من أنت ؟

شارل مالك[1]

أستاذ دائرة الفلسفة بجامعة بيروت الأميركية

كل شيء في حياتنا يتوقف في النهاية على تصورنا لأنفسنا ، فان شرحت لي كيف تنظر الى نفسك ، استطعت أن أعين لك جميع خطوط حياتك تعييناً وافياً . ولذلك فان أحببت أن أزعم اليوم أمامكم ان الانسان صانع نفسه ، فانما أعني بهذا أن جميع مظاهر حياته ، من سلوك وتفكير وعاطفة ، انما تنحدر في النهاية من فكرته عن نفسه

وتتصارع اليوم في البلاد المدنية — أعني في عقلي وعقلكم — نظرات مختلفة الى طبيعة الانسان ، تحاول كل واحدة منها أن تتشعب في متضمناتها الى ان تحيط بكامل الحياة . ومرادي أن أتناول بعضاً من هذه النظرات بالشرح والتحليل محاولاً أن أخلص منها جميعاً الى نظرة هي ، في رأيي ونظري ، النظرة الصائبة عن طبيعة الانسان ، أعني طبيعتي أنا ، وطبيعة كل واحد منكم فرداً فرداً

ولن يسمح لي مجال الحديث ولا مناسبته بأن أتعمق في هذا البحث الأساسي ، لأن إيفاء هذا الموضوع حقه يقتضي مني بعد كل نظرة أن أنقدها على ضوء النظرة الأخيرة التي آخذ بها حتى تظهر بالعيان أخطاء جميع النظرات التي تقصر عن الحقيقة الكاملة كما هي . وعملية النقد هذه تستغرق وقتاً وفراغاً ليسا مع الأسف في متناول حريتي . لذلك سأقتصر في هذا الخطاب على عرض النظرات عرضاً موضوعياً ، مكتفياً بمجرد التلميح هنا وهنالك خلال البحث الى الخطوط النقدية الاساسية التي لو كان لدي متسع من الوقت ، لرسمتها بأوفى ما أستطيع من الدقة والضبط ، مرجئاً هذا الرسم الى فرصة كتابية أو خطابية أخرى

النظرة العضوية

أما النظرة الأولى فهي ما أطلق عليها عبارة « النظرة العضوية » . هذه النظرة تعد الانسان في المرتبة الأولى حيواناً ، مؤكدة على وظائف أعضاء جسمه في تعيين كيانه . فان فكر أصحابها بالفكر مثلاً فلا يحصرونه إلا حلقات تتابع تتداخل بعضها مع بعض تداخلاً كيميائياً

(١) محاضرة ألقيت في منتدى وست هول في جامعة بيروت الأميركية في بيروت يوم ٢٦ ابريل سنة [illegible]

— كهربائياً ، وان « تنكروا » بالمظاهر الروحية ، كالعلم والفن والفلسفة والدين ، فلا يرون في هذه إلا أدوات لارضاء شهوات الانسان الجسدية . فالانسان بحسب هذه النظرة ، هو حيوان مركب لا يوجد إلا لتحقيق اطماع جسده . فهو انما يفكر ويعمل ويخطط الخطط لكي يوفر آخر الأمر الوسائل التي تمكنه من سد حاجاته الحيوانية ، فنحن نعيش لكي نشبع معدنا طعاماً ، ونكفي غرائزنا استمتاعاً . وبما أن الجسد هو هكذا محور كياننا ، وجب علينا بذل قصارى جهدنا اعتناء به ومحافظة عليه . ولذلك تبرز القيم الجسدية بروزاً واضحاً في التقديرات النهائية لهذه النظرة . أما تلاميذ هذه الفلسفة فهم كل من اتخذ الجسد المعيار الأول في الأحكام الأخيرة ، كبعض الأطباء مثلاً وبعض البيولوجيين والفيزيولوجيين والسلوكيين ، وكذلك كل انسان يعتمد في النهاية على القوالب العضوية في تفكيره عن نفسه . ولذلك اذا نحن سألنا أحد القائلين بهذه الفلسفة العضوية : « من أنت ؟ » ، وكان أميناً مع نفسه صريحاً معنا قادراً على أن يضع نظرته النهائية الى نفسه في قالب كلامي مسؤول ، أجابنا على الشكل الآتي : —
« أنا آلة عضوية مرهفة الدقة معقدة التركيب تتفاعل بطريقة دائمة مع محيطيها الخارجي والداخلي . لي نزعات وغرائز طبيعية — حيوانية يجب ارضاؤها . أما الغاية القصوى من حياتي والمعنى الأخير لوجودي فهو اللذة الجسدية الناتجة عن اشباع هذه الغرائز . ولذلك يجب أن أحشد جميع قواي لكي أستمتع في حياتي بأكبر قسط ممكن من شهوات جسدي ، وإلا راحت حياتي عبثاً باطلاً . فأنا أنا بقدر ما أكون حيواناً »

