

قضايا ثقافية

تساؤلات واقعية (١) الحقيقة الى أين؟

يصف المعارفون الحقيقة بأنها وحدة، وهي حين تمددت خارج محيطها المطلق عكست مكوناتها في صور وأشكال متعددة.... وما الواقع الذي نحيا فيه حالياً سوى تجسيد لأحد تلك الانعكاسات، لا بل هو صورة أو شكل من أشكال الحقيقة ويمثل جزءاً منها، أو بُعداً من أبعادها...

وإذا ما تساءلنا عن إمكانية استشفاف الحقيقة ونحن نحيا ضمن هذا البعد الملموس، أيّ البعد المادي للحقيقة، فإننا نصطدم عادة بمقولة أن إمكانيات الفكر البشري محدودة، وبالتالي يتعذر عليه ادراك ما هو غير ظاهر أو غير ملموس، رغم هذا الاعتقاد السائد، فإن التاريخ حفل بنظريات عديدة أطلقت لتعديل بعض المفاهيم التي سادت طويلاً، وقد تعرض أصحابها في حينه للاضطهاد بعد أن أتهموا بالكنر، أو بالهرطقة والإلحاد... علماً أن الكثير من تلك النظريات أصبحت هي بحد ذاتها بعد حين، حقائق علمية ثابتة ومعترف بها.

إن هذا الواقع مؤشر مهم، على أن الشخص المتعصب إذا ما تخلى عن الانغلاق الفكري، وحرز التساؤلات الكثيرة التي تدور في ذهنه من عقدة الأعراف والتقاليد، فإنه سيجد آفاق المعرفة مفتوحة واسعاً أمام كل بحث جاد ورصين، وأيضاً أمام كل مسائل ينشد الإيمان المبصر، إيمان اليقين، وسيتمتع أيضاً للشخص المنفتح، إن في واقعنا الحيثي الكثير من المرامي التي قد تكون بعض رموز تلك الأبعاد الخافية من الحقيقة منعكسة فيها، فلطالما أزرع غبار الزمن عبر الماضي القريب والبعيد عن بعض تلك المرامي، فسقطت الكثير من الحقائق التي غشاها الجهل بأقنعة الوهم والضلال...

إن الإنسان الباحث، إذا ما أراد الانتقال من التنظير الى التطبيق الذي يؤدي الى التحقق، وذلك من خلال غربة كل نظرية لا تجد الى التطبيق سبيلاً، فإنه لن يجد سوى درب واحدة سالكة، هي درب الباطن الانساني التي أوصلت الكثير من قبلنا ليس فقط الى التحقق، بل الى اليقين الذاتي الذي لا يحتاج الى أي تأكيد خارجي، فأحاسيس الداخل هي الاصدق، لأن هذا الداخل مكون من أجهزة وعي النفس البشرية، التي هي مركز انعكاس إحدى صور الحقيقة الأقرب الى عالمنا الارضي... فالنفس البشرية هي مرآة الذات الانسانية، تلك الذات التي كانت ولا تزال هي أيضاً المرآة التي عكست في البدء جمال الروح الانسانية، أما الروح، فهي الصورة الأكمل والأبهي للحقيقة الأزلية، وهي حين تمددت عند الاطلالة الأولى للخلق خارج الكيان الإلهي، أضحت بمثابة «سفيرة» الخالق في المخلوق، لا بل علة الخليفة وجوهرها الحقيقي.

إننا أمام حقيقة كبرى تمددت من عليانها عبر عدة انعكاسات، استقر كل منها ضمن طبقة وعي معينة، حيث انعكست كل طبقة وعي أرقى في طبقة وعي أدنى، فكانا لبعضهما البعض بمثابة المصدر والمركز، وهل يمثل المركز إلا بما يفيض من المصدر!...

لعل التسمن في مفهوم النفيض والامتلاء قد يقرّبنا الى ادراك الكثير من الحقائق الأزلية، فعلوم حقائق الباطن الانساني - الايزوتيريك تخبرنا أنه بفعل الإرادة وبواسطة المحبة، ومن أجل المعرفة... نطق الله الكلمة، فتحقق فعل الخلق! وهكذا كان إرادة - محبة - معرفة مددها الخالق من نفسه وجسدها في الانسان... وتوضح هذه العلوم كيفية تمدد المعرفة من الكيان الإلهي حيث

استقرت أولاً في الكيان الروحي للانسان ثم في الجسد المادي. فظهر وكأن هذه المعرفة تمددت من عالمها المطلق في ثلاثة أبعاد: بُعد الهي - بُعد روحي - وبعد مادي، وكل من هذه الأبعاد تكوّن من ثلاثة أقانيم هي الإرادة - المحبة - الوعي... لكن عندما كانت المعرفة لا زالت كائنة في الكيان الإلهي، كانت في حالة وعي، هو من طبيعة ذلك الكيان الذي كان يحتويها حينذاك، أي في حالة وعي الهي، إنما في حالة لاوعي روحي أيضاً في حالة لاوعي مادي، فكان عليها (أي المعرفة) كي تتغلّب البعد الروحي والبعد المادي، اللذين كانا كامينين فيها بالقوة، إن تتواجد في طبيعة روحية وفي طبيعة مادية...

