

اعترافات القديس

أوغسطين

NYROUF

د. زكريا إبراهيم

NYROUF

إعترافات القديس أوغسطين د . زكريا إبراهيم

١ - مقدمة عامة

رسم أحد الباحثين المعاصرين شجرة مفصلة للفلسفات الوجودية ، فأدخل فلسفة القديس أوغسطين جنبا الى جنب مع فلسفة سقراط وفلسفة الرواقيين ضمن ما سماه باسم « جنود الشجرة الوجودية » . ولئن كان من التعسف في رأينا أن ننسب الى القديس أوغسطين « فلسفة وجودية » بالمعنى الاصطلاحي الدقيق لهذه الكلمة ، إلا أنه من المؤكد أن تفكير أوغسطين قد اتسم بطابع وجودي واضح ، نظرا لأن هذا التفكير قد تبع من أعماق حياته الروحية ، فكان ثمرة لما عاناه صاحبه من صراع حي وتوتر عنيف وثورا باطني . الخ - والحق أن أوغسطين قد عاش فلسفته وفلسف حياته ، فلم يفصل وجوده لحظة عن مذهبه ، ان لم نقل بأن هذا المذهب نفسه لم يكن سوى سلسلة من الخبرات العاشقة التي كابدتها هذا المفكر المسيحي . واذن فليس بدعا أن يدعى كتبه الى وجود



مهرجان القراءة للجميع ٩٤

مكتبة الأسرة

(تراث الإنسانية)

للجهات المشتركة :

جمعية الرعاية المتكاملة

وزارة الثقافة (هيئة الكتاب)

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الحكم المحلي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الانجمن العلماني والفتى

محمود الهندي

مراد نسيم

احمد صديحة

المشرف العام

د . سمير سرهان

« الأبدية والزمان » بين الأمل واليأس . الخ فليس كتاب الاعترافات « مجرد ترجمة ذاتية للقديس أوغسطين ، بل هو أيضا دراما حية تصف لنا السبيل الشاق الذي تنتهجه النفس البشرية في بحثها عن « الخلاص » أو « النجاة » .

٢ - سيرة القديس أوغسطين

ليس من العسير على المؤرخ أن يكتب وصفا تفصيليا لحياة القديس أوغسطين ، فقد تكفل هو نفسه بالترجمة لسيرته ، فضلا عن أن صديقه وتلميذه بوسيديوس Possidius قد قدم لنا سيرة مطولة له ، أيد فيها معظم ما أوردته أوغسطين نفسه في اعترافات . ولئن نظيل الحديث عن حياة القديس أوغسطين ، ما دمنا سنتعرض بالتفصيل - فيما يلي - لمضمون كتابه ، وإنما سنقتصر على ذكر الخطوط العريضة في حياته ، دون التوقف عند تحليل دلالاتها النفسية . وحسبنا أن نقول أن أوغسطين قد ولد بمدينة تاغاسته Thagaste (الواقعة بالقرب من تونس) في الثالث عشر من نوفمبر سنة ٣٥٤ ميلادية ، من أم مسيحية وأب وثني . والظاهر أن هذه النشأة المزدوجة التي كان على أوغسطين منذ صباه أن يتحمل آثارها ، قد ولدت في نفسه ضربا من الصراع العنيف ، فكان على الصبي

« بنور وجودية » في فلسفة أوغسطين ، خصوصا وأن فيلسوفنا قد قدم لنا « سيرة ذاتية » صور لنا فيها تطور الروحي ، وأظهر لنا من خلالها على الصلة الوثيقة التي طالما جمعت بين حياته وفكره . وليست هذه « السيرة الذاتية » سوى كتاب « الاعترافات » الذي أجمع كثير من مؤرخي الفلسفة على اعتباره « تحفة نادرة » في تاريخ التراجم الذاتية التي انحدرت إلينا من القرون الأولى للمسيحية ، أو على الأصح من عهد أباء الكنيسة الأولين .

وإذا صح أن الفلسفة الوجودية إنما تنطق بلسان الوجود البشري الذي يضع وجوده موضع التساؤل ، فقد لانحائب الصواب إذا قلنا أننا نجد في تضاعيف كتاب « الاعترافات » أول صورة شخصية من صور هذه الفلسفة . وآية ذلك أن القديس أوغسطين يقول في هذا الكتاب بصراحة : « لقد أصبحت أنا نفسي مشكلة كبرى بالنسبة إلى نفسي » . ومثل هذه العبارة إنما تدلنا بوضوح على أن أوغسطين قد فطن إلى خطورة ذلك الاشكال الوجودي الذي تحمله الذات البشرية في أعماق وجودها ، فحاول أن يصور لنا في اعترافات نزوع النفس البشرية نحو فهم موقفها وتحديد علاقاتها بالله والعالم والآخرين . وليس من شك في أن كثيرا من الخبرات المعاشة التي وصفها لنا أوغسطين إنما تكشف لنا عن قلق تلك الذات البشرية التي تجد نفسها دائما متأرجحة بين الوجود والعدم . بين

أن يحاول ارضاء أمه التي كانت متدينة كاشد ما يكون
 الندين ، كما كان عليه في الوقت نفسه أن يشبع طموح
 أبيه الذي كان لا يابسه الا بتهيئة مستقبل ناجح لولده
 الصغير . ولم يلبث أوغسطين أن وجد في صحبة السوء
 متنفسا واسعا لاتباع شهواته وأهوائه ، فانقاد لسحر
 اللذة ، وانتهج طريق الغواية . وقد روى لنا أوغسطين
 في اعترافاته كيف كانت نفسه بطبيعتها جامحة متمردة ،
 وكيف كان الجانب الحسى الشهوانى فيها قويا عنيفا الى
 أقصى حد ، لدرجة أن والدته لم تستطع أن تكبح جماح
 نفسه ، أو أن تضع حدا لشهواته العارمة . وليس في
 استطاعتنا أن نتوقف طويلا عند كل ما أورده أوغسطين
 عما مر به في طور المراهقة من أحداث وتجارب ، وإنما
 حينما أن نقول ان فيلسوفنا قد اعترف بأنه انسلق في
 سبابه للطيش والتهور ، فكان يحب لمجرد الحب ، وكان
 يجد لذة كبرى في الا يستحي مما اعتاد الناس أن يستحوا
 منه ! وهكذا كانت حياته - في هذه الفترة - مصدر ألم
 عميق لوالدته المسيحية المتدينة ، حتى انها كانت تدرج
 المدح مدرارا على حياة ابنها الضال الذي ظل سادرا في
 غيبه ...

بيد أن أوغسطين الشاب قد أظهر مع ذلك امتيازا
 كبيرا في دراساته ، فلم يشأ أبوه أن يستبقه الى جواره ،
 بل سرعان ما بعث به الى مادورا Madaura لتعلم الخطابة.

ثم من بعد الى قرطاجنة Carthage لمواصلة دراساته
 العليا . وهناك استطاع أوغسطين أن يظفر ببعض
 الشهادات العليا ، فأصبح معلما للبيان . وفي هذه الفترة
 من حياته ، وقعت بين يديه (بطريق الصدفة) محاوره
 هورطانيسيوس Hortansius لشيشرون ، فاتجهت
 نفسه نحو محبة الحكمة ، بدلا من الاقتصار على محبة
 اللذات وحدها . ولكن الصراع قد بقي عنيفا في نفسه بين
 حب اللذة وحب الحكمة ، فلم يلبث أن وقع تحت تأثير
 المانوية ، خصوصا وأن هذه الشيعة كانت هي الكفيلة
 باشباع حاجته المزوجية . هذا الى أن المانويين كانوا
 يزعمون أنهم قد اهتدوا الى اليقين ، وهذا بعينه هو ما كان
 أوغسطين ينشده متسائلا : « ما الحقيقة ، وكيف السبيل
 اليها ؟ » ثم ان المانوية كانت تقول بالثنائية : فكان
 أهلها يتنادون بوجود أصليين هما النور والظلمة أو الخير
 والشر . ولما كان هذا الاصلان في رأيهم قديمين ، فقتله
 كانوا ينهبون الى أنه ليس في وسع المرء أن يتخلص
 منهما . ولاشك أن أوغسطين قد وجد في هذا الزعم ما يبرر
 سلوكه الشهوانى الفاجر ! وهكذا اطمانت نفس أوغسطين
 - حينما من الزمن - الى مذهب المانوية ، حتى شبه الله لها
 أن تفلن الى ما يثيره هذا المذهب من اشكالات لا يقدم لها
 أى حل ، فكان أن تحول أوغسطين عن المانوية بعد أن ظل

واقعا تحت تأثيرها قرابة تسع سنوات كاملة كان خلالها
صاحب نزعة عقلية متطرفة .

تم الانتقال أوغسطين الى روما ، وهناك بدأ الشك
يراورده في صحة الكثير من تعاليم المانوية ، ولم يلبث أن
وجد في كتب الشك من رجال الاكاديمية الجديدة
ما يوافق حالته النفسية في ذلك الحين ، فعكف على قراءة
كتيبهم ومناقشة آرائهم ، وخيل اليه أنه اقتنع بأقوالهم في
استحالة اليقين وضرورة الاقلاع عن كل بحث يستهدف
المعرفة ! ولكن روح أوغسطين القوية العارمة ما كانت
لتركز الى الشك أو تقع بالارتياب ، فلا غرو أن نجد
تجتاز بسرعة هذه المرحلة المؤقتة التي اتسمت بالتردد
والقلق والحيرة . وهكذا استطاع أوغسطين عام ٣٨٦
ميلادية أن ينتصر على شكوكه ، فكانت هذه السنة بمثابة
نقطة تحول هامة في كل حياته الروحية . وقد وصف لنا
أوغسطين بالتفصيل سبب العوامل التي أدت به الى اجتياز
مرحلة الشك والظفر بنعمة اليقين والايمان ، كما سنرى
فيما بعد عند تحليلنا لكتاب « الاعترافات » .

ولكن أوغسطين لم يصل الى المسيحية الا عبر تعاليم
الأفلاطونية المحدثة : فقد وجد في كتب الأفلاطونيين
المنقولة الى اللاتينية حلا لكثير من مشكلاته العقلية ، كما

لقد فيها اشباعا لنزعة العقلية التي كانت تشهد اليقين
وتلتمس الوضوح ، وتبغى المعرفة . ولئن اختلف المؤرخون
حول مدى اقتناع أوغسطين بتعاليم الأفلاطونية المحدثة ،
الا أنهم مجمعون - أو شبه مجمعين - على القول بأن فلسفة
الأفلاطونيين المحدثين قد اقتربت بأوغسطين عن اعتساب
الكتيسة المسيحية ، فلم يلبث أن أصبح قاص قوسين
أو أدنى من تعاليم الكتاب المقدس . حقا ان الأفلاطونية
وحدها لم تستطع أن تحل أزمة النفسانية ، كما أنها لم
تنجح في التخفيف من حدة الصراع بين الروح والجسد في
أعماق تلك الشخصية العنيفة الجامحة ، ولكن من المؤكد
أنها مهدت السبيل أمام أوغسطين للاقتناع بالنظرية
المسيحية في « الكلية » أو « اللوغوس » . Logos

ثم لم يلبث أوغسطين أن التقى في ميلانو بالقدوس
أمبروسيو (أمبرواز) St. Ambrose أسقف
المدينة ، فكان لهذا القدوس تأثير كبير في حياة أوغسطين :
اذ استطاع أن يحل له الكثير من المشكلات التي كانت
تؤرقه . وكان القدوس أوغسطين - في هذه الفترة - يدبم
التفكير ويعين النظر ، كما كان بعض أصدقائه يشجعونه
على قراءة الكتاب المقدس والتعمق في قيم معانيه ، فعكف
فيلسوفنا على مألعة رسائل القدوس بولس ، وبدأ يتأثر
بما تنطوي عليه تلك الرسائل من حقائق سامية ومعان
جارية . وبينما كان أوغسطين يوما جالسا في حديقة

بصحبة بعض أصدقائه ، إذ اضطربت نفسه بما فيها ،
وأخذت الدموع تتساقط غزيرة من عينيه ، فقام يبكي
صائحا : « انى متى هذا التسريف ؟ ولماذا أقول عبدا عبدا ؟
لماذا لا تكون هذه اللحظة نفسها هي النجد النهائي الحاسم
لعبد الطيش والنزق ؟ » وفى تلك اللحظة كان الى جواره

صبي يرثم قائلا : « خذ واقرا » : Tolle, lege
فاعتبر أوغسطس هذا الصوت بمثابة نداء الهى ، وأخذ
الكتاب المقدس وفتح ، فكان أول ما وقع عليه بصره هو
قول القديس بولس : « ٠٠٠ اننا الآن ساعة لنستيقظ من
النوم ، قد تنامى الليل وتقارب النهار ، فلنخلع أعمال
الظلمة ، ولنلبس أسلحة النور ٠٠٠ الخ » (روميه
١٣ : ١١ - ١٤) وما أن استقرت في ذهنه معاني هذه
الكلمات ، حتى عبرت السمكة قلبه ، فامتلات نفسه
بالسلام العميق ، ونعمت روحه بالراحة الكاملة .