النظرة التاريخية

هذا هو التصور العام للنظرة العضوية الى الانسان . والنظرة الثانية التي أريد عرضها هي « النظرة التاريخية » ، أعني تلك الفلسفة التي تعين كيان الانسان بواسطة القوالب التعليلية التاريخية . ترعم هذه النظرة أنها تفهم الانسان فهماً كاملاً على ضوء التاريخ ، أي باعتبار « العوامل » و « التيارات » و « المجاري » و « الأسباب » و « المؤثرات » و « الظروف » التي انتهت الى خلق الانسان . فهي لذلك لا تكتفي بتعليل الحوادث والأشياء غير الانسانية تعليلاً تاريخياً — سببياً ، بل تطبق هذا التعليل على الانسان ذاته ، ذاهبة إلى أن الانسان في عمق كيانه الانساني ، وليد العوامل والتيارات التاريخية . وأنا بهذا التحديد العام للنظرة التاريخية أجعلها تشمل النظرات التطورية على العموم ، أي جميع المذاهب التي تؤلف حاضر الانسان من تآزر العلل الفاعلة في ماضيه ، سواء أشخصياً قريباً كان هذا الماضي ، كما في التحليل النفسي ، أم اجتماعياً — تاريخياً بعيداً ، كما في تاريخ المجتمع التطوري ، أم عضوياً — تطورياً ، كما في نظرية النشوء والارتقاء . جميع هذه المذاهب على اختلافها في الأمور الجزئية ، تتفق في أنها جميعاً

تعرض من الانسان يُبقي نعيمًا وافيًا بالاضافة الى الظروف والأسباب الماضية التي تضافرت على خلقه

فأنت لا تكاد تسأله سؤالاً أساسيًا واحدًا أمام الرجل التاريخي حتى يتجه عقله في اتجاه نحو الماضي باحثاً فيه عما يسميه «أسبابًا» يضيفها اليها في تعليله للظاهرة القائمة أمامه. فأنا «من» أنا لأن والديّ وتربيتي وماضيّ كانت كذا وكذا. والعرب اليوم «من» هم لأن ماضيهم القريب والبعيد كان بالتفصيل كذا وكذا. والانسان على العموم هو «من» هو لأن العوامل الطبيعية التي خلقته تدريجيًا كانت كذا وكذا. وهكذا يذوب الانسان الشخصي الحي المباشر في هذا الماضي الخصب في عوامله، الزاخر بتياراته. ولذلك اذا نحن تقدمنا من الرجل التاريخي وسألناه: من أنت؟، وكان أمينًا مع نفسه صريحًا معنا قادرًا على أن يصوغ نظرته الأساسية الى نفسه في قالب كلامي مسؤول، أجابنا على الشكل الآتي: «أنا ابن التاريخ لا أفهم نفسي الا أثرًا لهذه المجاري التاريخية التي دخلت في تكويني. جسدي هذا ورثته من أبويّ وبالتالي من الجنس البشري الذي أنتمي اليه. أما خلقي وأفكاري وعاداتي ولغتي وديني، فهذه جميعًا ورثتها عن آبائي وأجدادي، ولا طاقة لي البتة على ردها أو تغييرها. فأنا لا أفهم ناحية واحدة من كياني الشخصي الا اذا أرجعتها شيئًا فشيئًا الى «أصولها» العريقة في القدم ولذلك أجدني تحت رحمة ماضيّ، مكبلاً بقيوده وأسبابه، لا أستطيع أن أحيد عن تعيينه لذاتي قيد أنملة. فعندما أتقهقر بنفسي الى ظروفي الماضية، عندما أذيب كياني في التيارات التي نشأت منها، عندما أتغلغل بذاتي في طيات الماضي المظلم الغامض القصيّ، عندما أقارن وضعي الحاضر بأوضاع أسلافي السابقة، عندما أعود بنفسي شيئًا فشيئًا الى الوراء حتى أتلاشى في لجة لا تختلف في القدم والظلام والبساطة عن لا شيء، عندئذٍ فقط أفهم نفسي وأعرف من أنا»

النظرة الصوفية

هذه اذن هي النظرة التاريخية الى الانسان. أما النظرة الثانية التي أود أن أمر عليها مرورًا سريعًا فهي ما أسميه «النظرة الصوفية». الصوفية تؤكد على أن بين الانسان وبين الكون وحدة نوعية، فأنا أنا بقدر ما أشعر بهذه الوحدة وأعيش وفق مقتضياتها. فهذا الخشب لا يختلف نوعًا عني أو عنك. وهذه الدودة لا تختلف كيفية عن سقراط أو عن دوستيافسكي، وهذا اللون الأزرق لا يختلف صفة عن رواية هملت أو عن السمفونية الخامسة لبيتهوفن. واذن فالكائنات جميعًا تقع في النهاية بموجب هذه النظرة على نفس المرتبة من الوجود. وما غاية الانسان القصوى الا أن يشعر، وهو مغمض العينين، بتلك الوحدة الدائمة التي لا شك تسطو

