

أولاً: الآخر.. تناول تاريخي..

الحديث عن الآخر يتضمن الحديث عن الذات ، وهناك ارتباط وثيق بين (للذات والآخر) وهذا الارتباط بين الذات والآخر يحمل في طياته الإيجاب والسلب.. بمعنى قد يكون ذلك الارتباط إيجابياً وقد يكون سلبياً.. وإذا حاولنا تناول القضية في الفلسفة اليونانية.

فكرة الآخر في الفلسفة اليونانية :

يمكن القول بأن فكرة " الآخر " كان لها دوراً أساسياً عند سقراط.. فكما يقال عنه أنه هو الذي أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض ، فقد كانت الفلسفة قبله توجه كل اهتمامها لدراسة الوجود الخارجي ، ولكن سقراط اهتم اهتماماً بالغاً بدراسة الإنسان وخاصة الجوانب العقلية والأخلاقية منه.. وسقراط اعتمد في فلسفته اعتماداً كلياً على "الآخر" إذ كانت طريقته الحوار والنقاش.. يقول عنه هنري توماس فهو يتوق إلى كشف جهله قدر ما يتوق إلى كشف جهل غيره ، فقد كان هدفه الوحيد أن يصل إلى الحق عن طريق استبعاد الباطل والتخلص منه.. انى أسير في أعقاب الحق وأتلمس آثاره تلمس كلب الصيد للفريسة.^(١) هذه المحاولة من سقراط للوصول إلى الحق المنشود يتطلب "الآخر" الذي يساعده على أن يعرف ذاته.. ومن ثم يعرف سقراط ذاته أيضاً ، إن الحقيقة تحتاج "لأننا والأنت"..

ويمكن القول أن الفلسفة السقراطية اعتمدت على فكرة أساسية أو كان جوهرها منصب على الأخلاق. والأخلاق كمفهوم وكسلوك تتم بين

"الذات" و "الأخر" وعندما تعرف الذات جوهر الأخلاق ينصلح حال المجتمع.. يقول عبد الرحمن بدوي "المبدأ الرئيسى الذى تقوم عليه الأخلاق السقراطية هو أن الفضيلة هي العلم فالتقوى هي العلم بما يجب على الإنسان نحو الله ، والعدالة هي العلم بما يجب على الإنسان نحو الآخرين ، والقناعة أو ضبط النفس هي العلم بما يجب على الإنسان نحو نفسه ، والفضيلة واحدة حتى ولو اختلفت الأجيال لأن ما يجعل الشيء فاضلاً بالنسبة إلى الإنسان في سن الشباب هو بعينه ما يجعله فاضلاً بالنسبة إليه في سن الشيخوخة. وهنا نلاحظ أن الاختلاف في الحالتين إنما هو اختلاف في التربية والمران. فالتربية إذن شيء أساسى فى تكوين الفضائل فى الإنسان.(٢)

وعندما نتأمل الفلسفة السقراطية سنجدها تنصب انصباباً على "الأخر" فهو يقول.. الفضيلة علم والرذيلة جهل وفي فلسفته كان يركز على الحوار والجدل.. هذا الحوار والجدل يعتمد على "الأخر" من أجل إيصال العلم ومن أجل إيضاح مفهوم الفضيلة ومفهوم الرذيلة وقد اتخذ سقراط شعار "أيها الإنسان أعرف نفسك بنفسك" شعاراً لفلسفته والأولى أن يكون الشعار.. "أيها الإنسان أعرف نفسك بالأخر". والأخر عند سقراط هو من يسمع لصوت العقل ولصوت الخير ، أما "الأخر" الجاهل والرافض للعلم والعقل فهو مرفوض لأنه فى ضلال مبين.. وعندما يتحدث سقراط إلى القضاة عند محاكمته كان ينظر إليهم ويتمنى أن يكونوا ذلك "الأخسر" الفاضل العارف بالفضيلة والسامع لصوت الله.. يقول سقراط لقضاةه : "إبنى أفضل أن أموت وقد قلت ما يبدو لى أنه حق ، على أن أعيش لأقول مضطراً ما ترون أنتم أنه حق ، كما أن الصوت الإلهى الذى كثيراً ما

اسمعه والذي ينهاني دائماً عن الاقتراب من الشر ، لم يحذرنى من شئى فى هذه المحاكمة ، فكيف يمكن تفسير هذا الصمت ؟ دعونى أوضح لكم ، فما هذا الصمت إلا إشارة إلى بأن ما أصابنى هو الخير ، وأن أولئك الذين يحسبون الموت شراً لفى ضلال مبين".^(٣)

لقد مات سقراط شهيداً للحق والمعرفة ، مات سقراط لأن "الآخر" لم يفهم لغة العقل "فالآخر" جاهل وحاول سقراط أن يجعل من "الآخر" فاضلاً وعالماً بالحقيقة ولكن من المؤسف أن الآخر كان غيباً وجاهلاً..

الآخر عند أفلاطون..

بالنظر إلى فلسفة أفلاطون سوف يتضح لنا نوع من الارتباك فى موقف أفلاطون أو قل كانت مواقفه متناقضة.. ففى رسمه للدولة فى كتاب الجمهورية نجد أن الآخر يتسم فى تقسيماته بنوع من العبودية والتدنى ، ففى دولته لا نجد فكرة التساوى أو قل (الندية) لدى الأفراد. حيث تتحدد الشخصية بنوع الطبقة التى يوجد فيها.

إن يريد أفلاطون أن يقنع كل المواطنين بأن الآلهة قسمتهم وميزتهم وخلقت بعضهم ليكونوا حرفيين وبعضهم جنوداً ، وقلة ليكونوا حكاماً ومدينته لا تفعل أكثر من تجسيد الإرادة الإلهية وتنظيم المجتمع حسب مشيئتها.

سأحاول.. يقول أفلاطون : "إقناع القضاة والجنود أولاً ، ثم بقية المواطنين بعد ذلك ، بأن التربية التى تلقوها والتى يلمسون آثارها ليست أكثر من حلم ووهم ، وبأن الأرض أنجبتهم على ما هم عليه ، منذ ولانتهم ، ولهذا يجب أن يحسبوا أهم ويحافظوا على ويجب أن يعتبروا

مواطنيهم أخوة خرجوا من نفس هذه الأرض. ثم يكمل هذه الأسطورة بقوله : "تقول لهم أن الإله الذي سواكم وضع الذهب في جيلة أولئك الذين يمكن أن يكونوا حكاماً ، والفضة في جيلة بقية الحماة ، والحديد والنحاس في جيلة الفلاحين ، وبقية الحرفيين ، وأولادكم يشبهونكم عادة ، إلا أنه قد يخرج في بعض الحالات النادرة من الذهب فضة ، ومن الفضة ذهباً ، ومن الحديد والنحاس فضة أو ذهب ، ومن الذهب والفضة حديد ونحاس. لذلك يفرض الله على القضاة مراقبة معدن الأولاد وتصنيفهم بحسبه ورفع الذهب الذي يخرج من بقية المعادن إلى الطبيعة الذهبية".

إلا أننا عندما ندرس قوانين الزواج عند أفلاطون نلاحظ اهتمامه بالحفاظ على أصالة (المعادن) واستحالة اختلاطها وتأمين كل الظروف التي تسمح للذهب إلا أن يلد ذهباً وللحديد أن يلد حديداً ، ويرى أفلاطون خلاص للمجتمع والأجيال البشرية بتنظيم الدولة حسب (معادن) المواطنين^(٤) هنا نجد أن "الأخر" تتحدد النظرة إليه وتتحدد مكانته على أساس نوع الطبيعة التي وجد فيها .. ومن الغريب أن أفلاطون كان ينطلق في فلسفته من فكرة اقتنع بها أشد الاقتناع ألا وهي فكرة (العبودية) ... يقول أفلاطون .. "على الإنسان في الحرب والسلام أن يكرس ولاءه لزعيم وأن يتبعه عن ثقة ، عليه أن يظل تحت قيادة زعيم حتى في أئفه المسائل، فمثلاً لا يصحو ولا يتحرك ولا يغتسل ولا يأكل إلا بعد أن يؤمر بذلك.. وفي كلمة ، عليه أن يدرّب نفسه بالمران الطويل على ألا يحلم إطلاقاً بالقيام بفعل قائم على استقلال ، إلى حد أن يصبح في الواقع عاجزاً عن ذلك تماماً..". والآن ما هي يا ترى العدالة ؟ والحق أن أفلاطون صريح هنا كل الصراحة : يجب أن يلحق الناس أن العدالة معناها اللامساواة^(٥)..

وعلى حد تعبير الأستاذ بوبر أن المبدأ القائل أن على كل طبقة أن تعنى بشئونها فقط معناه وباختصار وصراحة أن الدولة عادلة عندما يحكم الحاكم ، وعندما يعمل العامل وعندما يظل العبد عبداً. (٦)

إن نظرية أفلاطون السياسية التي يتصور فيها إمكانية قيام دولة أو مدينة مثالية يتحقق فيها نوع من العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ، لا تخلو من صعوبات نستطيع إجمالها فيما يلي :

١- لا قيمة للإنسان في مدينة أفلاطون من حيث هو إنسان وإنما هو موجود فقط من أجل قيام المدينة وكأنه عدد مجرد أو شكل هندسي لازم لاكتمال المدينة.

٢- أخطأ أفلاطون خطأ فاحشاً حينما قال بقتل الأطفال الزائدين عن حاجة المدينة أو للضعفاء والمرضى والعجزة والمشوهين ، وإن ذلك يتعارض تماماً مع مذهبه القائل بعلو النفس وشرفها على البدن ، فلو نظر أفلاطون إلى مذهبه هذا لما قال بقتل الأطفال الأبرياء.

٣- أخطأ أفلاطون أيضاً في فهمه لطبيعة المرأة وحقيقة شأنها في المجتمع وذلك حينما أخذ على الأسبرطيين الغلاء بدعة توظيفها محاربة في الجيش ، فلو رجع إلى مذهبه القائل بروحانية النفس وعلوها لكان قد احترم النفس في كل جسم ولم يزهقها جزافاً ، مع العلم أن بعض البلدان التي تأخذ بالنظام الشيوعي قد أبعدت المرأة عن مزاوله بعض الأعمال الشاقة كالجندية وغيرها لما لهذه الأعمال من تأثير سيئ على التكوين الفسيولوجي. (٧)

وعلى الجانب الآخر نجد أن أفلاطون في النظرة الأخلاقية ينظر للإنسان أو الشخصية بأنه تتجه إلى مثال الخير فالهدف أو الغاية للنفس هو الوصول إلى قمة عالم المثل (الخير).. وفي هذه النظرة الأخلاقية نجد أن "الآخر" يقف على قدم المساواة مع الذات.

الآخر عند أرسطو..

يعتقد أرسطو أن الق نظام طبيعي فرضته الطبيعة نفسها وليس من صنع البشر ، ولما كانت "الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلاً" فإن لهذا النظام ما يبرره ، فهناك أناس مهينون بطبيعتهم لأن يكونوا عبيداً ، ذلك لأن التفرقة بين الأعلى والأدنى موجودة في الطبيعة وفي جميع الأشياء.. بين النفس والبدن. فالنفس أعلى من البدن وبالتالي كان من الطبيعي أن تسيطر عليه وأن توجهه.. وقل مثل ذلك في التفرقة بين الإنسان والحيوان بعامه ، وبين الذكر والأنثى بصفة خاصة .. وأينما وجدنا هذه التفرقة ، فإن من الأفضل أن يحكم الجانب الأعلى وأن يطيع الجانب الأدنى. ومن هنا نجد أن بعض الناس هم بطبيعتهم (سادة) ، وبعضهم الآخر (عبيد) ، فالرق بالنسبة لهؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل. وينتهي أرسطو من ذلك إلى الحكم على بعض الأجناس بأنهم رقيق بالطبيعة ، والبعض الآخر أحرار. وقد خص الإغريق بأنهم سادة لا يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم ورثوا الروح العالية والشجاعة التي تميز أهل الشمال ، الذكاء الذي يتميز به الشرقيون. وتأكيد للنظرة الطبيعية نرى أرسطو في حديثه عن الصداقة تأكيد لفكرة الطبقة.. أن الصداقة تقوم في الأساس على المساواة في المكانة الاجتماعية حيث يتبادل الأصدقاء الخدمات ذاتها أو يتعاونون مزية بأخرى ، ويقرر

أن الناس لا يصيرون أصدقاء عندما تتفاوت مراكزهم ، وعندما تتسع المسافات بينهم من جهة الفضيلة أو الثروة أو أى شيء آخر..^(٨)

فكرة "الأخر" فى العصور الوسطى :

ازداد الاهتمام بفكرة الشخصية بتأثير الفلسفة الرواقية من جانب وبتأثير القانون الرومانى من جانب آخر ، وبتأثير الدين المسيحى من جانب ثالث. ومن الأمثلة الدالة على هذا التأثير الأخير التى يمكننا الرجوع إليها : اللهجة الشخصية القومية التى بدت فى الأحاديث التى دارت بين القديس أوغسطين وبين نفسه ، والتى دارت بينه وبين الله. والواقع أننا نستطيع اكتشاف أن هذه النظرة الدينية إلى الشخصية قبل ذلك ، أى فى تصويره يهوه (الله عند اليهود) الذى وصف نفسه بالكائن who is الذى يتحدث إلى قومه كما يتحدث شخص إلى آخر ، غير أن ظهور المسيحية قد ساعد بكل تأكيد على حدوث تغير فى فكرة الشخصية. إذ أصبحت هذه الفكرة كذلك مختلفة إلى حد بعيد عن تصور الآلهة اليونانية ولقد قابل كيركجور فى أحد مؤلفاته الأولى بين فكرة التشبيه اليونانية وفكرة الحلول الإلهى فى المسيحية.^(٩) ويمكننا تتبع فكرة الشخصية من عهد أوغسطين إلى باسكال وفى فقرة مثيرة للاهتمام ، تساعل باسكال عما يثير إعجابنا فى أى شخص. وفى الوقت الذى كان أفلاطون يجيب عن مثل هذا السؤال بالقول بأن ما يعجبنا هو جمال الشخص أو قيمته الأخلاقية ، أو أية سمة أخرى ، فإننا نرى باسكال يقول أن ما يعجبنا ليس أية صفة من هذه الصفات ، وأنها لا نستطيع تحديد ما يعجبنا. وعندما سئل مونتاني عما يعجبه فى صاحبه قال : "لأنه هو هو ، وأنا أنا .." وهكذا عارض

مونتاني وباسكال بطريق ضمنية التصور الأفلاطونى القائل بوجود خصائص أو صال نوعية واستعاضا عنها بفكرة الشخصية.^(١٠)

فكرة 'الأخر' فى الفلسفة الحديثة :

أن أكبر صعوبة نصادفها فى نظرية (الشخصية) عن ليبنتز هى ما فيها من استنكار لتأثير أى شخص تأثيراً مباشراً على أى شخص آخر. وربما عند بركلى ، عناصر فكرة المناجاة العامة بين الله والنفس. فلقد اعتقد أن العالم الحسى هو اللغة التى يتحدث بها الله إلى الإنسان.

وحرص كانط على إتباع فكرة (عالم الأرواح) Republique Esprits التى ذكرها ليبنتز فى مذهبه العقلانى ، وإن كان فى كتابه "نقد العقل العلمى" ربما ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فمن بين القواعد الأخلاقية التى ذكرها قوله إنه ليس من حق أى إنسان استخدام أى شخص آخر كوسيلة فحسب ، إذ عليه أن ينظر إليه دائماً فى الوقت نفسه على أنه غاية. ونحن نشعر فى حضرة الأشخاص عندما يطيعون القانون الأخلاقى بنفس الحالة العقلية التى نشعر بها فى حضرة القانون الأخلاقى ذاته. وهى الحالة العقلية التى وصفها كانط بأنها التقدير والاحترام. فالشخص الأخلاقى هو الشخص الذى يتبع القانون الذى سنه لنفسه ، ويتبع كانط فى هذه النقطة أفكاراً سبق لروسو المناداة بها.

ومن بين من أعقبوا كانط يمكننا مرة أخرى بين هيغل ورينوفيه، فالنفس عند هيغل على الرغم من كونها أكثر حقيقة من مظاهرها الجزئية، أقل حقيقة من الكل الذى هى جزء منه. ويقصد هيغل بالكل الدولة والحضارة التى كونتها ، والعمل الذى وهبت نفسها مسن أجله ،

والذى يعد أكثر ثباتاً من وعيها الزائل. وعند رينوفييه على عكس ذلك. ما يهم هو الشخص. وذهب رينوفييه إلى ما هو أبعد من ذلك ، فقسم الفلسفات إلى نوعين كبيرين. النوع الأول هو فلسفات الشيء ، والنوع الآخر هو فلسفات الشخص ، وهذا النوع الأخير يعتمد على تأكيد الحرية والنتاهى ، بينما تعد فلسفات النوع الأول (كفلسفتى سبينوزا وهيغل) فلسفات اللامتاهى والضرورة.^(١١)

ويذهب شفتسبرى فى كتابه (بحوث فى الفضيلة) إلى أن ليس بصحيح أن الميل الأساسى فى الإنسان هو محبة الذات. إن فى الإنسان ميولاً اجتماعية طبيعية... ليس يمكن الادعاء أن معنى المحبة والعدالة مستمدان من التجربة وحدها ، أو من الدين وحده. إن هناك غريزة تربط الفرد بالنوع ، فلم يعيش الإنسان قط ولا يستطيع أن يعيش متوحداً. ومن الخطأ المعارضة بين حال الطبيعة وحال اجتماع ، وإذا ما عدنا إلى أنفسنا وجدنا فينا عواطف لا إرادية ، وهى الإعجاب بالنبل والخير ، واحتقار الخسة والخبث. وذلك هو الحسن الخلقى : لدينا حس باطن قوامه محبة النظام والجمال ، وهذا الحس يدرك الخير والشر فى الأفعال إدراكاً بديهياً عما يدرك البصر والألوان فى الأشياء. فإذا طاو عناه وجدنا الإيثار يحدث فى النفس اغتباطاً ليطغى بما نهيه للغير من سعادة.^(١٢)

وفى (نظرية العواطف الأخلاقية) يرى آدم سميث استحالة تعيين الفضيلة فى كل حالة جزئية بناء على قوانين ثابتة ، ويرجع هذا التعيين إلى "العطف" أو التعاطف أى انفعالات الغير ، ويستخرج قانون السيرة من قوانين العطف ، فيلاحظ أن انفعالات الغير تنتقل إلينا بالعدوى ، فلا نراهم

يؤمنون أو يضحكون أو يغضبون إلا ونشاطهم شعورهم ، وذلك ميل طبيعي غير إرادي يحسه أشد الناس أنانية ، وهكذا تجعلنا الطبيعة متضامنين جميعاً نسر أو نحزن لما يصيب الغير . وقد ربطت الطبيعة بالعطف لذة كي يطلب لذاته.^(١٣) ويرى (جان ماري جيو ١٨٥٤-١٨٨٨) . أن الفرد لا يستطيع أن يحيا تمام الحياة إلا في المجتمع وبالمجتمع ، وهو يجد في الروابط الاجتماعية والذات الفنية والخلفية بما فيها من بذل وتضحية ، مصادر عواطف رفيعة جميلة قوية لا تقاس إليها عواطف الحياة الحيوانية ، بدليل أن الذي يتذوقها يحس باستحالة الاستغناء عنها ، فالإنسان القوى الحيوية يرى نفسه مدفوعاً نحو هذه الحياة العالية وما يتطلبه من مغامرة ومخاطرة.^(١٤)

نظرية التفاعل المستمر بين الذات والآخـر :

يقف وليم جيمس من هيجل موقف أستاذه رنوفيه ، إذ يرى أن هيجل لم يدع للفرد مكاناً في فلسفته ويؤكد وليم جيمس الذاتية والفردية في تجربته الدينية التي عاناها ، ونظريته في النشاط الإنساني. ومن المتأثرين بهيجل جوزباه رويس ، ولعل تربيته الدينية هي التي دفعته إلى إكمال نظرية هيجل بنظريته في "التفاعل المستمر Constant Interaction" ، ويعنى به تبادل الأجوبة والأسئلة ، والدعوات والصلوات. ويرى رويس أن الوفاء هو الذي يكون الشخصية. ويتابع هوكنج فلسفة رويس ويحاول أن يصلح منها ، فيرى في كتابه "فكرة الله في التجربة الإنسانية" استحالة الفصل بين الذات والغير . ففي كل فعل من أفعال الوعي نعائين حضور الله وحضور الغير ، وكل وعى هو في نفس الوقت "وعى

بالمعية "Co-Consciousness" وهو بذلك يقترّب من هيدجر وشلر كل الاقتراب.

