم فجأة وبغير انتظار كان يظهر فى أماكن أخرى . إن هذه الحرية الخارجية علامة على الحرية الداخلية التى كان

يتمتع بها . . . اختفى بعد أن أنبأ بالقمح ثم عاد للظهور لتحدى كهنة
البعل والقضاء عليهم فجاء المطر . . . ثم جاءت أزمة نابوت ولم يعرف
كيف يواجهها أخاب لأنه لم يكن حرّاً ، ولكن إيليا الرجل الحر
واجهه بإعلان قضاء الله عليه وعلى إيزابل معه - فان العدالة الإلهية
تتصرف عندما تخيب العدالة البشرية . وأخيراً لم تؤثر في إيليا التهديدات
بل ووجد كرسول موت للقادمين للقبض عليه ، وبقي حرّاً دائماً ، وبقي
حرّاً دائماً إلى أن أخذه الله - وهنا نشاهد إيليا الذي واجه عبودية
الأصنام وحطمها يواجه عبودية الموت التي تحكمت في كل كائن
بشرى . . . وان قصة انتقاله السرى لتعلن هذا الحق - حق الانقاذ
الآخر الذي سيأتى في يوم ما ويهزم فيه الموت نهائياً !

كذلك كان عاموس رجل الله الذى نما فى الوحدة وكان حرّاً
كريح الصحراء لما كان ينفخ عليه روح الله كان يسير حيثما يخبره الله
أن يذهب وحين أرسله إلى بيت إيل طلبوا إليه أن لا يتكلم ويغادر
المدينة ولكنه رفض أن يفعل ذلك لأنه كان إنساناً حرّاً ، يعلم أن الله
قد أرسله !

وأما أرميا فيرينا حرية الدينونة بالنسبة للحوادث والأشخاص
المرتبطين بها ، وأيضا ثمن الحرية فكل نبوة كانت تكلفه دموعاً ودماء .
كان يود أن يهرب من مهمته لكنه ذلك كان مستحيلاً . لقد وضع الله
- بسلطانه - يده عليه من بطن أمه وقد كسر كل القيود التي كان يمكن
أن تمنعه من أن يكون صوت الحرية فى عالم أسير مقيد . كان عليه أن
يعلن الحرية لأنها دسر الحياة ، . كان قد ترك كل شيء لأجل الله فأصبح

حراً ليتحدث إليه عن مشاكله ، وقد اكتسب أرويا في حرية تحمته مع
الله القوة التي احتاجها ليتكلم بالحق للناس . . . !

ولقد كان رسل المسيح من أبرز حملة مشاعل الحرية في مطلع العهد
الجديد وقد سجل سفر الأعمال تحركاتهم التي أذهلت المسكونة وهم
يقودون هذه الجماعة الجديدة التي انتمت للمسيح . لقد حطموا قيود
زمانهم وانطلقوا وهم يشعلون ثورتهم الروحية في كل مكان . كانت هذه
هي الحرية البهيبة التي حطمت كل الأسوار التي كانت تحجزهم من قبل ،
فلم يعد هناك سجن ما ليسكتهم . . اعترفوا بالله كالسلطان الأعلى ، وكان
هذا هو جوابهم وهو أساس حرية المسيحي بالنسبة لسلطات العالم
الدينية والديوية . . كان هذا هو الشعار على مدى تاريخ الكنيسة
وخاصة في أزمنة الضيق والاضطهاد . هذا ما أعلنته جان دارك
بقرارها : « إن الله يجب أن يكون أولاً ، وكذلك لوثر عندما قال :
« هنا أقف ولا أستطيع أن أعمل شيئاً آخر ، فليكن الله معي » .

وهكذا يظهر الله دائماً كالمحرر الذي يسمع أنين الأسير ويكسر قيوده
ويرفع اليأس من الذل والمرض بل ومن الموت نفسه إلى أن يأتي
بالإبرار إلى السماء الجديدة حيث يتمتع المفديون بحرية الحركة في سعة
أفراحها الأبدية !

الفصل السابع

حرية العالفة

« وجمع الدين آمنوا كانوا معاً » (أ ع ٢ : ٤٤)

ليس الإنسان (ترسا) في مجتمع ، وإنما هو كائن حر له أن يعيش كما يشاء ، وبمقتضى حريته وإرادته يكون في مقدوره أن ينشئ علاقات مع غيره ويعمل على تنظيمها . وذلك لأن الإنسان أينما كان هو مخارق اجتماعي ينمو عقله وسائر قدراته كلية من خلال تفاعله مع غيره من الكائنات البشرية الأخرى أى بواسطة وعيه بعلاقاته ومسئولياته تجاه الآخرين باعتبار أن ذلك هو طريق المثل العليا التي تشكل أفكار المجتمع حيث نجد علاقات بين الطبقات بعضها البعض ، وعلاقات داخل الطبقة الواحدة ونجد في هذه كلها التفاعل بين الانظمة والتنظيمات داخل المجتمع !