وقد تلقى أوغسطس طقس « العباد » على يد القديس
أمبروسيووس عام ٣٨٧ ، فأكملت له بذلك نعمة الايمان ،
وتحققت لوالده أعز امانها فيه . ولكن أوغسطس قد بقى
يشعر دائما بأن معرفته لله قد جاءت متأخرة ، فكان يهتف
قائلا : « بعد لاي ما أحببتك يا الهى ! » :
Sero te amavi . ومنذ ذلك الحين ، صجر أوغسطس مهنة
تعليم الخطابة ، واشتغل بدراسة المسيحية والدفاع عنها .

فألف فى ذلك الكثير من الكتب القيمة والدراسات الهامة ،
 ووضع العديد من الرسائل الدقيقة والشروح العميقة فى
تفسير أجزاء متفرقة من الكتاب المقدس ، ومن أهم
مؤلفاته رسالته فى « الرد على الأكاديميين » Contra

Academicos ، وكتابه المسمى باسم « الحياة
السعيدة » De beata vita ، ومصنفه المشهور المعروف
باسم « المناجاة » Soliloquiorum ثم كتابه فى « خلوك
النفس » : De immortalitate animae ، علاوة على
كتب أخرى عديدة فى « حرية الارادة » De libero arbitrio
وفى « الديانة الحقيقية » De vera religione
وفى « فائدة الاعتقاد »

De utilitate credendi ، وفى « التثليث » De Trinitate ،
الى جانب بعض المحاورات الصغيرة التى كتبها على الطريقة
الافلاطونية ٠٠٠ الخ . ولكن ربما كان أعظم مؤلفات
أوغسطس جديدا هو كتابه الكبير المعروف باسم « مدينة
الله » De civitate Dei الذى كتبه فى الفترة ما بين
سنة ٤١٣ وسنة ٤٢٦ (فى اثنين وعشرين فصلا) ،
وترجمته الذاتية المشهورة : « الاعترافات » :
Confessionum التى سجلها حوالى سنة ٣٨٩
(فى ثلاثة عشر فصلا) ، وكان عمره عندئذ حوالى ٤٤
عاما ، أعنى بعد أن كان قد تلقى طقس العباد بمدة تبلغ
ثيفا وأحد عشر عاما .

وقد عين أوغسطين أسقفاً لمدينة هبون Hippone سنة ٣٩٦ . وظل يشغل هذا المنصب الدينى الكبير قرابة أربعين عاماً كان خلالها نموذجاً للراعى الصالح ، الى أن وافته المنية عام ٤٣٠ بعد حياة طويلة مليئة بالجداد والعمل ، حافلة بالنشاط والإنتاج . وقد تضى القديس أوغسطين فترة كبيرة من حياته مناقلاً ومدافعاً عن العقيدة المسيحية ضد شتى البدع الغربية والشيع الغاسمة ، فتصدى للرد على بلابيوس Pélage (الذى كان ينكر فكرة الخطيئة الأصلية ويحدد القول بالنعمة أو النطق الالهى) ، كما هاجم أنصار بدعة أريوس (الذين كانوا ينكرون تعاليم الكنيسة حول مساواة الكلمة لله) ، فضلاً عن أنه قد عنى بالرد على المانويين وغيرهم من « الهراطقة » . ولكن ربما كانت أهمية أوغسطين الكبرى فى تاريخ الفكر إنما ترجع أولاً وبالذات الى أنه لم يقدم لنا فلسفة إيمانية *fidéisme* لا تدع للعقل أى دور فى ضمير الاعتقاد الدينى ، بل هو قد قدم لنا محاولة فلسفية أصيلة من أجل تعقل الإيمان المسيحى ، ففتح بذلك السبيل أمام القديس أنسلم *St. Anselme* الذى سيقول فيما بعد : « ان العقل ينشد الإيمان ، والإيمان - بدوره - ينشد العقل » .

٣ - فن الترجمة الذاتية عند أوغسطين

أيس القديس أوغسطين صاحب أول « ترجمة ذاتية *autobiographie* عرفها التاريخ ، ولكن ربما كان

هو أول من فتح السبيل أمام غيره من الأدباء لكتابة هذا النوع الخاص من الإنتاج الأدبى . ولو أننا عدنا - مثلاً - الى الأدب اليونانى ، لوجدنا أنه كان فقيراً فى هذا النوع من الأعمال الأدبية ، وإن كنا قد نلتقى لدى صولون أو امپاذو قليس أو اكسينوفون أو غيرهم ، ببعض روايات تحدثوا فيها عن أنفسهم ، أو قصوا فيها علينا طرفاً من وقائع حياتهم . ولكن الظاهر أن اليونانيين لم يكونوا يميلون كثيراً الى هذا النوع من التاريخ الذاتى . بدليل أن أرسطو نفسه قد نص فى كتابه « الأخلاق الى نيقوماخوس » (الفصل الرابع الفقرة الثالثة ٣١) على أن الرجل المثالى أو الرجل الكامل « لا يتحدث عن الآخرين ، ولا يشير الى نفسه من قريب أو بعيد » . بل ان فكرة تطور الفرد - التى تستلزمها بالضرورة كل ترجمة ذاتية - لم تكن تدخل ضمن الأفكار العادية المألوفة لدى الروح اليونانية وهذا هو السبب فى أن اليونانيين حينما كانوا يدرسون أى انسان - فتأنا كان أم أدينا أم فيلسوفاً - فإنهم لم يكونوا ينظرون اليه الا فى مرحلة تضجعه واكتعاله أعنى فى تلك اللحظة الحاسمة من تاريخه حين تحصل شخصيته الى أوج عظمتها ، وهى اللحظة التى كان النقاد اليونانيون يسمونها باسم « الذروة » أو « القمة » *acmé* . وأما عند الرومان - وهم شعب كان يتمتع بعقلية أقرب الى الواقعية وأميل الى الحقيقة العينية - فقد لقى الأدب

« الشخصى » خطأ غير قليل من الازدهار ، كما كثر عندهم
 - بصفة خاصة - كتاب « اليوبيات » أو المذكرات
 الخاصة ، . ومن هنا فقد ظهر فى الأدب الرومانى - منذ
 بداية القرن الاول للمسيحية - كتاب وشعراء عديديون
 سجلوا لنا ذكرياتهم الخاصة ، مثلا سيلا Sylla
 وفارون Varron وشيشرون Cicéron وغيرهم .
 ولولا تردد الكتاب اللاتينيين أو خوفهم من اقتحام ميادين
 أدبية جديدة لم يسبقهم اليها اليونان ، لقدوا لنا إنتاجا
 أدبيا بارعا فى هذا الميدان الخاص من ميادين التاريخ
 أو كتابة السير . وحسبنا أن نعود الى مرقس أورليوس
 Marc-Aurèle (الذى كتب باليونانية ، وإن كان
 قد ولد فى روما) لكنى نطالع فى « تأملاته الشخصية »
 تلك الصفحات الرائعة التى يصف لنا فيها خبراته الذاتية ،
 وأزمات ضميره الخاص ، وشنتى حالات اليأس والقلق
 والدوران العقلى التى اجتازها فى سعيه نحو الكمال . ولكن
 مهما كان من دقة الكثير من الملاحظات الذاتية والتحليلات
 النفسية التى أوردها لنا مرقس أورليوس فى مذكراته
 الخاصة ، فإن من المؤكد أننا لا نستطيع أن نقارن أمثال
 هذه التأملات الجزئية العرضية باعترافات القديس
 أوغسطين التى تناولت حياته الخاصة وصفا وتحليلا بكل
 تفاصيلها وفى كل مراحل تطورها . ومن هنا فقد أجمع
 النقاد على اعتبار « اعترافات القديس أوغسطين » عملا أدبيا

فذا فى تاريخ الفكر الغربى خصوصا وأن هذه « الاعترافات »
 قد لقيت من الذبوع والانتشار قدر ما لاقاه كتاب « مجاكاة
 المسيح » The Imitation of Christ وكتاب
 « مسار الحاج » Pilgrim's Progress

وليس بدعا أن ينشر فى « الترجمة الذاتية » فى
 العالم المسيحى : فإن الديانة المسيحية كانت تدعو المؤمن
 الى فحص ضميره ، وتعرف أسرارها ، والإنطواء على ذاته من
 أجل الوقوف على حقيقة بواعثه . الخ . ومن هنا فإن
 كتابة « السيرة الذاتية » لم تعد مجرد استعراض لبعض
 الجوانب الخارجية أو المظاهر السطحية للحياة الشخصية ،
 بل هى قد أصبحت بمثابة نفاذ الى باطن النفس من أجل
 استبطان ما فيها من مظاهر صراع نفسى ، وتحليل ما يكمن
 فى أعماقها من بواعث نفسية دفينية ، وتاريخ حياتها
 الروحية العميقة بما فيها من سقطات وعثرات وجهاد
 مستمر ضد الشر ومحاولات شاقة من أجل اصلاح الذات .
 وقد استطاع القديس أوغسطين - بعقريته الروحية
 الفذة - أن يوجه الأنظار الى أهمية هذا النوع الخاص من
 التحليل الذاتى للشخصية للبشرية ، فانتشرت فى العالم
 المسيحى طريقة « الترجمة الذاتية » ، وبرع كثير من آباء
 الكنيسة فى تحليل أنفسهم بعمق ودقة وطول باع . ولم
 يكن أوغسطين هو أول من خاص هذا السبيل ، فقد سبقه
 الى ذلك فى النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى كل

عن القديس جيروم Saint Jérôme والقديس
جريجوار دي نازيانز Grégoire de Nazianze (الذي نظم
قصته حياته على صورة ملحة طويلة تزيد عن ألف
وتسعمائة وتسعة وأربعين بيتا) - ولكن هاتين المحاولتين
- وغيرهما كثير - لم تبلغا في ثرائهما الفني مبلغ اعترافات
القديس أوغسطين ، فيبقى كتاب فيلسوفنا - في تاريخ
الأدب المسيحي - تحفة نادرة لا نظير لها شكلا وموضوعا -

وهنا قد يحق لنا أن نتساءل : لماذا اهتم القديس
أوغسطين ، بعد مرور أكثر من أحد عشر عاما على عياده -
بالعودة الى حياته الماضية ، من أجل العمل على تأريخها ؟
أو بعبارة موجزة : لماذا حرص الأسقف المسيحي الصالح
على نشر مخازيه الماضية وفصائحه القديمة على أهل
رعيته ؟ هذا ما يجيبنا عليه تلميذه بوسيديوس
Possidius بقوله : « ان القديس أوغسطين قد كتب
اعترافاته ، لكي يكشف على الملائح الخاصة قبل
التوبة ، حتى لا يغالي أحد في تقديره أكثر مما يستحق ،
أو حتى لا يحكم عليه أحد بحسب أقواله فيظنه أسسسي
مما هو عليه في الواقع ونفس الأمر ! ومعنى هذا أن
« الاعترافات » ليست سوى مجرد آية من آيات التواضع
المسيحي : فقد وجد أوغسطين نفسه مضطرا الى الاقرار
بحقارة ماضيه ، والاعتراف بدناءة حياته السابقة ، فكتب

« الاعترافات » لكي يبين للناس أن القداسة التي أصبح
يتمتع بها ان هي الا مجرد ثمرة للنعمة الالهية أو اللطف
الالهي In grâce divine . وقد أيد القديس أوغسطين
نفسه هذا التأويل الذي قدمه لنا تلميذه ، بدليل أنه بعث
بخطاب - الى شخص كان قد أرسل اليه طالبا كتب
« الاعترافات » - يقول فيه : « ماذا أرسل اليك نسخة
من كتاب الاعترافات الذي تطلبه ، فانظر الى جيدا في هذا
الكتاب ، حتى لا تمتدحني أكثر مما أنا أهل له ، ويقيني أنك
عندئذ سوف لا تصدق ما يقوله عنى الآخرون ، بل ما أقوله
أنا عن نفسي . واذن فادرسني جيدا ، وتفرس في تلك
الصورة التي كنت عليها في الحقيقة ونفس الأمر ، حينما
كنت متروكا لنفسي مستسلما لقواي الخاصة وحدها » .