والتعاطف Sympathy عند شالر ذو أهمية خاصة ، إذ أن الاتحاد الذي يتم بيننا وبين الآخرين سابق على الاتحاد بيننا وبين أنفسنا ، والتعاطف لا عقلي ، فهو شعور أولى يسبق فكرتنا عن أنفسنا. وقد ذهب مين دي بيران إلى إمكان الاتصال المباشر بين الذوات ، وهي الفكرة التي توسع فيها شالر من بعده.

وعلى نقيض شالر ومن لف لفه من الفلاسفة نجد مذهب الأنابوحديّة Solipsism وهو المذهب الذي لا يعترف بوجود الآخرين ، وينكر إمكان الاتصال الإنساني إنكاراً مطلقاً ، ويقول نيتشه "إننا لا نحس معرفتنا حالما ننقلها إلى الآخرين" ويتطرف ثرنر Strener إلى أبعد من ذلك فيعرف ذاته بأنها الذات الوحيدة للكائنة في العالم ، وليست الذوات الأخرى غير امتثالات لذاته. ويدعو ثرنر إلى الانعزالية من وجهة نظر أخلاقية محضة ، أو لا أخلاقية بمعنى أصح . ولهذا المذهب جانبه الأديبي الذي نجده في أشعار ملارميه وفاليري وبروست .

ونحب هاهنا أن نشير إلى العمل الذي قام به علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر ، فقد كرسوا للمشكلة بعض اهتمامهم ، ولكنهم عالجوها من الناحية الاجتماعية ، وتعمقوا مشكلة الاتصال الموضوعي عن طريق اللغة ، لا عن طبيعة ذلك الاتصال الذي يتحدد فيه وجود بآخر ، وهو اتصال لا يخضع للمعايير الموضوعية والمقاييس العقلية بحال ،

وهو أمر قد أوضحتها الفلسفات الوجودية المختلفة ، وتوسع فيه الوجوديون من أمثال كيركجارد وبرديانف وبوبر ويسبرز ومارسيل وغيرهم ...^(١٥)

الآخر في الفلسفة المعاصرة :

إن الوجود للبشرى يعيش في تفاعل مستمر مع غيره من الموجودات البشرية ، أو إن شئنا التعبير بطريقة أخرى قلنا أن الموجود البشرى هو (وجود - مع آخرين) ، أو (وجود الفرد مع أفراد آخرين). والفرد لا يمكن أن يكون كائناً بشرياً إلا إذا كان دائم التشخيص.. وهذا يعنى أن التفاعل قائم ومستمر بين الفرد والجماعة.. وينبغى ملاحظة أنه لا فرد بدون جماعة ، ولا جماعة بدون الفرد.. إن التعاطف والتواصل والمودة والحب فعاليات طبيعية فى كل فرد تستلزم ، مسبقاً ، وجود الآخرين. فهى تبادل بين طاقات وجدانية ، وليست أفعالاً منعزلة ، بها يتواجد الأفراد ويشعرون بالتحامهم وتكامل حياة الواحد مع حياة الآخرين: إنهم كائنات حية مجتمعية ، لأن لكل واحد حميمية ذاتية خاصة ، إنه شخص. إنه حيوان واع ، وفاعل ومسئول عن كل أفعاله ، ولا مسئولية شخصية تون حرية فردية وتفكير فردى.^(١٦)

مفهوم الذات والآخر فى الفكر السيكولوجى والسيولوجى :

بداية نقول أن كل ما يقع خارج "الذات" يمثل آخر.. فالزوجة آخر، والأولاد آخر ، والجيران آخر.. وهكذا ، وينبغى ملاحظة "التلازم" القائمة بين "الذات" و "الآخر" بمعنى أن تصور الذات يستدعى تصور الآخر.. بل إننا نجانب الصواب إذا قلنا أن مفهوم الذات ومفهوم الآخر مفاهيم ذات طبيعة آلية. فتصوراتنا عن "الذات" لا تتكون بمعزل عن

حضورنا "للآخر" وقد اهتم كل من "وليم جيمس" و "مارك بالدوين" بقضية الذات والآخر.

وتمثل أعمال وليم جيمس William James اللبنة الأولى في هذا المجال فقد أسست في نهاية القرن التاسع عشر أول نظرية سيكولوجية للذات^(١٧) ثم نجد بعد ذلك مارك بالدوين J. M. Balatwin. يطور أفكار جيمس أنه نظر إليها بنظرة تفاعلية ، وهو يرى أن "الذات" و "الآخر" مولودان معاً.. ولا انفصال بينهما..^(١٨)

وفي الفكر الاجتماعي اسهم كل من كولسي Charles Hoooley وهربرت ميد G. H. Mead في تأسيس النظرة الاجتماعية (الذات ، الآخر).. حيث يذهب كولى أن الأنا هو مركز شخصيتنا وهي لا تتضح ولا تنمو ولا تزدهر إلا من خلال البيئة الاجتماعية المحيطة بها^(١٩).. كما أنه يرى أن الشعور (بالأنا) لا يبرز دون أن يكون مصحوباً بذوات (الآخرين). ولكن أهم ما يلفت النظر في أعمال (كولى) هو أنه استطاع أن يصك مصطلحات خاصة به مثل مفهومه عن (الذات المرآة) ومفهوم (الذات الجماعية).. ومفهوم الذات المرآة Cooking- Glass Self يشير إلى تخيلنا لما نبو عليه في نظر الآخرين. وتخيّلنا لحكم الآخرين علينا ، وعلى أساس هذه التخيلات يترتب عليها شعور معين لدينا يحدد معظم تصرفاتنا في مختلف المواقف. والمفهوم هو "النحن" We أو "الذات الجماعية Group Self" ويشير إلى صيغة معينة لأننا نتحقق فى حالة وجود جماعة تضم فى عضويتها عدداً من الأفراد يشعرون بالتعاون فيما بينهم ، وباختلافهم عن - أو تعارضهم مع - جماعة أخرى. أما هربرت

ميد فقد قام بمعالجات موسعة لفكرة الذات الجماعية ، وهو يرى أن الذات لدى أى فرد تتطور كنتيجة لعلاقة هذا الفرد بالعمليات والنشاطات والخبرات الاجتماعية من جهة ، وبالأفراد الآخرين من جهة أخرى.(٢٠)

إن صورة الذات وصورة الآخر يتشكلان وفق "الخبرة" خبرة الذات مع نفسها هي التي تشكل وتكون صورتها التي تقع بها مع نفسها ، وخبرة الذات مع الآخرين خلال التعاملات المختلفة هي التي تشكل الصورة التي تتطبع لدى الذات عن الآخر.

ويلاحظ أن الخبرات "متنوعة" و "متراكمة" وكون الخبرات لهما الصفتان السابقتان فإننا نلاحظ أن الصورة المتكونة سواء للذات أو للآخر لا تتكون بشكل سريع ولكنها تأخذ قدراً من الزمن ، وقدراً من التعاملات، وهنا نلاحظ أن الذات المتوقعة داخل ذاتها أو قل المنغلقة على ذاتها لا تكون صورة عن ذاتها بشكل صحيح ، وأيضاً تصورهما للآخر لا يكون صحيحاً أيضاً. وعلى هذا الأساس فإن نظرة (كولى) للذات ، للآخر ثم إشارته إلى الذات المرآة وفكرة التخيل التي يشير إليها ، كل ذلك يكون صحيحاً في حالة (انفتاح) الذات على العالم الخارجي.

الذات والآخرين بين الديناميكية والانتقائية :

قلنا أن هناك خبرات للذات ، هذه الخبرات تعتمد على مجموعة من الخصائص الفيزيائية والاجتماعية والثقافية ، وتعتمد أيضاً على مجموعة من القدرات التي تعتقد الذات أو تعتقد الجماعة أنها تتسم بها.

ونود أن نشير إلى أن صورة الآخر هو مجموعة مركبة من السمات سواء الاجتماعية أو النفسية أو الفكرية والسلوكية.. السخ. التسي

ينسبها الفرد أو الجماعة إلى الآخرين.. هذه الصورة المركبة لا يمكن أن تتسم بالثبات والاستاتيكية وذلك لأن تلك السمات والخبرة التي سبق وأشرنا إليها كلها أمور قابلة للتغيير والتعديل والتبديل تبعاً لمقولات الزمان والمكان ، أو ما هو ذاتي وما هو موضوعي ، أو ما هو ثابت وما هو متغير.. الخ. وفكرة الانتقائية من الأفكار الحيوية الهامة في التعامل مع الآخر.. وهذه الفكرة تعنى أن كل ما يتكون في تصوراتنا عن الذات ، أو عن الآخر لا يتسم بالنقاء وذلك لأننا في أغلب الأحوال نخلط بين ما هو واقعي وما هو مثالي ، أو بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي.. بمعنى آخر أن تصوراتنا يتداخل فيها ما هو داخلي (أى فكرتنا ورؤيتنا لذاتنا) وما هو خارجي (أى ما نود ونريد إظهاره للآخرين) ومعنى ذلك أن ما يظهر منا ليس الحقيقة كاملة ولكنها مختلطة بأمور أخرى لا نريد إظهارها.. وبنفس المعيار يمكن القول أن صورة الآخر لدينا تتشكل بناءً على نواحي انتقائية أيضاً.. هذه العناصر الانتقائية تتمثل في أننا نبحث عن ما نريد أن نبثه في أذهاننا عن هذا الآخر ، ونغيب عنا أو قل أننا نتغاضى عنها بشكل عمدي أو لا عمدي ، وهذا الأمر راجع لأننا لا نريد رؤية تلك العناصر ، أو لا نريد الاعتراف بها. ومن هنا تكون النظرة إلى الآخر نظرة ذاتية في أغلبها متجاهلة الجانب الموضوعي.

من كل ما سبق يصبح جلياً أن العلاقة بين الذات والآخر تحتاج إلى الدراسة العلمية الدقيقة لأن الدراسة العلمية هي التي تجعل الذات تتعامل مع الآخر تعاملًا سويًا ، سواء كانت تلك العلاقات بين أفراد أو جماعات أو شعوب... وبدون المعرفة العلمية يصبح التعامل في حدود الصور التي عرضناها سابقاً. أقصد تكون العلاقة في ضوء ما نراه أو ما

نريده حتى لو كانت تلك الصورة غير مطابقة للواقع الخارجى وهذا بالطبع مصدراً للخطأ.. ويمكننا التوصل لفهم أعمق لعلاقة الفرد بالجماعة، وللأسس التى تحكمها والتى تؤدى فى بعض الأحيان إلى المغالاة فى تقديس الفرد باللجوء إلى مفهومى : The group as Corporation و The group as a collectivity فطبقاً للمفهوم الأول تكون حقوق الأفراد فى الجماعة متساوية تماماً. ويكون لكل فرد حق الحصول على نصيب من موارد الجماعة ، من تعليم وفرص عمل ، وما إلى ذلك ولا يحده إلا مقدراته الذاتية ، وكفاءاته الشخصية وإنجازاته.

أما المفهوم الثانى ، فإنه يعبر عن صلات شراكة تتشأ بين أعضاء الجماعة. والأولية تكون لحقوق ومتطلبات الجماعة بمعنى أن الفرد عليه التضحية بمصالحه الخاصة طالما أنها تتعارض مع المصلحة الجماعية. وتتحدد وتنظيم إنجازات الفرد بناء على العواقب التى تترتب على الإنجازات وكيفية ارتدادها على الجماعة المنتمى إليها الفرد.^(٢١)

وتتصل قيم الفردية ، والحرية ، والمساواة فى المجتمعات الأوربية بالثورة الصناعية^(٢٢).. وبالأحداث التى ارتبطت بها وتأثرت بالظروف التى أوجدتها كالثورة الفرنسية مثلاً. فالثورة الفرنسية رفعت شعارات تؤكد حق الفرد فى المساواة والحرية والإخاء..^(٢٣)

إن حضور الآخرين لا يفزعنى ولا يجمد حريتى ، بل على العكس ، إنه يعكسنى ويجعلنى على استعداد لمواجهة المواقف. لقد أظهر (هيغل) بقوة ، أن هناك وحدة صميمية بين المعرفة والتعرف : لا أستطيع أن أعرف الآخرين إلا بفضل تأملى ، ومن خلال ذاتى ، ولا أستطيع أن

أعرف ذاتي إلا في الآخرين. إنني أتعرف فيهم على ذاتي ، أو كما يقول حديث لنبي الإسلام " المؤمن مرآة أخيه".

أنا شخص لأنني في بيئة أتواصل فيها مع الآخرين ، وأتواصل لأنني ألتحم التكاملاً قوياً بالـ (زمانية) وأندمج بتغلغل في التاريخ ، جاهداً ما استطعت توجيه أعمالى طبقاً لمنحني هذا التاريخ. فوعى ليس إلا ذلك الجهد المتواصل الذى أقوم به لأتكيف مع تجارب تدعونى ، فى كل لحظة، إلى أن أبداع وأخترع إلى أن أحياء.. كل أفعالنا وسائل للمعرفة ، فهى التى تصنع التاريخ ، وفى نفس الوقت ، تخضع له ، أو بعبارة أوضح : أن أعمالنا تخضع للتاريخ عليها تصنعه ، وهى إذ تصنع التاريخ، تفرض ، مسبقاً أنه يخضع لها ، ذلك أننا نتحرر بقدر ما نلتزم..^(٢٤)

الفكر المعاصر ومحاولة فهم "الآخر" :

لقد نبه أصحاب فلسفة الفهم والتفسير إلى ضرورة الاندماج فى (الآخر) ووضع أنفسنا فى مكانه لكى يتسنى لنا فهمه وفهم الظواهر والمواقف والقيم والمعانى والأشكال التاريخية والفنية والأدبية والاجتماعية فهماً صحيحاً ، حتى أصبح منهج التفسير المتفهم عند (دلناتى) أشبه بمنهج الأديب الذى يروى سيرته الذاتية ، أو الكاتب الذى يستحضر وقائع حياته. وكان المبدأ الضمنى الذى قام عليه هذا المنهج كما يلى : كلما زاد التوحد بالآخر ، أمكنه فهمه بصورة أفضل ، وكلما زاد الاختلاف عنه قل الفهم وتضاعل. ويعترض (جادمار) على هذا المبدأ ، مؤكداً الوظيفة التفسيرية للبعد الزمنى الذى يفصلنا عن الآخر. فالعبارة أو النص المكتوب ، أو الحدث التاريخى ، لا يمكن أن يكشف عن معناه الكامل لا عن طريق

مسافة البعد الذى يفصلنا عنه ، أى من خلال الأفق الأوسع الذى تم فيه فعله ، وفهم فيه نفسه.. ويقترح (جادمار) مصطلح "انصهار الأفاق" أو "تداخلها" ، بدلاً عن مصطلحي "الاندماج" ووضع أنفسنا موضع المؤلف أو الحدث والظاهرة الأصلية إذ أن ذلك الاندماج وهذا الوضع مستحيلان ، وغير ضروريان أيضاً -مستحيلان لأننا لن نستطيع أن نقفز فوق ذواتنا وعالم فهمنا أو نخرج منهما ، وغير ضروريين لأننا نضطر حتماً للانطلاق من عالمنا وإنما نريد أن نفهم الآخر من حيث هو (آخر) حتى يتسنى أن نفهم ما يميزه عنا ، وما يجمعنا به. ولا بد إذن أن يتلاقى العالمان المختلفان من الناحية التاريخية والحضارية ، أى الأفقان الغربيان أحدهما عن الآخر فى التجربة والفهم ، بحيث يرتبطان فى النهاية ويتحدان. ويقضى هذا أن أفهم الآخر دون أن أتخلى عن فهمى لذاتى وعالمى ، أى يقتضى أن أستوعب أفق الآخر الغريب أو الأجنبى فى أفق فهمى لأجل أن أفهمه على الحقيقة ، بحيث ينصهر الأفقان (أو يتداخلان) أحدهما فى الآخر ، ويتسع أفقى أنا (الحاضر) هنا والآن ويزداد ثراء. (٢٥)

ضرورة الآخرين لتكوين الفرد :

منذ عهد قريب احتلت فكرة وجود الآخرين والاتصال بين شعور الأفراد مكاناً كبيراً.. ويلاحظ أننا لا نستطيع معرفة شخصية الآخرين إلا عن طريق المقارنة بينهم وبين أنفسنا ، وهذا يتضمن أن تكون لدينا فكرة عن الآخرين. فليس الآخرون حداً ينتهى عنده الشعور بالذات ، بل هو منبع هذا الشعور. أو عندما يلوم الإنسان نفسه فمعنى ذلك أنه يريد الوصول إلى مثال أعلى يتمثله بصيغة غامضة فى شخصية إنسان آخر ،

وإذا فهمنا الصلة بين ضمائر الأفراد على هذا النحو وجدنا أنها لا تقضى على الطابع الداخلى لكل ضمير منها ، بل تؤكد هذا الطابع من باب أولى ، ويبدو من الواضح أن هذا النوع من علم النفس الذى يبحث فى التأثير المتبادل بين ضمائر الأفراد ، هو مصدر ذلك النوع الجديد من علم الاجتماع الذى يطلقون عليه فى أمريكا وفرنسا اسم علم الاجتماع (الميكروسكوبى) وقد عرف (جير نفيثس) هذا العلم بأنه دراسة النماذج المفرطة فى التجريد والعموم. فقد كتب يقول : من يوم لآخر يزداد تصور الوجود صلة قوية بين ثلاثة أطراف وهى (الأنا) عن (الغير) وعن (نحن)، فمعنى ذلك أننا نقضى على نفس الشعور الذى ينحصر فى تلك الصلة القوية بين هذه الأطراف الثلاثة ، وعلى النتائج الموضوعية من العلاقات والرموز التى يعبر بها هذا الشعور عن نفسه. (٢٦)

وفى الفكر الوجودى نلاحظ فكرة (الآخر) تشغل حيزاً كبيراً فى فكر الوجوديين ، ويكاد يتفق الوجوديين على أن (الآخر) يعد شيئاً سيئاً بالنسبة للذات. فهم يركزون بشكل أساسى على فكرة الحشد. أى مجتمع الحشد Mass Society ولذا فالعداء كبير بين (الذات الفردية) و (الهم) أو (المجتمع). وكان كيركجارد يشعر بالتفرز من الآخرين ، وتعتبره حالة من (الغرف) Angst تجاه (الجمع).. إن مجتمع الحشد ذا رائحة عفنة ، هو مجتمع كريمة ومبتذل.. إنه مجتمع الحشرات الطفيلية التى تعيش لتمتص دم الإنسان ولذلك فهو مجتمع الاستبداد والاشمئزاز. (٢٧)

ولكننا نقول أنه ليس فى استطاعة الإنسان أن يحبس نفسه فى ققم، فإن قطب (الأنا) لا يستطيع أن يعيش إلا فى علاقة بقطب (الغير).

