

في تجليات ما هو

يعني الرخاوي

- عــدد يوليــو 1983
المــوت.. الحــمــر.. الرؤيــا
الوفــد: 21-5-1987
المسئوليــة السياسيــة .. أمــام قضاة اللــه
عــد أكتوبــر 1987 ومارس 1988
الانتــحــار
ســنة 1990
طــوات الحياة، وضلال الخــود لمحــمة المــوت
الوفــد: 6-8-2001
عــن المــوت، والاكتئاب، والانتحــار، والاستشهاد
الوفــد: 7-3-2002
حــرافيش المــوت.. وفــتوات السلطــة
الأهــرام: 7-4-2003
حــمــر يمــوت وحــمــر يولــد
عــدد يونيــو 2004
التكاثــر وعيــا من المــوت جوعــا
الأهــرام 22-8-2005
الزمن والسياســة والمــوت!
روز اليوســف 26-8-2005
الطــفــل يتعــرف عــلى المــوت
الدســتور 26-10-2005
رهــب المــوت
روز اليوســف 2-12-2005
مــن المــوت الجمــود إلــى المــوت الولــود!!!
روز اليوســف 17-2-2006
المــوت حبــا، المــوت جوعــا
الدســتور 5-4-2006
عــن المــوت والشباب والحركــة والسياســة
وجهاــت نظر عــد أكتوبــر 2006
همســة عــند الفجر تشكيــلات المــوت- الحياة
كــتاب تبادــل الأقنــعة 2006
حركــة العلاقات البشريــة: جدلا وامــتدادا فد الإخوة كامازوف
الإدبــع 7-11-2007
عــن المــوت والوجــود

- الديستور 30-5-2007
... عن الموت والفقد والقتل والحياة !!
- الإدريج 21-11-2007
الموت والنشـور
- السبت 5-1-2008
الموت: ذلك الوعد الأخـر
- الإدريج 23-1-2008
الأحياء الأموات ذلك الموت الأخـر
- الديستور 10-9-2008
رمضان والموت والنشـور والجنة والنـس
- الثلاثاء 23-9-2008
الموت موتاً مـاتاً
- الاثنين 12-1-2009
ميتة مـوت
- الاثنين 20-4-2009
الخلق، الوجود، الموت
- الإدريج 19-8-2009
عن العلاج النفسي والأيدولوجيا، وموت الإنسان
- الإدريج 23-9-2009
حركة الموت والحياة تشكلات متداخلة
- الإدريج 10-3-2010
فشل علاقة المـوت المتباطـل 1-3
- الإدريج 17-3-2010
فشل علاقة المـوت المتباطـل 2-3
- السبت 13-11-2010
مـوت من مـوت فـ المـوت
- السبت 4-6-2011
مـوت من الزمـن والمـوت 1-2
- السبت 11-6-2011
مـوت من الزمـن والمـوت 2-2
- الاثنين 5-11-2012
الإدراك وعلاقة المـوت بالإدراك
- الأحد 16-12-2012
علاقة الوجود بالإدراك بالشعـر بالمـوت 2من؟
- الاثنين 17-12-2012
علاقة الوجود بالإدراك بالشعـر بالمـوت (3من؟)

ع - ط يولي 1983

الموت... الحلم... الرؤيا

(القبر/ الرحم)

قراءة في أفيال فتحي غانم

1- عمل شديد التكثيف. كثير التداخل مفرط في الاستطراد، يكاد يتحدى قارئه لدرجة الأغاطة، ويهدده لدرجة الرفض، ويعريه وهو يسحبه بأسلوب ظاهر السطحية إلى أغوار لم تخطر على باله، ثم يتركه في نفس الصحراء الترابية مع أمل غامض في "تبدل ما"، يكاد من فرط الأنهاك يبدو بديلا غائما مثاليا بشكل أو بآخر. هذا هو انطباع أول قراءة سريعة، لأول وهلة.

2- وللوهلة الثانية: هذه هي سكة الذي "يذهب بلا عودة" (اللي يروح ما يرجعش)، ومن قديم وأنا أحتار باحثا عن الفرق الحقيقي بين سكة الندامة، وسكة الذي يذهب بلا عودة، وحين كنت أسمع - طفلا - حدوتة الشاطر حسن، وأمامه السكك الثلاث: (السلامة، والندامة، واللي يروح ما يرجعش). كنت أشعر أن السكة الثالثة هي أغمضها وأخطرها جميعا، حيث كان يبلغني أن الندامة الحقيقية تلحق من تورط في السير في هذا الدرب ذي الاتجاه الواحد، وحين درست بعد ذلك مواقف النمو ومحطاته من منطلق نظريات العلاقة بالموضوع [1] (بالآخر)، وعرفت أن ثمة جذبا إلى الرحم هو الذي يفسر الموقف الشيرويدي (المنسحب)، وأن ثمة ندما على القتل الخيالي لمصدر الحب والحياة (الأم) هو الذي يمثل الموقف الاكتئابى (النادم)، أيقنت أن الحدوتة القديمة كانت تشير إلى مثل هذا بشكل أو بآخر، ثم تأتى أفيال فتحي غانم [2] لتذكرني بحيرتى الطفلية، لأعود أخلط بين "سكة الندامة" وسكة اللاعودة، ولا أتبين - فى الرواية - سكة السلامة إلا قليلا، فطوال الرواية الاسطورة يندم يوسف منصور [3] على ماكان قبل الرحلة، ثم يعود فيكاد يندم على الرحلة ذاتها، وهو يحاول العودة لأصلاح مافسد، ما أفسده هو وما أفسده الدهر جميعا، ندامة ندامة ندامة، لكنه يتمادى فى سكة اللا عودة، أليس معنى الحق أن أخلط بينهما صغيرا . . ثم . . كبيرا.

3- "الأفيال". ؟! يثير الأسم (الذى لا يذكر ولا مرة واحدة فى المتن) عدة احتمالات: (أ) فلعلها "مقبرة الأفيال" الفارغة فاهها لاستقبال جماعة الموتى هروبا من فزع الانقراض، تزفهم ارهاصات النهايات (ب) أو هى اشارة إلى صراع البقاء، صراع الأفيال مع الإنسان على الأرض والطعام [4] (ج) أو هى اشارة ضمنية إلى بعض عادات الأفيال مثل أن مجتمعاتها تعرف تجمعات الذكور دون الأناث (إلا وقت التكاثر)، فقد يلاحظ القارئ أن الرواية (الشكل دون الأرضية) ذكرية بشكل ما، فحتى ليلى الشقراء كانت أساسا جنسا لا أنثى (د) وأخيرا فلعلها "جزيرة الأفيال" المعروفة فى حضارة بين الرافدين ألهمت المؤلف نسيجا متكاملا من نص عابر [5].

4- والرواية فى مستواها الأول (دون الأرضية الذكرائية: "الفلش باك") تدور فى هذه الصحراء الترابية، التى مثلت لى فى آن واحد "القبر.. والرحم"، فهى رحلة بلا عودة (قبر)، وهى مشروع ولادة (رحم)، وهى تحوى هياكل بشرية بلا غاية (اللهم إلا مساعى الأغتراب الدائرية) (قبر)، كما تحوى مشاريع كامنة لرجعة محتملة (رحم: تناسخ)، وفيها يجرى تصفية حسابات قديمة أو مراجعتها على الأقل (قبر)، وفيها تتولد رؤى جديدة وتتكاثر احتمالات لم ترد قبلا (رحم). . وهكذا.

5- يقع هذا القبر / الرحم فى الطبقة الأعظم من الوعى الفردى والوعى الجمعى على حد سواء، حيث يسقط الزمان (بمعنى التتابع المسلسل) ويسقط المكان (بمعنى الحدود. . والمواصلات معا)، ولا تبقى إلا كيانات متقابلة دائرية مغلقة تبحث - فى سرية - عن نقطة تفجر جديدة يتخلق منها معنى آخر لزمان آخر بكيان آخر، دون أن تجد إلى ذلك سبيلا على مدى الرواية، فتبدو يائسة لاهية حول نفسها سائرة فى محلها.

وقد ردد الكاتب، فى أكثر من موضع، موقع الرواية بين الصحوة والنوم مثل " أنه يجلس بين الصحوة والنوم " (ص 364)، فالكاتب يعلن - فى مباشرة غير ضرورية - نوع هذه الرواية فيما يسمى أدب الحلم بشكل أو بآخر - وهو نوع من الرؤيا التى تفتح أبواب الخبرة الفردية المختزنة، وتعيد التأليف بينها فى بنية جديدة، بقدر ما هو منطلق إلى الوعى الجمعى حيث يبدو أن هذا الأخير يذكرنا بالكهف وأهله - حيث ينسحب الناس من أمام الظلم، أو خوفا من تمام الضياع إلى كهف ينامون فيه عدة قرون، " لاتقل أتى بقيت مخدرا عدة قرون " (ص 90)، فهم يموتون إلى أجل مسمى (أو غير مسمى) - ولكنهم يعيشون فى هذا المستوى "الحلم" الأخر. ونحن هنا نواجه ما جرى داخل الكهف وأثناء السبات (وليس ما قبل النوم أو بعده مما هو خارج الكهف أصلا كما تبغنا أسطورة الكهف عادة)، وحين نستقبل يوسف منصور باعتباره يوسف (زيدا من الناس)، وفى نفس الوقت نراه - ولو جزئيا - يمثل الوعاء الذى أحتوى تاريخ العالم وحاضره، نجد أنفسنا ننقل من المستوى الشخصى إلى المستوى العام وبالعكس: بما يضئ ظلماتنا بشكل أو بآخر.

6- لم أجد فى نفسى ميلا لترجمة رموز الرواية ترجمة فورية، حيث خشيت أن تتسطح منى أغوار وتضاريس الكهف، ومع ذلك فقد اضطررت اضطرارا لرؤية دلالات الشخصيات، حيث كان يفرضها السياق أحيانا ويعلنها المؤلف أحيانا أقل فى مباشرة لا ترحم، فخذ عندك: كريم شاكر يرمز للاغتراب الحسابى المعاصر (ألعاب الكمبيوتر)، والدومينو الأمريكانى، وكوستا: الاغتراب العملى العضلى (الحركى) بما يصاحبه من تنافس فى لعبة لا تخلو من دلالة جنسية (الكروكية)، وفى نفس الوقت فوجهه اغريقى وعلاقة ذلك بالحضارة الرومانية وسقوطها ليس غير محتمل، أما سعد الحوت: فهو السلطة، وميرزا الفلكى: التاريخ، وآدم ريشفسكى يقع ما بين كوستا وميرزا، ثم يغربنى تعدد الأجناس واللغات [6] فى الرواية بأن أفهم أننا فى مقبرة عالمية تمثل هذه الأرض بمن عليها.

ومع أن المؤلف قد احتاط ضد الظن باقحام رمزى يفسر هذه العالمية، فجعل البطل ممن أتيحت لهم فرصة زيارة "الخارج" مرات، إلا أن هذا لم يخفف من ثقل هذا التزديد بحيث بدا أكثر مما يحتاجه الهدف المحورى. وقد وصلت الرمزية المباشرة - على ما يبدو - إلى دلالة الكتب التى صحبها يوسف فى رحلته إلى الرحم المقبرة الحلم، فميكيا فيلى: النفعة الأنهازية، وتوماس مان: العزلة، وشكسبير: الصراع مع القدر، ورجوع الشيخ: النكوص (جنسيا بالذات).

ثم جاءت الألعاب كذلك لتعلن دلالات محددة كما ذكرنا، لكن اللعبة أيضا هي لاعيوها " أنت والكرة والمضرب تصبحون شيئا واحدا " (ص44)، وقد تكررت الإشارة بشكل ملاحق إلى أن اللعب (الأغتراب) هو الوسيلة الوحيدة للاستمرار "أن نقضى وقتنا ونحن نلعب الدمينو" (ص88)، وعن الكروكية: "يلعبون ليل ونهار" (ص44)، " فكل تقدم فى أساليب اللعب. هو فى نفس الوقت ابتعاد عن مشاكلهم وذكرياتهم وهمومهم " (ص92)، " لا راحة لك. افهمنى. حتى تنسى نفسك فى اللعبة " (ص47) [7].

7- كان التنافس يجرى على أشده بين أشكال الأغتراب الثلاثة: النشاط العقلى المنشق (الدومينو/الثقافة المعقلنة - الأرقام)، والنشاط العضلى الرمزي المنشق (الكروكية/التنافس الحركى الدائرى)، والبديل الجنسى: ليلى الشقراء (وان كان أقلهم انشاقا كما عرضه الكاتب، حيث حمله دلالات التناقص، وأولج فيه "العلاقة بالآخر" بشكل ما)، ورغم أن هذا التناقص يجرى - لعبا - فى المقبرة الرحم الحلم، إلا أنه كان يعكس بشكل مباشر الواقع الذى هرب منه يوسف، وكأنه يعلن ضمنا أن هذا الهرب من الأغتراب ليس الا هربا إلى اغتراب آخر.

8- ويذهب المؤلف فى كشفه لما هو تراكيب الذات إلى تعرية تعدد الذات التى يمثلها الفرد الواحد، وبما أننا فى حلم يسمح بالتفكك النسبى لدرجة تطلق المحتوى والتراكيب فى علاقات جديدة، فقد دعمت هذه الرواية الفرض القائل بأن شخوص عمل الرواى ليست - فى النهاية - الا ذاته بما حوت من ذوات: بمعنى طبقات الوعى وتنظيماته، ويعبر الكاتب عن هذا الاحتمال بشكل مباشر أحيانا. نرى ذلك وهو يتذكر الأحداث: كان يتذكر صورة أبيه "بل يشعر به فى أعماقه، كأن جسده هو ثوب جديد للأب الذى ذهب " (ص290). ولا يلىق أن نقول أن مثل هذا التعبير هو نقل عن نظرية فى الذاكرة تعلن طبيعة الذكريات باعتبارها كيانات قائمة، وترى التذكر تحريكا منظما لهذه الكيانات، فأن مثل هذه النظرية غير موجودة بهذه الدقة، فأن وجدت فالتعبير الفنى أصدق وأكثر اختراقا. ويتكرر اعلان تعدد الذات فى تركيب يوسف، والمطابقة بين الخارج وما يتحرك فى الداخل ويظهر ذلك بشكل مفصل فى موقف خروج الأبن حسن ثائرا هاربا من منزل والده يوسف مندفعاً إلى التطرف الدينى: "... بغور فى ستين داهية، قالها يوسف وهو يشعر لدهشته أنه تخلص بطرد أبنه من البيت من شئ فى نفسه... لقد خرج مطرودا مع حسن ذلك المراهق الذى اسمه 'يوسف'.. أن باب المسكن ينغلق بشدة محدثا دويا هائلا، فيقيم سدا سميكاً بينه وبين حسن، وبينه وبين يوسف الذى كان فى مثل سن حسن" (ص152)، ولا يمكن أن تعرض فكرة تعدد الذات وصورها بأدق من هذا، كما لا يمكن أن نفهم الاشتقاق الداخلى بينها (بين الذات) من مصدر علمى بنفس الإيماء والمباشرة التى أبلغها أيانا هذا المقتطف، وهذا الوضوح هو الذى يشجع على التمداد فى تبني الفرض الذى يسمح برؤية بعض شخوص الرواية وتفسير بعض مشاهدتها التى تسير هذا الفرض وتدعمه، فمخاطبته لوجهه فى المرأة وتلاحق وجوه المرأة مع تلاحق السنين وتبدلها، كل ذلك لا ينبغى أن يؤخذ باعتباره مجرد خيال، بل معاشية لتراكيب قائمة: "... وجهه الساخر الذى يطل عليه من المرأة.. لو كان فتح الغطاء الزجاجى ومد يده وأخذ قطعة الشيكولاتة لراى نفسه فى المرأة وهو يقضمها ويأكلها، ترى إلى متى سوف يلازمه هذا الوجه، سنة أخرى، سنتان ثم يفترقان كما افترقت عنه وجوه كثيرة كانت له من قبل " (ص49) فهذه الوجوه، بهذه الصورة، ليست انعكاسات مرحلية، لكنها كيانات تظهر فتختفى فى كمون مستعد للتحريك والتعنتة، ولعل تعبيره الآخر " أتبكي وجهك الذى ضاع منك " (ص55) يذكرنا بالرجل الذى فقد ظله، ولعل هذا يدل

على تطور الكاتب من "الظل" إلى "الوجه" الدال على الكيان الكامن، ولو أنه لم ينس أن يصور هذا التعدد في شكل الظل أيضاً، وذلك في تصويره ليوسف والحوت وظلاهما يهرولان بجوارهما " .. وأنه قال لنفسه وهما يلهثان: ماذا يفعل هذان الأبلهان .. إلخ " (ص186)، وكذلك "ورأى الظلين الأبلهين يتبعانها تحت أقدامهما" (ص202).

ويمكن أن نتمادى في رؤية هذا التعدد في شخوص الرواية أنفسهم حتى نرى "زينب" زوجته وتوأمها "مريم" شخصاً واحداً: مريم هي الزوجة الأمل الحلم، وزينب هي الزوجة الواقع الأحياء، وبالتالي يستحسن أن نستقبل "مراد حسنين" صديقه الخفى باعتباره صورة يوسف المأمولة، أو ذاته الخيالية التى تمثل أحلامه الهروبية فى الهجرة والعزوبية والشراء واللا إتياء، فمراد حسنين (ذات يوسف الحاملة) هو الذى هيا له هذه الرحلة، وهو الذى دفع مصاريها، وهو الذى صور الجنس علاجاً وتريقاً (لبنى الشقراء) ووظفه لذلك، وهو الذى حلم بعلاقة "أخرى" مع زينب وكأنه يستعيد بها ما فقد بموت أحلام الخطوبة (موت مريم التوأم) [8]، وقد كان التقابل الرباعى صريحاً فى أكثر من موقع: مثلاً (ص334) "أنا، وأنت، وزينب، ومريم"، و"مراد" الحلم يفتح باب الهرب بسهولة "من حقى أن أحاول أنقاذك من متاعبك" (ص32). (لاحظ: من حقى، وليس من واجبي).

ولكن لابد من الحذر من التمدادى فى هذا الفرض حتى لا نتعسف التأويل، مثل أن نفترض أن المتعة الشاذة المحتملة مع مراد حسنين والتي شعر بها يوسف وهو ثمل (ص330) هى نوع من النرجسية أو الشبق الذاتى autoerotism، أو أنه لا ينتمى إلا لذاته "أن مراد حسنين هو أهلى" (ص330) - ومثل هذه المغالاة فى التأويل غير مطلوبة رغم احتمال صدقها.

كل هذا يسير فى اتجاه تأكيد الفرض القائل: أن كثيراً من ذوات الرواية ليست فقط "منطبعات الخارج" فى الوعى الأعمق قد أطلق سراحها "الحلم الرحلة"، ولكنها أيضاً - وربما قبلاً - تنويعات الذات وتركيباتها فى ذوات متألّفة متنافرة مكثفة أو متباعدة. أننا أمام شخص تفرق إلى شخوصه الداخلية والخارجية جميعاً !!

10- تجرى الرواية على عدة مستويات: متصاعدة أحياناً، متداخلة أحياناً، متبادلة أحياناً، فبالإضافة إلى المستوى الأول: "الحلم يصبح واقعا.. (بمعنى خاص)" - نرى التبادل مع الأرضية يجرى حسب حدة فيضان الذكريات (الFLASH باك)، حيث تظهر (أ) الأسرة الكبيرة والعلاقة الدينية الاقتصادية الجنسية المتفاعلة لتكوين الناس والأحداث، الذين يتجسدون فيما هو يوسف منصور، ولكن هذا البعد يتقاطع حتماً مع (ب) البعد التاريخى الممتد إلى أصل العائلة الأكبر بايحاءاته الفروسية الحربية المشكوك فيها. .. إلخ، كما يتقاطع أيضاً مع (ج) حاضر نشأة إسرائيل وكيف يمكن أن تمثل الدلالة الإيجابية لفعل "القضية" فى حياة الأفراد، نرى ذلك واضحاً فى مسار "عواطف" (وحياة) جابى اشكنازى وارتباطه بنشأة إسرائيل بالمقارنة بضياح يوسف منصور "ولا ارتباطه" بشئ "أصلاً"، كما يمكن أن نتبين خطأ متواضعا يشير إلى (د) مسار ومعنى وبعض مضاعفات ثورة يوليو (البيروقراطية) [9]، وأخيراً (هـ) فان ما هو "دين" بتشكيلاته المختلفة (التصوف والتطرف والأنثى والانسحاب) بدا وكأنه مستوى فى الأرضية فاعل وقائم بذاته فى نفس الوقت.

وقد يكون هذا التعدد من مآخذ الرواية بحيث يخل ببنائها، - ذلك أن محاولة الأحاطة "بكل" هذه المستويات بمثل هذا التكثيف - رغم أنه واقع فى الحياة - قد يخفى القضية الجوهر، لأنه ينشئ زحاما لاهثاً يغيى وعى المتلقى بشكل أو بآخر.

ولكننا قد نقبل هذا الوضع باعتبار أن "أدب الحلم" لا يميز بعدا بذاته، ولا يفاضل بين قضية محورية وظل هامشي وهو في انطلاقة السياب يلقي بمهمة التفضيل هذه على عاتق المتلقى، بل لعل ما يميز هذا الأدب أكثر من غيره هو أن كل قضية (أو شخصية) تظهر في بؤرة الوعي يمكن أن تبدو محورية في حدود اللحظة، ثم يتم التبادل حسب إيقاع فيض الوعي، لا حسب جذب فكرة مركزية واحدة.

ومع ذلك، فلو حذفنا ثلث الرواية أو أكثر لما تغير من الأمر شيء، بل ربما اقتربنا أكثر من عمق الأحداث الباقية.

11- على الرغم من أن الإيحاء الأول يوحي أن الرواية هي تصوير لرحلة ذات اتجاه واحد، تمثل حلما هروبيا في البداية، ثم واقعا مراديا في الحقيقة، فإن المستقبل الأعمق للحركة في هذا العمل سوف يرينا أنها رحلة شديدة المرونة دائمة النشاط، لا تستقر على مهرب إلا لتهرب منه [10]، وقد بلغ من حذق الحركة وخفائها أو محاولة "العودة" بدأت منذ بداية الرحلة، بل أنها ظلت هي المحاولة المستمرة التي لم تمهد إلا قرب النهاية، وكأن التمداد في "الرحلة الحلم" كان أشبه بالتوريط أكثر منه بالفعل الإرادي، وكأن الرواية من هذا البعد الحركي الأغنى: هي متابعة مواصلة الهرب العاجز في مواجهة الهرب الحالم. تبدأ الحركة باتجاه الذراع الجاذب إلى المجهول ". .. كان يفكه أن يقرأ العقد ليحلم ويأمل بأن يتخلص من كل مشاكله بهذه الرحلة العجيبة إلى ذلك المكان الذي يجله " (ص10)، لكن سرعان ما يبدأ الذراع الآخر الجاذب بعيدا عن المجهول في عمله النشط "ولكنني لا أريد أن أذهب إلى مكان مجهول " (ص13)، الذراع الأول لا يجذب قهرا ولكنه يبدو نتيجة لدفع خفي "ستبدأ المغامرة، سيواجه المجهول الذي سعى إليه، أو هرب إليه أو أنساق إليه " (ص8)، والذراع الآخر يلح في العودة ويتذرع لها بشتى الأسباب (المحتملة الصحة رغم ذلك) " لا بد أن أعود لأنقذ أبنى، لأنقذ نفسي " (ص254).

12- وقد أكد الكاتب في أكثر من موقع أن مكان الرواية هو "اللا مكان" (رغم اغراءات تحديد الملامح ودقة الوصف)، يظهر ذلك في الأبحاث المستمرة على أنها ". .. رحلة إلى مكان مجهول " (ص9) " أين نحن؟ " (ص20) " لا يعلم موقعها في هذه الدنيا نفس الذين جاؤوا إليها " (ص24)، وتجهيل المكان ليس بالضرورة الغاء له، إلا أن الإيحاء هنا باللامكانية شديد الوضوح.

كذلك فإن تجاوز الزمان لم يوظف لقفل دائرة الأحداث أساسا وإن كان قد أدى إلى ذلك حتما - وإنما وظف أيضا لتحريك العدسة بهذه السرعة الفائقة بين الداخل والخارج وطبقات ومحتويات الداخل معا - وكذلك لكسر التتابع لانعدام هدف محوري واضح.

على أن كسر المكان والزمان بهذه الصورة لا يعني الاستغناء عنهما ولكنه يشير إلى الأمل في فتح صفحة جديدة، وعي جديد، ولادة جديدة لإعادة تخليقها، فيوسف لا يهرب "من" فقط، ولكنه يهرب "إلى" أساسا، وكلما كان ما بعد الـ " إلى " عامضا زاد الأمل المعقود عليه: " أنه اليوم قادر على إن يفكر في عمل جديد، في علاقات جديدة، بيت جديد، وامرأة جديدة وعمل جديد والمستقبل يفتح له ذراعيه ويدعوه إلى أحضانه " (ص11).

13- فهو إذن إذ يتخلص من "حصار الماضي" بهذا المهرب، يستعد لاقتحام المستقبل (أو حتى: للاستجابة إلى جذبه المحتمل).

ونذكر هنا ببداية هذه الدراسة حين أشرنا إلى أن هذه الرحلة ليست "موت" النهائية، ولكنها "حمل" ينتظر المخاض. وتبدأ هذه الدلالة حتى قبل بداية الرحلة "لم يعد يذكر حياته الماضية.. كأنه ولد من جديد، لقد ذهب الماضي فذهبت معه، وإلى غير رجعة سنوات عمره التي صنعت كهولته" (ص11)، ورغم دلالة الموت الظاهر، وفكرة "الحساب" المكررة إلا أن الأمر بدا لي أنه ليس حساب "العقاب والثواب" وإنما هو "إعادة حسابات" أملا في تنظيم آخر بعد البداية الجديدة.

14- ومع هذا التخطيط للزمان والمكان، ومع اختفاء السنين صانعة الكهولة في طيات المجهول.. يقفز الرعب من تحقيق نفس الرغبة التي سعى إليها، نعم لابد أن نفاجأ برعبه الشديد من هذا المأمول إذ تحقق دون أن تتحدد معالمه، لأنه "الجنون" ذاته، ولكن من أين التراجع وكيف؟ "لو تجول في الصين وهو لا يعرف أسما لها لأصابه الجنون.. أننا نعيش بطرف الزمان وطرف المكان" (ص21) - ولا يكفي أن يكون الكلام هو التحديد الجغرافي والزمان هو التتابع المسلسل.. وإنما لابد من رمز كلامي لكل حقيقة مجردة "كلاهما لابد من فهمه" بكلمة "، باسم نسميه به" (ص21)، (22) - فهو هنا يعلن أنه لم يتجاوز الزمان فقط، بل تجاوز الأسماء، تجاوز الرمز، تجاوز التجريد، فأصبحت المباشرة هي وعيه المرعب، وفي نفس الوقت هي أمله الفج.

15- ورغم ظاهر الحركة في محاولة استكشاف المجهول في مقابل التخطيط للعودة، فإن المحصلة النهائية كانت دائما "ملك سر" فثمة حركة بلا تغيير، وثمة دفع بلا فاعلية في أي اتجاه، بل أن ما عرفه من خلال هذه المخاطرة يكفي أن يكون مبررا لاستحالة العودة إلى سابق عهده، ثم الرجوع إلى استكمال المغامرة، "استحالة عودة من يخرج من هذا المكان.. لما سيترتب على السماح بالتردد عليه أكثر من مرة من ازعاج شديد للجميع" (ص216)، فالأغراء بالحركة هو مجرد اغراء، أما التوريط في اللاعودة فهو الحقيقة المتحدية، ذلك لأنها رحلة يكتشف فيها المرء عن نفسه ما لا يعود يصلح إلا به، شريطة أن ينجح في استيعاب "الكل"، وهذا أمر لم يطرح أبدا طوال الرواية، فكان لزاما أن تتوقف الصورة الفنية في هذه المحطة: المعرفة المشلولة.

16- ان.. . فهي معرفة.. . وهي معرفة خطيرة، مثل "رؤية" الصوفي التي تزيد من وحدته، أو رؤية المجنون التي تفسخه (بتشديد السين وكسرها)، أو.. هي المعرفة: الفاكهة المحرمة [11]، فيصبح هذا الندم وذلك الإلحاح للعودة يمثلان "دورة الحياة البشرية" (مسيحيا بالذات)، ولكن يوسف لم يخرج من الجنة نتيجة معرفته لأكثر من المسموح به، ولكنه خرج من النار إلى النار، فهذا القياس لا يصلح، لكنها تظل رحلة المعرفة الأعرق بكل مخاطرها وتحدياتها، ويبدو أن كل من تورط في مثل هذا الهرب لم يتحمل "جرعة المعرفة" الأولى، فكف عن مواصلة المحاولة وأخذ يبحث عن بديل يطمس به وعيه في الظروف الجديدة (الكروكيه - الدومينو - الجنس)، أما أن يتجرأ - مثملا يحاول يوسف - أن يتناول الجرعات التالية فالتية يتربص به.. .. كما يتوه أي مغفل يحاول أن يقنع نفسه بأنه قادر على معرفة هذا المكان والأحاطة بموقعه بالنسبة للمكان الذي رحل عنه" (ص88)، فالرحلة المسموح بها هنا هي رحلة الهرب من الذي نعرفه، إلى الذي لا نعرفه، حتى نرضى بما كنا فيه أو نبحث عن بديل من نفس نوعه، ولكنها أبدا ليست رحلة الغوص إلى مانعرفه أكثر، وقد نجح الكاتب في تجاوز تصوير أن هذه المعرفة المحرمة قد تخرج صاحبها من الجنة، ولكنها أيضا - وربما أصلا - قد تخرج من يحاولها من ماضيه أيا كان، لكنها لا تضمن له مستقبلا محددا، ويبدو أن هذا

المستقبل الحتمى غير واضح فى وعى الكاتب لأنه طوال الرواية ينتقل من الضياعين المتبادلين (اغتراب ما قبل الرحلة "الحلم"، و اغتراب فى الرحلة "الحلم" إلى الحلم المثالى التطهيري (انظر بعد)، اذ أنه لم يطرق بأى درجة مناسبة أبواب الحل الإبداعى الولا فى حيث أكتفى بالتلويح ببديل مثالى غامض، والكاتب لم يكتف بعرض المأزق (وكان يكفيه ذلك) بل هو قد أخذ على عاتقه بشكل ما التلويح بالحل، ولكنه حين يفعل، لا يتعدى أن يوصى "بالأعتراف" و "التطهير"، وربما يرجع ذلك إلى الثقافة التحليلية النفسية (الفرويدية بالذات) التى تطل علينا "مباشرة" ما بين الحين والحين فى ثانيا الرواية، الا أننا يمكن أن نلمح موقفا "مسيحيا" أيضا قد يفسره علاقة "الأعتراف المسيحي" "بالتفريغ النفسى والتطهير"، كما قد يفسره موقف الكاتب السلبي من العدوان (انظر بعد)، وبألفاظ أخرى، يبدو أن حدس الكاتب الفائق قد أعيق بعاملين: ثقافته التحليلية النفسية (وثقافته الموسوعية عامة) وخوفه (المسيحي) من العدوان (منه وعليه).

17- لكن حدس الكاتب كان يتخطى معلوماته فى كثير من الأحيان، فهو اذ يعرى الوعى الآخر (وليس اللاوعى بالضرورة) يجعله كيانا مريدا سيدا وان أخفى - بذكاء مناسب - سيادته "لأننا لا نريد أن نلقى فى روعك يوما ما أننا أسياك" (ص63) رغم " أن الشئ الوحيد الذى فهمه من كلام هذا الـ .. هذا الرجل . هو أنه يقول له نحن أسياك " (ص64) [لاحظ الـ .. "تقط" ثم: الرجل] - ورغم أن الخادم الذى قال هذا الكلام لا يمثل بالضرورة الوعى الآخر (اللاوعى) بشكل خاص، ولكنه يعلن طبيعة مستوى التنظيم "الآخر" باعتباره كيانا له ارادته وفاعليته ومعالمه وشخصيته، وليس مجرد قوى متفرقة أو ذكريات ضاغطة [12]، وهذا ما جعل استقبالننا لهذا الوعى الآخر نتحدد معالمه بهذا الجلاء لا كما يظهر مفككا فى الحلم أو متاثرا فى الجنون.

18- وتناول الذاكرة والذكريات فى هذه الرواية يعلمنا الكثير عن النفس الإنسانية من خلال هذا الحدس الفنى الفائق: تبدأ الرواية بمحاولة التخلص من "حصار الماضى" (ص11) بالتخلص من ذكرياته، لكنه سرعان ما يعلن اكتشافه اللاحق المزعج، لاستحالة الحياة بلا ذكريات "كان يفكر فى ترك المكان. .. يطالب بأن يعود فوراً إلى القاهرة أو زيورخ أو أى مكان يعرفه له فيه ذكريات " (ص95). وهذا التناقض ليس تضادا بسيطا، بل هو جدل حى، ذلك لأنه لكى "نعيش" ما نعرف لابد أن نرفض أن يكبلنا ما ننتذكر، وبألفاظ أخرى: فلأن يكون لك فى مكان ما ذكريات تحدد أبعادك مبدئيا لتتطلق من "محدود" إلى ما بعده: هو أمر "مطلوب"، ولكن أن تسحب ذكرياتك فى شبكة تلتف خيوطها حولك حتى تشلك، أو تفرض عليك توجهات نمطية حتمية فهذا أمر "مطلوب الهرب منه". يوسف اذا يهرب من سجن الذكريات إلى نبض الذاكرة. .. والفرق دقيق لكنه خطير، والتقابل حى تلقائى مقصود بالحدس المباشر، وربما بالوعى الهادف الغائر للكاتب فى كشف معرفى معين.

وعلى نفس القياس تظهر وظيفة التفكير حين تصبح بديلا عن الوجود، أو حين تصبح هى القائدة لخطو الكينونية: "الخطر الحقيقى أتى مازلت أفكر. لقد جئت إلى هذا المكان لأتحرر من هذه الأفكار التى تتربص بى" (ص 107) - والتحرر من الأفكار لا يعنى - مثلما هو الحال فى التحرر من الذكريات المتربصة - الغوص فى اللا أفكار، وإنما يعنى محاولة أن يقود الوجود التفكير وليس العكس [13] وهذا هو المغزى الأعمق للرحلة برمتها - فشلت أم نجحت. وللتخلص من الذكريات والأفكار دون مواجهة الهلامية والضياع يلزم ظهور مهرب بديل، وإن كان يوسف قد "هم ولم يفعل": طوال الرواية، فأن شخوص الرواية قد هربوا من الأغتراب إلى الأغتراب، من الأغتراب فى الذكريات

بالذكريات إلى الأغتراب في اللعب أو الجنس أو اللحظة، مثال الحوت (ليوسف) " كل ماكنت أتمناه أن أريح ضميرى بالأعتراف لك، ثم أتفرغ لقاعة الدومينو. أتخلص من كل ذكرياتى .. " (ص 223).

على أن فعل الذاكرة فى تحديد الوجود لا يتم من جانب واحد، بل "أن أكون أنا أيضا فى ذاكرة آخر" هو مبعث وجودى ومؤكده، وخطر التواجد المغترب مثل الرحلة (فى الحياة الدنيا) أو بعدها (فى الحياة الأخرى - وليس الآخرة - الحياة الحلم) ليس فقط فى أن تسقط الذكريات ثم لا تجد ما تتذكرك به، ولكن أيضا فى ألا توجد "أنت" فى "ذاكرتهم" - الحوت (ليوسف): "أنت أيضا تخلف النسيان" (ص 131) (يقصد أن يسرع الناس بنسيانه بعد ماكان، أى بعد الموت أو الهرب الجنونى)، فيصبح يوسف "لم يمض ذلك الوقت الذى يهددنا فيه النسيان" (يعنى أن ينسوننا) (ص 131).

وهكذا يتحدد إطار العطاء الفنى لتناقضات وظائف الذاكرة والتذكر، ولجدل "الحاجة إلى الذاكرة / الحاجة إلى النسيان" معا حيث أنه فى الوقت الذى يعلن فيه يوسف الخوف من النسيان ومحاولة التخلص من أثقال الذكريات، يقوم بتحسس الأشياء بذاكرة متجددة يريد بها ألا تتبع من فراغ، شريطة ألا تمتلئ بالصخور والسلاسل.

يالمأزق الرائع.. وكيف تكاتف كل هذا فى حدس هذا الكاتب المغامر؟! بل أنى تركت نفسى أتمادى لأتصور أن حقائب يوسف هى ذكرياته (ص 37) أى أنه صاحبها معه لتكون تحت "الطلب"، وبذلك لم يتخلص منها تماما، ولم يلبسها داخل عقله فى نفس الوقت "استقبلته حقائبه الثلاث..". (ص 53). .. الخ.

من هذا المدخل يمكن أن ننسب بعض أبعاد المغامرة الإبداعية التى أقدم عليها هذا الأديب الحافل مسلحا بكل ثقافته، مطلقا عنان حدسه، ليغوص بفنه فى الطبقة تلو الطبقة فى المنطقة المحرمة ما بين تنظيمين!! أو مرحلتين،!! أو عدة تراكيب.

19- ومع ذلك فيبدو أن ميزان النقلة مال إلى النكوص والأجترار أكثر؛ فقد كان جذب الرحم القبر أكبر بكثير من تخليق الولادة الجديدة - ولو تركنا لادراكنا العنان لاستقبل صورا متلاحقة من أرحام متعددة لا نتركنا يفلت من الحاحها: (أ) فمنذ البداية ترى الرحم بصورته التشريحية "بسائله الوسادى ذى الثقب السرى" فتح عينيه فرأى فوقه سقفا من البلاستيك الأبيض - أريكة من الجلد الطرى - كوة زجاجية " (ص 6)، (ب) ثم هو يعلن فوراً الولادة الحادثة "أرتطمت رأسه بالحوض أثناء سقوطه.. فرأى شريطا من الدم" (ص 8)، وقد يشير هذا الارتطام إلى معنى "صدمة الولادة" (من منطلق أوتورناك" بمعناها الأوسع - كما قد يشير إلى فكرة الأنشقاق الأولى فى مواجهة الواقع (ميلانى كلاين، فيريبرن، جانتررب) المهم أن الحوض يوحى بالرحمية مرة أخرى (ج) ثم هذه الحجرة المظلمة لعلاج الأكتئاب (ص 119). .. أليست دالة على الرحم فى العلاج النكوصى أملا فى استعادة خطى النمو فى جو أفضل؟ (د) والقبر الفندق بما حوله من صحراء ترابية أليس هو هو قفل الدائرة المغلقة: "من طين جئنا وإليه نعود" (هـ) بل أننا اذا تمادينا فى استقبال هذا الإلحاح النكوصى لرأينا المقعد الضخم الذى يحتوى جسد يوسف رحما يضمه بين أحضانه مدفئا إياه حتى لتغار منه زوجه (ص 154) (و) بل أن القارئ قد يلتقط أن أعماقه (يوسف) الفسيحة التى خلت من كل ما يزحمها من الأهل والأصدقاء.. ألخ (ص 11) ماهى إلا رحم معنوى رحب بالمعنى الأوسع (ز) بل قد يخيّل إلينا أن ذوبانه فى الكائن الصوفى الجماهيرى الأخطبوطى (ص 194) الذى ظن أنه أبطلع حسن قد لا يكون إلا ما يعنيه الرحم الجماعى القبلى الحاوى لذات الفرد.

إن هذا الألاح للعودة إلى الرحم قد قدم دليلاً آخر على ميل الميزان إلى أن تكون الرواية نكوصية استرجاعية في المقام الأول، وليست ولافية تركيبية، وقد صبغ هذا الجذب النكوصي المستمر أفكاره ورغباته الجنسية حتى قفزت صورة الأم مع معظم خيالاته الجنسية (كما سيرد بعد)، ولنا الحق أن نحترم حدس الفنان في هذه المنطقة حيث واكب بين الهرب إلى أمان الرحم وبين أمل في لذة الحس بالأقتراب الجسدي، فكانت وظيفة بعض ما قدم من جنس (أنظر بعد).

20- وقد آن الأوان لنتابع "خط الجنس" في الرواية كلها، لنكتشف مع كاتبها عدة مستويات فائقة الدلالة أستطاع الأديب أن يصورها - في أغلب المواقع - بسلاسة مناسبة رغم لجوئه إلى المباشرة المعقنة في بعضها، فإذا تغاضينا عن هذا المأخذ العام.. لأمكن أن نرى كيف وظف أديبنا الجنس باعتباره لغة، أو مظهراً، أو وسيلة إلى الوجود الأعمق.

(أ) فالجنس في الرواية مرتبط بالأمومة في كثير من الأحوال (كما ذكرنا) وهذا الارتباط يبدو مباشراً وتلقائياً حيث لم يحاول الكاتب - رغم ظاهر تأثره بالفكر الفرويدى - أن يقحم فيه رموزاً أو أحداثاً أوديبية كلاسيكية، بل إن هذا الارتباط، بدا دالاً على الجذب المستمر إلى الرحم سعياً إلى أمان اللذة ولذة الأمان في آن واحد، يبدو ذلك في بعض ما تمثله ليلي الشقراء (المعالجة بالجنس، أو بتعبير أدق، المعالجة بالجسد) فأحد أدوارها البارزة أن تكون أما:

"ميرزا الفلكي: أنها قادرة على أن تذكر بكوثر هانم

سأله يوسف في غير فهم - كوثر هانم من؟

(ميرزا) - السيدة والدتك .. هل نسيت أسمها "

(ص 115، 116)

هكذا مباشرة !!

ولا نغنى بأن تكون الأمومة أحد أدوار ليلي هو أن تتفصل عن دورها الجنسي اللذي، فإن أدوارها تتداخل حتماً بلا تميز " أنها قادرة أحياناً على أن تقوم بدور الأم أو الممرضة أو الشقيقة أو البنت. .. فدور العشيق هو أحد أدوارها " (ص 155).