وقد حاول القديس أوغسطين نفسه أن يكشف لنا
عن الغرض الذي سجل من أجله اعترافاته فقال في الكتاب
الثاني منها ، موحيا الحديث الى الله : « لمن أرى كل هذه
الأمور ؟ انني لا أرونها لك أنت يا الهي ، بل انني عندما
أخاطبك ، انما أخاطب الجنس البشري الذي أتمنى اليه ،
مهما كان من ضالة عدد الذين قد تقع بين أيديهم هذه
الصفحات . وماذا عسى أن تكون جدوى هذا الحديث ؟
انني أرى من ورائه أن يعرف كل من سيطالع قصتي -
كما أعرف أنا نفسي - عمق الهوة التي تتصاعد منها
صرخاتنا نحوك . وهل هناك ما هو أدنى الى سماعك من

القلب الثائب المنسحق ، والحياة التقية السائرة على عندي
الإيمان ؟ ، وهذه العبارة ان دلت على شيء فانما تدل على
أن أوغسطين لم يكن يرمى من وراء اعترافه أمام الله سوى
أن يوجه الحديث الى أشباعه من بني البشر ، حتى يبين
لهم كيف يسلك الانسان طريق الهدى ، وكيف يستطيع
الاهتداء الى الصراط المستقيم . ولهذا نراه يعود فيقرر
في موضع آخر من اعترافاته أنه لم يكن يقصد من وراء
سرده لكل تلك الوقائع أن يطلع الله على شيء كان يجهله ،
وإنما كان يرمى من وراء ذلك أن يركي شعلة حبه لله ،
وأن يولد في نفوس الآخرين حبا عارما شبيها بحبه هو .
(بداية الكتاب التاسع ، والفقرة الثالثة من الكتاب العاشر)
وإذن فإن اعترافات القديس أوغسطين هي بمثابة
مخاطبة لله ، أو مناجاة للحب الالهي ولكنها في الوقت
نفسه حديث موجه الى البشر ، أو نداء حار أريد به دعوة
الناس الى انتهاج سبيل الحق . ولئن كان القديس
أوغسطين يعلم حق العلم أن الناس في العادة أحرص على
تعرف أسرار حياة الآخرين ، منهم على اصطلاح حياتهم
الخاصة ، فضلا عن أنهم قلما يميلون الى تصديق ما يرويه
الآخرون على مسامعهم من وقائع ، الا أنه مع ذلك لم يتردد
لحظة في كتابة اعترافاته حتى يبين لآخوته في الانسانية
أنه لا موضع للياس أو الضغف أو الوهن ، مادامت اليد
الالهية على استعداد دائما لانتشال تلك النفوس الساقطة
التي تردت في حدة الخطيئة . وليس من العسير على انسان

ذاق مرارة الشسك ، وكابد من صنوف العذاب الروحي
ملا حد له أن يأخذ بيد قريبه المتشكك أو الحائر أو المعذب ،
لكي يبين له طريق الهدى ، أو لكي يساعده على الاهتداء
الى سبيل النصر الروحية .

بيد أن بعضا من الباحثين - وفي مقدمتهم ارازموس
Erasmus - قد ذهبوا الى القول بأن أوغسطين
لم يكتب اعترافاته الا دفاعا عن نفسه ضد خصومه الذين
كانوا يعبرونه بباطنيه ، وينتقدون في شخصه ذلك الرجل
المانوي الذي لم يكن يشد الا اللذة ! والظاهر أن خصوم
أوغسطين قد ظفروا يلاحقونه بإتهاماتهم وتجريحاتهم حتى
بعد وصوله الى أسمى المناصب الدينية فليس ما يمنع من
أن يكون أوغسطين قد كتب اعترافاته للدفاع عن نفسه ،
أو - على الأقل - للكشف عن حقيقة ماضيه أمام أولئك
الذين كانوا يتهمونه بأنه قد بقي متأثرا ببعض النزعات
المانوية . وما يؤيد هذا الزعم أن أوغسطين قد كتم أسرار
حياته الماضية أمدا طويلا من الزمن الى أن أخذ يشعر بأن
أقارب خصومه عن ماضيه قد بدأت تززع من فاعليته
نشاطه الديني فلم يجد بدا من أن يضع الأمر في نصابه ،
وبالتالي فقد وجه نفسه مضطرا الى سرد حياته الخاصة بكل
تفاصيلها على جمهور المؤمنين من أهل رعيته . ولا شك أن
أوغسطين حين شرع يكتب اعترافاته قد كان يعيد العهد
بأحداث طفولته وذكريات شبابه أو هو - على الأقل - قد

كان في حالة نفسية مغايرة تماما لحالته النفسية في فترة الطفولة والشباب ، فليس في استطاعتنا - فيما يرى البعض - أن نعد اعترافاته مجرد تسجيلات أمينة لماضيه ، وإنما لابد من أن ننظر إليها على أنها « قصة خلاص » salut أريد بها تثقيف الآخرين دينيا ، وإظهارهم على رحمة الله ، ودعوتهم إلى التوبة .

وهنا تثار مشكلة « أمانة » القديس أوغسطين في تصويره لحياته ، ومدى صدق الرواية التي قدمها لنا عن نفسه ، فنرى بعض الباحثين يميلون إلى التشكيك في صحة بعض الوقائع ، كما نجد آخرين يقررون أن أوغسطين قد نقح وعدل في بعض الأحداث حتى يجعل من حياته سيرة منسجمة متماسكة . وقد اعترف القديس أوغسطين

نفسه (في الكتاب الثالث : الفقرة ٢٦) أن بعض التفاصيل الصغيرة من حياته لابد من أن تكون قد غابت عن ذاكرته ، ولكن ليس ما يبرر - في نظرنا - الطعن في نزاهة أوغسطين أو التشكيك في صحة روايته . ولئن كان هناك اختلاف واضح بين اللهجة التي كتب بها أوغسطين محاوارته في كاسيكيوم Cassicium غداة عساده ، وتلك النبرة الحماسية التي اصطنعها من بعد عند تسجيله لشهساعره الخاصة إبان فترة تردده وشكوكه ، إلا أن من المؤكد أن جانباً كبيراً من هذا الاختلاف إنما يرجع إلى « الأسلوب »

الذي اصطنعه أوغسطين في كل من « المحاورات » و « الاعترافات » . وقد كتب أوغسطين محاواراته عقب تحوله أو توبته مباشرة ، وكانت نفسه عندئذ قد بلغت مرحلة من السكينة الروحية أو الطمأنينة النفسية ، فلم يكن في وسعه أن يصف لنا بدقة شتى حالات القلب والتوتر والتمزق الباطني التي كان يعانيها قبل التوبة . هذا إلى أن قواعد « المحاورات » نفسها - على نحو ما تعلمها أوغسطين - كانت تفرض على الكاتب أسلوباً خاصاً في الكتابة ، فلم يكن بد له من أن يشيع في جو المحاورات روح المؤاخاة والمودة والمرح ، مع اغفال شتى لمظاهر القلق أو التوتر أو الكتابة ، مما لا يتناسب مع طبيعة الجيناسة الاجتماعية . وليس ما يمنعنا مع ذلك من أن نفترض - كما يظهر من بعض عبارات أوغسطين في تلك المحاورات نفسها - أن وراء تلك الحياة الاجتماعية الهادئة التي كان أوغسطين يحيها بالقرب من آله وأصدقائه ، إنما كانت تكمن حياة باطنية عميقة أغلب الظن أيضاً كانت حاكمة بلحظات « المونولوج الداخلي » . ومن هنا فقد كانت لأوغسطين - حتى غداة توبته - حياته الخاصة العامرة بالعبادة الصامتة والدموع المستترة ، وإن كان الآخرون قد ظلوا يجهلون كل شيء عن هذا الجانب السري الخفي من حياته الخاصة .

ولما لذا نظرنا إلى اعترافات التي كتبها بعد توبته

بنحو أحد عشر عاما ، فاننا نلمح فيها بوضوح قلبا مضطربا
 بالعاطفة والايمان ، ولهجة شعرية تفيض رقة وعذوبة .
 والوقائع أن اعترافات أوغسطين هي أشبه ما تكون
 بسينفونية حقيقية تتداخل فيها تارة ، وتتعاقب تارة
 أخرى ، أنغام الشك والتردد ، والخوف ، والحيرة والقلق ،
 والمحبة ، والتسوية . الخ . وحينما يقرأ المرء تلك
 العبارات العاطفية الدافئة التي تخفق فيها صيحات الندم ،
 والحنين ، والشوق ، والتوبة ، فانه لا يملك سوى التمايل
 على أنغام تلك الموسيقى الروحية العذبة التي سجلها لنا
 قلب كبير انتشى بغير الحب الالهي ! وحتى لو سلمنا مع
 بعض الباحثين بأن أوغسطين قد خلع على واقعة « تجوله »
 conversion أو « توبته » طابعا دراميا ، فان هذا لن
 يمنعنا من الاعتراف بما في « ترجمته الذاتية » من صدق
 فني . وليس من شك في أن أوغسطين الذي تعلم في
 صباه فن البلاغة ، وتأثر في شبابه بشعر التسورا ،
 لم يكن ليستطيع عند الحديث عن نفسه أن يتجنب تلك
 الصيغة والوجدانية أو ذلك الطابع الغنائي lyrisme
 الذي اعتاد اصطفاؤه في كل كتاباته . واذن فليس بدعا
 أن نراه في بعض الأحيان يضيف على بعض الأحداث
 البسيطة التي مرت به قديما (دون أن تثير لديه أي قلق
 أو لهفة) طابعا رومانتيكيا حادا ، وكأنما هي وقائع درامية
 غنية اهتمز لها كل كيانه . ولكن ، مهما يكن من شيء ،

فان صاحب « الترجمة الذاتية » لابد من أن يعد نفسه
 مدفوعا - ان من حيث يعرى أو من حيث لا يدري - نحو
 التهويل في وصف أحداث حياته ، والمبالغة في تصوير
 « دراما » وجوده . وسنرى فيما بعد الى أي حد نجح
 القديس أوغسطين في تجنب العثرات التي طالما تردى فيها
 كتاب « التراجم الذاتية » في كل زمان ومكان .

٤ - تحليل كتاب « الاعترافات »

ينقسم كتاب « الاعترافات » الى ثلاثة عشر فصلا (١)
 تناول فيها القديس أوغسطين بالتفصيل ذكريات طفولته
 وتجارب شبابه ، وشمى أحداث حياته ، محاولا في الوقت
 نفسه تحليل مضمون هذه الخبرات النفسية في ضوء
 قيمه الروحي لمعنى الحياة الانسانية . ولو شئنا أن
 نحلل هذه الاعترافات الى عناصرها البسيطة ، لكان في
 وسعنا أن نردها الى العناصر الأربعة التالية :

أولا : وقائع محددة كان لها تأثير واضح على حياة
 أوغسطين وتفكيره ، فكانت مبعثا لتأملات روحية ذات
 طابع عام .

(١) يسمى أوغسطين كل لمصل من هذه المصطلح باسم « كتاب »
 فهو الاعترافات ثلاثة عشر كتابا .

ثانياً : احكام تقديرية لم يصدرها أوغسطين -
بطبيعة الحال - في نفس الفترة التي حدثت فيها تلك
الوقائع . وانما أصدرها فيما بعد عند تسجيله لاعتراقاته
أى حوالي عام ٣٩٨ .

ثالثاً : إبهالات وصلوات وتسبيحات تمثل أيضاً
عنصراً جديداً ، لأنها صادرة عن قلب أوغسطين الثائب
النادم على خطاياها الماضية المعترف في الوقت نفسه بنعم
الله عليه .

رابعاً : مناقشات فلسفية وسيكولوجية لا تتصل
أحياناً اتصالاً مباشراً بالسرد التاريخي ، ولكنها تنصب في
معظم الأحيان على مضمون خبراته المعاشية أو تجاربه
الروحية . وهذه المناقشات تحتل مكاناً هاماً خصوصاً في
الفصول الثلاثة الأخيرة من الاعترافات حيث نجد القديس
أوغسطين يثير مشكلات الخلق ، والزمان ، وقدم العالم ،
وطبيعة الله ، والملائكة . الخ . وسنحاول - فيما يلي -
أن نقدم للقارئ خلاصة سريعة لأهم ما ورد في اعترافات
القديس أوغسطين .