فالفرد إذاً ليس ذلك الكائن المنعزل على أى حال بل هو كائن حي لا يستغنى عن الحياة في مجتمع ما - أنه كائن اجتماعي بطبعه لا يحيا إلا في نطاق الجماعة ، وإذا كان الصالح المشترك هو صالح المجموع فهو في ذات الوقت صالح كل فرد في هذا المجموع على أن الانسجام المنطقي بين حريات الافراد لا يتم مصادفة كعجزة ، بل هو يستلزم افساح الطريق للآخرين للتفاعل في خضم من المصالح المتنافرة والمشاركة ، وهذا يوجب على الفرد أن يعمل من جانبه للخروج عن فرديته المنعزلة ليزيد

روابطه واحتكاكاته بالآخرين ، ويجب أن نغرس في الأذهان شدة الترابط بين سعادة كل فرد وسعادة المجموع . فإن الإرادة الإنسانية السليمة تراقبة بطبيعتها نحو المتعة العليا أى الركمال .

وعندما نتقصى أصل الحرية فى الإنسان نجد أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بظهور الإدراك والتمييز عنده وهما يلقىان تعبيرهما فى « التنظيم » التابع عن عقلية قد ارتفعت تحت تأثير مختلف العوامل المؤثرة فى الوجدان الإنسانى تلك التى حررت المجتمع من كثير من القيود التى لا يبدو مع التقدم أن لها سنداً منطقياً يبرر وجودها . وعلى العكس من ذلك تدخل إلى مجموع القواعد المنظمة للمجتمع قواعد أخرى تظهر مبررات منطقية أخرى وجيهة تستدعى إيجادها .

فالمرء ليس حراً إلا من خلال تنظيم اجتماعى تتأتى له فيه إمكانيات التفتح الكامل . فالامر ليس أمر الاعتراف للفرد باستقلال وهمى ، بل تحريره وتخليصه من القصور والوزن والتبعية ليجد فى النهاية حرية أثبت مقاماً وأجدى نفعاً . . على أن حرية الفرد هنا لا تعنى سلطانه المطلق إزاء الآخرين وإنما تعنى فقط احترام شخصيته الإنسانية فى إطار الأهداف التى تسعى إليها داخل نطاق الحدود التى يحترم فيها الأفراد بعضهم بعضاً ، ويتعاونون بغية تحقيق هدف مشترك مما يقضى إخضاع ساوكمهم لقاعدة عليا تسرى على الجميع . . ؟

والواقع أنه ما من حركة تقدمية جادة بغير تصورات لما سيكون عليه المستقبل أو ما يجب أن يكون عليه بفعل السيطرة عليه وتطويعه ليتفق والصورة المرجوة ، ولذلك فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن التقدم

أمر طبيعي يتم من تلقاء نفسه ، لأن التقدم في حقيقته من صنع البشر
ومن أجل البشر ، ويحتاج إلى عزيمة ساهرة وجهود دائبة لدفع الأوضاع
الاجتماعية إلى الأمام ...!

وما دام القصد النهائي للبشرية بأسرها هو تحرير الانسان ، لأن
الانسان الحر هو أساس المجتمع الحر الذي تذوب فيه الفوارق بين
الطبقات ويزول التصادم الطبقي الذي يهدد الحرية الفردية والعمامة على
السواء . لذلك نلن تكف ندامات الحربة التي تذكر البشر بأن لهم
تاريخاً واحداً وحقينة واحدة ، وأن عليهم أن يصطنعوا حريتهم في
كتابة هذا التاريخ وتحصيل تلك الواثقة . فإن الحد الفاصل بين الحياة
الخصبة والحياة المعقيمة يتوقف على الاختيار بين التفرقة الذاتي وبين
المشاركة الحقيقية في ركب الحضارة العالمي !

وهكذا يجمع الانسان في محيطه بين عالمه الخاص وبين عالم بشري
يجد نفسه فيه جنباً إلى جنب مع موجودات أخرى بشرية مثله . فان
ثمة شيء آخر غير ذواتنا وغير ما ندركه إدراكاً مباشراً لا بد من أن يكون
موجوداً ، وأن من بين الاشياء الموجودة خارج نطاق ذواتنا ...
أشخاصاً آخرين غيرنا لهم افكار ومشاعر مماثلة لأفكارنا ومشاعرنا ..
هذا هو النسب الاجتماعي الوجود البشري بوصفه يحيا دائماً مع
الآخرين وهم الذين يوجد معهم ويرجعون معه سواء بسواء . وكما أن
الوجود في العالم هو من مقومات الوجود الانساني ، فكذلك الوجود
مع الآخرين هو ، أيضاً من مقومات هذا الوجود . ومعنى هذا أن الذات
لا تجد نفسها مهجورة قد تم الفصل بينها وبين وجودها الخاص فحسب ،
ولنما تجد نفسها أيضاً في عالم الشخص الآخر الذي تتعامل معه وتعيش

