

فلسفة 'اقبال' ،

الاستاذ نجيب الكيلاني

— (من كتابه : اقبال الشاعر الشاعر)

لكل فكرة تخطر على بال أي انسان دوافع . . ولكل فلسفة تنبع في عقل
أي عبقرى بواعث واسباب . . و كثير من الفلاسفة قد أدخلوا عنصر الالهام
ضمن هذه البواعث .

والآن ما هي بواعث فلسفة اقبال والدوافع التي اشعلت هذه الفلسفة
فجعلتها ملتهمبة كالنار، حمراء كالدم، قوية كالسيول الجارفة، نابضة بالحياة والخلود
ناطقة بالاسل والتفاؤل .

لقد نظر اقبال حواليه، فما ذا رأى ؟

المسلمون يرتعون في بيداء الجهالة، و يضربون في فيافي الغفلة، والاسلام
الناصح الحي أصبح عنوان الذلة والفقير والضياع : تلوثت عقائده بفعل الكائدين
والمخادعين، وجرى العبث في شرائعه بفعل المتمزتين، لذا أصبحوا محكوسين
بعد ان كانوا حاكمين، واسسوا رعايا مستعبدين بعد ان كانوا سادة اشرافا، وتلفت
اقبال حائرا وكأني به يقول . اذا فهذا هو الحال وياله من مآل تعس .

تري ماهو الداء الذي نخر في اجساد اسما و شعوبنا، فاورثنا سوء المآل،
و ذل الحياة ؟ و كان اول داء وقعت عينه عليه هو ان المسلمين يخافون الموت،
ويحرصون على الحياة بعد ان صاروا مزقا واهواء، ونحلا متباينه .

الذاتية: فلا بد اذا ان يعودوا الى "ذاتهم"، لانها مصدر الحركة والعمل ومصدر النور والحياة، ومركز الانسانية و مدار الخلود، يجب ان يعود الانسان الى "ذاته"، يقويها و يدعمها، و ينقى عنها الخوف والجبن والحرص الغبي، و يردها الى طريق الحق، و هكذا آمن اقبال "بالفردية"، او "الذاتية"، لانها الاصل وسنها البداية، واهمال الذات هو الجهل بأصل الداء . . . وأس البلاء .

التوحيد: وشيء آخر أدركه اقبال : ان الناس يهابون الحكام و يخافونهم، وليت الامر وقف عند هذا الحد، لكن هذا الخوف و تلك الهيبة أصبحت ضربا من العبودية المقيتة، و نوعا من التآليه السخيف، فلا يكاد يرتفع صوت باستنكار، أو تنادى عقيرة باحتجاج، أو يقف انسان ليعترض على باطل . . . لذلك صار العسف فريضة، والقانون هوى متبعا، والمثل العليا سطية للأغراض والشهوات الجامحة، فليس عجبا أن تذلل النفوس، و تصبح أشد طغيانا من الجاهلية الأولى، غير أن أوثان الجاهلية الأولى كانت من حجر أو خشب، أما الأُصنام الحديثة فمن لحم ودم، ويصف اقبال هذه الحالة قائلا: "ان الأُصنام ما زال المسلمون يعبدونها حتى اليوم، وان ادعوا الايمان بالله، وان لهذه الأُصنام صورا عديدة، و ألوانا شتى، و ياخذوا لو علم المسلم الذى ينشد الهداية أن سجوده فى الصلاة لله وحده، خير له وأجدى عليه من هذا "الشرك الحديث"،!

وأن السجود لله هو الخير و النجاة، وان كان ثقيلنا علينا :

تلون فى كل ثوب (،،سناة،،) (١) وشاب بنو الدهر وهى فتاة
فهذا السجود الذى تجتويه به من ألوف السجود نجاة

(١) سناة ضم كـان يعبد فى الجاهلية !

فما معنى كل هذا؟

لا معنى له الا أن المسلمين قد شاب عقيدتهم كثير من الفساد والضلال، فشوهت عقيدة التوحيد فكان أن اتخذوا من قصور أمرائهم و حكامهم و مستعمرهم معابد يطوفون حولها، و يجشون بأبوابها، و يمرغون شرفهم و كرامتهم و مجدهم في ترابها، كما أنهم قصدوا أضرحة الاولياء، وأقبية الموتى، و حثوا اليها المطايا، وزفوا اليها الركبان ضارعين مستغفرين لذنوبهم، ولا ذنب الا خمولهم راجين الشفاء والعافية والارزاق، والشفاء أقرب اليهم من حبل الوريد .

و تيقن "اقبال"، أن المرض الثاني والداء العضال الذي انتاب المسلمين هو فساد التوحيد .

ترك العمل ، باسم القضاء والقدر : أما الشيء الثالث الذي علمه اقبال

فقد كان مؤلما حقا :

ان المسلم اذا نظر لهوان حاله، وضعة قدره، صدمته الحقيقة المرة وهاله الامر الواقع، وبدلا من أن ينفذ عن كاهله غبار التتاعس و التتاعد، و يقفز من جديد الى سلم المجد والكفاح، تراه يقول : وماذا أعمل ؟ ما يبدى حيلة، هذا قضاء الله وقدره وتلك ارادته و شئئته، و ليس على الا الرضوخ والاستسلام لامر الله، فهل أتمرد وأثور على سنن الله و ارادته ؟ لا شك أن هذا خيال وسوء أدب و مروق و فسوق . هكذا يقول المسلم لنفسه دون أن ياخذ للا مر عدته، يصول الحياة و يصارعها، كي يهزم صعابها، و يتغلب على عقباتها، حتى يصل الى المرتبة التي أرادها الله له !

و فكر اقبال في هذا الداء الجديد، أو الداء الثالث، و بعد أن فهم أعراضه و مضاعفاته شخصه قائلاً: ان هذا هو التواكل . فالسلمون ينسون ان لهم ارادة سضمونها الحرية والاختيار لا الجبر و القهر والارغام، و أن الانسان مخير لا مسير .

وإذا شئت أن ترى كيف عرض اقبال هذه الصورة في حوار شعري بديع أخذه عن ((محيي الدين بن عربي))، — فانظر هذه القصيدة التي يدور فيها الحوار بين الله سبحانه و تعالى و بين ابليس في حضور الملائكة .