١ - الكتاب الأول

يبدأ أوغسطين اعترافاتة بالحديث عن عظمة الله ،
وعمق محبته ، وضآلة الوجود البشري ، فيقول ان الانسان

قد خلق الله : « وان النفس البشرية لتظل قلقة حائرة حتى
ترتاح في الله » . ويتوقف أوغسطين طويلاً عند مرحلة « طفولته
التيكرة » ، لكي يحدثنا عما اعتاد الناس تسميته باسم
« براءة الطفل في المهد » ، معقبا على هذا الزعم بقوله ان
الطفولة نفسها لا تخلو من خطيئة ، مادام الانسان لا بد من
ان يخطئ ، في حق الله ، حتى ولو كانت حياته يوماً واحداً
على الأرض ! وأوغسطين هنا ينسب الى الأطفال ردائل
كثيرة كالجشع ، والغيرة ، والعناد ، وقلة الصبر ، لكي
يؤيد النظرية المسيحية القائلة بالخطيئة الأصلية . ومعنى
هذا ان براءة الأطفال المزعومة انما هي - في رأى أوغسطين -
مجرد مظهر لضعف تكوينهم ونقص أعضائهم ، دون أن يكون
هناك ما يشهد حقاً ببرائة نفوسهم أو تطهارة ضمائرهم !
ولكن كان أوغسطين يعترف بأنه لا يتذكر الكثير عن أيام
طفولته الأولى ، الا أننا نراه يحدثنا عن نزوات الطفولة
وسقطاتها وشتى مظاهر ضعفها ، وكان إسنان حاله يقول :
« ان الطفل ما هو الا مذنب صغير » ! ويمضى أوغسطين
في حديثه عن طفولته ، فيروي لنا بعض الملاحظات
السيكولوجية الهامة عن طريقة تعلم الطفل للكلام ،
كما يقص علينا بعض الصعوبات التي اصطدم بها في
بداية حياته الدراسية . وأوغسطين يعترف صراحة بأنه
لا يتذكر حياة المدرسة بازدياد بالغ ، فقد كان ممن عادة
المسلمين وقتئذ انزال العقوبات الصارمة بالتلاميذ ، فضلاً
عن أنه هو نفسه لم يكن يدرك فائدة الدروس التي كان

يتعرض أوغسطين في هذا الفصل لدراسة مرحلة المراهقة ، فيروي لنا بالتفصيل شتى الأزمات النفسية التي اجتازها ، كما يسهب في وصف نزوات طيشه وتهوره خلال تلك الفترة العاصفة من فترات حياته . وقد ذكر لنا أوغسطين في هذا الفصل كيف انسقت نفسه للمقاسد والشبهوات ، وكيف استسلم جسده للأهواء والملذات ، على الرغم من كل ما كانت توجهه إليه أمه من نصائح وارشادات . وأوغسطين يقرر هنا أنه كان يرفض كل نصائح أمه ، لمجرد أنها قد صدرت عن امرأة ، دون أن يعلم أن الله نفسه هو الذي كان يكلمه على لسان تلك المرأة . وأما أصدقاء السوء الذين تعرف بهم في هذا الطور فما كان أكثرهم ، وما كان أشد تأثيرهم في نفسه ، خصوصا في فترة العطلة التي قضاها الى جوار والديه . وأوغسطين يروي لنا قصة سرقة جماعية اشترك فيها مع بعض الرفاق : فقد مضوا جميعا بعد منتصف الليل الى حديقة مجاورة كان بها شجرة كمثري محملة بالثمار وراح الجميع يحركون الشجرة بعنف حتى يتساقط جناحها وقد حملوا من تلك الفاكهة الشيء الكثير ، ولكنهم لم يفعلوا به شيئا ، وإنما مضوا فالتقوا به الى الخنازير ! ولم تكن تلك الثمار جذابة اللون أو حلوة الطعم ، وإنما كانت لثة الأكل من الشيء المحرم المنوع هي التي أضفت على تلك

يتلقاها ، هذا علاوة على ميله الشديد الى اللعب واللهو . وعلى الرغم من نصائح والديه ، وارشادات معلميه ، فقد كان أوغسطين يجد صعوبة كبرى في قهر نفسه على مواصلة الدراسة ، خصوصا وأنه كان يضيق ذرعا بحياة الضبط والقصر ، فلم يكن من السهل عليه أن يكون تلميذا طيعا سلس القياد . وعلى الرغم من أن أوغسطين كان يبغض اللغة اليونانية بصفة خاصة ، فضلا عن أنه لم يكن يميل الى الأساطير والخرافات ، إلا أنه قد برع منذ نعومة أظفاره في حفظ الأشعار اللاتينية والتعبير عنها بالنثر البليغ . وهو يروي لنا في الكتاب الأول من اعترافاته كيف طغى الاهتمام بالبلاغة وحسن التعبير عنده على كل اهتمام آخر ، فلم يكن يحفل بالاعتبارات الأخلاقية ، وإنما كان مثله الأعلى هو التفوق على الآخرين ، وارضئنا ، ميله الى حب الظهور ، والانتصار على رفاقه (حتى ولو كان ذلك عن طريق الغش !) . ولئن كان أوغسطين يعترف في خاتمة هذا الفصل الأول بأن الله قد وهبه الكثير من الاستعدادات الجسمية والمواهب العقلية ، إلا أنه يقرر في الوقت نفسه بأنه لم يكن يحسن في طفولته الأولى استخدام تلك القدرات الجسمية والعقلية ، ومن ثم فالتوا نراه يقول عن نفسه انه كان « طفلا صغيرا ، ومدنييا كبيرا » !

الثمار من عذوبتها ما جعل لإلثك الرفاق يجدون فيها طعما مستعذبا حلو المذاق ! ويعقب أوغسطين على هذه القصة بقوله ان حب الشر الذي تسلط على نفوس هؤلاء الصغار هو الذي حدا بهم الى ارتكاب هذه السرقة ، لا لشيء الا لكي يلحقوا الاذى بالآخرين ! واوغسطين يقرر هنا أنه كما أن المرء قلما يضحك بمفرده ، فان المرء قلما يستعذب الحطينة بمفرده ! وهو يقول لنا انه لو كان بمفرده ، لما فكر في ارتكاب تلك السرقة . ولكن « صحبة السوء » هي التي سولت له الاشتراك في هذه الجريمة ، دون أن تكون له في ذلك ادنى مصلحة أو أقل فائدة : « ويكفي بين رفاق السوء - أن يضحك الواحد منهم في الآخرين : « هلموا بنا نرتكب هذا الشر » ، لكي يستحي الواحد منهم من حياته ! » (الكتاب الثاني ، الفقرة ١٧) .

٣ = الكتاب الثالث

يحدثنا أوغسطين في هذا الفصل عن حياته في قرطاجنة من سن السابعة عشرة الى سن التاسعة عشرة . وهو يروي لنا في مستهل حديثه كيف كانت نفسه في تلك الآونة متعطشة للحب ، لدرجة أنه كان يسعى جاهدا في سبيل الحصول على موضوع لوجه ، وكأما هو قد كان يحب الحب نفسه ! ثم يستطرد أوغسطين فيحدثنا عن ولعه بالمسرح ، وحرصه على البحث عن الانفعالات النفسية الجادة ، مما كان يدفعه الى مشاهدة المسرحيات العنيفة

التي كانت تبيع عواطفه وتغير لواعج قلبه . . . أوغسطين يهتم هنا بتحليل مضمون أمثال هذه الانفعالات الجمالية ، لكي يكشف لنا عن السر في اقبال الناس على المسرحيات المؤثرة التي تستدر دموعهم وتحرك كواهم مشاعرهم . . . ثم ينتقل أوغسطين الى الحديث عن حياته الدراسية في تلك الآونة ، فيبين لنا كيف أنه كان يتقدم في دراسته ، على الرغم من انصرافه الى الكثير من الغامرات الغرامية . وهو يروي لنا قصة اطلاعه على محاورة شيشرون المسماة باسم « هورطنسيوس » Hortensius ، وهي تلك المحاورة التي كانت تعطوي على دفاع حاز عن الفلسفة بوصفها بحثا عن الحكمة . ولكنه يعترف بأنه لم يستطع في تلك الفترة أن يفيد الكثير من قراءته للكتاب المقدس ، لأنه لم ينجح في تفهم مضمون الكثير من عبارات التوراة . ثم كان التقاء أوغسطين بالزرعة المانوية ، فقد وجد فيلسوفنا لدى جماعة المانويين اشباعا لرغبته النظرية في المعرفة ، ورضا لنزوعه العملي نحو اللذة . وكان المانويون يفسرون الشر بأنه أصل من أصول الكون ، فضلا عن أنهم كانوا يقولون باستحالة التخلص منه ، فلم يتردد أوغسطين في التسليم بهذه النظرية التي كان فيها تبرير كاف لمسلكه الشهواني الفاجر ! يمضي أوغسطين في شرحه للأسباب التي دفعته الى اعتناق المانوية ، لكي يخلص الى القول بأنه لم يكن يعرف أن الله باطن في نفسه أكثر مما هو نفسه باطن في ذاته ، وأن الشر ليس الا سلب محض

أو مجرد عدم للتغير : الخ . وفي نهاية هذا الفصل ،
يحدثنا أوغسطين عن والدته سونيكيا Monique
التي كانت تصلي بحرارة من أجله ، طالبة من الله أن يكتب
لابنتها « الخلاص » ، فأرأها الأسقف وهي تدرف الدمع
مدرارا ، فما كان منه سوى أن ابتدعها بقوله : « اذهبي
إلى حبال سبيلك - يا سيدتي - وليباركك الله ، فإنه
من المستحيل أن يهلك ابن هذه الدموع » . وهكذا كان
في تمييز ذلك الأسقف ايدان بما سوف يصير إليه أوغسطين
من بعد . . .

٤ - الكتاب الرابع

يروى لنا أوغسطين في هذا الفصل تاريخ حياته
ابتداء من سن التاسعة عشرة حتى سن الثامنة والعشرين .
وهو يذكر لنا أنه قضى تسعة أعوام بأكملها ظل خلالها
متمسكا بالزرعة المانوية ، لدرجة أنه كان يحاول استمالة
الآخرين إلى هذا المذهب ، وإقناعهم بصحة مبادئه الفلسفية .
وقد اعترف أوغسطين بأنه قد وجد في علوم التنجيم -
إبان تلك الفترة - دراسات مشوقة ولكنه لم يلبث أن
انصرف عنها ، بعد أن تحقق من كذب كثير من تنبؤات
التنجيم ! ومن الأحداث الهامة التي يسردها علينا أوغسطين
في هذا الفصل حادثة وفاة صديق له كان قد تعلق به منذ
الطفولة فلما فقدته أظلمت الدنيا في عينيهِ ، وإتشج كل

ما حوله برداء الموت ! وقد وصف لنا أوغسطين حالته
النفسية الاليمية بعد موت صديقه ، فكشف لنا بذلك عن
صفة الحب بالموت ، وبين لنا كيف انهارت آماله جميعها
بوفاة ذلك الصديق العزيز الذي كان منه بمثابة « نصفه
الأخر » ! ثم ينتقل القديس أوغسطين إلى الحديث عن
مؤلفاته الأولى إبان تلك الفترة المتقدمة من حياته ، فيقول
لنا إنه ألف كتابا عالجا فيه مشكلة الجمال ، ألا وهو كتاب
« الجميل والملائم » الذي لا يعرف هو نفسه في أي ظروف
اختلفت تماما من مكتبته . وأوغسطين يتساءل في هذا
الكتاب عن ماهية « الجميل » ، ولكن لا يلبث أن يعترف
بقوله « إنه الشيء السار الذي يروقنا بذاته » ، في حين
أن « الملائم » هو « ذلك الشيء الذي لا يروقنا إلا لتكليفه مع
شيء آخر . . . » كذلك يروي لنا أوغسطين في هذا الفصل
أيضا أنه قرأ كتاب أرسطو في « المقولات العشر » ، ولكنه
لم يقد كثيرا من قراءته ، لأنه ظن أنه يستطيع أن يطبق
على الله نفسه بعض هذه المقولات ، وكان الله جوهر مشروط
بعضه أو جماله ! وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الكتب
الأخرى التي قرأها حول فن القول ، أو فن الحديث ،
أو علم الأعداد ، أو علم الهندسة ، أو فن الموسيقى
(وأما إلى ذلك من مؤلفات في الفنون الحرة) فإنه
لم يستطع أن يفيد منها الشيء الكثير ، خصوصا فيما يتعلق
بالتصور الصحيح للجوهر الإلهي .