عليه اذا ما شعر بالخشب وقرابة الدودة والألوان . وبما أن الصوفية تطمس هكذا التميزات الكتابية بين الأشياء ، فهي لا تستطيع أن تميز شخصية كل شيء بحد ذاته فاصلة اياه فصلاً مطلقاً عن أي شيء آخر . ولذلك تنقصها مقدرة التمييز بين الخطأ وبين الصواب ، بين الخيال وبين الواقع ، بين الوهم وبين الحقيقة ، غير عابئة بالبحث عن مقياس صحيح تستند اليه في تطبيق هذا التمييز . أما الصوفيون في البلاد العربية فكثيرون ، مع أنهم قد لا يطلقون هذه اللفظة على أنفسهم . فكل رجل يتخذ شعوره وعاطفته وخياله محكاً للحقيقة هو صوفي في جوهره ، وكذلك كل رجل ينقض العقل ويهرب من التمييزات الفكرية غير مؤمن بالعلم والفلسفة . وأنا أزعم أن الشعراء على العموم هم صوفيون في نظرتهم الى أنفسهم ؟ ومعلوم أن العالم العربي يعج بالشعر والشعراء . واذا نحن تقدمنا من الصوفي وسألناه بمودة واحترام : من أنت ؟ ، وكان أميناً مع نفسه صريحاً معنا قادراً على أن يعبر عن نظرته الى نفسه بقالب كلامي مقبول أجابنا على الشكل الآتي : — « أنا ؟ ! لا أدري من أنا ! ولكني أشعر في بعض الأحيان بألفة تامة بيني وبين هذا الكون . في هذه اللحظات النادرة أتحد بالكون اتحاداً وثيقاً وأعرف من أنا : أعرف أني والكون ذات واحدة . عندئذ تختفي التمييزات الحية — العقلية بين الأشياء ويصبح كل شيء واحداً احداً . في هذه الحال أغيب عن الوعي العادي وأغوص في لجة من اللاوعي تتفجر منها نفسي عن جداول رقراقة من الشعر الخالص ترن رنيناً موسيقياً لجميع ذرات الوجود . وهذه هي غاية وجود الانسان : أن يكون الكون ! وكل كيان دون هذا وهمٌ وخداع . أما اذا عدت فوق كل هذا وسألتني من أنا ؟ ولماذا وجدت ؟ وهل لي روح ؟ وما هي علاقة روحي بجسدي ، وعقلي بحسي ؟ فأجيبك على كل هذا بلسان أبي ماضي :

جئتُ ، لا أعلم من أين ، ولكني أتيتُ
ولقد أبصرتُ قدامي طريقاً فمشيتُ
وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيتُ
كيف جئتُ ؟ كيف أبصرتُ طريقي ؟ .. لستُ أدري

أنا لا أذكر شيئاً من حياتي الماضيه
أنا لا أعرف شيئاً من حياتي الآتيه
لي ذات غير أني لست أدري ما هيه
فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي ؟ لستُ أدري »

نظرة الاشتراكية المادية

والنظرة الرابعة الى الانسان هي « نظرة الاشتراكية المادية » ولا يعنيني من الاشتراكية في هذا الحديث الا ما تتضمنه من عقيدة أساسية بشأن طبيعة الانسان فكل ما تقوله ، مثلاً ، عن توزيع الثروة توزيعاً عادلاً وعن ضرورة ضمان العدل الاجتماعي وعن الغاء النظام الرأسمالي الطبقي وعن القضاء على الاستعمار وعلى امتلاك الحكومة لمرافق الثروة ، كل ما تذهب اليه من ان التاريخ حركة وانتقال دائمان تتحكم فيهما القاعدة الديالكتيكية التي كشفها كارل ماركس ، جميع هذه العقائد لا أريد ان أتصدى لها هنا ، لأن هدفي الوحيد بحثي هو أن استخرج من الاشتراكية المادية الفكرة التي تنتهي اليها بشأن الكيان الانساني ، يقيناً مني أن كل شيء آخر تذهب اليه يتوقف آخر الامر على نظرتها الى الانسان . فما هو او بالاحرى من هو الانسان في نظرة الاشتراكية المادية ؟ الانسان — أعني أنا وأنت — هو بحسب الاشتراكية المادية من « المادة » الباقية نفسها التي يتألف منها هذا الكون المادي ، ونواميس هذا الكون هي نفسها النواميس التي تضبط حياته بيد من حديد . نشأ الانسان من الحيوان ، وتطوّر وفقاً للسنن الداروينية المألوفة ، ولذلك فالنواميس الفيسيولوجية التي تتحكم في سلوك الحيوان تنتقل بحذافيرها الى الانسان مسيّرة كيانه . فالعقل ومظاهره ، والروح واعلامها عن نفسها ، وكل ما ينطوي تحت لفظة الثقافة ليس في الحقيقة سوى مظهر مادي لسلوك هذا الجسم المادي المؤلف من دماغ وعضلات وعظام . ولذلك فللانسان حاجات عضوية أساسية ، كشهوة المعدة وشهوة الغريزة الجنسية ، لا مفر له من إشباعها . من هنا نفهم كيف ان الأنانية هي القاعدة الأولى لتصرّف الانسان ، لأنانية التي تقتضيها ضرورة اشباع حاجاته وشهواته . ومن هذه الضرورة الطبيعية تنشأ حتماً النزعات بين الأفراد والجماعات ، وتتطوّر بحسب الناموس الديالكتيكي الذي شرحه كارل ماركس في مصنفاته ، دائماً جوهره على الصفة التي يحتل سلفه . ولذلك اذا نحن تقدمنا من الاشتراكي المادي وطرحنا عليه هذا السؤال : من أنت ؟ ، وكان أميناً مع نفسه صريحاً معنا قادراً على ان يركّب نظريته الأساسية على نفسه في قالب كلامي مسؤول ، أجابنا على الشكل الآتي : — « أنا في الدرجة الاولى كائن اقتصادي — مادي ، لي حاجات في الحياة يجب اشباعها . مصلحتي الاولى هي الباقي ، أو بالأحرى مصلحة الطبقة الاجتماعية التي أنتمي اليها . في سبيل خدمة هذه المصلحة أسوّغ كل شيء لان قاعدتي الأدبية الأساسية هي ان الغاية تسوّغ الوسطة . اما القول المعسول بالمبادىء والاخلاق والقيم الروحية فهذا كله خداع وتضليل من قبل الطبقة المسيطرة . فانا لست في كياني سوى ظاهرة مادية بحتة أخضع لنواميس المادة والحياة والاجتماع ، وخصوصاً للقانون الديالكتيكي — المادي كما يتمثل في حرب الطبقات .