ان ((ابليس)) يظهر أولاً ايمانه بوحدانية الله وقدرته، ثم ينفي عن نفسه الكبر و المروق و يقول : يارب انى لم أسجد لآدم الا لآنك كتبت في علم غيبك أننى لن أسجد فما ذنبى؟ فيرد عليه الخالق سبحانه بما يفحمه و يربكه، فيقول سبحانه : هل عرفت ذلك الأمر و هذا القدر المكتوب قبل أن تعصى أم بعد العصيان ؟ فلا يسع ابليس الا الاقرار بجرمه، والاعتراف بذنبه،

وأنه ليس بريئاً من تحمل المسؤولية، وها هي ذى القطعة شعراً كما ترجمها المغفور له الدكتور عبدالوهاب عزام :

ابليس :

يا لها أمره كن	ليس عنه من محيد
و يل غر من زمان	و سكان في حدود
كيف أستكبر عن	أمرك أو كيف أحميد؟
كان في علمك أنى	حائد عن ذا السجود

الخالق :

هل عرفت السر هذا قبل أو بعد الحجود ؟

ابليس :

بعده، يا من من تجلييه

الخالق : (ناظرا الى الملائكة)

كمالات الوجود

خسة الفطرة فيه

علمته ذلك عذرا

قال : ماشئت سجودي

أنا لا أملك أمرا

ذلك الظالم سمي

اختيارا فيه جبرا

انه سمي رسادا

شعلة فيه وجمرا

التمتع بالحياة المليئة بالنضال والكفاح : و اقبال الذي أراد أن يكون طليعة ايقاظ، ورسول بعث تائر في هذه الامة، قد هاله أمر عظيم و موضوع ذو خطر، هو أن المسلمين ينظرون الى ما يعتريهم من آلام، و يكتنف حياتهم من نكبات، ينظرون الى ذلك كله على أنه عنوان للحظ المنحوس، و سوء الطالع، و يحسبون أن الحياة السهلة المهينة، والنعمة السخية الوفيرة هي الدليل الاوحد على رضا الله وحبه لعبده، ورحمته به . . . لقد أغمض المسلمين أعينهم عن منابع دينهم الأولى، ونسوا أن الله قد يختار أقواما، لا ابتلائه، حتى يرى ماذا سيكون من شأنهم حينما تدلهم الخطوب وتبلغ القلوب الحناجر، ونسوا أنه المؤمن الحق يشكر النعماء، و يحمد الله على الضراء و يصبر عليها، و يظل يعمل و يكافح حتى يخرج من محنته، من و قد ازداد معدنه نفاسة، وجوهره قيمة وقدرًا !

و هذا الداء الرابع ! فالمسلمون يستنكفون من الحياة التي يهزها الكفاح ويملؤها النضال، و يهربون من تحمل الصعاب والآلام، و ينشدون السكون والدعة ولو عاشوا في أكناف العبودية وخمول الذكر، حتى لكأن الحياة لقمة سائغة، و قنطره سهلة يسيرة . . .

أما الداء التالى فقد كان لا يقل خطورة و أهمية عما قد سلف من أمراض . . . ففي هذه الظروف العصبية وجدت فئة من الناس أدركت الهاوية السحيقة التي تدهور اليها مستقبل الأمة، فهالهم ما رأوا، و أتعسهم ما جد من أسور، كان الظن بهم أن يمدوا الى هؤلاء المترددين أسباب النجاة كي يأخذوا بناصيرهم، و ينقذوهم من بؤرة الشقاء، لكنهم كانوا على عكس ذلك تماما، فقد انقسموا قسمين :

مكافحة "اليأس والرهبنة" : القسم الأول :

راوده اليأس القاسى، فلم يجد مناصا من أن يسد أذنيه باصابعه، حتى لا يصل الى سمعه نداءات الضائعين، و استغاثات الهائمين على وجوههم فى أودية الأسي، ويا لها من جريمة !

والقسم الثانى :

قبع فى الصوامع، وودع العمران والسكن، و عاش يعبد الله راهبا قانتا لله ونأى بنفسه عن سهاترات الدنيا و معارك الحياة، و قنع بخلوته الضيقة عن العالم الرحيب، و أغمض عينيه عن أضوائه البراقة المضطربة التي لا تعرف الثبات والهدوء . و أسسك اقبال بقلمه ليسطر التشخيص للداء الخامس "اليأس والرهبنة" .

و لكم صرخ اقبال فى هؤلاء الواهمين ذوى الآفاق الضيقة، كى يعلمهم
أن سن لم يذق طعم الآلام لا يستسيغ حلاوة الراحة، و سن لا يتمرغ فى أعطاف
الصراع والكفاح لا يدرى جلال السلام والحرية، و سن لا يتناول جرعات سن
الشقاء لا يدرك جمال السعادة، لهذا نراه يقول :

ان حباب خمرة الآمال لا	يرقص الا فوق أمواج الألم
والله فى حكمته علمنا	أن انشراح الصدر قبله ألم
آلما الى العلا أجنحة	نعلو بها فوق سطارات النسور
الروح سر والحياة ظلمة	وشعلة الآلام للأرواح نور

هذا بعض ما قاله اقبال فى اولئك الذين ضاقوا ذرعا بالآلام، و تكاليف
الكفاح واعتبروهما لعنة سماوية، و غضبة من الله قد انصبت عليهم، أما اولئك
اليائسون الذين فقدوا الأمل . . . و أساتوا الرجاء فقد قذفهم اقبال بأشال
السهم الفتاكة حين قال ما ترجمته :

سنحت القلوب هياما جديدا	أثرت البعيد به والقريب
ولكن خلقت بأرض بها	نفوس العبيد برق تطيب

و شهر سيف القول فى وجه هؤلاء اللائذين فى حمى الصواع والكهوف
و الخلوات، و كأنه يقول لهم لا تفروا من المعركة، ولا تهربوا من الحياة التى
خلقتم لها و خلقت لكم، فتراه يقول :

خلا الصوفى من حرق و كد	شراب (ألست) معذرة البطال له (١)
وفر الى ترهبه فقيه	يرى فى الشرع معترك البساله
اذا خشى الرجال و غى حياة	فتلك هى المهزيمة لا محاله !