أما في هذا الفصل الجديد - الذي تدور معظم أحداثه في السنة التاسعة والعشرين من عمر القديس أوغسطين - فإننا نطالع بالتفصيل قصة انفصال أوغسطين عن المانويين ، خصوصا بعد أن استمع إلى أحاديث زعيمهم فاوستوس Faustus - الذي كان قد قدم إلى قرطاجنة للدفاع عن آراء المدرسة المانوية . وقد أنهى أوغسطين في الحديث عن تعافت « المانوية » من وجهة النظر العلمية الصرفة ، كما أغرب عن خيبة أمله لعجز كبير مفكرى المانوية عن الرد على أسئلته ! والواقع أن كل ما كان يشاز به فاوستوس لم يكن يزيد عن ضرب من الفصاحة أو البراعة اللفظية ، في حين أن أوغسطين كان ينتظر منه أن يفسر له تلك الأساطير المانوية العديدة عن السمسم والكواكب والشمس والقمر . الخ . وهكذا انكشف لأوغسطين - فيما يقول - جهل هؤلاء المانويين ، يجد بدا من أطراح عقيدتهم ، خصوصا بعد سفره إلى روما حيث وقع تحت تأثير بعض النزعات الارتياحية التي كان ينادى بها بعض الأكاديميين المحدثين . وانتقل أوغسطين بعد ذلك إلى ميلانو ، فسمع هناك عن أسقف عظيم يدعى القديس أمبروسيوس ، ودفعه حب الاستطلاع إلى التردد على الكنيسة للاستماع إلى عظات هذا الأسقف . وأوغسطين يعترف بأنه لم يهتم بالانتماءات إلى أحاديث القديس

أمبروسيوس إلا بسبب ما كان قد سمعه عنه من فصاحة وقوة بيان . ولكنه يقرر في الوقت نفسه أنه لم يلبث أن شرع يتمعن في معاني أقاويله ، ويتأثر بمضمون أحاديثه ، خصوصا وأن هذا القديس العظيم لم يكن يفسر العهد القديم تفسيراً حرفياً ، وإنما كان يفسره تفسيراً روحياً . وهكذا بدأ أوغسطين يفكر جدياً في الانضمام إلى الكنيسة المسيحية ، وشرع يعد نفسه للدخول في زمرة المؤمنين .

٦ - الكتاب السادس

يرى لنا القديس أوغسطين في هذا الفصل كيف تحققت به أمه في مدينة ميلانو ، وكيف كان سرورها عظيماً حينما علمت أنه كان قد تخلى عن آرائه المانوية ، وأنه كان قد شرع يتأثر بعظات القديس أمبروسيوس وتعاليمه الروحية . وهو يذكر لنا أيضاً أن والدته كانت شديدة الإعجاب بهذا الأب الروحي الممتاز ، لدرجة أنها لم تتردد في التخلي عن الكثير من عاداتها الدينية القديمة في سبيل الخضوع لتعاليم أمبروسيوس . ولئن كان أوغسطين قد بقي باديء ذي بدء متردداً أو خائفاً ، لا يكاد يقوى على مواجهة هذا القديس أو التحدث إليه على انفراد ، إلا أنه كان يواصل الاستماع إلى تعاليمه وعظاته العامة ، فاستطاع أن يشرك كيف أن قصة الخلق هي قصة رمزية لاتؤخذ بظاهرها ، لأن « الحبيرف يقتل ، وأما الروح فتحيا »

(على حد تعبير القديس بولس) • ويستترد أوغسطين فيحدثنا عن أحلام السعادة التي كانت تراوده في ذلك الحين ، ويصف لنا الآمال الكبرى التي كان يسعى نحو تحقيقها من وراء طموحه • ولكنه يروى لنا كيف استطاع أن يدرك عبث كل هذه الأحلام وبطلان كل تلك الآمال ، حينما فطن أخيرا إلى أنها كانت بعيدة كل البعد عن أن تكفل له « النجاة » ، أو أن تحقق له « الخلاص » • وكان لأوغسطين في ذلك الوقت صديقان حميمان هما أليبيوس Alypius ونبريديوس Nebridius فكان يقضى معهما الساعات الطوال ، يناقش معهما في مسائل السعادة ، والخلاص ، وغاية المصير ، ومعنى الوجود البشري • الخ • وأوغسطين يهتم في هذا الفصل بتحليل شخصية صديقه أليبيوس ، فيحدثنا عن ولعه بالمرح ، وحبه لشهادة المصارعة ، كما يروى لنا قصة اتهام زائف كاذ صديقه يقع ضحية لها ، لولا اكتشاف المجرم الحقيقي بطريق الصدفة البحتة • ولكن المهم أن أوغسطين قد وجد في شخص أليبيوس الصديق المخلص الفزيه الذي كان يتسنىك بالعدالة ، ولا يقبل في عمله أي تراجع عما يعتقد أنه الحق ، لدرجة أنه رفض الكثير من فرص الأثراد في سبيل احترام القانون • وأما نبريديوس ، فقد ترك منزله ووالديه وضيافته ، لكي يلتحق بصديقه أوغسطين في ميلانو ، وكان كل ما يقلق باله هو الاشتراك مع صديقه في طلب الحكمة والبحث عن الحقيقة • ولم يلبث الأصدقاء

الثلاثة أن شرعوا يفكرون في « السعادة » ، فكان أوغسطين أسرعهم إلى ربط السعادة بالحب ، لأنه كان يظن أن أحدا لا يستطيع الاستغناء عن معاشرة النساء • وكان أليبيوس ينصح صديقه أوغسطين بعدم الزواج ، ولكن أوغسطين استطاع أن يقتنع بصديقه بأهمية تجربة « الارتباط العائلي » ، فكان أن أقدم صديقه على الزواج لمجرد رغبة في تجربة « المعاشرة الزوجية » ! • • • وأما أوغسطين نفسه فقد كانت أمه تريد أن تبحث له عن زوجة مناسبة ، فاختارت له فتلة صغيرة كان عليه أن ينتظرها عامين كاملين ، وكانسا هي كانت تريد أن تصون عفته بالتفكير في الزواج ! ولكن شهوة أوغسطين العارمة لم تكن لتقوى على الانتظار ، فلم يلبث أوغسطين أن اتخذ له عشيقه بإدائها حبا بصح ، وبذلك استكانت نفسه لعبودية اللذة ، وصبح ما قاله هو نفسه عن نفسه من أنه لم يكن في تلك الآونة سوى مجرد تلميذ مخلص لأبيقور !

٧ - الكتاب السابع

يتناول القديس أوغسطين في هذا الفصل شرح الشكوك الميتافيزيقية التي كانت لاتزال تراوده حول حقيقة الجوهر الالهي وطبيعة الشر ، ومدى المسئولية البشرية • الخ • وهو يروى لنا في هذا الفصل كيف تخلل نهائيا عن نظراته المادية إلى الجوهر الالهي ، وكيف

شرع يفهم خيرية الله ، وصلة الشر بالحرية الانسانية
 او السقطة الاولى . الخ . كذلك يسرد علينا أوغسطين
 بعض الخبرات الخاصة التي أدت به الى رفض كل تنبؤات
 المنتجين وادعاءات القائلين بتأثير الأفلاك على مصير الانسان ؛
 ولكن المشكلة الكبرى التي ظلت تقض مضجع أوغسطين -
 طوال هذه الفترة - انما كانت هي مشكلة « أصل الشر » ،
 فقد كان فكره مشغولا بالتوفيق بين خيرية الله وقدرته
 المطلقة . ويستطرد أوغسطين فيحدثنا عن بعض كتب
 الأفلاطونيين المحدثين التي وقعت بين يديه ، ويقول لنا
 ان وجد في هذه الكتب الكثير من الحقائق الكبرى : لأنه
 قرأ فيها « أنه في البدء كان « الكلمة » Logos
 وأن الكلمة كان في الله ، وأن الكلمة كان هو الله ، وأن كل
 شيء به قد كان ، وأنه بغيره لم يكن شيء مما كان . »
 ولقد قرأ أوغسطين أيضا في هذه الكتب « أن الكلمة
 أو اللوغوس لم يولد من لحم أو دم أو مشيئة بشر ،
 بل من الله . وأما أن الكلمة قد صار جسدا ، وحل بيننا ،
 فهذا ما لم يعده في هذه الكتب مطلقا . » وأوغسطين
 يعترف بأنه قد وجد عند الأفلاطونيين المحدثين حقيقة
 شبيهة بما ورد في انجيل يوحنا عن أزلية « الكلمة » ،
 ولكنه لم يجد عندهم السبيل العملي الى ادراك تلك الحقيقة
 أو السير على هديها في حياته الأخلاقية . وهو - بلا شك -
 قد أخذ أيضا عن الأفلاطونيين المحدثين قولهم بأن الشر
 عدم أو سلب محض . ولكنه لم يستطيع أن يقنع ببعض

الفلسفات النظرية أو الآراء الميتافيزيقية عن الحقيقة
 الالهية ، أو اللوغوس ، أو أصل الشر ، فإنه لم يكن
 ينشد المعرفة النظرية الصرفة . بل كان ينشد أيضا سبيلا
 عمليا يقناده الى « النجاة » . ومن هنا فاننا نراه يعترف
 صراحة بأن كل هذه المكاسب العقلية لم تستطع أن تشبع
 نهمه الروحي . مادام الخير الأسمى الذي يمكن أن يكفل
 لنا السعادة انما يتوقف أولا وأخيرا على توجيه الإرادة
 توجيها صحيحا نحو المحبة الالهية . وأوغسطين يلاحظ -
 في هذا الصدد - أن كتب الفلاسفة لاتغلو من كبرياء
 عقلية أو صلف عقلي ، في حين أننا نلمس في كتابات رجل
 مثل القديس بولس تواضعا روحيا لانظير له عند غيره من
 كبار حكماء الانسانية . وربما كان هذا هو السبب في
 انصراف القديس أوغسطين الى مطالعة رسائل القديس
 بولس باهفة وشغف زائدتين ، خصوصا وأن هذه الرسائل
 تفيض بالحديث عن ضعف الانسان ، وعجز « الانسان
 الروحي » الباطن فينا عن مقاومة « الانسان الجسدي »
 الخاصع لشهوة أعضائنا الجسمية . الخ . وأوغسطين
 يهتف مع القديس بولس (في ختام هذا الفصل) قائلا :
 « ويحي أنا الانسان الشقي ! من يتقلني من جسدي
 هذا : جسد الموت : ؟ » وهكذا نراه يعلق خلاصه
 على اللطف الالهي أو النعمة الالهية ، وانقاسا من أن ارادة
 الانسان الذميمة صيحات أن تكفي وحدها لاتقاذ من بوائمه
 الخطيئة .

يروى لنا أوغسطين في هذا الفصل أهم الأحداث التي وقعت له في العام الثاني والثلاثين من عمره ، فبين لنا كيف أن اللطف الالهي قد شاء له أن يسمع عن توبة الكثيرين ممن ظلوا أمدا طويلا سادرين في غيهم ، وكان الله قد أراد أن يضع بين يدي « عبده أوغسطين » امثلة صالحة يستطيع أن يقتدى بها : ولعل من هذا القبيل مثلا ما سمعه أوغسطين من الأب سمبليقيانوس *Simplianus* عن توبة أحد مشاهير الخطباء الرومان ، الا وهو فكتوريانوس *Victorianus* الذي طالما علم أبناء النبلاء الرومان تعاليم الوثنية الفاشية ، ولكنه انتهى في خاتمة المطاف الى اعتناق المسيحية ، ولم يتردد في اشهار تحوله الديني على مرأى من سائر معارفه من أهل روما ! وقد كان لهذه القصة أثر كبير على نفسية أوغسطين ، فكان يتحرق شوقا لتكريس حياته كليها لله ، ولكنه مع ذلك ظل موثقا الى عاداته السيئة القديمة ، فلم يكن ليقوى على تحرير ارادته من عبودية الخطيئة ! وأوغسطين يروي لنا أيضا أنه سمع من أحد أصدقائه الافريقيين الذين قدموا لزيارته في ميلانو (كان يدعى بونطليقيانوس *Ponticianus* روايات كثيرة مؤثرة عن قداسة الراهب المصري القديس أنطونيوس ، فكان لهذه الروايات أثر بالغ على سلوك أوغسطين (وسلوك صديقه الحميم البيوس) ، وهكذا تهيأت نفس أوغسطين لقبول

التوبة ، ولم يبق عليه متبوي أن يخمد أصوات الشر في قلبه ، لكي يقهر ارادته على الامتنثال للنداء الالهي . وقد أسهب أوغسطين في وصف حالة الصراع النفسي التي كان يعانيها في تلك الفترة ، فقدم لنا تحليلات رائعة لحالة « ضعف الارادة » ، ووصف لنا ببراعة هائلة كيف أن الجسم يمثل للنفس حينما تأمره ، وأما النفس فأنها كثيرا ما تعصى أوامر ارادتها الخاصة ، وكأنها هي عاجزة عن اطاعة نفسها ! ... وأخيرا حانت لحظة التوبة ، فسمع أوغسطين صوت طفل يغني قائلا : « خذ واقرأ » ، واعتبر هذا الصوت بمثابة نداء الهى يدعو الى قراءة الكتاب المقدس ... ولم يلبث أوغسطين - كما سبق لنا أن بينا عند الحديث عن حياته - أن فتح الكتاب المقدس على صفحات القديس بولس التي يدعو فيها المؤمنين الى الانصراف عن حياة الشهوة والجملة وملذات الجسد ، من أجل العمل على الاستفراق في حياة القداسة والبر والتقوى . وجرى أوغسطين - بصحبة صديقه البيوس - لكي يعلن النيا على والدته الحزينة ، فكانت فرحة مونيكا باهنداء ابنها فرحة مزدوجة : لأنها شعرت بأن ولدها الضال قد عاد أخيرا الى أحضان المحبة الالهية ، كما أنها رأت حلمها يتحقق فادركت أن الله قد قبل دموعها واستجاب صلاتها !