(ب) ثم يقدم الكاتب " الجنس لذاته " كأغتراب مناسب يمكن أن يوظف للنسيان شأنه شأن منافسيه: التنافس الفكرى المعلقن (في الدومينو) والتنافس العملى الحركى (فى الكروكيه)، والصراع بين ليلي (الجنس) وبين كريم شاكر (الدومينو) للاستيلاء على يوسف كان صريحاً ومباشراً طول الوقت: ليلي: أتعلم أنه (كريم شاكر) كان يقف خلف باب حجرته فى انتظار قدومك. . ليستولى عليك ويختطفك منى " (ص 67) وأيضاً. . " ليلي: أننى أشعر أنى فى هذه المرة سأنتصر عليه (كريم شاكر)، وسأفوز بك " (ص 73).

.....

لكن لا يوجد فى الرواية ما يشير - أو يبشر - أن هذا النوع من الأغتراب فى الجنس (أو الجنس الأغترابي) قد نجح: لا مع زينب الزوجة، ولا مع مشروع ليلي العشيق (رغم الإحياءات المباشرة باحتمال نجاحه)، لا من يوسف، ولا من غيره، هذا فضلاً عن عدم ورود احتمال النجاح فى جنس تكاملى أصلاً، ونتيجة هذا وذاك أن تظهر البدائل ما بين العجز، والنكوص، والأستغراق الخيالي.

(ج) أما العجز الجنسي فقد أطل برأسه طول الوقت، وكأنه كان مآل الحياة الجنسية ليوسف وللجميع على حد سواء: "كل من يأتي هنا مصاب في البروستاتا، هذا أمر مفروغ منه" (ص 77)، (قالها المنجي وهو يفحص حجارة الدومنيو (البديل المنافس) والدلالة على العجز الجنسي ظاهرة لشيوخ هذه الفكرة عند العامة خاصة). وحكاية عجز يوسف مع زوجته تكاد تحدد مسار علاقتهما الزوجية منذ البداية، وقد ظهر أكثر ما يكون بعد أن أسنقلت زينب (بالعمل فالتحرر) فما عاد يبرر هذه العلاقة عوامل أخرى مثل "الحاجة" و"الأعتمادية" والصراع حولهما (ص 28)، وقد أخذ العجز ومضاعفاته شكلا صريحا في وعي يوسف: "...ولا يعلم متى يفتح عينيه مرة أخرى ليرى زينب ويسمعها تصرخ في الساعات الأولى من الصباح. . أنت لست رجلا. . ضاع عمري معك. . ويسمعها تردد. . أنت كره، أنت منفر، أنت فاشل" (ص 122)، وقد أدى إعلان العجز بعد تحرر زينب إلى تعرية السر الخفي وراء ارتباط يوسف بها "... عليه أن يكشف عن سره ويعترف أنه تزوجها لينتقم" (ص 122)، فإذا صرخت زينب "ممن تريد أن تنتقم" (ص 122) لا يجيب، ولعل الانتقام كان من أمه أصلا بسبب زواجها من لطيف صبرى بعد موت والده، ثار قديم يبدو واضحا وهو يخاطب ذكرى والده "... ها هي زوجتك تضاجع لطيف صبرى في سريرك أمام عيون كل الناس " (ص 292)، ويؤكد ذلك ما تصوره في الزواج من حاجة إلى أم حتى تمنى أن يصرح لحسن أبنة بهذا الأباط الذي لحقه في زواجه "أنه يريد حنانا ضاع منه، يريد عطا افتقده من زمن بعيد، يريد معايشة فيها طيبة وقبول له " كما هو " ... " (ص 116). لكن كل ذلك لم يتحقق، وتأجل إعلان العجز (بل ظهوره) نتيجة للاختباء وراء الحاجة والأعتمادية، حتى أسنقلت الدولتان (الزوج والزوجة) فأعلن الفراغ بأثر رجعي "أنه لم يقدم لها سوى الملل والسأم " (ص 122) وتظهر بدائل أخرى.

(د) فإذا كان الأعتراب في الجنس لم ينجح، والتكامل بالجنس لم يطرح (بضم الياء) فكانت النتيجة هي العجز، فأن الخيال الجنسي لم يكف عن النشاط قبل وبعد إعلان العجز، ظهر ذلك من أول ما عرى به يوسف الفتاة التي تعثرت على سلم التلفزيون، حتى أحلام كوستا عن تصوير فيلم جنسى مع ليلي الشقراء، فيلم طوله ثلاث ساعات ونصف "سيكون أعظم فيلم في العالم" (ص 109) ويذكرنا هذا النوع من الخيال (الافراط والتطويل في الجنس) بنفس "التعويض الكمي" الذي حاوله يوسف ليكفي زوجته (كما يتصور) في بداية الحياة الزوجية، ولكن دون طائل. . "حاول أن يتهور في علاقته الجنسية فتظاهر بالعنف، وبالرغبة المفرطة الجامحة، ولكنه زاد الموقف تعقيدا، فرغم هذه المحاولة، بل بسببها اكتشفت زينب بسرعة هذا الفراغ الذي يتعامل به" (ص 338)، وفي الحالين فالعجز يترصد، ان لم يكن هذا الميل للافراط هو نفسه أحد صور العجز المؤدى للخيال وغيره، وثمة دليل آخر على أن "الجنس الخيال" لا يترعرع الا اذا انفصل عن "موضوعه"، أو إذ يطمئن الى أن موضوعه هو موضوع مؤقت (راجل فورا) "... كان (يوسف) يحب زينب، ولكن عواطفه كانت لا تجرؤ على الظهور إلا وهو بعيد عنها، أو يوشك أن يسافر مبتعدا عنها " (ص 333): وكل ما بعد هذا المقتطف في نفس الصفحة يؤكد الحرارة والشبق مع الزوجة الغائبة)، ويبدو أن نفس الشئ - ولو بدرجة أقل - كان يحدث من ناحية زينب، فقد استطاعت رغم كل البرود السائد أن "تقدم له شيئا" ليلة سفره استعدادا لهذه الرحلة اللحم "ثم أنه لقي معها متعة حقيقية ليله سفره إلى زيورخ " (ص 58)، ولكن في النهاية فلا مهرب من المواجهة إلا بالرحيل أو الوهم والخداع " الوهم مريح، والخداع مريح وكفى عذاب المواجهة " (ص 58) "لا بأس أن تخدعه (فتاة صغيرة بالطلب) وتكذب عليه وتقول أنها سعيدة برجولته" (ص 58).

(هـ) ويأتى بديل آخر للعجز فى صورة الجنس النكوصى، وحكايات فرويد عن الجنسية الطفلية تحتاج إلى مراجعة، والذى يعننى هنا هو مساحة الالتقاء بين ما هو طفلى "حسى وقتى" وما هو جنسى "لذى حسى بحت"، وقد ظهرت هذه الصورة كبديل عن الخيال المركب المستغرق فى الصور الخيالية الملفقة (أنظر "د")، وتبدو هذه العلاقة (بين الطفولة والجنس) فى شكل مباشر رغم خفائه لأول وهلة: "هأنذا أخلط بين الشيكولاتة والمرأة" (ص68)، "كل الأغراء الذى ينبعث من قطعة الشيكولاتة هو الأغراء الذى عرضته المرأة الشقراء" (ص68) - والشيكولاتة هنا ليست مجرد تعبير عن الجوع المعدى فى مقابل الجوع الجنسى، لكن يبدو أن لها دلالة حسية طفلية مباشرة .. أستوقفه صندوق زجاجى به شيكولاتة وبسكويت وحلوى مما يشتهيها الأطفال " (ص49).

ولكن يبدو أن النكوص "فى ذاته" ليس حلا ممكنا رغم ما يحمل من تلويحات بالمتعة واللا مسئولية، وفى الرواية كان النكوص خياليا أيضا، وكل الذى عرض على يوسف من جانب ليلى والذى كان يبدو نكوصا علاجيا [14] لم يقبل، ولم يجرب أصلا، وظل النكوص فى الخيال فحسب على مستوى إعادة قراءة " رجوع الشيخ إلى صباه " مع احتمالات تنويعات على اللحن الأساسى: " أنه مهما أشتط به الخيال لا يستطيع أن يحصر احتمالات ما قد يحدث فى مقابلة من هذا النوع لعله يعود إلى صباه " (ص207)، ويظل يوسف دائما عاجزا حتى عن النكوص فى الجنس، سواء كان نكوصا لذاته، أم نكوصا مرحليا فى اتجاه التكامل " أنت لم تشعر فى حياتك بشهوة حقيقية، أنت لا تعرف حقيقة تلك المشاعر " (ص254).

ويذكرنا الجنس النكوصى هذا بما يمكن أن يختلط معه مما يمكن أن نسميه " الجنس القح "، أو "الجنس للجنس"، وهو لم يظهر إلا فى خلفية الرواية فى شكل علاقة فاطمة هانم بوالد يوسف، وهو - أيضا - لم يستطع أن يؤدى وظيفة التكامل وأن كان قد أدى دورا لنيا بهيجا فى حياة أطرافه ولو على حساب يوسف وأمه، كذلك لم يظهر الشذوذ الجنسى فى الرواية إلا تلميحا من بعيد، فى اعترافات كوستا، وهياج مشاعر يوسف - ثملا - تجاه مراد حسنين (لو أنه لم يكن هو هو)، وأن كان الكاتب قد ألمح بذكاء شديد إلى أنه: حتى ما يظن أنه شذوذ جنسى إنما يعنى - فى المقام الأول - الحاجة للأعتماد: ". . كان يجلس على الدكة لأنه عم محمود رجل كبير، وهو يحتاج إلى الأحساس بأنه قريب من رجل كبير (بعد موت والده). .. وأرتبك اذ خيل إليه أنه فاطمة هانم تتهمه بأنه يسعى إلى هذا الأحساس بجسد عم محمود، وكأنه أحساس شاذ " (ص274، 275).

21- فاذا كانت هذه "الرحلة / الرؤية" قد عرت الغريزة الجنسية بأشكالها المتبادلة المتداخلة بهذه الصورة، فهى قد تناولت العدوان بشكل آخر، لم يظهر منه إلا وجهه السلبى، ولم يظهر فى السلوك إلا بشكل سلبى أيضا، رغم أن التعبير اللفظى عنه كان يتمادى إلى أقصى المدى، ربما مطمئنا إلى وقف التنفيذ.

أن ما وصلنى من مؤلف هذا العمل هو أنه لم يقدر أن يغوص فيما هو صراع حتى القتل [15] بحجمه الذى كنا نتوقعه فى هذه " الرحلة التعرية ". حتى لو أعتبرنا أن الرحلة هى فيما بعد الموت حيث لا موت ولا قتل، فإن الجريمة الوحيدة التى ظهرت فى الخلفية (الفلش باك) كانت جريمة مبررة سلبية، خضعت للتفسير الحتمى ودوافع السياسة والدين ولم يظهر حجم الغريزة ونشاطها وراءها بأى درجة أو من أى زوايا. " الجريمة كانت ستحدث سواء كان المحرض زياد الأسمر أو غيره وسواء .. إلخ " (ص206).

إذا، فهو الخوف من العدوان ! ليكن، ولكنه ليس إنكاره، ويوسف حين واجه عدوانه وسمح له بالفنك لم يعلن رغبته أن يفتك إلا لوجهه في المرأة رغم أن ما أثار هذه الرغبة هي "صورة كوستا لا تفارق مخيلته".

- "زمر في وجهه الكئيب الذي يطل عليه من المرأة: أريد أن أفتك بكم، أفتركم " "يفتك بمن، أنه لا يستطيع أن يحدد، أغلب ظنه أنه يريد أن يفتك بكل شيء " (ص55) لكنه لا يستطيع، بل أنه أستقبل جرعة العدوان بدرجة من الخطورة والعنف جعلها ترتد إلى ذاته (في المرأة) ثم للعالم أجمع دون "آخر" معين، ثم سرعان ما أخفاها بانسحاب ملائكي نقيض "وجهه الذي يطل عليه من المرأة لم يشجعه على التماذى فيما هو فيه. .. وجه يتوسل في مرارة ويأس أن يكون نقيًا. . طاهرا. . ملاكا. . مثلاً أعلى. . بطلاً عظيماً. . انساناً خالداً " (ص55).

وأحسب أن هذا الحل المثالي المسيحي هو الذى عرض نفسه تجاه العدوان بوجه خاص، وتجاه المصاعب والانحراف بوجه عام، فما بلغنى هو أن الرواية حاولت أن تحل الأغبتراب والعزلة بالجنس الصحيح وبالجهاد نحو العلاقة بالآخر، فى حين أنها حاولت أن تحل العدوان والفتك بالأنسحاب المثالى بصورته المسيحية التطهيرية الاعترافية.

" لا أمل. .. فى الخلاص من أى شئ. .. اذا لم تواجه نفسك. . تعترف بجرائمك " (ص325) " أكون الاعتراف بالعجز والذل والمهانة هو المسلك الودع الدامى الذى يهتدى به الإنسان ؟ " (ص328).

ان هذا الحل التطهيرى (المسيحى / الفرويدى) هو حل سلبي دال، يؤكد ما ذهبنا إليه من موقف يوسف (وربما المؤلف) من الخوف من اطلاق طاقة عدوانه، وانكاره لأى إيجابية فى العدوان، بل لعل مراد حسنين (أو بديل يوسف الخيالى) كان يدرك ما يواكب ذلك حين نصحه " لابد أن تتهور فى شئ ما " (ص338) - ورغم أن التهور هو "اقدام. . ما" إلا أنه أيضا ليس عدوانا حقيقيا، وكأنه بديله (مراد حسنين) - حتى بديله - لم يسمح بتعرية العدوان داخله أو توجيهه خارجه وإنما أشار باطلاق سراح دفعته فحسب، وحين كان يعبر يوسف عن عدوانه أو تمرده أو انتقامه كان يعبر بالسلب والارتداد على الذات والمقاومة فحسب: (أ) فهو حين أراد أن يتمرد على أمه وزوجها وعائلته المتدينة كف عن الصلاة " أدرك أنه كان لا يصلح لأنه مصمم على أن يتمرد على كل ما تتميز به العائلة المتدينة التى سلبته أمه " (ص159)، (ب) وحين " تمرد على الجامعة. . قرر أن يرسب فى كل امتحان لمجرد أن يتمتع برؤية أمه تبكى يائسة " (ص159) (ج) وانتقامه من أمه فى زوجته: كان بزواجه منها ثم عجزه " تزوجها لينتقم " (ص122) - بل أن تمرد أبنه حسن (الذى هو أحد صوره كما أسلفنا) أخذ - فى محيط الأسرة - شكل الأنسحاب، وأخذ فى محيط الجماعة الدينية شكل الطاعة.

كل ذلك يبلغنا أين يقع العدوان من وجدان المؤلف أو يوسف، كما يذكرنا بالحل الطفولى المثالى لهذا العدوان (المرعب)، ولعل ذلك يظهر جليا فى دلالة منظر حسن ذى العاشرة وهو ينزع السكين من يد أمه أثناء شجارها مع أبيه، وأبوه يصيح: " تريدن قتلى يا مجنونة " " وهجم حسن على أمه وأنتزع من يدها السكين " (ص160).

وبمراجعة الموقف من الجنس والعدوان والحلول المطروحة نشعر أننا نتحرك فى مستوى فرويدى مسيحى مثالى بشكل أو بآخر، رغم ما تعد به الرؤية الحلم (الرحلة / المواجهة) من معرفة وتعرية أكثر أقتحاما وأقل تبريرا.

22- وأخيرا، فلابد من إيقاف وإعلان استحالة تغطية هذا العمل المترامى الأطراف بشكل مناسب إلا على حساب قيمته، وسأكتفى بخاتمة مطولة أشير فيها إلى رؤوس مواضيع ما زالت تحتاج إلى عودة ونظر، وأكتفى بعرض بعضها فى شكل "ملاحظات عامة" و "مآخذ عابرة".

(1) رغم اننا فى هذا العمل بواجه الصورة الحلم للجنون (اقتحام الوعى الآخر)، فقد استعمل الكاتب كلمة الجنون بمضمونها الشائع العابر، لا بما يمكن أن تمثله كبديل متربص يعلن: " فشل الهرب "و" فشل العودة " فى آن. مثلا (ص 21، 56، 75).

(2) النقط الأديب بذكاء ما تفعله ظاهرة "المراقبة" فى بطله يوسف، وأبطاله عامة، فهى من جانب تؤكد "وجود" المراقب (يفتح القاف) المحتاج إلى الشوفان، ومن ناحية أخرى تعلن الاعاقة الناتجة عن المضى تحت رحمة الهجمات من الخلف وتلافى المتربصين (مثلا صفحات 7، 61، 71، 76، 87).

(3) تناول الكاتب "الوحدة" من منطلقات جديدة، وصلت من العمق أن تعتبر "عدم فهم نظرة" هو قمة القسوة (ص174) أو أن يرى الانفصال بين الأجيال ناتج إما من "مجهول غامض يصنع بينه وبين أبيه وأمه عزلة صارمة، سدودا من الوقاحة والكرهية " (ص175): (الحديث عن حسن الأبن ويوسف يتذكر معنى الأنجاب، وخاصة بعد تذكر ذهاب سعاد بالموت، ثم ذهابه هو بالتدين المتطرف وبفعل ذلك المجهول) فالوحدة هنا تعلن بفقد الاستمرار، هذا الفقد الذى تم بين يوسف ووالده بسبب أن والده عاش حياته تماما. . حتى انقطع الاتصال بين الأجيال، " أبوك هو الذى عاش حياته وحياتك وحياة الناس كلها " (ص348) - وقد رأيت أن هذا شكل آخر شديد الخفاء من أشكال الوحدة، اذ يتحقق بالكمال الذاتوى (رغم صوريته) فيغنى صاحبه عن الاحتياج للامتداد فى آخر، فتتعمق العزلة وتتفصم الحلقات.. وطوال الرواية كلها: لم يهمل الكاتب فى محاولة كسر هذه الوحدة: بالجنس، باللعب، بالصلاة، بالذكر، حتى بالتبول معا " تبول يوسف وميرزا جنبا إلى جنب " (ص317) - ولكنه كان يعلن اليأس من كسرها فى النهاية، بل لعله أعلنه فعلا.

(4) ضرب الكاتب الحرية فى أكثر من موقع، ولكنه ظل يلوح بضرورة السعى إليها طول الوقت "فكرة المشروع (الرحلة) قائمة على احترام حرية الإنسان" (ص32)، ولكن السجن ذاته قد يكون هو الحرية الحقيقية اذا ذهب إليه الإنسان بكامل إرادته ووعيه، حرية أفضل من الخدع الجارية خارجه "تخرجه من السجن الذى أراده لنفسه، وتقول له أنفض الظلم أخرج إلى الحرية التى أتمتع بها ! ؟" (ص350)، ويطل اليأس من الحرية رغم طول السعى إليها حتى نتقول الرواية أن كل ما هو متاح للواحد منا هو حرية أن يختار نوع الضياع الذى يلهبه (اللعب أم الجنس أم النكوص).

(5) وقد عرج الكاتب إلى أبعاد الدين المختلفة فصور شكله الهروبى فى التصوف، والسلطوى (فى الشيخ عبد السلام صبرى وشقيقه زوج أمه)، ثم شكله الرأسمالى (فى عمر بك السلماوى شيخ الطريقة السلموية .. وصاحب شركة أراب اكسبورت - لاحظ دلالة الأسم)، وشكله السياسى العنيف (فى حسن والجماعات الدينية) - ولم يصلنى ما وصل لغيرى أى تناول للبعد التكاملى الذى قد يكمن وراء كل أو بعض هذه الصور، لم يصلنى ذلك رغم حديث يوسف (المؤلف) عن دين جوهر يتخطى كل الشكليات (ص195) لأنه سرعان ما عاد يضربه أيضا.

(6) جاء الخط السياسى فى الأرضية رقيقا على القارئ دون تشنج، فتناول الأوضاع القبلية والبعدية (للثورة) بنفس الموضوعية الناقدة الأمينة، إلا أن المقابلة بين "قضية" جابى اشكنازى و "لا قضية" يوسف كانت من أذكى الخلفيات وأبلغها دلالة.

* * *

ولا يصح أن نترك هذا العمل - احتراما - دون الإشارة إلى بعض ما وصلنى مما يمكن أن يكون سليبا، اذ يستحيل أن ينجو عمل بهذا التكثيف من مثل هذا، فقد غاص مولفه إلى أعماق لم يكن لينقذه منها إلا جذب "ثقافى عقلاى"، و

"مباشرة" "ملاحقة" كلما اهتزت منه المعالم، وقد يظهر ذلك في ذكر نظريات نفسية بشكل مباشر مثل الحديث عن غليون كريم شاكر (56، 57، 129) أو عن العلاج النفسي، أو الجنس، أو المصحات النفسية (مثل ص 90، 196، 256، 257 إلخ) أو في شكل خطابي مباشر فقد كان يقطع سياق استقبال رسائل الحس الأعظم للروائي الفنان، وقد سبق أن تحدثنا عن الأفرات في الرمزية المباشرة ولن نضيف هنا إلا أنه حتى الفيلم الجنسي الذي كان كوستا يصوره مع ليلي كان يقارن في طوله بفيلم "ذهب مع الريح" ولا تخفى دلالة الأسم، كذلك جاء تفسير هروب حسن في التطرف الديني تفسيراً صحفياً شائعاً كما ذكرت من قبل، وأخيراً فإن كثيراً من المنحنيات التفصيلية كان يمكن أن تلغى دون أن يفتقد من العمل شيئاً (وذلك مثل تعداد درجات ومراحل تطور الداخل إلى الجماعات الدينية، أو مثل حكاية سفر قريب مرزا الفلكي وهو من أدنى فروع العائلة، وعودته لشراء بيوت وثروات الوجهاء من العائلة) (ص 318، 319).

وبديهى أن أياً من ذلك لا يعيب العمل لدرجة الانقراض من قيمته، وقد تصورت أنهما كانتا عمليتان متكاملتان: **حس غائر مخترق، وثقافة موسوعية وصية**، فإذا زادت جرعة الأخيرة على الأولى **ظهرت المباشرة، وتعتسف الرمز**، وإذا زادت جرعة الأولى على الأخيرة **زاد الغموض وتضاعف التكثيف**، فما أصعب المسيرة وما أظم العذر.

23- بعد تسجيل هذه الإيحاءات المستلهمة من هذا العمل الضخم، أتيت لى فرصة الأطلاع ثانية على رأى الزميل محمد فتحي عبد الفتاح المنشور في هذا العدد، وفكرت أن أقدم تعليقا مقارنا إلا أنى أحسست أن المجال لا يسمح إلا ببضعة كلمات تعلن ما أسمح لنفسي به من التحفظ حول مسألة الموت والحساب "وهكذا"، وعلى اقحام الدفاع عن قضية أنسانية المرأة والجنس بهذه الصورة وعلى أشياء أخرى مثل أن الرواية دفاع حار عن الدين. . وغير ذلك، وأن كنت أوافق على صلب الرأى فى أن هذا الضياع الدائرى هو نتيجة لاختفاء القضية، وأن هذا العمل الضخم يستحق جهدا نافذا أضخم، وأن الحوار حوله لن ينتهى.

24- ثم أطلعت فى آخر لحظة على مانشر فى كتاب أدبى غير دورى [16] بقلم محمد عبد الوهاب عن " دراما السقوط فى مقبرة الأفيال "، وقد وقفت أيضا أمام التركيز على البحث عن الجذور الأولى، وكذلك لم أترنح إلى تفسير الأفعاء بالانضمام إلى جماعات الدومينو أو الكروكيه باعتباره استجابة للجوع للانتماء لأنى لم أشعر فى هذا الانتماء الصورى إلا بتكرار اللا أنتماء الذى هرب منه إلى الحلم ومحاولة الرؤية، فإذا به يدفع إلى مثله وألن، وخاصة أن يوسف لم ينتم إلى أى جماعة حتى قرب نهاية الرواية رغم أنه حذق اللعب اذ تفتحت " أمامه أساليب فى اللعب كأنها المعجزات " (ص364) - ولكن دون أنتماء: أنه الأغتراب " فى "، وليس الانتماء " إلى ".

وأخيرا فأن القول بأن الأفيال ترصد الآثار الوخيمة لغياب النظرية الثورية فى قلب التراث الدينى والحضارى قد يحتاج إلى وقفة، وبالرغم من أن الناقد قد عرف النظرية الثورية بانها ما يتخلف من التفهم العميق لحقيقة كل من التيارين الدينى والعلمانى فأنى لم أحسن أستقبال لا التفسير ولا التعريف، ذلك لأن "غياب القضية " و "فصم الاستمرار" كانا يمثلان عندى فى هذا العمل السبب المحورى لتفكك الذات والعالم فالنكوص واللاعودة، واقحام فكرة غياب النظرية الثورية حتى بالتعريف الواسع المطروح هو تبسيط شديد لا يتناسب مع عمق العمل وحس الرؤية.

وبعد....

فالحوار حول هذا العمل، والأختلاف فى تأويله، هو أدل الأمور على ثرائه وأحقيقته بالعودة تلو العودة لمزيد من القراءة والآثارة والمراجعة.

الوفــد : 1987-5-21

المسئولية السياسية .. أمام قضاء الله (الموت !)

حين يختفى من أمامنا هكذا من يمثل قيمة نادرة متميزة، مثل الفقيد وحيد رافت، فلا بد أن نقف خاشعين 0 بعد الم فقد - أمام عظة الموت، ونحن نتسلم الأمانة في وعى فائق ومسئولية مضاعفة .

فليس لهذا العصر أسى يعصر، أو حزن يغمر، ولا تفيد فيه دعوة للصبر أو تعداد للمناقب، وقد تمسحه مجاملة عابرة أو زائفة، ليس هذا كله مناسباً للموقف الذى أتصور انه اكبر، واعمق، وأدل، لأن علينا أن نتلقى الموت فى الحياة السياسية بمسئولية خاصة، وتحد حافز .

فالقيمة التى كان يمثلها سياسى فريد بحجم، ومعنى، وحيد رافت، لا تموت بموته. ولا ينبغى أن نقف عند حدود فرد، اذ هو - بما هو سياسى - قد وضع نفسه فى بؤرة المسئولية لا بصفته الشخصية وميزاته الخاصة، وانما بالتزامه وانتمائه ومشاركته، العامة وبألفاظ أخرى: ان مثل هؤلاء الناس لا يشتغلون بالسياسة لتزجية الوقت أو على سبيل الهواية، ولا حتى للوصول الى الحكم الذى تقف دونه - حتى الآن - كل هذه الخنادق والألغام، لكنه - بما هو كذلك - علامة فى اتجاه وموقف ذو دلالة، وقيمة تبقى بعد صاحبها لا محالة .

وأعتقد ان خير عزاء لحزب الوفد وللأمة المصرية لا يكون الا بالعمل انطلاقا مما ترك، وتجاوز له السياسة والموت

لكن للحكاية بداية:

فقد اهتزت قيمة الموت - حتى قيمة الموت - فيما اهتز من قيم، ويرجع بعض ذلك الى ما أصاب الإنسان المعاصر عامة من غفلة واغتراب، وكفر، وبلاهة لا حضارية، وبدلاً من أن يكون الوعى بالموت هو واعظ الإنسان وباعث حضارته ودافع امتداده فى الآخرين، أصبحنا نعيش منكبين هذه الحقيقة، أو مندفعين الى عكسها الزائف، حتى نسينا وانسينا ان كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ..

أما اننا انسينا فهذا من رحمة ربنا الا قليلا ..

أما اننا انسينا فإن بعض هذا قد تم - سياسيا - من واقع ما مر بنا فى الثلث قرن الأخير ..

واليك كيف كان ذلك:

1- فمنذ امتحننا الزمن بحكم الفرد الأوحـد، راح هذا الأوحـد يصور لنا هو ومن اليه انه خالد لامحالة (!!) اليس هو العارف بكل شئ المسئول عن كل شئ، الواهب لكل شئ، المانع لكل شئ المسئول عن كل شئ ؟ ورغم الإعتراف بحسن النية فى بداية البداية وبعض عمى الإخلاص حتى النهاية، الا ان المحصلة الغاية كانت تؤكد ان التمداد فى

الغرور واجب لتأكيد الخلود، فراح عبدالناصر بينى مئذنة بلا مسجد (جلال صاحب الجلالة - حرافيش نجيب محفوظ) ورحنا نصلى وراءه بلا قبلة، ورويدا رويدا جرت على السنتنا أقوال مخجلة مهينة، تدور جميعها فى اطار لعبة نعم .. ولكن

نعم هو بخطئى ولكن من عندنا غيره ؟

نعم، هو دكتاتور ... ولكن .. ماذا نفعل بدونه ؟

وهكذا، ونكذا، وكان الدولة قد عقلت من قبله، ومن بعده وظل هذا نتكرر حتى فى أحلك الأوقات، حتى فى الأوقات التى كان ينبغى ان تعلق فيه المشائق تخلصنا من بعض علامات عارنا (1967) لكننا تعودنا فرحنا نواصل:

نعم هو الذى هببها .. ولكن .. فليستمر لأنه وحده الذى يعرف كيف يزيل السخام الذى لطش به وجوهنا (1967) . ويستمر خاحبنا، ولا يزول السخام حتى يدركه الموت وتتجدد الفضيحة فى كم التعبير عن الفجيعة بفقده، وما ظهرت بهذا الحجم الا لأننا اعتمدنا عليه اعتماد المتخلف عقليا على حاضنته، وبدلا من أن يصبح موته دفعا للتمسك ببعض ايجابيات مرحلته بعد غيابه، انقلب هذا الموت حفزا للبحث عن فرعون بديل، وهكذا انقلبت حكمة الموت الى جوع للرضاع .

2- وخلف من بعده خلف يغلفه تواضع بشرى بعضه حقيقى، وبعضه تكتيك وقتى، وبعضه فرع من تكرار فشل مخز، ذلك أن المرحوم السادات حين تولى الأمر بدا - لنفسه ولنا - انه أقرب الى البشر وبالتالي بدا أنه أقرب الى الموت الطيب مثله مثل البشر، فكانت مشاريع دولة للمؤسسات، ومدة واحدة للرئاسة الا انه رويدا رويدا تفتق عن فرد متميز، يحكم بحسن النية، واندفاعه الآمل، وجسارة الألم لكن ذلك يتم فى أرضية منالمزاج المتقلب، والإستلهاام الغامض، والإخلاص المفاجئ !!

فهوم، واستوحى، وبادر، واستخار، وصوب، وقرر ..

وبدلا من أن ندرك قبل فوات الأوان خطورة الإنجازات الفردية التى لا بد - بعد الإعتراف بفضل تعضها - ان نرعب من طبيعتها، لأنها مرة تصيب، ومرة تخيب بدلا من ذلك، رحنا نستلهم لمساته لنصيغ حياتنا تبعا لإلهامه - ودون انكار فضله، فإن الموت جاء هذه المرة قتلا [إل انتحارا] - وكانت مينة شجاعة شريفة وجاء تفاعل الناس إزاءها أرقى وأكرم [اللهم لال بالنسبة لمن عايره بمقتله، لا بأخطائه]، فتوقف امام هذا الموت الأرقى، والتفاعل الأنضج، فننتبين اننا - رغم كل شئ - انما نخطو خطوة جديدة نحوالمشاركة ومزيد من التواضع البشرى ..

3- ويتولى الرئيس مبارك، فنتحرك فى مساحة أوسع مع من هو أكثر قربا من الشخص العادى، حتى تبدو عيوب رئيسنا الحالى - من عمق بذاته - هى مميزات بشرية تماما بكل مالها وماعليها فتتحرك الناس فى كل اتجاه، وعادوا يقرأون تاريخ البشر الطبيبين، بعد اكتشاف زيف الآلهة، رغم عطائهم، وكان من رحمة ربنا ان ظهر بعض التاريخ على المسرح السياسى خصوصا احياء، تتحرك، وتتحزب، وتفكر، وتفتى، من أمثال فقيدنا وحيد رأفت، أو عبدالفتاح حسن، أو عمر التلمسانى، أو ابراهيم شكرى .. الخ الخ، فراح الشباب يرى بشرا حقيقيين تؤكد اعمارهم انهم كانوا هناك قبل ناصر و السادات وأنهم هاهم اولاء: بعد ناصر والسادات وتعجب الشباب وهو يسمع ويرى منطقا متماسكا، وقولا رصينا، ورؤية منظمة، ووعيا مسئولا .

لكن عجلة الزمن تدور، ولا رلد لقضاء الله، فراح الموت يخطف الواحد تلو الآخر، لنعود نقف أمامه (امام الموت) من المنطلق الطبيعى بلا فجیعة الطفل، ولا شماتة الوغد .

قيمة الموت الحضارية: سياسيا

ومن هذا المنطلق فان موت زعيم انسان لابد وان يعود ليوقظ فينا وعيا حضاريا جادا، فننظر فى معنى وحيد رأفت (مثلا) وما يمثله من قيمة وليس فى هوية وحيد رأفت فردا واحدا مهما بلغت عظمتة فهو ليس الا لحظة خاطفة - طيبة - من زمن يمضى فموت الناس القيمة هو احياء للقيمة رغم اختفاء رمزها البشرى المؤقت، وواجبنا الحضارى والسياسى هو ان نواصل احياء هذه القيمة بمفاهيم متجددة من منطلق ابداعى متجاوز حتما .

أما موت الناس الآلهة، فهو كشف خدعة، وصرخة فجیعة وانتهاء ما يمثلونه بإنتهائهم، ثم ترنح لا يعلم أحد مساره .
والآن

فالمطلوب لإستمرار مسيرتنا الحضارية ان نستعيد قيمة الموت كحافز وواعظ وان نقبل فى مجال السياسة خاصة، ان يكون موقفنا من هذا التحدى الشريف (الموت) هو موقف: المسئولية لا التسليم، هو موقف حمل الأمانة لا الوقوف على الأطلال .

وبعد

فلا بد من ملاحظة، فقد استغرق كل من الوفد والإخوان ومصر الفتاة .. الخ فى التأكيد على أصالة تاريخنا من قبل ومن بعد يوليو المجيد وكان ذلك لا زما بعد ان شوه الثوار تاريخ الناس (!!) الا اننى أرى ان هذا النذير المتكرر [موت شيوخنا الرواد] انما يلفت انظارنا الى اننا ينبغى ان نتجه الى صناعة التاريخ بدلا من روايته، والى توليد الرجال بدلا من اتباعهم ولن يطمئن لى بال حتى أجمع متوسط أعمار الأقلام والمفكرين والساسة المعارضين خاصة، فأجدها نتراجع عن السبعينات الى الستينات الى مادون ذلك باطراد تنازلى، ولا اتصور ان روح وحيد رأفت ومن مثله سوف تستقر الا اذا أكرمنا، بثورة: منه وعليه، واليه، وبهذا فقط نحافظ على القيمة التى يمثّلها فلا يموت أبدا .

هذا بالنسبة للمعارضة .

أما بالنسبة للحكومة، فأنى أخشى أنه لاموت واعظ ولا فشل موقف ومع ذلك فلا بد من أمل فى صحة امام حتم الزمن ومرور الأيام قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملا قيقم ..

فما دامت الحياة نفسها فالسلطة - ياسادتى الكرام . والله العظيم ثلاثا - لا تدوم ..

فهل من مدكر؟

انتـحـار [2]

(البنية - المهند) [1]

حرف الألف

يمكن تعريف الانتحار فى صورته المألوفة عند العامة، وفى الطب النفسى أنه (فعل جاد، يقوم فيه الشخص بايذاء نفسه وتحطيمها حتى الموت فعلا). ونحن لا ندعى أن هذا التعريف جامع مانع، ولكنه على الأقل يغطى مساحة مناسبة من المتعارف عليه تحت إسم هذه الظاهرة:

(أ) فهو يتضمن أن الفاعل والمفعول به هو نفس الشخص.

(ب) وهو يشير إلى حدة الفعل، سواء من ناحية جرعة التحطيم أم تركيز الزمن.

(ج) وهو يشترط النهاية بالموت (حتى يسمى كذلك).

لكن هل هذا صحيح؟

- هل حقيقة أن المنتحر يؤذى نفسه، أم أنه يؤذى نفسا فى نفسه، أم أن نفسا فى نفسه تؤذيه؟

- وهل يحدث الموت بمعنى التخلص من الحياة، أم هو تخلص من "آخر" داخلي، فأخذ الحياة معه تورطا؟

- وهل هو فعل إيذاء وتحطيم أم هو فعل خلاص وعتق وسعادة (أحيانا على الأقل)؟

وقبل أن نحاول الإجابة على هذه الأسئلة لابد من الإشارة الى صعوبات منهجية تجعل دراسة الانتحار مستحيلة إلا بالاستنتاج والقياس والمعاشية الفينومينولوجية، لأن المنتحر فعلا لم يعد فى متناول الدراسة، وكل ما دون ذلك ليس كذلك، لهذا فإننا سوف نقدم ما نريد من واقع عمق الخبرة الإكلينيكية فى معاشة مأزق إرادة الموت، وتبريرات الهرب الأقصي، وخاصة كما نلقاها فى "مأزق العبور" فى العلاج الجمعى.

قتل ومقتول:

الواقع إنه من الناحية التركيبية، لا يوجد ما يسمى انتحارا، هو قتل لا أكثر ولا أقل، هو قتل "ذات" لذات (أو ذات أخرى) فيتصادف أن الاثنين تلبسان نفس الجسد، أو أنها جميعا لها نفس الوجد البدني، ولا رجعة. والقائلة (الذات الفاعلة) تدرك بقدر ضعيف احتمال عدمها، لكنها تقدم مع ذلك على القتل حيث لا بديل، فهي تقدم عليه بأمل غير واضح أنه قتل بسيط ممكن، وليس فناء جماعيا، تورطا، ولكى تتم هذه المخاطرة لابد أن تتوفر عدة ملايسات معا، أهمها:

- 1- أن تكون هناك تحديات ومواجهة بين قوى شديدة الصلابة والاصرار (فى الداخل أساسا).
 - 2- أن تكون هذه التحديات والمواجهة فى حركية مذبذبة، لا فى تجمد راسخ، بما يشير الى توالى الجولات بلا منتصر. (فى الداخل أيضا رغم عدم نفى الاثارة من قوى الخارج).
 - 3- أن يتأكد اليأس لدى كل طرف، ولدى الأطراف مجتمعة من أى احتمالات بديلة، مثل: التسوية أو التتحية، أو التبادل.. الخ (داخلية).
 - 4- أن يصل التهديد بتغيير ميزان القوى، أو طبيعة التواجد المكوكى (أنظر بعد) حدا يبدو معه أنه أصبح حتميا، وفى نفس الوقت يقر قرار أحد الأطراف (أو جميعها) على استحالة قبول ذلك، لاستحالة الخطو الى المجهول. (قد يأتى التهديد من الخارج لكن المهم هو طبيعة استجابة الداخل).
 - 5- أن يتزايد الخوف من الإحتمال الآخر الى درجة تبرر قوة الاندفاع القاتلة، فالموت (تورطا).
- وقد تعمدت أن أتحدث فى الفقرة السابقة بلغة (الأطراف) حتى لا أستدرج للغة الذات أو اضطر لاختزال المعركة الى (أنا أعلي) معاقب، أو أنا يائسة (فرويد)، ولا إلى "ذات طفلية"، و "والدية": .. الخ (إريك بيرن)، ذلك أن المهم أن الحديث عن التحدى والمواجهة يفهم بلغة تعدد الذات وتجاوز التنظيمات أيا كانت طبيعتها، وبالتالي ننبه على عدم الإستسلام إلى الشائع من أن القاتل عادة هو الذات الوالدية دون الطفلية، ذلك أن الطفل أكثر بدائية وأقل حيلة وأسرع اندفاعا وأسهل تورطا، فلا يوجد ما يمنع أن يكون هو القاتل، كذلك قد يأتى القتل من ذات أخرى وأخرى غير الأطراف المواجهة، لكنها (= الذات / الذات الأخرى) تشترك فى الرعب من أى احتمال آخر، أو تغيير غير محسوب فتعدم البدن المحتوى على "الجميع" لذلك فكثيرا ما يكون من الصعب أن نحكم على (من) ذا الذى يقتل (من)، والمهم الآن أن نحدد المظاهر السلوكية التى تعلن طبيعة التركيبة المنذرة السالفة الذكر، فتشير الى ما يلي:
- 1- حدة الأعراض الاكتئابية ليست من ذاتها منذرا بالانتحار، وإنما المهم حركتها الدائرية، ورحلاتها المكوكية (أنظر بعد).
 - 2- يظهر ما أسميناه "الرحلات المكوكية" فى القلق الحركى (ذهابا - جيئة)، وقد تختلف مدة ومدى هذا التحرك المتساوى من جزء من الدقيقة الى أيام وأسابيع، ومن خطوات فى حجرة مغلقة الى السفر المتكرر بين نفس المحطات (القاهرة - طنطا - القاهرة - طنطا.. وهكذا) وقد يشير هذا القلق الحركى إلى قهر وسواسي، أو قلق انفعالي دائري، لكن المسألة تقترب من الخطر القاتل إذا لم تفرغ حركة المكوك: التوتر بدرجة كافية، وإذا زادت الاندفاع فى بعض الرحلات بلاحسان.
 - 3- التردد الحاد، وتحت الحاد (ونادرا تحت المزمين وأكثر ندرة المزمين) وهو ليس التردد الذى يعلن العجز عن اتخاذ قرار، لكنه التردد الذى يعلن القدرة على اتخاذ قراراتين متضادين، بالتبادل السريع قبل أى إمكانية للاختبار والتنفيذ، وبعض مظاهره تقترب مما يسمى الوجدان Ambivalence أو ثنائية الأفكار Ambithou وثنائية الإتجاهات Ambitendency، على أن هذه الأعراض فى ذاتها ليست منذرة، إلا إذا صاحبها تهديد بترجيح أحد القرارات ضد الاطمئنان إلى تكافؤ الشحن وتساوى المسافات.