حقاً إن المرء يولد بمفرده ، ويموت بمفرده ، ولكنه لا يحيا إلا مع الآخرين وبالأخرين وللآخرين. وإذا كان قد وقع فى ظن البعض أن الشعور الفردى إنما هو ذلك الوعى الخاص الذى نستشعر معه أننا موجودون وحدنا دون الآخرين ، فإن هيدجر يقرر أن "الوجود بدون الآخرين" هو نفسه صورة من صور (الوجود مع الآخرين) ، بمعنى أن الشعور الفردى لا ينطوى على أى انفصال مطلق عن عالم (الغير) ، الذى هو من مقومات الوجود الإنسانى بصفة عامة. وكما أنه ليس ثمة (ذات) بدون (العالم) ، فإنه ليس ثمة (ذات) بدون (الغير) ، وسواء أكان (الغير) هو (الخصم) الذى أضرع معه وأتمرده عليه وأسخر منه ، أم كان هو (الصديق) الذى أتعاطف معه وأنجذب نحوه وأبادلته حباً بحب ، فإننى فى كلتا الحالتين لا أستطيع أن أعيش بدونه ، ولا أملك سوى أن أحدد وجودى بازائه. وسواء قلنا مع سارتر (أن الجحيم هو الغير) أم قلنا مع جيته (أنه ليس ثمة عقاب أقسى على المرء من أن يعيش فى الجنة بمفرده) ، فإن من المؤكد أن (الوجود بدون الآخرين) (إن أمكن تحققه) إنما هو ضرب من المرض العقلى ، أو الانتحار الميتافيزيقى.. (٢٨)

من البداية أنه لا وجود بشرى بدون العالم ، ... إن الناس الآخرين هم أساساً عناصر أصلية تقتضيها فكرة الوجود البشرى مثلما تقتضى وجود العالم ، فالوجود البشرى هو أساساً وجود جماعى فى طابعه، فيدون الآخرين لا أستطيع أن أوجد.

وعلى الرغم من أنه كثيراً ما كان يفترض أن المجتمع يتشكل عن طريق تجمع الأفراد بعضهم إلى بعض ، فإن معظم علماء الأنثروبولوجيا

(علم الإنسان) وعلماء الاجتماع المعاصرين يقولون أن الأفراد ينبثقون من مجتمع يسبقهم في الوجود. وصحيح أيضاً أن كثيراً من الفلاسفة الوجوديين يعطون الانطباع بأنهم فرديون بقوة ، فكثيرك جارد يجعل من الفرد مقولة رئيسية في فلسفته ، ولقد أكد هو حفاؤه على المسؤولية الفردية التي لا يمكن تحويلها للغير والملقاة على عاتق الفرد ، كما واجهته القرارات التي يفرضها عليه الوجود البشرى. فعلى كل شخص أن يتخذ قراره بنفسه في موقعه الفردي ، وعليه أن يأخذ على عاتقه مسؤولية اتخاذ القرار. وهناك جوانب من الوجود البشرى تبدو انعزالية ، في جوهرها ، فمواجهة الموت هي مثال آخر على هذه الجوانب. ورغم ذلك أن الجماعة أساسية للوجود البشرى ، وعنصر من عناصر تكوينه ، فلنذكر في هذا الصدد خاصيتين أساسيتين من خصائص الوجود البشرى هما "الخاصية الجنسية" و "الخاصية اللغوية" ، ومن الواضح وبلا جدال ، أن كلا من الجنس واللغة يتضمن الفكرة القائلة بأن الفرد البشرى لا يمكن أن يكتمل بدون الآخرين : فالجنس يشير إلى حقيقة هي أنه على الرغم من أن الجنس البشرى يحتوى على "أجهزة" كاملة ومتعددة (مثل الجهاز العصبى ، الهضمى ، التنفسى... الخ) فإنه لديه نصف جهاز للتواصل ، وهو على هذا النحو لا يكتمل بدون شخص آخر من الجنس الآخر. وفضلاً عن ذلك فهذه ليست مجرد حقيقة تجريبية أو بيولوجية ، من النوع الذى يمكن أن يلاحظ في مخلوقات أخرى كثيرة غير الإنسان. بل إن الجنس البشرى يصطبغ بصبغة إنسانية Humanized بحيث يصبح ظاهرة وجودية محددة.

ومن الوظائف الأساسية للغة الاتصال بين الناس ، وتبادل الآراء بين الأشخاص ، وليس ثمة شيء اسمه لغة خاصة ، ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هناك وجود بشرى (بالمعنى الضيق لهذه الكلمة) بمعزل عن اللغة. إذ يصعب تصور وجود التفكير بمعزل عن اللغة (اللهم فيما عدا بعض الظروف غير العادية) فاللغة هي التي تجعل الفكر يخرج ويصبح متاحاً للشخص الآخر.. إن اللغة ليست مجرد ظاهرة بشرية بل هي تحمل مغزى انطولوجيا مطلقاً شاملاً صحيح أن اللغة قدرة بشرية أساسية وبدون اللغة لا يمكن للمرء أن يكون بشراً..^(٢٩)

وهناك ملاحظتين نذكرهما عن دور الأشخاص الآخرين ، وضرورته ، لتكوين شخصيتنا ، لا إلى طبيعة الشخصية ذاتها. وإن كانت أولى هاتين الملاحظتين تبين لنا فعلاً مدى توثق الصلة بين هاتين المسألتين. وفيما يتعلق بمشكلة حقيقة فكرة (الشخص) ، علينا الرجوع إلى فكرة الجوهر ، إذ تواجهنا هنا أيضاً مشكلة (الهوية) في الشخص. فمن المعروف أن هناك شيء ثابت في أنفسنا ، وأن هذا الشيء لا يمكن تحديده، أو ربما الإفصاح عنه. وفضلاً عن ذلك ، ربما كان هذا الثبات يعنى حدوث تجدد في بعض حالات عقلية أكثر من دلالاته على حالة ثبات وسكون. ويمكننا أن نضيف الآن أنه كما أن هناك حواراً يدور بيني وبين أنفسنا والآخرين. كذلك ثمة حوار يدور بيني وبين نفسي. وقد نشأ هل يحدث هذا الحوار بين الأنا الترانسندنالية والنفس التجريبية ، كما تصورهما كانط ، أم أن من واجبنا التجاوز عما بين هذين الطرفين من تمايز ، وأن نكتفى بالقول بأن ما يحدث هو مجرد تفاعل مستمر بيني وبين نفسي ؟ وهذا فكرة يمكننا أن نقابلها عند رويس كذلك.^(٣٠) إننا لا يمكن إغفال دور

(الآخر) فى تكوين (الأنا)... فالآخر هو الأنا الذى لم أبلغه بعد. بل يمكن القول بأن (الآخر) هو بمثابة النداء (للأنا) من العالم الخارجى عن (الذات).. يقول ايمانويل ليثيناس فى هذا الصدد.. الغير ليس فقط (اجو) آخر ، أو أنا آخر ، بل هو الأنا الذى لم أبلغ إليه بعد. أو هو ذلك الجزء منى الذى لم أصل إليه بعد. والوجود الخارجى للغير هو ذلك النداء الذى يوجهه إلى الأنا ، ولا حقيقة بدون انفصال ، ولا وجود بدون أيضاً. ولهذا لا يكون صحيحاً ما يقال فى بعض الأحيان من أنى أخرج من ذاتى. وأنا لا أهدى إلى الطريق إلا بفضل وجود هذا المطلق الآخر ، هذا الغريب ، أو بفضل وجود الإنسان الحر ، لأن الموجودات الحرة هى وحدها التى تكون غريبة بعضها عن البعض الآخر. وهذه الهداية لقدمها لى التعليم. فكثيراً ما يقال فى كمال التربية التى لا أستطيع أن أتلقى إلا ما أكون حاصلأ عليه ، أو أملكه بقوة ، وإنما نكتشف كل شىء بأنفسنا من تلقاء أنفسنا. لكن هذا ليس بصحيح. والصحيح أننا نتعلم من الخارج ما يلقى علينا الآخرون. فمن طبيعة الإنسان أن يكون كائناً متعلماً وقابلاً للتعليم. والتعليم فى ذاته هو علاقة (الخارجية) تلك الخارجية التى تخترق طريقها إلى الـ (أنا) والله نفسه يعلمنا بطريق الوحي المفروض علينا. وليس صحيحاً ما يقال من أن العقل ينمو بنفسه ووحده ، وأن المعرفة لا تفعل أكثر من أن تظهر إلى الخارج ما يكون موجوداً فى داخلى على نحو مسبق. كلا ، أنا متعلم ، أى يعلمنى آخر أو الآخرون ، بمعنى أن الحقيقة تأتىنى من مكان آخر ، أو من شخص آخر. بذلك يصبح له معنى ، والتعليم يحمل لا نهائية الوجود الخارجى كلها..^(٣١) وإذا كان ديكارت قال: أنا أفكر إذن أنا موجود ، فإننا نضيف إليه أنا أفكر إذن أنا أعبى وجودى

وجود الآخرين أيضاً.. وهذا ما أشار إليه برديائف الفيلسوف الروسى المعاصر عندما قال : الوعى الذاتى يقتضى الشعور بالآخرين ، فى اجتماعى فى أعماق طبيعته الميتافيزيقية ، ومادامت حياة الإنسان تعبيراً عن الأنا فإنها تفترض وجود الآخرين ، ووجود العالم ووجود الله. (٣٢)

إن وجود الآخر هام وضرورى ، ليس من أجل تكوين (الأنا) فقط ولكن من أجل إثبات وجود (الأنا) بشكل حقيقى. بل الآخر هام بالنسبة (للأنا) حتى يتم الحوار ، وفى الحوار يزداد الوجود وجوداً.. لأن الحوار بين (النوات) يخلق الفعل الخلاق والذى يضاف إلى الوجود ، ومن ثم يزداد المعنى أكثر وأكثر.. إن الحياة حيث تكون فى آن واحد ملتزمة وحررة وهى "الحياة التى تجرى فى حوار" ، كما يقول مارتن بوير. ولقد كان مونبيه يعلم تمام العلم أنه سيبطل هو بعينه ، هو كما هو تماماً فى كل مكان ، ومهما تكن الظروف والملابسات ، وأن عليه واجباً دائماً هو أن يسأل الإنسان ويستجوبه ، بصورة خفية أو ظاهرة سواء بسواء. ذلك أنه ما من لحظة لا يستطيع الوعى فيها أن يزيد من وجوده أكثر من تلك اللحظة التى تجرى فيها حواراً مع وعى آخر.. كان هيجل يقول : "أنا كائن من أجل ذاته ، ولست هكذا إلا من خلال شخص آخر". ووجود الشخص تتنازعه دائماً حركتان ضروريتان سوياً ، حركتان تستطيعان إما أن تزيدا هذا الوجود ، وإما أن تقضيا عليه... (٣٣)

الفرد بين استقطاب (فردى) واستقطاب (جماعى) :

إن موقف ذلك الكائن الفريد الذى يكون قادراً على أن يقول (أنا موجود) ، هذا الموقف ألا يتضمن ارتباطه هو بنفسه ، وانفصاله عن الآخرين ، انفصالياً يصبح جزءاً مشتركاً لكل صور الشر ؟ على أية حال ، فإن عودة الوعى إلى طبيعته الأصلية يمر بالآخرين ، لأنه ، من شخص يحصل على شيء إلا وكان يدين بهذا الشيء للآخرين ، وتجربة الإنسان بين نفسه ونفسه هى التى تشكل بلا شك حدود وسبب وجود علم الأخلاق ، لكنها لا يمكن أن تتم بعيداً عن الآخر ، أو بالأحرى لا تتم فى مجال العلاقة بين منعزل ومنعزل (هو نفسه) ، وبين (كائن أعلى) وهى تظل مباطنة للاتصال بين الذوات ، بل وتعمل على تعميقها ، ويحتفظ الاتصال بين الـ (الأنا) المنعزلة ، وأنا الآخرين ، بقيمته ومعناه بقدر استبعاد القول بأن أية تجربة وحيدية ، مهما تكن طيبة ، تكون قادرة على إهمال ما بين الذوات من فواصل ، وإلى إرجاع الروابط بينها إلى مجرد التقلبات التى تمر على الذات الفردية فى وحدتها. ويتعبير أوضح أقول : أنى اتصل بالآخرين وحيث أفعل ذلك ، أبدأ امتلاك كيانى أنا.. (٣٤)

وهذا الاستقطاب يحمل طابع الخفاء ، فإذا كان المذهب الفردى Individualism عند كيركجارد يدهشنا بمبالغته ، فإن علينا كذلك أن نتفادى أى مذهب جمعى Collectivism يجمع الموجودات البشرية ، بغير تمييز ، فى كتلة متجانسة.. ولا شك أن مثل هذا المذهب الجمعى يسىء بالفعل فهم معنى الجماعة ، فالمذهب الجمعى كما تدل عليه الكلمة نفسها Collectivism يبدأ من فكرة (جمع) أفراد منفصلين وجميعهم معاً

لكي يشكلوا تجمعاً Collection ، أى أن المذهب الفردى ، والمذهب الجمعى هما فى أساسهما صورتان مختلفتان لخطأ واحد ، وليس فى استطاعتنا أن نتجنبهما إلا إذا بدأ من الوجود البشرى العينى بوصفه : "وجوداً مع الآخرين" حيث لا تكون عبارة (مع الآخرين) مجرد إضافة إلى كيان يوجد من قبل Pre- Existent ويكتفى بذاته ، بل أن هذا الوجود (الذى هو الذات The Self) والآخرين The Others يجدون أنفسهم فى كل واحد يكونون بالفعل مرتبطين فى داخله. (٣٥)

يذكر جوسيا رويس : إنما النزعة الفردية والنزعة الجماعية ميلان يشدان من أزر بعضهما الآخر كلما تطور نظامنا الاجتماعى.. وينتقد (رويس) النزعة الفردية عند سارتر ويلاحظ رويس جيداً كيف تؤدي مثل هذه النزعة الفردية إلى الفراغ الأخلاقى.

ويشير (رويس) : نحن على علم بأن رفاقنا حقيقيون ، ولهم حياتهم الخاصة بهم طالما كانوا يمثلون لأى منا كسناً من الأفكار لا ينضب، فهم يجيبون على أسئلتنا وينقلون إلينا الأخبار ويقدمون التعليقات ويطلقون الأحكام ويعبرون عن ارتباطات جديدة من المشاعر ويروون لنا القصص ، ويجادلوننا ويشاورننا. ويمدنا رفاقنا بالمزيد الذى نبقى أبداً بحاجة إليه لكيما نضيفه إلى ما نخزنه من معانٍ متشظية.. (٣٦)

ومن بين السمات التى تميزت بها التأملات الفلسفية المعاصرة فى صلات الأشخاص ، إصرارها على الإشارة بضرورة الأشخاص الآخرين حتى فى المساهمة فى إنشاء شخصيتى. ومن بين السمات الأخرى (التي يمكن اكتشاف آثار منها فى الفكر الدينى) القول بأن الصلة بين الأشخاص

ليست صلة موضوعية ، ولكنها صلة ذاتية يمكن أن تترجم إلى كلمات مثل (أنا) و (أنت) وحدهما. فعالم الذات الشخصية لا يقبل الترجمة إلى علاقات موضوعية تستخدم فيها كلمات مثل (هو) أو (هي) ووضع الكاتب الألماني هامان والمفكر الدنماركي كيركجور نظريات من هذا القبيل ، قام بالنهوض بها بما بعد برديائف وبوير وجابرييل مارسل ، وهكذا يتبين أن (عالم الأرواح) لم يعد يتصور كصلاات عقلية ، على نحو مسا تصورهِ لابيتنز وكانظ. بل أصبحت هذه التصورات أكثر اعتماداً على المشاعر ، كما تصورها رويس... (٣٧)

ثانياً صور المواجهة مع الآخر

القطيعة مع الآخر بوصفه قاهر الذات :

إذا تأملنا المجتمع سنجد أنه يتألف من كتل بشرية ، وليس من أفراد مما أدى إلى قمع الأفراد الساعين لتحقيق اكتمال أكبر في الحياة ، إن الاتجاه في الحياة الاجتماعية يسير نحو إنتاج كتل هلامية من الأفراد المعدومي الهوية "قطيع واحد ولا راع" ؛ لأن الفكر يتعرض للسحق تحت أقدام الرأي العام.. يقول كيركجارد ملخصاً أسباب الفساد : "يقوم الفساد الأساسي في عصرنا على إلغاء الشخصية فلا أحد يجرو أن تكون له شخصية بسبب الخوف الجبان من الناس ، ومن هنا فإن كل فرد تتقلص (ذاته) وتتكمش (أناه) تجاه الآخرين.. رجل السياسية لا يعرف ولا يتعامل إلا مع الجمهور ، إنه لا يستطيع -لاسمه الله ! أن يقول : "أنا" فهو يتحدث دائماً باسم الجمهور ، باسم الشعب.. (٣٨)

ولقد أثر كيركجارد فى يومياته : لسوف ابتعد عنهم !! هؤلاء الذين لا هم لهم سوى أن يتلصصوا على المرء ليروا إن كان قد ارتكب نقيصة ما ، سوف أذهب إلى (السيد) -يقصد المسيح- وسوف يبتهج بهجة عظمى بعودة المرء التائب أكثر من ابتهاجه بالحكاماء ، هم ليسوا فى حاجة للتوبة..^(٣٩) وكيركجارد يهاجم فكرة الحشد ويؤمن بالإنسان الفرد.. بالذات المتفردة.. وعلى ذلك نجد أنه يركز على مقولات هامة منها :
التفرد.. السر..