تدور أحداث هذا الفصل عمدة توبة أوغسطين ، وكان قد بلغ من العمر حوالي ثلاث وثلاثين سنة ، فيرى أوغسطين يقلع نهائيا عن تعليم مهنة الخطابة ، متعللا ببعض الأسباب الصحية ، ثم نراه يعتكف قليلا في الريف لكي يستعد لتقبل نعمة « العماد » . ولم يلبث أوغسطين أن عاد الى هيلانو ، لكي يتلقى طقس العماد على يد القديس أمبروسيو ، وبذلك اكتملت توبته ، وصار عضوا في الكنيسة المسيحية (هو وصديقه أليوس ، وابنه غير الشرعي أدوداتوس Adeoátus) وأوغسطين يروي لنا أحاديث روحية عميقة دارت بينه وبين أمه مونيك ، فيذكر لنا كيف تبادلوا الحديث عن حياة الجسد وحياة الروح ، وحين النفس البشرية الى الاستغراق في الله ، ولذة الانطلاق الى السماء ، وعدوية الحياة الأبدية بعد الموت . . . الخ . وهو يقول لنا ان أمه كانت تحس احساسا غامضا بقرب نهايتها ، فكانت تجدد لفظة كبرى في أن تتحدث معه عن تلك الامجاد السماوية المرتقبة « التي لم ترها عين ، ولم تسمع بها أذن ، ولم تخطر يوما على قلب بشر » . ولم تكذب في خمسة أيام على هذه الأحاديث ، حتى فاجأ المرض والده القديس ، فلازمت الفراش بضعة أيام في شبه غيبوبة ، الى أن وافتها المنية في السادسة والخمسين من عمرها . وعلى الرغم من أن حزن أوغسطين على وفاة

والدته قد فاق كل حد ، الا أنه كان يشعر بأن وفاة هذه السيدة البارة لم يكن سوى مجرد انتقال مؤقت . وقد خفف من وقع الصدمة على نفس أوغسطين أن هذه الوفاة لم تحدث الا بعد أن اطمانت نفس مونيك على خلاص ابنها . وهكذا رقدت تلك القديسة الطاهرة مطمئنة مستريحة اليال ، وحق لأوغسطين أن يطلب لنفسها الرحمة ، مبتهلا الى الله أن يسكنها جنات الخلد .

١٠ - الكتاب العاشر

أما وقد فرغ أوغسطين - في الفصول السابقة - من الحديث عن حياته قبل العماد ، فإنا سنراه في هذه الفصل يتحدثنا عن معرفته لله ، ومحبه له ، ورغبته في أن يشاركه الآخرون هذا الحب وتلك المعرفة . وأوغسطين يقرر هنا أنه لكي يعرف الانسان نفسه ، فلا بد له من علم الهي يكشف له عن أغوار قلبه . ومن هنا فان أوغسطين يفيض في البحث عن الله ، لكي يبين لنا أن الله لا يختلط بالطبيعة ، وأنه لا سبيل لنا الى معرفته اللهم الا اذ تجاوزنا الحياة العضوية وعلونا على الطبيعة المحسوسة . ثم يتساءل أوغسطين عن الملكة التي نستطيع عن طريقها أن نعرف الله ، فنراه يتوقف طويلا عند ملكة « الذاكرة » التي وجد فيها خير معبر عن الثراء الباطن في صميم حياتنا الشعورية . وليس في وسعنا - بطبيعة الحال - أن

نسب في شرح أنواع الذاكرة التي يتحدث عنها أوغسطين
(عن حسية ، وعقلية ، وعاطفية وغير ذلك) ، وإنما حسبنا
أن نقول أن أوغسطين هنا يقدم لنا تحليلات سيكولوجية
ممتازة في موضوع « الذاكرة والنسيان » مما قد لا نجد
له نظيراً من بعد اللهم الا عند برجسون . والسر في اهتمام
أوغسطين بالذاكرة انه يريد أن يبين لنا أننا ما كنا لنبحث
عن الله ، لو لم تكن قد وجدناه من قبل ! فالله موجود في
باطن ذاكرتنا ، وهو موجود على صورة فكرة رئيسية عامة
من أفكار الانسان ، الا وهي « فكرة السعادة » ، أو
« النزوع نحو السعادة » . والواقع أننا جميعاً نتمنى
السعادة ، ونعمل جاهدين في سبيل الوصول اليها . ولكن
هيهات لنا أن نظفر « بالسعادة » اللهم الا في الله ، فما
السعادة الا تلك الغبطة التي نستشعرها في نفوسنا حين
نصل الى « الحق » ، وما « الحق » الا الله نفسه ! واذن
فإن القديس أوغسطين حينما يقرر أن الله كامن في
« الذاكرة » إنما يعني أن الله هو ذلك « الحق » أو تلك
« الحقيقة » التي هيهات للفكر المستبصر أن يتساها أو
يتناسها . ولكن لا موضع للتساؤل عن ذلك الجزء المعين
الذي يشغله الله في داخل الذاكرة ، فإن مثل هذا التساؤل
قد يوحى بأن في الذاكرة أجزاء مستقلة منفصلة بعضها
عن البعض الآخر ! وفيها وقع في ظن الانسان أن هناك
مسافة تفصله عن الله ، فإن الحقيقة الالهية لا بد من أن تظل
حقيقة كلية شاملة تطوى في ثناياها كل شيء . وإن الله

ليجيب على كل استفتاهم يتصاعد اليه من قلب البشر ،
ولكن الذين يستمعون الى الجواب الالهي قلة نادرة !
وما أتبع بنى البشر . فانهم أحرص على أن يسمعوا من
الله ما يريدون ، منهم أن يريدوا ما يسمعون من الله
ما يريدون . منهم على أن يريدوا ما يسمعون منه ! وهذا
هو السبب في أنهم قلما يعرفون كيف يستمعون الى الصوت
الالهي ، أو كيف يفهمون المقاصد الالهية السامية . ثم
يستطرد القديس أوغسطين فيصف لنا حالته النفسية في
الفترة التي كان يسجل فيها اعترافاته ، ويقرر أن الحياة
- في رأيه - لا تخرج عن كونها سلسلة مستمرة من
التجارب أو البلايا ، وأنه لولا عناية الله وطفه بنا لهلك
كل من على وجه الأرض ! ويمضي أوغسطين في وصف
الشهوات المختلفة التي طالما وقع البشر ضحية لها ، فيحدثنا
عن شهوة الجسد ، وشهوة الطعام والشراب ، وشهوة
الشم ، وشهوة السمع وشهوة العيون ، وتعظم
المعيشة . . . الخ ومن طريف ما يريد على لسان أوغسطين
- في هذا الصدد - ارجاعه جميع الشهوات الى « شهوة
العين » نظراً لما للبصر من أهمية بالغة في حياة الانسان .
ويختم أوغسطين هذا الفصل بالحديث عن تفاهة « الاكتفاء
الذاتي » ، وبطلان كل « رضاه عن النفس » ، لكي يؤكد
ضرورة التمسك بيسوع المسيح : « الوسيط الحقيقي بيننا
وبين الله » .

بعد هذا الفصل من أهم فصول « الاعترافات » :
 فإن المؤلف يتعرض فيه للدراسة مشكلة الزمان ، وخلق
 العالم ، وعلاقة الزمان بالنفس الانسانية . الخ وأوغسطين
 يبدأ بعبارة التوراة التي تقول انه « في البدء خلق الله
 السموات والأرض » ، فيقول ان التوراة تجعل للمخلوقات
 « بداية » . ولما كان الزمان في جوهره تغيراً وصيرورة ،
 فإن الزمان نفسه لا بد أيضاً من أن يكون مخلوقاً . ومعنى
 هذا أن الزمان لا يمكن أن يكون أزلياً ما دام مثله كمثل
 باقي المخلوقات الأخرى من حيث كونه مبتدئاً . وأما اذا
 سألنا المانويون قائلين : « ماذا كان الله يفعل قبل خلقه
 للسموات والأرض ؟ » فائنا لن نستطيع أن نجيبهم بقولنا :
 « انه لم يكن يصنع شيئاً » ، فان هذا سيستتبعه بالضرورة
 أن نتساءل عن السبب الذي من أجله لم يستمر الله على تلك
 الحالة في الزمان التالي : اذ لو افترضنا أن مرجحاً قد
 استجد عليه ، لتعين ألا يكون الله أزلياً . ولكن الواقع
 أن ارادة الله قديمة كائنة قبل كل حدوث : اذ لو ظهر في
 الجوهر الالهي شيء لم يكن فيه لوجب أن تسلب عنه صفة
 الأزلية واذن فان ارادة الله قديمة ، ومفعولها هو المتعلق
 بالزمان وليس بالنسبة الى الله « قبل » و « بعد » ، نظراً
 لأن الله هو الذي يحدد الماضي والمستقبل . دون أن يخرج
 هو نفسه عن ثبات أزليته وأوغسطين يقرر أن الله قد خلق

كل شيء ، وأنه لا موضع للحديث عما كان يفعله الله « قبل »
 الخلق لأنه ليس ثمة « شيء » قبل الخليفة . ولو جاز
 أن يكون الله قد صنع « شيئاً » قبل قيامه بعملية الخلق ،
 لكن هذا الشيء حادثاً مخلوقاً - كغيره من الأشياء الأخرى -
 ولكانت هناك « خليفة » قبل الخلق ! ولا موضع للمتعجب
 من أن يكون الله قد ظل « عاطلاً » من كل عمل خلال أزمنة
 عديدة سبقت حادثة الخلق ، لأنه لا يجوز الحديث عن
 الأجيال ! وعبارة أخرى ، لا موضع للحديث عن « زمان »
 أزمنة انقضت ، قبل أن يكون الله قد خلق الزمان وأوجد
 قبل أن يكون الله قد خلق الزمان ! وهكذا نرى أن أوغسطين
 يقرر أن الله لم يخلق العالم فحسب بل هو قد خلق الزمان
 أيضاً . ولو قلنا بأنه ليس ثمة « زمان » قبل الخلق ، فلن
 يكون ثمة موضع للتساؤل عما كان الله يفعله « حينئذ »
 لأنه حيث لا زمان ، فلا مجال للتحدث عن أي « حين » !

ثم يمضي أوغسطين في حديثه عن « الزمان » فيحاول
 أن يبين لنا أن « الماضي » زمان قد انقضى فلم يعد له وجود ،
 و « المستقبل » زمان لم يحن بعد فلا وجود له الآن ،
 و « الحاضر » نقطة تلاقي الماضي والمستقبل فهو زمان
 لا وجود له ! ولكننا مع ذلك نقيس الزمان ونصفه بالطول
 أو القصر ، فما هو هذا الذي نقيسه ؟ . . . الواقع أننا
 نجد في النفس مقياس الزمان : لأن ما نقيسه بالنسبة
 الى الماضي انما هو « حاضر هذا الماضي » في النفس ؛

وما نقيسه بالنسبة الى المستقبل انما هو « حاضر صندا
المستقبل » في النفس ، وما نقيسه بالنسبة الى الحاضر
انما هو « حاضر هذا الحاضر » في النفس . و « الماضي »
حاضر في النفس على صورة « ذاكرة » في حين أن
« المستقبل » حاضر فيها على صورة « توقع » ، و « الحاضر »
حاضر فيها على صورة « انتباه » أو « عيان مباشر » .
وعكذا نرى أن أوغسطين يجعل وجود الزمان واستمراره
من عمل النفس التي تتذكر وتسترجع ، أو تنتظر وتتوقع .
أو تتبته وتستجمع .