(١) يقصد آبه : ((الست بريكتم .. الخ)) والمعنى ان الكسالى يلقون بأحمالهم على الله ويلوذون
بالخمول . . .

”فالصوفي، الذى تواكل محتجا بالآية ”ألست بربكم، و ”الفقيه، الذى ودع الحياة الى دنيا الصوامع والعزلة، كلاهما هرب من الميدان، وأشفق من تكاليف الجهاد، فدهمنا الاستعمار، و استغلنا الحكام، ولم يكن لنا أن نجنى غير الهزيمة !

و كان خاتمة المطاف، و آية البلاء، و شر الداء تلك النزعة العاتية المجنونة التى تنتجها ناحية الغرب و ثقافته و حضارته دون فحص أو تمحيص و مطالبة الناس بالآخذ بهادون قيد أو شرط غير مراعين فى ذلك ظروف البيئة، والأحوال الاجتماعية، و التقاليد المرعية، و المعتقدات الدينية، و دون النظر الى التراث المحلى الذى تناقلته الأجيال فى شتى ضرويه وألوانه و مظاهره، فانبثت تيارات الالحاد و الزندقة، و شاعت موجات الانحلال و عدم التقيد بشئ من القيم التى توارثوها، و ظنوا أن كل ما أتى به الغرب جميل نافع سواء فى النواحي المادية و غير المادية، ولم يدققوا فى وسائل الحضارة الغربية و لأهدافها، أو الركائز التى تعتمد عليها لأن الشعوب كانت جائعة الى هذا المتاع المادى، و الرقى العلمى، و الترف الظاهر بعد أن أنهكها الفقر، و حطمتها الحاجة، و ألهمتها الطغيان و الفساد، و ألمها الجمود و الرجعية، فكان أن اندفعت هذا الاندفاع الأرعن، و انسقت هذا الانسياق الأعمى . . . و أوشكت أن تنسى أن للروح مطالب كما أن للجسد رغبات .

رأى اقبال ذلك وهو الشاعر المؤمن، و الفيلسوف الدراس، و العالم العامل الذى جاب أنحاء أوروبا، و ارتاد جامعاتها و مستدياتها، و درس تاريخها و قوانينها و مكتشفاتها و مفاستها و مفاخرها، فرفع (اقبال) يده عاليا فى وجوه الحشود الحمقاء، التى أسلمت قيادها للغربيين دون قيد أو شرط، و قال الكثير من شعره فى ذلك الموضوع و خلاصته أن سلام العالم ورفاهيته يتوقفان على التوفيق بين

حضارة الغرب والشرق، و حضارة الشرق تبغى فيما آناها الله الدار الآخرة
ولا تنسى نصيبها من الدنيا، و توافق بين العاطفة والعقل، والوحي والعلم،
والمادة والروح، وهاك قطعة مترجمة من شعره في منظومة "جاويدانامه"، تظهر
هذا المعنى :

في الغرب "العقل"، مصدر الحياة .

و في الشرق "العاطفة"، قوام الحياة .

وبواسطة الحب "العاطفة"، يحيط العقل بالحقائق .

فيعزز شغل الحب . . انهضوا وأقيموا دعائم عالم جديد .

بالتوفيق بين العقل والعاطفة ! الخ . .

وضع اقبال هذه الأداة الستة أمام عينيه .

وفكر اقبال، فكرا كثيرا في الحياة وكنهها، وفي مقاييس المهزيمة والنصر
و معايير القيم والمثل العليا، وفي الخلود وحقيقته، و كان غاية تفكيره و بحثه ايجاد
عالم رشيد، وانسانية مترابطة حانية، و حياة رحية سعيدة، و جال يبصره عبر الأجيال
وحقب التاريخ، حيث رأى الاسلام، الرسالة الخالدة بين المد والجزر، و بين
الارتفاع والانخفاض، ثم تلفت الى العالم الغربي الذي ساد و شاد، و حارب
و ملك، بعد أن سفك الدماء وأهدر المثل، فهز اقبال رأسه، وهو موقن أن البداية
يجب أن تكون من الانسان نفسه، من ذاته، ذاته القوية التي لا تتيه في الآفاق،
و لكن الآفاق هي التي تتيه فيها، لأن كل ما خلق في هذا العالم مسخر لتلك

الذات القوية النامية :

انما الكافر حيرا ن له الاتفاق تيه (١)
وأرى المؤمن كونا تاهت الاتفاق فيه

ولقد جعل اقبال بداية فلسفته، و نهايتها : الايمان بالله واتخذة أساسا .
و بعد هذا العرض السريع لبواعث فلسفة اقبال، ساهى اذا هذه الفلسفة ؟
و سأجيب عن هذا السؤال فى حذر و اقتصاد، و ايجاز بعيد عن التعقيد
والمصطلحات العلمية، لأننا الآن بصدد الكلام عن شعر اقبال و فلسفته من ناحية
سعيته، و من زاوية خاصة تتعلق بحركة البعث الكبرى، التى اهتزت لها جنبات
الهند و تغير بها مسيرها .

و خلاصة فلسفته انها اسلاسية، و تحمل فى ذراتها طاقة البعث لهذه الامة
الراكدة، و اضواء الاستكشاف و أشعة المعرفة التى تزيل الظلمات و الغياب،
الناسجة خيوطها حول هذه الملة البيضاء .

هناك فريق من الصوفيين يؤمنون بوحدة الوجود، و يرون ان الفردية وهم
و عبث و انانية و غرور و ليس لها وجود حقيقى على ظهر البسيطة، بل الحقيقة ان
الكائنات وحدة مرتبطة، لهذا فهم يرون ان غاية الانسان الاندماج الكلى فى
الوجود، كما تندمج القطرة الضئيلة فى البحر الخضم الواسع، او الذرة المتناهية
الصغر فى كثران الرسل العريضة الهائلة، و من هنا كان مذهب الفناء فى الله كما
يفنى الشعاع الواهى الضعيف، فى دنيا لانهاية لها من الاضواء و الانوار .