4- الاقتراب الحقيقى والموضوعى من ظروف ملحة وملاحقة: تعرض احتمالات أخرى، تغرى بتغيير نوعي، إلى أسوأ أو إلى أحسن (سواء) مثل التهديد بفشل لعبة الماكوك الدائرية باقتراب تهديد بالتناثر (نحو الفصام)، أو على النقيض من ذلك: التهديد بعلاقة مع "موضوع" (معالج مثلا) علاقة موضوعية وواحدة، ومن ثم مطمئنة وحافزة، ولكن بجرعة سريعة وغامرة، فتصبح النقلة خطوة أكبر من الحسابات القائمة سواء كانت خطوة نحو هوة التناثر، أم نحو ألم الحوار والاختلاف، يتصاعد الرعب، وتحتد اليقظة، فيحشد العناد، وتتطلق الاندفاعة إلى النهاية الحاسمة.

كيف يحدث الإنتحار؟

يعيش المنتحر خبرة الحركة فى المحل، جنباً الى جنب مع الحلم بالحل (على شرط أن يكون الحل مستحيلاً) فلا هو يهدم لأنه مستحيل، ولا هو يبحث عن الممكن، فتظل حيرته .. حركته الماكوكية توهمه بالسير، ويظل تساوى المسافة يطمئنه الى الثبات، وأحياناً ما يتصادم بعضه مع بعضه فى إحدى رحلاته الماكوكية، عفواً، أو تبريراً لصدق محاولته محتومة النهاية، فيظهر هذا التصادم الذى قد يطول فى صورة ما يسمى اكتئاباً، ثم يفيض الاشتباك قليلاً أو كثيراً وترجع الحركة الماكوكية دون أن تخفى آثار ومظاهر ما يسمى اكتئاباً، ثم يحدث أحد أمرين: 1- إما أن ينهك أحد ذراعى (أو أذرع) الماكوك. فتهدد المسافة بالتغيير فالخلل فاحتمال "المضى أكثر" من الحساب أو 2- إما أن تتغير الظروف فى الخارج إلى أحسن (بالحب أو بالعلاج) أو إلى أسوأ (بالقهر أو بالحرمان) فيشعر باختلال المستحيل، وذلك بأنه أصبح ممكناً أكثر مما يحتمل، أو أن إستحالته تعرت بالقدر الذى لم يعد يبرر الحركة الماكوكية أصلاً، فيرغب من الخطوة التالية: (التغير قادم لا محالة، وأنا لا أعرف كيف ولا لحساب من، ولا إلى أين، وأنا "نحن" لن أسمح لا أستطيع، لن يكون، وفى هذه اللحظة إما أن يصدر أمر القتل باتفاق الأطراف (الذوات) على أن يقتل أحدهم الآخرين (ونفسه - حتى لو حلم أنه سيخدعهم وينجو) (وقد ظهر مثل هذا مسقطاً فى الانتحار الجماعى فى جوايانا - جيم جونز - وكذلك يحكى التاريخ البيولوجى مثل ذلك قديماً وحديثاً عند بعض الطيور والأسماك وغيرها)، وإما أن يرحب أحد الأطراف - سرا - بالأمل فى الممكن الجديد - من الداخل أو من الخارج -، فينقض نقيضه عليه، (أو هو لا يصدق نفسه فيغرى بانقضاء نقيضه عليه) فى إحدى جولات الرحلة الماكوكية (بكل مستوياتها الفكرية والانفعالية والحركية) فيقتله، فيموت الجميع فى بدن واحد.

مكافآت الانتحار:

بما أن ما يكافئ الانتحار هو ليس انتحاراً، فلا بد أن نضع له تعريفاً مستقلاً، فتقترح: هو فعل حاد أو مزمن، يقوم فيه الشخص بتغيير ذاته (مجتمعة فى العادة) تغييراً نوعياً يوحى بالغاء القديم، أو يلغيه فعلاً، لفترة مؤقتة أو دائمة، ويشمل الإيذاء والتعطيم، كما يشمل الخطو الى المجهول بمغامرة فائقة فى العادة.

فهو يشمل بذلك:

(أ) أن الفاعل والمفعول به هو نفس الشخص.

(ب) أن خطوة الإيذاء - أو خطواته - جسيمة، كذلك فقرة المغامرة.

(ج) أن النهاية هى تغيير نوعي، ولو مؤقت.

ولا نستطيع بما تسمح به هذه الموسوعة أن نعدد كل أنواع مكافآت الانتحار، وما دمنا قد أخذنا التغيير النوعي الإيجابي الدائم فى الاعتبار، فإن مسيرة النمو وخاصة فى مآزق نقلاتها النوعية ليست الا إعادة ولادة، بما يشمل الموت - البعث، وهو ما ينطبق على هذا التعريف السابق نصاً، لذلك سوف نكتفى هنا ببعض الأمثلة لبعض المجموعات.

المكافآت المزمنة:

نستطيع القول أن كل ما أوقف النمو البشرى بمعناه الحقيقى (من حيث هو تغير نوعى مستمر فى حلقات نبض متلاحقة)، هو نوع من ترجيح الموت على الحياة، وبالتالي فهو انتحار بشكل أو بآخر، ولكن لكى يكون كذلك لابد أن نتصور أن للفرد دور إرادى فى ذلك على أى مستوى كان، لأنه - نظريا على الأقل - إذا كان هذا التوقف قهرا من الخارج بلا بديل من نظم سياسية أو دينية .. الخ فهو قتل جماعى أكثر منه انتحارا، ومع ذلك فيصعب - ربما نظريا أيضا - أن نعى (أو نحرم) فردا فى مجتمع مهما كان قاهرا من شرف - أو عار - انتحاره.

ويشمل ذلك كل أنواع الاغتراب، واضطرابات الشخصية (النمطية خاصة) والاقتناءات الزائفة و الرمزية والأهداف الدائرية والأمراض العقلية المستتبة بلا نكسة أو إفاقة، مما لا مجال لتفصيله هنا.

ولهذا - فيستحسن أن نستبعد هذه الفئة كمكافئ للإنتحار بأن ننبه الى ضرورة كون المكافئ حاد بشكل ما حتى تدركه كفعل جسيم له معالمه الخاصة، وإنما تعمدا أن نورد هذه الفئة هكذا لننبه أن مثل هؤلاء المنتحرين لا يحتاجون لأن ينتحروا بفعل حاد، إذ لا موت لميت، على أن بعض صور الانتحار المزمّن قد أدرجت فى بعض المراجع تحت فئة إيذاء الذات، لتتضمن الأفعال المتكررة حتى الإزمان، رغم وعى فاعلها بضررها المؤكد على حياته (مثل التدخين حديثا).

وأخيرا فإن ذكر هذه المجموعة هنا - هكذا - فيه تنبيه ضمنى للطبيب خاصة ألا يفرح بإلغاء فكرة الإنتحار أو التأكد من الوقاية منه بمجرد أن يحل محله ما يكافئه مع فرق الإزمان فحسب، اللهم إلا أن كان لا يملك إلا ذلك حقيقة وفعلا.

المكافآت المؤقتة والدائرية:

ونعنى بهذه الفئة بعض الأفعال الحادة (أو تحت الحادة) التى تتضمن ذلك التغير النوعى، والتى تتكرر بانتظام أو بغيره، ولكنها تنتهى عادة، ولو بعد حين، إلى إلغاء التغير الذى حدث، أن الذى كان مرجوا استمراره على الأقل، وهنا سوف نورد أمثلة لبعض الأنواع السلبية، وبعض الأنواع الإيجابية، على حد سواء (ملحوظة: لا يمكن أن نعتبر الفعل إيجابيا أو سلبيا فى ذاته فى هذه المرحلة، إلا إذا أخذنا فى الاعتبار ناتجه، مما لا يمكن التنبؤ به مسبقا فى كثير من الأحوال - كذلك كان ينبغى الإشارة الى الاغتراب الإيجابى فيما هو انتحار مزمّن، وتعنى به توقف نمو الفرد، أى موته أو انتحاره، ولكن لصالح المجموع مما لا مجال لتفصيله هنا -ولسوف نسمى الفعل سلبيا أن إيجابيا هنا بغلبة نوع ناتجة وليس على الإطلاق، انتهت الملحوظة وتعمدت ألا تكون هامشا).

المكافآت السلبية:

أمثلة: نشير هنا الى الهجاج Fugue، كذلك الى نوع خاص من الميسر وتعاطى المخدرات، وهو ذلك النوع المؤقت والمتكرر والمندفع بما وراءه من رغبة فى محو الذات القائمة بما يحل محلها من جديد نوعى مجهول - أو يؤمل أن يكون مجهولا فى كل مرة - وأخص بالذكر كمثال "تعاطى الهيروين" خاصة، حيث يحقق تعاطية سرعة التغير النوعى، وإزالة الذات القديمة، (ولو مؤقتا) وتوحد الفاعل والمفعول به، وكل ذلك يحقق ما يتطلبه تعريف الإنتحار، بالإضافة الى ضمان العودة، فالقدرة على الإنتحار من جديد وهكذا، ورغم أننا ننصح المدمن أن ما يفعله هو انتحار لنحذره مما يفعله، فإننا ننسى أننا بذلك نمتدح فيه قدرته على الإنتحار المتكرر بغير أن يختفى إلى العدم !! (لذلك وجب التنويه).

ثم قس على ذلك بعض الإستغراق فى الميسر، أو فى الخمر .. الخ.

المكافآت الإيجابية:

أروع أشكال الانتحار الإيجابى هو العمل الفدائى الحقيقى الذى تصبح فيه الذات خالدة فى المجموع حقيقة وامتدادا، مما لا مجال لتفصيله هنا، ثم نشير الى نوع من الرحلات الحقيقية، وخاصة الى ما هو جديد غير محدد المعالم، وكذلك الى نوع من القرارات الجسيمة غير النمطية، وأخيرا الى نوع من الابداع الحقيقى (الذى يفرزه صاحبه ثم لا يعيشه بالضرورة بعد انتهائه منه وقد لا يترك فيه - شخصا - أثرا باقيا) ففى كل ذلك نجد توحيد الفاعل والمفعول به (فالابداع الحقيقى حتى لو كان ذا أثر مؤقت على نوعية ذات صاحبه هو يخترق الذات حتما (فاعلة مفعول بها)، كما نلاحظ فيه اندفاع المغامرة، وطبيعة التغير النوعي، حتى لو لم يدم.

نجد توحيد الفاعل والمفعول به (فالإبداع الحقيقى حتى لو كان ذا أثر مؤقت على نوعية ذات صاحبه هو يخترق الذات حتما (فاعلة مفعول بها) كما نلاحظ فيه إندفاع المغامرة، وطبيعة التغير النوعي.

المكافآت الإيجابية الباقية الأثر:

وهذا ما يمكن أن نسميه (الانتحار إلى أعلى) فإذا كان الانتحار - تركيبيا - هو اندفاع جسيمة، تلغى كل المتصارع، بالعدم، فإن هذا الانتحار (الإيجابى الباقى الأثر) هو أيضا اندفاع جسيمة، ولكن فى ظروف مواتية - داخليا وخارجيا معد لها فى الأغلب - اندفاع توليفية تلغى الأطراف المتصارعة (المتناقضة) بأن تستوعبها فى الكل المتخلق، فهو إعدام للسابق لحساب المتولد ولاقا منه، وهذا ما يحدث فى قفزة النمو الديالكتيكى فى فترات أزمات النمو خاصة، على أنه لى يكون كذلك، فلا بد أن يحدث بدرجة من الوعى وكثير من الإرادة (على مختلف المستويات) وإلا فإنه سوف يفنقر الى توحيد الفاعل والمفعول به، لذلك يصعب أن نعتبر قفزات النمو الولا فى مرحلة الطفولة المبكرة (وجزئيا فيما بعدها مباشرة) انتحارا إيجابيا، ويستحسن ألا يطلق هذا التعبير إلا فى مسيرة النضج اللاحقة، وفى أوقات تكثيف الوعى وحدة الإرادة للفرد بما يسمح بإدراجه تحت التعريف السابق، وقد يكون مناسبا أن يذكر بنموذج لذلك، وهو مآزق التغيير أثناء العلاج الجمعى النشط فإننا فى هذا العلاج متى اقتربنا من إنهاك القوى الأقدم، وتعرية السير فى المحل، وإغلاق مسار الرحلات المكوكية، فإن المريض يجد نفسه بإرادته - ما دام يحضر بانتظام - مواجهة يحتم اتخاذ قرار تجاه اندفاعاته التالية، وهنا تطل أنواع الإنتحار ومكافئاته، ويتوقف الاختيار على مرحلة الاعداد وحسن التوقيت، كما يتوقف على وعى المريض وإرادته، ومن هذا المنظور، وباعتبار أن الإنتحار حتم الكيان البشرى النامي، فإن مسئولية الطبيب (والمجتمع) لا تكمن فى تجنب الانتحار بقدر ما تكمن فى تهيئة أفضل السبل والظروف التى تسمح باختيار نوع الانتحار الإيجابى إلى أعلى دون غيره، وعادة ونحن نقرب من هذا المآزق يتحدث المريض عن تفكيره فى الإنتحار حديثا جادا، مبلغا، أو مهددا متراجعا، أو مستغيثا واعيا، وقد يكون حديثه هذا مصاحب بظهور أعراض محددة من الأعراض السالفة الذكر دون إعلان مباشر، ويكون الإختيار الحقيقى لكل المشاركين وخاصة المعالج هو فى حسن التوقيت - بما فى ذلك التأجيل - وحسن الإعداد والمواكبة لىختار الإيجابى المتبقى، ما أمكن ذلك.

وكان الموقف العلاجي - فى المهنة والحياة - هو أن نحقق للمنتحر انتحاره دون التلاشى فى العدم، فإذا كان المنتحر يريد بانتحاره أن يقول: أنا قوى، أستطيع، فأفعل، لن تتألوني، حقيقة لا أقدر على الاستمرار هكذا، لكن الحقيقة الأهم أنى لن أغير لحسابكم، وهذا هو الدليل ما دتم تصرون (...).

فإن الموقف العلاجي لابد أن يرد (فعلا مشاركا) يقول: ليكن، فهذا أروع ما فيك - وفينا - لكنها ليست قضيتك وحدك، فانظر حولك، وإذا كان التغيير حتميا، والعدم مرحلة لا مفر منها، فلنعد أنفسنا ليكون عدما الى...، وليس عدما (من) .. (بعيدا عن)، وإذا كانت شجاعة الإنقاذ الى المجهول دليل قوتك، فشجاعة العودة الى مجهول آخر دليل أكبر.. وهكذا (وبديهي أن أيا من هذا لا يقال بالألفاظ أصلا، وبديهي أنه لا يقال فيصدق إلا من منتحر مغامر...الخ).

لحظة الانتحار:

بقيت ملاحظة أخيرة واجبة، وهى أنه لا أحد يستطيع أن يجزم عن طبيعة لحظة الانتحار بما هي، وكل ما نريد التنبيه إليه هو أن هذه اللحظة، وما يسبقها مباشرة ليس لها علاقة وثيقة بما قبلها من حيث وجه الشبه، ذلك أنها لحظة انتقال نوعي، وكثيرا ما نلاحظ قبيل الانتحار اختفاء الاكتئاب دفعة واحدة، أو أن يغمر المريض (أو السليم) سكون يقينى سابع، إلى آخر مثل ذلك مما يقربنا أكثر فأكثر مما هو يقين ضاللى Delusional Conviction أو عدم فصامى وفى الأول: لا سبيل الى الاقناع أو الحوار أو الاختراق، وفى الثاني: لا وجود لموضوع Object أو مواجهة أو زمن (مما لا مجال لتفصيله هنا) وشدة اقتران الانتحار بما هو اكتئاب، هو السبب فى الخطأ الشائع لإغفال هذا الاحتمال (الانتحار) فى الاضطرابات الأخرى من أول حالات البارانويا حتى حالات الفصام مارين أحيانا بالوسواس القهرى. (ملحوظة: لم أدرج هنا أصلا أية إشارة إلى محاولات الإنتحار السطحية والتمثيلية مما تتصف به بعض أنواع الهستيريا واضطراب الشخصية) فحقيقة الأمر أن الانتحار محتمل وقريب فى مراحل التحول بلا اعداد كاف فى أى شخص يغض النظر عن طبيعة تكوينه المرحلية أو نوع مرضه.

هامش حول ندرة الانتحار فى مصر:

نفخر أحيانا - وقليل هو ما نفخر به فى حاضرتنا - أننا فى مصر، نضرب الرقم القياسى عالميا فى ندرة الانتحار، وأحسب أنه بعد هذا العرض، قد يجدر بنا أن نعيد النظر فى أسباب هذه الندرة.
يا تري:

- هل ذلك لأننا لا نتحرك بالقدر الكافي، داخليا وخارجيا، والانتحار حركة قصوي؟
- هل ذلك لأن بدائل الانتحار المزمنة (أنظر قبلا) تقوم باللازم؟
- هل لأننا لا نعيش أفرادا بل وحدات باهتة فى مجموع هيلامى والإنتحار فعل فردى فى النهاية؟
- هل لأننا - بتاريخنا الحضارى - نعيش وحدة زمنية ممتدة، بحيث يصبح التصرف فى عمر الفرد الواحد - هكذا بالانتحار - غير ذى معنى.
- هل ذلك لأن إيماننا راسخ بحيث لا نتصرف إلا فى حدود ما نملك، ونحن لم نأت بحياتنا فلا نملكها حتى يتصرف فيها من هو صاحبها؟

دورات الحياة وضلال الخطوط ملحمة الموت والتخلق

المجلد التاسع - العددان الأول والثاني

مجلة فصول أكتوبر 1990

في الحرافيش [1]

ظل نجيب محفوظ يحاول، ويحاول، ويطرقها من كل جانب، وبكل سبيل، حتى بلغت أوج البدايات في "الطريق"، وتعددت المحاولات في أكثر من موقع في الرواية الواحدة، وفي أكثر من قصة قصيرة، اختلفت ظهورا (مثلا في: حارة العشاق، أو حكاية بلا بداية ولا نهاية)، والتفافا (مثل: ثرثرة فوق النيل، أو اللص والكلاب، أو الشحاذ) حول المسألة نفسها، بل يكاد لا يخلو عمل له إلا وأنت تلمحها-أعني المسألة نفسها-بشكل أو بآخر.

وحين تقدم إلى إعادة صياغة مسيرة الحياة من خلال استرجاع الرسائل السماوية بلغة معاصرة نسبيا، راح فغامر فقالها رمزا صريحا في أولاد حارتنا، لكنه وقع، وما كان له إلا أن يفعل، في خندق الالتزام التاريخي، والتحفظ الديني، فخرج العمل في صورة إعادة صياغة أكثر منه خلقا طليقا، وحين انتزع منهم جائزة نوبل، وقالوا إنها للثلاثية وأولاد الجبلأوى، كدت أسمعه يقول في بعض تصريحاته، بل هي للمحاولة الدؤوب والحرافيش، فقد استطاع أخيرا أن يقولها كأفضل ما يكون القول في الملحمة، بل أظنني قرأت له، بعد الجائزة، دون أن أتذكر المصدر المحدد تصريحاً فهمت منه أنه يقر ان الحرافيش هي التطوير التجاوزي لأولاد حارتنا .

ورغم ما قيل في الحرافيش وعنها، فإنني أحسب أنها لم تأخذ حقها، ولا أحسبني قادرا على الوفاء بذلك. وإذا كنت سوف أركز على موقف بذاته في هذه الدراسة البداية، فإنني لا أملك إلا أن أشير في الوقت نفسه للخطوط العامة لما أنوى تناوله حالا، أو فيما بعد.

(1)

1/1

أما أنها ملحمة، فهي ملحمة " هي قصيدة قصصية طويلة (1)، جيدة السبك...تتسم وقائع قصتها بالشرف والجلال، ويعالج فيها الموضوع على نحو يتناسب مع أعمال البطولة ..الخ"

فما الموضوع، وكيف هي القصيدة ؟

أما الموضوع فهو الحياة، الحياة بما هي حركة دوارة، لا تبدأ بالولادة - كما - دأبنا على تعريفها - بقدر ما تتخلق بيقين الموت، وبقين الموت ليس وعيا خاصا به، بقدر ما هو الحقيقة الموضوعية الأساسية في الوجود البشري، فوق قمة

الوجود الحيوي. وما بين طرفي "الموت: المصير"، و " التخلق: إعادة الولادة"، تتجدد الحركة، وتبعث الحياة من أبيات القصيدة / الملحمة طولاً وعرضاً، دورة وإعادة، جدلاً وتوليفاً، دون انقطاع.

2/1

الدافع/ البدء: هو الموت.

والقانون/ الحتم: هو الحركة.

والمسرح/ المجال: هو الزمن.

والفصول/ التتالي: هي دورات الحياة المفتوحة النهاية، برغم استعادة كثير من الخطوات نفسها.

والعلاقات/ التجاوز: هي التراكمات المتفاعلة معاً، حتى التغير الكيفي.

كذلك: الكمون/ التمثيل حتى التفجر/ البدء مرة أخرى،

بما يشمل حتماً: المواجهة/ النقيضية فالولاف، والنفض الدوائري المتناغم: بدءاً من داخل الذات وانطلاقاً

إلى مسارات الكون، ماراً بجموع الناس، ملتحمًا بهم، إذ هم أساساً البداية، المصير.

(2) الموت

2/1:

أما أن الموت هو الأصل، وهو اليقين، وهو الدفع، فقد شغل هذا الأمر محفوظاً بشكل ملح، وراسخ، وجائهم، حتى اضطر إلى إظهاره بصورة رمزية مباشرة، كادت أن تتسطح منه -مثلاً- في مسرحيته القصيرة: "المطاردة"، وإلى درجة أقل: "المهمة" (وعادة في أغلب مسرحياته القصيرة على وجه التحديد، أكثر من قصصه القصيرة) وهو يقرن الموت بالزمن، أوتعبير أدق، بمرور الزمن (فالزمن عنده شئ آخر)، حتى ليتمكن في العمل الواحد أن يفسر الرمز على أنه الموت، أو على أنه الزمن، دون اختلاف كبير (لاحظ ذلك في مسرحية "المطاردة" على وجه التحديد).

فلننظر كيف تتناول الموت في الملحمة، إذ نعهده البداية، واليقين، والتحدى، والدفع جميعاً:

الموت عند محفوظ -وفي هذه الملحمة خاصة- ليس عدماً

(ص 64): "الموت لا يجهز على الحياة، وإلا أجهز على نفسه".

والموت (لا الولادة الجسدية) هو البداية، والحياة هي إرادة التخلق من يقين الموت والوعي به، فمنذ السطر الأول يعلن محفوظ أن ملحمة تدور "... في الممر العابر بين الموت والحياة"، وليس بين الولادة والموت، الموت هو الأصل، والحياة احتمال قائم. هذه الحقيقة هي سدنة الملحمة ولبانتها.

فالموت بمعنى العدم -كما يشيع عنه- لا وجود له. (ص 403)

حين راح شيخ الزاوية (خليل الدهشان) يصبر جلال (الأول) بعد موت خطيبته قمر دون مبرر (!!)

- كلنا أموات أولاد أموات

فقال بيقين: لا أحد يموت.

لكنه يقول لأبيه في الصفحة التالية مباشرة

- يوجد شئ حقيقي واحد يا أبى، هو الموت.

وفى الصفحة نفسها:

"كلهم يقدسون الموت ويعبدونه، فيشجعونه حتى صار حقيقة خالدة".

وفى الصفحة التالية: "نحن خالدون، ولا نموت إلا بالخيانة والضعف".

(وسوف نعود لكل ذلك بعد حين)

ومنذ البداية، واجهتنا الملحة بالموت يسير على أرجل، حين أعلن عن نفسه بمواكب النعوش:

(ص 51): "ميت جديد، ما أكثر أموات هذا الأسبوع"

(ص 52): "وأحيانا تتابع النعوش كالطابور، ولا يفرق هذا الموت الكاسح بين غنى وفقير"

وفى مواجهة هذا الموت منذ البداية:

(ص 54): " جرب عاشور (الأول) الخوف لأول مرة فى حياته، نهض مرتعدا، مضى نحو القبو وهو يقول لنفسه

إنه الموت.

تساءل فى أسى وهو يقترب من مسكنه: لماذا تخاف الموت يا عاشور"

وكأن الملحة ظلت بعد ذلك حتى نهاية النهاية، تحاول أن تجيب عن هذا السؤال . فهل أفلحت؟

هذا ما سوف نحاوله فى هذه الدراسة.

2/2:

ثم اقترنت رؤية الموت رأى العين -يقينا- بالهرب منه- منذ البداية- بالحلم، فعاشور حين قرر شد الرحال هربا من الشوطة (الطوفان)، كان ذلك بناء على حلم رآه، فهم منه أن الشيخ عفرة زيدان ينصحه أن يشد الرحال، فكان قوله الموجز المكثف لحميدو شيخ الحارة:

- لقد رأيت الموت والحلم (ص 58).

كان ذا دلالة خاصة، فقد استعمل فعل رأيت، وكأنه يعنى البصر والبصيرة معا، و حينئذ جاء رد شيخ الحارة:

- هذا هو الجنون بعينه، الموت لا يرى

ثم ننتبه إلى عطف الموت على الحلم دون زيادة، فنشعر أن ثمة دليلا آخر على خصوصية هذا الترادف فى التعبير، وكأن الحلم (فالضلال فيما بعد) هو البعد المكمل للموت، وفى الوقت نفسه هو نقيضه، والقطب المقابل له.

كل ذلك برغم البدايات المنطقية:

(ص 56)

- بل رأيت الموت أمس، ورائحته شممت.

- وهل الموت يعاند يا عاشور؟

- الموت حق والمقاومة حق

- ولكنك تهرب.

- من الهرب ما هو مقاومة.

لكن الملحمة بعد ذلك راحت تتناول صنوف الهرب وصنوف المواجهة بأدق ما يكون التناول. وبداية يأتي اختفاء عاشور الناجي (الأول) دون موت، وكأنه تأجيل للحكم، ويظل عاشور طوال الملحمة هو الحاضر الغائب مثل الجبلوى فى أولاد حارتنا، وآخرين، ولكن هذا الاختفاء هنا له وظيفة أخرى غير السعى إلى الأصل، والحنين إلى المطلق، فهو من جهة أخرى يترك الباب مفتوحا للتواصل بين نزلاء التكية الحاضرين الغائبين، الذين لا يعرف أحد هل يموتون أم لا، وإن ماتوا فأين يدفنون موتاهم (مثلا). ومن جهة أخرى يعد هذا الاختفاء تكريما بتجنب الموت الفناء (ص130): ألم يكرم عاشور بالاختفاء؟، و يعد فى الوقت نفسه وعدا باحتمال العودة.

بعد ذلك، وطوال فصول الملحمة، تحدث المواجهة بالوعى بالموت، وحتمه قبل حدوثه.

3/2:

وها هو ذا شمس الدين الناجي: (ص127) " لأول مرة يتساءل عما فات، وعما هو آت، ويتذكر الأموات". وفورا يرتبط ذلك بالشعور بتوالى ثوانى الزمن كما أسلفنا: فى الصفحة نفسها: "إن هدم زفة مسلحة أيسر ألف مرة من صد ثمانية بما لا يقال، وأن البيت يجدد والخرابة تعمّر لا الإنسان، وأن الطرب طلاء قصير الأجل فوق موال الفراق" (نتذكر هنا لكتتاب الشحاذ بشكل ما) ولكن هل هو يخشى الموت نفسه، أم أنه يخشى الضعف والشيخوخة:

يواجه شمس الدين هذا السؤال، وهو يعى تماما مغزى الدعاء: "أن يسبق الأجل خورالرجال"، يواجه أكثر فأكثر بعد موت حميه، المعلم دهشان، ثم عنتر الخشاب صاحب الوكالة 0 " فهذا (الأخير) رجل يماثله فى السن، يقف معه فى صف واحد"، يواجه السؤال فيجيب عنه بأن (ص130): " ولكن الموت لا يهمه، لا يزعه بقدر ما تزعه الشيخوخة والضعف، إنه يأبى أن ينتصر على الفتوات وينهزم أمام الأسى المجهول بلا دفاع". فهل صحيح هذا؟ وهل صحيح ان الضعف لا الموت هو قضية الملحمة؟ . أجيب بدورى حالا: بل هو "الموت يقينا". وفى بدايات المحاولة للتصدى للنهاية يهم شمس الدين بالمغامرة التى خاضها أبوه من قبل، والتى أدت إلى زواجه من فلة، أمه، فيذهب إلى الخماره لكنه لا يتمادى، لا يستطيع أن يتمادى، (ص136) " أفاق من جنونه فتلاشت نواياه المستهتره، استسحف سلوكه، كلا لن يتحدى الهواء، لن يتمادى فى ارتكاب الحماقات.

لكنه لم يتنازل تماما، فقد استعد للتلقي دون المبادرة، فهو ينتظر:

"ستسبح فرصة فينتهزها"، ثم: "ستعرض تجربة فيخوضها"

ولم تسبح الفرصة، ولم تعرض التجربة إلا فى ظروف أخرى ألحت وفرضت نفسها على حفيده البعيد: جلال، فيما بعد.

ومع التسليم للقدر الزاحف تمنى شمس الدين حسم الموقف "أليس من الأفضل أن نموت مرة واحدة؟" (ص 137) وبموت عجمية زوجته يرى الموت (رأى العين) كما رآه أبوه من قبل، فيهرب منه إلى الخلاء، ثم استبدل به الاختفاء تكريما أسطوريا ليظل منتظرا مهديا طوال الملحمة، رأى شمس الدين الموت فى عجمية:

(ص138): رآها وهى تغيب فى المجهول، وتتلاشى

لكن الملحمة بعد ذلك راحت تتناول صنوف الهرب وصنوف المواجهة بأدق ما يكون التناول. وبداية يأتي اختفاء عاشور الناجي (الأول) دون موت، وكأنه تأجيل للحكم، ويظل عاشور طوال الملحمة هو الحاضر الغائب مثل الجبلوى فى أولاد حارتنا، وآخرين، ولكن هذا الاختفاء هنا له وظيفة أخرى غير السعى إلى الأصل، والحنين إلى المطلق، فهو من جهة أخرى يترك الباب مفتوحا للتواصل بين نزلاء التكية الحاضرين الغائبين، الذين لا يعرف أحد هل يموتون أم لا، وإن ماتوا فأين يدفنون موتاهم (مثلا). ومن جهة أخرى يعد هذا الاختفاء تكريما بتجنب الموت الفناء (ص130): ألم يكرم عاشور بالاختفاء؟، و يعد فى الوقت نفسه وعدا باحتمال العودة.

بعد ذلك، وطوال فصول الملحمة، تحدث المواجهة بالوعى بالموت، وحتمه قبل حدوثه.

3/2:

وها هو ذا شمس الدين الناجي: (ص127) " لأول مرة يتساءل عما فات، وعما هو آت، ويتذكر الأموات". وفورا يرتبط ذلك بالشعور بتوالى ثوانى الزمن كما أسلفنا: فى الصفحة نفسها: "إن هدم زفة مسلحة أيسر ألف مرة من صد ثمانية بما لا يقال، وأن البيت يجدد والخرابة تعمّر لا الإنسان، وأن الطرب طلاء قصير الأجل فوق موال الفراق" (نتذكر هنا لكتتاب الشحاذ بشكل ما) ولكن هل هو يخشى الموت نفسه، أم أنه يخشى الضعف والشيخوخة:

يواجه شمس الدين هذا السؤال، وهو يعى تماما مغزى الدعاء: "أن يسبق الأجل خورالرجال"، يواجه أكثر فأكثر بعد موت حميه، المعلم دهشان، ثم عنتر الخشاب صاحب الوكالة 0 " فهذا (الأخير) رجل يماثله فى السن، يقف معه فى صف واحد"، يواجه السؤال فيجيب عنه بأن (ص130): " ولكن الموت لا يهمه، لا يزعه بقدر ما تزعه الشيخوخة والضعف، إنه يأبى أن ينتصر على الفتوات وينهزم أمام الأسى المجهول بلا دفاع".

فهل صحيح هذا؟ وهل صحيح ان الضعف لا الموت هو قضية الملحمة؟ . أجيب بدورى حالا: بل هو "الموت يقينا". وفى بدايات المحاولة للتصدى للنهاية يهم شمس الدين بالمغامرة التى خاضها أبوه من قبل، والتى أدت إلى زواجه من فلة، أمه، فيذهب إلى الخماره لكنه لا يتمادى، لا يستطيع أن يتمادى، (ص136) " أفاق من جنونه فتلاشت نواياه المستهتره، استسحف سلوكه، كلا لن يتحدى الهواء، لن يتمادى فى ارتكاب الحماقات.

لكنه لم يتنازل تماما، فقد استعد للتلقي دون المبادرة، فهو ينتظر:

"ستسبح فرصة فينتهزها"، ثم: "ستعرض تجربة فيخوضها"

ولم تسبح الفرصة، ولم تعرض التجربة إلا فى ظروف أخرى ألحت وفرضت نفسها على حفيده البعيد: جلال، فيما بعد.

ومع التسليم للقدر الزاحف تمنى شمس الدين حسم الموقف "أليس من الأفضل أن نموت مرة واحدة؟" (ص 137) وبموت عجمية زوجته يرى الموت (رأى العين) كما رآه أبوه من قبل، فيهرب منه إلى الخلاء، ثم استبدل به الاختفاء تكريما أسطوريا ليظل منتظرا مهديا طوال الملحمة، رأى شمس الدين الموت فى عجمية:

(ص138): رآها وهى تغيب فى المجهول، وتتلاشى

ولكن هل الموت هو مجهول بهذه الصورة، أم أنه مازال اليقين الذى مابعده يقين؟، فيكرر فى (الصفحة نفسها): " إنه لا يخشى الموت ولكن يخشى الضعف"

ويكرر: (ص139): "ماذا تعرفون عن لعنة العمر؟"

ثم: "ما أبغض قفا الحياة".

ويأتى موت شمس الدين الناجى صورة مجسدة لنجاح ما، فقد مات وهو فى أوج انتصاره، وكأنه نجح فى أن يؤجل الضعف أو يخفيه حتى استقدم الموت المفاجئ تكريم لا يرتفع إلى تكريم أبيه بالاختفاء، لكنه أفضل من الضعف والشفقة على أى حال.

لكن ثمة مشاعر لم نرها فى أبيه عاشور الكبير، صاحبت خبرة النهاية عند شمس الدين، وهى مشاعر الوحدة المتعالية، لكنها ليست متعالية فحسب، بل "متعالية وموحشة" ومنها تسحبت النهاية:

(ص141): "ووردت كلمة تقول، إن كل شئ هباء حتى الفوز... إلخ،

وتعلن الوحدة فى اللحظة نفسها التى يعلن فيه الفوز الأخير، وبعده:

(ص141): "ولكنه وحيد، وحيد يتألم.... إنه يقترب من الحارة وفى الحقيقة هو يبتعد.

وصور الموت بذلك المجهول الذى يصارعه فى وحدته، إنه يصده عن السير يرفع أديم الأرض حيال قدميه، يسرق فوزه العظيم ببسمة ساخرة، يكور قبضته (المجهول) ويسدد إليه ضربة فى الصدر لم يعرف لعنفها مثيلاً من قبل.

إن فالموت هو المجهول، لكنه هو اليقين المعين فى قبضة حقيقية تضرب ليتهاوى شمس الدين فتتلفقه أيدى الرجال .

مات..

وكان هذه الصورة نفسها قد وصلت إلى حفيده جلال فيما بعد، فى ظروف أقسى كما ذكرنا، فطورها بجنون أعتى - كما- سيأتى .

سمى شمس الدين " قاهر الشيخوخة والمرض" (ص143) وكان وحدة النهاية، وأأس النزول لم يصل إلى الناس بأى شكل يهز الصورة، فمضى مكرماً مثل أبيه. وكان محفوظاً يستدرجنا بإصرار فيقدم إلينا التصعيد المتزايد لمواجهة القضية

أولاً: يمضى بعاشور الكبير دون موت، بعد أن يلف ويدور حول المسألة، بحجمها ويقينها

وثانياً: هو يظهر المسألة فى وعى ابنه شمس الدين، دون أن يعلنها للآخرين، حتى فى شدة الوحدة، وعمق اليأس.

...ثم ماذا؟

دعنا نرى .

4/2:

(ص178): موت سليمان، (ابن شمس الدين وعجمية) أظهر لنا وجها آخر للموت، وهو الانقطاع .

حين أدرك سليمان، من الواقع ومن رد بكر ابنه الذى كان يعلمه مسبقاً، أدرك أنه لا يوجد من بين ذريته من يكمله، من يحمل رسالته، حتى لو كانت رسالة الشر والطغيان، قالها مباشرة:

- إنى أودع الدنيا مثل سجين..أستودعك الحى الذى لا يموت.

فما البديل لذلك؟ وكيف يمكن أن يودع الناس الدنيا وهم طلقاء أحرار؟

إن النظر فى عكس مقولة سليمان هو الذى يمكن أن يوضحها بشكل ما.

وحين تحرك فى عزيز (إبن قرة وعزيزة البنان) الوعى الآخر، الوعى: الحياة، الجنس، الطبيعة، الفطرة (هل بوسعك أن يحول بين المطر وبين أن ينهمر؟) قفز السؤال حول الموت (مع الأسئلة الأخرى) سؤال هو أقرب إلى الجواب حيث تقدمته صيغة: هل عرف أخيراً: لم تشرق الشمس، لم تتألق النجوم فى الليل، عما تفصح أناشيد التكية؟ لم نحزن للموت ؟ فيحضر التساؤل حول الموت هنا مع البصيرة المتفجرة بمضمون آخر، أكثر منطقاً، وموضوعية وحيوية. ولعل السؤال اللاحق فى الصفحة التالية (ص326): لم لا نفعل ماتشاء ؟ يزيد الأمور وضوحاً

5/2:

مرة أخرى نلقى الموت فى ثلاث شخصيات فى صفحة واحدة (ص370)، بل فى بضعة سطور متتالية:

يموت رمانة فى سجنه، وتنتحر رقيقة هاتم حزناً عليه مشعلة النار فى نفسها، ويقتل العريس الفتوة نوح الغراب برصاصة من مجهول (فؤاد عبد التواب)

وإذا كنا قد أجلنا الحديث عن القتل والانتحار فى هذه الدراسة المبدئية، فإن الحرص على التنويه بتلاحق الإيقاع اضطرنا فى هذا الموقع إلى الجمع بين الموت والقتل والانتحار .

6/2:

ومن المنطلق نفسه أسمح لنفسى بفتح صفحة الموت الأهم والأكثر دلالة، التى منها ينطلق جنون/ ضلال الخلود بقتل زهيرة أمام طفلها (ص380) وخاصة أن الطفل - بعامة - يكاد يصعب عليه أن يفرق بين الموت والقتل، من حيث أن الاختفاء، وفقد الدعم هما الأصل، سواء انقضض الخاطف من المجهول، أو مثل أمام ناظره رأى العين. يتأكد هذا من تساؤل جلال طفلاً بعد فقد أمه (وهو الأكبر سناً)، فقد قام من نومه مفزوعاً ذات ليلة (ص385) ليسأل أباه وهو يجيش بالبكاء:

- متى ترجع أمى؟

فلنا أن نعد هذه البداية الفاجعة هى أول صفحة فى القضية المحورية فى دراستنا الحالية.

وعلى الرغم من بدايتها المأساوية بقرع طبول الموت قتلاً منقضاً، إلا أن نغمتها انسابت، وخفتت وهى تتسحب إلى كيان عزيز (زوج زهيرة الثالث) لتسرقه استجابة لنبيه "جسد الحياة" (ص381)، فهو الذى نبذ جسد الحياة، قبل أن تتبذ الحياة جسده، وكأن محفوظاً يزواج هنا بين الموت الزاحف، والانتحار التسليم، ثم يسرع الفالج بالإيقاع، فيقضى عزيز نحبه فى أسابيع.

وإذا كان تفجر الحياة/الفطرة قد أثار التساؤلات السالفة الذكر، ومن بينها: لم نحزن للموت، ومن قبل ذلك ثار تساؤل عاشور الأول: لماذا تخاف الموت يا عاشور ؟، فإن صراع الحظ مع القدر فى مصرع زهيرة، فموت عزيز قد أثار تساؤلات مقابلة، مناقضة، ومكملة: ص 382: تساءلت (الحارة): لم يضحك الإنسان ؟ لم يرقص بالفوز ؟ لم يطمئن سادراً فوق العرش؟ لم ينسى دوره الحقيقى فى اللعبة ؟ ولم ينسى نهايته المحتومة؟

وملحمة الحرافيش برمتها تطرح هذا التساؤل: لم ننسى الموت ؟

ولكن ماذا فعل لو لم ننسه ؟

هذا ما تصاعدت منه وبه الملحمة حتى وجدنا أنفسنا من ناحية: وجهها لوجه أمام يقين الموت، ومن ناحية أخرى وجهها لوجه أمام الزمن الزاحف، وهما صنوان يكادان-موضوعيا-أن يترادفا.

ثم ماتت قمر (خطيبة جلال) خطفت خطفا في ريعان صباها دون مبرر أو مقدمات أو تفسير.

ماتت ووالده (عبد الفران) يغنى بطريقته الهمجية الساخرة في ساحة التكية، (في الحلم، ولا فرق).

ماتت فاستيقظ بموتها خطف أمه مضرجة بدمائها،

وبموتها، وهذه الاستعادة، تفجرت القوة/ الخرافة/ المستحيل في كيانه:

(ص401) شعر جلال بأن كائنا خرافيا يحل في جسده، إنه يملك حواس جديدة، ويرى عالما غريبا. عقله يفكر

بقواتين غير مألوفة، وهاهي ذي الحقيقة تكشف له عن وجهها

واختلط الوجود بالعدم:

طوى الغطاء عن الوجه، إنه ذكرى لا حقيقة. موجود وغير موجود، ساكن بعيد منفصل عنه ببعد لا يمكن أن

يقطع. غريب كل الغرابة، ينكر ببرود أى معرفة له. متعال متعلق بالغيب. غائص في المجهول، مستحيل غامض

مندفع في السفر. خائن، ساخر، قاس، معذب، محير، مخيف، لانهاى، وحيد.