١٢ - الكتاب الثاني عشر

يواصم أوغسطين في هذا الفصل الحديث عن
مشكلة الخلق ، فنراه يتوقف طويلا عند القصول الأولى
من سفر التكوين لكي يفسرها تفسيراً رمزياً حقا لقد
ورد في سفر التكوين أن الله قد خلق السماء والأرض في
ستة أيام متوالية ، ولكننا لن نستطيع أن نأخذ هذه
النصوص على ظاهرها ، وكأننا بصدده « أيام » حقيقية قد
جاءت متعاقبة ، أو كان الفعل الإلهي قد اقتضى زمانا معينا .
بل ينبغي أن نقرر أن عملية « الخلق » قد تمت في لحظة
واحدة ، دون أن يقتضى ذلك أي تعاقب زمني . وما جاءت
رواية التوراة على هذا النحو الا لكي تناسب ضعف عقولنا
وقصور تخيلنا ، بدليل قول الكتاب : « ان الله قد استرجع
في اليوم السابع » (أي كف عن الخلق) ، وهو تعبير

لا يلائم الا الصانع البشرى الذي يتعب بعد قيامه بعمل
شاق أو جهد مضمّن ، وليس مثل الله كمثل الصانع البشرى
الذي يستعين بجسمه . ما في صناعة جسم آخر ، وانما الله
هو خالق كل شيء ، حتى تلك المادة التي استعملها في
خلقه للسماء والأرض . « والا ، فأني لشيء لم تخلقه أنت
أن يوجد ، ما دام شيء لا يمكن أن يوجد الا اذا كنت أنت
ففسك موجودا ؟ ولكنك قلت : لتكن الأشياء ! فكانت
الأشياء ، وبكلمتك أنت خلقتها وأوغسطين يسهب
في شرح فكرة « الخلق من العدم » ، لكي يبين لنا أن المادة
التي تحدث عنها سفر التكوين هي نفسيا من خلق الله .
وهو يفسر كلمة « الأرض » بأنها المادة العارية من الصورة
تماما ، بينما نراه يفسر « السماء » بأنها مادة روحية مكتملة
الصورة (وهي المادة التي صنعت منها الملائكة) ! ولكن
الله لم يخلق المادة أولا ، ثم عاد فأكسبها صوراً متعددة
من بعد . بل ينبغي أن نقرر أن خلق المادة لم يستبق خلق
الصور في ترتيب الزمان ، بل في ترتيب العملية فقط .
ومعنى هذا أن الله قد خلق المادة والصور في وقت واحد ،
أو هو قد خلق المادة مشبعة بطائفة من الصور . وأوغسطين
ينسب الى « المادة » أدنى ضرب من ضروب الحياة ، فيقول
انها أبعد الموجودات عن الجوهر الإلهي . حقا ان المادة
« شيء » ، ولكنها أقرب الأشياء الى « العدم » أو
« اللاوجود » . وأما كلمة « البدء » التي وردت في سفر
التكوين فهي لا تعنى بداية الزمان ، بل مبدأ جميع الأشياء .

ألا وهو اللوغوس أو « الكلمة » . . . وليس في وضعنا
بطبيعة الحال - أن تأتي في هذه العبارة القصيرة على كل
أراء أوغسطين في تفسير عبارات التوراة ، وإنما حسبنا
أن نقول ان أوغسطين يعترف هنا بإمكان تازيل عبارات
موسى الواردة في سفر التكوين على أنحاء متعددة ، ولكنه
يقرر أن من المستحيل أخذ تلك العبارات بحرفيتها ، وكان
الله هو مجرد صانع بشري يستخدم ما بين يديه من مواد
في صناعة جسمين كبيرين : أحدهما جسم علوي هو
السماء ، والآخر جسم سفلي هو الأرض . . .

١٣ - الكتاب الثالث عشر

يظهر في هذا الفصل تائر أوغسطين بفلسفة أفلاطون
فإننا نراه يقرر معه أنه « لما كان الله خيرا وبريا من كل
جسد ، فقد أراد أن تكون جميع الأشياء شبيهة به على قدر
الامكان » . وأوغسطين يحمل ما ورد في سفر التكوين على
هذا المعنى فيقول « ان الله قد نظر الى كل ما خلقه ، فرأى
أن ذلك حسن . والله قد خلق الأشياء كلها بكلمته ، وهو
لم يخلقها الا لأنها حسنة » . وما دام الثمر سليبا أو عندما
محضاً ، فإن كل ما في الوجود يظهر من مظاهر خيرية لله ،
دون أن يكون ثمة موضع للقول بوجود نقص أو تصدع
أو انحلال في أي عمل من أعمال الخلق الإلهي . وأوغسطين
يتوقف عند الآيات الأولى من سفر التكوين لكي يثبت لنا

أنها تنطوي على فكرة « التثليث » إذ ترد فيها كلمة « الله »
وكلمة « البدء » ، وكلمة « الروح » وهو يحاول أن يقرب
هذه الفكرة الى أذهان قرائه فيحدثهم عن « وحدة » النفس
البشرية التي تقسم على « الوجود » و « المعرفة »
و « الارادة » . . . « انني أوجد ، وأعرف وأريد ، أو أنا
موجود من شأنه أنه يعرف ويريد . وأنا أعرف أنتي أوجد
وأريد . وأنا أريد أن أوجد وأعرف . . . وهذه المظاهر
الثلاثة تكون حياة واحدة غير منقسمة ، إذ نحن هنا بصدد
وجود واحد ، وعقل واحد ، وماهية واحدة ، أو نحن بصدد
تمايز لا ينطوي مع ذلك على أي انفصال » (ك ١٣ : ف ١١) .

ثم يعرج أوغسطين على قصة الخلق فيفسرها تفسيراً صوفياً
رمزياً ، وكأنما هي تنطوي على مجموعة من « المعادلات
التشبيهية » التي لا يد من فك رموزها . فالقنك (مثلا)
هو الكتاب المقدس ، والمياه الموجودة فوق سطح القنك هي
الملائكة ، والمياه المرة هي العالم ، والأرض اليابسة هي
الخير ، والزواحف ذات النفوس الحية هي الأسرار المقدسة ،
والطيور التي تطير على سطح الأرض هي رسائل الكلمة
الإلهية ، والنفس الحية التي تولدها الأرض هي النفس
المسيحية الحقة . . . الخ . . . وأوغسطين يشرح لنا بالتفصيل
كيف يتسنى لنا أن نرقى من هذه « الأمارات الحسية »
أو « الرموز المسادية » الى دلالاتها المعنوية أو معانيها
الروحية . وهو يدافع عن طريفته الخاصة في فض هذه
الشفرات أو الرموز فيقول ان الكثير منها قد يبدو غامضاً

أو متناقضا لو فهم على وجه الظاهري . وقد يكون من الطريف أن يرجع القاري إلى هذا الفصل الأخير من فصول الاعترافات . . لكي يتعقب هذا التفسير الرمزي لقصة الخلق على نحو ما تصورهما أوغسطين . ولكن المهم في نظرنا هو ما تجده لدى أوغسطين من رد فعل روحي واضح ضد تسمي التزعات المانوية المادية في تفسير عملية الخلق . فالمانويون مثلا لم يكونوا ينسبون إلى الله خلق سائر الموجودات ، كما أنهم كانوا يقولون بوجود نقص أو « شر » في الخليقة ، فضلا عن أنهم كانوا يتكبرون مبدأ « الانسجام الكلي » . وأما عند أوغسطين فإن الخليقة (في جزئياتها ومجموعها) حسنة خصوصا وقد ورد في التوراة أن الله قد استحسن ما صنعت يده سبع مرات . ولكن هذا الاستحسان لم يتم في الزمان (كما قد يتبادر إلى أذهاننا لأول وهلة) وإنما تكلم الله بصيغة الزمان ، حتى نفهم مقصده الإلهي وفقا لطبيعتنا الزمانية القاصرة . وهذا هو السبب في قول الكتاب عن الله « انه استراح في اليوم السابع » . في حين أن الله هو الفاعلية الأزلية الأبدية التي لا تعرف التعب أو الإعياء ! ولكن الله أيضا هو الراحة الأزلية والثبات المطلق ، فلا بد للنفس البشرية العالقة المعذبة عن أن تحقق وجودها على الأرض لكي ترتاح أخيرا في الله ! . . . وهكذا نجد أن الكلمة النهائية في اعترافات القديس أوغسطين إنما هي للراحة الأبدية في أحضان الله

في تراث الإنسانية

إذا كان النقاد الأدبيون قد أجمعوا على اعتبار « اعترافات » القديس أوغسطين تحفة نادرة في تاريخ « التراجم الذاتية » ، فما ذلك لما تضمنته من تحليلات سيكولوجية دقيقة فحسب ، وإنما لأنها قد انطلت أيضا على « عمل فني » متكامل تفضي بدايته إلى نهايته بطريقة فنية متوافقة . وقد سبق لنا أن لاحظنا ما اتسمت به اعترافات أوغسطين من صراحة ، وإخلاص ، ونزاعة ، ودقة تحليل . ولكننا لو قارنا هذه الاعترافات (مثلا) باعترافات جان جاك روسو ، لوجدنا أن أوغسطين لم يبلغ في اعترافاته حد الوقاحة الفجة كما فعل الكاتب الفرنسي الذي لم يجد أدنى حرج في أن يروي على قارئه أفصح المسائل الجنسية ! حقا إن أوغسطين لم يخف عن الناس الكثير من مخازيه الأخلاقية ومثالبه الشخصية . ولكنه مع ذلك قد عرض كل هذه الفضائح بأسلوب التأنيب النادم الذي يتحسر على عمق الهاوية التي انحدر إليها ! وإذا كنا نجد في كثير من « التراجم الذاتية » دفاعا عن النفس ، وافتياتا على الآخرين ، فإننا لا نكاد نلمح لدى القديس أوغسطين أي تجن على أية شخصية من الشخصيات التي ورد ذكرها في اعترافات . . . وآية ذلك أن أوغسطين قد حدثنا عن والده ،

وبعض أصلها من أمثال البيوس وتيريدوس ، كما حدثنا أيضا عن الأسقف المانوي فاوستوس والقديس أمبروسيوس أسقف ميلانو ، ولكنه في كل هذه الأحاديث إنما كان يحلل الشخصيات التي يتعرض لدراستها بأمانة ونزاهة ودقة ملاحظة ، دون أن يتحامل عليها أو يسخر منها أو يدافع عن نفسه على حسابها ، ولم يقتصر أوغسطين في اعترافاته على سرد بعض الأحداث الخارجية أو الوقائع التاريخية - كما فعل بعض أصحاب التراجم الذاتية - وإنما هو قد حلل لنا أدق حالاته النفسية وأعمق أزماته الروحية ، فكانت اعترافاته بذلك بمثابة تعبير حي عن « أوديسة » النفس الفلقة المعذبة في بحثها عن « الخلاص » أو « النجاة » . وإذا كان الكثيرون من أصحاب « التراجم الذاتية » - من أمثال رينان وكيركجارد وغيرها - قد حاولوا السير على نهج أوغسطين ، فما ذلك إلا لأنهم قد وجدوا في اعترافاته سيمفونية روحية تعبر عن مد النفس وجزرها ، في هداهما وضلالها . والحق أن أوغسطين لم يكن مجرد أديب يسرد علينا أحداث حياته بلغة عاطفية حماسية عامرة بالقوة والبيان ، وإنما كان أيضا فنانا صادقا مرهف الحس لا يفوته أي ظل من ظلال الواقع ، ولا تغيب عنه أية خبيثة من خبايا النفس . وهذا هو السبب في أن اعترافاته قد لاقت منذ البداية نجاحا متقطع النظم ، بدليل ما رواه لنا بعض المؤرخين من أن الكثيرين كانوا يبحثون عنها باهتمام بالغ ، حتى في حياة صاحبها نفسه . ولئن كان البعض

قد عاب على أوغسطين كثرة التجائه إلى التحسينات اللفظية ، والأساليب الخطائية ، والتشبيهات المجازية ، إلا أن من المؤكد أن هذا الطابع الأدبي الذي التمس به اعترافات أوغسطين لا ينقلها عن نطاق « الحقيقة » ، إلى نطاق « الشعر » ، بل هو يجعل منها « ملحة روحية » يمتزج فيها الإيمان الحار بالتعبير الدافئ ، ويتعانق فيها الحسن المرصف مع الفكر النفاذ . وإذا كان الشاعر الألماني الكبير جيته قد أطلق على ترجمته الذاتية اسم « الشعر الحقيقية » ، فربما كان في وسعنا أن نطلق على اعترافات القديس أوغسطين اسم « شعر الحقيقة » ؛ ولكننا هنا بازاء « شعر » يدق حتى ليكاد يستحيل إلى « فلسفة » ، وحقيقة تنسamy حتى لتكاد تستحيل إلى « اشراق صوفي » !