من كل هذا ترى اني من جميع جوانب حياتي عبد طائع لقوى طبيعية لا أثر قط لإرادتي فيها: عبد لنواميس المادة، عبد لنواميس الحياة، عبد لحاجاتي وشهواتي، عبد لأنانيتي، عبد، فوق كل شيء، لمصلحة الطبقة الاقتصادية — الاجتماعية التي انتسب اليها، هذه الطبقة التي تفرض عليّ من النظم والأفكار والمثل ما يجب عليّ أن أتبناه وأسعى الى تحقيقه ومن الحركات التاريخية ما يجب عليّ أن أنضوي تحت لوائه »

النظرة القومية

وتجاري هذه النظرة الاشتراكية المادية في عالمنا الحاضر حركة لا تقل عنها إصالة وحدة، هي «الحركة القومية». ولا أظن باحثاً يستطيع ان يعالج موضوعاً اساسيًّا واحداً في هذا العصر دون أن يصطدم بادىء ذي بدء بالقومية ومظاهرها. وما مهدتُ به الى النظرة الاشتراكية يصح كذلك أن أمهد به هنا، وهو اني لا أقتبس من القومية الا الفروض الأساسية التي تفرضها بشأن طبيعة الانسان، لأن الانسان، كما قلت، يبني بنظرته الى نفسه جميع نظراته الى الأشياء. القومية تقول إن الانسان في ذاته قومي، أي انه لا يتم كيانه الا بانتسابه انتساباً فعالاً الى أمة معينة. والأمة بالمعنى القومي هي جماعة من البشر تؤلف بينهم على العموم جامعة اللغة الواحدة والماضي الواحد والعادات والتقاليد الواحدة والتفاعل الاجتماعي الواحد والاهداف الواحدة، وفي معظم الأحيان كذلك جامعة الدم الواحد والدين الواحد والحكومة الواحدة. هذه الوحدة التاريخية الاجتماعية المركبة تشكل ثقافة واحدة تنتظم فيها ملكات الأمة جميعاً. فالانسان اذن انسان بقدر ما يندمج في قومه اندماجاً صميماً، مشتركاً معهم من أعماق قلبه في كل ما يجتازونه من محن وأزمات. «العصبية القومية»، «الغيرة القومية»، «الشرف القومي» «المصلحة القومية»، «الزهو القومي»، «الرسالة القومية»، «الوعي القومي» — هذه هي الفكر الاولى التي تقيس عقل الرجل القومي، وهي جميعاً تفرض أن الانسان، بقدر ما يريد أن يكون انساناً، يجب ان يمارس مسؤولية وولاءه في الدرجة الاولى نحو أمته. واذن اذا نحن سألنا الرجل القومي — أعني اذا سألنا بعضنا بعضاً — «من أنت؟»، وكان أميناً مع نفسه صريحاً معنا قادراً على أن يضع نظرته الى نفسه في قالب كلامي مسؤول، أجاب على الشكل الآتي: «أنا لا أعرف عن حقيقة نفسي الا أني انتمي الى هذه الأمة المجيدة. أذبُّ عنها الضيم، محاولاً جهد طاقتي ان أرفع شأنها بين الامم. لأمتي ماضٍ عريق في القدم والمجد أزهى به، ولها كذلك بإذن الله مستقبل باهر ستؤدي فيه رسالتها الفذة الى الأمم طراً. من واجبي ان أفكر تفكيراً قوميًّا وان أحيا حياة قومية، وهذا يقتضي ان أقدر الأشياء على ضوء مصلحة أمتي العليا، فما يتفق مع هذه المصلحة هو خير، وما يتنافى معها هو شر،

وليس ثمة في الحقيقة ميزان للخير والشر غير هذا الميزان القومي. العضوية والفسيولوجية والسلوكية لا تفيد قوميتي كثيراً أو قليلاً، أما التاريخية فمن صميم قوميتي، لأن أمتي من صانعي التاريخ، ولذا فأنا آخذ بها. ولي كذلك «صوفية قومية» خاصة غير صوفية الشعراء «فالكون لديّ هو أمتي ذاتها لا أكثر ولا أقل، وعندما تتحد مصلحتي بمصلحة أمتي، عندما تختلج نفسي بكل ما تختلج به أمتي من آلام وآمال، عندئذ أشعر بالسعادة القصوى. أما الاشتراكية فلا آخذ بها إلا اذا كانت اشتراكية قومية. أمتي اذن هي محور كياني كله، منها أستمد وحيي ومن أجلها أحيا ومن أجلها أموت»