وغغم بذهول وتحد:

-كلا-

وكان هذا هو أحد الأجوبة المطروحة-وأهمها-إجابة عن تساؤل الملحمة المحوري:

وإذا كان التساؤل/ المقدمة هو لماذا نخاف الموت، ثم يليه التساؤل التالي: لم نحزن للموت ؟ فإن التساؤل المحورى

هو: لم ننسى الموت؟ ومن هذه الأسئلة الثلاث نستطيع أن نصوغ التساؤل الجماع بمواجهة السؤال: فما العمل ؟

إذا كان الخوف من النهاية ماثلا، وكان الهرب مستحيلا، أو فى أحسن الأحوال مؤقتا، وكان الحزن أقوى من الحياة،

والنسيان أبعد عن التناول...

فما العمل؟

هنا قفزت إجابة جلال صريحة أنه: كلا.

فهو الرفض، والإنكار:

مازلنا (ص401)

يد غطت الوجه فأغلقت باب الأبدية

آه: لم يقل "فتحت باب الأبدية"، فالموت عادة، فى العرف الدينى، طريق إلى الأبدية (الحياة الآخرة)، بغض النظر عن

أين سنمضى هذه الأبدية: فى جنة أم فى جهنم، فالخلد فى أيهما سواء، لكن التعبير هنا يشير إلى أن الموت هو الذى

أغلق باب الأبدية، لا أنه فتحها.

فهل يعنى ذلك أن الأبدية ممكنة على هذه الأرض دون سواها ؟

لم يتأوه، لم يذرف دمعة واحدة. لم يقل شيئا، تحرك لسانه مرة أخرى مغمغما:
-كلا.

وتكاثفت صور الموت بما ينبغي:

رأى رأس أمه مهشما، وكأنها ما ماتت إلا هذه اللحظة (ألم يسأل أباه منذ زمن غير بعيد: متى تعود؟)
وحين نبهه الآخرون أن وحد الله ؟ فزع لوجودهم حتى أنكره، وكأنه وهو يلغى الموت، قد ألغى الناس والحياة جميعا بضربة واحدة.

وهو إذ يتساءل: من قال إذن أن الحياة خالية، خالية من الحركة واللون والصوت، خالية من الحقيقة، خالية من الحزن والأسى والندم . لا يتساءل متراجعا، ولكنه يشير إلى قراراته الصاعقة ضمنا، فالجواب المتضمن في هذه الأسئلة هو: أنه هو الذى قال ذلك دون سواء، قال وقرر، كل ذلك، فى هذه اللحظة الصاعقة المولدة معا، قرر، فتقرر، ولا راد لقراره، وبقراره هذا تحرر فعلا من كل شئ: من الموت ثم من الناس، ثم من المشاعر: (ص402): إنه فى الواقع متحرر . لا حب ولا حزن. ذهب العذاب إلى الأبد . حل السلام، ولكن كيف؟: بالانسحاب والتبلىد؟ أبدا. بل بالمحال والتوحش المتحدى:

(ص402): وثمة صداقة متوحشة مطروحة لمن يروم أن تكون النجوم خلانه، والسحب أقرانه، والهواء نديمه، والليل رفيقه.

وللمرة الثالثة يغمغم:

-كلا.

ويعلن إنكاره للموت (وللناس والأحياء) حين يرد على شيخ الزاوية:
- لا أحد يموت.

هام جلال بالمستحيل (ص404)

وحين كانت تعاوده ذكريات الحب كان يحتفى منها بالكراهية،

(ص405): أكره قمر، هذه هى الحقيقة. هى الألم والجنون، هى الوهم.

لكن مشاعر الكراهية نفسها هى مشاعر والسلام، وهى أفضل من اللامبالاة، لكنه يتمادى من الكراهية إلى التشويه:

كيف هى الآن فى قبرها؟ قرية منتفخة تفوح منها روائح عفنة، وتسبح فى سوائل سامة ترقص فيها الديدان.

ثم من التشويه إلى الاحتقار:

لا تحزن على مخلوق سرعان ما انهزم ... لم يحترم الحياة، فتح صدره للموت

ثم ينسلخ إلى المستحيل:

إننا نعيش ونموت بإرادتنا

نحن خالدون، ولانموت إلا بالخيانة والضعف.

وحين ألغى / أنكر الموت، فمحا الحياة، والناس، وراح يستعمل الجميع محتقرا: فبعد أن اعتلى عرش الفتوة، وجاء

أبوه يذكره بالعدل الذى يتساءل عنه الناس، فيرد عليه "بازدراء":

-إنهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك راضون.

7/2:

ويجي موت زينات (الشقراء) أم جلال الثانى، كالزلزال، ليقول لنا إن الموت أكبر من كل رتبة، وأقوى من كل هروب.

وعلى العكس من موت قمر (خطيبة جلال الأب) جاء موت زينات (أم جلال الابن) ماتت قمر وهى بعد الفتاة البكر، صغيرة السن، الخطيبة الطيبة العاشقة البطلة، ماتت بمرض عابر وهى فى ريعان صباها تستعد لزواج سعيد بعد أن انتصر الحب على صلافة أمها ومقاومتها. أما زينات الشقراء، فهى بائعة الهوى، ثم هى عشيقة جلال الأب، وقد بلغت بها الجسارة أن تسمى ابنها منه، وهو ابن سفاح، أن تسميه باسم أبيه مباشرة، وهى تموت وهى فى الثمانين بعد أن تابت وأنابت، -وتحدثت- ونجحت- أن ينشأ جلال ابن الحرام معروفا بالطيبة والأمانة وحسن الخلق والورع، ولا تموت إلا عن ثمانين عاما، وكان جلال قد بلغ الخمسين من عمره.

وكما قال جلال الأول للموت كلا، ثم راح يدرب نفسه على كره قمر فى تربتها، وتشويه صورتها فى شكل قرية منفوخة متعفنة يرعى فيها الدود، راح جلال الثانى-فجأة- يشوه صورة أمه، أمه التى "هو نفسه كان يقول أنه طالما أحبها حبا جما، لكنه لم يكن يتصور أن يفعل به موتها ما فعل" (رؤى فى الجنازة وهو يبكي وينتحب)، أما الأعجب من ذلك فهو ما حصل له عقب انقشاع الكآبة.

لقد قالها أيضا: كلا، ولكن بطريقة عملية مغايرة، لم يقلها للموت، وإنما قالها الموت له، فأعادها، أن كلا للرتابة والاستقامة والفتور، كلا للمحافظة والدعة والسلامة، كلا لما فرضته أمه عليه، عكس ماهى، وما كانت من فجور وجنس وعشق وقتل، وكأنها أنشأته نقيضا لها، وتكفير اعنها، فحرمته حقه فى تجربته، ولم يولد إذن هذا الجديد "مجهول الأصل" (ص450)، إلا بقدر حسابات الظاهر، بل فعلا لقد قذفه قبو مملوء بالعفاريات، وهو الداخل المروض المكبوت، زينات الأولى بداخل داخله، فانقلب أول ما انقلب عليها:

تبدى له حبه لأمه عاطفة غريبة مضللة كأنها السحر الأسود، تبخرت فى الهواء مخلقة حجرا باردا شديدا القسوة (نفس قسوة أبيه فى مواجهة موت قمر)، أصبح يثور لذكرها ويلعنها، لم يبق فى قلبه أثر لحزن أو بر أو وفاء، وثمة صوت يهمس له فى ذهوله بأنها ينبوع العداوة والمقت فى حياته، وأنه ضحيتها إلى الأبد (قبل الموت وهو الفاضل الأمين، وبعد الموت وهو النقيض الفار الضائع: وجهان لعملة واحدة).

وبدبى أن كل ذلك (مثل موقف أبيه) هو نتاج مواجهة الموت، فقهر الحزن حتى إخفائه، وهو فى الوقت نفسه هو دليل العجز عن التخلص منه (الحزن)، ثم إنه الاحتجاج القاسى على الميت الذى تخلى بموته عن الحى العاشق المعتمد عليه -بموته-، ثار جلال الأول على قمر، واتهم -بعد موتها- بالضعف والتخاذل أمام الموت، وكأنها اختارت الموت بمحض إرادتها دونها، أما جلال الابن، فقد ثار على أمه بأثر رجعى، فهى لم تخنه بموتها (وقد بلغت الثمانين)، وإنما خانته بما صاغته فيه، حين صنعته نقيض ما هى، وما هو .

وتأتى ثورته صريحة مباشرة ضد كل ما فرض عليه، تأتى بعد مشاهدته، فيقينه بهذه الحقيقة الموضوعية الأولى: عارية مجردة، يقول لدلال الغانية، العشيقة الجديدة (زينات الحقيقية):

كرهت حاضري وذكرياتي، حتى التجارة والريح، ومشاكل البنات المتزوجات، وكرهت ابني شمس الدين الذي يعمل سواقا عندي، وكأنه حمار يسوق حمرا، وكرهت أمه التي يمضي محصنا ببركاتها، ورأيته تستنزفني بغير وجه حق، كما استنزفتني أمي من قبل..(إلخ....أنظر بعد)

فيقين الموت هنا، واقعا ماثلا، قد فاجأ جلال الثاني برغم بلوغ أمه الثمانين وهو في الخمسين، ومحفوظ بذلك بذكرنا أن جلالات الابن لم يضع موت أمه في الحسبان، أنكره في غيبوبة الاعتماد والكبت، ثم حين فوجئ به، رغم كل التوقعات، كاد تحوله يقول إنه لم يولد من قبل، وكأن ظهور الموت هنا بهذه الصورة المفاجئة، بلا مفاجأة، وبشكل مباشر- هو الوعي بحقيقة الحياة، ومن ثم محاولة اللحاق بها، ولكن، كيف ؟

(3) ضد الموت؟

هذا هو الموت كما تصاعد حتى تجسد، وسحق، وأرهب، فأنكره جلال ابتداء، بدلا من أن يخاف منه، أو يحزن له، أو ينجح في أن ينساه، أو يتصور أنه يفعل.

فما هو مقابل الموت؟ وكيف عالجته الملحمة هذه القضية ؟، وكيف المسار؟

يبدو أن الحياة، مجرد الحياة، ليست هي المرادف الحقيقي لما هو: ضد الموت.

فمن الموت تتفجر الحياة، وكأن الموت هو صانع الحياة.

الموت، كما تقدم، هو حركة، بعكس الشائع عنه، إنه عدم وسكون

فإذا كانت حقيقة الموت هي الباعث للحياة، وهي المبرر والدافع لاستمرار الحركة، وهي المسئولة عن إعادة التخلق وتفجر الوعي ، فما السكون؟ وما الضد لما هو موت؟

في الواقع أن نجيب محفوظ ألمح إلى عدة احتمالات أغرت بأن تكون هي الضد المحتمل، منها على سبيل المثال:

التكية، و الخلاء، وأحيانا الظلام، والظلمة، وأقل من ذلك الفراغ.

وفيما عدا التكية بسكونها وأناشيدها المعادة، لا نجد سكونا يقدر أن يكون ضد الموت بكل زخم دفعه كما صورته الملحمة، حتى التكية، فإنه يكسر سكونها غموضها، ذلك الغموض الذي يسمح للخيال أن ينسج حولها، وفي داخلها ما يكاد يحييها .

وكل هذه المقولات والمواضيع هي موضوع دراسة لاحقة، ومكملة، لكنني في هذه المرحلة سأكتفي بأن أشير إلى أن الخلود، كما قدمته الملحمة، هو السكون الجاثم، وهو الموت الحقيقي كما يشيع بين الناس.

وكان الأولى بمن يرى ويتيقن-أى بنا إذا فعلنا-أن يخاف الخلود (عكس الموت) لا أن يخاف الموت . وكأن مأساة الإنسان الحقيقية ليست هي الموت بما هو شائع بمعنى العدم، في مقابل حياة بما هو شائع بمعنى الاستمرار على وجه الأرض لا في بطنها، وإنما القضية الأولى بالاهتمام والنظر، هي السكون في مواجهة الحركة.

كذلك فإن القضية -من ثم- ليست هي أن نولد بيولوجيا، ثم نقضى هذه الحقبة من الزمن المحدود التي تنتهي بيقين، وإنما هي أن يكون في يقيننا بالنهاية ما يجعلنا نولد مرة أخرى، بمجرد أن نعي موتنا.

بهذا تكاد تصبح الحسبة أنه لا معنى لولادة تنتهي بموت، إن آجلا أو عاجلا، فالموت بالصورة الشائعة يلغيها حتما، لكن الولادة تبدأ حين نعي الموت، فنخلق بالحركة، لتتصاعد بالإبداع، والاستمرار فيمن يلي، وليس بأنفسنا.

فهل يا ترى قالت الملحمة ذلك حقيقة ؟

وكيف كان ذلك ؟

(4) الحركة / الزمن / التفجير

1/4:

لا دائم إلا الحركة. هي الألم والسرور. عندما تخضر من جديد الورقة، عندما تنبت الزهرة، عندما تنضج الثمرة، تمحى من الذاكرة سفحة البرد وجلجلة الشتاء. (ص247)

بهذه المباشرة، وفي قمة وسط الملحمة، أقرأها نجيب محفوظ، وحدها، وقدمها، لكن كل ذلك لا يجعلنا نقر أنه بسيطها أو سطحها.

لكن الحركة تبدو ذات أبعاد ودلالات متغيرة يستحسن الوقوف عندها حتى لا تختلط الأمور:

فثمة حركة راتبة متعاقبة، مثل مرور الأيام وتتالى الليالى.

وثمة حركة دائرية مستعادة، فيها من التغير والتفتح بقدر ما فيها من التكرار والانتظام، مثل تغير الفصول، ودورات السنة. لكنها فى أغلب الأمر عود على بدء.

وثمة حركة متفجرة مغامرة، تعلن إعادة الولادة، والقفز فى المجهول الرائع إلى الجديد الواعد، متضمنة المخاطرة بالقديم، بغض النظر عن النتيجة إن بناء، أو هدم. لكنها تحمل فى الحالى من مقومات الحياة المتجددة ما يجعلها المقابل الحقيقى للسكون.

ثم ثمة حركة ممتدة عبر الأجيال، تقاس وحدتها الزمنية ليس فقط بطولها، وإنما بما تحويه من معانى التغيير الكيفي. وهى يمكن أن تحمل إيجابيات الحركات السالفة الذكر، ولكن على مدى أطول، وشمول أعم. وسنتناول كلا منها بما تسمح به هذه المقدمة.

أما الحركة الراتبة المتعاقبة، فهى الزمن بمعناه التتابعى السلاحي. (وليس الزمن بحضوره المكانى القابل للتخلق: " الممر العابر بين الموت والحياة").

بل إن هذه الحركة الراتبة هى أقرب إلى السكون، ولم يعتن نجيب محفوظ بإظهارها لذاتها، بل كانت تطل من ثنايا الإيقاع، أو تستجج بالسلب من أحاديث الرتابة، ومسار العجلات الصامتة.

فالتكية كانت بمثابة جدار الزمن الثابت، ففضلا عن أنها تمثل رمز خلود غامض، كانت تمثل تحدى الهمود المرفوض فى الآن نفسه.

وتشبيهه عاشور بالتكية "نما نموا هائلا مثل بوابة التكية"، ثم اختفاؤه الواعد بالرجوع، له دلالة مبدئية لمانقول، فإن كانت التكية هى جدار هذا الزمن الراتب، فعاشور الناجى الأول هو طواره إن صح التشبيه. بل إن صراع شمس الدين مع زحف الزمن قرب النهاية، فى صورة معركته الإرادية مع ابنه وصف كالتالى (ص132):

شعر شمس الدين أنه يغالب السور العتيق، وأن أحجاره المترعة برحيق التاريخ تصكه مثل ضربات الزمن.

فتكتف سور التكية العتيق، مع صلابة ابنه سليمان- برغم أنه ابنه- وتقدمه زاحفا بفعل تتالى الأيام، مع ما هو زمن يمضى دون توقف، يجسد الماضى فى المستقبل فى جدار الزمن (التكية) المتحدى، وقد راح شمس الدين يصارعه.

وهذا الزمن الراتب، عاجز في ذاته، ولكنه باعث في الوقت نفسه إذا بلغت حدة الوعي بحقيقته، ومآله (الموت) ما يكفي لإعادة التخلق، الولادة. ولننظر في عجز التكية- رمز الزمن الراتب والخلود السلبي-

(ص19): إنهم يتوارون، لا يردون ... فتر حماسه، انطفأ إلهامه.

ثم انظر إلى تعرية سلبيتهم:

(ص5): ألم تعلموا يا سادة بما حل بنا؟ أليس عندكم دواء لنا؟ ألم يترام إلى آذانكم نواح الثكالي؟

ثم (ص66): سكنت الأناشيد، وتلفعت بطيلسان اللامبالاة

وثمة إيقاع لاهت، لكنه راتب أيضا: مثلا:

وأنجب مع الأيام حسب الله، ورزق الله، وهبة الله، وفي أثناء ذلك يتوفى المعلم زين وزوجه، وتزوجت البنات.

فلاحظ أن الأشخاص الهامشيين كانوا يظهرون في رتبة ليختفوا في رتبة، وكأن ذلك مقصود لذاته، ولإظهار هذا البعد الخاص حيث يعلن أن من يستسلم للمألوف ورتابة الزمن، سوف يمضى بلاتاريخ:

(ص449): وتمر أيام رتيبة ومريحة في حياة جلال عبد الله وأسرته، ويعرف الرجل بالطيبة والأمانة وحسن

الخلق والورع. ويتوفر له الرزق، وعشق العبادة..... وتدل البشائر على أن هذه الأسرة ستشقى طريقها في يسر وبلا تاريخ

هنا نقف كما ينبغي عند: بلا تاريخ.

وبرغم أن الأسرة لم تمض في هذا المسار كما أوحى البدايات (وإن طالت خمسين عاما)، ورغم أن الانقلاب وإعادة الولادة لم يكونا في اتجاه البناء، فإن هذا الزمن الراتب المتتالي، الماضي في يسر، هو والعدم سواء. فمن لم يع ذلك فولد ومات، فكأنه ما ولد وما مات، أما من استيقظ أمام الوعي بالموت، وبالرتابة، فهو مطلق مارده الوليد من غيابات المجهول، أو عباءات العفاريت، ثم يكون ما يكون، وهذا ماحدث لجلال الإبن حين واجه موت أمه، ولجلال الأب حين واجه موت خطيبته (انظر فيما قبل)

2/4:

الحركة الأولى للزمن هي تلك الحركة الراتبة اليسيرة الهامدة المتتالية المعادة، التي هي ليست زمنا، بقدر ما إن نهايتها: الموت ليس عدما، فالعدم هو ضد الوجود، والذي يستسلم لهذه الحركة الراسخة الهامدة لم يوجد أصلا.

لكن الحركة الأخرى الأكثر وعدا، وخلقاً، وتحريكا: هي حركة في دورات، دورات الحياة، اقترنت في الملحمة أساسا- ولكن بوصفها مجرد أرضية- بتتالي الفصول:

(ص194): لو أن شيئا يمكن أن يدوم، فلم تتعاقب الفصول؟

فهل يعلم القارئ أن هذا السطر الناقص قد أخذ رقم فقرة 45 في الحكاية الثالثة من ملحمة الحرافيش: الحب والقضبان؟ هكذا مستقلا دون زيادة ... !!!

وفي بداية الحكاية الرابعة:

(ص199): الشمس تشرق الشمس تغرب، النور يسفر الظلام يخيم

وهو يكرر مجئ الفصول بما هي علامات زمنية محددة في أكثر من موقع:

(ص230): وجاء الصيف زافرا أنفاسه، إنه يحب ضيائه..

(ص321): ودارت الشمس دورتها . تطل حينئذ سماء صافية، وحينئذ تتوارى وراء الغيوم.

(ص355): ما يمر يوم إلا نرى الشمس وهي تشرق، ثم نراها وهي تغرب وما على الرسول إلا البلاغ.

كان هذا الحديث بالذات من أم هشام الداية، ردا على اعتراض زهيرة-الظاهر على الأقل-على طلب نوح الغراب القرب منها (أى قرب، بأى ثمن)، اعترضت زهيرة قائلة:- ألا ترين أنى زوجة وأم. فردت أم هشام الداية هذا الرد الدال، الذى انتهى بأنه: ما على الرسول إلا البلاغ (وكان نجيب محفوظ قد قالها أيضا فى الحرافيش، وفى غيرها).

هنا إعلان ضمنى أن شروق الشمس اليومى فغروبها ليسا دليلا على حركة معادة، أو دائرة مغلقة، وإنما هو إعلان لدورات الطبيعة الموازية لدورات الحياة المفتوحة النهاية بشكل أو بآخر.

والفيضان، بوصفه مواكب لفصل بذاته، ودالا عليه هو علامة من علامات دوران الفصول، ولكنه ليس -بداية- مجرد إعادة عقيمة، بل هو إعادة تحمل الحياة للأرض والزرع والناس جميعا، هو زائر فصلى معاود نعم، لكنه ولادة متجددة، وإن كانت دورية محددة، فهو أبدا ليس نسخة مكررة.

(ص354): وعندما وفدت الفلاحات يبشرن بالفيضان، ويبعن البلح، كانت زهيرة تعاني ولادة عسيرة أنجبت فى أعقابها راضى الإبن الثانى لها من محمد أنور.

ونرى الفيضان هنا، مع بشارة الفلاحات، مع الولادة العسيرة (من محمد أنور على التحديد)، كلها أحداث متوازية شديدة الترابط والدلالة على حيوية الدورات لا تكرارها، وعلى ارتباط ما هو طبيعة بما هو بشر، بما هو فرد، فى حلقات متداخلة فى نمط مواز بشكل أو بآخر.

وقد أعلن محفوظ بعد الإخفاق الأكبر لتجربة الخلود على يد زينات الشقراء، أن دورات الفصول ليست بهذه السلسلة التى تبدت فى أول الملحمة، بل إن الفصول حين تختل القوانين، فيلوح الخلود قسرا، ثم يقهر سفحا، إن الفصول تصبح كيانات متصارعة رغم تلاحقها:

(ص439): واستنامت (زينات) إلى نسائم بشنس، وقالت لنفسها إنه شهر غدار، سرعان ما تدممه الخماسين، فينقلب شيطاننا مغيرا يفتك بالربيع.

جاء هذا عقب أن قالت لنفسها:

إن الشر يرفع الإنسان إلى مرتبة الملائكة.

فهذه الحركة الدائرية ليست هى إعادة مكرورة. وإنما هى من ناحية: تعلن طبيعة الاستعادة القادرة على الإحياء والبسط، من ناحية أخرى تؤكد فرص المضى تصعيدا من خلال الفروق الكيفية، التى مهما ضوئت فهى خطوة دالة خطيرة، إذن تعلن إستحالة عكس إتجاه الدورات:

(ص477): وثمة حقيقة تنشب أظفارها فى لحمه وهى أن الأمس لا يمكن أن يرجع أبدا.

جاء هذا فى سياق مأزق شمس الدين (الثانى) بين إبنة سماعة، وحميه سنبلة. والتى إنتهت بالتحام الأب مع الإبن-بالصدفة-وكان هذا الالتحام دعوة للاستمرار رغم كل شئ (رغم الخلاف، والاختلاف، والذعر، والصفقات)، وكانت هذه النهاية النصالحية من أجل الاستمرار قد أشير إليها ضمنا بالهاتف القائل.

(ص481): لا تقتل إبنك، لا تدع إبنك يقتلك.

دعوة صريحة إلى مواكبة الزمن. ولكن ما الزمن؟ وكيف؟
على أية حال، فقرب النهاية يعلن محفوظ أن هذه الدورات المتلاحقة تحمل في داخلها حسم التغيير حتى وإن بدت معادة، يقول:

(ص526): **وَحَلَّتْ تَغْيِيرَاتٌ حَاسِمَةٌ مِثْلَ تَغْيِيرَاتِ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ.**

غير أن هذه التغيرات الحاسمة كانت في هذه المرحلة خارجية على أية حال، حيث كانت الإشارة بها إلى ما حل بحليمة البركة وأولادها من ربيع الناجي (آخر جيل في الحرافيش) بعد عودة فايز من غربته ليرفلوا في أثواب الوجاهة والأبوة، وما بلغنى هنا أنها تغيرات خارجية على كل حال، وكأن التغيرات الفصلية هي، في أغلب ظاهرها أقرب إلى تغير المناخ، لا إلى طفرة التخلق الجديد كما سيأتى ذكره في نوع آخر من الحركة.

3/4:

"لا تتفصل قضية الزمن، عن قضية الحركة بأنواعها":

فالزمن الراتب المتتالي (مجرد مرور الزمن متتابعاً) هو حركة خامدة، وإن كانت مرعبة بما تعد نهايتها: الموت العدم (المفهوم الشائع)

والزمن/ الدورات هنا يعنى أن كل شئ يتحرك، وأن كل شئ يعيد نفسه في الوقت نفسه، فإن كانت الدائرة مغلقة، فهو بعد لا يختلف في حصيلته عن سابقه (الراتب)، أما إن كانت مفتوحة فهي دورات الحياة، بما تعد.. فتعيد.. لتدفع. لكن للحركة بعداً آخر، أدق دلالة وأشد خطراً.

(5) الولادة الجديدة

مهما بدأ الزمن راتبا خاملاً، فإن الوعي بخموله، دفع إلى عكس ذلك.

قد يمضى فرد دون ذكرى أو تاريخ، قد تتوالى أيام دون أحداث، وقد تعود دورات وكأنها هي هي، لكن كل ذلك هو ظاهر ليس إلا، ومهما بدا الخمول وفترت المشاعر الظاهرة. فثمة توترات كامنة، وثمة تراكمات تتجمع في يقين متصاعد، وثمة طفرات واعدة، سرعان ما تتكاثف لتندفع، وهي في ذلك لا تتبع ظاهر الأشياء إلا جزئياً، وإنما تمضي- تحت الظاهر ومعه- في تضافر له قوانينه الخاصة المتجددة أبداً.

وهذا البعد المتجاوز لما هو راتب متتابع، هو حصيلة ما هو متراكم متضافر، بقدر ما هو طفرة مكثفة لما هو دورة خلاقة. وهو المرادف للتغيرات النوعية في تاريخ الأحياء من جهة، ولطفرات الإبداع في أطوار البسط من جهة أخرى، وبلغت الزمن لعله يكون أقرب إلى ما يمكن أن يسمى الزمن/ البدء المتجدد.

وقد حظ نجيب محفوظ في أغلب أعماله تقديم هذه النقلات النوعية، سواء في صورة التحول المفاجئ والنوعى في مسار شخصياته في رواياته الطويلة والأطول، أو في صورة دقائق الوعي في قصصه القصيرة وكنت أتوقع أن تكتمل هذه الخاصية المميزة لمحفوظ في الحرافيش، بوجه خاص، وقد كان.

1/5:

أول تحول دال، ومميز، كان تفجر عاشور أثر رؤيته فلة، وهو يسلم ولديه عنها:

(ص38): **قال له بخشونة، وهو ينتزع عينيه منها.**

(ص38): **انتزع عينيه منها مرة أخرى.**

(ص38): فى ظلام الحارة تنفس بعمق، شعر بأن سراحه قد أطلق، وأنه تملص من قبضة شريرة. الظلام كثيف لا عين له.

(ص38): شعر وهو يشق الظلام أنه يودع الطمأنينة والثقة، هاهو تيار مضطرب يلفه فى دوامته، وهو يساوره الخوف كما يساوره النوم، وقال لنفسه: إن البنت بهرتهم بجمالها، وقال أيضا: إن البنت قد بهرتهم بجمالها الفتان. وحين قال: لماذا لا يتزوج الحمقى؟ (كان داخله قد قرر أمرا دون أن يدري هو به بعد).

وحين أضاف: أليس الزواج ديناً ووقاية؟

كان يحاول أن يخفى قراره عن نفسه من جهة، وأن يعمم الأمر على فلة وعلى أولاده من جهة أخرى. فهذه النقلات تحدث فى الظلام، والظلام عند محفوظ غير الظلمة، فهو الجانب الآخر للوجود.

(ص41): الظلام مرة أخرى، يجسد فى القبو.... ينطق بلغة صامتة يحتضن الملائكة والشياطين، فيه يختفى المرهق من ذاته، ليغرق فى ذاته.

ثم يستشعر عمق القرار وصلابته فلا مفر فيردف:

إن قدرة الخوف على أن ينفذ من مسام الجدران فالتجاعة عبث.

وهذا تعبير من أدق ما يمكن أن يوصف به داخل الذات (المرموز له هنا: بالقبو) فما أهون معارك الخارج مثل معركته مع درويش، أو معركته لتخليص أولاده. أما وقد صار الأمر فى داخل الداخل، فمع من تكون المعركة؟ فلا نجاة، أو... لعلها النجاة !!!

خرج الداخل إلى الوعى، الظاهر، أو اخترق اللاشعور الشعور أو وتعبير محفوظ: خرج من القبو إلى الساحة.

فماذا تحرك من الداخل فى هذه النقلة- تحركت أمه.

والأم عند نجيب محفوظ من أهم ما يمثل الآخر، كما أنها مقومات شخوص الداخل ذى الدلالة المتميزة، وهى تطل علينا من داخل عاشور الناجى الأول رغم أنها لم تكن أبداً فى وعيه، لم يرها أبداً حقيقة مرئية مدركة. وهو يتذكر أمه الحقيقية فى موقع ما أثير من تفجر حيوى يقع الجنس فى جوهره، ولا يتذكر أمه بالتبني، سكينه زوجة الشيخ عرفة زيدان.

ونلمح قدرة محفوظ على إعادة تشكيل ما سمي خطأ الموقف الأدبي، وصحته حنين الرحم، أو نداء الأرض، فطوال الملحمة، والأم تظهر بعنف مقتحم، وبحضور يستحيل تجاهله، وهى عادة ما تظهر مع دقات الجنس والحب الغامر الدافق، تظهر بكل قوتها وجذبها ودلالاتها، سواء كانت حاضرة بجسدها أم غائبة، إلا من حقيقة موقعها بداخل الداخل، وحقيقة توحدها مع الأرض الرحم، وكانت أدق هذه المواقف-مما قد يحتاج إلى أن يفصل فى دراسة لاحقة مستقلة-هى علاقة شمس الدين بأمه فلة، وصراع أمه مع عجمية، ثم ارتباط نقلة جلال الأول (الأب صاحب الجلالة) بموت خطيبته وما أثارته هذه اللحظة من إستعادة مقتل أمه ومنظر رأسها المهشم، وتكتمل الصورة حين ترتبط نقلة جلال الثانى، وإعادة ولادته بما هو تراجع وانحراف، وهو فى الخمسين من عمره بعد فقد أمه زينات الشقرا وهى فى الثمانين، فيرتدى فى حضن دلال الغانية، وكأنه يستعيد علاقته بأمه الغانية، عشيقه أبيه، بعد فوات الأوان. ولعلنا نكتفى هنا أن نشير إلى أن محفوظ، وله ما له من علاقة شديدة الخصوصية بأمه شخصياً، قد تجاوز فرويد

تجاوزا لا جدال فيه، بل إنه تجاوزه من قبل في رواية مهمة من أولى رواياته وهي "السراب" التي يعدها أغلب النقاد الرواية التحليلية النفسية بوجه خاص، فقد ربط بين الأم والجنس والحب، دون الحاجة إلى مناورات تنافسية مع أب قادر وبأقل قدر من الشعور بالذنب.. ومن ثم عقاب الذات.

وها هو ذا عاشور يذكر أمه وهي لم توجد أصلا في وعيه ولو لحظات عابرة، لكنه يحدد شكلها، وإغراءها، وعودها:

(ص41): "لكن تحتدم المعركة لابد من بشرة صافية، وعينين سوداوين مكحولتين، وقسمات دقيقة مثل البراعم. لابد من الرشاقة والسحر وعذوبة الصوت، وقبل ذلك لابد من القوى الخفية المتدفقة المناسبة..." إلى أن قال، إذ يعمم:

"ومن يتزوج الحياة فليحتضن ذريتها المعطرة بالشبق".

أليست الأم هكذا هي الحياة، ولكن ليس بمعنى أننا نقوم بعملية تجريد أو ترميز ماسخة، بل على العكس، إن محفوظا، بذلك، يقوم بعملية تعيين لما يمكن أن يجرد من خلال الخوف والرمز والنواهي دون داع، فالحياة جسد (إنظر قبلا)، وأولى بنا أن نرى الجسد أما معجونة بماء الشبق، من أن نفرغها من حيويتها خوفا من مواجهة نبضها.

ومع كل هذه المواجهة الطبيعية المبررة بحقيقتها الموضوعية، فكل ذلك لا يكفي تفسيراً (أو تبريراً لما يمر به)

(ص42): "فلا مفر من أن تعترف بأن ما حدث لا يمكن أن يصدق. وأن تعاني إحساس المطارد إذا سبق".

(لاحظ هنا أن المعاناة هي معاناة الخلاص، فقد قال: إذا سبق، ولم تكن المعاناة لأن مطارده قد يلحقه) ثم يؤكد محفوظ أن التعبير ليس مصادفة، ولا هو خطأ مطبعي كما قد يخيل لبعض القراء بما أورده بالصفحة التالية:

"وسرعان ما استنم إلى الهزيمة جذلان بإحساس الظفر"

هذه النقطة ليست ميل هوى، أو تغيير مذاق، أو قرار تحول، ولكنها التغير النوعي الصارخ والدال، وبنص ألفاظ الملحمة، فعقب كل ما سبق اقتطافه يردف محفوظ:

(ص42): "ها هو مخلوق جديد يولد مكللا بالطموح الأعمى والجنون والندم. ويسأل الغوث من الرحمن فتنسكب عليه خمر الفتن".

كان هذا أول ميلاد جديد، وأهميته القصوى أنه بدأ من البداية، بدأ بعاشور الأول، في داخل داخله.

لم ينتظر حتى تتشابك المسائل وتتعدد العلاقات ويحتد صراع الخير بالشر، أو يقتل الأخ ثم يعلنها: إن الولادة الأخرى محتملة، فضلا عن إنها حتمية، بل طرحها من البداية في عاشور الكبير، وكأنها طبيعة أساسية لما هو بشر.

ثم إنها لم ترتبط جذريا بمعركة بين الخير والشر كما أعيدت صياغتها في أولاد حارتنا مثلا، بل هي معركة الحياة كيفما اتفق والحياة كما تنفجر لتعيد بناءها، معركة الرتابة والتجدد، بل إنها ليست معركة بمعنى التضاد بقدر ما هي إطلاق ما هو طبيعة ثانية بوعي متجدد، بل إنها طبيعة أولى تكاد تكون أصلا، لأنه بغيرها تمضي الحياة بلا ذكرى، ولا اكتشاف، ولا تاريخ.

2/5

أما شمس الدين (الأول) فقد عاناها فأجهضها.

بداية، لم تكن ثمة معركة مع أبيه أصلاً، بل لعل حضور أبيه في كيانه في السر والعلن هو السبب في اجهاض ولادته المحتملة.

(ص112): "أجل إن عاشور الناجي هو أبوه، ولكنه يمثل في الوقت ذاته حقيقة أكبر من الأبوة، وهو يهيم بهذه الحقيقة أكثر من الأبوة نفسها، هي محور حياته، ومعقد أمله، سر افتتاحه بالعظمة الحقيقية".

وهذا يبدو أصعب في اعاقه الحركة تحدياً فانطلاقاً فمغامرة.

نتج عن هذه العلاقة أن تركز أبوه في الداخل مقبولا جائئاً، بالحب، لكنه جائئ على كل حال، فهل تركت له أمه في الخارج مساحة للحركة اللازمة لتفجر محتمل؟

(ص112): "اعترف شمس الدين بأن أمه قوية وعنيدة، اعترف أيضاً بأنه يحبها ويحترمها، لا باعتبارها أمه فحسب ولكن بصفتها أرملة عاشور الناجي أيضاً".

فماذا تبقى له ليفعلها؟

حين أحاط به الزمن، رغم قدرته على الاحتفاظ بكل ما يقنع الآخرين - دونه - أنه ليس عرضة للشيخوخة، حين أحاط به مرور الزمن:

(ص136): "دارت برأسه أفكار شيطانية وسرعان ما هرع إليه عثمان الدرزي. أفاق من جنونه فتلاشت نواياه المستهتر، استسخر سلوكه. كلا. لن يتحدى الهواء. لن يتمادى في ارتكاب حماقات، ستسخر فرصة فينتهزها. ستعرض تجربة فيخوضها".

وكما قلنا من قبل، لم تسخر فرصة، ولم تعرض تجربة، فقد أجهضت فرصة ولادة جديدة قبل أن توجد أصلاً.

3/5

وثمة نقالات واضحة تكاد تكون من النقيض إلى النقيض، وكان يمكن الوقوف عندها بوصفها نقالات كيفية، إلا أنها لا تمثل الولادة الجديدة في عنف حضورها، لكنها نذكرنا - أيضاً - بالتغيير الكيفي الذي لا تشير إليه المقدمات. مثل زواج محاسن البولاقية من حلمى عبد الباسط أو حتى مثل جنون ضياء ودروشتها، فضلاً عن النقالات الطبقية، أو الاقتصادية، مثلما حدث عند استيلاء عاشور الناجي الكبير على بيت البنان، أو عند إفلاس بكر الناجي. وحتى الانتحار، فإنه يعد اجهاضاً لإعادة الولادة المحتمل (ولهذا حديث مستقل لاحق).

وقد أوردت هذه الفقرة الإعتراضية لتوضيح الفرق بين ما أعنيه من إعادة الولادة، وما يمكن أن نلاحظه من مجرد التغيير الظاهر.

4/5

أما النقطة الصارخة التالية فجاءت في اتجاه معاكس، أو قل: في اتجاه له انحرافه الخاص، هي نقلة وحيد (ابن سماعة الناجي من محاسن البولاقية)، وبرغم التمهيد لها، وطبيعة سماعة الغاضبة الخاصة المستغرقة في الخيال حتى قال له عمه رضوان.

- احذر الخيال وأقبل على العمل! -

رغم هذه المقدمات فإن النقطة حدثت وكأنها مفاجأة، بدأت إرهاباتها (مثل كثير من النقالات الدالة طوال الملحمة)

بحلم، وكان الحلم في هذه المرة صادرا عن لا يهيمه الأمر، وليس عن صاحب الشأن (بعكس أحلام أخرى مباشرة كثيرة، وخاصة حلم عاشور الناجي عرفة زيدان)، كان حلم ضياء امرأة عمه (الهائمة على وجهها في جنون هادئ): أنه يمتطى جرادة خضراء، ثم تفسيرها لهذا الحلم، وهى تجيب نفسها (أكثر مما تجيبه):
انه إنما "خلق للهواء".

ثم: من الحلم إلى الإلهام (كالعادة):

(ص263): "عندما استيقظ وجد نفسه مفعما بالإلهام".

والإلهام هنا- وفى هذه المواقف- لا يقف عند الإحياء بفكرة، أو إضاءة زاوية رؤية، وإنما يتخطى هذا وذاك إلى فعل، إلى تغيير مفاجيء، شئ أقرب إلى السحر أو المعجزة.

"لم يشك انه قادر على المعجزة (وإن لم يتبين بعد طبيعة المعجزة)، وانه يستطيع أن يقفز من سطح الدار إلى الأرض دون خوف من الكسر".

ويستقبل الناس هذه النقلات عادة على أنها الجنون ذاته، إذ عادة ما تكون المسيرة إلى تفكك، لكن أن يترتب عليه قفزة فى الهواء حقا، ثم لا يكسر، فهو الفعل الخارق الدال على ما نقول به من ولادة تغير المسار نوعيا فعلا، وهذا ما كان حين تحدى وحيد الفسخانى الفتوة، فصارعه-فجأة- وانتصر (بيده المسحورة!!) واعتلى عرش الفتوة فى نهار واحد.

5/5

ونستطيع أن نتابع بسهولة نقلات زهيرة، وتساعد طموحاتها منذ أول زواجها بعبد الفران، ثم انتصارها على العواطف والشهوة ورسمها حتى تزوجت محمد أنور، فأحلامها بالفتوة (النسائية) بدت من البداية، لذلك فنحن لا نجد فيها التغير النوعى الواحد المحدد الذى نعينه هنا بالولادة الجديدة، وإن كنا نلاحظ بسهولة ما وراء هذه النقلات المتتالية من طموح، وثورة، وكلها تشير إلى داخل متفجر ومتوثب لا يهدأ.

(ص332): "باطنها يتغير ببطء، ولكن بثبات وإصرار".

وحتى هذا البطء، لم يكن بطئا.

(ص 332) "يتمخض كل يوم عن الحركة، كل أسبوع عن وثبة، كل شهر عن طفرة، إنها تكشف ذاتها وراء طية، تنبثق من جوفها أنواع شتى من المخلوقات المتحفزة الصارمة. وتحاكم فى الخيال أمها وزوجها ومسكنها وحظها، تحقد على كل ما يطالبها بالرضا على حكمة الأمثال وعطف الهائم وفحولة الرجل".

فانظر برغم أنها موجات متلاحقة من الثورة والتغيير إلا أن حدوثها على مراحل متتالية فى الاتجاه نفسه: طموح وراء طموح، يعلن ما وراءه من طفرة مصغرة وراء طفرة مصغرة، إلى حد عدم إعلان الطفرة النوعية الكبرى التى نعينها فى هذا العرض لإعادة الولادة .