٦ - مختارات من « الاعترافات »

(٢) يتحدث أوغسطين عن جريمة السرقة التي اقترفها في سن السادسة عشرة ، بصنحية بعض رفاق السوء فيقول : « ولكن ، وإسفاه ! ما الذي حبك إلى نفس أيتها السرقة ، جريمتي الليلية الخبيثة في العام السادس عشر من عمري ؟ انك لم تكوني جميلة إذ معاذ الله أن تكون السرقة جميلة ! استغفر الله ! فما أنت بشيء حقيقي ، حتى أوجه اليك الجديت على هذا النحو ! حقا لقد كانت تلك الغاكة التي سرقناها فاكهة جميلة ، ما دمت

أنت يا الهى الذى خلقتنا ، وأنت الجمال الذى لا نظير
له ، خالق كل شئ ، الإله الصالح ، الخير الأسمى وخيرى
الحقيقى ... أجل ، لقد كانت تلك الثمار جميلة بحق ،
ولكننى أؤكد لك أن قلبى المسكين لم يكن يشتهيها فى كثير
أو قليل ، فقد كان عندنا ما هو خير منها ألف مرة وأند
فأنا ما قطعت تلك الثمار الا لجرد السرقة ، بدليل أننى
ما كنت أظفها حتى بادرت الى رميها ! فما تذوقته منها
انما هو طعم الخطيئة وحدها ، وقد وجدت لذة كبرى فى
التمتع بذلك المذاق . وإذا كانت قطعة صغيرة من تلك
الفاكية قد عرفت طريقها الى فمى ، فما كان ليا أى مذاق
عندى اللهم الا مذاق خطيئتى !

والآن ، يا ربى والهى ، اننى لأسئلك عما أغوانى
باقتراف هذه السرقة ... انها لم تكن تنطوى - بلا شك -
على أى ضرب من ضروب الجمال ... فما الذى حجب الى
نفسى مثل هذا الفعل النشائى ؟ أترانى قد أزدت أن أحاكى
الحرية الإلهية ، ولكن بطريقة إجرامية معكوسة ! أترانى
قد وجدت لذة كبرى فى أن أخرج على القانون عن طريق
الاحتيال ، لأننى لم أكن لأستطيع مخالفته بالقوة ؟ أجل ،
لقد كنت مستعبدا ذليلا ، فأردت أن أظاهر بالحرية
ومن ثم فقد أذمت على اقتراف المحظور ، دون خشية أو
حياء ، وكانى كنت أريد أن أحاكى القدرة الإلهية المطلقة .

فجاءت محاكمى مهزلة سخيثة غاشمة ! ... (ك ٢ :
ف ١٤١٢) .

(ب) كان لأوغسطين صديق عزيز عليه اختطفه
الموت فى صباه ، فكتب أوغسطين يصف لنا حالته النفسية
عقب تلك الوفاة : « ... لقد أظلم قلبى لفرط ما أظ به
عن أسى . كما أتسبح برداء الموت كل ما كنت أنظر اليه من
حولى . وهكذا صار وطنى مقرا موحشا لا أستطيع البقاء
به ، وأصبح بيت أبى مكانا مفرعا لا أملك المكوث فيه ،
وأضحى كل ما كان مشاعرا مشتركا بيننا مزار عذاب أليم
لنفسى فى وحدتها القاسية ... لقد كانت عينائى تبحثان
عنه فى كل مكان ، ولكن شيئا لم يكن ليستطيع أن
يهدينى الى طريقه ، فأصبحت أبغض سائر الأتباء ، لأنها
لم تعد تستطيع أن ترشدنى اليه ، ولأن شيئا منها لم يعد
يستطيع أن يقول لى : « تميل قليلا ، فانه سوف يعود
إليك » ، كما كان يحدث أبان عميأ حينما كان يغيب عنى
الى حين . وهكذا أصبحت مشكلة كبرى بالنسبة الى نفسى :
أسائل نفسى لم هى حزينه كل هذا الحزن ، ولماذا تقض
مضجعى على هذا النحو المزعج ، فلا تكاد تحير جوابا ،
لأنها هى نفسها لا تدري من أمرها شيئا ! وحينما كنت

أقول لها - بحق - : « ألا فلتضعي رجلك في الله » ، لم
تكن لتستطيع الانصات الى أو الاستجابة لي : لأن ذلك
الصديق العزيز الذي اختطفه الموت من بين أحضانها كان
أحق عندها وأفضل من كل تلك الخيالات التي كان يطلب
اليها أن تضع رجلاها فيها وأما الدموع فقد كانت
هي عزائي الوحيد في مصابي ، لأن قلبي المعذب يفقد
صديقه أصبح يستعذبها الى حد التلذذ بصحبتها ، وكأنما
هي صديقي الراحل نفسه !

ويمضي القديس أوغسطين في وصف ألمه لفقده صديقه
فيقول : « لقد أصبحت أعجب كيف ظل الباقون من البشر
القائمين على قيد الحياة ، بينما هو قد طواه الموت ، وهو
الذي أثرته بحبي ، وكان قد كتب له الخلود من دون
البشر أجمعين ! وزادت دهشتي حين وجدتني أنا أيضا
أعيش بعد موته ، وأنا الذي كنت منه بمثابة نفسه الأخرى !
وما أصدق البعض حين يقول : ان صديقي هو النصف
الأخر مني ، فأنسى كنت أشعر حقا بأن نفسي ونفس صديقي
لم تكونا الا نفسا واحدة في جسدين ! وهكذا أصبحت
الحياة بالنسبة الى عبنا ثقيلًا لا يطاق ، لأنني لم أكن أريد

أن أعيش بشطر واحد فقط من وجودي (ك : ٤ :
ف ٤ ، ٦ ، ٧) .

(ج) يصف لنا أوغسطين الجوهر الالهي وكيف
أنه متميز بالضرورة عن الطبيعة فيقول : « سألت الأرض
فأجابت : « لست أنا الهك » ، وهكذا أيضا أجابني كل
ما على سطحها . سألت البحر وأعماقه وما فيه من زواحف
وأحياء ، فأجابتنى كلها : « لستنا نحن الاله الذي تنشده ،
بل أبحث فيما فوقنا » سألت النسيم العليل ، والعاصف
العاتية ، والهواء بما فيه من سكان ، فأجابتنى جميعا :
« لقد أخطأ انكسيمائوس فما نحن بالهك » . سألت
السماء ، والشمس والقمر والنجوم ، فأجابتنى كلها :
« ونحن أيضا لستنا بالاله الذي تبحث عنه » . وعندئذ
توجهت الى جميع الكائنات التي تحيط بنا فقد حواسي
الجسدية وقلت لها : « اذا كنت أنت لست الاله الذي
أبحث عنه ، اذن فخيريني أين هو ، أو حدثيني على الأقل
عنه » فصاحت كلها بصوت واحد قوي : « انه هو الذي
صنعنا » ! (ك : ١٠ : ف ٩) .

(د) وهذه فقرة أخرى من الفقرات المشهورة الواردة
في الاعترافات ، وأوغسطين يتحدث فيها عن حالته الروحية

في الفترة التي كان يحرق فيها ترجمته الذاتية فنراه يقول :
 « بعد لأي ما أحببتك يا الهي ! ماذا أقول ؟ أستغفر الله !
 بل لقد كنت أنت باطنا في أعماق نفسي ، بينما كنت أنا
 خارجا عن ذاتي ! وعناك في الخارج - كنت أبحث عنك ،
 فكنت أتسرغ - بصورتى الدميعة الشائبة - فوق مخلوقاتك
 الجميلة ! لقد كنت أنت معي ، وأما أنا فأننى لم أكن معك .
 لأننى كنت منصرف عنك تحت تأثير أشياء ما كانت لتوجد
 لو لم تكن قد وجدت فيك ! ولكنك ناديتنى فصك صوتك
 سمعى الثقيل ، وسطعت أمامي ، فبدد نورك ظلمات بصري
 الكفيف ، ونشرت عيونك مسكا فواجا ، فتتسمته وفتحت
 رثتي ، وهانذا الآن أتهد من أحلك ، بعد أن تدوقتك
 فاشتبهت مذاقك ، واستمرأتك فزاد عطشى اليك . والآن
 وقد مستنى نعمتك ، فأننى أتحرق شوقا للتعيم بذلك
 السلام العميق الذي تمنحه لنا » (ك ١٠ : ف ٣٨) .

(هـ) يهتم القديس أوغسطين في الكتاب الحادي
 عشر من اعترافاته بمشكلة الزمان ، فنراه يبسط الحديث
 في أقسام الزمان ، وعلاقتها بالنفس ومدى إمكان
 قياسها . . . الخ . وفيما يلي بعض العبارات القليلة التي

وردت في خاتمة هذا الحديث المسهب عن الزمان : . . . ان
 ما يبدو لي الآن واضحا بينا هو أنه لا المستقبل ولا الماضي
 بموجودين . وتبعاً لذلك فإنه لا يحق لنا أن نقول ان
 هناك ثلاثة أزمنة ، ألا وهي الماضي والحاضر والمستقبل ،
 بل ربما كان الأصح أن نقول ان هناك ثلاثة أزمنة ، ألا وهي
 حاضر الماضي ، وحاضر الحاضر ، وحاضر المستقبل . وهذه
 الأنحاء الثلاثة من الزمان إنما توجد في ذهننا وحده ،
 لا في أي موضع آخر . وحاضر الأشياء الماضية إنما هو
 الذاكرة ، وحاضر الأشياء الحاضرة إنما هو العيان المباشر ،
 في حين أن حاضر الأشياء المستقبلية إنما هو الانتظار أو
 التوقع . ولو جاز لي استعمال هذه التعبيرات ، لسلمت
 بأن هناك ثلاثة أزمنة . أجل فإن هناك - بهذا المعنى -
 أزمنة ثلاثة بالفعل .

وأما إذا استعمل الناس على القول بأن هناك أزمنة
 ثلاثة ، ألا وهي الماضي ، والحاضر ، والمستقبل ، فإنا لن
 نرى مانعا من ذلك ، ما دام هذا الاستعمال الخاطيء قد جرى
 مجرى العادة . ولما كانت المسألة قليلة الجدوى ، فأننى
 لن أكثر بمعارضتها أو نقدها ، ولكن على شرط أن يفهم

المرء ما يقوله ، فلا يقع في ظنه مثلا أن المستقبل موجود من
ذى قبل ، أو أن الماضي ما زال موجودا بعد . وانه لمن النادر
أن يتكلم الناس كلاما دقيقا صحيحا ، فإن التعبيرات التي
درجنا على استعمالها هي دائما أبدا خالية من كل دقة أو
ضبط . ولكنني أحسب أن القارى لا يد من أن يكون قد
أدرك ما أردت أن أقوله . (ك ١١ : ف ٢٦) .

ثم يعرج أوغسطين على مشكلة قياس الزمان ،
فيحاول أن يثبت لنا أننا نجد في النفس مقياس الزمان .
وهو يقول في ذلك : « أيها الذهن : أنتى لا أقيس الزمان
إلا فيك » فإن الانطباعات التي تتحركها فيك الأشياء
المتنضية تظل باقية بعد انتهائها ، وأنا أقيس هذه
الانطباعات أثناء حضورها ، لا الأشياء التي أحدثتها
وأصبحت في حكم الماضي . واذن فأننى حينما أقيس الزمان
أنا أقيس هذه الانطباعات الحاضرة وحينما نقيس
فترة صمت أو سكون ، فنقول عنها أنها استغرقت من الزمن
قدر ما استغرقت هذا الصوت ، السنا لتصور - في هذه
الحالة - عن طريق الانتباه ، أن هذا الصوت ما زال يرن .
فنحاول أن نقيس الزمان الذى استغرقته رنينه ، حتى
نتمكن عن هذا السبيل من أن نحدد لحظات السكون والمدة

التي استغرقتها في الزمان ؟ ان المرء قد يتلو بفكره - دون
أن يحدث صوتا مسموعا بلسانه وشفتيه - قصيدة أو
أبياتا من الشعر أو خطبة أو حديثا ، فيدرك مع ذلك النسب
الموجودة بين أجزاء القصيدة أو الخطبة ، ويقدر العلاقة
المتبادلة القائمة بين مددها الزمنية ، وكأنما هو يتلوها
بصوت مسموع سواء بسواء . وحينما يريد المرء أن يحدث
صوتا محدد الطول ، فإنه قد يعتمد الى تحديد طوله في
ذهنه أولا ، بأن يتأمل في سكون تلك المدة التي يمكن
أن يستغرقها . مستعينا في ذلك بذاكرته التي تعنى حساب
الأطوال الزمانية ، لكي لا يلبث بعد ذلك أن يحدث الصوت
الذى أراد احداثه ، فتخرج ذبذباته مساوية تماما لما قد
حدده لها في ذهنه من قبل - ولكن كيف يمكن أن ينقص
المستقبل أو أن يستغفد ، في حين أنه لم يوجد بعد ؟ وكيف
يمكن أن يشرى الماضي ، في حين أنه لم يعد موجودا ؟ اليس
السبب في ذلك أن هذه المظاهر جميعا انصا تتعاقب
وتتواجه في النفس على صورة عمليات ثلاث ، ألا وهى :
التوقع ، والانتباه ، والتذكر ؟ ألسنا نلاحظ أن موضوع
التوقع يمر أمام الانتباه لكي لا يلبث أن يستحيل الى
ذكرى ؟ (ك ١١ : ٣٦ : ٣٧) .



مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب
 رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤/٥٣٨٠

ISBN — 977 — 01 — 3976 — 9