إلى جواره ... وبمقتضى ذلك تتجاوز الجانب الفردى من وجودنا
لكى نتغلب على ما فينا من أناية ونسمو بأنفسنا نحو مستوى المحبة
والتعاطف ، هذه المحبة التى تنشئ ضرباً من التفاهم المشترك بين سائر
الأفراد .. وذلك بفعل التعاطف الذى يتم عن طريق التأثير الوجدانى
المشترك ، أو الذى يتم عن طريق المشاركة فى ألم الآخرين أو سرورهم
أو الذى يقوم على الفهم أى التفاهم الوجدانى الذى يفهم قلبى الآخرين .
وما يؤكد بأن الحياة الشخصية ليست هى الحقيقة الاولى ، فإن الإنسان
يحيا أساساً وبادئ ذى بدء فى الآخرين ، لا فى ذاته ، وهو يحيا فى
الجماعة أكثر مما يحيا فى فرديته الخاصة .. !

ومع أن الكثير من الآلام والمتاعب قد تانى دون أن يكون للمرء
يد فيها وقد يقامى البرىء بسبب خطأ ارتكبه آخر ولو عن غير قصد
إلا أنه مع ذلك ما أكثر ما ننتفع من صلاح الآخرين وحقكهم
ومجهوداتهم الطيبة . ولو عاش كل منا فى صومعة بعيداً عن غيره لكانت
خسارتنا أفسى آلاف المرات ! .

ومن ثم فقد نادت المسيحية بالعدالة الاجتماعية والسلام والحرية
وقادت حركات التحرير وعملت على إبطال الرق وفعلت الكثير نحو
خلق المجتمع المثالى وذلك لى تدفع بالإنسانية فى طريق الكمال حتى
تبلغ إلى ما يعرفه الله لها من أبعاد كمالها ... هنا « ملكوت الله ، كلمة
السر حيث يستطيع كل واحد أن يشارك بجهده وإيمانه وحبه وأمله -
إنها دائرة القلوب والأفئدة التى تتنازل عن حقوقها الخاصة تجاه بعضها
البعض لأجل حرق الآخرين الواجبة علينا .. ومن هنا تنبع ملكة

الحب والحق والعدل من إرادة الفرد الخاصة التي يعمل فيها مع المجموعة إذ يستطيع الإنسان أن يضع نفسه في موضع الآخر كما يستطيع أن يجعل الدائرة التي يحيا فيها الغير دائرة خاصة به فلا يجرب واقعة إلا من خلال لقائه مع شريكه أو مع الآخر . ستتحقق إذا ملكة الله على الأرض عندما ينوب الفرد في تطور الكل ونموه وتصبح لغة الحب شريعة للسلام والتفاهم .

هنا نشاهد القانون نفسه خادماً للحرية وليس سيفاً مسلطاً عليها - لأن مجتمعاً بلا قانون ان يكون مجتمعاً حراً ، بل سيكون مجتمعاً فرضوياً يسحق قويه ضعيفه وحينئذ تكون الحرية أداة للجور والطغيان بينما القانون دائماً أداة للتحرير والتنظيم إذ أن سلطة التشريع في نهاية مداها لا بد أن يمدها الصالح العام للمجتمع أي رعايته والمحافظة عليه . وهـكذا ان تكون الذات ذاتاً حتمية ، اللهم إلا إذا تفتحت لغربها من الذرات لأن الحرية لا تعيش إلا في عالم من الحريات ولا سبيل لي لتحقيق ذاتي إلا بالآزر مع غيري من الذوات . . صحيح أن وجودي الحقيقي منبعث من صميم ذاتي ، ولكن ليس ثمة وجود أصيل ، دون أن يكون هناك تواصل شعوري بين الذوات بعضها البعض . وهذا التواصل لا يتم إلا بين الموجودات الحرة فهو لا يتحقق إلا بين حريات يقوم على أساسها التكافؤ والمساواة لا الضغط والقسر . والواقع أن الموجود الذاتي لا يطالب إلى غيره من الموجودات الذاتية أن تحاكيه وتسير على منواله ، بل هو يريد أن تتخذ طريقها الخاص وتسير نحو غايتها الخاصة . ومن هنا فإن التواصل يتم بين ذوات حرة ، على أن تحتفظ كل ذات بما لها من حقيقة خاصة ، وفردية وأصيلة

وشخصية فريدة، هي نسيجها المتميز . وهكذا تستبقي كل ذات عزالتها
الأصلية واستقلالها الذاتي ، لكي تقيم صلتها بالذات الأخرى على
أساس من المواجهة والمصارحة والصراع الودى ! . وحين يتحقق مثل
هذا التواصل بين ذاتين ، تكشف كل منهما للأخرى عن جوانب
خفية عميقة من صميم وجودها .

وهنا تتحقق المواجهة بين الذاتين ، فترى الواحدة منهما الأخرى
دون حجاب . . . !