التفرد.. فكل إنسان نسيج وحده بحيث يتميز عن غيره تميزاً تاماً، ولا يوجد فى هذه الحياة شبيهان من جميع النواحي.. ولكل منا حياته الخاصة التى لا يستطيع أحد غيره أن يلقيها على أكتاف غيره. يقول كيركجارد : لا يستطيع الإنسان ، بوصفه ذاتاً فردياً فقط ، تحقيق ما هو إنسانى -عام، لكنه لن يفعل ذلك من خلال تحوله إلى كسائن نوعى.^(٤٠) ويواصل كيركجارد تأكيده الحاد على فكرة الوحدة والتفرد الإنسانى منتزعاً الذات المفردة من غوغائية الحشد.. وكل ما يعمل على تسطيح الذات. يقول كيركجارد.. فى مواجهة الحركة العالمية للعصر ، الهادفة إلى تأسيس تسطيح إنسانى لا يعرف أية تمايزات ، يحتاج المرء الآن إلى انتزاع الفرد من العمومية المسيحية والاجتماعية القائمة وإلى إبراز الفردية..^(٤١)

السر.. كل فرد يحتوى فى ذاته على سر ، أى أنه مغلق على نفسه ، ويجب على هذا الأساس إن أن طرح الأمل فى تشييد علاقة مباشرة مع الآخرين ، وإنما تبقى لنا إمكانية قيام غير مباشرة هو

نوع من الدعوة أو الدعاء ، وعن طريق هذا الدعاء نستطيع أن ننبه الآخر إلى وجوده الخاص ، وأن نوقظ فيه التفكير الذاتى ، وليس هناك ما يعسو إلى الكلام. وإنما الصمت أَدعى إلى التفاهم ، والمثل الحى هو أبلغ نداء ، ويكون هذا للمثل الحى بالتضحية والاستشهاد. (٤٢)

الحشد .. عند كيركجارد لا حقيقة ؛ لأن الفرد وحده هو الذى يحقق الهدف ويصل إليه ، وهذا الهدف فى صورته الأسمى يتمثل فى الوصول إلى الأبدية ، وإلى المسيحية كما ذكر القديس بول. إن كل إنسان مفرد مشخص يساعده الله على الوصول إلى الهدف.. وهذا الإنسان المفرد المشخص لكى يكون كذلك عليه أن يتحدث إلى الله. وإلى نفسه ، لكن هناك رأياً آخر يعارض هذا الرأى ، يقول إن الإنسان إنما يصل إلى هدفه بالتعاون مع الآخرين والاندماج فيهم ، وهؤلاء يكونون حشداً يضمن نجاحاً سهلاً لأفراده كلهم دون تمايز ، ودون تفرد. الواقع أن هذا الرأى الأخير يمثل رأياً قبوله بالنسبة إلى المنافع الأرضية والمادية ، لكنه غير ممكن على الإطلاق بالنسبة إلى الله والأبدية ، وعلاقة الفرد المشخص بالألوهية. فهذه الأمور الأخيرة كلها تبقى فردية وذاتية بحتة. ومعنى هذا أنه حينما يكون الحشد لا تكون ثمة فردية أو ذاتية تعمل وتحيا من أجل غاية أسمى ، بل كل ما هنالك هو مجرد غايات أرضية ونفعية ، فالحشد لا حقيقة.. (٤٣)

سمات مجتمع الحشد عند كيركجارد

(أ) **يفقد الذات حقيقتها ويطمسها..** الإنسان يعيش مع الآخرين ، والحياة مع الآخرين تجعل الإنسان "آخرأ" بالنسبة إلى نفسه ..

تجعله (واحدًا) من الآخرين وهو عندما يكون "آخر" بين الآخرين فإنه يختلف تماماً عن حقيقته ، ويبعد كثيراً عن ماهيته.

لقد احتج كيركجارد بشدة ضد فكرة الوجود الجماعي هذه ، فقد بدا له أي نوع من الاندماج في (النظام) أو (البشرية) أو (المسيحية) كقوة تسطيح في هذا العصر.. لم ينصرف اهتمام كيركجارد إلى المساواة البشرية ، بل إلى التفرد حيال (الكتلة)..

والحشد الذي يتحدث عنه كيركجارد ليس هذا الحشد أو ذلك : ليس ذلك الذي يوجد الآن أو الذي انتهى من قبل.. ليس حشد أناس متواضعين أو حشد أناس متفوقين.. ليس حشد الأغنياء أو حشد الفقراء.. إنه الحشد في تصوره الأساسي الذي يطمس الفردية ، ويلغى الذاتية.. إنه ذلك الذي يقضى على إحساس كل فرد بمسئوليته الفردية ، فإذا جمعنا أربعة نساء وزودناهن بالفكرة القائلة بأنهن مجرد حشد ، فإن واحدة منهن لا تستطيع أن تقول على وجه التحديد متى بدأت بعمل معين ، ومن عملته بالفعل ، ومن تحملت مسؤولية فيه..^(٤٤)

لقد رأى كيركجارد أن القرن التاسع عشر هو قرن لا أخلاقي ، حيث يعمل بكل ما أوتى من قوة على إيجاد وتشجيع وتدعيم مجتمع الحشد.. أنه يتفنن ببراعة في ضياع الذات الفردية من أجل وجود ذات جمعية ، إنه قرن يحاول تحويل مجتمع الإنسان الواعي بذاته إلى مجتمع للقرود والغير واعى بذاته. وهنا تكمن لا أخلاقيته.

يقول كيركجارد.. نعم إن عصرنا يعرف حق المعرفة كم هو نادر وجود هذا الإنسان ، وهنا بالذات تكمن لا أخلاقيته الخاصة كعصر. إن

لكل عصر لا أخلاقيته ، وربما كانت لا أخلاقية زماننا لا تكمن في اللذة والمتعة ، بل في احتقار جامع للإنسان الفرد. ثمة احتقار مبطن لوجود الإنسان ، يتعالى وسط كل هذا التهليل لعصرنا ، وللقرون التاسع عشرة ويسود ضمن إبراز أهمية الجيل يأس حول كون الإنسان إنساناً. إن كل شيء يريد أن يكون حاضراً في الجيل ، ويريد المرء أن يخدع نفسه خداعاً تاريخياً ، عالمياً فيما هو كلي ، لكن أحداً لا يريد أن يكون موجوداً وجوداً مفرداً.^(٤٥)

(ب) يفقد الذات الحرية ويصمها بالجبين.. الحشد لا حقيقة لأنه

يتناقض تماماً مع الحرية ، فالإنسان الذي يفقد ذاته ، يفقد من ثم حريته ، إنه يصير عبداً لضجيج التجمعات ، وتابعاً للعقل الجمعي أو اللاشعور الجمعي ، إنه يسير وراء قطيع الناس ، يفعل ما يفعلون ، ويتحرك كما يتحركون. إنه غير قادر على اتخاذ قراره بنفسه، فالقرار لا يصدر منه ، إنما هو يخضع لقرارات الجموع ، وهو بالتالي غير قادر على الاختيار : اختيار ذاته ، أو اختيار أى ممكن من الممكنات ؛ لأن ذلك الاختيار عنده مرهون بفكر الحشد ، وموقوف على طموحاته وأهدافه ، لا طموحات وأهداف الفرد العيني المشخص.

والحشد زيف : فهو يفعل ما يفعله الأفراد الداخلين فيه ، على الرغم من أنه كل فرد.. إنه تجريد لا أيادى له ، في حين أن لكل فرد زوج من السواعد هما اللتان تعلان في الحقيقة. والحشد جبين ، يجعل إحساس الفرد قوياً بأنه لا يستطيع بمفرده أن يتخذ قراره بنفسه ، وأن يختار بكل حريته ، وأن يفعل بإرادته الذاتية الصميمية.^(٤٦)

إن ما نخاطر به هو الاختيار بين الفرد والتّجمع ، بين الشخصية الإنسانية والحشد ، بين الحرية والعبودية ، ..أما الحياة الشخصية الفردية القادرة على ممارسة الحرية ، والفعل المسئول .. أو حياة لا شخصية جماعية غير حرة غير قادرة على الاستقلال فسي المعرفة ، والفعل المسئول .. ومن ثم حياة زائفة حاملة ذات سعادة مادية ، وجنة أرضية ، لا يمكن أن تكون حقه..^(٤٧)

سمات مجتمع الحشد عند هيدجر :

الوجود مع الآخرين ضرورة لازمة لا مفر منها ، وكما أننا لا نستطيع أن نفكر ، أو نعمل إلا ونحن مرتبطون بهذا العالم ، فكذلك لا نستطيع أن نفكر ، أو نعمل إلا ونحن مرتبطون بالآخرين. وتأكيد هيدجر لهذه الحقيقة يفند ما يدعيه أعداء الفكر الوجودي من أن هذا الفكر دعوة إلى الانعزال ، والانفصال عن الآخرين ، وكيف يمكن أن يكون الأمر كذلك وجميع الفلسفات الوجودية تؤكد أن الوجود مع الغير تركيب داخل في وجود الذات نفسها ، فلا وجود لذات منعزلة عن ذوات أخرى ، كما لا وجود لذات إلا في عالم ، فهذا (الوجود - مع) يؤلف نفس العلاقة التي يكونها (الوجود - في) بالنسبة للذات من حيث أنه ارتباط ضروري وتركيب داخل في الذات نفسها ، أي أن من طبيعة الذات أن تكون دائماً في وجود مع الغير أو مع ذوات أخرى..^(٤٨) إن هيدجر يدرك تماماً أن الوجود الفردي للذات منفصلة ، أو منعزلة عن (الآخرين) هو ضرب من الجنون ، وضرب من المحال أيضاً.. وجوهر الأنا أن تكون "موجوداً-مع" وهذا الوجود (مع) في علاقة مع (أنيات) أخرى هي التي تؤلف (عالمي)

المحيط بي ، من حيث إنها مندمجة في هذا العالم ، ومقتربة منى نتيجة لاهتمامي بها ، والتي - أحملها معي - إن صح هذا التعبير - كما تحمل الأرض الغلاف الجوي المحيط بها في المكان ، وأنياب (عالمي) تتميز عن الأدوات من حيث أنها (هي الأخرى معي -هناك- أيضاً) وهذه الـ(مع) والـ (أيضاً) تركيبات وجودية عامة Existential لأنهما تشيران لهذا التركيب الذي هو الوجود -في- العالم ، وتتضمن أنى أقسم الوجود مع (الآخرين)..^(٤٩)

(أ) الحشد يضعف الذات ويذيبها :

تدلنا أكبر تجاربنا حظاً من اليقين أن طابع الوجود - الذي يعبر عنه المصطلح الوجودي العام - هو (الارتكان إلى الغير) la dependence فوجود الأنا يفترضه الآخرون على نحو ما ، دون أن نستطيع القول إن هذا الغير يتمثل في هذا الشخص أو ذاك ، والأنا خاضعة باستمرار لضرورة الاعتماد على الآخرين في الالتزامات المشتركة للحياة اليومية ، بل هذا الاعتماد يمتد حتى يشمل الأفكار

وهيدر يقدم لنا بالفعل فكرة جديدة حول علاقة الفرد في حياته اليومية بالـ (هم) They. فكل شخص هو الآخر ، ولا أحد يكون هو نفسه. وهو يوسع هذه الفكرة بإتقان بقوله : إن الذات الخاصة بالوجود اليومي المتعين Casein هو (ذات - هم They- Self) التي تميزها عن الذات الأصلية - أي من الذات التي أمسكت زمامها بطريقتها الخاصة ، وعندما يصبح الوجود المتعين ذاتاً مرتبطة بـ (هم) يتبدد في الآخرين (هم) ، ولا بد له من أن يجد ذاته أولاً. وهذا يتضمن بالتأكيد تداخلاً حتمياً

بين الفرد والآخرين ، لكنها علاقة تحرم الفرد من ذاته الحقيقية وتجعله خاضعاً تماماً لسيطرة الآخرين ، ومع ذلك فإنه هو نفسه يساهم ، بطريقة تتطوى على مفارقة ، فى ضمان هذه السيطرة لقوة (هم) غير الشخصية..^(٥٠)

ويذيب الوجود بالمشاركة الآنية إذابة كاملة فى كيفية وجود (الآخرين) إلى درجة أن يفقد الآخرون أنفسهم ، سماتهم المميزة الخاصة بهم ، فالناس يمارسون دكتاتورية حقيقية ، إذ يتطلبون نوعاً من التسوية (توحيد المستوى Nivellement) ، والبقاء فى المستوى المتوسط ، وهذا ما نطلق عليه اسم (الحياة العامة المفتوحة) ، والواقع أن مفهوم (الناس) عبارة عن مفترق للطرق لكل قادم. و"الناس" يلغون المسؤولية الخاصة لحساب مسؤولية مشتركة ، ليست مسؤولية أحد بالذات. وكل واحد هو الآخر ، ولا أحد هو ذاته Chacun Est L'Autre Est Personne N'Est Sci "الناس" لا أحد وهم باعتبارهم كذلك يكونون صورة الوجود الزائف..^(٥١)

(ب) الحشد يعمل على غواية الذات للسقوط فى دوامة الزيف :

يرى هيدجر أن الآخر أو السقوط وسط الآخرين يعد بمثابة الوجود الهلامى (اللاتحديدى) بالنسبة للإنسان.. إن هذا الوجود وهذا السقوط نوعاً من الغواية Temptation من أجل التخلص من المسؤولية الخاصة لحساب مسؤولية الجمع ، ويصبح الفرد مجرد رأس فى قضيعة البشر. لقد أصبح الإنسان جزءاً من الحشد المجهول ، وبالتالي فقد انفرد والتميز ونسى إمكانيته الأصيلة ، هنا يصبح مجتمع الحشد بمثابة

دكتاتورية ضاغطة على الفرد.. إنها دكتاتورية لأنها تخضع الجميع
 لأسلوب واحد من الحياة.. بمعنى آخر لقد تقوّل الإنسان وأصبح بمثابة
 نسخة من الآخرين..^(٥٢)

ويشرح هيدجر موضحاً تلك الدكتاتورية الزائفة المقيّنة.. بقوله..
 نحن نفعل منا يملئ علينا ونحصل على سعادتنا كما يستمتعون ، نحن نقرأ
 ونرى ونمشي ، ونصدر الأحكام ، كل ذلك نفعله مثل ما يفعلون. نحن
 نتضاقل أمام القداس العظيم مثلما يفعلون.. إن الناس الذين هم لا بتحديد..
 يفرضون علينا نمطاً واحداً معيناً من الحياة اليومية.. إنها دكتاتورية
 الزيف..^(٥٣)

ويلاحظ أن سمة "السقوط" Falling الهيدجرية لا تحمل الدلالة
 السلبية ، بمعنى أنها لا تعني انفصال عن حالة مثلى ، وإنما السقوط في
 العالم يعني : أن الذات تستغرق في الوجود مع الآخرين إلى الحد الذي
 يجعلها تنحني نفس المنحني ، وتسير في طريق اللغو والفضول
 والالتباس.^(٥٤) إنه الوجود الزائف المستغرق بأكمله في الحاضر ، والذي
 تحدده المواضع الاجتماعية وكلها غير شخصية.^(٥٥) والسقوط في
 مجتمع القطيع ما تثبت أن تشعر الإنسان بنوع من الملل والسأم ، إنه
 يشعر بالاختناق ، ويحاول الخروج والبحث عن النجاة ولكنه يفشل في
 ذلك، ومن ثم يقع فريسة الملل.. إن مجتمع ال (هم) على حدة تعبير
 هيدجر يجعل الإنسان يشعر بالقرف ، والضجر ويصاب بالنقيض النفسي..

(ج) الحشد يعمل على تنميط الذات :

وجود الفرد مع الآخر يجعل الوجود الفردى مذاب فى وجود (الآخرين) ، وهنا تتعدم الميزات الفردية وتزداد تلاشياً. وفى هذه العملية تبرز الدكتاتوروية.. إنها دكتاتوروية الحشد.. وفى تلك الحالة تجد أن (الفرد) يتلذذ ويستمتع عندما يتلذذ الحشد. ومجتمع الـ (هم) وهو شيئاً ليس محددأ هو الذى يصف لنا ويحدد لنا نوع الوجود الخاص بالأمور اليومية -ماذا يعنى ذلك- يعنى أن كل نوع من الأولوية والمبادرة يتم كيبته بشدة..^(٥٦)

إن الحشد موجود على طول الطريق والأشياء ، وهو يضغط على الوجود الإنسانى الفردى لأجل أن يتخذ حكم وقرار الحشد.. إن الوجود الإنسانى الجزئى شلت قدرته على الاستجابة^(٥٧).. (لقد تتمط الفرد فى الحشد)..