و كذلك آمن اصحاب مذهب الفيلسوف "هيجل"، بنظرية الوحدة هذه
اعمق الايمان . . .

(١) ماخوذة عن ابن عربى فقد قيل ان مرضعة الرسول لما فقدته لقيها جبريل و قال لها : لاتخشى عليه
ان يتيه فى الاتفاق : فهذه الاتفاق تيه فيه .

وقف اقبال ازاء هؤلاء وهؤلاء وغيرهم، وقال :

”لا . . . بل هذا الزعم هو عين الوهم و عين الخيال والضياع .

ان هذا الظن مدعاة لذوبان الشخصية وانهار الذات، و خمود الحياة و خمولها، و اساس للضعف والوهن، و الارزاء التي اجتاحت الامة و بدلت حالها .

”ان كل انسان له كيان و وجود و شخصية قائمة بذاتها، و سميذة عن

غيرها تمييزا جليا واضحا . .

الا ترون ان الله واحد وان اتصف بكل كمال و تنزه عن كل نقص ؟

الا ترون أن الكائنات — اى هذا الوجود الكبير بما فيه — مجموعة من

الفرديات المتباينة ذات الخصائص المعينة، فهنا اشجار و نبات، و هناك طيور

و حيوانات و الاشجار فيها الخوخ و الحنطة و الصفصاف، بل ان النوع الواحد

تختلف افراده فى صفاتها . . . انظروا الى الانسان — هذا اسود و ذلك اصفر،

و هذا سقيم و ذلك سليم . . .

و رغم ان لكل انسان — او كائن — شخصيته وذاته الا ان بين هذه الوحدات

او الفرديات نوعا من التوافق، و ضربا من التطابق، و شيئا من النسق و النظم،

ولا شك ان سعينا الغريزى، و كفاحنا الفطرى يجعلنا دائما نتقدم الى الامام،

و ينقلنا تدريجيا من الفوضى الى النظام او بمعنى آخر يخلق بيننا ذلك التوافق

و ذلك التطابق و ذلك النسق و النظم .

و نحن دائما فى حاجة الى الكفاح و السعى المتصل، و نحن فى طريقنا الى

الكمال المنشود، و المثل العليا المرسومة، و هذا السعى و هذا الكفاح هما عمل

الكائنات، و عمل الاجيال المتلاحقة، و كل جيل عبارة عن حلقات نضالنا فى سبيل الوصول للكمال، فعمل الكائنات اذا مستمر متصل، لا سناه . فالكائنات اذا حقيقة غير كاملة، فانا و أنت لبنة مميزة فى بناء الوجود الكبير، و كل لبنة تتعاون، مع أختها، و تبذل قصارى جهدها و طاقتها، حتى يظل البناء شامخا قويا لا يتزعزع ولا يرتج، بل يكون دائما فى ازدياد سطرده من حيث القوة والمثانة، و من حسن السمو والارتفاع .

انا فرد ذو شخصية مميزة .

و أنت فرد كذلك بذاتك الخاصة .

والغير كذلك

لكننا نتعاون و نتضامن و نكافح كى تقوى ذات كل منا، لكى يسعد الكون و ترتقى الانسانية، و يصل الى درجة الكمال الاسمى، و من هنا سميت فلسفة اقبال بفلسفة الذات او "خودى"، .

و لقد ضرب لنا اقبال مثلا عن فرد، و عن كيفية سلوكه مع المجموع :

هو فى المجمع خال	وسن الحشد طليق
مثل شمع الحفل فى الحفل	وحيد و رفيق
مثل شمس الصبح، فكر	فيه نور و بريق
لفظسه حريسير	لكن المعنى دقيق
نظرفسيه سديد	عن بنى العصر سحيق

انه وان كان فى مجمع من الناس، الا أنه متميز بثاقب فكره، و وحدة نظره، و حريته فى قول الحق والعدل، مثل الشمعة التى تميزت بنورها ونارها، وان كانت

رفيقة الجميع، وفي خضم هذا الحفل الحاشد. فما تعريف الذات أو "خودي"، عند اقبال؟

هي حالة من الجهاد المتصل، والتوتر النفسى، والكفاح المستمر، وكل ما يطفى فيها شعلة الحماس للعمل، و يخمد فيها ثورة التوثب، للنضال والسمو، فهو قبيح مرذول، اما الذى يقويها وينميها ويدفعها دفعا الى الامام، و يقربها الى الغاية، و يحفظ عليها حالة التوتر فهو جميل محبوب، ولازيد القارى ايضا اقول: ان الحياة اذا خلت من الاجتهاد والعمل و الحركة فهي موت وفناء، ولو كانت الحياة مجردة من الرغبة والعمل، فماذا يمكن أن يبقى فيها ليشوقنا اليها؟ هل يكون هناك من معنى او حكمة لتلك الكنوز من المعادن المخبوءة تحت الارض فى الطين والتراب، والتي تحتاج الى الحفر والجلد، كي نستخرجها؟

لا خير فى حياة تقضيها فى صمت و جمود!

ولهذا قال اقبال:

ان الذات تقوى بتوليد المقاصد، وايجاد الرغبات و خلق الامانى، فاذا ما كان للانسان غاية يسعى اليها، فلا شك انه سيجد و يتعب للوصول اليها، ولا بدله أن يتغلب على ما يعترضه من عقبات، وما يدهمه من صعاب و يعالج أمرها بما أوتى من قوة، و صادق عشق (١)، لأن الغاية جميلة (٢) و تهون ازاءها كل الصعاب والالام .

أما ((شوينهاور)) الفيلسوف الغربى فقد رأى أن الحياة نهايتها الموت، وأنها طمع و جشع، والانسان لا تقف آسأله عند حد، انه جائع دائما ظاسى دائما، و طموح دائما، يتوق الى المجد، و يتشوق للتسلط والسيطرة، وماذا بعد ذلك؟

(٢-١) سنتكلم عن العشق و الغاية فيما بعد .