إذاً ، ليس الإنسان وحده في صحراء الوجود بل لا بد له من
الحوار مع الآخرين وأن يفتح أذنيه لسماع صوت إخوانه في الإنسانية
وذلك من أجل إيقاظ الذوات الأخرى واستشارتها لتحقيق إمكانيات
الحياة الإنسانية ، والكشف عن المعنى الحقيقي للوجود البشرى وبذلك
تتكشف لنا الآفاق التي يمكن أن تنفتح أمام إنسان العصر الحديث
إذا عرف كيف يحقق « وحدة البشرية » . . . !

وهكذا فإن علاقاتنا الجوهرية بالغير لا تجعل من الوجود البشرى
مجرد انطواء على الذات ، بل تجعل منه « وجوداً مع الآخرين » ، بل إن
وجودنا الفردي نفسه — وهو ذلك الشعور الذي قد يوهمنا بأننا
موجودون وحدنا دون الآخرين — إنما يبرز فوق « أرضية » من الشعور
الجماعى ولكنه ليس معنى ذلك اتخاذ الوجود مع الآخرين ذريعة للتنازل
عن الوجود الخاص لأن هذا يردى بالفرد إلى فقد إنسانيته وحرية
وصيروره موضوعاً ينطق بلسان الآخرين ويتحرك في مجالهم . . .

ولا شك أن هذا الوجود المشترك ، الفردي والجماعى معاً ، يتجلى

بأوضح بيان في خلق الله للإنسان — رجلاً وامرأة — فلقد قصد بذلك أن يؤسس بينهما علاقة شخصية حية تعكس المحبة والوحدة والثقة وتعبّر عن « حرية متبادلة » في نطاقها . . . وكانت التجربة بالنسبة لهما الرغبة في الوصول إلى « حرية مطلقة » يتمتعان فيها بسيادة تامة — الأمر الذي يحلم به البشر إلى اليوم — وإذا قد سقطا في اشتها هذه النقطة الواحدة نجدهما قد فقدوا الحرية وبدأ كل منهما ينجس من الآخر ويختفي عنه فقد أحسا بنقص كيانهما وفقدا للسيطرة على نفسيهما وبالتالي فقداهما بهجة العلاقة المتبادلة بينهما كما اختفيا من الله ولم يعودا يعيشان في حضرة تهما وكل منهما بدأ يعاير الآخر ويأق عليه اللوم ، ولم يعد هناك مجال لإعطاء النفس حريتها كما كان من قبل . . . وهنا تدخل الله بالذبيحة لمعالجة الموقف وفتح الباب لاسترداد هذه الحرية المفقودة .

واستمر البشر بإدراكهم المباشر يتفهمون العلاقات اليومية التي تقر طبيعة المواقف وذلك بإدراك تصرفات الآخرين ليس فقط مجرد أفعالهم بل وحتى تحركاتهم كالتعبير عن أفكار وآراء وعواطف ورغائب مشتركة فيما بينهم — لأنه غالباً ما تكون كل المواقف التي نواجهها فيما عدا الحوادث الآلية الجسدية . . . واتفق إجتماعية مباشرة أو غير مباشرة ، هكذا أيضاً مع أهداف الحياة ولكل هدف إشارة معنوية للجمتمع . . . فان كنا نريد أن مصادر البيئة الاجتماعية تقدم لأقصى حد نجاحاً وسعادة للفرد الذي هو كائن إجتماعي فان تصرفات الآخرين تعمل نموذجاً عند اتصالها بتصرفاتنا في مبادلات الحياة اليومية المستمرة . ! ولا شك أن طريق تقويض الحياة هو اشتغال الإنسان بنفسه :

ولكن هناك سبيل واحد إلى الشخصية الكاملة التناسق وهو أن يوسع الإنسان نفسه فيجد خارجها مشاغل لها قيمة ينصرف إليها فينسى نفسه أى يعنى نفسه من نفسه ، فينخرط حينئذ في الشؤون العملية المرشوعة بسهولة ويكون بحكم استعداده النفسى أشد رغبة إلى تجاوز نطاق الذات ويكتسب صبراً وجلداً على النقد ، بعكس الرجل المنطوى على نفسه نازح شديد الاحساس بالنقد ضيق الأفق . . مع أن اتساع أفق النفس بلا جدال يتردى إلى القدرة على احتمال المتاعب ، فإنا نجد عاملاً مشتركاً بين جميع الذين يستجيبون لما يهيب بهم من الحوادث الجسام ويحشدون قواهم لمقابلتها وهذا العامل هو أنهم يفكرون في غيرهم فضلاً عن أنفسهم . وإذا استطاع إنسان أن يزوج نفسه حقاً بأشخاص آخرين ، فإنه يكون قد أتى أمراً له قيمة عظيمة لنفسه على غير عمد . لقد كان المسيح يحكم على الناس في الانجيل من وجهة نظر تختلف تماماً عما نفعله نحن فإنا كثيراً ما نحكم عليهم بصفاتهم أو عيوبهم أو أهميتهم الاجتماعية أو خدماتهم أو مراكزهم أو في ضوء أفكارهم أو أفكار الجماعة التي ينتمون إليها ، أما بالنسبة للمسيح فإن كل إنسان إنما هو كأن بشرى يجب إعادته لله - قد يكون محتاجاً إلى الشفاء ليتحرر من المرض ، وهو ينتظر الحرية لتفك قيوده ومن ثم فقد نادى المسيح للمسيبين بالعتق وللأسورين بالاطلاق ! وقد واجه في نفس الوقت مشكلة الفريسية - الاكتفاء الذاتى مع الانفصال عن الآخرين والتغالى في حفظ شكليات الناموس - وكان هو وقف يسوع غريباً بالنسبة لها وخاصة أنه اتصل بمن نبذهم المجتمع ومن ثم كانت حرية اتصاله بالأشخاص غريبة حقاً ، فقد دعا نفسه للعشاء في منزل لاوى جابى