وتتلاحق هذه الطفرات حتى لا تكاد تتوقف، حتى أنه من كثرة تلاحقها وما تترجم إليه من أفعال، وزيجات، وتقلبات اجتماعية وطبقية، من كثرة كل ذلك تصبح مثل نبضات القلب فى كثرتها، وحيويتها، وتتاليها.

(ص362): "وعند كل نبضة تتشكل صورة براقة تحرق كل مألوف".

وتتميز هذه الطفرات المتعاقبة بأن إرادة زهيرة الواعية تمسك بعجلة قيادتها بقدر متميز من التحكم، استجابة لقفزات التحرك الداخلى، ورسائله فالداخل يحفز، لا يفرض نفسه بنوع جديد تماما من الإدراك، فالنقلة، وزهيرة تلتقط هذا

التحفر، وتسير به في دروب الوعي بإرادة محكمة، لتؤكد التغير حلقة بعد حلقة، في اتجاه يكاد يكون معلنا من قبل، وتظل تحافظ على الإتجاه نفسه طول الوقت.

وتتأكد الإرادة في نقلات زهيرة فيما بعد:

(ص354): "إنها تطمح إلى اكتساب حق. في سبيل ذلك وطئت قلبها بلا رحمة.. في سبيل ذلك تحس أحيانا بجيشان الجنون السامى فى قدح من الخمر المقدسة".

فتقرر - فى حلم بقطة - الانقضاى على عزيز الناجى، وسرعان ما تحقق حلمها من خلال حسن استيعابها لتفجرات الداخل، وقدرتها على صياغتها واقعا عيانيا يواصل مسيرتها.

6/5

أما نقلة عزيز، وعلى الرغم من أنها شديدة الإرتباط بآخر طفرة لزهيرة -الطفرات المترجمة أولا بأول إلى طموحات محققة-، فهي من حيث المبدأ أقرب ما تكون إلى نقلة عاشور الكبير التى انتهت إلى الزواج من فلة، وهى قريبة من النقلة المجهضة لشمس الدين الكبير، وذلك من حيث التوقيت (السن) والاتجاه، (الجنس والزواج أو احتماله) (ص376): "وأغرب الجنون ما يصيب المرء فى كهولته".

7/5

أما الولادة/ المارد/ الجنون، فهي ما حدث لجلال الكبير عقب أن اختطف المجهول قمرا خطيبته دون أدنى تمهيد أو تبرير.

وقد أشرنا إلى بعض تفصيلاتها ونحن نتحدث عن مواجهة الموت، فقرة 2 / 1.

ولا مفر من إعادة، مع اختلاف السياق:

(ص401): " شعر جلال كأن كائنا خرافيا يحل فى جسده"

(أنظر كيف كانت النقلة بيولوجية ذات لغة جسدية - لا مجسدة)

"إنه يملك حواس جديدة ويرى عالما جديدا غريبا"

(لاحظ تواكب الجدة والغرابية)

"عقله يفكر بقوانين غير مألوفة"

فالعقل يلحق بنقطة الجسد النوعية، فالجنون تغير فى الكيان الحى/الجسد، الذى أحد وجوهه ما هو عقل، وليس الجنون ذهاب العقل ابتداء.

ومن خلال ذلك ينفصل عن الواقع حتى ينكره، لكن انكاره ليس كاملا حتى يعفيه من استقباله بكل تحديات "الآن" إنه إنكار حاضر.

"إنه ذكرى لا حقيقة، موجود وغير موجود، ساكن بعيد منفصل عنه بعيد لا يمكن قطعه"

وإذا كان عاشور الناجى الكبير قد ولد فيه مخلوق جديد إثر تحريك الجانب الآخر (الأم/الغريزة/الحياة)

(ص42): "ها هو مخلوق جديد يولد مكللا بالطموح الأعمى والجنون والندم. ويسأل الغوث من الرحمن فتنسكب

عليه خمر الفتن".

فإن جلال قد أعاد استعاد الخبرة مضاعفة مغتربة مقحمة، أثر تحريك العدم/ القهر/ الرفض، لا تحريك الحياة.
(قارن: " مخلوق جديد يولد مكلا بالطموح الأعمى" بـ شعور جلال بأن كائنا خرافيا يحل في جسده)
وإذا كانت زهيرة- أمه- قد تلقت طفرات الداخل باستيعاب فإرادة فتحقيق، فإن جلال قد تلقى الانسلاخ مضاعفا مكثفا ساحقا غائرا مغيرا في جرعة واحدة.

(قارن (ص332): "يتمخض كل يوم عن حركة، كل أسبوع عن وثبة، كل شهر عن طفرة عند زهيرة".

أو (ص362): " وعند كل نبضة تتشكل صورة براءة تخرق كل مألوف".

بـ: " يد غطت الوجه فأغلقت باب الأبدية، تهدمت الأركان تماما".

فالنقلة هي النقلة، والولادة هي الولادة، ولكن شتان بين ولادة نتيجة تحرك، تفجر وانبعاث في اتجاه حياة، وقرار واستيعاب، مهما بدت النتائج شاطحة ومستعربة في أولها(عاشور الناجي) وبين ولادة في طفرات متلاحقة تسبقها وتلحقها إرادة طموح (زهيرة)، وبين ولادة تسمح لكائن خرافي أن يلبس فجأة وتماها كل الكيان الحالي المتجمد حتى العدم من هول الفقد والخيانة، خيانة القدر(جلال)!!!

وقد ترتب عن هذه الولادة أمران:

أولاً: الرفض فالإنكار: "كلا" - ثم: - لا أحد يموت (أنظر قبلاً).

ثانيا: الجنون "ضلال الخلود" (انظر بعد)

8 / 5

أما ولادة جلال الثانى إثر موت أمه عن ثمانين سنة، فقد جاء أكثر مفاجأة، وأقل تفسيراً، فقد يكون مفهوماً أن سلب جلال الأب خطيبته بدون وجه حق، بعد تهشيم رأس أمه أمامه كفيل بأن يفقده توازنه، فيتجمد ظاهره، فيحل فيه الكائن الخرافى.

أما موت الأم وهى فى الثمانين، وابنها فى الخمسين، فهو أقل قبولا كتفسير لكل ما حدث من نقلة نوعية جسيمة وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك.

على أية حال: "ما يهمننا هنا هو انها ولادة جديدة"، وإن كان مسارها لم ينته إلى جنون صريح، أو زواج ثان، فقد جرى في اتجاه انطلاق شبقى واندفاع تلذذى يعلن التخلي عن البلادة والرتابة لا أكثر.

(ص450): "أما الأعجب من ذلك فهو ما حصل له عقب انقشاع الكآبة، لقد ولد شخص جديد مجهول الأصل."

وحكاية مجهول الأصل هذه تستدعي وقفة جديدة قيمة، إذ علينا ألا ننسى أن عاشور الأول كان مجهول الأصل من حيث ولادته الحقيقية، وأن إعادة الولادة -مهما بدت مبرراتها- تبدو لأول وهلة مجهولة الأصل، منفصلة عن أسبابها، لكن بالنظر في تفاعلات الكمون نتبين أن ما هو مجهول هو الأصل من حيث حقيقة التركيب البدئي وتفصيلات التفاعل وما حدث خلال حركية الزمان.

وهذا البعد هو ما يؤكد في قوة هذا النوع من الحبك الروائي حيث يساعدنا على تجاوز ما سمي بالشخصية النمطية، و الحتمية السببية التي غلبت على النقد فترة من زمان.

أما أنها ولادة، فهي ولادة بنص الألفاظ، وولادة بطبيعة التغير:

"وكان يخفق بصدري قلب جديد، كرهت حاضري وذكرياتى".

حتى قال:

"وثار القلب، والعقل والكبد وأعضاء التناسل، وهتفت بشرى للشياطين"

(قارن عاشور الناجى حين استشعر الولادة: "يسأل الغوث من الرحمن فتنسكب عليه خمر الفتن بهذه

الولادة: بشرى للشياطين!")

ولا نجد ما نختم به هذه الفقرة أدق، أو أدل مما دار بين دلال، وجلال الإبن

- "إنك ألد رجل فى العالم..

فقال بثقة:

سمعت أن الرجال يولدون من جديد فى سن الخمسين..

فقالت بيقين:

ومرة أخرى فى الستين والسبعين.

6- المقدمات.... و المسارات:

لا تسمح هذه الدراسة المقدمة بالتماضى فى إيضاح أطوار إعادة الولادة كما قدمها نجيب محفوظ فى الحرافيش خاصة، إلا أننى أجد من الضرورى الإشارة إلى تتابع المراحل على الأقل لحين الرجوع إليها مع إكمال الدراسة بتفصيل أكثر:

أولاً: فتمتة استعداد خاص لهذه الولادة، بهذه الصورة المتبادلة، وما جاء طوال الرواية من اشارات إلى أن عائلة الناجى-بوجه خاص- تمثل: سلسلة من الدعارة والإجرام والجنون بالإضافة إلى صور الجوع إلى السلطة فى شكل الفتوة الغاشمة والظلم حتى القتل.

وهى فى الوقت نفسه عائلة تمثل سلسلة من المناجاة الصوفية، والتوق للعدل، وإطلاق إيسار قوة الحياة، لإرساء دعائم الحق. فهل يا ترى هذا الاستعداد بشقيه خاص بأسرة الناجى أم أنه يمتد إلى سائر الناس؟ من رأينا أن ثمة عائلات تتميز بهذه الطاقة الحياتية المتدفقة المبدعة المدمرة فى آن واحد، أكثر من غيرها، وهذا ما يسمى الاستعداد الوراثى، لكن الملحمة ترينا أن هذا فى ذاته ليس استعدادا للجنون بقدر ما هو استعداد لوفرة حياة، أو زخم مخاطر، أو مفاجآت تدمير.

وبالرغم من أن هذا التركيب يخص عائلة أكثر من غيرها، إلا أنه بالتتابع الدقيق ننتقن أنه نمط عام لكل الناس، مع فارق الجرعة، وحدة النقالات، وبسطها على عدة أجيال، أو تكتيفها فى جيل واحد، أو فرد واحد.

ثانياً: إن ثمة أحداثاً مرصودة، أو مغفلة، تتجمع وتتفاعل مع هذا الاستعداد المتحفز، وقد أشرنا إلى ذلك كلما سنحت الفرصة وقد نعود إليه فى دراسة لاحقة بتفصيل أشمل.

ثالثاً: إن ثمة تغيرات مفاجئة، تبدأ بطفرات الداخل، مثارة أو غير مثارة بأحداث الخارج، ثم الولادة الجديدة.

رابعاً: إن مسار الولادة الجديدة ليس دائماً واحداً، بل إنه يتراوح بين تجدد الشباب (مثل:عاشور الأول) والرضا بالإنسحاب (مثل شمس الدين الأول) وسرعة الانحراف (مثل وحيد، وجلال الثانى) والجنون المطبق (جلال الأول).

خامسا: إن التغييرات في السلوك، مثل تقلب محاسن البولاقية، أو ما طرأ على بكر الناجي في بدايات الملحمة، أو على فايز الناجي قرب نهايتها، ليس مرصودا بوصفه إعادة ولادة مما تعنيه هذه الدراسة، وإن كنا لا نستبعد مثل ذلك من بعد أعمق، كل ما أريد توضيحه بهذا الاستطراد، هو أن المسألة ليست مسألة تغير نوعي في السلوك، سواء إلى الإنحراف (فايز الناجي) أو الجنون (مثل ضياء الشيكشي)، وإنما التركيز لتوضيح طبيعة النقالات كما ظهرت في الملحمة، بلا اعتراض على التعميم الحذر في مجالات دراسات علمية أخرى.

سادسا: إن إعادة الولادة لها علاقة وثيقة بالحدس التنبؤي و الحلم كارهاصات دالة، كما أن لها علاقة بالجنون الصريح كمسار محتمل وكل هذه الأمور قد وردت بتتابع وأناة وتقصيل وتنويع طوال الملحمة، على نحو يعد مما يعتبر إضافة تأكيدية لكل هذه الاتجاهات المعرفية، ففسر بها بعض الفروض والنظريات العلمية، أكثر مما نثبت بها طول باع محفوظ في الإلمام بها. مما يستأهل المزيد من الدرس التفصيلي، الذي نأمل العودة إليه مستقبلا.

7 - .. في مواجهة يقين الموت (.. ضلال الخلود)

فلما كان الزمن هو الحقيقة الماثلة، والموت هو اليقين الثابت، ووعى الإنسان بهذا وذاك هو التحدى المصيري، أصبحت مسيرة الإنسان الفرد (بما يترتب عليها من احتمالات التأثير على مسيرة (الإنسان النوع) أصبحت متوقفة على: كيف يواجه الإنسان - فردا - هذا التحدى اليقيني الكياني في آن واحد؟ وأحسب أن هذه هي قضية نجيب محفوظ فردا، ومبدعا.

1/7

وأول ما تناولته الملحمة في مواجهة يقين الموت هو رفض إعلانه، بديلا عن رفضه، فما إختفاء عاشور الناجي الكبير إلا تعبير عن ذلك.

ويمكن ربط هذا الحل الأقرب إلى الوهم بفكرة الحياة الآخرة من جهة، وفكرة المهدي المنتظر من جهة أخرى مارين بقضية رفع سيدنا عيسى عليه السلام.

وقد عبرت الملحمة عن هذه القضية بشكل مباشر وغير مباشر كما شاء لها نجيب محفوظ. وما إن قارب عاشور الناجي الأربعين حتى أعلن باللفظ - أن فكرة الخلود تراوده، وكان ذلك مرتبطا بشكل مباشر بالموت " القرافة".

(ص27): "كان يحمل فوق كاهله أربعين عاما، وكأنها هي التي تحمله في رشاقة الخالدين".

بل إن تبادل العلاقة بالزمن (يحمل السنين أو تحمله) قد أوحى إلى منذ البداية بما يقدم عليه محفوظ في تطور ملحمة من الوقوف على هامة الزمن للتحكم فيه، بديلا عن مواكبته، ناهيك عن التسليم له، أو إلغائه، ولا أتصور أنها كانت هكذا محسوبة مسبقا في كامل وعي محفوظ، لكنها أطلت (هكذا) منذ البداية.

لكن لنر ماذا لحق - فورا - بتعبير رشاقة الخلود التي وصف بها محفوظ الناجي الكبير في الأربعين؟

"همسة في باطنه جعلته يحول عينيه نحو ممر القرافة فرأى رجلا يخرج منه يسير في تكاسل".

(كان هذا الرجل هو درويش زيدان، ابن الشيخ عفرة زيدان، رمز الشر الغبي واللذة العاجلة)

أليس في هذا التلاحق ما نريد إيضاحه من دلالة؟

ثم تسير مسيرة عاشور كما ذكرنا، وهو لا ينسى الموت، ولا يفتعل الخلود، وهو أول من تساءل: "لماذا تخاف الموت يا عاشور؟"

ثم إنه كان منطقيا مع الحياة برغم ذلك، حتى وهو يهرب من الموت بمغادرة الحارة فورا من الطاعون، برغم اعتراض زوجته الأولى وأبنائه منها، وتنبيه شيخ الحارة له ألا يهرب.

وتكرر ظهور عاشور الناجي فيما يمثله (من عدل، وقوة، وتحد، وانطلاق، وتقجر، ووعود، وتناسق مع الغيب، وسعى إلى ما بعده)

كما تواتر القول بعودته شخصيا:

(ص93): "وأصر أناس رغم اليأس على أنه سيرجع ذات يوم".

حتى قالت سحر الداية لفتح الباب (ص489) وهي تحكى له أسطورة جده:

"كما أنقذه الله من الموت" وتفصل ذلك في الصفحة التالية:

"... وظال اختفاؤه حتى آمن الناس بموته، أما الحقيقة التي لا شك فيها فهي أنه لم يمت".

ثم يعود محفوظ يعلن خلود عاشور الكبير في سياق موقف ضياء

(آخر جبل الحرافيش، شقيق عاشور الناجي الأصغر) يعلنها.. حين يقول عن خروج ضياء:

(ص519): "... خرج إلى الظلام، مسوقا بقوة خفية نحو ساحة التكية، نحو خلود جده عاشور".

إن فقد ظل هذا الحل بالإنكار، والتأجيل قائما منذ البداية حتى النهاية.

وفي الصفحة نفسها كانت ثمة مقابلة بين اختفاء عاشور الناجي، والزمن الذي لا يتوقف وقد جاءت المقابلة نصا،

وفي سطور منفردة، هكذا:

"لقد اختفى عاشور الناجي".

"ولكن الزمن لن يتوقف، وما ينبغي له".

وكأن الملحمة برغم كل هذا التكرار، والتأكيد، إنما تضرب هذا الحل ابتداء، بقولها إننا إذا نجحنا في أن ننكر

الموت، بإبدال الاختفاء به، فلن ننجح في أن نوقف الزمن، فالتحدى قائم وممتد ولن يعفينا منه أن نسمي الموت اختفاء ونروح ننتظر من لا يعود.

وكذا تعرى حل "المهدى المنتظر".

2/7

ومنذ استوعب شمس الدين اختفاء أبيه، وهو يواجه المشكلة نفسها، فجاءت دعوة أمه له وكأنها تقرأ الغيب: "فليمد

الله في عمرك حتى تلعن الحياة" وجاء رده:

"استودعك الحى الذى لا يموت"

ويبدو هذا الحوار الباكر بمثابة تنبيه ضمنى لعبثية الخلود إلا لمن هو الله.

وعاش شمس الدين عمرا طيبا حتى لعن الحياة حقاحين رفض أن يتقدم في العمر بمعنى الضعف داعيا " أن يسبق

الأجل خور الرجال" متمنيا أن يكرمه الله بالإختفاء مثل أبيه وهو في غاية القوة والكرامة.

وكان شمس الدين فى محاولته الإبقاء على شبابه، بالطرق الصحية والطبيعية، كان يقدم الحل العادي-إن صح التعبير- وإن كان لم يستطع أن يوقف ظهور علامات التقدم فى السن (رمز: الشعرة البيضاء، فالأغماء العابرة) ثم نكتشف أنه مهما نجح الشباب المتأخر، والاستقامة، والحفاظ على الصحة (مثل الأساليب الحديثة فى التخسيس، والعدو.. إلخ)-مهما نجح كل هذا، فما هو إلا تأجيل، وليس أبدا حلا للموت القادم لامحالة. و يعلن شمس الدين وهو وجه آخر يوقظه فينا يقين الموت، وهو ما يفرضه على الباقي منا بعد زميله من وحدة قاسية. فيها هو ذا شمس الدين يقولها صريحة فى صيحته عند موت زوجته عجمية.

(ص138): " لا تتركينى وحدى".

3/7

تبدو المحاولة الثالثة فى مواجهة الموت كأنها حل مجازى إن صح التعبير، حل يقول: إنه ما دام الإنسان ميتا ابن ميت فليكرر فى أبنائه من صلبه، ونلاحظ هنا كيف أن الملحمة لم تدع مجالا إلا وأشارت إلى هذا الحل، سواء بتكرار الأسماء، أو بتكرار السمات، فثمة عاشور وعاشور (البدء والنهاية) وثمة شمس الدين وشمس الدين وشمس الدين، وثمة سماحة وسماحة إلى آخر ذلك.

وكلما اعتلى عرش الفتوة من يشبه عاشور (مثل فتح الباب) أو من يعد بأن يشبهه (جلال قبل أن يعلن جنونه)، ارتفعت الأصوات أن عاشور رجع.

فكان هذا الحل هو الحل العادى، بل لعله أقرب إلى ما هو عادى من محاولات استبقاء الشباب والصحة (شمس الدين)، لكنه حل بالنسبة للنوع، وليس حلا بالنسبة للفرد، اللهم إلا إذا توحد الفرد بنوعه، ولا يتم ذلك - طولا- إلا إذا توحد بناسه-عرضا-وليس فقط بأبنائه من صلبه، فالمشكلة هنا-كما تطرحها الملحمة، وكما هي- هى فى وعى الفرد بنهايته فردا، مع عجزه عن التوحد باستمراره نوعا.

ويبدو أن هذا الحل هو المبرر للإنجاب/ فالتوريث فى النظامين الدينى، والرأسمالى، ولكن التطبيق يجعله مبررا للخلود بالاستيلاء على وسائل البقاء، وليس على مسئولية الاستمرار إلى أفضل.

وهذا عراه أيضا محفوظ فى الملحمة:

(ص412): سأل راضى جلالا

"لم لا تتزوج يا أخى؟

.....

- لم الزواج يا راضى؟

- إنه المتعة والأبوة والخلد.

فضحك جلال عاليا وقال: ما أكثر الأكاذيب يا أخى!"

واندفع أكثر فأكثر للحل التالى:

4/7

وهو محاولة الاحتماء بالمال والسلطة ضد الضعف فالموت، أى فى اتجاه خلود ما.

ولكن أى خلود هذا؟ إنه خلود نسيان النهاية من خلال الإغماء فى بهر القوة المتزايدة أو الغيبوبة فى لين رفاهية مخدرة.

وقد ضربت الملحمة هذا الحل طوال الوقت برغم أنها لم تبرزه فى ذاته بوصفه حلا فى مواجهة الموت بشكل مباشر.

على أن الملحمة قد كشفت خواء الثراء فى ذاته ولا جدوى الجنس المنفصل عن الوجود، وقصر عمر الوجاهة المتعالية، وخواء الرفاهية المانعة، وانتهاء مفعول الخدر المؤقت، كشفت كل ذلك بإلحاح يغنيننا عن إعادته، إلا إننا سنختار مثالين صارخين لإخفاق هذا الحل تماما:

صورتان أظهرتا هذا الحل ثم ضربتا وعرتاه بشكل صارخ:

الصورة الأولى هى صورة نهاية سليمان شمس الدين الناجى التى بشعها محفوظ حتى بدت كاريكاتيرا منفرا.

(ص153): "ومضى يمتلئ بالدهن حتى صار وجهه مثل قبة المنذنة، وتدلّى منه لغد مثل جراب الحاوى".

فإذا تذكرنا تعبيرا سبقت الإشارة إليه وهو: "رشاقة الخلود"، يصف به عاشور الناجى الأول وقد بلغ الأربعين، لفهمنا إعلان إخفاق هذا الحل بتقديم هذه الصورة المقززة المنفرة، والتى أكملها بأن أوقعه العجز فى شلل نصفى بضعة أعوام، وفى عته عقلى (ص167): (وقد هجرته معانى الأشياء) ثم فقد نفسه أيضا

(ص17). وتلاشت الدوافع والمعانى وتأكد أن الصورة المنفرة مقصودة حين يعيد تصويرها بعد أعوام:

"وظل يزحف على عكازين، ويجمد فوق أريكة مثل قدر المدمس".

ثم تنتابه (سليمان) حكمة لم يعرفها فى حياته ليلخص فشل هذا الحل:

فقال: "إن الإنسان لعبة هزيلة والحياة حلم".

الصورة الثانية للحل نفسه تبدو فى بداية إدعاء جلال الأول الفتوة:

حين فقد جلال قمر (بعد فقد أمه طفلا) فاهتز كيانه، وأعلن رفضه، وانمى الآخرون من وجوده، وأعلن من ناحية أنه "لا أحد يموت" (ص403)، ثم "هام بالمستحيل" (ص404) قبل أن يتبين ما هو المستحيل هذا، حين حدث كل ذلك انفراد بنفسه وتحدى فأعلنها.

"نحن خالدون ولا نموت إلا بالخيانة والضعف" (ص405)، حين حدث ذلك وانطلق بالكائن الخرافى الجديد بين ضلوعه فكان قوة خارقة:

"اعتلى الفتونة بعد أن حسم المعركة فى ثوان مع سمكة العلاج.

ثم أصبح يتحرك بإلهام القوة والخلود"

دون أن ندرك حتى هذه اللحظة: كيف انتوى أن يثبت مقولته هذه "اننا خالدون مالم نضعف أو نستسلم أو نجن" ؟

بدا الأمر فى البداية أنها القوة، والاستغناء، القوة من كل مصادرها: "غذاء الفتوات وتاج القوة والسيادة" والاستغناء عن الناس بإلغائهم والتعالى على كل العواطف مصدر كل حاجة وضعف.

"ليس ثمة قوة تتحداه، ولا مشكلة تشغله، تركّز تفكيره فى ذاته، تجسدت له حياته فى صورة بارزة واضحة المعالم والألوان".

لكن سرعان ما أعلن ضمنا أن هذا الحل الذى فرض نفسه فى حدود قوانين الحياة العادية، وهو اجتماع الثروة، والقوة، والسلطة، والإستغناء، أعلن أنه: ليس حلا، لأنه لا يمنع الموت، بل إنه أدرك أنه حتى بفرض استعمال كل هذا لإرساء العدل، وتعميم الخير، كما فعل عاشور الناجى الكبير، لن يكون هذا حلا أيضا، ما دام الموت ما زال يترصد لجلال (ظالما) وللحرافيش (مظلومين) لا يملكون إلا الرضا حتى بالموت.

"- إنهم يموتون كل يوم وهم مع ذلك راضون".

ويخفق هذا الحل " العادى" فيظل علينا التمدادى فى الرفض الذى أعلنه عقب موت قمر مباشرة أن: "كلا" وكل غير ذلك، على الطرفين، هو الغباء بعينه.

السلطة والقوة ليستا حلا، سواء كان من ملكهما هو العدل بعينه أم هو السلطة الغاشمة: لقد انتهى سمكة العلاج كما انتهى عاشور، انتهى إلى اللاشئ، وعلى من يستعيز ألا يستعيز من الكفر. بل:

"- أعوذ بالله من اللاشئ" (ص410)

نعم، غدا جلال "أكبر فتوة، وأكبر تاجر، وأغنى غنى" (ص410) لكنه:

"- ... لا يغرنك (يا أبى) ما بلغت، واعلم أن ابنك غير سعيد".

"الظاهر متألق ينضح بالقوة والسيادة والنهم، والقلب: أجوف تتلاطم فيه رياح الكآبة والقلق.

جمع الإتوات، وتقبل الهدايا.. وشيد العمارات، كما شيد دارا خيالية سميت القلعة وفرشها بفاخر الثياب، وحلاها بالتحف كأنه حلم الخالدين".

آه ها هو ذا يعلن ينص الألفاظ أنها المحاولة الفاشلة المخفقة لخلود مخفق. ثم بنص لاحق أكثر صراحة:

"لقد غرق فى خضم الحياة الدنيا ولكنه لم يغفل قط خداعها، كان: كأنما يتحصن ضد الموت، أو يوثق علاقته بالأرض حزنا من غدره". (ص412)

وكان على يقين منذ البداية -برغم تماديه- من فشل هذا الحل العادى المبدئى، كما كان على يقين من إخفاق الخلود فى الأولاد، أو عن طريقهم،

"سيرث المال قوم آخرون وهم يغمزونه بالسخریات، ستعقب الانتصارات الباهرة هزيمة أبدية".

ويقبل دعوة زينات الشقرا، ويلوح الجنس بحل مبهج.

"- أقول لك إن الحياة ليست إلا الحب والطرب".

وأتوقف عن الاستطراد هنا، فأنا لا أريد أن أفرد للجنس (فى الملحمة) موقفا خاصا كحل مستقل، فهو يحتاج إلى دراسة مستقلة لاحقة متى سحت الفرصة، وإنما أكتفى بضمه هنا إلى ما يمكن أن يسمى الحل بالاستغراق فى الوسائل مع تعميم النظر فى العواقب والغايات، وحتى تلميحات زينات الشقراء إلى أن اللذة لا تذهب معنا بل يمتصها الجسد والروح ولا يرثها أحد، هذه التلميحات تبدو لجلال مهربا تبريريا سخيفا مثل قولها اللاحق عن الموت

"إنه علينا حق، وإن كنت لا أحب سيرته" (ص415).

5/7

" الانسحاب فى خلود ماسخ (الرهبنة/التكية)."

كما قلنا أن جدار التكية هو جدار الزمن الصامت، نذكر بأن كل نداءاتها الغامضة، وأبوابها التى لا تفتح، وتساؤل عاشور الناجى عما إذا كانوا يحسون بما لحق بالحارة من طاعون أم لا، وأين يذهب موتاهم إن كانوا يموتون أصلا، كل ذلك فيه إشارة إلى إخفاق التكية بديلا عن الحارة برغم الإغراء بالسلام، والوجد فى الألحان، والهدوء الساحر، والهمس الواعد.

وبرغم أن محفوظا لا يشجب هذا الحل صراحة، بل إنه يكاد يدافع عنه، ليس فقط فى الحرافيش، وإنما فى تكرار صورة الدرويش فى كثير من أعماله، فإنه فى عمق بذاته يكشفه، وقد يعرضه ليقوم بدور تعريشة لالتقاط الأنفاس، أو محطة لإعادة النظر، لكنه سرعان ما يعريه بوصفه حلا فرديا تماما، بل حلا خادعا فيه من الزيف أكثر مما فيه من التفاعل الحركى الخلاق، يعلنها جلال الأول فى موقفه من التكية بعد أن أطبق عليه المارد الخرافى بعد وفاة قمر:

(ص402): "باستهانة طرق الباب . لم يتوقع ردا. عرف أنهم لا يردون . إنهم الموت الخالد الذى يتعالى عن

الرد".

ولا أحسب أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الإفصاح، ولكن هذا ليس شجبا للتكية فحسب، وإنما هو شجب للخلود ضمنا، وهو يعلن من مدخل آخر ان الخلود هو الموت. أليس هو السكون والثبات مهما صدحت الأنغام وانسابت الأناسيد ؟

6/7

أما الحل المجنون جنون العقم والوحدة فهو طلب الخلود الفعلى لفرد بذاته ضد كل القوانين، وبالذات ضد حركة الزمن. وهذا ما أسمىناه ضلال الخلود:

وقد اقترن هذا الحل بشرطين منذ البداية (هما فى العمق شرط واحد) هما: الكفر، ومواخاة الجن. ويبدو أن جلال وهو يغامر بدفع الثمن، كان يلوح له أنه، بشكل أو بآخر، يمكن أن يتجاوز هذه الشروط بعد أن يضمن الخلود، لم يظهر هذا صريحا فى نص المتن، لكنه، لأمر ما بلغنى متلقيا، ربما لتعاطف خاص مع جلال فى محنته.

تمثل جلال جانب الخلود دون سواه من سيرة جده الأول عاشور الناجى:

قال جلال وهو يحاور المعلم عبد الخالق:

"- إنى أعتقد أنه (جده عاشور) مازال حيا"

وواصل:

"- وأنه لم يمّت".

ولم يسمع لقول المعلم:

"إن الموت لا يخطئ الصالحين وإنه لا يتطلع للخلود مؤمن"

ثم يتطور الحوار إلى مواجهة صريحة، وقبول كل الشروط، ولا ينفع التحذير:

جلال:

"- إنك تخاف الخلود"

عبد الخالق:

"يحق لى ذلك، تصور أن أبقي حتى أشهد زوال دنياى، يذهب الناس رجالا ونساء، وأبقى غريبا وسط غرباء، أفر من مكان إلى مكان، أبيت مطاردا أبديا، أجن، أتمنى الموت".

"- وتتجب أبناء وتفر منهم، وكل جيل تعد نفسك لحياة جديدة، وكل جيل تبكى الزوجة والأبناء، وتتجنس بجنسية الغربة الأبدية".

ولكن جلالا لا يههم كل ذلك مقابل:

- "وتحافظ على شبابك إلى الأبد".

لكن المسألة خرجت عن دائرة التحذير، والمنطق، خرجت من زمن بعيد، فقد بدا أن هذا هو الطريق/ المخرج الأوضح من كل حسابات والأقوى من كل عقل.

ثم إن المحاولة بدأت بعد النهاية، لم يكن جلال يبحث عن حل لحياته، بل كان يبحث عن شكل لموته، القائم فعلا، فقد بدا أنه انتهى بنهاية قمر.

(ص409): " تجسدت له حياته فى صورة واضحة المعالم والألوان حتى النهاية العابثة، بدءا من رأس أمه المهشم، ومعاناة الحارة المهينة، وموت قمر الساخر، وقوته المهينة بلا حدود، وقبر شمس الدين الذى ينتظر الركب راحلا فى أثر راحل".

ما جدوى الحزن؟ ما فائدة السرور؟ ما مغزى القوة؟ ما معنى الموت؟ لماذا يوجد المستحيل ؟

(لاحظ أنه لم يقل لماذا لا يوجد المستحيل !!! وإنما لماذا يوجد)

فقد راح بعد ذلك يحقق مستحيلا هو على يقين من وجوده، وإن كان لا يعرف معنى لوجوده لأنه ضد الطبيعة، مهما وعد وحل.

لم تنتفع الحلول التسكينية بالقوة، فالسلطة، فالجنس، لأن ميتا مستعليا وحيدا هو الذى يمارسها.

ومنذ بداية جلسته عند الشيخ شاور، اتضحت فصلة هذا الحل المجنون عن الواقع الحى:

"وجد نفسه فى ظلام حالك، حملك فلم ير شيئا كأنما فقد الزمان والمكان والبصر".

لكن فقد الزمان شيء، وأن الوقت يمضى شئ آخر، فبعد سطر واحد:

"مضى الوقت ثقيلًا خانقا".

وأيضا فى الحوار بدا التسليم مطلقا منذ البداية

عاد الصوت:

"- ماذا تريد؟"

أجاب (جلال) متنازلا عن كل شيء:

"- الخلود".

وبعد تحذير عابر

"ستتمنى الموت، ولن تناله".

يأتى القبول بقلب خافق (من الخوف أو من النوال)

"- ليكن!"

فتعطى له الوصفة كاملة: بالعزلة عاما لا ترى أحدا ولا يراك إلا خادمك، تجنب ما يذهلك عن نفسك (وبلاحظ هنا في-جملة اعتراضية - كيف أن جللا بعد كل هذه الثورة، لم يستطع أن يكفر، كما رجحنا) كما يلاحظ أن شاور نفسه طلب منه ما يوقفه على جاريته حواء حتى تتفق من ريعه على تكفير ذنبه. فرفض الكفر هنا، أو نفيه، ربما يرجعان إلى موقف نجيب محفوظ أكثر من رجوعهما إلى طبيعة الموقف، أو لعلهما يفسران نقطة الضعف في تجربة الخلود هذه بما يبرر إخفاقها على يد سم زينات فيما بعد. أما أن هذا الخلود هو الموت عينه (مثلما كان خلود التكية: الرهينة / الهرب) فقد أعلن محفوظ ذلك منذ البداية على لسان الناس.

(ص429): "وكأنه الموت وقد انتزع فتوتهم منهم"

أما المذننة المستقلة بلا زاوية ولا جامع، فهي رمز رائع ومباشر لخلود عقيم، وهي إعلان آخر أننا أمام الموت لا الخلود.

ولما كان الموت الحقيقى ليس عدما، بل علامة وقوف مؤقت على طريق حركة ممتدة، ولما كان اليقين بحقيقته هو الدافع لتجاوزه بقبوله والحركة فى اتجاهه بما يتجاوز العدم الذى يهدد به سوء فهمه، فإن الموت الذى يربح، فنفر منه بلا طائل هو شئ آخر، هو كل ما هو ضد الحركة والتغير، هو إيقاف الزمن، هو هذا الخلود (الموت الحقيقى). وقد كان هذا الحل يشمل كل مظاهر الموت العدمى فعلا:

الحرمان من الناس، واقتلاع جذور العالم الخارجى، والتركيز على الذات، منفردة ومطلقة.

كل ذلك تأكد وتعمق من خلال علاقته بالزمن بما هو كيان متحد زاحف، لا مهرب منه إلا بإيقافه، والسيطرة عليه: "عاشر الزمن وجها لوجه بلاشريك، بلا ملهاة ولا مخدر".

لا لم تكن معاشرة بل مواجهة.

"واجهه (الزمن) فى جموده وتوقفه وثقله"

لا.. لم يكن فى جموده ميتا بل إنه كيان "شئ" يتحدى:

"إنه شئ عنيد ثابت كثيف".

وبدل أن يتحرك الزمن مارا به أو حاملا إياه (تذكر قول الملحمة عن عاشور الكبير إذ بلغ الأربعين: "كان يحمل فوق كتفه أربعين عاما، بل وكأنها هى التى تحمله").

راح جلال يمسك مقود الحركة من يد الزمن ليسيطر على حركته حتى يوقفها:

"إنه هو الذى يتحرك فى ثناياه كما يتحرك النائم فى كابوس إنه جدار غليظ مرهق متجهم".

ثم تتراءى الحقيقة التى تدور حولها الملحمة منذ البداية:

"كأننا لا نعمل ولا نصادق ولا نحب ولا نلهو إلا فرارا من الزمن".

وتصل قمة المواجهة فى تعبير محفوظ:

"أما اليوم وهو يزحف فوق الثوانى فهو يبسط راحتيه سائلا الرحمة".
ولا يصبره على آلام هذه التجربة المجنونة إلا ما يؤمل به نفسه من أنه:
"عندما يدركه الخلود، سيجرب آلاف الأعمال بلا خوف وبلا كسل، سيخوض المعارك بلا تدبر. سيسخر من الحكمة كما يسخر من الحماسة، سيتقلد ذات يوم عمادة الأسرة البشرية".
ما زلنا (ص430) وبخدد نفسه أكثر حين يؤكد لها:
"إنه مؤمن بما يفعل، لن يتراجع، لن يخشى الخلود، لن يعرف الموت".
ويتجاوز - فى أمانيه التى يصبر بها نفسه - فصول السنة:
(ص431): "سيظل الكون خاضعا لتقلبات الفصول الأربعة أما هو فربيع دائم".
ويعنى نفسه أيضا بتجاوز قانون الكون الحالى لأنه:
"سيكون طليعة كون جديد، أول مستكشف للحياة بلا موت، أول رافض للراحة الأبدية"
ويتصور، أو يصور لنفسه، أن الخوف من الخلود، هو الخوف من الحياة:
"إنما يخشى الحياة الجبناء"
(فيستسلمون للموت كما نعتهم منذ قليل (ص405): "نحن خالدون ولا نموت إلا بالخيانة والضعف"، وهذا هو
هو ما فصله عنهم استعلاء: (إنى أحتقر الناس)
ومع بلوغ القصد، وتنشيت الضلال، يمتلئ ثقة بالوصول إلى بغيته، دون أن يختبر ذلك: فاليقين هنا لا يحتاج إلى
اختبار مثله مثل كل الضلالات.
(ص431): "إنه ثمل بروح جديدة تملأ أعطافه، تسكره بالإلهام، تنفخه بالقوة والثقة".
وتمتد قدرته إلى اختراق أسوار الآخرين (وهذا عرض آخر دال) دون استئذان:
"بوسعك أن يحدث نفسه فيحدث الآخر" (فى أن).
وحين يعدد المكاسب تبدو كلها فى اتجاه ما تمنى، إلا الأخيرة منها يقول:
"لن يبتلى بالتجاعيد ولا بالشيب والوهن" (فيذكرنا برعب جده شمس الدين)
"لن تخونه الروح، لن يحمله نعش، لن يضمه قبر، لن يتحلل هذا الجسد الصلب" (فيذكرنا بموقفه من موت قمر و
بعيده)
وفجأة يكمل:
"لن يذوق حسرة الوداع"
فنتساءل: كيف؟
إنه إذ يخلد.. فإن كل من سواه يفارقه كما نبيه المعلم عبد الخالق، ثم إنه إذ حصل على الخلود، لم يفكر ثانية فى
أن يمد هذا الاحتمال إلى غيره، حتى ممن يحب أن يؤنسه، فكيف أنه لن يذوق حسرة الوداع، الأولى أن غيره ببقائه حيا
هو الذى قد لا يذوق حسرة وداعه مادام (جلال) لا يموت.
ولا أريد أن أعتبرها سقطة لمحفوظ، ولكننى أتصور أن جللا فى لحظة انتصاره المجنون هذا.. قفز إلى مكان ما

من وعيه أصل الدافع إلى هذا الجنون: وهو هزيمته أمام موت قمر، وما صاحبه من حسرة الوداع، وكأنه بذلك يقول أنه لما انتصر على الموت كأنه استرجع قمر، لأنه هزم من هزمها، فلن يذوق -بذلك- حسرة الوداع... أو لعله خلط يعلن بداية تخلخل الجنون بعد يقين الضلال.

وهو يعلم أنه الجنون، فبصيرته مازالت حادة بقدر كاف. فهو يتساءل بعد انتصاره، يسأل مؤنس العال:

"ألم يظن أحد بى الجنون؟"

ولا ينفعه انتصاره فى استعادة العلاقة مع الآخرين الذين ألغاهم من زمن، رغم الفتونة والقوة والنصر، ولا يزيده محاولات اقترابهم منه إلا إحساسا بالرفض والكراهية.

"ما أكثر الكره وما أقل الحب"

ويتوحد مع المئذنة بإعلان مباشر:

"سيفنى كل شئ فى الحارة، وتبقى هى"

ويعترف أبوه بذلك:

(ص437): "أصبح غريبا بين الناس غرابية المئذنة بين الأبنية. إنه مثلها قوى وجميل وعقيم وغامض".

وفوق المئذنة يزداد انفصاله عن الناس الناس:

"كل شئ تحته غارق فى الظلام، لعله لم يصعد ولكن قامته طالت كما ينبغى لها. عليه أن يرتفع، أن يرتفع دائما".

"وفوق القمة تسمع لغة الكواكب، ومسارات الفضاء، وأمانى القوة والخلود،

ثم يتوحد بالكون ذاته:

"من هذه الشرفة يستطيع أن يتابع الأجيال فى تعاقبها... وأن ينضم بصفة نهائية إلى أسرة الأجرام السماوية".

لم يعد بشرا !!!

ثم تأتى النهاية على يد زينات الشقرا

فبداية تعرى إخفاقه أمامها وهو فى عز انتصاره

وقالت لنفسها: "إنه فقد قلبه كما فقد براعته، وأنه لا يتباهى وهو لا يدرى بقسوته مثل الشتاء".

ومرة أخرى يفقد منطقة التسلسل 0 فكما ذكر منذ قليل أنه لن يذوق حسرة الوداع، وليس ثمة ما ينتظره إلا الوداع،

يرجع فيقول لزينات الشقرا إنه يعمل بنصائحها الغالية حول قصر الحياة.