إما أن يثوب بالحسرة والفشل، فيسخط و يلعن سوء الحظ، و فساد الطالع، و قسوة الأقدار، أما إذا نال شيئا، و حقق أمنيته، فلن يستمتع بها أكثر من أيام أو سنوات معدودة، أو عمرا قصيرا، ثم يعقب ذلك قبر يفغراه ليلتهم الفريسة، و يحطم كيائها و يسحق عظامها، و يمتص دماءها، و كأن لم تكن شيئا، لكن اقبال ثار على زعمهم هذا، و كأنى به يقول لهم :

و يحكم ! أسن المعقول ان يخلقنا الله عبثا ؟ أسن المعقول أن تظل الشمس والسموات والأرض مدى الدهر و طول الأبد، ثم نندثر نحن بهذه السرعة فلا تقوم لنا قائمه بعد ذلك ؟

كلا، ان الخالق سخر لنا الكواكب والشمس و القمر و مختلف الكائنات، و سخر القوى المادية لتتوسل بها الى ما نريد، و نتخذها مركبا يسرع بنا نحو الغاية . اذا كان هذا العمر الطويل من نصيب هذه الاكوان المسخرة لنا فما بالك بنا — و نحن اشرف قدرا، و أعلى منزلة منها — أنمضي هكذا سريعا و نودع الحياة الى غير رجعة ؟ ليس هذا صحيحا .

هناك شىء اسمه الخلود !

أجل، الخلود !

فنحن أسمى من أن تكون حياتنا وبضعة زمنية قصيرة لا رجعة لها، و نحن أيضا أعظم من أن نذوب و نذوب في بحر الوجود العريض ! . .

وما الموت الا البرزخ الذى تتخطاه الى عالم الخلود، وما القبر الا الزورق الصغير الذى يحملنا الى شاطئ السلام الاخضر الأبدى، فالجسم قد يبلى أو قد يموت الا أن "الذات"، تائبى الممات، و ترفض الفناء، لانها خالدة :

ان صانت الذات المتينة نفسها
 أعيت على الأيام كل سمات
 ولقد وصف اقبال عقيدته تلك و عقيدة أفلاطون — التي تشبه عقيدة
 شوننهاور — فقال :

أفلاطون : يبصر الموت عاقل، فحياة
 كشرار بجنح لصيل يشب
 اقبال : ما الى الموت والحياة التفات
 مقصد "الذات"، رؤية الذات حسب

ان "أفلاطون"، يرى الحياة كالشرارة الخافقة في جنح الظلام، سرعان
 ما تلفها أكفان العدم، أما اقبال، فلا يلتفت الى حياة أو موت، بل جل همه أن
 تقوى ذاته، و تظل في مدارج سموها و رقيها حتى تحظى برؤية الذات المتكاملة
 المنزهة، التي لا شبيه لها، ألا وهي الذات الالهية : ففي ظلالها يرفرف الخلود —
 و تقف الغايات والآمال، و لذلك يقول اقبال :

"غص في البحر، و حارب الأمواج، فان خلود الحياة في الكفاح !،"
 ثم يضرب اقبال عشرات الأمثلة التي ينتزعها من الطبيعة التي أحبها،
 ليدلك على قضية الخلود، فيقول ان انطفاء النجوم يشير بانبلاج الصبح، و تبديد
 الظلام، مثل موتنا الذي تعقبه الحياة الخالدة، و انتهاء عهد البراعم بداية لعمر
 الزهر :

فمنساء سلايسن النجوم ببشر
 باضواء شمس في السماوات تولد

و نوم الردى سكر سيعقب نشوة
بخمر حياة فى الخلود تجدد

و توديع أيام البراعم سؤذن
بخلق الزهور الباسمات جميلا

و صنع هذا الكون بالخلق دائر
فانى أرى فيه السكون محالا

و ليس سوى التغيير فى الكون ثابت
يغير حالا ثم ينشئ حالا

ان البذرة يدفنونها فى ظلمات الأرض، و قبر التراب فهل تراها ماتت،
و غشاها البلى؟ و هل انطفأت نيران حياتها، مع طول بقائها فى ظلمات الأرض؟
كلا . . . لقد ألفت عن كاهلها ثقل الموت، واستعادت حياتها من جديد، و توشحت
بأجمل الابراد، واحلى الاثواب و خلقت من موتها حياة جديدة :

لقد دفنوا فى التراب البذورا
فلم تفن فى لحدحا المهاسد

ولم تنطفى نارها فى الحياة
على طول مرقدتها البارد

لقد نسجت للحياة القباء
وصاغت من الزهر أبهى حلاه

نما غضننها زاهرا و استعادت
من الموت تجديد ذوق الحياة

و اذا كان للخلائق ناسو
س يرينا الصباح بعد المساء

فكذا تذهب الحياة ولكن

بعد ليل الحمام صبح البقاء !

ان من يظن ان تلك الحياة ايام معدودة، لن يكثر بعبودية أو حرية، بل سيقبل الحياة على علاقتها، اذ كل همه أن تمر مرورا، و تندثر اندثارا، ما دامت بلاغاية ولا فائدة ترجى من ورائها، فكان لزاما على اقبال أن يخنق تلك التيارات القاتلة القذرة في سهداها، فأخذ العدة لذلك و تهيأ بالسلاح ألا وهو فلسفته الخالدة "فلسفة الذات"، التي ذكرها في ديوانه ((أسرار الذات)) ! . .

العشق : ثم ماذا يقصد "اقبال"، بكلمة العشق، التي تتردد كثيرا في شعره ؟

يقول الاستاذ أبو النصر الهندي :

"ان العشق في مفهومه المطلق هو الشئ الذي يقوى الذات و ينميها، ويدفعها الى الكمال الخالد، والعشق معناه جذبك الشئ أو طلبك اياه، لتجعله جزءا من نفسك، و أسمى صور هذا العشق و أعلاها و أفخمها هو توليد المقاصد، هو خلق القيم و الغايات، ثم العمل على تحقيق هذه المقاصد والآمال،،

و لقد دلل اقبال على أن هذا العشق بمفهومه الحق يدعنا نؤمن أيضا بمذهبه في الفردية، لأنه يعتقد أن العشق يجعل الطالب فريدا والمطلوب فريدا أيضا، فكيف ذلك ؟ انك اذا طلبت أو عشقت شيئا و تمنيته فان غيره لا يرضيك ولا يروى غلتك، لذلك فان ما تطلبه و تقصده فهو فريد في ذاته — مثلك تماما — اذ أن غيره لن يقوم مقامه في اشباعك وارضائك .