ضرائب كما دخل بيت زكا العشار ، وكانا كلاهما موظفين لدى الحكومة الرومانية المستعمرة ، ولكنه دعا أيضا الغيورين لاتباعه أى الوطنيين المتطرفين ، وقد وجد تلاميذه يوما جالسا على بئر يتحدث مع امرأة سامرية .. ألم يعلن على الملأ بأنهم وسيأتون من المشرق والمغرب إلى الملوكوت ، وبأن الزناة والعشارين سيكونون الاسبغ في دخول الملوكوت ، لقد كان أكثر لطفا وعظما نحو من كان يحترمه المجتمع ويرفضهم كما كان قاسيا صارما نحو الذين أخذوا الكثير ولم يظهروا في مقابله شيئا .. لقد استطاع أن يكسر قيود امرأة كان يعتبرها العالم هالكة وأما هو فنظر إليها ككائن بشري يحبه الله وفي موقفه العام نحوها أشعرها بشرف الأنوثة إذ لأول مرة ينظر إليها رجل بلا احتقار مشعرا إياها بأنه حتى لمثلها توجد فرصة لحياة جديدة ..!

هذا هو سر معاملات المسيح عند اتصاله بالأشخاص : لقد عمل ثورة صامتة في المجتمع ليرد العلاقات الأصلية ، إلى مواضعها ورفع الساقطات وقبل المرذولين ، بل واحترم الهيكل مع أنه وصف الكهنة بلصوص يتجمعون داخله كما لو كان مغارة .

لقد احترم الناموس وكشف عن معانيه السامية ولكنه عامل الفريسيين بأقصى صرامة لانهم يقولون ولا يفعلون - هذه المعاملات كلها إنما كانت حرية الله نفسه الذي ينظر إلى القلب لا إلى المظاهر - نظرات المحبة المنقذة التي تسعين وراء الكائنات البشرية حيث هي - أن المؤسسات بل والكنيسة نفسها ما هي إلا مجرد آلات فقط في خدمة عمل الله العظيم نحو خلاص البشر وجمعهم في صعيد العلاقات الحرة .

قد يظن بعض المسيحيين بأنهم يتمتعون بالحرية وقد وصلوا إلى

درجة كافية من النضج الروحي تمكنهم من الحكم على الآخرين ،
وقد يحتقر الواحد من هؤلاء أخاه لأنه أقل حرية منه ... ولكن
إذا كانت حربتنا لا تعمل في قلب الكنيسة وفي شركة إخوتنا وفي تسليمتنا
للمحبة المتبادلة فإنها تواجه خطر الانحطاط إلى الفردية أو التحزب ،
وقد تتحول إلى غرور وكبرياء تعيد إظهار الذات في شكل جديد
مكروه أكثر من ذي قبل فتعلو في طبقة أو تدفع غيرها للانكماش
في جمود وارتياح نفسي وهمي - ويبدو أن هذا هو الخطر الذي قد
هدد كنيسة كورنثوس وفي الخطاب الذي وجهه وليس لهذه الكنيسة
نرى كيف أن المحبة تهتم بحياة المجتمع عندما تعمل لتحريره : فقد يوجد
هناك شيء أريد أن أعمله وقد يكون مشروعاً في حد ذاته ، ومع
ذلك فمراعاة لخاطر أخى لا يجب أن أنفذه - إن معرفتنا تبدو بلا فائدة
إن كنا لا نمارس المحبة ، لئلا نجعل حريتنا معثرة للضعفاء . إن حجة
بولس هنا أننا يجب أن نرفض الشيء الذى يمكننا عمله بحريتنا الكاملة
إذا شعرنا أنه قد يتسبب في غياع أخ ضعيف ..