نظرة الناس

بقيت أخيراً نظرة اولئك الذين لا نظرة لهم، اولئك الذين لا يعبأون بالنظر من أساسه فمن هم هؤلاء الذين لا نظر لهم، والذين لا يريدون ان يكون لهم نظر؟ من هم هؤلاء الذين بالرغم من أنهم يكرهون النظر والنظريات، فكل شيء في كيانهم يتحدر حتماً في النهاية من عدم نظرهم الى أنفسهم؟ هؤلاء هم، أيها السادة، الأغلبية الساحقة من البشر، فأنا أعرف حق المعرفة ان أصحاب الرأي والنظر — وخصوصاً أصحاب ذاك الضرب من النظر الذي ينظر الانسان به الى نفسه — أقول إن أصحاب الرأي والنظر تكاد تبحث عنهم عبثاً بين بني البشر. أنا أعرف حق المعرفة أن العضويين والتاريخيين والصوفيين والاشتراكيين والقوميين، وبكلمة أخرى أولئك الذين ينظرون ولو بعض النظر الى أنفسهم، هم نفر من أقل الأنفار عدداً. أما معظم البشر فلا يعرف حقيقة نفسه ولا يتعرف اليها. ولكي نستطيع الاشارة فيما يلي الى هذه النظرة الثانية أطلق عليها عبارة «نظرة الناس». وعلى ان الناس، بهذا المعنى التشكيكي، خائفون هاربون تائهون، فنحن لا نستطيع ان نفرض أنهم أمينون مع أنفسهم، ولا أنهم صريحون معنا. ولذلك لا يمكن أن نتوقع منهم تركيب نظرتهم الى أنفسهم في قالب كلامي مسؤول فنأخذ نحن على عاتقنا أمر هذا التركيب نائبين عنهم. فمن هم الناس، وما هي نظرتهم الخاصة الى أنفسهم؟

الناس، حفظهم الله، لا ينظرون الى أنفسهم، وذلك لسببين: أولاً لأن ليس لهم نفس ينظرون اليها، وثانياً لأنهم يؤثرون النظر الى غيرهم. وهذا الغير الذي ينظرون اليه هو عينه ما يسمونه «الناس». فالناس لا يفكرون إلا بالناس، بما فعل الناس وما قال الناس وما يحتمل ان يقول الناس. ورعي الناس من حياتهم في الدرجة الأولى الى اشباع فضولهم وشرورهم، ولذلك فإن من تمنحهم مجرد هذا الاشباع جعلوا منك إلهاً يعبدونه. ألا تذكر ما قاله دوستويفسكي في فصل «المفتش الأعظم» في سفره الخالد «الاخوة كارامازوف»؟

فبدأ الناس الأول هو تشدان اللذة واجتناب الألم ، وكل ما هو شهي لذيذ ، لذيذ للجسد ولذيذ للعين ولذيذ للسمع ، يتدفق له لعابهم تدفقاً . أما كلام الناس ففيض غزير من الثرثرة و « القيل والقال » يلتونه ذات اليمين وذات اليسار عن أي موضوع تطرحه عليهم ، فهم يعرفون أسرار الحرب الحاضرة كلها ، ويعرفون كذلك من الآن كيف ستتطور وكيف ستنتهي . واذا دققت فيما يقولون تلقه مشبعاً من أوله الى آخره بالغرض والتشتت والتيهان ، وهذا بالطبع لا يضيرهم في شيء لأنهم على حد قولهم هم ، لم يدفعوا ثمن ما يقولون . ويتحالف مع هذه الثرثرة المتخبطة في الغالب طابع يطبع الناس في أخص كيانهم ، هو فضول شغوف بالأخبار الجديدة ، والقصص الشهوانية ، والحكم المتناثرة غير المترابطة . ولا يرمي هذا الشغف الفضولي الى المعرفة الحقيقية أعني الى الاحاطة بطبائع الأشياء كما هي ، لأن الناس أبعد الناس عن الاهتمام بالحقيقة كما هي ، بل يرمي أولاً وآخراً الى مجرد الاطلاع الخارجي ، حتى يتمكن الناس من القول فيما بينهم أنهم عرفوا كذا وكذا ، وهم في الحقيقة شيئاً حقيقياً واحداً عن كذا وكذا لا يعرفون . اما خيال الناس فى الخصب والجموح بحيث لا يعرف حداً ولا قيداً اذ أبغض شيء على الناس ان يكبحوا جماح خيالهم في ضبط وتدريب والباعث الاول والاخير في خيالهم الشارد هو مصلحتهم الأنانية ، هذه المصلحة التي تملي على تفكيرهم خطوطه وتعين له آفاقه بحيث لا يستطيعون ان يتحرروا من ربقة طغيانها لحظة واحدة . أما عاطفتهم ومزاجهم فينتقلان مع الأيام ، بل مع الساعات والدقائق كريشة في مهب الريح من حال الى حال ، ويتخذان لوناً أثر لون ، حتى أنك تعجب هذا الخلق المرن الذي باستطاعته ان يكون كل شيء دفعة واحدة . أما نكاية الناس بالناس ودس الناس للناس وحسد الناس من الناس ، وعتاب الناس للناس وشماتة الناس بالناس وتجني الناس للناس ، فحدث عن كل هذا ولا حرج . وأخيراً اذا راق للناس ان يستمعوا الى خطاب في حفلة من الحفلات فلا يهمهم من أمر الخطاب ما أثاره الخطيب من مشاكل حقيقية بقدر ما يهمهم ما تضمنه الخطاب من تنميق زائف وسجع خداع واثارة للعواطف والشهوات ، فبدلاً من ان يتحدثوا بعد انتهاء الخطاب عن الموضوعات التي طرقها الخطيب بحد ذاتها تجدهم يثرثرون في غموض ما ورائه غرض عن لغة الخطيب وديباجته وأسلوبه والفاظه و « لذيذ » شعره ، كأن الحياة بكاملها لا تمثل أمامهم إلا في الفن المسرحي والتركيب اللفظي . وهكذا يقضي الناس ما يسمونه « حياتهم » بلا نفس ينظرون اليها ، في شهوة طاغية وخيال جامح ، ثرثارين ، تائهين في وادي التعسف والابهام ، فضوليين ، متقلبين بين الأهواء والأغراض ، ساجدين لبهرج التنميق السجعي ، منصرفين عن لباب الحياة الى قشور الحياة .