فالعشق — كما ألمحنا سابقا — يقوى الذات، والاستجداء يضعفها، و يهرق

ماء حيويتها و كيائها .

انه وقود يثير الحركة والتدفع، و يشعل الحماس ويؤجج العاطفة... وهو الطاقة التي اذا انطلقت لم تعقمها السدود ولا القيود، لأن الذات العاشقة فوق الزمان و المكان، وهي القدر وهي القضاء، فاستمع الى اقبال وهو يتحدث عن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: ان الذرة الضئيلة الهزيلة اذا سرى في كيانها الشوق لاقت الصقر القوى الجسور، ساخرة منه هازئة بقوته، فيفر من أسامها، ولا عجب في ذلك فان الحماس قد قلب أنفاسها الوادعة الى شرر متقد، وهكذا المسلم الحق اذا اعتصم بالشوق والعشق، و كانت له غايات و مقاصد، أصبح كالسهم المنطلق الذى تسمو غايته عن التوافه والصغائر، فهمى غاية لا شبيه لها غير الكوكب، فى علوها و فى المعراج أسرار هذا العشق، و سغزى قوة الروح العاشقة:

وذرة طار فيها الشوق صاعدة
تغير فى عرصات الشمس و القمر
يا رفقة المرج . . تلقى الصقر مقدمة
دراجة تملأ الأنفاس من شرر
المسلم السهم، والأفلاك غايته
سرائر الروح فى المعراج فادكر

ان الأئسان — بعاطفته الممزوجة بالعشق، و بقلبه المملؤ بالشوق — يرى ما لا تراه العين المجردة، و يدرك ما لا تدركه الحواس الظاهرة!
و العشق هو الذى يثير الرغبة فى الكائنات، و يوقظ فيها جمرة الحياة، فتحس بنعمتها وجمالها و روعتها، و غاية العشق تقوية الذات و رقيها، والسير

بها قدما نحو الحرية والكمال الخالد، و غاية العلم أن يبرز لنا قليلا من الصفات التي قد لا تثبت على حال ولا يستقر لها قرار، لأن العلم محض تساؤل حائر، و في شك دائم، و لكن العشق جواب رائع لاستفساراتنا و تساؤلنا، حقا انه جواب خاف على بعض المغرورين والمخدوعين و النائمين، لكن تدركه القلوب الواعية، والأرواح المتوثبة الذكية .

ألا ما أروع العشق وأحلاه ! ألا يكفي أن تكون معجزته ملكا خالدا، و سلطانا سابقا تعنو له الكائنات ؟ ولا أدل على بزوغ هذا الملك ورسوخه من ذلك الفقر الغنى، و هذا الدين — دين الله — الذي يسبغ الحب والسعادة على الوجود .

لقد علمنا العشق أن الرضوخ للراحة والاستسلام في جوف المنازل و على الفراش الوثير في شرعته حرام، و علمنا أيضا أن ركوب الأهوال وامتطاء الاخطار و اقتحام الصعاب، و مغالبة أمواج البحر، و مصارعتها هي الحلال في سنته، الواجبة في شريعته، وما عدا ذلك : من راحة واخلاد للمهدوء والسكون، — فهو ضعف، و وهن لا يرضاه الله، ولا تقره شريعتنا الغراء :

قال لى العلم غرورا "انما العشق جنون"،

قال لى العشق سجييا "انما العلم ظنين"،

لا تكن سوس كتاب يا أسيرا للظنون

فمن العشق شهود

و من العلم حجاب

من لهيب العشق ثارت ثورة فى الكائنات

و شهود الذات للعشق، وللعلم الصفات
و من المعشق ثبات و حياة و سمات

علمنا سؤال جلي
عشقنا خافي الجواب

معجزات العشق ملك زانه فقر و دين
وعبيد العشق أدناهم له عرش مسكين
و من العشق زمان و مكان و مسكين (١)

انما العشق يقين
وبه يفتح باب

ألفة المنزل في شرع من الحب حرام
خطر البحر حلال راحة السرب حرام
خفقة البرق حلال و فرة الحب حرام

علمنا نسل كتاب
عشقنا أم الكتاب

و يلاحظ أن اقبال لم يغمط العلم حقه بل أثبت له فائدته العظيمة، وجدواه التي لا نستطيع أن ننكرها، و ليس هذا بغريب من اقبال الذي كان عالما كبيرا و فيلسوفا مقداما، غير أنه أراد لهذا العلم الكافر أن يعلن ايمانه بالله، و يسير جنبا الى جنب مع العشق أو الالهام، فيسعد كل منهما بجوار الآخر، و يسعد العالم من جراء ذلك الوئام . فالعلم وحده مضمحل كافر مغرور، لا غنى له عن الدين كي يكبح جماحه، ولا غنى له عن العاطفة الطيبة، كي ترقق حاشيته، فاذا كان مع هذا العلم عشق و ايمان و قلب، فسينتج من هذا كله ابراهيم جديد، يحطم

(١) هو من يحل في المكان، وهو لا يستعمل في اللغة العربية كثيرا.

أصنام الضلال والفسوق والعصيان :

العلم ان لم يضيف نجوى الكليم الى
رأى الحكيم فما للعلم من قدر

لكن كيف يوجد العشق ؟

ان ذلك يكون - كما قال اقبال - بحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن
محمدًا كانت سيرته وأخلاقه المثل الأعلى، و كان بأقواله وأعماله الانسان الكامل
في الحرب والسلم، مع الأصدقاء والأعداء، و بمعنى آخر كانت أخلاقه القرآن،
و متى فهم الانسان هذا الفهم عن محمد صلى الله عليه وسلم و وعى كنه رسالته
التوحيدية السامية، ثم أتبع الفهم والوعى بعشق صاحب هذه الأفضال والتميزات،
فقد علم مدى العشق و معناه عند "اقبال"، .