إن النفس الخاصة بالوجود الإنسانى اليومى هى النفس الخاصة بالحشد ، ولما كان الوجود الإنسانى الجزئى قد أصبح النفس الخاصة بالحشد ، فقد تشتت فى (الحشد). ويجب أن تجد النفس ذاتها.. وأنا فى إطار (الحشد) باعتباره كذلك (أعطى) بالأحرى (نفسى) بل الأقرب أن نقول أن الوجود الإنسانى هو (الحشد) ويظل هكذا فى معظمه..^(٥٨)

وإذا اكتشف الوجود الإنسانى العالم بطريقته وقربه ، وإذا كشف لنفسه وجوده الأصيل ، فإن هذا الاكتشاف (للعالم) وللوجود الإنسانى يتحققان دائماً كجلاء لنزع الحجاب ، وإزاحة أشكال الغموض ، وتمزيق للأقنعة التى تنشأ فى وجه الوجود الإنسانى..^(٥٩) (واكتشاف الذات لوجودها الأصيل معناه رفض الذات لعملية التنميط الحشدى)..

أن الإنسان الذي يعيش بين الناس يعمل كما يعمل الناس ، ويفكر كما يفكر الناس ، ويحكم كما يحكم الناس ، ويقيس الأمور بمقياس الناس ، وبالجملة يصبح مجرد نسخة من كائن بلا اسم هو الناس ، يردد ما يقولونه ، ويسلك السبل التي يسلكونها ، ويثرثر كما يثرثرون ، وفي هذا يقضى الإنسان الفرد على فردانيته ، أى على وجوده الحق ، أى على ما يكون ذاتيته ، وشخصيته وأصالته ، ويصبح مجرد شيء بين أشياء ، وموضوع ضمن موضوعات ، وأداة فى وسط أدوات ، وفى هذا إهدار كامل لحقيقة الإنسان..^(١٠) ولكن ليس معنى التخلص من حالة السقوط تلك، أننا نتخلص من الآخرين ، ومن تأثيرهم على الذات ، فليس هذا الأمر ممكناً لأن الغير داخل فى تكوين الذات حتى ولو لم نعترف بذلك ، والواقع أننا حينما نعقد العزم على أن نحيا حياة أصيلة غالباً ما نصطدم بالمجتمع وبالعرف العام ، وبالأنقاليد التى توارثتها الجماعات جيلاً بعد جيل ، ولكن ليس معنى هذا الاصطدام أننا لا نعترف بالآخرين ، ولا نحسب لهم حساباً، وإنما كل ما فى الأمر أننا لا نعترف ببعض الأوضاع التى يتخذها الناس فى حياتهم ، وحتى لو فرض علينا كفاحنا للقضاء على هذه الأوضاع نوعاً من العزلة المتوحدة ، فإنها عزلة غنية بالتفكير فى الآخرين. وبالرغبة القوية فى أن يحيا الغير حياة مثلى ، هى تلك الحياة التى دعونا إليها ، واضطرتنا إلى العزلة والابتعاد عن الناس..^(١١)

"القفز" من أجل "الأخر" :

ملاحظات هيدجر فى كتابه (الوجود والزمان) ، تسير فى اتجاه شبيهه بأفكار بوبر ، فهو يعترف بوجود (حالتين متطرفتين) يتجلى فيهما

الانشغال بالآخر ، فى إحدى هاتين الحالتين ترانا نقوم (بقفزة) من أجل الآخر : "هذا اللون من الانشغال بالآخر يتولى عنه ما ينبغى أن يكون موضع اهتمامه الخاص". وعلى هذا النحو يستبعد الآخر من وضعه الخاص ، فيخطو إلى الوراء ، بحيث يستطيع فيما بعد ، عندما يتم تدبير الموضوع. أن يتأوله كشيء منته ، وفى تناول اليد ، أو أن ينفض عينه عنه تماماً. وفى هذا النص نتعرف على النمط المسيطر من أنماط الانشغال بالآخر ، ويعتقد هيدجر أنه نمط منتشر تماماً ولاسيما فى وجودنا اليومي ، أما النمط المقابل ، من أنماط الانشغال بالآخر ، فهو ذلك الذى يتخذ فيه المرء (قفزة إلى الأمام). أى أمام الآخر : "لا لكى يسلبه (العناية) الخاصة به ، بل لكى يعيدها إليه بطريقة أصيلة للمرة الأولى". فى هذا النمط من الانشغال بالآخر نجد المرء يعين الآخر ويفتح أمامه إمكانات وجوده "إنه يساعد الآخر على أن يكون شفافاً أمام نفسه ، فى حرصه على ذاته His Care ، وعلى أن يتفرغ لها بحرية"..^(١٢)

أولاً : جدل "الضرورى" و"المستحيل" عند سارتر :

هل يمكن أن يعتبر الإنسان فرداً منعزلاً قائماً بذاته ، أو موجوداً لا تكون له حقيقة إلا وسط الجماهير.. ؟ وهل الإنسان وجود داخلى تماماً ، أم أنه وجود خارجى أساساً ؟؟ أليس كل طرف من هذه الأطراف القصوى يودى إلى الآخر ؟ ألم يكن هيجل رائعاً حين أوضح لنا أنه : كلما أصبح الداخلى مستقلاً ومنعزلاً ، أصبح الخارجى أيضاً مستقلاً ومنفصلاً ؟ أى أنك كلما أكدت الفرد المنعزل المستقل ، فإنك ينفس الفعل وفى نفس

للحظة تؤكد الإنسان الاجتماعي الذي لا يعرف ولا يفهم إلا وسط جماعة ومن خلالها؟؟ (٦٣)

من الضروري إذن أن توجد مع الآخر.. وكان وجود الغير بالنسبة إلى حمل بغيض أحمله دون أن أتمكن من الاستدارة إليه لمعرفته فهو أشبه بالظل الذي ينعكس على سائل متحرك لا يلبث على حال. وكأنه ثمة عدم يفصل بين وجودي الأصلي وذلك الوجود كما يراه الغير وهذا العدم هو حرية الآخر كما أن العدم الذي يفصل بيني وبين نفسي هو حريتي أنا.. (٦٤) انه لمن المستحيل أن يكون الإنسان وحيداً في الوجود وبلا علاقة تربطه ببشر مثله.. فهل يمكن أن يعتبر الإنسان فرداً منعزلاً قائماً بذاته ، أم موجوداً لا تكون له حقيقة إلا وسط الجماهير؟؟ وصورنا الأنا والآخر عند سارتر تتمثل في الضروري والمستحيل. في الصورة الأولى يقول سارتر عن الآخرين في كتابه (الوجود والعدم).. الخطيئة الأولى عندي ليست شيئاً آخر إلا أنني وجدت في عالم يوجد فيه الأغيار.. وهؤلاء الأغيار أو الآخرين يمثلون عند سارتر في (جلسة سرية) الجحيم نفسه. حقاً أنني كفرد لا بد وأن أقيم وزناً في كل ما أقوم به لهؤلاء الأغيار ولإرادتهم. لكن ظهور هؤلاء الأغيار على مسرح حياتي لا يعني إلا شيئاً واحداً فقط في نظر سارتر ، هو أنهم وجدوا ليسلبوني حريتي ويهددوا حياتي.. (٦٥)

وسارتر يعرض لجدل الضروري والمستحيل ليبين لنا الحقيقة الإنسانية أو حقيقة الوجود الإنساني.. فوجودي مع الآخر ضروري بل نقول أن عالم الغير والتواجد معه أمر لا مفر منه.. ليس في استطاعة

الإنسان أن يحبس نفسه في قَمَم ، فإن قطب "الأنا" لا يستطيع أن يعيش إلا في علاقته بقطب (الغير). حقاً أن المرء يولد بمفرده ، ويموت بمفرده، ولكنه لا يحيا إلا مع الآخرين وبالأخرين وللآخرين. وإذا كان قد وقع في ظن البعض أن الشعور الفردي إنما هو ذلك الوعي الخاص الذي نستشعر معه أننا موجودون وحدنا دون الآخرين ، فإن هيدجر يقرر أن (الوجود بدون الآخرين) هو نفسه صورة من صور (الوجود مع الآخرين) ، بمعنى أن الشعور الفردي لا ينطوي على أى انفصال مطلق عن عالم (الغير) الذي هو من مقومات الوجود الإنساني بصفة عامة. وكما أنه ليس ثمة (ذات) بدون (العالم) ، فإنه ليس ثمة (ذات) بدون (الغير)..^(٦٦)

وقد كان سارتر على وعى بفكرة (الضروري) أى ضرورة الوجود في عالم من الآخرين لأن هوية الفرد لا تتحدد إلا وسط الآخرين ناهيك عن سائر السمات الاجتماعية والأعراف والتقاليد واللغة.. ولا شك أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع إلى المجتمع نفسه وإلى الحياة الاجتماعية. فلو لا اجتماع الأفراد بعضهم مع بعض وحاجاتهم إلى التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عما يجول بالخواطر من معان ومدرجات ما وجدت لغة ولا تعبير إرادي ، إن اللغة ظاهرة اجتماعية تنشأ كما ينشأ غيرها من الظواهر الاجتماعية : فتخلقها في صور تلقائية طبيعية الاجتماع، وتتبعث عن الحياة الجمعية وما تقتضيه هذه الحياة من شؤون..^(٦٧)

إن الإنسان -كما يقولون- (حيوان اجتماعي) وهو لا يستطيع أن يحقق مصيره إلا في إطار الجماعة.. والواقع أن كل فرد منا -سواء أراد

أم لم يرد- إنما يستلهم من المجتمع الذي يعيش فيه ، لغته التي يتكلم بها ، ومعاييرها التي يدافع عنها ، وأهدافه التي يعمل من أجلها ، وعواطفه التي يجيش بها صدره. بل إننا لو أنعمنا النظر إلى الموجود البشري فيما يقول نوركايم- لوجدنا أن ما يجعل منه (إنساناً) بمعنى الكلمة ، إنما هو ذلك القدر المعين الذي يستطيع أن يتمثله من مجموع الأفكار والعواطف والمعتقدات ومبادئ السلوك التي نطلق عليها (مجتمعة) اسم (الحضارة) وهذا ما أثبتته (روسو) منذ زمن بعيد ، فقد أظهرنا صاحب (العقد الاجتماعي) على أننا لو انتزعنا من الإنسان كل ما جلبه له المجتمع ، لما بقى منه سوى موجود حسي لا يكاد يتميز عن الحيوان..(١٨)

بعد هذا العرض يتضح لنا أن فكرة الضرورة.. فكرة حتمية. بمعنى حتمية التواجد مع الآخر حتى يتمكن الكائن الإنساني مسن تحديد ذاته، ولن تتشكل للفرد أية ملامح أو هوية يحاول أن يحافظ عليها ويدافع عنها ويعمل من أجلها إلا من خلال التواجد مع (الآخر).. فالوجود مع الغير أمر ضروري وحتمي وقدر لا مفر منه. وعندما يتعرض سارتر لفكرة الحرية فإنه ما يلبث أن يعترف بضرورة (الآخر) وفي كتابه (الوجودية فلسفة إنسانية) يقول : عندما تريد الحرية نكتشف أنها تعتمد اعتماداً تاماً على حرية الآخرين ، ونكتشف أن حرية الآخرين تعتمد على حريتنا.. فطالما هناك التزام ، أجد نفسي مضطراً في اللحظة التي أريد فيها حريتي أن أريد في الوقت ذاته حرية الآخرين ، واكتشف أنني لا أستطيع أن أستهدف حريتي إلا إذا استهدفت أيضاً حرية الآخرين..(١٩)

وإذا انتقلنا إلى فكرة المستحيل فنقول أنه في وجود الآخرين من المستحيل أن تكون ذاتك كما تحب.. ففي اللحظة التي تتواجد فيها ذاتي مع (الآخر) تقام حدوداً أما حرية الآخر ، وحرية ذاتي أيضاً وهذا يعنى أن كلا منا لا يبدو أنه لذاته.. بل قد يصل الأمر بأن تشعر "الذات" ويشعر "الآخر" بأنه غير مرغوب في وجوده.. أنه نوع من الصراع.. الصراع هو المعنى الأصيل لوجودي بالنسبة إلى الآخر.. ورغم ذلك أن وجود الآخر لازم وضروري لوجودي ؛ لأن وجود الآخر يشعرني بوجودي ، ولا بد لكي أحست بوجود الآخر أن أحس بوجودي ، إنه الوعي الجدلي بين الذات والنحن.

والوعي لا يكف في تطوره ، عن وضع ارتباطات ، تتابع وتتعمق دون انقطاع ، بين شخص جماعي وفردى ، (أنا - نحن) و (أنا - الذات) وذلك بفضل العمل المتبادل بينهما بصورة مباشرة وغير مباشرة ، وبفضل تضامنها التأسيسي. إن "الوعي - نحن" ، "الوعي - أنا" في حالة من الارتباط ، بحيث أن نمو أحدهما يشترط بالضرورة نمو الآخر. إن الـ(أنا) لا يعطى بشكل دافع قاطع ، على طريقة الحقائق الديكارتيّة ، البيئة الواضحة بل يتكون جدلياً ، في جدلية معينة ، يلعب فيها الكوجيتو دوراً محدداً ، لا أكثر . إنه ينفى ذاته كـ (أنا) ليتحقق كـ (نحن) ، وينفى ذاته كنحن ، ليعثر على ذاته مرة أخرى في الأنا (٧٠).

ثانياً : صور الجحيم السارترى :

يعرض سارتر لفكرة الجحيم في مسرحيته الشهيرة (جلسة سرية) وسارتر كما هو معروف عنه يعرض أفكاره الفلسفية من خلال الأدب

سواء المسرحية أو الرواية ... والفكرة الفلسفية التي تعالجها هذه المسرحية هي فكرة (الآخر) وهي إحدى المشكلات الأساسية في فلسفته وفي سيكولوجيته أيضاً. وتكاد تكون هذه المشكلة هي المحور الأساسي للمسرحية ، وفكرة سارتر تتلخص في أن .. الإنسان هو (الموجود لذاته) Le pour soi وهو في نفس الوقت (الموجود للغير) Le pour autrui أى أن الموجود لذاته ، لا يقوم وجوده إلا بالغير ومع الغير .

ولكن سارتر لا يعنى بوجود الآخرين ، وجود الأجسام المادية ، ولكنه يعنى به الآخرين من حيث أن كلا منهم هو (موجود لذاته) أيضاً. وجود الغير حقيقة مباشرة. تتكشف لنا من خلال ظاهرة (الخجل) فمن خلال الشعور بالخجل يتكشف لنا وجود الآخر بوصفه (ذاتاً) تنظر إلى فتحيلنى إلى (موضوع) وحيث لا يكون ثمة آخر ينظر إلى ، فإننى اصبح (مركزاً) للأشياء. ولا يكون كل ما عداى إلا (موضوعاً) بالنسبة له ، يحاول عن طريقي أن يحقق غايته الفردية. إن وجودى يتحول حينئذ إلى وجود (أداة) أو (إحالة). ولا محل للحديث عن (الحب) و (التعاطف) و (المشاركة الوجدانية) و (بوسعنا أن نعتبر أنفسنا عبداً عندما نظهر أمام الآخرين على حد تعبير سارتر نفسه)..^(٧١)

ويرى (بلاكهام) أن الصيحة التي يطلقها جارسان هي صيحة الوعي الإنساني والذي لم يستطع أن يتغير ولم يستطع التجدد.. إنه الوعي الجامد الذي لا يقدم إلا الماضى ، ومن ثم كان مجرد مصير مقدرأ أو محتتم..^(٧٢) وينبغي ألا نؤمن على رأى سارتر إذا كان الآخر عنده آخر مطلق بمعنى أن الآخر هو الصديق والزميل والحبيب.. الخ. كل ما يحيط

بالإنسان هو آخر.. فهل يمكن أن نطلق رؤية سارتر أنهم الجحيم؟؟
 الحقيقة أننا سوف نأخذ برأى (هاينمان) حيث يعارض تلك النظرة.. يرى
 هاينمان : الآخر الذى يكشفه سارتر لنا ليس هو ذلك الصديق.. بل الآخر
 الذى يكشفه لنا سارتر يتمثل فى العدو بالنسبة للذات ، ذلك الآخر الذى
 يستحيل الصلح والتوافق معه..(٧٣)

(أ) الجحيم عندما تتحول الذات إلى موضوع :

الآخر هو الإمكانية الدائمة التى تحيلنى إلى موضوع مرئى..
 ونظرة الآخر تحيلنى إلى شئء بين الأشياء ، وأدخل فى عالمه كموضوع
 للتأمل ، وموضوعاً لأحكامه.. إن وجود الآخر يجعل إمكاناتى تكف عن
 الظهور ، أو قل إن الآخر يجعل إمكاناتى تتحوصل داخلى.. وبمعنى آخر
 إن وجود الآخر يهدد حرىتى وتلك هى المشكلة.. وهنا تعترى الذات
 مشاعر الضيق والتبرم بكل المحيطين..

ولولا أن الآخر يرانى وينظر إلى لظل شيئاً بين الأشياء لا يمتاز
 عليها فى شئء ، ولكنه بنظرته إلى يحيلنى أنا الآخر إلى شئء بين
 الأشياء ، وأدخل فى عالمه كموضوع للنظر والتأمل ، فموضوعيتى لا
 تأتى إلى من العالم ، مادام العالم يستمد موضوعيته من وجودى ، إذ أنه
 لا يستطيع أن يكون موضوعاً لنفسه.

ويسير سارتر فى كتابه الوجود والعدم إلى تلك المسألة.. الصراع
 بين الذات وذات الآخر.. المسألة إذن صراع بينى وبين الآخر ، أو بتعبير
 أصح "مبارزة" Duel ، فالغير هو الإمكانية الدائمة لإحالتى إلى موضوع

مرئى ، وهو "الارتداد المستمر للأشياء نحو حد اعتبره موضوعاً على بعد معين منى ، وفى الوقت نفسه يفلت منى طالما كان يبسط حوله أبعاده الخاصة به". وكأنما انشقت فى عالمى ثغرة واحدة أخذت تتساقب منها الأشياء نحو الآخر دون أن أستطيع دفعا لهذا الانسياب.

الآخر موضوع وذات. هو موضوع عندما أكون أنا ذاتاً بالنسبة إليه ، إذ لا أستطيع أن أكون موضوعاً بالنسبة إلى نفسى..^(٧٤) يعبر سارتر عن ذلك فى مسرحيته.. جلسة سرية..

انيز : أترى ستظل هنا طيلة الوقت أم فى الخارج من حين لآخر؟
 جارسان " إن الباب مغلق.