ولا يخطرن ببالكم لحظة واحدة ان الناس صنف خاص من البشر غير صنفنا ، لا تقولوا

ان الناس يحسبون مرتبة أحط من مرتبتنا. كلا فالناس لفظة كيانية تكنيكية أطلقها على نوع خاص من كياننا الشخصي حيناً . ذلك النوع الذي نكونه عندما نمثل الدور الذي وصفت . ونحن في الغالب نكون في هذه الحال ، لأن الظروف التي نحقق فيها أسمى كيان شخصي عملي فوق ثرثرة الناس وحسدهم وإبهامهم ، هي لحظات نادرة جداً من حياتنا . وما نحن الناس بأكثر مما نكون عندما نعتبر أنفسنا أرفع من الناس

هذه هي النظرات الست التي أردت عرضها عن طبيعة الانسان . والآن أحب أن أذهب الى القول بأن هذه النظرات ، على تفاوتها الشاسع في الخطإ والصواب ، وفي التوافع والتجريد ، هي جميعاً لا تصور الانسان على حقيقته . بل أذهب الى أبعد من هذا ، زاعماً أن الانسان انما يهرب من مجابهة حقيقة نفسه الأصلية اذا أمعن في تفسير نفسه على أساس أي من هذه النظرات

النظرة الاصيلة

يحتوي الانسان على مرتبة كيانية يمتاز بها امتيازاً مطلقاً عن اي كائن سواه . هذه المرتبة الممتازة هي الشرط الأساسي لنهوض حتى هذه النظرات الست التي شرحت . الانسان هو اولاً من هو ، ومن ثمة هو « ما » تذهب اليه هذه النظرات . فمن هو الانسان في كيانه الأصلي ؟

الانسان — أعني أنا وأنت — يستخدم الآلات والأدوات من أجل غايات بعيدة يعقلها فاذا نحن حذفنا وسائل الحياة البشرية ، من كلام وبيوت وسيارات الى ما هنالك من أدوات الحياة التي لا نهاية لها ، لم يبق معنا شيء اسمه « انسان » واذن الانسان هو وسائل كيانه

لأن الانسان يهتم بشتى الامور . فهو اليوم يهتم بشفائه وغداً بزواجه ، وبعد غد بأولاده ، ولذلك تكتنف الانسان دائماً وابداً من جميع جوانب حياته مشاكل وهموم لا يستطيع الا أن يديرها بعض انتفاته او كله . فاذا أزلنا تماماً هموم الحياة الكيانية لم يبق معنا شيء اسمه « انسان » . ولذلك فالانسان هو في صميم كيانه مهموم ، ومن يهرب من هموم الحياة انما كمن يهرب في الحقيقة من انسانيته

الانسان هو الوحيد بين سائر الكائنات الذي يرمي عن عقل وبصيرة الى امكانيات قريبة او بعيدة . وهو لذلك يرسم الخطط عن وعي منه مخاولا في الحال اتخاذ الاجراءات المنفذة لها . فاذا حذفنا امكانيات الانسان المترامية أمامه الى آفاق بعيدة او قريبة ، لم يبق معنا شيء اسمه « انسان » . اذن فالانسان هو امكانيات كيانه ، وما الموت سوى فناء هذه الامكانيات

وبما ان امكانيات الحياة تقع في شيء اسمه « المستقبل » نجد الانسان مرتمياً فوق كل شيء بمصيره ومستقبله . فنحن لا يهمنا شيء على الاطلاق بقدر ما يهمنا أن نمد حجب الغيب لنفذ

الى ما يضمره لنا المستقبل، والانسان الذي لا يفكر في مستقبله ومستقبل من يحب ليس بانسان، كما أن الأمة التي لا تنزع في الدرجة الاولى الى مستقبلها ، مضحية بكل ما يتنافى مع ذلك من ماضيها مهما يكن هذا الماضي عزيزاً غالياً ، ليست بأمة حية ، ولن تكون « أمة المستقبل » . واذن فالانسان هو مستقبل وجوده ، ومن يُغفل مستقبل امامه لأي سبب من الأسباب، تسقط في الحال عنه انسانيته ، ويصبح مادة جامدة او عبداً لا ارادة له