ولا شك أن حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، و عشقك اياه سيدفعك حتما
الى السير في طريقه، واقتفاء أثره في حياتك، و هذا هو الهدف .
و يقول اقبال في ذلك :

"كل من يكون متاعه عشق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكون البر
والبحر في طرف ذيله .

و لفلسفة "اقبال"، مراحل ثلاث :

هذه المراحل الثلاث يجب أن يمر بها الانسان حتى يصل الى الغاية التي
كان اقبال ينشدها وهي خلافة الله في الأرض .

المرحلة الأولى : التي يجب أن تمر بها "الذات"، هي خلق المقاصد،
و توليد الرغبات، و هذه هي صفة الحياة والدافع اليها، فالحياة بلا هدف ركود

و موت . لقد بين القرآن للحياة الانسانية مقاصد، وحد حدودا، وجعل للانسان الاختيار والاجتهاد، غير متعدد هذه الحدود و هذه المقاصد، و الحدود لا تتبدل فهي حقائق أبدية، و قيم للحياة خالدة .

فالحياة اذا آمال متفتحة نابضة، و غايات نبيلة سامية .

أما المرحلة الثانية لتطور الذات وارتقائها فهي مرحلة النضال المستمر والكفاح المتصل، أو الجهد الذي لا ينى . . . لما ذا ؟ لتحقيق الغايات والأهداف والمقاصد، التي تحدثنا عنها في المرحلة الأولى . . . فلن تموت أمة — أو فرد — اذا ما اعتصمت بالكفاح والصبر، ولن يهلك شعب اذا ما تسلح بالجد والمثابرة، ولن تبلى حضارة اذا ما تحصنت بالعمل الخصب المنتج، والروح القوية الملتزمة . و على الانسان أن يسخر الكائنات المادية الطبيعية، كي تساعد في كفاحه هذا، و أن يتخذ منها وسائل و مركبات، ليستعين بها على العقبات والمشاق . فما هذه الأكوان الا من أجل الانسان و خدمته، وما هذه العوالم المادية الارهن مشيئته، لهذا يقول اقبال :

الأرض لا تخفى حقيقة جوهرى

أنا مقصد التقدير فى الأكوان

و حقيقتى نور فمالى سابحا

فى لجة الظلمات والأشجان

أنا أمة فيما أريد لأمتى

و ولايتى دنيا سن الأجيال

وأرى بمنظار الحقيقة كل ما
 يبديه في الحق الصريح خيالي
 فاخلق لروحك من زئيرك نشوة
 في المجد ترهب في العرين أسودا
 واجعل نشيدك قول ربك "لا تخف"،
 حتى يهب البرق سنك وعودا

و العشق أو الهيام، هو وقود هذه المرحلة الهامة .

ولقد شرط اقبال هذه المرحلة بثلاثة شروط: لكل شرط منها مغزاه و معناه
 في تقوية الذات و تربيتها، و من المفيد أن نذكر هذه الشروط الثلاثة، قبل أن
 نتقل الى المرحلة الثالثة :

(١) الشرط الأول: هو الطاعة والانقياد لاوامر الله سبحانه، والعمل
 على تنفيذ ما أمر به، والانتهاز عما نهى عنه، لأنه هو الخالق الاعظم، الذي
 يدري كنه تكهيننا، و سر خلقنا، و دقائق طبيعتنا، و خفايا سلوكنا، و شاعرنا
 و عواطفنا . ثم انه — جل و علا — العليم بما ينفعنا، و البصير بما يضرنا، و الحكيم
 الذي لا يخطئ في تقدير، و شتان بين قدرة المخلوق الضعيف الواهي و عظمة
 الخالق القوي الجبار .

ولا شك أن طاعة الانسان لربه اذا كانت عن عقيدة ثابتة و ايمان راسخ
 فهي تملأ القلب سعادة و نورا، و تغمره حيوية و اشراقا مما يسهل عليه تكاليف
 هذه المرحلة و نفقاتها — مرحلة الكفاح و النضال .

فلو تصورنا مجتمعا شائن كل أفراده طاعة الله، و العمل في حدود شرائعه
 و أحكامه، فسنجد أن مثل هذا المجتمع لن يحدث فيه تصادم المنافع الخاصة،

و تصارع المكاسب الفردية، بل سيكون مجتمعا متفاهما نتوائما يعيش في ظل المودة والسلام و يستمرى الكفاح والنضال .

(ب) الشرط الثانى : هو ضبط النفس، و هو وثيق الصلة بالشرط الاوّل ان النفس لها نوازع و أغراض، و تحدثم فيها شاعر و سطالب و تعتمل فيها شهوات و رغبات، فلو أطلق لها العنان، فسارت بلا كايح يكبحها، أو منظم ينظمها و ينسقها، — كانت النتيجة الحتمية شرا و بلاء .

لهذا كان الضرورى أن يوضع لهذه النفس الحدود التى تلتزمها الجادة، والرياضة التى تعودها على السلوك المستحب، والنظام المرغوب فيه، و ليس هذا معناه كبت الغرائز، و الحكم بالا عدام على الطبايح الفطرية، و انما المقصود من ذلك تهذيبها، أو اخراجها فى ثوب لائق، و ابرازها بطريقة منظمة مشروعة، والمحافظة عليها، و توجيهها الوجهة السليمة التى تدفع الى الامام دائما، فتساعد ولا تعوق، وتسمو ولا تنحط .

بهذا يتم التعادل والتوازن على وجه ساء، فى تلك الذات التى يحتشد فيها كثيرين الصفات المتناقضة المتضادة، و بغير هذا الشرط — ضبط النفس — يحدث التنافر و التضارب بين صفات الذات ومقوماتها، فتكون النتيجة سيئة .

ولا بد أن اقبال قد فكر كثيرا فى معنى الحديث النبوى الشريف الذى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما عادوا من الحرب : ”رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قالوا : ”وما الجهاد الاكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟“، قال : ”جهاد النفس“ .