انيز : أه ! ... هذا سيئ للغاية.

جارسان : أفهم من هذا أنك متضايقه من وجودى هنا ، وأنا أيضاً من جانبى حسناً ، إذا شئت الصراحة ، كنت أفضل أن أظل وحيداً. إننى -كما نلعلك تعرفين- أريد أن أفكر فى الأشياء التى تحدث فى الخارج ، ولأنظم حياتى ، والإنسان يفعل هذا بطريقة أفضل وهو منفرد..^(٧٥)

صورة الجحيم هنا أن الذات تتحول إلى موضوع للتأمل والتفكير، إلى جانب هذه الصورة فإن العديد من المشاعر أو الانفعالات قد تحدث وقد تتكون نتيجة وجود الآخر مع الأنا.. وقد صورته سارتر فى "جلسة سرية" من هذه الانفعالات شعور القرف والتقزز والامتعاض والنفور..!

استيل : أنا لا أستطيع مطلقاً أن أحتمل فكرة وجود شخص يتوقع منى

شيئاً فهذا يجعلنى دائماً أعمل العكس.

انيز : حسناً ! افعلى هذا ! افعليه إذا كنت تستطيعين. أنت لا تعرفين حتى ماذا يتوقعون.

استيل : (وهى تخطب بقدمها) فضيلع ! إذن فسيحدث لى شيئاً منكما (تحقق فيهما على التعاقب) أنا أعتقد بوجود شيء قدر. هناك بعض الوجوه تستقرئى منها كل شيء فى الحال. لكن وجهيكما لا ينقلان شيئاً على الإطلاق. (٧٦)

حالة القرف :

ليس المقصود بتجربة القرف هنا ظاهرة حسية أى ما يشعر به الإنسان إزاء الروائح الكريهة ، بل هى تجربة شعورية تحدث فى موقف ، إذ لا تنتشر رائحة عرق الحبيب القرف أو عبور المناضل فى الماء الأمان لأن الموقف نفسه الحب أو النضال ، يضى على الانطباع الحسى. القرف ليس ظاهرة فيزيولوجية بل ظاهرة نفسية تبدو فى موقف إنسانى عندما تدخل الذات فى علاقات مع الآخرين أى أنها ظاهرة نفسية تبدو اجتماعية. ليس القرف من الأشياء اللزجة كالصاق أو البلغم ، فالزوجية لا تبعث على القرف فى كثير من الحالات ، فهناك لزوجة البالوظة والجيلاتين وطرأوة الجسد.. وليس القرف حكماً مسبقاً على العالم أو تصوراً فلسفياً بل هو تجربة واقعة.. وليس القرف وليد تجربة ذاتية فردية بل هو تجربة ذاتية تنشأ فى أوضاع اجتماعية تبعث على القرف. القرف إذن ظاهرة ذاتية وموضوعية فى آن واحد.. (٧٧)

اينز : (ثبتت عينها عليك) فمك ؟

جارسان : (كأنما قد صحا من حلم) معذرة !..

اينز : ألا يمكنك أن تبقى فمك مغلقاً ؟ يجب أن تغلقه طول الوقت.
إنه كريه.

جارسان : آسف جداً ، لم أكن أعلم ذلك.

اينز : هذا ما أعيرك به دائماً.. (فم جارسان يرتعش) فأنت مع
كلامك الكثير عن الأدب لا تحاول أن تضبط حركات وجهك ،
تذكر أنك لست وحدك ، وليس من حقك أن تشيع منظر خوفك
في نفسى.. (٧٨)

(ب) الجحيم والعرى النفسى :

إذا كان سارتر يقول بأن الجحيم هو الآخرون. فإن ذلك المعنى
لابد أن يفهم بأن الوجود مع الآخرين يستلزم أن يكون الوجود (عارياً)
بمعنى أن يصبح الوجود الشخصى بالنسبة للآخرين بمثابة ورقة مقروءة
بمعنى أكثر وضوحاً عندما نكشف أنفسنا للآخرين ، عندما تصبح كل
دقائق حياتنا ، وكل مشاعرنا النبيلة والدينئة مكشوفة للآخرين. هنا يصبح
الإنسان فى جحيم حقيقى ، فالآخر يعذبه فى كل لحظة.. لأنه فتح ذاته أو
فتح بابا ذاته على مصراعيه فسمح للآخرين بالولوج إلى داخله من أجل
معرفة كل دقائق ما يحمله من أفكار وأفعال مشينة ، قد يكون هو مقتنعاً
بها ولكنها فى الحقيقة ضد الآخرين وضد المجتمع ، هنا يصبح الوجود مع
الآخرين بمثابة الجحيم بل وقمة الجحيم الذى لا مفر منه.

وفي مسرحية سارتر (جلسة سرية) : نجد (جارسان) جبان ، مخادع ، هارب من خطوط الدفاع ويدعى أنه كان من أنصار السلام ، ولذلك حكموا عليه بالإعدام.. (استيل) تزعم أنها تزوجت برجل ثرى لتحصل على المال من أجل أسرتها ، ولكنها أحببت شاباً وخانت زوجها.. و(انيز) أنها امرأة شاذة فهي مصابة بالسحاق. وهى تسخر من كلا النصين وتطالبهم بالحقيقة.. وهنا نعرف أن (جارسان) كان فظاً قاسياً فى معاملته لزوجته ، وكان يأخذ عشيقته وينام معها على فراش زوجته ، بل ويجبر زوجته على أن تحضر لهما الطعام فى الفراش !!.. ونقول (استيل) أنها دفعت عشيقها للانتحار لأنها قتلت طفلها منه. أما (انيز) فتعترف أنها أغرت امرأة بهجر زوجها كى تعيش معها ، ولكن المرأة أحست بالذنب فقتلت انيز ونفسها.. ونقول انيز فى النهاية : حسناً ، ها نحن عرايا بما فيه الكفاية..

ومعرفة الأطراف الثلاثة لكل ما هو غير إنسانى وكل ما هو شاذ وغريب يجعل الأطراق الثلاثة فى موقف من الخجل.. وهنا يحدث الجحيم.. وليس هناك من سبيل لتفادى هذه الجحيم.. لقد كشف كل واحد نفسه بكل تفاصيلها وليس بإمكان أحد أن يخفى ذلك العرى. إنه عرى مدرك من قبل الآخر.. هو عرى قائم فى وجه الآخرين وهذا هو الجحيم.. فكيف يمكن إلغاء وعى الآخر بعرى الذات؟! هنا نقول أن وعى الآخر وعى قاتل وليس من سبيل لتحاويه..

جارسان : يحاول كل منا أن ينسى وجود الآخرين.

انيز : أن ننسى الآخرين ، ما هذه الصبيانة. إن شعورى بك ينفذ

فى حتى العظام ، وصمتك يصرخ فى أننى ، ولو استطعت أن تغلق فمك بالمسامير ، وأن تجتث لسانك من بين فكيك ، أيمنك ذلك من أن تكون موجوداً هناك ؟ هل تستطيع أن توقف تيار أفكارك ! أننى أسمعها تدق مثل الساعة.. تك.. تك.. تك.. وأنا واثقة أنك أيضاً تسمع أفكارى..^(٧٩)

هنا نأكد لنا قضية يركز عليها سارتر ألا وهى أن وعى الآخر بالنسبة للذات جسيم ولا سبيل من تحاشيه وهذا خلافاً لما ذهب إليه هيجل فى ظاهريات الروح عندما تحدث عن الوعى والشعور بالامتنان.. إن الوعى الذاتى أو الفردى يبلغ حالة الامتنان والرضا فى وعى ذاتى آخر.^(٨٠) وبلغه هيجل أيضاً.. إن وعى (الأنا) يستشعر وعى (الأنث)..

(ج) الجسيم.. استحالة العلاقة مع الآخر :

وجود الآخر يحد من حرية الذات ، وهنا يحدث التصادم وهذا ما عبر عنه سارتر بقوله : إن الآخر عقبة بمقدار ما أنظر إليه.. لكن الآخر لا يكون عقبة إلا بحريته نفسها.. إن جوهرى هو الحرية ، والآخر جوهره الحرية.. ولما كان الصراع هو المعنى الأصيل للكينونة للآخرين Being - For - Others فهذا يعنى أن الآخر لا يعد عقبة إلا بمقدار ما تضعه حريرتى هكذا..^(٨١)

ويمكن القول أن الجسيم الحقيقى هو عالم الآخرين الذى لا فكاك منه. إنه وجود الآخرين فى الوقت الذى يستحيل فيه قيام علاقة مشتركة متساوية بين الأفراد. وبلغة هيجل أن الوعى يحاول أن يقضى على وعى الآخر.. وهذا الفهم استخدمه سارتر عندما صور استحالة قيام علاقة بين

(جارسان) و (استيل) بسبب وجود (انيز) ، فوجود الثالث يمنع من قيام تلك العلاقة.

استيل : على أية حال ، هل تريدني ؟

جارسان : نعم.

استيل : لا أطمع في المزيد.

جارسان : في هذه الحالة (ينحنى عليها).

انيز : استيل ! جارسان ! لا بد أنكما جننتما. لستما وحيدين فأنا هنا أيضاً.

جارسان : بالطبع - لكن ماذا بهم.

انيز : في حضوري ! لا تستطيع - لا تستطيع أن تفعل هذا.

استيل : ولماذا لا يفعل ؟ لقد اعتدت أن أخلع ملابسى وخادمتى تنتظر إلى

انيز : حسناً جداً ، افعل ما نشاء. أنا الجانب الأضعف. واحد ضد

اثنين. لكن لا تنسى إنى هنا ، أراقبك. فلن أحميد النظر عنك يا

جارسان ، عندما تقبلها ستشعر بعيونى ترعجك نعم أفعل ما

يحلو لك. أضع حبك وأجته ، إننا فى الجحيم ، وسوف يحين

دورى.^(٨٢) إن الآخر موضوع وذات ، كما أنتى موضع وذات ،

والعلاقة بينى وبين الآخر ليست علاقة معرفة ، ولكنها علاقة

وجود ، وهذا الوجود الذى أحياء حينما أشعر بالآخر وجود غامض مبهم غير محدد ، ويستمد غموضه وإبهامه وعدم تحده من حرية الآخر وهى حرية لا أستطيع معرفتها أو انتكهن بإمكانياتها فكان وجود الغير بالنسبة إلى حمل بغيض أحمله دون أن أتمكن من الاستدارة إليه لمعرفة فهو أشبه بالظل الذى ينعكس على سائل متحرك لا يلبث على حاله ، وكأن ثمة عدم يفصل بين وجودى الأصلى وذلك الوجود كما يراه الغير ، وهذا العدم هو حرية الآخر كما إن العدم الذى يفصل بينى وبين نفسى هو حرىتى أنا. وعن طريق حرىته يستطيع الآخر أن يتعالى عن إمكانياته هو الخاصة. فأراها تفر بعيدة عنى مصطحبة معها الأشياء ، والموضوعات التى كانت قبل ظهور الآخر متمركزة حولى ، فالغير موت لإمكانياتى بحيث لا أعود سيداً للموقف بظهوره.

وإذا كان سارتر يركز على فكرة الفردية وفكرة استحالة التواصل بين الذوات فإننا نجد مفكراً مثل (رويس)^(*) ينتقد تلك النزعة الفردية ويصفها على النحو التالى :

وتبدو الذات فى ملكوتها وكأنها سلطة مطلقة تتحدى أية إرادة خارجية أو معرفة تحاول تحديد طبيعتها أو مداها أو معناها.. وهكذا

(*) جوسيا رويس Josiah Royce فيلسوف أمريكى من أشهر كتبه (مشكلة المسيحية) و(العالم الفرد).. The problem of christianity, the world and the individual

تصبح كياناً منعزلاً لا يمكن بلوغ جوهره.. وإذا ما امتلكت حقوقها المشروعة الخاصة بها ستغدو وحدة النظام الأخلاقي بأكملها مركزاً لعالمها... إن المشكلة الأساسية والتي تواجهها أية نزعة ذاتية واقعية كهذه إنما هي كيف ستحصر هذه الذات مصالحها بها فقط دونما التزام بأية مسئولية تجاه الذوات الأخرى أو تجاه الله أو أية سلطة مطلقة تقع خارج حدود نزواتها.

ويعرض جوسيا رويس نقطة مهمة حينما يقول أن النزعة الفردية التي يتغنى بها سارتر وجو مورجان لن تتحقق إلا في المضمون الاجتماعي ، يقدم (رويس) في كتابه مشكلة المسيحية *The Problem Of Christianity* تحليلاً في آن واحد ، ويشير إلى أن الفرد يكتسب وعياً بذاته عبر معارضته للإرادة الاجتماعية في الوقت الذي تلهب فيه الإرادة الاجتماعية حماس الإرادة الذاتية ويتعلم الفرد الذي تم تدريبه اجتماعياً على ألا يؤكد على إرادته فقط عبر معارضة الإرادة الجماعية بل ويحترمها أيضاً. يذكر (رويس) إنما النزعة الفردية والنزعة الجماعية ميلان يشدان من أزر بعضهما الآخر كلما تطور نظامنا الاجتماعي. (٨٢)

دلت دراسة حياة الإنسان على أنها دائماً ولا تزال حياة اجتماعية فلم يستدل على أن حياة انفرادية للإنسان قد تحققت في أي عصر من العصور. وليس هناك ما يؤيد ما ذهب إليه بعض الفلاسفة قديماً مثل السوفسطائيين والأبيقوريين أو حديثاً مثل توماس هوبز ، وجان جاك روسو ، وجون لوك من أن الإنسان كائن يعيش منعزلاً قبل أن يجتمع مع غيره من الأفراد ، وأن الاجتماع إنما جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادة

الإنسان اضطرته أن يودع حياة العزلة ويكون المجتمع سواء كانت هذه الأسباب فيضائاً أو زلازل أو مجاعات أو غير ذلك.

ومع أن الإنسان يعيش في مجتمع فليس معنى ذلك بالضرورة أن يكون عند الإنسان ميل فطري للاجتماع ، كما يوجد عنده ميل فطري نحو الطعام أو للجنس الآخر مثلاً. بل يعتقد علماء النفس أن الميل إلى الاجتماع إنما ينشأ نتيجة تفاعل الفرد بالمجتمع على مستوياته المختلفة سواء المنزل أو المدرسة ، أو العمل والمجتمع الكبير. ^(٨٤) ويمكن أن نعرف المجتمع بأنه مجموعة أفراد يتسم تجمعها بالبقاء وتتقاسم فيما بينها منافع موحدة ومكان واحد ، وأسلوب واحد للحياة ولهم روح واحد يميزهم عن غيرهم ، ويحمل الأفراد ولاء نحو هذه الجماعة يبدو في صورة قيم أخلاقية تلزم الفرد باتباعها مثل طاعة الوالدين أو الذهاب إلى المدرسة أو الدفاع عن الوطن ، وهذه القيم الأخلاقية تحد من حرية الفرد وتجعله يضحى من ذاته كثيراً.. ^(٨٥)

معرفة الذات تعنى الانفتاح على الخارج :

إن مقولة سقراط المعروفة "أعرف نفسك" معناها أن يبحث الإنسان في ذاته عن الجوهر.. إن الهدف من معرفة الإنسان لذاته هو ألا يفقد تلك الذات وسط الحشد.. ومعناها أيضاً ألا تصبح تلك الذات سجينة نفسها بحيث تتغلق على نفسها ، وتقطع كل صلة لها بالخارج.. مقولة "أعرف نفسك" تعنى أمران :

أولاً : ألا تتغلق على ذاتها. ثانياً : ألا تضيع الذات في الخارج.

أنها تعنى "اللانغلافية" و"اللاضياح" أنها تعنى الانفتاح على الخارج على الآخرين. والفيلسوف الروسى برديائف يتناول قضية ضياح الذات فى الخارج أو سقوطها فى وسط الأشياء والمجتمع. وهو يرى أن العبودية الخارجية هو نتيجة العبودية الداخلية. ليس المجتمع القمعى التسلطى إلا نتيجة مباشرة للعبودية الداخلية للإنسان ، فالإنسان عند برديائف يحيا تحت سطوة وهم ، أو سحر هو من القوة بحيث يبدو كما لو كان وعياً مألوفاً عادياً. هذا الوهم يجد أصدق تعبير عنه فى وعى الإنسان بنفسه بأنه قد كتب عليه أن يكون عبداً لما هو خارجى فى نفس الوقت الذى كتب عليه أن يكون عبداً لنفسه ، ومعنى هذا أنه يحدد علاقته بالآخر The Other بطريقة استعبادية منبثقة من تحديده علاقته بذاته على هذا النحو أيضاً. فالعبودية الخارجية هى نتيجة مباشرة للعبودية الداخلية. ويصف بنا برديائف تلك العبودية الداخلية فيقول : والنزعة الذاتية The Original Sin Of Man فهى تدمير للعلاقة الحقيقية بين الأنسا I ، والآخر Other Ego ، بين الله والعالم والبشر ، بين الشخصية والكل. وهى حقيقة أمرها مجرد وهم Illusory بل إنها ذات طبيعة شمولية مدمرة Distorted Univerdalism ، وهى ترى العالم وكل واقع أخسر فى هذا العالم برؤية زائفة ، إنها فقدان القدرة على الاستقبال الحقيقى للواقع.^(٨٦) إن الإنسان ليس موجوداً يكفى ذاته وليس مغلقاً عليه فى ذاته ، بل الإنسان هو الإنسان بفضل ما يفعله ويتخذه. والإنسان ، فى كل مظهر من مظاهره، على علاقة بشيء آخر. ومن حيث هو موجود فى مواقف عينية واقعية فى الحياة ، أى من حيث هو هناك Desein فإنه على صلة بالعالم، عالمة. ومن حيث هو شعور بوجه عام ، فإنه على صلة بفكرة

الكل من جهة ما يحدده. ومن حيث هو موجود فهو على صلة بالعلو. والإنسان يصبح إنساناً من حيث يتقدم لما هو غيره ، أعنى أنه لا يصبح ذاته إلا بالاتصال بالموضوعات والأفكار والعلو..