ومن امكانيات الانسان ان يسقط الى مرتبة الناس مذيباً نفسه في ترثرتهم وفضولهم وغموضهم . وهذا بالفعل ما يحدث لكل واحد منا يومياً ، لأننا جميعاً بشر . ولكن في الوقت ذاته يستطيع الانسان أن يرتفع الى ذروة الكيان الأسمى ، حيث المسؤولية المطلقة في كل شيء . في هذا الكيان يرى الانسان نفسه كما هي ، مميزاً بين امكانياته الحقيقية وبين أحلامه الوهمية . واذا استعرض الانسان امكانياته التي يستطيع في الحقيقة ان يقدم ويؤخر بها ، نابذاً أوهامه التي لا يقدر بشأنها ان يتخذ قراراً حاسماً واحداً ، عندئذ تنطلق نفسه حرة من قيود نفسه ، وتتجلى الأشياء أمامه بصفاء ما بعده صفاء . ولذلك فالانسان هو هذه الامكانية الثنائية، إما سقوطه الى حضيض الناس وإما ارتفاعه الى أوج الكيان الأسمى

الانسان ، بقدر ما هو انسان ، دائماً وأبداً يفهم شيئاً ، سطحياً أو حقيقياً ، عن نفسه وعن عالمه . هذا الفهم الفاعل يصاحبه في حياته منيراً له خطى سيره . فاذا حذفنا من الانسان عقله الفاهم لم يبق منا شيء اسمه «انسان» . واذن فالانسان هو عقله وفهمه

لا يكون الانسان انساناً الا بالتفاعل الحيوي المتواصل مع الغير ، فالانسان ما دام انساناً لا بدّ أن يكون على تفاهم مع غيره ، سطحياً كان أم أصيلاً . أما اذا اقصينا الانسان الى جزيرة نائية بعيداً عن التفاعل الاجتماعي المسؤول فسرعان ما تنتفي عنه انسانيته . واذا لاذ أحدنا بكهف ذاتي منفصلاً من تبعاته الاجتماعية الفعالة — وما أكثر الكهوف التي يختلقها الانسان هارباً منهزماً — خفت فيه مع الزمن حدة انسانيته ، وأخذ ينطق بالشعر الصوفي الذي لا ينم عن أي تقدير لحقائق الاجتماعية الصارخة. واذن فالانسان هو تفاعله الاجتماعي ومسؤوليته الاجتماعية

يظل الانسان ، ما دام انساناً ، قلقاً على هذا وذاك من الكائنات التي تحيط به ، ولكنه في صميم ذاته قلق في الدرجة الاولى على كيانه هو . ولا يوجد كائن غير الانسان يستطيع أن يقلق على وجوده ، ولم يعرف بعد أن كائناً قضى ليله قلقاً على وجوده أو عدم وجوده . واذن فالانسان هو قلقه الكياني

يختلج الانسان في حيرة وارتباك ، وهو اذ يحمل بشر مجرمه ، فيتوب عنه أو لا يتوب .

وفي كل الحالات يتوسل شيء في كيانه اسمه « الضمير » ويهتف به أحياناً تأنيب ضميره إلى درجة من العنف تدفعه إلى الانتحار . ولم يعرف أحد حيواناً تعلو وجهه علائم الحياء والخجل ، ويعنفه ضميره حتى ينتحر . لذلك إذا نحن حذفنا هذه المظاهر من كيان الانسان لم يبق منه شيء اسمه « انسان » ، بل شيء لا يصلح الا للزج في غياهب السجون أو ملاجىء المجانين . وإذاً فأنا خجلي وحيائي وشعوري بأخطائي وتأنيب ضميري ، ومن يقتل فيّ ضميري يقتل انسانيتي في الصميم

يتمتع الانسان بحرية ذاتية يستطيع أن يمارسها فوق أي قيد يقيده به الطبيعة والظروف ولولا هذه الحرية الأصيلة لما تمكن الانسان في الماضي من التغلب على الطبيعة والظروف ، ولما تمكن من خلق العلم والفن والتنظيم الاجتماعي الذي يعيش في كنفه . أما الانسان أو الأمة التي تخضع للقضاء والقدر ، أياً كان الاسم الذي تطلقه على القضاء والقدر ، ولا تحارب في سبيل حريتها ، فسرعان ما تفقد حتى الطيف الضئيل من الحرية الذي تتمتع به ، قاضية بذلك على كل ما يميزها من المزايا الانسانية . فأنا إذن حريتي واختياري ، ومن سلب مني هاتين الصفتين سلبني بكاملي