(ج) نيابة الله فى الأرض، و نيابة الله لاتعني الحلول محله سبحانه،

لأن ذلك يستلزم خلواً للمحل وانعدام شاغله أولاً، كما يقول الفلاسفة وإنما يعنى
 بنبابة الله القوة التنفيذية التى تتولى اجراء حدود الله و شريعته - أحكام القرآن -
 و هذه القوة التنفيذية، تتحلّى بالعدل والرحمة، و بعد النظر والايان العميق،
 و تتجلى فى الذات الكاملة القوية، التى تعتبر كل ما يقويها خيراً محضاً وكل ما يضعفها
 شراً محضاً، و يصور اقبال الذات فى هذه المرحلة تصويراً دقيقاً فيقول - ان الذات
 آنذاك ستكون خالدة باقية، و ليست كمحطات النجوم الفانية، وان محضرها و غيبتها
 كلاهما خير و بركة، وانها بريئة من العبودية والرق لغير الله، فتصبح الذات سيده
 للانسان والجن، ولا غرابة فى ذلك، فهى سكان النيابة لله عزوجل .

رأيت الكواكب لمحات نور	و ذاتك "بالعشق"، رهن خلود
تعالى ضميرك عن كل لون	ففعت من اللون كل القيود
و غيبة ذاتك ذكر و فكر	و محضرها شعرها و النشيد
إذا أضنت الروح آلام رق	ففنك عبد رهين سجود
وان عرفت قدرها كنت حقا	على الانس والجن رب الجنود

و بانتهائنا من الشرط الثالث، نأتى الى المرحلة الثالثة ، هذه المرحلة هى
 مقام المؤمن الكاسل، صاحب الارادة والاختيار، الذى يغلب الدنيا ولا تغلبه،
 و يقهر الوجود ولا يقهره، ولا يهاب الموت بل يبتسم له، و يعتبره البرزخ الى عالم
 الخلود الأبدى، انه المؤمن الذى يسخر الكائنات، و يخضع له الوجود، و يملك
 الكثير من عرض الدنيا، لكنه لا يستهويه او يغريه او يستعبده، بل هو مع سلكيته
 للدنيا طليق منها، حرس قيودها واغرائها، وهو ما يعبر عنه "اقبال"، بالفقير
 أو القلندر (الدرويش) انه سلطان الوجود فى حوزته الكثير، لكنه فى غنى عنه،

لهذا قد يكون الانسان ملكا ذا خدم و حشم، و مال و فير، و سلطة محدودة، لكنه ”بذاته، القوية القانعة فقير أو قلندر، و هذا معنى كلمة الصمد، وهي احدى صفات الله تعالى .

و مثل هذا المؤمن الكامل يظل يصعد فى مدارج السمو والرفعة، محاولا أن يتصف بصفات الله، و محاولا التقرب بصفاته الربانية الى الذات المطلقة، ذات الخالق الأعظم، و هذا مصداق الحديث : ”تخلقوا باخلاق الله“ . و مصداق الآية : ”كونوا ربانيين . . .“

عندئذ اذا نطق هذا المؤمن الكامل، الذى يشق طريقه اللانهائى الى الكمال، اذا نطق فبالصدق، و اذا اتى عملا كان صوابا، و اذا حكم حكما، كان عدلا و حقا، و اذا دقق النظر، ادرك حقائق الاشياء . فعن ابي هريرة رضى الله عنه فى حديث قدسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من عادى لى و ليا آذنته بالحرب، و ما تقرب الى عبدى بشئ أحب الى ما افترضته عليه، و ما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه، فاذا احبته كنت سمعه الذى يسمع به، و يبصره الذى يبصر به، و يده التى يبطش بها، و رجله التى يمشى بها، و لئن سألنى لأعطينه، و لئن استعاذ بى لأعيذنه“ . رواه البخارى .

تلك هى المرحلة الاخيرة لتربية الذات، و الجماعة التى تتكون من أفراد، تلك صفاتهم، هى الأمة المسلمة الحققة، فالأمة المسلمة فى نظر ”اقبال“، مجموعة من الذوات الكاملة أو التى فى طريقها الى الكامل، و مثل هذه الأمة جديرة بقيادة البشرية الى سبيل السلام و النور و الحب و الخير: ”كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر، و تؤمنون بالله“،

و في مثل هذه الامة المثالية يقول اقبال :

”انها تعلقو فوق الأسم . لانها أمة نيطت بها الاسامة في الدنيا والآخرة،، فهي لا تني عن سواصلة أمور الخلق ، لأن النوم و التعب محرمان عليها . انها في البساتين عندليب حسن التغريد، و في الصحارى باز خفيف سريع الانقضاض . الأسير فيها فقير على الرغم من كونه سلطانا، كما أن الفقير فيها أسير على الرغم من كونه ”درويشا،،.

وفي قصيدته ”طلوع اسلام،، يقول : أنت يد قدرة الله أيها المسلم وأنت لسانها . فهيا اخلق يقين المهمة ولا تعش أسير الأوهام . ان الدنيا تفنى و لكنك أعظم خلودا من الدنيا . لك مجد الازل، ولك نعيم الأبد أيضا، و أنت رسالة الله الاخيرة في الأرض، لذلك فأنت موصول الدوام . اقرأ مرة أخرى في سيرتك الاولى، اقرأ دروس الصدق والعدل والشجاعة، لانك انت المنشود لتسود العالم مرة ثانية . هذه هي مقاصد الفطرة الأولى، ورمز الاسلام الحقيقي : أن تملك العالم بالأخوة و تحكمه بالمحبة : ما الذي يحا استبداد قيصر و شدة كسرى ؟ أكانت هناك في العالم قوة تحارب الجبايرة سوى قوة على، و فقر أبي ذر، وصدق سلمان ؟ ان نظرة المؤمن تغير الاقدار .

تلك هي الخطوط الرئيسية لفلسفة اقبال، فلسفة القوة والبعث والامل والتحرر والخلود .

فهل كانت هذه الفلسفة دواء للأمراض القتالة التي انتابت الامة الاسلامية المضيفة أم لا ؟ و هل استطاع اقبال أن ينفخ في نفير البعث، فيوقظ النيام و يحيى الرميم ؟

— مع الشكر