وعلى الرغم من أنه كثيراً ما كان يفترض أن المجتمع يتشكل عن طريق تجمع الأفراد بعضهم إلى بعض ، فإن معظم علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلماء الاجتماع المعاصرين يقولون أن الأفراد ينبثقون من مجتمع يسبقهم في الوجود. وصحيح أيضاً أن كثيراً من الفلاسفة الوجوديين يعطون الانطباع بأنهم فرديون بقوة ، فكيركجور يجعل من الفرد مقولة رئيسية في فلسفته ، ولقد أكد هو وحلفاؤه على المسؤولية الفردية التي لا يمكن تحويلها للغير والملقاءة على عاتق الفرد كلما واجهته القرارات التي يفرضها عليه الوجود ، ولا شك أنهم لفتوا الأنظار إلى شيء أساسي تماماً بالنسبة لوجود الموجود البشري. فعلى كل شخص أن يتخذ قراره بنفسه في موقفه الفريد ، وعليه أن يأخذ على عاتقه مسؤولية اتخاذ القرار. وهناك جوانب من الموجود البشري تبدو انعزالية في جوهرها ، فمواجهة الموت هي مثال آخر على هذه الجوانب.. (٨٧)

فكرة المشاركة والتلاقى بين "الأنا" و"الأنث" :

يرى اريك فروم "أن الرغبة الإنسانية في التوحد مع الآخرين متأصلة بجذورها في شرط الوجود المميز للجنس البشري ، وهى من أقوى دوافع السلوك الإنسانى. لقد فقدنا - ككائنات بشرية تجمع بين حد أدنى من الاستجابة لحكم الغريزة وحد أقصى لاستخدام العقل - توحدنا الصلى مع الطبيعة. ولكيلا نشعر بالعزلة التامة ، وهى التى يمكن أن

تدفعنا - حقيقة- إلى الجنون - فإننا بحاجة إلى توحيد جديد مع الطبيعة ،
ومع إخواننا في البشرية. (٨٨)

ويرى مارسل أن أول لقاء مباشر بيننا وبين ما أطلق عليه اسم
(سر الوجود) إنما يتحقق عبر "المشاركة" الحية.. وجبريل مارسل يحاول
في أكثر من موضع إظهارنا على أن "الوجدان" هو أسلوبنا البشري فى
المشاركة ، فنراه يضرب لنا مثلاً بالرابطه الوجدانية العميقة التى تنشأ بين
الفلاح والأرض ، أو البحار والبحر ، لكى يخلص إلى القول بأننا نستطيع
أن نفهم -من خلال تلك الأمثلة- ماذا تعنى "المشاركة". وآية ذلك أن تعلق
الفلاح بالأرض ، أو تعلق البحار بالبحر ، ليس مجرد علاقة تقوم على
المتعة ، بل هو رابطه وجدانية تعدو كل مصلحة. وليس أدل على صحة
ما نقول من أن الفلاح لا "يملك" الأرض ، وكأنما هى مجرد "شئ" قد
استحوذ عليه ، بل إن الأرض -فى الحقيقة- قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ
من صميم وجوده. ومعنى هذا أن ثمة ضرباً من الاتحاد أو "التطابق"
الوجودى الذى قد تحقق بين الفلاح وأرضه ، بحيث أن أية قطعة قد تحدث
بينه وبين تلك الأرض لابد من أن تنطوى بالنسبة إليه على فقدان حقيقى
لذاتيته. وهذه الرابطه العميقة التى تتحقق عبر (المشاركة) (كما هو الحال
فى مثال الفلاح وأرضه إنما هى النموذج الحى لتلك العلاقة الجوهرية التى
تجمع بين الإنسان و(سر الوجود).. (٨٩)

إن المشاركة عند مارسل قيمة من القيم الإنسانية الهامة والتي
تهتم بها الفلسفة الوجودية ، ويرى أنه عن طريقها يتحقق الوجود الإنسانى
الصحيح. ويلاحظ أن مصطلح "الإنسانية" له معانى عدة قد لا نجد أكثرها

متحققاً في الوجودية. فهناك على ما يقول روجرش Roger Shinn تمييزاً حاسماً بين ما يسمى "بالإنسانية المفتوحة Qun Hamanism" وبين ما يسمى "بالإنسانية المغلقة Closed - Humanism"، وبينما تشير الإنسانية المفتوحة ببساطة إلى تعقب القيم الإنسانية في العالم، نجد أن الإنسانية المغلقة تعبر عن أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له معنى وقيمة في العالم..^(٩٠) يقول مارسل: أن حدوث رابطة بيني وبين الآخرين أمر ممكن، وذلك حينما اكتشف أن بيني وبينهم خبرات مشتركة. زيارة نفس المكان - التعرض لنفس الخطأ - قراءة أحد الكتب.. الخ. ومن ثم فإن وحدة تُولف بيني وبينهم نسميها (نحن) و(نحن) هذه تجعلني أكف عن تردد (هو) وإنما أقول (أنت) حيث يشير (أنت) إلى اتصال الواحد بالآخر، وتكوين وحدة حيوية بيني وبينه..^(٩١) وعلى عكس (سارتر) الذي يرى أن الجحيم هو الآخرون.. يذهب مارسل إلى أن الجحيم هو الذات المغلقة على نفسها.. الذات التي لا تفتح على حب الغير، ولا تعكف إلا على نفسها، ولا تكف عن تقويم هذه النفس وتقديرها ونقدها.. وقد عبر مارسل عن ذلك في مسرحيته "رجل الله" حيث ركز على فكرة "عدم التفتح للغير" وهي حالة تصيب أولئك الذي يستغرقون في محاسبة أنفسهم بحيث يصيبهم نوع من الهوس الأخلاقي فلا يفتنون إلى ما يدور في نفوس أقرب الناس إليهم.

وهذه بالضبط هي حالة كلود ليموان أو رجل الله في هذه المسرحية، فهو قسيس في إحدى المدن الفرنسية الصغيرة، وقد كرس نفسه تكريساً تاماً للمهنة التي يمارسها بنفسه، بحيث لم يعد فيها مكان للآخرين، وأصبح هو والوظيفة التي يقوم بها شيئاً واحداً، وشيئاً فشيئاً

اكتسبت شخصيته بطبقة صلبة أو بقناع خارجي انطبعت عليه مجموعة من الحركات الآلية ، والتصرفات المتزمّنة الجامدة. وفي المسرحية نجد الحوار بين الزوجة (إدميه) والقسيس (كلود) حيث يتضح لنا كيف انفصل الراهب عن الواقع حتى تعامله مع زوجته يعاملها على أساس أحد الأفراد في الكنيسة..

الزوجة (إدميه) : أنت ، كلما فكرت في أنى لم أرك غاضباً قط ! (تقع فريسة لرعدة عصبية) أتعتقد أنني لا أتكهن بما يدور في رأسك هذه اللحظة. أنك تحقرنى ، لأننى مرتبكة.

كلود (القسيس) : (بصوت منخفض) عزيزتى.. لقد حملت صليبك معك.

إدميه : كلود. إنك زوجى.. ولست قسيساً.

كلود : (بنفس اللهجة) إن ما حدث لنا قد أراه الله.. إن هذا لا يمكن أن يكون مجرد حادث عرضى.. إدميه.. إن هذه المحنة..

إدميه : دائماً هذه الكلمة المروعة.

كلود : يجب أن نحياها فى إيمان المسيحيين.

إدميه : أنك لا تستطيع أن تحياها كإنسان.

كلود : (بصوت خافت) ألا تريدان أن تصلى معى؟..^(٩٢)

إن كلود ليموان (القسيس) يتلقى اعترافات الناس ثم يفاجأ باعتراف كامل من زوجته (إدميه) بأنها قد خانته مع جار لها يدعى (ميشيل ساندييه) وذلك بعد أن اتسعت بينهما الهوة نتيجة لاكتشافها أن زوجها الذى

يعيش للآخرين بحكم وظيفته- لا يشعر بما يعمل في نفسها مسن الآم ،
وما تعانيه من فراغ ووحدة. وحين يتلقى (كلود ليموان) هذا الاعتراف من
زوجته يمضى فى (تمثيل) وظيفته إلى النهاية ، يقول (كلود) القسيس لأمه
(مدام ليموان).. لقد عاملتها كما أعامل طفلة..

مدام ليموان : إنك تذل نفسك إلى هذا الحد أما تلك التى.. أما أنا..
فاعلم تماماً أنني لا أستطيع الصبح عنها.

كلود : الصبح يا أمه.. لا معنى له إلا بينى وبينها..

مدام ليموان : إنها ليست جديرة بشخص مثلك.

كلود : عندما أفكر فى كل ما حملته إلى هذا الصبح.. هذا
السلام الداخلى.. هذا الشعور بالقوة التى تريد وتعمل
معك.. لابد لا منك.. أما قبل ذلك فقد كنت أتخطب فى
الظلام.. إنها المحنة يا أمه.. وقبل هذا الشهر الرهيبة
كانت هذه الكلمة جوفاء عاطلة من المعنى.. ولكن عندما
يعانى المرء ما عنيته أنا..

مدام ليموان : ولكنها لم تشعر بشيء من هذا.

كلود : إن أفضل ما فى هذه المحنة.. هو أنها لم تفهم شيئاً..
فقد كنت وحدى تماماً.. أمام الله.. وشيئاً فشيئاً أحسست
أنها استردت الثقة بنفسها.. ما أعجب الطريقة التى كانت
تنظر بها إلى حين تعتقد أنني لا أنتبه إلى شيء!.

وبذلك النداء الأبكم فى عينيها ! لقد كنت كأنما أساعد

شيئاً على الحياة. شيئاً هشاً.. شيئاً كل ما فيه يضعف
الأمل في بقائه..^(٩٣)

ويجتاز القسيس أزمة ضمير عنيفة ، يحاول فيها أن يسبر أغوار
روحه ، فلمس خداعه لنفسه وأن كرمه الظاهري نحو زوجته ، أو ذلك
السخاء الذى أبداه بحكم مهنته ، ما هو إلا ضرب من هذا الخداع الذاتى ،
وينغمس هوة الارتياح فى النفس والاتهام لها.

كلود : إذا كانت حياتى يعثورها شىء من اللبس والغموض.. فلقد
كان من الأفضل أن أبدده.

فرانسيس : لابس ؟

كلود : إذن ، فربما لم تفهم ما أريد ؟ المسألة أن المرء قد يعيش
أعواماً طويلة على فكرة معينة عن نفسه ، ويعتقد أنه يستمد
منها قوته. ثم يلاحظ فى النهاية أنه ربما كان مخطئاً فى ذلك
خطأ فاحشاً..^(٩٤)

يمكن القول أن كلود ليموان ذلك القسيس يعانى من حالة اغتراب
ذاتى.. لقد حدث انفصال بين ذاته الإنسانية ، وذاته الدينية الطقوسية.. ما
يفعله كلود هو أنه يتعامل مع الأفراد كأدوات ، إنه يمارس مهنته وطقوسه
بشكل معين لقد تقوّل كلود ليموان فى إطار خاص به ، ويتعبّر أدق لقد
تحوصل فى ذاته ، ومن ثم بعدت الشقة بينه وبين الذات الإنسانى والأفراد
الآخرين بوصفهم بشراً إنسانيين.. يحدد فيورباخ صفات الكائن الإنسانى
من خلال قوى هى : العقل والإرادة والوجدان. وتمثل تلك القوى الثلاثة
كمالات الوجود الإنسانى بل تمثل الكمالات المطلقة للوجود الإنسانى ، أو

كما يقول فيورباخ : كى تريد ، كى تحب ، كى تفكر ، فتلك هى القوى العليا ، والطبيعة المطلقة للإنسان كإنسان ، وهى أساس وجوده فالإنسان يوجد من أجل أن يفكر ، أن يجب وأن يريد..^(٩٥) ما حدث لكلود ليموان هو حالة من الاغتراب الدينى وأصبح متجه بكل كيانه إلى خدمة الرب والدين ، وكل طقوسه ومراسيمه التى يقوم بها فى الكنيسة.. إن ما هو ذاتى أختلط ما هو موضوعى وأصبح فى حالة انفصال عن ما يميز الإنسان.. وعلى حد تعبير فيورباخ : إن الدين هو حلم ، فيه تبدو تصوراتنا ومشاعرنا وكأنها وجود مستقل ، كائنات خارج ذاتنا فالعقل الدينى لا يميز بين الذاتى وبين الموضوعى..^(٩٦)

ويجتاز كلود ليموان أزمة ضمير عنيفة ، يحاول فيها سبر أغوار روحه ، فلمس خداعه لنفسه وأن كرمه الظاهرى نحو زوجته ، أو ذلك السخاء الذى أبداه بحكم مهنته ، ما هو إلا ضرب من الخداع الذاتى ، وينغمس فى هوة الارتياب فى النفس والاثام لها..

كلود : (بعمق).. لقد اعتقدت أن هذا العفو كان عملاً من أعمال الإحسان ، عملاً يليق برجل مسيحي (حركة من إدميه). فإذا كنت لم أقصد به إلا الهرب من الفضيحة أو العزلة ، أما الآن وقد أرغمتى على أن أفتح عيني ، فإنك جنّت تضعين راحتك فوقهما لكى يسود الظلام مرة أخرى.. فماذا تردين منى إذن ؟ وماذا فعلت لك ؟

كلود : لماذا يوجد كل هذا الخبث فى عينيك ؟ ماذا صنعت لك ؟

إدميه : إنك لم تصنع بي شيئاً.. لقد كنت أنت نفسك.. وكنت أنا نفسى
ثم تزوجنا.. وهذا يكفى ، أما ما تسميه بخبثى.. فأنت تعلم أن
عشرين عاماً من العذاب..

كلود : من العذاب ؟

إدميه : إنى لم أكن أعرف ، أنا نفسى ، كم تعذبت.. فقد نسيت ذلك..
اننى لم أحس بذلك إلا فى الأوقات الأولى ، قبل أن ألتقى
بميشيل، وعندما علمت أن الحب بالنسبة لك..

كلود : بل لقد أحببتك بهذه الطريقة..

إدميه : كلا.. لقد كانت لديك قوة صحيحة غير منقوصة وقد أنفقتها
معى كما تتفقا مع ابنة لك. ولكن.. ليس هذا هو الحب.. وأنت
تعلم ذلك جيداً .. أو غير ذلك ، أما حبك لروحي ، أما المرأة
التي توجد داخل نفسى، فإنك لم ترضها ، بل إنك لم تظن إلى
وجودها..

كلود : المرأة التي فى نفسك ؟

إدميه : أجل.. إنك لا تستطيع أن تفهم.. أوه.. من المحتمل ألا يكون
هذا ذنبك.. إن ذلك كله هو الضريبة التي دفعتها على
فضائك.. (٩٧)

ما كان يجب هو أن يفصل كلود بين حياته كإنسان ، وحياته
كوظيفة فى الكنيسة.. هناك أموراً لا يمكن أن ننكرها وهى أن حياة البشر
مختلفة إلى حد كبير عن الحياة بشكل دينى.. وتكشف إدميه له الحقيقة

عندما تقول له (.. لقد كنت نفسك.. وكنت أنا نفسى ثم تزوجنا..) إنك لم تصنع بى شيئاً.. لقد عاش كلود مغلقاً على نفسه ، ولم يحاول أن يدخل فى مشاركة وانفتاح مع الزوجة فظلاً كلاهما ذاتان منفصلان.. وينهار كلود فى نهاية الأمر عندما يكتشف أنه لم يعيش مطلقاً بشكل إنسانى ، بل قل إنه لم يعرف معنى إنه إنسان.. ما أفسى هذه الحقيقة.. الجهل بحقيقة الذات.. وعزلة الذات البشرية عن الذوات الأخرى.. إن ذلك هو الجحيم الحقيقى.. كثيرين مثل كلود ليموان ولكن الجميع لا يريد أن يعترف أنهم فقدوا جوهرهم الحقيقى.. فقدوا جوهرهم الإنسانى..

وفى حوار كلود ليموان مع أمه..

مدام ليموان : (تقول لكلود ابنها).. لقد عشت حياة مسيحي عظيم.

كلود : كان ينبغي أن أحيأ أولاً حياة إنسان ، فأنا لست إنساناً ولم أعرف كيف أحب كإنسان.. وكيف أكره كإنسان..

مدام ليموان : تكره ؟

كلود : أجل.. أجل.. أكره أيضاً.. إننى لست شيئاً ، إننى لست شيئاً.. (٩٨)

لقد اكتشف كلود ليموان فى النهاية مدى فداحة الموقف ، لقد انفتحت عيناه على حقيقة مرعبة ، إنه كائن منعزل غير قادر على التواصل ، وكل أفعاله ووظيفته هى نوع من الآلية الجامدة التى تضيع الذات ، إنه يرتبط بالآخرين بشكل طقوس جامد وليس بشكل تلقائى إنسانى.. ويشير اريك فروم إلى نفس تلك الظاهرة ، أقصد الارتباط

التلقائي سواء بالعالم أو بالآخرين ، ويرى فروم أن النشاط التلقائي يتميز عن الأنشطة الأخرى بأنه نشاط ليس اضطرارياً ، أو يقوم به شخص هروباً من عزلته وعجزه ، وليس هو أيضاً نشاط الإنسان الآلى الذى يمارس عملاً بلا وعى أو تفكير ، إن النشاط التلقائي هو نشاط حر للنفس ويتضمن -من الناحية السيكولوجية- ما يعنيه الأساس اللاتينى للكلمة Sponte حرفياً عن الإرادة الحرة للإنسان. وجدير بالذكر أن نذكر أن فروم أحياناً ما يشير إلى هذه النشاط التلقائي باصطلاح آخر هو "الاتجاه المنتج Productive Orientation" ويعبر هذا الاتجاه عن.. أسلوب للارتباط بكل مجالات الخبرة الإنسانية ، إنه يتضمن الاستجابة العقلية والوجدانية والحسية نحو الآخرين ، ونحو النفس ، ونحسوا الأشياء. إن الإنتاجية هي قدرة الإنسان على استخدام قواه وتحقيق الإمكانيات الكامنة فيه ، وإذا قلنا أنه يجب أن يستخدم قواه فإننا نقصد القول أنه يجب أن يكون حراً ، وليس معتمداً على أحد يتحكم فى قوته..^(٩٩)

إن الأنا عند جبريل مارسل -على عكس سارتر- هو فى جوهره اتصال بالأنث وبالأشخاص الآخرين. وعلى حين ينتهى سارتر من تحليله لعلاقة الذات بالغير إلى إخفاق هذه العلاقة فى كل صورها ، ينتهى (مارسل) إلى إمكان قيام الاتصال بين (الأنا) و(الأنث) التى تتصاعد فتصبح "الأنث المطلق" الذى هو الله. وهذه النتيجة نلمسها -ولو ضمناً- فى أول كتاب لمارسل. وأعنى به كتابه يوميات ميتافيزيقية. فالحب والصدقة يكشفان لى عن وجود الغير بأن يجعلان من هذا الوجود حضوراً بالنسبة لى فى نفس الوقت الذى أكون فيه حضوراً بالنسبة إليه : (أنا) فى مواجهة (أنت). وأساس هذه العلاقة بين الأنا والأنث هو العلاقة

التي تربطني بنفسى ، فليس أبعد عن الصواب من القول بأن الذات فى هوية مع نفسها ، والواقع أنه ما من شىء أبعد عن البساطة ، وأقرب إلى الالتباس من العلاقة التي تربطني بنفسى. ويتبسط - هو فى الحقيقة تبسيط فاضح للعلاقة التي تربط الأنا بنفسها ، والتي تؤلف بصورة أعمق - الأنا من حيث هى كذلك. فالأحرى أن يتعلق الأمر بمدنية داخلية قابلة لأن تتخذ مظاهر متنوعة ومتباينة كالمدينة المرئية نفسها - وأنا أستطيع أن أعيش مع نفسى كما أعيش مع حبيب ، أو صديق أو أخ ، بل أن أعيش معها فى بعض الأحيان كما أعيش مع ألد الأعداء. فإذا لم تدرس هذه الأحوال المتباينة كل هذا التباين (للوجود مع الذات) دراسة تفصيلية ، فإنه من المحتمل أن تظل الحقيقة النفسية لغزاً..