إننا نحتاج إلى الالتزام بالنظام الكتابى الذى يحدد حرية العلاقات
ومداها فان بعض الكنائس تضع قواعد لأعضائها فى شأن كافة الأمور
والبعض الآخر تدعى الحرية المسيحية وتترك مثل هذه القرارات لحرية
الفرد . والواجب هنا تجنب الفريسية ولكن هذا لا يمنع من وضع
نظام عام دقيق يحكم الجميع ... ! فان تسليمة ما قد تكون بريئة لو اُخذ
وقد تكون خطيرة لآخر ، فان كان مثالى فى أمر ما قد يصبح تجربة
لشخص آخر فمن واجبي أن امتنع عنه . ومع أن كلمة الله تقرر حرية
استعمال أشياء هذا العالم إلا أنها تحذر من الاستعباد لها ، ثم يجب

أن أضع نفسي في مكان الآخر وأخذ موقفه - هذه هي الحرية التي تطلب الكائنات البشرية حيث هي ، وتعطى اعتبارا للاوضاع التي يعيشون فيها والتي توجد في حياتهم فان مصلحة الكل هي مصلحة الأجزاء : أن الاستقلال الداخلي للأعضاء هو الحد الذي وضعه الله لحرية كل عضو منها . فالحرية الشخصية تدور في فلك المصالح العام وكذلك البنيان الشخصي في مرتبة تاليه للبنيان العام .

هذا هو المبدأ الجوهرى لحياة المجتمع : الحرية المقرونة بالنظام ، والنظام هنا يحتم السلطان ، وهو قرين الحرية وليس ضدها لأن الحرية بدون سلطان تصبح بلا التزام أو حد . . إن الخدمة الحرة لله هي التي لا تفرض على الناس بل يقبلونها بمحض إرادتهم .

ومعلوم أن سلطان الله مطلق وأما الإشارة بطلب الخضوع إلى السلاطين الكائنة فهي لا تتجه إليهم في ذواتهم بل إلى النظام الذي يمنع الفوضى . . على أن الكل في النهاية سيقفون في معرض الحساب ، ومهما حاول البعض أن يقصر هذه المحاسبة على دائرة نفسه إلا أنها بطبيعتها نجدها تتسع جدا لأن تقديم كل واحد الحساب عن نفسه لله إنما تقرير جاء في معرض الحديث عن العلاقة بالآخرين وكتقييم عالمها (روى ١٤) فدائرة العلاقات بأسرها نجدها داخلة في الحساب وذلك لأن الحياة هبة عزيزة ، منحة غالية من الله في كل نفس - ولذلك فإن الله يريد أن يطلق إمكانياتها - فليس قصده أن يمنح الحرية لفرد معين ويمنعها عن غيره لكن قصده أن يكون الجميع أحرارا بالاطلاق . . وفي ثنايا هذه الحرية الجماعية يزداد النور بهاء ويتسع نطاق السعادة حين يستلم الله حياة كل فرد ضمن الجماعة ، وقد يستلزم ذلك تدريبا قد يكون

عنيفاً أحياناً لأجل تعلم هذا الأمر وتقبله للوصول إلى احترام حق الله في حياة كل إنسان على السواء، فالخلق بالنسبة للجميع واحد والهبات الأساسية في مقومات الوجود واحدة . . بل أن هناك عدالة يمكن تحسسها في توزيع الإمكانيات والقدرات الطبيعية، وأما الهبات الروحية فهي مقدمة للجميع بالتساوي وبمقدور كل واحد أن ينالها متى طلبها وجرى في طلبها . وانطلاقاً من هذه الأساسيات فإن حرية العلاقة، لا تعطى مجالاً للمجاملات والخسومات لأنها تعاسب على المشاعر المتبادلة وتتيح الفرصة لفتوحات المجال الروحى والإنسانى الواسعة النطاق .

إن على كل شخص أن ينتبه لأنه سيعطى حساباً لا عن نفسه فقط بل عن تصرفاته تجاه الآخرين ، وعلاقته معهم حتى لا تتعطل نفس واحدة أو تحرم من امتيازها الخاص بوجودها لعدم احترام حرية العلاقات، والامعان فى خطة الله نجده يقيم بعض الأراد كقيادة لتحرير غيرهم ، و هو سبحانه عندما يحرر أفراداً ويستخدمهم لا يقصد أن يستمرروا اشخاصاً معزولين بل أن يخلق منهم مجتمعا حراً تماماً يحكمه قانون لا للقضاء على حرّيته بل للحفاظ عليها حتى لا يقعوا تحت العبودية فى الداخل ثم خطر الغزو والضغوط من الخارج : لان الشيطان إذ يعمل من الداخل بشن حرب المغريات والصدقات الزائفة ، يحاول فى نفس الوقت إبعاد الحصار من الخارج ومصادرة الحرية فى نطاق العلاقات عن طريق الدعايات الكاذبة والاشاعات المغرضة ، وهنا من لا يعرف حدوده ويقبل المكان المعين له على أساس احترام حرية العلاقات ، فإنه لن يهدأ وستذهب مجهوداته عبثاً . . أما الذى يحترم هذه العلاقات فسيجد فى ابتسامتها تبيداً للهموم وفى التعزيزات الجماعية هتافات

الانتصار والتقدم على أساس عدم احتقار أى إنسان طالما هو يحترم
العلاقة المشتركة ويعطيها تقديرها الواجب ..!