أى قصر وأية حياة وقد بلغ-فى-تصوره-مبلغ الخلود؟

وتلتقط زينات خرفه

وقالت لنفسها: "إنه لا يدرى ما يعنيه كلامه"

لكنها تضيف: "وأن الشر يرفع الإنسان على رغمه إلى مرتبة الملائكة".

وهذا أيضا تعقيب يحتاج إلى إعادة نظر، لعنا نستطيع التكهن بما تعنى زينات فى هذا الموقف، أهى الملاك إذ

ستخلصه بالقتل مما آل إليه، إذ أنها إذ تقتله.. تعتبر ذلك بمثابة: أنها تتنحر بوعى وإرادة ولا تفعل إلا الخير له، ولها

وللناس؟ أم أنها تعنى أن خرفه وكلامه الذى لا يعنيه بالنسبة لشكرها على ماتقوله بشأن قصر الحياة، هو عكس

ماتراعى له من إمكانية الخلود فهو بذلك، وهو على قمة قمم الشر (بما هو خلود) قد تراجع إلى تواضع الضعف فبدا ملاكا؟

لست أدري.

وتأتى النهاية حين أعلنه (وهى تنتحر بقتله)

"- الموت يطل من عينيك الجميلتين".

فيرد بعناد

"- الموت مات يا جاهلة"

ثم يموت على حافة حوض الدواب، جثة عملاق بيضاء ملقاة بين العلف والروث.

وبموت جلال يعلن إخفاق آخر الحلول، "الحل بالجنون".

ولعله من المناسب أن نلاحظ أن الوحيد فى الملحمة الذى عمر حتى ناهز المائة كان شخصا عاديا، سكيراً طيباً،

فحلاً حاضراً، تائباً مترناً، وهو عبد رب الفران (والد جلال الأول)

كذلك ماتت زينات الشقرا (أم جلال الإبن) عن ثمانين عاماً.

فهل يريد محفوظ أن ينبهنا إلى أن الشخص العادى، الذى يواجه الموت العادى لأكثر ولا أقل.. هو الأطول عمراً،

إن كان طول العمر هدفاً تسكينياً فى ذاته؟.

8 - الخاتمة ..

ليس من مهمة الملحمة أو الرواية أن تقدم مخرجاً لمأزقها، أو مأزق الحياة، أصلاً. ومع ذلك فقد بدا أن محفوظ يهيمه

أن يقدم حلاً ما، بل لعل لا أبالغ حين أقول أنه بدا وكأنه ملتزم بذلك.

ولعل أضعف ما فى هذا العمل هو نهايته، ونظراً لأننى أحببت هذا العمل عدة مرات بعدة سبل فى عدة مواقف،

وأنى كلما عدت إليه ازدددت حبا فيه، فإننى أميل ألا أشجب خاتمته فى هذه الدراسة المقدمة، وأكتفى بالتنبيه إلى بعض

مايمكن النظر فيه:

فقد جاءت نبذة الخطابة فى الخاتمة عالية نسبياً، وإن لم تخل منها الملحمة طوال المسار

وقد وجه عاشور الأخير جهده لحمل الناس، لا القائد الفرد، على تحمل المسؤولية برمتها، ولكن بصورة لا تتفق مع

ما أوحى به الملحمة طول مسارها من خطورة دور الفرد بشكل يحتاج إلى جهد أكبر ومعاونة إبداعية بلا توقف، فى

محاولة الخروج من مأزق لا يبدو له حل حتى فى التنظير الفلسفى أو السياسى المباشر، أما أن يعلن الإبداع الروائى

(وهو متقدم عادة على التنظير الفكرى، وعن الممارسة الواقعية) - أن يعلن حلاً بهذا الوضوح، فإننى رفضته.

يقول عاشور الصغير:

"لقد اعتمد جده على نفسه على حين خلق هو من الحرافيش قوة لا تقهر".

وظاهر التناقض هنا أنه هو الذى خلق، ثم ما هذا الاستقطاب (على حين)؟، وهذا الإطلاق (لا تقهر) ؟

وبدون وجه حق أيضاً - حق مستمد من مسار الملحمة أساساً- أعاد محفوظ للنتيجة موقعا ما كان لها أن تتميز به

فى النهاية بعد ما عراها كل تلك التعرية، وإن كان محفوظ قد فتح بابها للإثراء مما هو غيب مفتوح النهاية مولد

للإبداع، إلا أن حضور هذا البعد كان ثانوياً إذا ما قيس بتأكيد السكينة الهامدة (رغم وصفها بالصفاء).

ثم إنه محفوظ (عاشور الأخير)، وبطريقة قد تلغى احتمالات الإيجابية التى رجحناها حالاً عاد ففتح بابها،

ليخرج منها درويشاً (كأنه مندوب فوق العادة لعاشور الناجى الكبير، المختفى، المهدى المنتظر) يعلن أنه:

لست أدري.

وتأتى النهاية حين أعلنه (وهى تنتحر بقتله)

"- الموت يطل من عينيك الجميلتين".

فيرد بعناد

"- الموت مات يا جاهلة"

ثم يموت على حافة حوض الدواب، جثة عملاق بيضاء ملقاة بين العلف والروث.

وبموت جلال يعلن إخفاق آخر الحلول، "الحل بالجنون".

ولعله من المناسب أن نلاحظ أن الوحيد فى الملحمة الذى عمر حتى ناهز المائة كان شخصا عاديا، سكيراً طيباً،

فحلاً حاضراً، تائباً مترناً، وهو عبد رب الفران (والد جلال الأول)

كذلك ماتت زينات الشقرا (أم جلال الإبن) عن ثمانين عاماً.

فهل يريد محفوظ أن ينبهنا إلى أن الشخص العادى، الذى يواجه الموت العادى لأكثر ولا أقل.. هو الأطول عمراً،

إن كان طول العمر هدفاً تسكينياً فى ذاته؟.

8 - الخاتمة ..

ليس من مهمة الملحمة أو الرواية أن تقدم مخرجاً لمازقها، أو مأزق الحياة، أصلاً. ومع ذلك فقد بدا أن محفوظ يهيمه

أن يقدم حلاً ما، بل لعل لا أبالغ حين أقول أنه بدا وكأنه ملتزم بذلك.

ولعل أضعف ما فى هذا العمل هو نهايته، ونظراً لأننى أحببت هذا العمل عدة مرات بعدة سبل فى عدة مواقف،

وأنى كلما عدت إليه ازدددت حبا فيه، فإننى أميل ألا أشجب خاتمته فى هذه الدراسة المقدمة، وأكتفى بالتنبيه إلى بعض

مايمكن النظر فيه:

فقد جاءت نبذة الخطابة فى الخاتمة عالية نسبياً، وإن لم تخل منها الملحمة طوال المسار

وقد وجه عاشور الأخير جهده لحمل الناس، لا القائد الفرد، على تحمل المسئولية برمتها، ولكن بصورة لا تتفق مع

ما أوحى به الملحمة طول مسارها من خطورة دور الفرد بشكل يحتاج إلى جهد أكبر ومعاناة إبداعية بلا توقف، فى

محاولة الخروج من مأزق لا يبدو له حل حتى فى التنظير الفلسفى أو السياسى المباشر، أما أن يعلن الإبداع الروائى

(وهو متقدم عادة على التنظير الفكرى، وعن الممارسة الواقعية) - أن يعلن حلاً بهذا الوضوح، فإننى رفضته.

يقول عاشور الصغير:

"لقد اعتمد جده على نفسه على حين خلق هو من الحرافيش قوة لا تقهر".

وظاهر التناقض هنا أنه هو الذى خلق، ثم ما هذا الاستقطاب (على حين)؟، وهذا الإطلاق (لا تقهر) ؟

وبدون وجه حق أيضاً - حق مستمد من مسار الملحمة أساساً- أعاد محفوظ للنتيجة موقعا ما كان لها أن تتميز به

فى النهاية بعد ما عراها كل تلك التعرية، وإن كان محفوظ قد فتح بابها للإثراء مما هو غيب مفتوح النهاية مولد

للإبداع، إلا أن حضور هذا البعد كان ثانوياً إذا ما قيس بتأكيد السكينة الهامدة (رغم وصفها بالصفاء).

ثم إنه محفوظ (عاشور الأخير)، وبطريقة قد تلغى احتمالات الإيجابية التى رجحناها حالاً عاد ففتح بابها،

ليخرج منها درويشاً (كأنه مندوب فوق العادة لعاشور الناجى الكبير، المختفى، المهدى المنتظر) يعلن أنه:

لست أدري.

وتأتى النهاية حين أعلنه (وهى تنتحر بقتله)

"- الموت يطل من عينيك الجميلتين".

فيرد بعناد

"- الموت مات يا جاهلة"

ثم يموت على حافة حوض الدواب، جثة عملاق بيضاء ملقاة بين العلف والروث.

وبموت جلال يعلن إخفاق آخر الحلول، "الحل بالجنون".

ولعله من المناسب أن نلاحظ أن الوحيد فى الملحمة الذى عمر حتى ناهز المائة كان شخصا عاديا، سكيراً طيباً،

فحلاً حاضراً، تائباً مترناً، وهو عبد رب الفران (والد جلال الأول)

كذلك ماتت زينات الشقرا (أم جلال الإبن) عن ثمانين عاماً.

فهل يريد محفوظ أن ينبهنا إلى أن الشخص العادى، الذى يواجه الموت العادى لأكثر ولا أقل.. هو الأطول عمراً،

إن كان طول العمر هدفاً تسكينياً فى ذاته؟.

8 - الخاتمة ..

ليس من مهمة الملحمة أو الرواية أن تقدم مخرجاً لمأزقها، أو مأزق الحياة، أصلاً. ومع ذلك فقد بدا أن محفوظ يهيمه

أن يقدم حلاً ما، بل لعل لا أبالغ حين أقول أنه بدا وكأنه ملتزم بذلك.

ولعل أضعف ما فى هذا العمل هو نهايته، ونظراً لأننى أحببت هذا العمل عدة مرات بعدة سبل فى عدة مواقف،

وأنى كلما عدت إليه ازدددت حبا فيه، فإننى أميل ألا أشجب خاتمته فى هذه الدراسة المقدمة، وأكتفى بالتنبيه إلى بعض

مايمكن النظر فيه:

فقد جاءت نبذة الخطابة فى الخاتمة عالية نسبياً، وإن لم تخل منها الملحمة طوال المسار

وقد وجه عاشور الأخير جهده لحمل الناس، لا القائد الفرد، على تحمل المسؤولية برمتها، ولكن بصورة لا تتفق مع

ما أوحى به الملحمة طول مسارها من خطورة دور الفرد بشكل يحتاج إلى جهد أكبر ومعاناة إبداعية بلا توقف، فى

محاولة الخروج من مأزق لا يبدو له حل حتى فى التنظير الفلسفى أو السياسى المباشر، أما أن يعلن الإبداع الروائى

(وهو متقدم عادة على التنظير الفكرى، وعن الممارسة الواقعية) - أن يعلن حلاً بهذا الوضوح، فإننى رفضته.

يقول عاشور الصغير:

"لقد اعتمد جده على نفسه على حين خلق هو من الحرافيش قوة لا تقهر".

وظاهر التناقض هنا أنه هو الذى خلق، ثم ما هذا الاستقطاب (على حين؟)، وهذا الإطلاق (لا تقهر) ؟

وبدون وجه حق أيضاً - حق مستمد من مسار الملحمة أساساً- أعاد محفوظ للتنكية موقعا ما كان لها أن تتميز به

فى النهاية بعد ما عراها كل تلك التعرية، وإن كان محفوظ قد فتح بابها للإثراء مما هو غيب مفتوح النهاية مولد

للإبداع، إلا أن حضور هذا البعد كان ثانوياً إذا ما قيس بتأكيد السكينة الهامدة (رغم وصفها بالصفاء).

ثم إنه محفوظ (عاشور الأخير)، وبطريقة قد تلغى احتمالات الإيجابية التى رجحناها حالاً عاد ففتح بابها،

ليخرج منها درويشاً (كأنه مندوب فوق العادة لعاشور الناجى الكبير، المختفى، المهدى المنتظر) يعلن أنه:

"غدا سيخرج الشيخ من خلوته، وسيهب كل فتى نبوتا من الخيزران وثمره من التوت" (ص567)

فنقف طويلا أمام يهب، وأمام ثمرة ..

فأين: يحصد .. (بدلا من "يهب"؟ وكيف البذرة؟)

وأخيرا، فالوعد بفتح باب التكية كان لمن يخوضون الحياة ببراعة الأطفال وطموح الملائكة..

فضلا عن الشك في طبيعة براءة الأطفال وقصورها، ناهيك عن احتمال إسهامها في التهيئة لكل شر من خلال

التمادى في تقديسها، فإنه -قطعا- ليس للملائكة طموح.

وأوقف .

9- ... المخرج:

وبالرغم من أن محفوظ قد أنهى هذا العمل الرائع بما لم أستسغه، فقد عشت الملحمة بما أعطت وما وعدت بحيث أستطيع أن أقول إنها قد أشارت إلى التوجه الخلاق نحو المخارج الحقيقية لموضوعية الموت وتحديات زحف الزمن على الوجود الفردي ، وهذا أيضا مبحث يحتاج إلى دراسة مستقلة، فأكتفى حالا بالإشارة إلى ما أشارت إليه الملحمة.

ذلك أنه بعد أن أخفقت كل الحلول المواجهة، مواجهة الوعي بيقين الموت، من أول الإنكار، والتأجيل، والعمى ، والهرب من، والهرب إلى، والهرب في.... وبعد أن أخفق الجنون في إيقاف الزمن وصد الموت، وحتى بعد أن أخفق الحل الأخير كما ورد في الخاتمة بما أعده نوعا آخر من الهرب "في الناس = الحرافيش"، وهو بديل أرقى من الهرب في الأبناء من صلب الفرد، وإن كان أكثر تجريدا وأخفى أنانية، إلا أنه هرب أيضا، أقول بعد كل هذا الإخفاق تبدو المسألة وكأنها بلا حل.

وأكتفى هنا بالإشارة إلى أن الأمر ليس كذلك تماما، فقد أعلن محفوظ من خلال الملحمة (وليس بنهايتها):

ان الفرد لا يولد إلا إذا ولد نفسه باستيعابه طفرة تخلقه من واقع جدلية وجوده.

وانه لا يلد نفسه إلا من واقع ما يختمر به داخله وخارجه من علاقات ونبض ومواكبة فاعلة متفاعلة مع الناس والطبيعة على حد سواء.

وان هذه الولادة ليست حلا وإنما هي خطوة ضرورية وبداية واعدة.

وانها (إعادة الولادة) إذا انتهت إلى التركيز على الفرد فهي موت جديد، في صورة الانحراف، أو الاغتراب، أو الجنون، وكل ذلك يلغيها تماما إذ ينتهي إلى عكس ما تفجرت من أجله، وإليه.

وان هذه الولادة المتأخرة هي الإبداع البشري الناتج عن اكتساب الوعي بكل طبقاته وتضفرها معا، وهو ما يمكن أن أسميه إبداع الذات.

وان هذا الإبداع لا يتمادى إلى غايته- للفرد- إلا من خلال احتمال تكراره عند الناس، كل الناس، وترجيح فرص هذا التكرار انطلاقا من المبدع الفرد، وهو أول علامات التوجه الإيجابي نحو المخرج الحقيقي.

وان هذا الاحتمال-ولادة الذات-لا يتم إلا بوسائل وفرص، ليست غاية في ذاتها بقدر ما هي حق مواكب لمسئولية وعي الإنسان، ومن أهمها العدل الذي شغلت مساحته ما يحق لها أن تشغله طوال الملحمة.

وان ما يلي خطوة ولادة الذات، فالالتحام بالناس في إطار العدل، هو الوعي بما بعد الإنسان، طولاً وعرضا.

"من هنا يصبح الموت في هذا الإطار نقلة فرد، لا تحتاج لكل هذا الجزع مادام ثمة من يكمله ويمثله عرضاً، وما دام ثمة ما يذوب فيه ويمثله طويلاً. وقد قالت الملحمة كل ذلك".

10- آفاق واحدة:

لا يكتمل هذا العمل-وبداهة- إلا باكتماله من حيث محاولة ربط شتى أبعاده، ولست متأكداً إن كان ذلك سوف يكون من أوائل ما سأقوم به في المدى القريب، لذلك فضلت أن أشير في عجالة إلى هذه الأبعاد، مجرد عناوين، وملاحظات، لعل في ذلك ما يحفزني إلى الرجوع إليها من جهة، أو لعل فيه ما يذكر قارئ هذا العمل المقدمة إلى أن المسألة لم تتم فصولاً. فيلتمس لي العذر فيما افتقده مما قصرت في تقديمه، رغم أنه لم يرغب عني.

ومن تلك الآفاق الواحدة:

- 1- كيف تناولت الملحمة البطولة من كل الوجوه ؟
- 2- وماذا عن دورات الحياة في تنوع حضورها في الملحمة (مثل: دورات الثروة، ودورات الفتوة ودورات الخيانة..إلخ) ؟
- 3- و أين موقع الجنس - بصنوفه- وكما ورد في الملحمة - من قضية الحياة والموت؟ وهل له صور حية وأخرى ميتة ؟
- 4- و ما مساحة كل من الخلاء، والغموض، والظلمة، والظلام، والمجهول، ودلالاته كما وردت، وألحت في الملحمة وكما ألحت عليها؟
- 5- وكيف وظف محفوظ الأحلام بطريقة مباشرة، أكبر دلالة، وأقل تكتيفاً وروعة من عمله التالي (رأيت فيما يرى النائم)؟
- 6- ثم كيف تناول بعد الجنون، وكيف وظف لفظ الجنون، فاختلطت الأمور، أو تعددت الدلالات؟
- 7- ثم ما موقع الحدس التنبؤي من إعادة الولادة، والحلم، والجنون ؟
- 8- وما موقع القتل -وكم تكرر- (وفي درجة أقل الانتحار) من قضية الموت من خلال ما قدمنا ؟
- 9- وكيف تواترت العلاقة بالأم، والأرض، والرحم، وعلاقة ذلك بما يسمى عقدة أوديب ؟
- 10- وما دلالة الزواج الثاني، الذي بدا وكأنه حل جاهز في أكثر من جيل (حوالي خمسة)؟
- 11- وأين يقع الدين، فالإيمان من مسيرة التحديات، بأبعادهما المتعددة، وحضورهما صراحة أو ضمناً؟
- 12- وما علاقة التكية، وطبيعتها، بما يقابلها في مقام الجبالوى مثلاً ؟
- 13- ولماذا كان الإفراط في إطلاق الحكم والمواظب التقريرية- طوال القصيدة، دون مراعاة على لسان من تجرى الحكمة ؟
- 14 - وهل كانت للأسماء دلالة في ذاتها ؟
- 15- وكيف تناولت الملحمة موضوع العلاقة بالآخر من خلال هذا اليقين بالموت خاصة، والوعي بالمسار؟
- 16- وكيف وظف محفوظ تكرار الرحيل والاختفاء لفتح آفاق ما لم يذكر صراحة ؟
- 17- ثم بوصفها رواية أجيال، ألا يجدر أن تقارن بأعمال محفوظ نفسه في روايته: الثلاثية، و أولاد حارتنا، أو في أعمال غيره، وأقرب ما بدأت به هو مقارنتها بمائة عام من العزلة لجابرييل جارثيا ماركيز ؟

تذييل:

حين هممت أن أكتب هوامش لهذه الدراسة وجدتني أقوم بعمل آخر، مقارن ومتكامل، يكاد يفوق الدراسة الأولى، ثم لمحت كل هذه الآفاق التي أشرت إليها نهاية الدراسة، والتي لم أتمكن من تناولها، فقررت أن أتوقف بعد الهامش الأول الذي يقدم محفوظ شاعرا، ثم جعلت الهامش الآخر هو شجرة عائلة عاشور الناجي حتى إذا أراد القارئ أن يتذكر هذا الشخص أو ذلك أثناء السرد، ساعدته في ذلك.

وقد قدرت أن هذه الدراسة هي بمثابة المتن الذي لا يحتاج إلى هوامش، بل إلى شرح على المتن أرجو أن أتمكن منه بما ينبغي.

ومع ذلك فقد يكون مناسباً أن أثبت الهامش الوحيد الذي بدأت تسجيله.

(1) نعم: هي ملحمة،

هي: قصيدة بأسلوبها الشعري المميز،

هي قصيدة بصورها المكثفة، وإيقاعها المتصاعد المتناغم، المتبادل بين اللهات الموقظ، والانسياب العذب، وبتخليقها للغة، وتنجيرها لطبقات المعاني في المقطع الواحد إلى آخر ما يمكن أن يتصف = به الشعر.

- في ظلمة الفجر العاشقة، في الممر العابر بين الموت والحياة، على مرأى من النجوم الساهرة

- عندما تشرق الوجوه بضياء السماح، وحتى الحشرات تمسك عن الأذى.

- رغم ذلك هفت في ضميره الوسائوس كما يهفو الذباب في يوم قانظ.

- سرى التوقع في ثنايا الخمول

- حتى اصطبغ الأفق بحمرة نقية متباهية، تلاشت أطرافها في زرقة القبة الصافية، وأطل من وراء ذلك أول شعاع مغسول بالندى، وتراءى الجبل رزينا صامدا لا مباليا.

- ركبته عناد ذو عين واحدة

- كان يذوب في السماع تحت ضوء البدر الذي حول بكيميائه بلاط الساحة إلى فضاء

- ترامى جيدها كالشمعدان الفضي. شئ هتف به أن الجمال الأسر قد خلق للقتل، وأن الأسى أثقل من الأرض وأشمل من الهواء، وأن الإنسان لا يتنفس بحرية إلا في منفى الهجر.

- تسقط الأمطار فوق الأرض ولا تتلاشى في الفضاء. وتومض الشهب ثانية ثم تنهاوي. والأشجار تستقر في منابئها ولا تطير في الجو، والطيور تدوم كيف شاعت ثم تأوى إلى أعشاشها بين الغصون. ثمة قوة تغرى الجميع بالرقص في منظومة واحدة لا يدرى أحد ما تعانيه الأشياء في سبيل ذلك من أشواق وعناء. مثلما تتلاطم السحب فتفجر السماء بالرعود.

عن الموت، والاكتئاب، والانتحار، والاستشهاد

الدنيا أوطء كبيرة للانتظار
فيها ابن آدم فيه زك الحمار
الهم واحد والملل مشترك
وما فيش حمار بيحاول الانتحار

(صلاح جاهين)

...الموت، والناس، والسياسة

حين يستأذن عزيز دون إذن منا، حين يقرر أن يحسم أمر حياته بنفسه، أو حين نتصور ذلك، نجزع، ونفرع، ونبكي، ونصرخ، ويبدو لنا وللناس أننا في حزن شديد.

هل نحزن حقاً أم أننا نحتج عليه أنه فعلها، أنه تركنا؟ أنه تخلى عنا؟ حتى الحزن على الموت الطبيعي، يفسره بعض النفسيين وكأننا نقول للراحل: لم تركتنا؟. "العديد" عندنا في مصر تقليد قديم، يمكن أن يرجع إلى قدماء المصريين، هو تقليد غير إسلامي، كثير منه يجرى على لسان الأرمال والأطفال وهم يلومون الأب الراحل على تركهم. يقول بعضه (كمثال) :

" ناقةٌ بلا جمال عقولها،

خُرمة قليلة رجال هانوها"

حضرْتُنى هذه الصورة -للأسف- عند رحيل المرحوم جمال عبد الناصر، كنت منتبها تماماً إلى الفرق بين الجمال (بتشديد الميم) و"جمال" (بفتحها دون شدة)، لكن هذا العديد تردد في وعي مع ما وصلني من تفاعل الناس لموته، كنت قد انتبهت قبل ذلك إلى مثل هذا المعنى عندما بدا وكأنه يتنحى (9 يونيو 1967)، في الحالين تقمّصت وعي الناس وهم يولولون احتجاجاً كأنهم يقولون: "رايح فين ؟ إنت سايبنا لمين". (شاعت نكتة أيامها بهذا المعنى، لها تكملة لا تليق). قيل في تفسير جنازته المهولة هذه أنها دليل على عظمتها، وكلام كثير من هذا القبيل، بدا لي الأمر غير ذلك، رحمه الله رحمة واسعة.

كانت مصر قد أصبحت "ناقة" تحتاج إلى جمال يقودها، فلما همّ بالذهاب، ثم لمّا ذهب، وصلني لسان حال الناس بما بيّنتُ حالاً.

الإهانة لحقتنا، وتلحقنا، حين يصير اعتمادنا ومسارنا ومصيرنا مرتبطاً برأى فرد واحد، فتصبح حياتنا متوقفة على اجتهاده أو طموحه أو شطحه.

تختلف الدول فيما بينها حضارةً وتخلفاً، انضباطاً وانحطاطاً، حسب نظام انتقال السلطة: من حزب إلى حزب، من قائد إلى قائد، بل من ملك إلى ملك (مات الملك، عاش الملك). إن إلحاح الناس حالياً وقلقهم على مسألة "نائب الرئيس"، رغم أنها ليست إلزاماً دستورياً، هو في واقع الأمر إعلان لحاجتهم للاطمئنان لاستقرار مؤسسة الرئاسة خاصة بعد أن علمنا يقيناً أن مؤسسة الرئاسة هي الكل في الكل، وبالتالي علمنا أن تغيير كل ما هو دونها ليس تغييراً بالمعنى الكيفي، وإنما هو إعادة ترتيب أوراق.

كيف نقرأ الموت؟

الموت حق" قول نكرره في كل حين، ونزيد في تكراره عندما نفقد عزيزاً أو نواسى صديقاً مكلوماً، رحم الله، أ.د. هشام محمود عبد المنعم مراد وصبر والده وأمه وآله جميعاً صبراً جميلاً. كان هشام من أجمل طلبتي وأملوهم حيوية وحباً للحياة. ماذا أقول؟ الموت حق، وتفاعلاً له يختلف باختلاف نضجنا، واختلاف نوع إيماننا.

ما علاقة ذلك بالسياسة؟

السياسة تهتم بتفاعل الناس معاً في اتجاه بذاته. تفاعل الناس لموت زعيم يمكن أن يكون من أهم المؤشرات ذات الدلالة السياسية ودراسة مثل هذا "التفاعل" يمكن أن يكون لها معنى لا نحصل عليه من غيرها. إن مقارنة جنازة عبد الناصر بجنازة السادات تكررت - بسطحية مفرطة - من كارهى السادات خاصة، وصل الأمر إلى ما يشبه الشماتة والمعايرة. كتب رجل فاضل جداً، ووطني جداً، عرفته جداً حتى كدت أعتبره صديقاً (المرحوم فتحي رضوان) كتب في السادات بعد موته وكأنه يعايره بميته تلك، اعتبر أن مقتل السادات "هكذا" هو دليل على أنه لم يكن وطنياً، لم يكن محبوباً، ولم يكن شعبياً، عذرت هذا الرجل لأسباب أعرفها. نفس الموقف وصلني من صحفي رائد جداً، وذكي جداً، وأستاذ جداً، ووثائقي جداً هو الأستاذ هيك: حين اعتبر هيك أن للغضب خريفاً قاتلاً، وأن هذا الغضب قد أصدر حكماً بإعدام الخائن أو الخائب. أنا أحب الأول (فتحي رضوان) وأحترم الثاني (حسنين هكيل)، ولكنني لم أملك نفسي من لومهم بشدة وأنا أتذكر كل القادة والزعماء والمصلحين الذين اغتالهم أفراد عمو أو ضلوا ضالوا بدءاً من عمر بن الخطاب حتى الملك فيصل. لا الموت ولا القتل يثبتان شيئاً في ذاتهما، لكن أياً منهما قد يكشف أشياء كثيرة.

...ثم عن الانتحار

في تقديري أو تفسيري، أن السادات قد انتحر قبل مقتله ببضع أسابيع أو أكثر قليلاً، لاحت لى إرهابات انتحاره ل بدءاً من كارثة سبتمبر اللعين. قبل اغتياله بأيام كنت أتابع موكبه في العربة المكشوفة في المنصورة، ثم في مدينة السلام في اليوم التالي، وقلت لمن كان حولى، هذا الرجل يسعى إلى نهايته حثيثاً، هذا الرجل العظيم لا يريد أن يكمل المسيرة، لم يعد يستطيع، ارتبكت حساباته. هذا أمر طبيعى فهو إنسان قد أرهق تماماً. وأنكرض تماماً، رجحتُ بعد أن وصلني قرار انتحاره وأنا أشاهده وهو يلوح بيده في العربة المكشوفة في المنصورة، أنه يعاني من آلام نكران الجميل. وصله رفض كثير ممن كان يتمنى أن يقفوا بجواره، أو أن يقدروا تضحيتة. كان يمكنه أن يظل يطنطن بنتائج حرب أكتوبر حتى يموت بطلاً من الأشاوس إياها تاركا أرضه محتلة لمن يكافح على موائد المفاوضات، لكنه عملها وضحى بشخصه، يبدو أن التضحية كانت أكبر من تحمله. من فرط ألمه هذا راح يتخبط فاندفع يعتقل كل من تصور

أنه أنكر جميله كذا، سواء كان قد أنكر أم لم ينكر، ضم إلى معتقله كل من اعتقد أنه سيحول دون إكمال مخططة، كنت أنتصوره يضمّر إلغاء المعاهدة في الوقت المناسب (مثلاً فعل النحاس مع معاهدة 1936). حين رجّح أن هؤلاء الناس لن يدركوا مناوئته، وأنهم قد يعيقون خطواته، لمهم خلف الأسوار وهو يتصور أنه يسارع بتسهيل مهمته في تحرير الأرض فوقعفى خطأ الفلاح المصرى الذى يتباهى بحذقه (وخبثه)، فيتمادى حتى "يجيب لنفسه مصيبة".

أعرف روعة، وروع هذا النوع من الذكاء المصرى الغريب، أدرك السادات - فى عمق ما من وعيه - أن الحسابات شطحت منه، قال له هذا الداخل "كفى" !! فراح يعرى صدره لمن يعرف ومن لا يعرف وكأنه يستعجل النهاية، العربة مكشوفة هنا وهناك (فى المنصورة ثم مدينة السلام)، ثم هاهو يرفض ارتداء القميص الواقى، وكأنه يدعو أحد أولاده الأبقين أن يفعلها، ففعلها. يومها - بعد الألم الإنسانى والترحم الواجب- حمدت الله أنه لم ينج، أراد الله أن يكرمه حتى لا يتمادى فى أخطاء تحو إنجازاته جميعها.

يومها فزع العالم لموته أكثر من جزع الشعب المصرى، وقيل فى ذلك ما قيل، وقورنت جنازة بجنازة، وكأنه استفتاء شعبى بأثر رجعى، وفى نفس الوقت كان هناك إجماع دولى بمثابة تصويت عبر العالم. ظلّم الرجل حيا وميتا، لكن ظلمه لنفسه كان أكبر. وما اغتالوه وما عاقبوه، هو الذى أنهك، فأخطأ، فخاف، فقرر داخله أمرا، فأكمل عارى الصدر، وذهب لحتفه، فتحقق. الأرجح أنه لم يدرك ذلك أبدا.

الانتحار ليس أن ترهق روحك اختيارا، الانتحار هو أن تلقى بنفسك إلى التهلكة أنانية واستسهالا، لا تضحية واستشهادا. السادات لم يقتل لكنه انتحر، وعبد الحكيم عامر لم ينتحر (لا حقيقة، ولا قرارا هلاكيا لكنه قتل، حتى لو كان هو الذى تناول المادة إياها، فليس هو الذى وضعها مكان عقار التنبيه). أما عبد الناصر فقد ترك نفسه للمرض ولمن حوله، فلاعبه الموت حتى أراحه من نفسه وممن حوله. ...و عن الاكتئاب

سعاد حسنى لم تنتحر حين أقلت بنفسها من شاق (إن كانت قد فعلتها أصلا) لكنها انتحرت حين استسلمت. هى لم تستسلم لآلام الظهر (لا يوجد فى لندن ولا فى المريكخ علاج لآلام الظهر هذه غير موجود فى مصر) إن هذه الجميلة حافظت على طزاجة طفولتها الغامرة الأنوثة فأسعدتنا بقدر ما أحننا فراقها، أحببنا سعاد لأنها حبّبتنا فى أطفالنا بداخلنا، دون تعارض مع حيوية الجسد وترحيبه. هذه الجميلة لا تنتحر هكذا. إنها انتحرت حين استسلمت، حين توقفت، حين هربت، حين لم تستطع أن تتلقى حب الناس كما هو. أخذت منه ما تصورت أنه يرضى "لحظتها" بغض النظر عما كان قبل أو يأتى بعد. كان لها أخطاءها - مثل أم كلثوم العظيمة - أخطاء وضعف مثل كل بشر، أخطاء لا يعرفها إلا الأقربون، لكن الناس حين تحب، تغفر، ولا تذكر إلا العطاء الجميل. وهذا من أطيب الطب.

كتب كل الناس عن اكتئاب سعاد حسنى، وعن انتحار سعاد حسنى، لم أفهم هذه النغمة وعزفت عن المشاركة فى المعزى إلا مضطرا. وحين كان يلح السائل، كنت أجيب، بوضوح محتج: بأننى لا أعلم عن المرحومة الجميلة أنها انتحرت، ليس عندى أى دليل، كما أننى لا أستطيع الجزم بالذى كانت تعانیه قبل قضاء الله مما أصرّ كل الناس على تسميته اكتئابا، هكذا، بالعافية!!!. كان السائل يتعجب من تحفظى هذا، لأنه غير ما شاع وغير ما توقع من شخص مثلى

مع أن كل الناس راحوا يفتون بفتاوى جاهزة عن اكتئاب سعاد وانتحارها !!! دون أى حرج أو تردد. وحين كان السائل يتحايل ويحول سؤاله إلى قضية عامّة واستفسارات معادة كنت أجيب إجابات عامة، محاولاً أن أميز بين الحزن والاكتئاب، أنفى عن الاكتئاب - مرضاً - أنه مرادف لحزن الناس وعياً. الألم النفسى المشترك، والهـم المسئـول، والحـزن المبدع، ليست أمراضاً. أفضل ألا نستعمل لفظ الاكتئاب فى وصف الحزن العظيم، الحزن شرف الوعى فى مواجهة إشكالية الوجود، هذا الحزن هو الذى يتجّز منه فرح أعمق لا يلغيه لكنه يحتويه. هو الحزن الذى وصفه صلاح عبد الصبور (عبد الصبور متهم بالاكتئاب أيضاً !!).

الاقتراح الذى اقترحه أستاذنا المرحوم أ.د. عبد العزيز القوصى لفض الاشتباك بين الحزن العظيم، ومرض الاكتئاب هو أن نسمى هذا الأخير (المرض) باسم آخر وهو : "الانهباط". هو اسم غريب لكنه شديد الدقة. لا يُعتبر الحزن مرضاً، أو ظاهرة سلبية، إلا إذا "هبط" صاحبه إلى ما هو دون حفر الحياة، إذا عوّق وجَمَدَ. الحزن العظيم نتعلمه من عبد الصبور وجاهين، وليس من الأطباء النفسيين، ولا حتى من المنهبطين من المرضى النعابين. يقول عبد الصبور: "لقد بلوت الحزن حين يزحم الهواء بالدخان، فيوقظ الحنين، ثم بلوت الحزن حين يلتوى كأفعوان، فيعصر الفؤاد ثم يخفقه، وبعد لحظة الإسار يعتقه، ثم بلوت الحزن حينما يفيض جدولاً من اللهب" إلى أن تفجر الفرح منه قاتلاً : "ثم يمر ليلنا الكئيب، ويشرق النهار باعثاً من الممات، جذور فرحنا الحبيب". أما صلاح جاهين فقد زاد فى نفس هذا الاتجاه الرائع حتى أصبح الاقتطاف منه اختزالاً مغلّلاً، لكن ما باليد حيلة، لا بد من "عينة": حين غمس جاهين سن قلمه فى السواد "علشان ما يكتب شعر يقطر ألم"، إذا به (بالقلم)، يرسم من وراء ظهره "وردة، وبيت وقلب، وعلم".

هؤلاء هم أساتذة النفس الإنسانية نتعلم منهم كيف تتولد الحياة من العدم، وكيف يقفز الفرح من عمق الأحزان حتى الانتحار، لا يعتبر مرضاً فى ذاته، الانتحار هو الموت اختياراً، سواء كان هذا الاختيار بسبب أو بغير سبب، سواء تمّ ذلك بإفناء الجسد أم بالتسليم الساكن والدوران فى المحل. قرار الانتحار العميق "بدم بارد"، لا يحول دونهُ إلا أن تحب الناس، وأن تتلقى حبّهم، لا يكفى أن تعلم أنهم يحبّونك، ولا يكفى أن تمارس الحب بكل مستوياته، لا بد أن تعيش هذا "التلقى" بكل لحكم ودمك. حب الله وهو يتجلّى فى حب الناس، هو وقاية أعظم وأضمن. الانتحار عندنا نادر فعلاً لأن أدياننا جميعها تؤمّمه بلا تردد. ليس من حق أحد أن ينهى عملاً لم يكن هو صانعه.

لا يوجد أى إجراء طبى أو غير طبى يحول دون الانتحار إذا كان صاحبه قد حزم أمره وأصدر حكمه النهائى. إسألوا هيمنجواى أو داليدا أو غيرهما، الأبحاث تقول إن نسبة الانتحار واحدة بالنسبة لمن تتخذ معهم إجراءات الحيلة المطلقة، وبين من لا يحاطون بمثل ذلك، قرار الانتحار -إذا صدق وتعمّق- يكون أقوى من كل إجراء. هذا على المستوى الإحصائى للمجموعات قيد البحث، أما بالنسبة للحالة الفردية فالإجراءات ضرورية حتماً، لكنها تؤجل تنفيذ القرار لا تلغيه، وهى واجبة، مع أن بعضها إذا ما بولغ فى إظهار تفاصيل التوقى (المستحيل) فيها كان - أحياناً - ادعى لصاحب القرار أن يسرع بتنفيذه تحدياً وعناداً.

لا يحول دون الانتحار إلا أن تحب الناس، وأن تتلقى حبّهم، لا يكفى أن تعلم أنهم يحبّونك، ولا يكفى أن تمارس الحب معهم بكل مستوياته دون استثناء، لا بد أن تعيش هذا "التلقى" بكل لحكم ودمك. بنبض وجودك وإيمانك، حب الله وهو يتجلّى فى حب الناس، هو وقاية أعظم وأضمن.

تفاعل وتفاعل

صباح الأحد 1997/8/31 ماتت الست ديانا، الأميرة الرقيقة التي كانت تحب المنظرة، والأطفال، ومدرّب الخيول، وأشياء أخرى. قام العالم -وشاركناه - ولم يقعد بعدها حتى الآن.

ثم استشهد هادي نصر الله بعدها بأسابيع، ولم يلق منا، ولا من العالم ما ينبغي رغم ما شرفنا به هو وحزبه وأبوه: هو باستشهاده، وأبوه الشيخ حسن نصر الله بصبره وومئذيته، وحزبه بتحقيق النصر المبين. كتبت آنذاك أنبه إلى ثقافة تفاعل الشعب الإنجليزي البارد، مقارنة ببلادة تفاعل الشعب العربي الذاهل.

حضرني نفس الشعور، وأنا أتابع تفاعلنا ووداعنا لسعاد حسنى، مقارنة بتفاعلنا ووداعنا لرحيل أطفالنا ورجالنا ونسائنا بالعشرات كل يوم، كل ليلة، كل ساعة، طول الوقت، بأندل وأعدر الوسائل التي يهيئها للقاتل ذلك القواد السياسى على الجانب الآخر من الحيط. غاية ما يصرح به أن كل هذا القتل فىه "استفزاز لا يجوز. هل تعلمون ماذا يعنى هذا، يعنى أنه لا يههم من مات، ولكن الذى يههم أن هذا الموت قد يستفز ذويه فيؤذون القاتل!

ولادة شعب

على الرغم من كل شيء، من كل ما جرى، من كل ما نفقد، فإننا نكسب أكثر، إن ثم شعبا يولد الآن، صدقونى، ناس جدد يتخلّفون، فى شعب جديد، ذى وعى جديد، اختبار الحمل تتأكد إيجابيته كل يوم. الرحم هو فلسطين رمز الإنسان الجديد. سوف يولد الجنين ولو بعد حين.

الذى يتبقى فى وعى شاب أو صبي وهو يحمل زميله المجرّوح لاهتا إلى عربة إسعاف قد ينسفها المجرمون الإسرائيليون قبل أن تصل إلى المستشفى، الذى يتبقى فى وعى هذا الشاب هو البذرة التى ترويهها الدماء الذكية، ويحتويها الرحم الكرامة الأبية. "فلسطين".

الذى يتبقى فى وعى من يشيع النعش تلو النعش، داعيا أنه لا إله إلا الله، هو الذى سوف يجعل هذا الدعاء حقيقة فى وعينا، ثم على أرضنا، ثم فى كل الدنيا: أنه لا إله إلا الحق سبحانه وتعالى، لا أمريكا، ولا إسرائيل، ولا بورصة طوكيو.

...الموت، ذلك الشعر الآخر

حين مات صلاح عبد الصبور قال أدونيس فى رثائه " الموت. ذلك الشعر الآخر!!"، فهمت من ذلك أن الموت، بالنسبة لوعى طازج، هو بعث وخلق وتجديد.

ليس موتا إذا تبقى منا، أو فينا، ما ينفع الناس

ليس اكتئابا أن نحزن لما نحن فيه.

ليس انتحارا أن يستشهد نصفنا (سبعين مليون عربى أو نصف مليون مسلم)

يمكنك أن تنتحر إلى أعلى: الانتحار الإيجابى هو أن تتسلخ منك إلى ما هو أفضل منك.