بالأصل فى الوجود أن يكون مشاركة فى الوجود Co-Existents وأن يتخذ صيغة (نحن) لا "أنا" فحسب ، وهذه المشاركة لا تقتصر على مجرد المعية فى الزمان والمكان. أى فى مجرد الوجود (مع) الآخرين ، وإنما هى حضور متبادل واندماج. كما هى الحال فى الصداق والحب. فالأنا - كما يقول مارسل - لا يوجد إلا بقدر ما ينظر إلى نفسه على أنه موجود للآخرين. "وكلما نجحت فى تحرير نفسى من سجن التمرکز الذاتى، تزايد وجودى فى الواقع الفعلى...". (١٠٠)

ثمة مفاهيم أخرى تحتل مكانة كبرى فى فلسفة المشاركة عند جبرييل مارسل ، ألا وهى مفاهيم الاتصال ، التلاقى ، التفاعل بين الذوات. ونحن نجد مارسل فى الجزء الثانى من كتاب "سر الوجود" يحاول الاستعاضة عن ميتافيزيقيا ديكارت القائمة على مبدأ (أنا أفكر) بميتافيزيقيا

أخرى جديدة تقوم على مبدأ "نحن موجودون". ولا بد للتفكير الفلسفي -فيما يرى مارسل- من أن يحرر نفسه من كل نزعة ذاتية متطرفة أو كل اتجاه انطوائى محض ، مما يؤدي إلى القول بذات استمولوجية منعزلة أو بـ(أنا) متعالية منفردة. والواقع أنا الأنا -فيما يقول مارسل- لا يوجد إلا بقدر ما ينظر لنفسه على أنه موجود للآخرين وبالتالي بقدر ما يعترف بأنه قد أصبح بند عن ذاته أو يفلت من أساره (الخاص) ومعنى هذا أن وجود الذات لا ينكشف إلا فى إطار من (التواصل الحى) مع غيرها من الذوات. "وكلما نجحت فى تحرير نفسى من سجن التمرکز الذاتى ، تزايد وجودى فى الواقع الفعلى". وكل التأملات الميتافيزيقية التى قامت عليها فلسفة مارسل إنما تستند فى الحقيقة إلى هذا الوعى الأولى (السابق لكل معرفة) بوجود (أفق مشترك) يجمع بين ذاتى وذوات الآخرين فى وحدة أصلية لا تقبل الانفصال. "وأنا لا أشغل نفسى حقاً بالوجود ، اللهم إلا بقدر ما ينشأ لدى وعى متمايز -إن فى كثير أو قليل- بالوحدة الكامنة التى تربطنى بباقى الموجودات الأخرى ، وإن كان لدى من قبل فكرة أولية عن حقيقة وجود تلك الموجودات".

بيد أن الاتصال الحقيقى بين الذوات لا يكاد يحدث إلا فى لحظات (التلاقى) ، بمعنى أن تفاعل الحياة البشرية يتحقق فيما بين الذوات من خلال أفعال (أو حركات) اللقاء الشخصى وليس من شك فى أن ظاهرة التلاقى الشخصى تعبر عن علاقة تختلف اختلافاً كبيراً عن أية علاقة أخرى قد تتم بين الموضوعات الفيزيائية على المستوى الشينى. ولما كانت (الشخصية) و(الشينية) ضربين مختلفين تماماً من ضروب الوجود ، فإن من الطبيعى أن يقابلهما ضربان مختلفان تماماً من ضروب المعرفة أو

الإدراك. وأية أنك لا تستطيع مثلاً أن تلتقي بذات بشرية أخرى ، وكأنك تصطدم بشيء أو تلتقي بموضوع ! ولو أنك اقتصررت على النظر إلى (الآخر) على أنه مجرد (شيء) لكنت بذلك كمن يحاول التعرف على الشخص في البشرى بالوسائط المجعولة لمعرفة الأشياء. والواقع أن المرء بينما يفكر في (الآخر) بضمير الغائب. أعنى باعتباره مجرد (هو) فإنه عندئذ إنما يجعل منه (موضوعاً) يحاول أن يتعقله كما يتعقل الطبيعة أو غيرها من الموضوعات. وأنا -مثلاً- حينما أجدنى فى عربة قطار ، بإزاء شخص غريب لا أعرفه ، فإننى أنظر إليه ، وأأمله من الخارج ، وأحكم عليه عن بعد ، وكأن (حضوره) هو نفسه ضرب من (الغياب). ولكن بمجرد ما تنشأ بينى وبين هذا الغريب بعض الاتصالات الشخصية (كأن أعلم مثلاً أنه نازح من بلدنى ، أو أنه قد تتلمذ على يد أستاذ معين) أو أننا اشتركنا معاً فى معركة واحدة ، أو أننا اتفقنا معاً على الإعجاب بمؤلف معين أو فنان معروف.. الخ. فهناك لا يصبح هذا الآخر مجرد (هو) أتصرف بإزائه كما لو أنه كان (غائباً) تماماً ، بل يستحيل إلى (أنت) أحاطبه بضمير المخاطب ، وأفكر فيه باعتباره (حاضراً). ومعنى هذا أن التلقى الحقيقى هو ذلك الذى تتكشف لنا فيه (ذات) أخرى بوصفها (أنت) ، أعنى باعتبارها مركزاً شخصياً للذاتية. ونحن حين نكون بإزاء الشخص المحبوب ، فإننا لا نملك أن نجعل منه مجرد (هو) -حتى ولو كان غائباً- لأننا نفكر فيه دائماً باعتباره (أنت) أعنى أن (غيابه) نفسه هو فى صميمه (حضوراً) وصفوة القول أننا لا نعرف أية ذات أخرى اللهم إلا على مستوى (التلقى) الوجودى..

الشواهد

- ١- هنرى توماس : أعلام الفكر الأوربي : ترجمة عثمان نويه ،
الجزء الأول ، سلسلة كتاب الهلال ، يناير ١٩٧٧ ، ص ١٥ .
- ٢- د. عبد الرحمن بدوى : أفلاطون . وكالة المطبوعات ، الكويت ،
١٩٧٩ ، ص ٤٥ .
- ٣- هنرى توماس : أعلام الفلسفة وكيف نفهمهم ، ترجمة مئرى أمين ،
دار النهضة العربية ، ١٩٦٤ ، ص ٦٩ .
- ٤- د. حسين حرب : الفكر اليونانى ، أفلاطون ، سلسلة الفكر
اليونانى ، دار الفارابي ، بيروت ، ١٩٨٠ ، ص ٣٤ ، ٣٥ .
- ٥- جون لويس : مدخل إلى الفلسفة ، ترجمة أنور عبد الملك ، دار
الحقيقة ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٧٨ ، ص ٣٠ .
- ٦- السابق : ص ٣٠ .
- ٧- د . حربى عباس : ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان ، دار المعرفة
الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٥ ، ص ٤٠٧ .
- ٨- ارسطوطاليس : علم الأخلاق إلى نيقوماخوس ، ترجمة أحمد لطفى
السيد ، دار الكتاب المصرية ، ١٩٢٤ ، ٢٤٢ - ٢٤٥ .
- ٩- جان فان : طريق الفيلسوف : ترجمة ، ص ٣٧٧ .
- ١٠- السابق : ص ٣٧٨ .
- ١١- السابق : ٣٧٩ .

- ١٢- يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف ، ط ٦ ، ص ١٥٨.
- ١٣- السابق : ص ١٦٠.
- ١٤- السابق : ص ٣٩٠.
- ١٥- فؤاد كامل : الغير فى فلسفة سارتر ، دار المعارف بمصر ، ص ١٤-١٦.
- ١٦- د. محمد عزيز الجبالى : من الحريات إلى التحرر ، دار المعاصر بمصر ، ص ٤٨.
- 17- R. B. Barns, The self concept : Theory, Measurement, Development and Behaviour, Longman, London and New York, 1984, pp. 6-12.
- 18- M. Sherif, Self Concept, in David L. Sills (ed) International Encyclopedia of Social Sciences, the Macmillan company & Eree Press, New York, 1968, Vol 13-14, p. 150.
- 19- Ibid. : p. 151-152.
- 20- R. B. Burns, op. cit., pp. 13-15.
- 21- Vanpossen, Beth E. : The structure of Socialunequality, Boston, Tittle and Lo, 1979 m, p. 206-207.
- 22- Toffler, A. : The third Wave, London, Pan Book, 1981, 124.
- 23- Stromlrg, R. W. : European intellectual History Since, 1989, p. 40.
- ٢٤- د. محمد عبد العزيز الجبالى : السابق ، ص ١٧٩.

- ٢٥- د. عبد الغفار مكاوي : جذور الاستبداد ، عالم المعرفة الكويت ، العدد ١٩٢ ديسمبر ١٩٩٤ ، ص ١٠٧ - ١٠٨ .
- ٢٦- اميل برييه : اتجاهات الفلسفة المعاصرة ، ترجمة د. محمود قاسم ، سلسلة الألف كتاب ، دار الكشاف ، بيروت ، ص ٦٤ - ٦٥ .
- 27- Regin : Sorces of Cultural Estrangement p. 142.
- ٢٨- د. زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان ، مكتبة مصر ، ص ١٦٠ .
- ٢٩- جون ماكوري : الوجودية ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح ، دار الثقافة المصرية ، ١٥٢ - ١٥٤ .
- ٣٠- جان فال : طريق الفيلسوف ، ترجمة ، ص ٣٨٢ .
- ٣١- جان لاکروا : نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية المعاصرة ، ترجمة د. يحيى هريدي ، دار المعرفة القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ١١٨ .
- ٣٢- بردياثف : العزلة والمجتمع ، ترجمة فؤاد كامل ، الهيئة المصرية العامة ، ص ٩١ .
- ٣٣- جان لاکروا : السابق ، ص ١٠٢ .
- ٣٤- السابق ، ص ٢٦ .
- ٣٥- جون ماكوري : السابق ، ص ١٥٠ .
- ٣٦- آي : فيلبس كرينيتر : الفلسفة والأدب ، ترجمة ابتسام عباس ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ١٩٨٩ ، ص ٢١٣ ، ٢١٥ .
- ٣٧- جان فال : السابق ، ص ٣٨٢ .

- ٣٨- مقتبس في : كيركجارد رائد الوجودية ، الجزء الأول ، د. إمام عبد الفتاح ، دار الثقافة ١٩٨٢ ، ص ١٩٧ .
- 39- Kierkegard : The Journals, p. 43 (Oxford)
- ٤٠- مقتبس في : كارل لوفيت ، من هيجل إلى نيتشه ، ترجمة ميشيل كبلو ، وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٨٨ ، ج١ ، ص ٢١ .
- ٤١- السابق : الجزء الثاني ، ص ١٠٣ از
- ٤٢- فؤاد كامل : فلاسفة وجودية ، ص ١٧ .
- ٤٣- د. علي عبد المعطى : في الفكر الحديث والمعاصر ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٢ ، ص ١١٣ .
- ٤٤- السابق : ص ١١٤ .
- ٤٥- كارل لوفيت : ج١ ، السابق ، ص ١٣٩ .
- ٤٦- د. علي عبد المعطى : السابق ، ص ١١٤ .
- ٤٧- د. علي عبد المعطى : سورين كيركجارد ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٥ ، ص ٢٢٧ .
- ٤٨- فؤاد كامل عبد العزيز : فلاسفة وجوديون ، الدار القومية ، ص ٣٥ .
- ٤٩- جوليفيه : المذاهب الوجودية ، ترجمة فؤاد كامل ، الدار المصرية ، ص ٨١ .
- ٥٠- جون ماكوري : السابق ، ص ١٧٦ .
- ٥١- جوليفيه : السابق ، ص ٨٣ .

- 52- Heddegger : Bing and time, tram, tram by Macquarrie, New York, 1962, p. 166.
- 53- Ibid : p. 164.
- 54- Ibid : p. 220.
- 55- Schacht (R) : Alienation, Georg Allen, Uniwin, Lto. London, 1972, p. 200
- 56- Geddegger : op. cit., p. 166.
- 57- Ibid : p. 122.
- 58- Ibid : p. 221.
- 59- Ibid : p. 229.
- ٦٠- د. عبد الرحمن بدوي : دراسات في الفلسفة الوجودية ، دار الثقافة ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٧٣ ، ٨٧ .
- ٦١- فؤاد كامل : السابق ، ص ٣٦ .
- ٦٢- ماكورى : السابق ، ص ١٦١ .
- ٦٣- د. إمام عبد الفتاح : جدل الإنسان ، ص ٦ .
- ٦٤- فؤاد كامل عبد العزيز : فلاسفة وجوديون ، ص ٥٢ .
- ٦٥- د. يحيى هريدى : أزمة الحرية في فلسفة سارتر (في) سارتر مفكراً وإنساناً ، ص ١٥٩ - ١٦٠ .
- ٦٦- د. زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان ، ص ١٦٠ .
- ٦٧- د. على عبد الواحد وافي : نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ص ٢٩ .
- ٦٨- د. زكريا إبراهيم : السابق ، ص ١٦٠ .

- ٦٩- مقتبس في : روجيه جارودي : قطرات حول الإنسان ، ترجمة د. يحيى هريدي ، المجلس الأعلى للثقافة ، ١٩٥٣ ، ص ١٢٤-١٢٥ .
- ٧٠- د. محمد عبد العزيز الحبابي : من الكائن إلى الشخصية ، دار المعارف بمصر ، ط ٢ ، الجزء الأول ، ص ٤٢ .
- ٧١- أمير اسكندر : سارتر ومسرح المواقف (في) كتاب سارتر مفكراً وإنساناً ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ص ٢٥٧ .
- 72- Blacham, Sux Existentialism thinkers, Rouledge & Ke Paul, London, 1951, p. 151.
- 73- Heinmann, Existentialism and Modern Predicament, Adan & Charles Black, London, 1954, p. 125.
- ٧٤- فؤاد كامل : الغير في فلسفة سارتر ، دار المعارف ، ص ٣٥ .
- ٧٥- سارتر : جلسة سرية ، ترجمة مجاهد عبد المنعم ، ص ٣٧ - ٣٨ .
- ٧٦- السابق : ص ٤٨ .
- ٧٧- د. حسن حنفي : قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر ، دار أكتوبر ، ط ١ ، ١٩٨١ ، ص ٢٠٦ .
- ٧٨- سارتر : جلسة سرية ، ترجمة طارق فوده ، دار الثقافة ، القاهرة ، ص ٢٠٦ .
- ٧٩- سارتر : لا مفر ، ترجمة جلال العشري ، الهيئة المصرية العامة ، ١٩٧٧ ، ص ٧٦ .
- ٨٠- هيجل : فيتوفيلوجيا الروح ، ص ١٧٣ .
- 81- Sater J., Being and Nothingness, p. 364.
- ٨٢- سارتر : جلسة سرية ، السابق ، ص ٨٢ - ٨٣ .

- ٨٣- آى فيليس كرينيتر : الفلسفة والأدب ، ترجمة ابتسام عباس ، دار
الشئون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٩ ، ص ٢١٣ - ٢١٤ .
- ٨٤- د. مصطفى فهمى : الدوافع النفسية ، مكتبة مصر ، ١٩٥١ ، ص
٦١ .
- 85- Ogbern & Ninkoff : A Handbook of Sociology,
London, 1953, p. 434.
- 86- Berdyaev : Slavery and Freedom, trans by
Duddington, 1944. p. 131.
- 87- Ibid : p. 132.
- ٨٨- جون ماكورى : الوجودية ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح ، ص ١٤٩ .
- ٨٩- اريك فروم : الإنسان بين الجوهر والمظهر ، سلسلة عالم المعرفة ،
الكويت ، ص ١٣٢ .
- ٩٠- د. زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ، دار مصر
للطباعة ، الجزء الأول ، ص ٤٩٦ .
- ٩١- د. على عبد المعطى : فى الفكر الحديث والمعاصر ، دار المعرفة
الجامعية ، ١٩٩٢ ، ص ٤٨ .
- ٩٢- مقتبس فى السامية : ص ١٧٣ .
- ٩٣- جبريل مارسل : رجل الله.. سلسلة من المسرح العالمى ، الكويت،
ديسمبر ١٩٧١ ، ص ١٠٦ .
- ٩٤- السامية : ص ٦٨ - ٦٩ .
- ٩٥- المسرحية السابقة : ص ١٣٩ .

96- Ludwig Feurbach : The Essence of Christianity, trans by George Etiot Harper Torchbook, New York, 1957, p.3.

97- Ibid : p. 204.

٩٨- جبرييل مارسل : رجل الله ، ص ١٤٤ - ١٤٧.

٩٩- السامية : ص ١٧٢.

100- Fromm : Man for Himself, p. 84.

١٠١- مقتبس في : الاغتراب عند اريك فروم ، د. حسن حماد ،

المؤسسة الجامعية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٥ ، ص ١٣٦.

١٠٢- فؤاد كامل : فلسفة الدين ، الهيئة المصرية العامة ، ١٩٨٤ ، ص

١٠٢ - ١٠٣.

١٠٣- نقلاً عن : د. زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة ،

الجزء الأول ، ص ١٩٧ - ٤٩٩.