ومن بين الأشياء التى تقوم عليها العلاقات المشتركة ، المال وهو
كسائر الممتلكات يتصوره الناس بأنه نابع من الأرض فيطالبونه كقطع
وينحكمون فيه كملك فردى غير عابئين بحاجة الذين حولهم ، وهذه
الأفكار نفسها تغلب على الأغنياء والفقراء على السواء حتى أنهما
لو تبادلا حالتيهما لما تغير التوزيع فيما بينهما لأن التغيير فى الواقع يجب
أن يكون أساسياً قبل أن يكون مظهرياً فى المجتمع أو الاقتصاد ، فيجب
أن يفهم الناس علاقتهم بالله وبيعضهم البعض كورثة بوجه عام للينابيع
الكونية التى فيها الكفاية لهم جميعاً ...!

وكذلك الجنس لا يزال أعمق جـاً وأشد تغلغلاً فى الشخصية البشرية
مما يبدو لأول وهلة فهو أساس بناء المجتمع كله بما فيه من علاقات. ومع ذلك
لا يمكننا إلا أن نتصور الفوضى بعينها إن لم يضبط وتعرف الحدود التى يجب
أن يقف عندها فى نطاق العلاقات الشرعية التى تكرمه وترفع من قدره !
وأما فى دائرة العمل فإن كل كائن بشرى يشترق إلى النجاح فيه مع
ما يتبعه من راحة وهناء وذلك بنوال الفرصة لإظهار المقدرة والإعجاب
الجماعى به ، والاعتراف الاجتماعى فى الصداقة والتعارف بمن تلمذ معهم
العشرة كطريق لنمو شخصية الفرد واتساعها لأن ذلك يستلزم أولاً
اكتشاف المواد اللازمة لتوسيع النشاط فى قلب البيئة ومنها وبالأخص
فى العالم الخارجى وعالم الأشياء فيجب أن تتوافق مع أهداف الحياة
المختارة وتساعد على الوصول إليها حتى لو لم تكن هذه المواضيع هى
بعينها التى يطلبها الطموح ! وبالعكس ذلك فإن الشاذ المركز ذاتية

والحساس الكئيب هو الذى يميل إلى أن يلتفت فى ذاته التناقض كشيئاً حتى
لأنه لا يتمكن من رؤية المواقف الدائمة التغير والمتقلبة من حوله بالأحد!!
وهكذا نرى أن إتمام الواجب الأدبى يتطلب التوافق الحكيم مع البيئة
من جهة التمازج الأساسى وفهم الحقوق الأصلية بين الأفراد - وفى
الواقع نجد أن كلمة « توافق » هى المصطلح عليها للسلوك الاجتماعى الساجح
وهى تشير إلى صفة سلوك الفرد من ناحية المجتمع ، والتوافق الحقيقى
يستلزم أكثر من مجرد التوجيه فى العلاقات البشرية الخارجية ، ومن هنا
لزم أن يكون هناك توافق داخلى عميق ...

هنا نجد لعنصرية والجنسية والطبقية كلها تختفى ، ومع أن لكل دائرة
منها سلطانا ولها حقوقاً وعليها واجبات إلا أن هذه الأوضاع كلها نابعة
من هذا العالم وستمضى معه . أما المسيح فقد جاء ليؤسس مجتمعاً جديداً
بدون سلطان مظهرى وخالياً من اللامعان والبرين - هنا فى هذا المجتمع
تحررت الحرية من منفعة الذات ومحبة القوة وكذلك الجبن الكاذب -
فيالها من ثورة أشعلتها المسيحية باعطاء المرأة والحيد شرفهما البشرى
الكامل ، فهما مدينان لمن أعطاهما مكانتهما داخل الكنيسة ، مكانة لم
تكن لهما قبلاً فى اليهودية ولا الوثنية . هنا دخلت كل العلاقات فى
إطار جديد لقد سميت المحبة بالسلطان والطاعة . وكل واحد صار
للآخر دون أن يتخلى عن وظيفته الخاصة - هنا نظام حرية العلاقة
الذى يبرجه يقرم كل واحد بعمل ما وإنما هو الخدمة الجميع !