من يريد أن يتخلص من نفسه الأسنة القديمة (أى من يريد أن ينتحر إلى أعلى) : يمكنه أن يبدع نفسه جديدا، أو يفدى قومه شهيدا.

حرفيش الموت.. وفتوات السلطنة

هل توجد علاقة بين قطار جحيم الموت الطائر، وهزيمة يونيو، والكارثة الاقتصادية التي نمر بها، والكوارث القادمة التي تنتظر الإعلان (لا قدر الله - لكنها قادمة) ؟

وهل توجد مفارقة بين هذا الموت فى قطار الفقراء، أو الموت من الجوع، وبين ذلك الموت/الإحياء على الجانب الآخر؟ ذلك الموت الزكى الرائحة التى تمثله وفاء إدريس، ودارين أبو عيشة، وأقربانها وقريناتهما؟ قبل الإجابة، أو محاولة الإجابة، دعونا نقف برهة حدادا على ضحايانا الأبرياء الفقراء من الحرافيش المصريين المجهولين.

وماذا ينفع الحداد؟ أو التعويض، أو العويل، أو العديد؟ أو الاستقالة؟ أو التحقيق؟ أو التصريحات؟ أو التعازى؟ أو محاكمة المسؤولين؟ أو عقاب المقصرين؟ ماذا ينفع كل ذلك إذا كانت الأسباب هى هى، والنظام هو هو، والمسئولون هم هم؟

لعل أبعد الناس عن المسؤولية المباشرة - بالمعنى الأعظم - هم الذى استقالوا، أو استجابوا لأوامر إقالتهم. إن نظاما تغيب فيه سلطة الدولة، (إلا من جهود رئيسها الذى هو فرد بشر، مهما بلغ إخلاصه، وتعاضمت قدراته)، كما يغيب الخوف من المحاسبة الشعبية، ومن سلطة القانون، ومن احتمال ترك الكرسي، إن نظاما يغيب فيه كل هذا لا يمكن أن يفرز إلا ما يؤدى إلى مثل هذه الكوارث التى تحدث وكأنها بالصدفة مع أنها نتاج الحتمية البديهية لما يجرى على أرض الواقع.

تبدو الصدفة فى شكل مس كهربائى، أو انفجار بوتاجاز، أو أحداث الأمن المركزى (1986) أو هزيمة الفريق القومى لكرة القدم. لكن الحتمية هى فى القرارات التحتية، والخطبات الفردية، والنظام المتهالك، من أول السماح بمرور سفن إسرائيل سنة 1956 دون الرجوع للشعب، أو حتى إخطاره، حتى التصرف المتخبط فى الأزمة الاقتصادية الراهنة مروراً بنظم التربية والتعليم التى يتم تخطيطها فى المكاتب بعيداً عن نبض الواقع وحقيقة تقييم نتائج الإنجاز. إنه خيط واحد يربط بين التهاون فى السماح بموقد جاز فى قطار متهالك، والتهاون فى حق الناس أن يشاركوا فى قرارات السيادة والكرامة.

كل المصائب التى تبدو طارئة ليست السبب، لكنّها النتيجة لنظام لا يريد أن ينصت، أو يواكب العصر، أو يرسو على بر، ليتمكن هو نفسه من إعادة تقييم، أو تعديل أخطائه.

تجديد أحزان لم تتقدم

إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله للحق سبحانه، وإنا إليه منيبون. الحديث عن الموت، خاصة بعد فترة، ولو أسبوعين أو ثلاثة، يجدد الأحران. مع أنها مستمرة لا تحتاج تجديدًا.

تغيّر ناس مصر، الحزن يزحف على وعينا دون استئذان أو توقف. هذا ليس هو المصرى الجميل إين النكتة، ولا هو المؤمن الذى أمره كله خير، إن أصابه شر فصبر فهو خير، وإن أصابه خير فشكر فهو خير. صبر المؤمن ليس استسلامًا، وشكر المؤمن ليس كلامًا. المصرى كان يضحك حتى على مصائبه، وضحكاته تتراوح بين التفكّه العابر، والتنبيه القارص، والسخرية التى تذيب.

إن ما نعيشه منذ أكثر من عامين، ربما منذ خمسين عامًا، لم يعد يسمح لضحكة صافية أن تخرج من القلب. إسأل أى مصرى طيب : متى ضحكتَ آخر مرّة من قلبك؟ فإن كان واعيا صاحيا، فسوف يسترجعك ليتأكد من سؤالك قائلا: منْ قلبى؟ فإن أصررت، فسوف يجيب بالنفى، أو قد يخل من الإجابة حتى لا ينكّد عليك فيقول "لا أذكر"، وقد يضيف: من الذى يستطيع أن يضحك من قلبه بعد ما صرنا إليه؟

الضحكة لم تعد تخرج من قلوبنا. أحيانا تسهّينا فتخرج متسحبة ثم تنفلت إلى أعلى من أحلامنا مثل ألعاب العيد النارية، ترسم أشكالا في السماء، تنطفئ بمجرد أن تلوح لنا بفرحة عابرة، تاركة إيانا والظلام يحيط بالوعى، وبالمستقبل .

يبدو أن صدور ملحق الدغدغة (الزغزغة) مع أهرام الجمعة الأهرام، "أيامنا الحلوة" كان محاولة لعلاج هذا الغم القومى، لكنه للأسف بدا دغدغة (زغزغة) تُبكي المهوم لا تضحكه.

اعتاد المصرى أن يقول لصاحبه قبل أن يحكى له النكتة الأحدث : هل سمعتَ آخر نكتة؟ كان المصرى قديما يفقهه قبل أن تُحكى النكتة، أو هو كان يسارع بالرد ببقشة تقول : إنها "بايخة" أو "قديمة" من باب التحدى، قبل أن يسمعها من الحاكي أصلا. يرد نفس هذا المصرى حاليا "على نفس السؤال" سمعتَ آخر نكتة؟ "أنه: "مش عايز أسمعها. " لا موت لمن لم يعيش أصلا :

هناك نكتة فاترة سخيفة، ليست نموذجا مثاليا للنكت المصرية، يزداد فتورها لأن الواقع أصبح أقسى منها. النكتة تقول باختصار - وليعذرني من يعرفها، فأنا أعيدها رغم سخفها - لدالتها. تقول النكتة: إن واحدا راح يحكى لصديق له أنه كان فى الخلاء وخرج عليه أسد، ولم يكن هناك أى مهرب، لا شجرة يصعد إليها، ولا سلاح يدافع به عن نفسه، ولا حس لمخلوق آخر يستغيث به، سدّها الحاكي من كل ناحية، حتى سأله صديقه، وماذا فعلت؟ قال الحاكي : وماذا كان يمكن أن أفعل؟ أكلني الأسد طبعًا، يدهش الصديق السامع وهو يقول: لكنك ما زلت حيًا !!! فيرد الحاكي: وهل هذه حياة يا غبي؟

المعنى - رغم سخف النكتة - أن الحياة التى نحيها دون كرامة، ودون أمان، ودون نظام، ليست حياة.

قطار الفقر والجحيم

ثم حدث حادث القطار. لا داعي لتكرار وصف الصور التى رحمنى الله بأنى لم أشاهد بعضها إلا فى الصحف (دون التليفزيون). الحادث يقول باختصار :

إن رهطا من أهلنا قضوا نحبيهم في قطار متهالك (العدد الرسمي قارب الأربعمئة، والعدد الحقيقي يقال إنه فاق الألفين) . القطار، لا يصلح للاستخدام الآدمي، ولا الحيواني. يبدو أن الركاب من حرافيش المصريين الفقراء قد أذنبوا حين فكروا أن يفرحوا مع أهلهم في العيد. الفرحة لم تعد من حقهم أصلا، ليس لها معنى أو مبرر، ما داموا سيعودون "كما كُنْتُ" - بعد أيام. فلماذا الفرحة، أو من باب أولى : لماذا الحياة. هكذا تكلم القدر، ولا مانع أن يكون هو المسئول ، ونقل الملف.

"سبوبة" القدر

"ونحن نبحت وسط تفحم العربات عن موقد الجاز سبوبة القدر، أو سلك الكهرباء العارى، ولا مؤاخذه، دعونا نتساءل: هل عاش هؤلاء الضحايا أصلا؟ مات الفقراء الذين لم يعيشوا أبدا، ماتوا أثناء عودتهم ليشاركوا جثث ذويهم الأحياء بعض نسائم الود والتعاطف لعلها تعينهم على جر أجسادهم وهى ترحف على الأرض، بالحد الأدنى من التنفس، لمدة عشرة أشهر أخرى، حتى يحين العيد الصغير، فيركبون نفس القطار، ويُعرضون لنفس المصير، وهكذا. ماتوا فبكثرت القلوب الرحيمة وغير الرحيمة، بما فى ذلك قلوب الجناة، فى الأغلب.

حين تَنتزع الحياة ممن لم يدخلها أصلا، لا يشعر أحد أن ثم حدثا قد حدث، أما حين يموت النجم أو الملك أو الفرعون، تتوقف الأعياد والجمع. حين ماتت الأميرة الرقيقة العاشقة الناعمة "ديانا" كان الذى لا يحزن عليها من شمال النرويج حتى جزر القمر يُنعت بأنه لا يَتمتع بالركة الإنسانية أمام الموت الذى اختطف ست الحسن والجمال، وحين مات معها السيد دودى الفايذ، نال قدرا أقل من الحشرات والتهديدات والترحم العالمى المتمدنين، لكنه كان قدرا أكبر بكثير مما ناله فادى نصر الله الذى استشهد بعده بقليل. والذى ضرب أبوه الشيخ حسن نصر الله أروع الأمثلة لمعنى شرف التكل من أجل الحياة، كما يليق بالمؤمنين بالله، وبقضيتهم.

حين مات عبد الحليم حافظ انتحرت الأنسات هنا وهناك، وحين مات جمال عبد الناصر، التُاع الآملون والحالمون والمُسرَمُون (السائرون نياما) من خوف يقظة غير محسوبة، بعد أن طالبت استكانتهم لأمل غير منظور .

ليس عندى اعتراض على الحزن على عزيز يرمز لنا بالأمل أو بالحلم، أو بالوعد، أو حتى بالغيوبة الاعتمادية، ولن يفيد الضحايا الذين تفحّموا فى قطار الموت أن يكون حزننا عليهم مثل حزننا على الزعماء والنجوم والجماليات الفاتنات، ولن يخفف من جوع وآلام ذويهم أن تنكس الأعلام ويعلن الحداد الرسمى، أو أن تقتصر الإذاعة والتلفزيون لبضعة أيام على إذاعة ما هو "مارشات عسكرية، وقرآن" (بايخة يا سعيد يا صالح)، والأكثر سخرية من كل هذا هو هذا المبلغ الذى أعطى لكل أسرة ليعلن ثمن الإنسان عندنا، والذى ألحقت به التحسينات المناسبة بإعلان إعفاء أبناء الضحايا من مصاريف الدراسة (المجانية !!!) طول سنى الدراسة (شكرا !!).

تصنيف الموتى باللون، والثراء، والدين

قبل هذا الحادث، تبيّنت أن معنى الموت قد تغيّر وتتنوّع حتى عند من يزعمون الانتماء إلى حضارة حقوق الإنسان وما شابهها. العالم المتقدم راح يتفاعل مع الموت حسب الجنس واللون والدين. أغلب الشارع الغربى (دع جانبا حكامه) استسلم لإعلام مبرمج جعله يتفرج على إزهاق أرواح ضحايانا من الفلسطينيين بشكل لا يفرقه عن متفرجى مصارعة العبيد للوحوش أمام صفوة الرومان. منذ عام وبعض عام وهم يتفرجون على قتلاتنا من النساء والأطفال بدم بارد، وأحيانا بلوم مجرم حين يعايرنا بعضهم بأننا نترك أولادنا يموتون، حتى نستدر بموتهم عطف العالم .

صحيح أن موجة مراجعة بدأت تتزايد الآن عندهم وهم يتبينون الحق رويدا رويدا، ولكن الخوف ألا يكتمل وعيهم بالحقيقة إلا بعد أن يُسبَد أصحاب الحق والأرض جميعا.

الموت : الحقيقة الوحيدة

لعل الموت هو الحقيقة الوحيدة التي يستحيل إنكارها، أو حتى الجدل حولها. الملحد يمكن أن ينكر وجود الله بغباء رخو واستسهال مريح، لكنه يعجز عن إنكار الموت. الموت حقيقة أرسخ وأوضح من الحياة، كان يمكن لأي واحد منا ألا يولد أصلا، ألا يدخل امتحان الحياة من حيث المبدأ، لكن لا يمكن لأي مخلوق - ما دام قد وُجد - إلا أن يموت . على الرغم من ذلك، فإن الوعي بالموت ليس واردا بشكل إيجابي عند معظم الناس. حتى الذين يببالغون في التهويل والترهيب من عذاب القبر، هم يفعلون ذلك لاعتبارات الآخرة، وهذا له دور الترهيب والتذكرة، لكنه ليس كل ما يقوله الموت من حيث أن الوعي به حقيقة آنية، هو الذي يجعل هذه الحياة : حياة.

الوعي بالموت لا يعنى الاستسلام له أو الأمل في التعجيل به، الوعي المسئول بالموت هو الذى يبعث فينا قوة الاستمرار إيجابيا. هو الذى يحافظ على كرامتنا في هذه الحياة. إن الحياة الذليلة الخادعة ليست حياة أصلا .

أطل علينا الموت في دراما قطار التفحم والجحيم في صورة فقد هذه المئات إلى الألوف من حرافيش المصريين الفقراء، لم يعيش أى منهم أكثر من أمله أن يرتدى جلبابا جديدا يوم العيد، أو أن يعطى أمه ما يسمح لها أن تشتري كيلو ونصف من اللحم الجملى ليلة العيد، أو أن يدفع المصاريف الإضافية لابنه وابنته حتى يستلموا الكراريس قبل أن يعود هو إلى الغربة، يشقى ويعرق، ويا ترى، حتى العيد القادم.

هذا الفقد الذى بدا كارثة إنسانية بكل ما تعنى الكارثة، ليس أهم فقدٍ مررنا به أو نمر به، ولا هو أخطر فقد أو أفساه. إن المتابع لما كتب عن الحادث وبعده، بما فى ذلك ما حدث من استقالات أو إقالات، لا يمكن أن يطمئن إلى أن المسؤولين قد أدركوا معنى ومغزى ما حدث تماما، لا يبدو أن أحدا منهم قد قارن بين هذا الموت وبين موت الفلسطينيين فرادى كل يوم، كل ساعة (24 شهيدا قضوا نحبتهم أثناء كتابة هذا المقال خلال ثمان وأربعين ساعة) لا أظن أيضا أن أحدا من المسؤولين قارن بين شهداء قطار الصعيد، وشهداء فلسطين ، وبين الخمسة عشر ألفا الذين استشهدوا فى قطار البشر الزاحف إلى الخلف سيرا على الأقدام فى يونيو 1967، وطبعا لم يتذكر أحد منهم موت عشرات الآلاف فى حفر قناة السويس، أو فى بناء الهرم الأكبر. (ربما مئات الآلاف!!).

أبعاد المسؤولية

كان قدماء المصريين يعيشون الوعي بالموت بشكل جعلهم يبنون كل هذه المقابر الأهرامية، على حساب حياة الأحياء، الذين بنوها. حتى الخلود بعد الموت كان حتى ذلك الحين من نصيب الخاصة فقط، .

بعد هزيمة يونيو، ورغم الاعتراف بالمسؤولية، ورغم ظاهر التمسك بالزعيم المعترف، قامت مظاهرات الطلبة بعد بضعة أشهر تقول "... لا صدقى ولا الغول ، عبد الناصر المسئول"، كان الهتاف يفيد أن النظام هو الذى ينبغي أن يسأل دون التركيز على فرد أو أفراد ليسوا سوى ترس فى عجلة أكبر، بعضها فقط هو الظاهر فوق السطح. لا يوجد فرد أو سلاح يمكن أن يهزم إهماله شعبا بأكمله، أو جيشا بكل فرقته. إن المسئول هو النظام. ثم كان بيان 30 مارس، ثم تفرطس بيان 30 مارس (ثم 30 مايو، ثم 30 يونيو، ثم 30 كل الشهور) . . .

تنبيهات سابقة، بلا جدوى

سوف أورد فيما يلي بعض المقطعات التي سبق لمواطن عادى أن نشرها إما فى مجلة مجهولة أو فى هذه الصحيفة الغراء الواسعة الصدر (الوفد .)

كان ثم موقف مواز -دون تشبيه- عقب أحداث الأمن المركزى سنة 1986، وكان لا بد من التحذير من خطورة تسطيط القضية بتقديم كبش فداء (اللواء الوزير أحمد رشدى)، ثم ننسى، فنستمر كما نحن دون هزة جذرية كما ينبغي.... إلخ (لم يمكن نشر المقال فى صحيفة قومية أو معارضة فنشر فى مجلة مجهولة، إبراء للذمة، الإنسان والتطور العدد 26، سنة 1986 ص-169-182).

فى يوليو سنة 1997، سمحت هذه الصحيفة الغراء (الوفد) بنشر خطاب مفتوح موجه للرئيس مباشرة، بعد أحداث السائحين فى الأقصر، مثلما سمحت بمثل ذلك من قبل سنة 1995 عقب نجاة الرئيس مباشرة، حفظه الله وأطال عمره ما أمكن ذلك، جاء فى هذا الخطاب، لنفس المواطن، كاتب هذه السطور، ما أقتطف منه مما نشر بالحرف الواحد (الوفد ؟ نوفمبر 1997) ما يلى :

..... "أشفقتُ على سيادتكم تماما حين بادرتم شخصيا بالذهاب إلى هناك (الأقصر) لاكتشاف "التهرج" الأمنى....، مع أنه يمكن أن يُستنتج بواسطة أى عابر سبيل فى شوارع القاهرة" وقد انتهى الخطاب بسرد بعض المظاهر التى يمكن أن يستنتج منها سيادة الرئيس حقيقة الأداء الإدارى والأمنى دون مشقة الذهاب إلى موقع الحادث، ومن ذلك ما جاء بالنص :

..... "الأمر - يا سيادة الرئيس - لا يحتاج منك أن تنتقل إلى الأقصر لتعابن بنفسك - بعد الكارثة- مدى التهاون الأمنى، ولا يحتاج منك - كان الله فى عونك - أن تضع وقتك تحتضن هذه الطفلة السائحة البريئة وترتبت على كتف هذا العجوز الأجنبى الطيب، لا يحتاج الأمر كل ذلك حتى تعرف -سيادة الرئيس - إن كانت هناك "دولة" تسيّر أمورنا أم أن ثم تهريجا يصم آذاننا ويهدد حياتنا؟" إلى أن وجّهت السؤال مباشرة لسيادته أملا أن يتحقق بنفسه: "هل يوجد فى مصر دولة أم لا؟"

هذا، وقد أثلز هذا الخطاب المفتوح على الرئيس بإرسال من ينوب عنه إلى بعض المواقع القريبة (أقرب من الأقصر بكثير) حيث يمكن أن يتبين منها غياب القانون، وغياب الدولة: مثل مجرد الوقوف بجوار إشارة مرور بعض ساعة، أو الجلوس بجوار مكتب - قطاع خاص - على رصيف خارج الشهر العقارى.... أو لجنة امتحان فى مدرسة إعدادية حيث استشرأ ظاهرة الغش الجماعى إلخ.

ثم إن المقال/الخطاب انتهى بمحاولة تفسير ما حدث فى الأقصر على الوجه التالى :

... "إن التفسير الذى أطرحه لما حدث فى الأقصر، وفى ميدان التحرير، وفى غير ذلك من مظاهر وأماكن، إنما يذهب أبعد من كل أسباب التقصير الأمنى، فهو يمتد إلى الدعوة إلى ضرورة فهم أسباب موت الدولة" وأخيرا نبّه الخطاب إلى فشل الحلول الجزئية من حيث أن الإصلاح ".... لن يتم بزيادة إجراءات الأمن عشوائيا، ولا بتغيير مسئول، ولا بنقل عشرين لواء إلى مصلحة السجون وإدارة المجارى، ولا بإرهاقكم - سيادة الرئيس - بكل هذا المجهود والترحال، وإنما يتم بإعادة تشكيل الدولة خارجنا، ومن ثمّ داخلنا، وذلك بالتأكيد على وضوح القيم وعمومية الانتماء، وحتم العدل... إلخ.. إلخ"

عود على بدء

نفس الكلام بحروفه يمكن أن ينطبق على موقفنا من هذه كارثة القطار وغير القطار. فما فائدة أن نعيد التنبيه والتحذير والتفسير، ما دامت المسألة كلها مازالت تسير كيفما اتفق، ولا أحد يسمع، ولا أحد يرد؟ من خمس سنوات جاء في نفس الخطاب أن : "...القضية - يا سيادة الرئيس - ليست قضية حسن الألفى أو عبد الحليم موسى أو زكى بدر أو أحمد رشدى أو حسن أبو باشا أو النبوى إسماعيل"

أليس هذا هو نفس الكلام الذى يتردد الآن عن استقالة د. إبراهيم الدميرى، والمهندس أحمد الشيخ؟ شاركت في حوار عن الكارثة في برنامج "بعيدا عن الرقابة" (أول مارس الجارى) فقرأ علينا مقدم البرنامج النابه سعيد علام تقرير لجنة النقل فى مجلس الشعب، وهو تقرير مفصل سابق للحادث (عام 2001، لعله فى ديسمبر) كدت أذهل وأنا أسمع التقرير وكأنه يقرأ نتيجة التحقيق الجارى بعد الحادث. فما فائدة كل هذه المقالات، والتحذيرات، وكل الناس، حتى مجلس الشعب الذى نتهمه بالنوم والموافقات، سبق أن حذر وأوصى بما ينبغى بمنتهى الوضوح والتفصيل. حقيقة المشكلة

القضية هى قضية نظام كامل يسير بالقصور الذاتى، وهو مطمئن إلا أن أحدا لن يحاسبه، اللهم إلا إذا تنبه الرئيس بمفرده -وسط مشاغله فى الداخل والخارج- إلى خطأ هنا أو تجاوز هناك، بعد مصيبة هنا أو كارثة هناك. فهل ننتظر المصائب والكوارث فى كل موقع، ثم نبدأ فى العدو لتنفيذ التوجيهات، وهل يستطيع فرد واحد مهما بلغ إعجاز قدراته، أن يلم بكل ما يجرى لدرجة حماية الأرواح والأموال، والكرامة، ومتابعة التفاصيل فى كل الاختصاصات، فى كل المواقع؟ ثم بفرض إمكان هذا- لست أدري كيف- إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟

الوقاية الموضوعية

إن الذى يمنع مثل هذه الحوادث، من أول الكوارث الجسيمة السرطانية الجماعية (هزيمة 67)، حتى ما هو مثل كارثة قطار موت الفقراء المعيّدين على الجانب الآخر، هو أحد أمور ثلاثة: (1) إما دولة عصرية قوية تطبق القانون على كل الناس دون استثناء، من أول قانون المرور حتى قانون التجنيد، وبالتالي يخاف رجل الصيانة كما يخاف أى وزير من مغبة الإهمال. فيطمئن الناس، ويسلموا، ونكسب الحروب 0 والسلام معا (2) وإما حس حضارى، يؤكد وجود القيم الحضارية داخل كل أو معظم أفراد شعب ما، الحاكم منهم والمحكوم على حد سواء، (3) وإما محاسبة دينية ملاحقة تتمثل فى استعادة الوعى الشعبى الذى يذكرنا أن الله هو المحاسب الأول "من أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل" وأن .. الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره"، و أن .. "الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".

ويا حبذا كل ذلك معا .

إن لمطلوب فورا هو البحث عن وسائل إعادة تأسيس دولة تحمل مسؤوليتها، تجاه شعب "غلب غلابه"، وجاع أغلبه، وجهل طلابه، وتسطح علمائه. واهتز اقتصاده، لكن أفراد هذا الشعب ما زالوا يحاولون باستمرار. رغم تصريحات المسؤولين على الناحية الأخرى.

موت هنا وموت هناك

ثم إذا كانت الأرواح بهذا الرخص، (ثلاثة آلاف جنيه مصرى + مصاريف دراسة مجانية، دون الدروس الخصوصية، وكسوة العيد) فلماذا نبخل بهذه الأرواح على حرب التحرير؟ لعل كل روح تصطحب معه خمسة أو عشرة، من أرواح العدو كما يفعل شباب وأطفال وعرائس فلسطين .

إنهم هناك يختارون موتا آخر، موتا مسئولا يشتركون به كرامة من يبقى منا حيًا. إنهم يذهبون باختيارهم مصطحبين معهم من تيسر لهم من هؤلاء القتلة المجرمين، مع اختلاف المصير؟
رحم الله الذين رحلوا، هنا وهناك .
وأحيا سبحانه جنث من تبقى، هنا وهناك .
وبارك في الأحياء ذوى الكرامة. حتى يختاروا الميتة اللائقة، ما أمكن ذلك.

حلم يموت وحلم يولد

نبذة: تنبيه إلى أن مع كل موت بعث جديد، وأن فشل تطبيق قيمة رائعة ليس مبرر للتخلف عنها "شوف يبقى حلم العدل من انهيار الاتحاد السوفيتي، وحق الشعوب في المشاركة في اتخاذ القرار بعد تشوية الديمقراطية... الخ، الحياة أقوى والفشل مجرد علامات طريق.

... وهذا حلم آخر يموت. لكن حلما أروع يولد.

ليس جديدا - من حيث المبدأ - أن يصل الأمر بغباء من عينوا أنفسهم قادة للعالم إلي هذه الدرجة. إن ما يسمى فشل الخطة المبدئية التي بنيت علي أساس معلومات خاطئة، من مخابرات خائبة، مزورة، لا ينبغي أن يخدعنا فننتصور أن فشلهم هو انتصار لنا بشكل تلقائي. الحروب عادة هي فشل حتمي علي الجانبين. هي فشل للمنتصر والمهزوم جميعا. هي نكسة إنسانية مهما كان تبريرها. ليست نكسة إلي الحيوانية، فالحيوانات أرقى مما يفعلون.

أريد أن أعترف أنني تصورت - مثلهم - أن شعب العراق سوف يهتف لهم. من فرط رفضي لما يمثلته صدام، كان أخشي ما أخشاه أن أسمع هتافا واحدا بحياة الغزاة، تمنيت الموت فعلا قبل ذلك. الحمد لله. ما حدث كان العكس تماما. كم كنت غيبا مثلهم حين تصورت أن التحالف مع الشيطان وارد، لم أكن أتصور أن تنثور في إخواني في العراق كل هذه النخوة، والكرامة، وحب الحياة حتي الموت الشريف هكذا، هذه التضحيات المتدفقة وهذه الشجاعة الجسور أحيوا في أملا رائعا فزاد خجلي من سوء ظني.

هؤلاء المتعطرسون الأمريكيون وبطانتهم ليس لهم تاريخ، ليس لهم جذور. هم لا يعرفون معنى ثقافة شعوب مازال نبض الحضارة الغائر يشع من نخاع عظامهم. هذه السلطة الغاشمة لا تتصور أن هناك ما يحرص الإنسان عليه غير الوفرة والدعة والاستهلاك، علي حساب العبيد.

ينتصر في المعركة من يملك السلاح والتكنولوجيا والغباء والأموال، و ينتصر في السياسة من يملك الذكاء الميكيفيلي، وترتيبات السوق، وحسابات الجدوى. لكن الذي ينتصر في الحياة هو من يحب الحياة ويدفع ثمن حبه لها كما دفعه ويدفعه الشعب العراقي والشعب الفلسطيني وكل الشعوب الأبية في كل مكان.

حرمنا خيبة السوفييت من حلم العدل بالاشتراكية، وحرمانا ساسة العرب من حلم القومية العربية بالخطب العصماء، وها هم ساسة الغباء المالي الأمريكي، وعبر القارات، يحاولون أن يسرقوا منا حلم الحرية بهدم صنم ديمقراطية زائفة، حسبونا نقدها كما يصدروها لنا، وهم يقتلون أطفالنا، بها، وبضدها.

لتذهب اشتراكية الاتحاد السوفيتي ويبقي العدل، ولتذهب قومية عبد الناصر، ولتبق اللغة العربية في تجلياتها المتجددة تجمعنا حول ثرواتنا وثقافتنا وعمق أدياننا وهي تضيف إلينا وإليهم ما نتكامل به دون تبعية مهينة أو سجن تفسير سلفي مغلق.

قد نكفر بديمقراطيتهم بعد أن داسوها بأحذيتهم، ودفنوها في وحل جرائمهم المختلط بدم ضحاياهم، لكننا لن نكفر بالحرية التي لا يكون الإنسان إنسانا إلا بها. كم شككنا في حقيقة ما يصدرن لنا من ديمقراطية مشبوهة سمحوا بها للجيش التركي دون الشعب الجزائري، لكننا أبدا لم ندرك حجم زيفها إلا بعد أن تعرت هكذا بما فعلوا ويفعلون الآن.

قد نكفر بديمقراطية بوش، وقومية صدام، واشتراكية ستالين، لكن أحدا لا يستطيع أن يكفر بمعنى ما حدث من هؤلاء الناس العراقيين أهل الحضارة والتاريخ.

الاحترام شيء آخر. هو الذي يعطي للحياة نكهتها التي لا يعرفها من لا يشم إلا رائحة البارود والبتترول والدولار. قل لي من يحترم بوش الآن عبر العالم ؟ قد ينتخبونه وهم يحتقرونه، ويستعملونه ليستعملهم، لكن الشهيد الذي سال دمه، رغم كرهه لمن عرضه لذلك، سيظل خالدا يعطي لحياة من بقي بعده معنى محترما.

ليكسب بوش ويهرب صدام، ولكن يبقي العراقيون والفلسطينيون أحياء وشهداء يذكروننا بحقنا في الحياة، ويولدون فينا أحلاما جديدة، لم تكن نحلم أن نحلم بها يوما ما.

التكاثُر: رعباً من الموت جوعاً

”أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّىٰ دُرُّنَا الْمَقَابِرَ“

مدخل:

تساءلت، ومازلت أتساءل، عن: ما الذى يدفع شخصا ما (دون استثناء نفسى) أن يجمع أكثر من حاجته للأكل والشرب والسكن وبعض الترفية الممكن فى الزمن المتاح، بالإضافة لما يتيسر له من إمكانية بعض الفعل الحر فى مساحة مناسبة مهما ضاقت؟

جاءتني بعض الإجابات المنطقية (من داخلى وخارجى)، وكان أغلبها فى حدود المعقول. كانت معظم الإجابات تدور حول أن الجمع هو بهدف التأمين ضد حوادث الزمن ومفاجآته. قد يكون ذلك مقبولا فى حدود أن يجمع هذا الشخص ضعف ما يحتاج، أو بضعة أضعاف ما يحتاج أو مائة ضعف ما يحتاج. ليكن! لكن ما الذى يجعله يجمع أكثر من ذلك: ألف ضعف، وألف ألف ضعف، ثم أكثر فأكثر وأكثر، مما أعجز عن مجرد تخيل أصفاره على الورق؟

من عمق معين يصعب الفصل بين البحث عن الغذاء وحرص على توفيره لإرواء غريزة الجوع، وبين البحث عن الأمن. إن عدم الثقة الأساسى Basic mistrust يمثل الجذر الأعظم لكثير من السلوك الاغترابى المتعلق بالجمع المتماضى بغير نهاية.

من الخبرة المهنية والتقصص:

بدأ انتباهي إلى هذا الاحتمال أثناء تأملى فى ظاهرة يصاب بها المريض الوسواسى، نسميها غالبا الجمع التكرارى القهرى، كما يصاب المريض الفصامى بعرض مواز نسميه عرض "التخزين" Hoarding. المريض الوسواسى المصاب بهذا العرض لا يكف عن الجمع والتخزين لنوع معين من الأشياء، مع أنه يوقن أنها لا لزوم لها، وأنه لا يحتاجها، وأنه لن يستعملها، وقد يكون ما يجمع نوعا واحدا يركز عليه، وقد يكون أكثر من نوع. مثل هذا المريض يعرف جيدا خطأ وشذوذ ما يفعل، لكن بصيرته لا تنفعه فى أن يمتنع عن هذا الفعل القهرى مهما قاوم، فهو دائما أبدا يعجز عن إيقافه. المريض الفصامى تتجلى فيه ما يكافئ هذه الظاهرة، ولكن دون بصيرة ودون مقاومة. الفصامى المصاب بهذا العرض قد يجمع كل شئ دون تمييز، ودون سبب واضح، ودون فائدة عادة، فهو قد يجمع غطاء زجاجة كوكاكولا، مع فردة حذاء قديمة، مع فارة ثمينة، مع صفحات ممزقة من صحيفة مهمة، مع صندوق بلاستيك فارغ، مع قطعة جبن جافة. ثم إنه - خاصة إذا كان من نوع الفصامى المتفسخ - قد يجمع كل ذلك ويخزنه بطريقة عشوائية فوضوية تمتد من تحت السرير إلى فوق الصوان، ومن وراء الباب إلى جوار المدفأة. المهم أن هذا الفصامى قد يصاب

بهياج عارم إذا ما اقترب أحد من حجرته مثلاً للتخلص من بعض ما يشوهها، أو حتى مما تعفن فيها، وهو قد يثور نفس الثورة إذا ما حاول أحدهم مجرد تغيير موضع شيء مما جمعه وخزّنه.

فى كثير من هذه الحالات نكتشف عمق "عدم الأمان"، نكتشف عدم الثقة والرعب المتجدد أبداً، رعباً كامناً لحواح ليس من عدوّ مهاجم بذاته، وإنما هو خوف من نفاذ ما يملك من زاد (أو ما يعادله)، مما يترتب عليه تصوّره أنه إذا ما نقص ما عنده أى نقصان، ولو كان رمزياً، فهو الهلاك، ومن ثمّ تتقدّ بداخله معاشية باطنية، تنذرّه طول الوقت "من الموت جوعاً!!".

هل يمكن أن يكون وراء الاستحواذ على السلطة وجمع المال بلا نهاية، نفس الرعب من الموت جوعاً، تماماً مثل الوسواسى أو الفصامى؟

من لحظة إشراق خاطفة:

ذات لحظة، وبدون سبب، وبلا أزمة خاصة، ضببطت نفسى متلبساً بهذا الخوف (من الموت جوعاً). كان ذلك خلال إحدى أسفارى الطويلة البعيدة. أتاحت لى هذه اللحظة آنذاك أن أرجح أن هذه المسألة كامنة داخل أعماق الإنسان، بغض النظر عن تجلياتها الصريحة أو الرمزية فى حالات المرض. ربما كان هذا الخاطر هو الذى جعلنى أقرّد فصلاً بأكمله باسم "الجوع" فى الترحال الثالث من ترحالاتى، (ما بين السيرة الذاتية وأدب الرحلات) [1].

رجعت إلى هذا الفصل وأنا أكتب هذا المقال فإذا بى قد جمعت فيه كثيراً مما نضح منى وتسمّى باسم "الجوع" مباشرة أو مجازاً، خاصة ما تمثّل لى شعراً مثل:

.... "أنا ما طرقت الباب إلا بعد أن نادتك كل خلايا جوعى.

جوعى إلى عين ترانى،

جوعى إلى أمى تهدّئنى،

جوعى إلى بنتى تزمّلى تدثرنى" ...

اكتشفت أننى قبل ذلك بسنوات طويلة خاطبت ابنى الأكبر فى نهاية قصيدة إليه قائلاً:

.. "أعزنى ولدى أتصور جوعاً متّهماً بالبطنة" ... [2]

وفى موقع آخر وجدتنى أقول بالعامية (ديوان: أغوار النفس) [3]

... "من كُتر ما أنا عطشانُ باخافُ أشرب كِدَه من غير حساب،

لكن كمان:

مش قادر أقول لأه، وأنا نفسى فى ندعة مية من بحر الحنان،

يا هلترى:

أحسن أموت من العطش

ولّا أموت من الغرق؟"

من هذا المنطلق المهنى والشخصى، مع تنويعات تجليات الجوع الذى لا يرتوى والذى يخشى أن يرتوى فى نفس الوقت، تجرأت أن أراجع مسألة "عدم الأمان" هذه، واحتمال اتصالها بغريزة الجوع، ومن ثمّ بضلال "الرعب من الموت جوعاً" لعل هذا أو ذاك أو كليهما يفسر لى بعض ما غمّض من ظاهرة التكاثر الاغترابى، الذى يتميز به سلوك معظم

أصحاب المال المتزايد طول الوقت على حساب حرمان الأفقر فالأفقر من الحد الأدنى مما يشبع نفس الغريزة. كيف وصل الأمر بالبشر إلى هذا التناقض الصارخ المهدد لأقصى الطرفين؟

مراجعة

رحت أراجع تطور الغرائز على الوجه التالي:

الغرائز هي الأصل، حافظت وتحافظ على الحياة (حتى قبل أن تتميز إلى غرائز نوعية محددة). ثم إنه حين اكتسب الإنسان الوعى ثم تزين بالعقل، لم يتنكر لغرائزه بشكل عام، وإن كان قد تعامل معها بشكل آخر، وبآليات أخرى. لا يصل نشاط غريزة ما -عادة- إلى الوعى البشرى إلا إذا لم يشبع. يتجلى هذا النشاط فى الوعى بشكل مباشر: الشعور بالجوع مثلاً، كما قد تتجلى آثاره وبدائله بما يشير إلى كيف أن الغريزة قد تتحور، وتتخفى، أو تزاح، وتستبدل كما أنها قد تُشوّه وتتحرف... إلخ

ثم إن البعض يتصور أنه يمكنهم أن ينكروا بعض الغرائز مثلما ينكر بعض غلاة المتطهرين من الرهبان وغيرهم نشاط غريزة الجنس ربما من منطلق أخلاقى أو دينى. حتى حاول بعض هؤلاء المنكرين أن يقصروا وظيفتها على التئاسل دون التواصل. حدث مثل ذلك وأكثر لغريزة العدوان حين أنكر بعض الاجتماعيين أن يكون العدوان غريزة أصلاً، باعتبار أن الإنسان يمارس العدوان جملة وتفصيلاً لظروف لاحقة مكتسبة، وهم بذلك ينكرون دور العدوان تاريخاً فى الحفاظ على البقاء فضلاً عن دوره المحتمل فى الإبداع [4] مثل هذا الإنكار نادراً ما ينجح بشكل عام.

إن ما يحدث أكثر فى نفس اتجاه اضطراب التعامل مع غرائزنا، وهو ما يخص هذا المقال عن الجوع وتجلياته المباشرة والمجازية، هو أن الغريزة قد تنفصل عن غايتها البسيطة الأولية، أى تفصل عن فعل إشباعها، فتقطع دائرة "النداء فالاستجابة" فتظل الغريزة نشطة أبداً فى دائرة مفرغة، مما يترتب عنه ما أسميته "الوجود المثقوب" الذى لا يُملأ أبداً مهما وضع فيه (وهو ما يقابل التعبير الشائع: "شرب الماء المالح"):

... "يتلمظ بالداخل غول الأخذ،

فأنا جوعان مذ كنت،

بل إني لم أوجد بعد.

.....

من فرط الجوع التهم الطفل الطفل،

فإذا ما أطلقتُ سعارى بعد فوات الوقت،

ملكنى الخوف عليكم،

فلقد ألتهم الواحد منكم تلو الآخر دون شيع"

.....

"يا من تغربنى بحنان صادق فلتحذر،

.... إذ فى الداخل: وحشٌ سلبي متحفز،

فى صورة طفل جوعان...". [5] [6]

هذا القطع لدائرة "الاحتياج/الإشباع" يحدث فيترتب عليه مضاعفات مباشرة وصريحة مثلما يحدث من تكرار العلاقات الجنسية والعاطفية، دون أن تترك إشباعا يغنى عن مواصلة تكرارها اللحوح (ظاهرة الدونجوانية)، ومثلما يحدث بالنسبة لغريزة الجوع حين لا يوقفها الشبع أبداً، ومن ثم مضاعفات فرط البدانة .. إلخ . وقد تمتد تجليات هذا القطع (بين النداء والإشباع) إلى معظم عمليات الأخذ والجمع للاحتواء بالداخل (الالتهام الاستحواذي).

يترتب على هذا القطع غير الطبيعي استثارة غريزة الخوف، وبالذات الخوف من الهلاك، ومن ثم يتحرك دافع البحث عن الأمان، الذى لا يتحقق أبداً، ما دامت الدائرة قد انقطعت. يتجلى هذا السلوك فى أبلغ صوره فى مجالى جمع الثروة، والاستحواذ على السلطة، كما قد يظهر فى مجال الحب والشوفان وغير ذلك.

الفرض:

الفرض الذى أقدمه فى هذه الأطروحة هو أن ظاهرة التخزين التراكمى أو التكاثر (التي تكمن وراء الرأسمالية المغترية مثلاً) يمكن أن تفسر كالتالى:

- 1- إن ثم ضللاً لا شعورياً عند هؤلاء يهددهم "بالموت جوعاً".
- 2- يتبع ذلك رعب لا ينتهى من احتمال الهلاك إذا لم يواصل الإشباع بلا توقف.
- 3- يتم نتيجة لذلك الفصل بين غريزة الجوع وبين إشباعها، مما يجعل أى مكسب أو أى جمع أو تخزين لا يؤدى وظيفته الحقيقية لسد الحاجة، وبالتالي لا يقلل من الرعب الدائم خوفاً من الهلاك

اغتراب مُهْلِكٌ هنا، وهلاكٌ وارد هناك:

لو صح هذا الفرض الذى وضعناه لتفسير الخلل الذى يصيب غريزة الجوع بما هي، والذى يتجلى فى سلوك الالتهم والتخزين والتكاثر على المستوى الفردى، لو صح أن هذا الفصل بين الغريزة وإروائها لا يسمح بالتوقف للنظر فيما جُمِعَ أو تَرَكَمَ فلم يحقق الشبع أبداً، فإن وظيفة هذه الغريزة تخرج عن نطاق تاريخها لخدمة البقاء، بقاء الفرد أولاً ثم بقاء النوع عامة، لتعمل بلا انقطاع بشكل مباشر وغير مباشر فى كل اتجاه، بلا جدوي، بل بمضاعفات متزايدة.