تفرض هذه الحرية الحقيقية وجود ارادة في الانسان تمكنه من اختيار ما يختار . فالانسان يريد هذا أو ذاك من الأشياء ، أو لا يريده . وإذا حذفنا مظاهر الارادة من الحياة : مظاهر العناد والتشبث ، مظاهر الامتلاك الشخصي ، والتمييز الشخصي ، إذا حذفنا تعارض الارادات بعضها مع بعض ، واشتباكها بعضها ببعض ، وصراعها الدائم بعضها مع بعض ، بين أفراد الأسرة الواحدة . وبين الأصدقاء وبين أفراد الأمة الواحدة ، وعلى المسرح الدولي العام ، إذا حذفنا جميع هذه المظاهر الارادية من الوجود ، حذفنا معها الانسان نفسه . فأنا إذن إرادتي الشخصية ، ومن قتل فيّ إرادتي ، قتلني بكليتي

الانسان يحب ويتفانى في حبه . ويقولون إن الله خلق العالم بدافع حبه . فقد تمحي الحب الطاهر بنزعته الجذابة دخلت إلى جنات مقدسة من كيان انساني لا يفقه . الانسان العضوي له معنى ، ولا يعرف الانسان التاريخي عنه شيئاً ، ولا يعدو الانسان العقلي أن يتصوره ، ولا الانسان الاشتراكي أن يشترك فيه ، ولا يسمح للانسان القومي بأن يدخل إلى قدسه ، ولا للناس بأن يقولوا عنه كلمة تورثه وحدة . وإذن فأنا حبي ، ومن يسلب مني حبي ، يسلبني بكاملي

يكون الانسان انساناً بالقدر الذي يقدر به الثقافة ويضحي في سبيلها . والانسان الذي لا يفهم ولا يريد أن يفهم العلوم والروح المحبة الخالقة لهذه العلوم ، الانسان الذي لا يقدر

ولا يحاول أن يقدر الفنون والروح المتيبسة الخالقة لهذه الفنون ، الانسان الذي يهرب من الفلسفة الأصلية خائفاً متخفخفاً ، هذا الانسان ليس في الحقيقة بانسان . والأمم التي لا تتذوق الثقافة والروح لا تعتبر في الحقيقة على جانب وافر من امكان الانساني ، مهما تكن قوية في جسدها ، حادة في غريزتها ، مكينة في تعصبها . واذن فأنا تقديري للروح ومظاهرها ، وأنا كذلك نتاجي الروحي ، ومن أضعف في هذا التقدير ، ووقف سداً منيعاً في سبيل النتاجي الروحي ، قضى علي بكاملي

الانسان إما روح متمردة وإما قلب منسحق . والروح المتمردة تتجه في كيانها نحو الفناء لأنها تبغض الوجود . فاذا جابهتْ بكيان قائم رمت في الحال الى هدمه أو نقضه . أما القلب المنسحق فيفرح لكل كيان ولا يتمنى له الا اطراد الرسوخ . القلب المنسحق إيجابي في رزانته بناء في عمله ، ولذلك جزاؤه في النهاية رؤية الحقيقة كما هي . وإذن فأنا روحي المتمردة او قلبي المنسحق ومن يفنى في احدى هاتين الامكانيتين ، يفنى كياني بكامله

فوق هذه التراكيب النهائية المكونة لحقيقة الانسان يوجد تركيب هام يتعالى عليها جميعاً ويصهرها في بوتقة واحدة . هذا التركيب الأخير هو كآبة الانسان السحيقة ووحدته المتأصلة . فالانسان كئيب الى أقصى أبعاد الكآبة ، وحيد الى أقصى حدود الوحدة . ولا يفضح كآبته شيء أكثر من ضحكته هذه الصفراء التي يكذبها بصراخ عنيف كل تقطيع من تقاطيع كيانه . أما وحدته فكلما حاول أن يهرب منها ملتجئاً الى هذه الاجتماعات الأخوية والسهرات المسلية حيث يتناسى الأصدقاء في جو ثقة وصفاء ، كلما ازدادت تأصلاً وصراخاً . الانسان لا يكون انساناً إلا إذا عرف كيف يكوّن وحدته الكئيبة ، ولا يكوّن الانسان وحدته الكئيبة إلا إذا أثار مشاكله الكيانية الأخيرة وحدّق فيها تحديقاً خالصاً من أي خوف أو وجل . في حضن هذا التحديق الكئيب يقتنص الانسان طيف الخلق الخالد ، خالقاً كل ما يشع في كيانه من عمق ونور ، وما الخالقون في التاريخ إلا أولئك الذين عرفوا سر الأسرار المكنون منذ الأزل ، أعني أن الخلق الروحي لم تفجره الا الكآبة المخزونة في النفس الصادقة . فمن يحس كآبته كأقدس شيء في كيانه ، من يعرف كيف يحمل صليبها ويسهر عليه ، من يصبر عليها في غير ثورة ولا هرب حتى تنقلب وجهاً سحيقاً من الفرح الداخلي ، من يفهم هذه الأسرار الخفية ويعمل بها ، يبني من نفس كآبته ذاتها فرحاً وجبروتاً يقهر بهما العالم كله . فالانسان إذن فوق أي شيء ، هو كآبته الخلاقة ، ومن لم يدرك الدموع في التنهدات لا يسبر غورها غير الله ، لم يختبر بعد مراتب انسانيته . وإذن فأنا أرفض أن تكفكف دموعي ، إذ كل دمعة خاصة تتفجر مني تثبت لي انسانيتي وتحملني أملاً لأن أرث رمزيات الكآبة المتصاعدة في التاريخ