فكان أنه وبفعل الإرادة المشبعة بوعي المعرفة الإلهية، وبواسطة المحبة المتجلي فيها هذا الوعي أيضاً، فاضت المعرفة من مصدرها الإلهي لتستقر في مركزها الجديد، أي في الكيان الروحي، حيث تجلت الإرادة الإلهية فيه إرادة روحية، وتوهجت كذلك المحبة الإلهية فيه محبة روحية، مما فعل من خلالهما المعرفة فاكتمل ثالوث الوعي الروحي، ثالوث وعي الذات العليا في الانسان.

وبما أن النظام الذي رسمته المشيئة الإلهية قضى بأن تفتح المعرفة على كامل أبعاد وعيها، فكان لا يزال أمامها أن تكتمل وعيا ماديا، لهذا فقد فاض وعيها الروحي، وعي الذات العليا في الانسان، فانعكست المعرفة في المركز المادي من خلال أجهزة وعي النفس الدنيا في الانسان، التي احتواها الجسد المادي... وما إن الانسان اليوم لا يزال في طور تفعيل البعد المادي من المعرفة، أو بالأحرى هو حالياً يستعيد تذكر ما كان قد تفتح فيه سابقاً، أي ما قبل الطوفان الأكبر قبل سقوطه المريع في أواخر عصر قارة الأثلنتند، حيث كان قد وعى الجزء الأكبر من المعرفة المادية، بنضل تواصله حينذاك مع بعدها الروحي، حيث كانت الذات العليا ترافق مسيرة تطوره المادي وترعاه.

إن انساننا الحالي، انسان ما بعد الطوفان قد استعاد لغاية الآن ما يقارب العشرة في المئة، أو ادنى بقليل من تفتح السابق وذلك كمدخل عام، أما على مستوى العبقريّة الفردية، فلقد توصل البعض وكما أثبت علمياً، الى حدود إعادة تفتح ما يقارب السبعة عشر الى العشرين في المئة، أو أكثر بقليل.

إن هذه النسب المتداولة تشير الى أن التطور بالوعي يتخذ منحى تصاعدياً، هو بطيء على المستوى العام ومتسارع على المستوى الفردي، ذلك مرده الى مدى قدرة الفرد على المناورة خارج الأطر التقليدية...

ما هو السبيل للخروج عن الأطر التقليدية، وكيف يمكن للإنسان أن يجد الوسائل التطبيقية العملية، التي تتيح له إدراك أبعاد المعرفة المادية منها واللامادية؟

إن توسيع آفاق البحث والتقصي، يتطلب أولاً أن يتحرر الانسان من قيود الخوف والشك، ومن أغلال الخجل والتردد، فالخوف يجعله دائماً أسير الايمان الأعمى، ذلك الايمان الذي بدل ان يجعل منه الانسان محوراً تتوسع منه مدارات التحقق للوصول الى اليقين، فإنه يبقيه ضمن دائرة الشك الذي تغذيه التناقضات الحياتية، بحيث قد يتقود جهل الانسان لمسيباتها الى الكنر ربما، او الى التفتيش عن بدائل ايمانية يطمح بأن توفّر له الملجأ الامين، مما أدى الى تكاثر المعتقدات والبدع أيضاً... أما الخجل فهو هنا نوع من التعصب او الانغلاق يحدو بالانسان الى الدوران في فلك الأعراف والتقاليد، مهما تباينت وتمايزت عنها قناعاته المستحدثة... فيما التردد يجعل المرء في تذبذب دائم بين قناعاته القديمة التي ثبت له عدم جدواها، وبين الجديد الذي يتعرف اليه، فلا هو يتقدم على التعمق في دراسة المفاهيم الجديدة التي تعرض عليه، لاختبارها والتحقق بالتالي من صوابيتها، ولا هو قادر على البقاء أو العودة الى ما اعتاد عليه سابقاً من قناعات، فيجد نفسه حينئذ أسير الحيرة والضباب.

إن تخطي الانسان الباحث عن الحقيقة لعوامل الخوف والخجل والتردد، يجعل وعيه يتسامى الى فضاء الفكر، فيخترق تنكيهه حواجز المادة حيث تتقاطع الرؤية بالرؤيا، فيسهل حينئذ استشفاف حقيقة الواقع.

انطوان صباغ

(نشء: الانزوتيريك واداة الفكر)