هذا المجتمع الجديد الذى ظهر ، أى الكنيسة ، لأنه « ملكوت الله
الحالى فى العالم » إن الكنيسة فى عصر الرسل لم تحاول أن تصلح العالم
القديم ولكن تأثيرها الروحى عمل بالضرورة على تثبيت كل الحريات

التي اكتسبت ببطء على مدى الأزمان والتي نبعث من هذا الاحترام
الأساسي للإنسان ككائن بشري مدعو إلى ملء حياة الحرية !
ومن ثم وجب على الكنيسة في عالم معقد كهذا أن تبتعد عن روح
المنافسة والتسلط والتعصبات والانقسامات ، ويجب على أعضائها أن
يصغوا بعضهم لبعض باحترام : والواقع أنه مهما كانت الفروق الثانوية
(كالجنسية والعنصرية والجغرافية والتاريخية والحضارية والاجتماعية)
التي تنصل بين جماعات بني الإنسان فإن هناك مقومات أساسية تدخل
في تكوين الإنسان بوعده كائنا حراً يحيا في العالم ويتعامل مع الآخرين
ويسعى جاهداً في سبيل توجيه نفسه وتحقيق مصيره ، وهذه هي التي
تسمح لنا بأن نقرر بأن ثمة دقيماً إنسانية مشتركة ، تسير على هديها البشرية
في كل زمان ومكان - ولو كان كل فرد منا هو ما يصنع من نفسه ،
وما يختاره لها فحسب ، لما كانت في الحياة إنسانية ، ولما كان هناك تاريخ
ولما تمتعنا بتراث بشري ، وما قامت روابط اجتماعية بين البشر ، ولاكن
الإنسانية لهم تفقد يوماً إيمانها بوحدة النوع البشري ولا بالقيم الإنسانية
المشتركة التي تعلو على فوارق الحضارات والأجناس والسلالات والطبقات
والطوائف .. الخ . ولو أننا نظرنا إلى سعي الإنسانية الدائب في سبيل
معرفة الحقيقة وبلوغ السعادة وتثبيت دعائم الحق والخير والجمال لتحققنا
من أن هذه القيم في صميمها إنما هي صور للوحدة البشرية التي تقدها المحبة
الإلهية بكل رغائبها بنموس درجة تحرير الحق الإلهي لها ونقلها بذلك من
حياة الواجب إلى حياة الحرية عبر الزمان إلى فجر الخلود السعيد !!

تم الكتاب بعونه تعالى

أهم المراجع

- ١ - الميثاق والدستور
- ٢ - وثيقة الحقوق - لوليم دو جلاس
- ٣ - دستور الولايات المتحدة ووثائقه التاريخية
- ٤ - مبادئ الفلسفة والأخلاق - منهج دراسي
- ٥ - مشكلة الحرية - للدكتور ابراهيم زكريا
- ٦ - القانون والقيم الاجتماعية للدكتور نعيم عطيه
- ٧ - مجلة الفكر المعاصر العدد ٧٩ سبتمبر ١٩٧١
- ٨ - الحب الإلهي والوصية - مفهوم الحرية - كنيسة اسبورتنج
- ٩ - النعمة والإرادة البرة للقديس أغسطينوس
- ١٠ - الخلاصة اللاهوتية - المجلد الثاني - للقديس توما الاكوييني
- ١١ - الإيمان بالله في القرن العشرين للدكتور أدار
- ١٢ - الضمير تأليف أ هالسبي
- ١٣ - مذكرات علم البحث للقس صموئيل حبيب

14— Bible Commentary Faust & Brown

15 - Prosperity By eharles Filmore

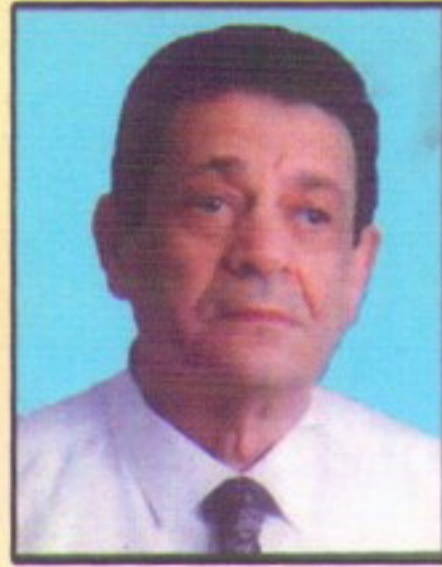
16— Freec Men By Suzanne De Dietrich

17 - The Law of Liberty By Hopkins

18— Spirit and Peality

19 - Aseeticism in Christiairty

} By Baradeev

القس صموئيل مشرقى

كم من مرة تتردد هذه الكلمة « أنا حر » ويظن الناس أنهم أحرار مع أنهم مكبلين بقيود الخطية والموت ولكن فى المسيح فقط تحطمت كل القيود وسقطت السلاسل وانكسر الفخ ونحن أنفلتنا كالعصفور من فخ الصياد، فهل هناك مفهوم مختلف للحرية وما هى الحريات المتكاملة؟! هذا ما سنبحر لنعرفه فى صفحات هذا الكتاب الرائع ويقوم هنا الراعى الراحل القس / صموئيل مشرقى رئيس مجمع كنائس الله الخمسينية وراعى الكنيسة المركزية بجزيرة بدران بشبرا بالبحر عن معنى الحرية الحقيقية فى هذا التراث الثمين الذى نحاول إبرازه مرة أخرى للنور ليكون فى متناول الجميع، ونضعه بين يدي القدير ليستخدمه لمجد اسمه القدوس . أمين .