إن نتاج هذا السعار التخزينى المتماضى يتم على حساب حرمان إشباع نفس الغريزة (الجوع) بالحد الأدنى من احتياجاتها عند مجاميع أكثر فأكثر من البشر (عشرات الملايين المتزايدة) مما يترتب عليه ما نعرف من فقرٍ فمجاعةٍ فموت الأصغر فالأصغر جوعاً وهزلاً.

الوعى الإنسانى بحركية الغرائز وتطورها:

إن التطور الطبيعى للغرائز يتم - أو ينبغي أن يتم - فى اتجاه معاكس تماماً: مع اكتساب الإنسان مستويات أرقى فأرقى من الوعى، ومع ارتفاع الغرائز وهى تتكامل مع بعضها، يختلف حضور الغرائز فى الوعى بما يترتب عليه اختلاف التعامل معها على مستوى أرقى كما يلى:

- 1- تتطور وظيفة بعض الغرائز حتى تتجاوز وظيفتها الأصلية دون إلغائها، فتصبح وظيفة كثير من الغرائز، إن لم يكن كلها، موجهة "لحفظ النوعية" التى تميز ما هو "إنسان" جنباً إلى جنب مع "حفظ بقاء النوع". (هذا غير التسامى الفرويدي)

- في بحث سابق [7] للكاتب بيّن كيف تطورت وظيفة الجنس من التنازل إلى التواصل، وفي بحث أسبق (4) وضع الكاتب فرضا لاحتمال الارتقاء بغريزة العدوان ذاتها (وليس على حسابها أو تساميا بها) إلى الإسهام في حركية الإبداع.
- 2- تتكامل الغرائز مع بعضها البعض فيتوارى التناقض الظاهر تدريجيا وباطراد، فلا يعود العدوان بالضرورة ضد الجنس مثلا، (يظهر بعض ذلك في تجليات المجاز في الإبداع عامة، والشعر خاصة).
- 3- يتوسع مفهوم ونشاط ما هو غريزة حتى يمكن أن يتصف سلوك أرقى بأنه غريزة - وأن يعامل نفس المعاملة من حيث الوعي به، وآليات تحويره واحتمالات مضاعفات سوء استعماله .. (مثلا: الحديث عن غريزة النزوع إلى التنازل مع الوعي الكوني: غريزة الإيمان). [8]
- 4- يصبح الوعي بنشاط الغرائز جزءا من الوعي الإنساني الأرقى، فلا يعود مجرد دراية ومعرفة، بل يصبح إشباعه تحريكا لحيويته لا إطفاء لنشاطه، إذ يتجلى حضورا حركيا خلاقا بما هو في ذاته (أنظر بعد)

الوعي بالجوع ويقين العطش:

الفرض المقدم في هذه الأطروحة يقول بأن الوعي بالغرائز على هذا المستوى الأرقى المشار إليه في نهاية الفقرة السابقة، هو بديل عن عقلنتها من ناحية، كما أنه يبدو وسيلة لاستبقاء حركيتها الأرقى التي قد تغنى عن ملاحقة الإقتصار على إروائها، ناهيك عن إطلاق سعارها إلى مالا نهاية (نتيجة لانفصالها السابق عن فعل إشباعها مما سبق الإشارة إليه).

في دراسة نقدية لرواية إدوار الخراط "يقين العطش" [9] تناول الكاتب مناقشة هذا الاحتمال بالتفصيل حيث قام بوضع فروض متلاحقة عن "العطش" الذي تتاولته الرواية باعتباره: "جوعا إلى العلاقة بالآخر كموضوع حقيقي" وليس مجرد ميكانيزم ذاتي يصبح المحبوب من خلاله مجرد مجال لإسقاط احتياج المحب. وقد تم تناول هذا الفرض لتوضيح كيف أن "العطش إلى الآخر" (الممتد حتى موضوعية المطلق) هو دافع موجود "ليبقى" وليس فقط "ليرتوى"، استشهد إدوار الخراط ابتداء في تصدير روايته تلك بقول الجنيد ... "أما من مات على العطش فهو أفضل منهم يقينا" (أفضل من رجال مشوا على الماء) قرأ الناقد، كاتب هذا المقال، مقولة الجنيد باعتبار أن من "مات على العطش هو من عاش بالعطش".

فكيف يمكن أن نعيش بالجوع والعطش، بدلا من أن نخاف طول الوقت من الهلاك من فرط الحرمان من إشباع أى منهما؟ وبدلا من الوقوع في دائرة مغلقة نتيجة لانفصال الإشباع عن الوعي وعن نشاط احتياج الغريزة ذاتها؟

مستويات الوعي بالغريزة:

بعد أن بينا كيف أن الغريزة تعمل لا شعوريا أساسا. في الإنسان، نحدد من جديد ما يميز مستويات الوعي، بنشاط أى غريزة، فنفترض لذلك ثلاثة مستويات :

المستوى الأول: الشعور بإلحاحها طلبا لإروائها (مثلا: الشعور بالجوع طلبا للأكل)، أو تمهيدا لإرجاء إشباعها للفرصة المناسبة.

المستوى الثاني: الشعور بنشاطها الأعم غير المتعلق بإروائها لذاتها مما يترتب عليه احتمال عقلنتها أو إزاحتها (مجازا أو إيدالا أو كليهما) لتشمل الجوع إلى ما لا يؤكل مثل الجوع إلى الشوفان، أو الجوع إلى الحب، أو الجوع إلى الآخر، أو الجوع إلى المعرفة، أو الجوع إلى الحرية. إلخ

المستوى الثالث: الشعور بحركيتها الغامضة المتجددة إذ تشارك في حركية غيرها من الغرائز بعد أن تقتارب معاً نحو التكامل، وهذا يوظف للحوية والإبداع ضمن الاشباع الذى لا يطفئ نشاط الغريزة فى الوعي أبداً.

الوعي بحركية الغريزة ليس إلحاحاً لإشباعها:

هذا المستوى الأخير هو ما أريد التأكيد على وظيفته فى هذه الأطروحة إن هذا النوع من الوعي بحركية الغريزة، غير الموظف مباشرة لتحقيق إشباعها، وفى نفس الوقت متجاوزاً لعقلنتها، هو إعلان عن طور أرقى من التكامل البشرى حيث أنه يحقق كلا مما يلي:

1- إظهار كيف أن الغريزة عند البشر لا تنشط فقط لمجرد إشباعها بما هي (أى بما تعلن عن طلبه)
2- إن الوعي بحركية غريزة ما، لا ينفصل عن الوعي بحركية غرائز أخرى تنشط معها، دون طلب الإرواء المباشر والفورى.

3- إن الوعي بنشاط الغريزة دون الإلزام بآرائها حالاً، بالطريقة المختزلة، قد يحول دون آلية انفصالها عن إشباعها، (وهو ما أشرنا إلى أنه ما يكمن وراء كل من ضلال الخوف من الموت جوعاً، وما يترتب عليه من سعار التكاثر الاعترابى).

4- إن احتواء نشاط الغرائز معاً، يُنشِط التوجه الضام، فى حركية التكامل، فى اتجاه نهاية مفتوحة نحو المطلق.
5- إن مثل هذا التكامل قد يتناسب مع الفرض الخاص بأن النزوع إلى التتاغم مع الكون الأعظم (راجع مقولة الجنيد عن "الموت على العطش") هو غريزة تكاملية جيدة.

الخلاصة:

* إن قبول هذا الفرض يجعل تعاملنا مع غرائزنا أرقى وأكثر تناسبا مع مرحلة تطور الإنسان المأمولة، حيث لا يصبح الجنس مثلاً- هو ممارسة مغتربة لذية فحسب أو مسألة معقنة بديلة، بل يصبح الوعي بالجنس هو إعلان لتوجه نشاط الوعي البشرى نحو قبوله فى توجه إبداعى يسمح بممارسته محتوياً ومتجاوزاً معاً كلا من التناسل واللذة والإبداع والتكامل.

* على نفس القياس يمكن تصور أن الجوع، إذا ما عومل على نفس المستوى، فإن ضلالات الخوف من الموت جوعاً المصاحبة لعدم الأمان تقل بشكل أو بآخر مما يترتب عليه الحد من سعار التكاثر، ومن ثم فرص الإرواء لنفس الغريزة، لمن حرموا حتى من إروائها البدائى المتواضع.

* إن حل هذا النوع من الوجود المتقرب (شرب الماء المالح) نتيجة لفصل غريزة الجوع عن فعل إروائها، هو لصالح "المغترب التكاثرى" (صاحب السلطة أو المال، الذى لا يشبع) بقدر ما هو لصالح المحروم المهدد بالهلاك، نتيجة للحرمان الأولي.

* إن هذه النقطة لتوظيف الرقى بالغرائز من خلال الوعي الفائق بأبعاد حركيتها فى ذاتها، إذا ما تعمق سلوكيا لصالح النوع البشرى (الهالك اغتراباً، والمهدد بالموت جوعاً، معاً) يمكن أن يصير منطبعاً بيولوجياً مبرمجاً يعمل لحفظ النوع، ضد ما يهدده من تمادى كل من الاغتراب والمجاعة جميعاً.

وبعد

ربما كان ذلك فى عمق تصور الكاتب قبل أن يتجسد له هذا التتظير، حين تقمص أحد هؤلاء المتكاثرين (أو لعله كان هو) قائلا:

أخاف ألتهم،
حسبتُ أن الثقبَ سوف يلتئم،
أزاحم الأعداء أنتقم،
تعلو جبال موج الرعب والنهم،
أغوص فى غيابة الظلام والعدم،
أدوس أشلاء الأجنة،
أرتطم.
تختنر الوعى المغلفُ بالغباء والندم.
تمزق النعم.

"ثم لعله استطاع من رعب من هذه الرؤية الأسبق، التى كتبها منذ عشرين عاما، أن يتجاوزها إلى ما يناسب رحلته الطويلة، فكان هذا الفرض وهذا المقال".

الزمن والسياسة والموت!

فى ملحمة حرافيش - نجيب محفوظ- كان الوعى بالموت هو حفز الحياة، وكان وهم الخلود فى هذه الحياة الدنيا (ممثلاً فى جلال صاحب الجلال) هو الموت نفسه. لست متأكداً إلى أى مدى يسمح الواحد منا، أو يستطيع، أن يستوعب ماهو "زمن" حقيقى إيجابا وسلبا. أحسب أن "محطة الموت"، وحدة الوعى بها كحقيقة لا جدال فيها، هى من أهم المعالم التى يمكن من خلالها أن نعرف أن تَمَّ زمنا يمضى، وأنه كما قال الشيخ درويش: فى خاتمة زقاق المدق (محفوظ أيضا). ليس لكل شئ نهاية، بلى لكل شئ نهاية ومعناها بالانجليزية "end" وتهجيتها "e n d".

أستسمح القارئ أن يصحبنا قليلا بأكبر قدر من الخيال، لا، أكثر من أكبر قدر قليلا، لا، لا، أكثر كثيرا، لنقرأ معا هذه الأرقام: التقريبية، لكنها علمية: عمر الكون هو 9-20 بليون سنة، وعمر الأرض: 4-6 بليون سنة، وعمر الحياة على الأرض 1-2 بليون سنة، وعمر الإنسان كما نعرفه هو 600 ألف سنة، أما جذور السلوك الطقسى الأشبه بالتدين فيرجع إلى 300 ألف سنة، ثم إن اللغة - كما نعرفها- لم تنشأ بداياتها إلا منذ 100 ألف سنة، فى حين أن عمر الأديان السماوية العظيمة هو أربعة آلاف سنة، أما عمر العلوم الحديثة فهو 200 سنة، وعمر العلوم الأحدث جدا هو خمسون عاما لا أكثر.

هل ما زال القارئ بعد قراءة هذه الأرقام يتمتع بمثل نفس الغرور الذى كان يخفيه عن نفسه قبل أن يقرأها، وهل يمكن لمتدين فاضل، أو عالم جهيد، أن يتعصب لما هو فيه جدا وهو يراجع هذه الأرقام؟ أتصور- أو أمل- أن يستفيد من الوعى بهذه العلامات (وليس مجرد قراءتها، أو حتى حفظها) كل عالم، وقائد، وحاكم، وفقه، ويائس، ومتعجل، وعاشق، وثائر، وعادى !!

أقوال كثيرة، وحكمٌ عديدة، وأمثال عامية سائرة، ومغزى أحاديث شريفة، وإبداعات مخترقة، وأبيات شعر وأساطير خالدة، تشير جميعا إلى نفس ما يفيد الوعى بهذه المعلومات، ومن ذلك كأمثلة: "يا مستكتر الزمن أكثر"، أو "أصبر على جارك السوي يا يرحل يا تحيله مصيبة تأخذه" أو "إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر" أو "يا ظالم لك يوم" أو "الله - سبحانه- يمهّل ولا يهمل ...، وكذا "ولكم أقول غداً أتوب، غداً غداً والموت أقرب" ... الخ

المتابع لحركة الشارع السياسى هذه الأيام، لا بد أن تصله رسالة تقول: إن ثمة حركة حقيقية، وأملا يلوح، وتغير محتمل، وتغيير وارد، لكن متعجل النتائج لا بد أن تساوره شكوك من احتمال الإجهاض تلقائيا أو بفعل فاعل، أو أن يئدوا المولودة (الحرية) قبل أن يشتد عودها، أو أن يتم تغيير الأسماء دون الأحوال، أو غير ذلك مما هو محبط ومؤلم. هذا المتعجل معه حق فى لهفته، لكنه ليس من حقه أن ينسى أن الزمن هو لصالح الخير والبشر والتطور والإبداع طوال

التاريخ. صحيح أن أحياء كثيرة انقرضت (الأغلبية انقرضت، ولا أريد أن أذكر النسبة المئوية خوفا على روح التفاؤل في هذا المقالة)، لكن صحيح أيضا أن من تبقى من أحياء - ومنها الكائن البشرى - يصارعون الشر، والهلاك وقوى الإبادة، والعمى طول الوقت، وأن الزمن فى صالحنا.

"أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض" (الرعد:16)،

"ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين" (القصص: 5).

الطفل يتعرف على الموت

سلسلة الإنسان

استهلال ثان:

فى محاولة التعرف علينا، وكما تعهدنا فى العدد الماضى، سوف نمضى نواصل محاولة الكشف المعرفى من خلال قراءة نقديه لنصوص الحياة حيثما وجدت، وكيفما تجلّت. فى هذا العدد سوف تكون مصادرها أساساً من نص أدبى، (أصداء السيرة الذاتية. محفوظ) ثم نص بشرى (حالة مريض وأحواله) مع إشارة محدودة إلى بداية التعرف على كيفية قراءة النص العلمى. وفى انتظار نصوص القراء، للنقد والحوار، وليس لمجرد الرد والنصائح، نتعهد بأن نرجع إلى التراث أحياناً، وإلى الوعى الشعبى الأئى كما يجرى حولنا حالا، خاصة بين الشباب الثائر، والشباب الضائع أيضاً، وغيرهم.

أولاً: قراءة فى النص الأدبى

التفسير الأدبى للنفس

الطفل يتعرف على الموت

حزمة المشاعر وحركة الوجدان

من أصداء السيرة الذاتية: نجيب محفوظ

النص الفقرة 2:

رثاء

كانت أول زيارة للموت عندنا لدى وفاة جدتى . كان الموت مازال جديداً، لا عهد لى به إلا عابراً فى الطريق، وكنت أعلم بالمأثور من الكلام أنه حتم لا مفر منه، أما عن شعورى الحقيقى فكان يراه بعيداً بعد السماء عن الأرض، هكذا انتزعنى النحيب من طمأنينتى فأدركت أنه تسلل فى غفلة منا إلى تلك الحجرة التى حكى لى أجمل الحكايات. ورأيتنى صغيراً كما رأيته عملاقاً، وترددت أنفاسه فى جميع الحجرات فكل شخص تذكره وكل شخص تحدث عنه بما قسم. وضقت بالمطاردة فلذت بحجرتى لأنعم بدقيقة من الوحدة والهدوء. وإذا بالباب يفتح وتدخل الجميلة ذات الضفيرة الطويلة السوداء وهمست بحنان: لا تبق وحدك.

واندلعت فى باطنى ثورة مباغته متسمة بالعنف، متعطشة للجنون، وقبضت على يدها وجذبتها إلى صدرى بكل ما بموج فيه من حزن وخوف.

مقدمة القراءة

باكرا باكرا، وما زال طفلنا الشيخ ينصت إلى أصداء طفولته فيعيد إبداعها ليحكيها، كما فعل لاحقا في مادة أحلامه، وبعد الفقرة الأولى من الأصداء التي حكى فيها عن الطفل قبل السابعة، وهو يحمل بذور الثورة الفطرية الجميلة، التي أسماها "حنين للفوضى". بعد هذه الإلماحة الهادئة في الفقرة الأولى لكآبة الأطفال الشقية، بنقلنا طفل محفوظ في هذه الفقرة الثانية مباشرة، وفجأة، لنواجه معه حزمة من المشاعر لتتعلم منها ماهية العواطف عند الأطفال كما ينبغي، كما هي .

نحن - الكبار - نُسقط على الأطفال مشاعرنا نحن، ونحبسهم في خيالنا الضيق، متصورين أن هذه هي مشاعرهم وأن تلك هي حدود خيالهم.

هيا نستلهم من نص محفوظي غور ما هو طفل، وما هو نحن، ونحن نقرأ هذا الصدى:

القراءة

يضعنا محفوظ فجأة في مواجهة الموت ونحن نستمع إلى أصداء وقع الفقد. الطفل يفقد جدته، فننتبه - أيضا من البداية - إلى دلالات نقالات الذاكرة الخاصة، من طفل طائر إلى شاطئ السعادة نتيجة لإطلاق حريته إثر مظاهره ثورية عابرة (القرة الأولى)، إلى جدة تموت دون توقع أو تصور أو استعداد من حفيدها. لكنه ليس الفقد الذي بعده العدم، بل هو الموت، الوجه الآخر للوجود الذي يعطى للحياة معنى، هو الموت الذي تتفجر منه الحياة في معظم الأحيان، كما علمنا محفوظ في الحرافيش وغيرها: إن الوعي بالموت هو حافظ الحياة، وأن أوهام الخلود على هذه الأرض هي الموت الحقيقي. الموت هنا، وفي معظم الأصداء، هو كيان حاضرا ممثلي حركي.

محفوظ يعامل الموت هنا باعتباره كائنا حيا لا عهد له به إلا عابرا في الطريق، ثم هو يحكى عن الموت إذ تسلل، ثم وهو يصير عملاقا له أنفاس تتردد في كل الحجرات، وفجأة ينقلب الموت شبحا يطارد الطفل شخصا، فيجرى أمامه ليلتقي بالحياة، الجميلة - ذات الضفيرة. هذه الوصلة بين الموت والحياة هي لعبة نجيب محفوظ المفضلة.

يتبين لنا هنا-أيضا- الخيط الرفيع الذي لمحنه من البداية وهو الذي يربط بين الداخل والخارج، فإذا كان الدعاء للثورة (المظاهرات) التي أعفت طفلنا من المدرسة وارد في الققرة الأولى، فإن الثورة المباحته التي اندلعت في باطنه هنا كانت حركة حيوية داخلية، آثارها فَعْدُ جدته، وقد جاءت هذه الحركة (لاحظ الصفات): مباغته، متمسة بالعنف، متعطشه للجنون. أى طفولة حية هذه التي يسترجعها شيخنا بهذا الوضوح حتى يعلمنا جمال انفجارات وعى الأطفال الداخلية، تلك الانفجارات التي تغلف بالجنس دون أن يكون بالضرورة جنسا (ولا يمنع أن تشتم فيها رائحة جنسية دون أن يكون كذلك كما يفهم العامة) لتنتهى الققرة بالالتحام بالجميلة (طفل وطفلة)، وبدلا من أن نتصور أنها لذة النجاة بسبب الهرب من الشعور بالفقد، بالموت، نفاجا بأن طفلنا جذب الجميلة إليه ولم يرتب في حضنها خوفا من الموت المطارد، ومع أنه هو الذى جذبها وهو فى ثورته المتمسة بالعنف المتعطشه للجنون، إلا أن الجذب كان بكل ما يموج به من حزن وخوف.

حين يتذكر الشيخ (أى تدع ذاكرته) هذا المزيج الجميل الذى يجمع فيه تداخل العواطف البشرية هكذا فى نسق متفاعل يرفض الاستقطاب والاختزال، نعرف أننا أمام أصداء تتردد أكثر منها أحداث تحكى مجزأ، أو ترمز إلى مفاهيم محددة مسبقا. محفوظ يدعونا أن نعامل اللغة بطريقة متجددة، ربما هي أقرب إلى الطريقة التي نقرأ بها الشعر.

الثورة التي ذكرت في الفقرة الأولى، ثورة المظاهرات الباعثة للحنين بالفوضى (فالأجازة) غير هذه الثورة المباشرة المتممة بالعنف المتعشش للجنون والتي تجذب وتنجذب إلى "الآخر" بزخم الحيوية الطفلية التي لا تستبعد رائحة الجنس حيث الصدر يمتلئ بكل ما يموج فيه من حزن وخوف، حزمة من المشاعر "معا" دالة على عمق الوعي بحركية الوجدان.

هل نذكر في عدد الجمعة الماضي كيف انتهى حلم محفوظ والمصلوب يحكى سبب صلبه نفسه؟ انتهى الحلم إلى التنبيه على تأصيل الكرامة لدى البشر، ومن ثم تعقيب السائل أو السائلين أنه "وغلينا الحزن والصمت".

يمكن أن نراجع حضور لفظ الحزن هنا متفجرا من تلك الثورة المباشرة المتممة بالعنف المتعشش للجنون، وكيف تواكب الحزن مع الخوف، في حين تواكب الحزن هناك مع الصمت في نهاية الحلم.

هل يصح، ونحن نتعلم من هذا الحدس المحفوظي المكثف، أن نستسلم لبعض الأطباء وهم يختزلون الحزن إلى ذلك الأسى الهامد دون غيره؟ نشكرهم إذ أطلقوا على الحزن المرضي لفظ الاكتئاب دون الحزن، حتى يتركوا لنا زخم الحزن الجميل لنقرنه مرة بالصمت، ومرة بالخوف نتاجا للثورة المتممة بالعنف المتعشش للجنون. (لاحظ تعبير: المتعشش للجنون).

ثم: ألا ينبهنا هذا الحشد من الوجدانات المتضفرة، المتفجرة من طفل جميل يواجه الموت بالحياة، ألا ينبهنا إلى كيف يختزل أهل العلوم النفسية، ومن ورائهم العامة، عواطف البشر إلى صفات مفهومية نقية منفصلة عن بعضها البعض أو مضادة لبعضها البعض، أو مسجونة في لفظ يستحيل أن يحيط بنبضها وجيشانها، مهما بلغ من دقة وحبكة؟ إن مراجعة مفهوم دور العواطف واعتمادها **Processing** في إثراء الوجود البشري، وإسهامها في النشاط المعرفي، جنباً إلى جنب مع دور الجسد كأداة للمعرفة أيضاً، تتم وتتواصل بشكل رائع متلاحق يجرى على قدم وساق في أكثر من مجال معرفي/ علمي/ إبداعى عبر العالم.

هي دعوة للقارئ الكريم ألا يطمئن كثيراً وهو يكتفى بإطلاق ألفاظ تعبر عن خوفه أو حبه أو حزنه، لعله قد عرف مما تقدم يعرف أن المسألة أعمق أو أرسخ وأحياناً أجمل - مما قال.

ثانياً: قراءة في النص البشري (مريض)

موت الموت

(من حالة مرضية مسجلة في لقاءات متتالية سنة 2005)

هو رجل في منتصف العمر (40 سنة)، كان يعمل نادلا (جرسون) في فنادق الدرجة الأولى، في مصر وخارجها، أحضرته أخته للاستشارة والعلاج.

من نص ما قال عند الحضور:

"أنا مش عيان، أهلى مش مستحلى، أنا بعيد عنهم وماباتكلمشى مع حد، قاعد فى الأوضة قافل على نفسى، نفسى أنزل للشغل أو أمارس حياتى تانى، أنا كنت با شتغل كويس وباكسب فلوس كثيرة بس الجواز ضيع كل حاجة. نومي كله قلق، ماليش نفس، ماليس نفس للأكل، مش عايز أكل معاهم، وحاسس إن دول مش أهلى، وأنا اتأكدت إن دول مش أهلى، بصيت فى بطاقتى ولقيت فصايل الدم مختلفة، أنا مش إينهم. أنا رئيس الجمهورية، مش عارف ازاي.

وقال أيضا:

أُمى طول عمرها بعيد عني، مهتمة بالطبخ وشغل البيت وخلص، مالهاش دعوة بيّا، بتتعد مع اخواتي أكثر منى، بتتكلم معاهم، بتديهم فلوس وانا لأه، أنا متأكد 'إنها مش أُمى، إن دول مش أهلى، بصيت فى البطايق، فى بطاقتى، ولقيت فصايل الدم مختلفة، أنا مش ابنهم.

ثم قال كذلك:

أنا لما لقيت نفسى منسى رحت منسى نفسى.

كما قال

"الموت مات، مفيش موت، مفيش حاجة إسمها موت".

ومن نص أقوال أخته "

"هو تعبان من 12 سنه إنعزل وبقي يقعد لوحده فى الأوضة ويقفل على نفسه لا يكلم حد ولا يروح الشغل. بقى يهمل فى نظافته ومابيستحمش إلا بالضغط، من حوالى 8 سنين بدأ يعمل تصرفات غريبة، والحكاية دى زادت عليه قوى من سنة يقطع قيصه، ويلبس الياقه بس، بدأ يعمل حركة بايده يجيبها على دفته وبعدها على صدره، ساعات يتعصب علينا ويقولنا أنا الباشا وأنا الرئيس وأنا صاحب القرار، من شهر بدأ يقف ويقلع ويلبس الششب كذا مرة حوالى ربع ساعة ويضحك مع نفسه من غير سبب.

لمحات موجزة من تاريخ حياته:

هو من أسرة من المستوى المتوسط الأدنى، أو المستوى الأدنى ، الثانى من سبعة إخوة وأخوات. لا يوجد فى الأسرة تاريخ إيجابى للمرض النفسى، الوالد بعيد منشغل بنفسه، والأم عواطفها فاترة نحوه بالذات، أو هو استقبلها كذلك، كما ذكرنا سابقا.

تخرج من معهد فندقية متوسط، وعمل أثناء الإجازات الصيفية منذ كان طالبا، كان مريضنا ناجحا فى دراسته جدا، كما كان موفقا محبوبا فى عمله حتى مرض، وقد كان يتقاضى أجرا مجزيا هنا، وفى الخارج أكثر (السعودية). فى سن 21 خطب جارة له، لكن الخطوبة فسخت لأسباب مادية، ثم عاد فى سن 26 فخطب جارة أخرى، ثم تزوجها فى إحدى إجازاته من عمله فى السعودية ومكث معها ثلاثة أسابيع قبل أن يسافر إلى عمله. قبل سفره مباشرة أخبروه باحتمال أن زوجته حامل، وقد رجح ذلك باختبار للحمل، لكنه بعد سفره بأسابيع وصله من أهله نبأ أن الحمل ثبت أنه حمل كاذب، وأن الاختبار الأول لم يكن دقيقا، وأن الزوجة تركت بيت أهله إلى أهلها طالبة الطلاق، وتم الطلاق بترتيب ما .

لكنه حين عودته فى الإجازة التالية عاد حاملا هدايا لزوجته وملابس ولعبا لابنه المزعوم.

وفورا:بدأ المرض بعد عودته بالصورة السالفة الذكر، وظل طول تلك السنين.

وقد عولج المريض أثناء هذه المدة أكثر من مرة بالعقاقير والجلسات، واختفت الأعراض، لكنه لم ينتظم على العقاقير أو المتابعة، ولم يرجع إلى عمله فكان ينتكس باستمرار، وما زال بعد التحسن المحدود لا يواظب على المتابعة حتى تاريخه.

الكتابة

فى حدود الكتابة الطبية التقليدية المألوفة يركز معظم الأطباء أساسا، وأحيانا تماما، على الوصول إلى التشخيص ابتداء. التشخيص ليس هدفا فى ذاته، هو مسألة تصنيفية تنفع فى الإداريات والإحصاءات ولشركات التأمين وأمام المحاكم، لكن تظل الحالة هى الحالة سواء شخصت كذا أو كيت. بينى و بينك: هذه الحالة بالذات سوف تأخذ نفس العقاقير تقريبا، مهما تعددت احتمالات التشخيص. (لن أذكر اسما محددا للتشخيص الأرجح، أولا: لقلة المعلومات المعروضة، وثانيا: للتأكيد على أن التشخيص لا يأتى فى المقام الأول، لأن العقاقير واحد تقريبا مع كافة التشخيصات المحتملة كما ذكرنا).

الكتابة الثانية: الأكثر جاذبية مع أنها بنفس التسطيح والمباشرة هى ما يمكن أن نسميه الكتابة المسلسلية، نسبة إلى مسلسلات التلفزيون، وهى قراءة تبريرية تأويلية عادة. وهى تركز على البحث عن الأسباب والتفسير التأويلي، وهى تستلهم بسطحية أو اجتهدا، مفاهيم ومصطلحات التحليل النفسى عادة، وهات يا عقد، وهات يا صعبانية، وهات يا تبرير، وربما احتد حماس هذه الكتابة حتى تعتبر صدمة فسح الخطوبة بمثابة الجرح الغائر الذى مهد لصدمة الطلاق الذى نتج عنه ما نتج. مثل المسلسلات الخائبة، هذه الكتابة تريح الناس عامة، لانهم يصبحون مشاهدين على مسافة، المشاهد عادة يطمئن فى استسلام إن هو استطاع أن يربط الأحداث ربطا سببيا خطيا مباشرا بشكل أو بآخر. إذا كان التشخيص يأتى فى مرتبة متأخرة فى الأهمية، وإذا كان البحث عن سبب مباشر للحالة، يخلتها إلى مسلسل فاتر أو حتى مثير، فما هو المطلوب للغوص أكثر فى هذه الحالة فى حدود ما اقتطفناه منها ونحن نقرأها بمنهج آخر، ليس بديلا بالضرورة.

المنهج النقدي (نقترح له اسم: النقد الإكلينيكي)

نحاول من خلال هذا المنهج، أن نقرب، وننقص هذا الإنسان الذى يعانى، ونحن نركز فى محاولة فهم معنى الأحداث والمظاهر المرضية، دون التوقف عند أسبابها، نحاول ألا نكتفى بأن نتفرج عليها من الخارج، وألا يكون كل همناء الوصول إلى تشخيص ثم بذل نصائح وكتابة وصفة، نحاول ألا نمصص الشفاء أو نصدر الأحكام الفوقية، أو نرفع حواجبنا دهشة، وإنما نبحت عن ما يقابل ما نقرأ فى الحالة ونراه فى داخلنا، لعلنا نتعلم منها، فى نفس الوقت الذى نحترمها ونساعدنا إذا ما كنا فى موقع هذه المسؤولية.

نعرض الكتابة النقدية لهذا النص البشرى على الوجه التالى:

نبداً بوضع فرض يفسر أغلب (وليس كل) معطيات الحالة، هذا الفرض يتيح لنا عادة أن نفهم "ماذا يقول المريض بمرضه"، أكثر من تركيزنا على "سبب المرض كما يفعل أغلب الناس والأطباء والمعالجين. إن السبب عادة هو أمر فى الماضى، ومهما استرجعناه، فهو لا يزول بمجرد التفريغ والحكى كما تصوره المسلسلات عادة. نضع الفرض (أكرر "الفرض") الذى يمكن أن نصل من خلاله إلى "معنى الأعراض"، لكننا لانتمسك به كما هو، لأننا نروح نختبره بتطبيقه، وهو يتعدل باستمرار من خلال تحقيقه، أو مراجعته، أو مزيد من المعلومات.

الفرض:

هذا الرجل الطبيب ولد كهلا، ثم مرض حين تذكر وفكر فى إحياء طفله المحنط داخله، لم يعيش أية طفولته بالمعنى التلقائى البسيط، لم تهتم به أمه مثل إخوته، أو هذا ما وصله. انطوى على نفسه من ناحية، ثم عوض ذلك باجتهاده

تلميذا، ومثابرتة في عمله من سن مبكرة (حتى في الإجازة الصيفية وهو تلميذ) ، وقد نجح دون توقف. كان تلميذا ناجحا، وجرسونا شاطرا، وخلص. لم تصله رسالة أن أحدا رآه ، أن أحدا أقر وجوده، أن أحدا وقع على حقه في طفولته وتلقائيته، وحين عمل، اجتهد، شقى، كسب ما يسمح له أن يتقدم للخطوبة لعل وعسى، فشلت المحاولة وأحبط، لكن الحكاية فانتت على خير (ظاهر) ، ثم عاد و خطب وتزوج، وفجأة أشرقت طفولته له في حمل زوجته بعد أيام من الزواج. الفرض الذى نضعه هنا يقول (من عمق وعي غير ظاهر):

"إن مشروع الطفل فى رحم زوجته لم يكن ابنه القادم، بل كان طفله من داخله، طفله الذى أجهض من قديم داخله فظل كامنا محنطا حتى تحرك فى رحم زوجته".

فى مجتمعنا بوجه خاص، كثيرا ما نتعامل مع أطفالنا الذين نلدهم باعتبارهم أطفالنا الداخليين نحن، أطفالنا داخلنا، هذا فى حد ذاته إلغاء لوجود أطفالنا الحقيقيين خارجنا، وهو استعمال بشع لهم فى نفس الوقت. كما أننا نشوه أنفسنا بدورنا حين نُحرّم بذلك من فرصة تكاملنا مع طفلنا الداخلى وغيره من ذوات متجاذلة، المهم ، حين وصل صاحبنا نبأ أن الحمل كان كاذبا، وأن زوجته هجرت البيت وطلبت الطلاق، لم يقبل هذا الواقع المفاجئ المر، لم يستطع أن يحترم إلا بعضه فطلق زوجته واقعا، لكنه - فى خياله - لم يكن قد طلق إلا زوجته ولم يطلق "أم طفله"، وكأنه شقها اثنتين، فأحضر لأم طفله الخيالية التى مازالت على ذمته، أحضر لها الهدايا عند عودته، كما أحضر ملابس ولعب طفله المزعوم، وابتدأ المرض ليعلن به ومن خلاله:

(1) إن أهله، وبالذات أمه ليست أمه، الأم لا تكون أما إلا إذا امتد الحبل السرى العاطفى بينها وبين وليدها بعد الولادة، هذا التواصل العاطفى يقوم بالدور الذى كان يقوم به الحبل السرى الطبيعى داخل الرحم. الاعتراف يأتى أولا من الأم حين تعترف بوليدها كيانا منفصلا عنها، وفى نفس الوقت تستمر تواصل عطاءها له وحمايتها إياه حتى تحقق الولادة النفسية التى قد لا تتم فى بلدنا إلا بعد عشرات السنين، وربما لا تتم أبدا. حين يفقد الطفل فالرجل هذا الحبل السرى، يعلن، حالة كونه مريضا، أن أمه ليست أمه.

(2) كسرت صلابة الرجل، لم ينفعه تفوق الدراسة، ولا نجاح العمل، ولا جمع النقود، عوض كل ذلك بشطح مرضى متماذ حتى عين نفسه أنه "صاحب القرار" قرار خلق عالمه الخاص والاحتفاظ بطفل لم يوجد أبدا، وبما أن صاحب القرار عندنا واحد عادة وهو الرئيس، فقد عين نفسه رئيسا للجمهورية (هذا أضمن حل، من يستطيع أن ينتزع طفل رئيس الجمهورية) "أنا رئيس الجمهورية"، وبأمانة شديدة يضيف أنه "ومش عارف ازاي".

(3) نأتى إلى ما يستحق وقفة أعمق وأكثر دلالة، وقفة تربط ما بين الحسد الذى وصف حالة جلد النفس بالمرض أو بالحزن أو بالعزوف عن الحياة، جلد الذات انتقاما من جلد الآخرين لها، شىء أشبه بالتقمص بالمعتدى، نقرأ ذلك فى قول صاحبنا:

1- "أنا لما لقيت نفسى منسى رحت منسى نفسى".

فى نص شعري سابق (سر اللعبة 1972) جاء مثل هذا المعنى تحديدا

فكما اغتلتم أمسى .. ألغيتُ غدَى

يا سادة:

ماذا يتبقى إن فُصِلتُ روحى عن جسدى النائر؟

يا سادة:

لم تختبئ وراء اللفظ الداعر؟

إذ لو صدق الزعم

فلماذا أترك هملا؟

أين الحب المزعوم إذا لم ينقذ روحى طفلا؟

افتقر مريضنا الحب بدءا من ضمور الحبل السرى الذى يصل بينه وبين أمه، ثم بينه وبين أهله، فلم تنتقذ روحه طفلا، وحين بعث هذا الطفل الداخلى من تابوته ليتحرك فى رحم زوجته، ثبت أنه وهم (حمل كاذب)، لكن كان الأوان قد فات، فتمسك الخيال المريض بالطفل المزعوم، ثم تصادم الخيال مع الواقع، فكانت الكسرة، فالتفسخ، فتوقف الزمن.

2- المقتطف الأصعب هو ما نختم به قراءة هذه الحالة، وهو المقتطف الذى يقول فيه صاحبنا:

"الموت مات، مفيش موت، مفيش حاجة إسمها موت".

من السهل أن يتعجب الشخص العادى من هذا القول ويعتبره تخريفا، ومن المؤلف أن يسارع الطبيب بتسميته باسم عرض ما، لكن حين نحترم عمق هذا القول يمكن أن نقرأ فيه عدة أبعاد:

1- فى قراءتنا لصدى فقرة "رثاء" من سيرة أصداء محفوظ حالا قرأنا تعبيراً يقول "الموت الذى تنتجبر منه الحياة فى معظم الأحيان"، هذا بعض ما علمنا إياه محفوظ فى الحرافيش بالذات نكرر: إن الوعى بالموت - على أى مستوى من مستويات الشعور وليس بالضرورة فى بؤرة الشعور الواعى - هو الدافع المحدد لزخم دفع الحياة المتجدد، علمنا محفوظ أيضاً فى الحرافيش أن أوهام الخلود على هذه الأرض هى الموت الحقيقى (خاصة شخصية جلال صاحب الجلالة). حين يقول مريضنا هنا أن الموت مات، نقرأ قوله هذا انطلاقاً من قراءتنا لمحمفوظ وليس لكتب الطب التقليدى أو كتب الفسيولوجيا، فهو إذ يعلن أن الموت مات إنما يعلن أنه أصبح خالد لا يسرى عليه موت (وهو الموت المحفوظى الحقيقى) موت، أى أنه يعلن أنه بموت الموت، تلاشت الحياة.

2- هذا القول نفسه يؤكد أن ابنه الزعوم الذى أجهض من خلال إعلان حمل كاذب، ما زال حيا فى خياله، لأنه: "مفيش حاجة إسمها موت".

3- نفس القول يمكن أن نقرأه ونحن نبحت عما حدث لبعد الزمن عند صاحبنا. فى مثل هذا المرض، تتوقف حركية الزمن تماماً، يتجمد الوجود عند لحظة بذاتها ليس لها ما بعدها. وهذا يفسر جزئياً طول وقفته معاقاً لا يعمل، وإزمان مرضه، ومعاودة نكساته طوال هذه السنوات.

4- نرجع إلى الوصلة بين الأدب والشعر والمرض النفسى، فأقتطف شعراً من ديوان آخر ديوان "البيت الزجاجى والثعبان"، كتب سنة 1980 لعله يواكب هذه الرؤية اللاحقة لما هو موت، كما عبر عنه صاحبنا سنة 2005.

ونعى الناعى

أن الإنسان الميت مات

من زمن مات

والدفنة سرا

خلف ظهور القتله

لا يحمل نعش الميت قاتله

-2-

الميت مات

لكن شهادة دفنه

لم تختتم بعد

إذ يقضى العصر الملتاث

أن التوقيع يتم بخط الميت

.....

-3-

وبرغم الفحص وتأكد المشرحة الشلاجة

- غرفة نوم العذراء الموس-

يملاً وجه الميت أحشاء الحارة

يعلن وسط الجمع الحاشد:

لن أتركها إلا حيا.

هل فى تلك الصورة، بجهد ناقد، ما يوازى قول صاحبنا أن "الموت مات"؟

ثالثاً: نحو قراءة فى النص العلمى

لا نتصور أن الخطأ والخلط واردة عند القارئ العادى وهو يقرأ بعض الأخبار ، أو المعلومات، أو الاكتشافات العلمية فى الصحف اليومية. كثير من المختصين يخطئون أيضا حين يستسلمون للحروف المطبوعة، حتى فى أحكم المجالات العلمية إذا هم قرأوها كنصاً مقدس، دون أن ينتبهوا إلى ضرورة القراءة النقدية.

كما حاولنا أن نتعرف على الإنسان من نص أدبى، ثم رحنا نتعرف على بعض ما هيته من نص بشرى تمزق وتوقف (المريض)، سنحاول أن نعلم ونتعلم أن نقرأ النص العلمى نفسه قراءة نقدية.

لكن المساحة لا تسمح هذا العدد، فليكن مدخلا يعلن حركية التحديث فى العلوم النفسية، كما يشير إلى سرعة إيقاعها، لعل هذا وذلك يؤكد التزامنا فى هذه الصفحة بتعدد النصوص حتى تتكامل.

النص من كتاب صدر سنة 2001 وهو كتاب يتناول تجليا آخر من تجليات علم النفس تحت إسم "علم النفس الثقافى للذات الإنسانية The Cultural Psychology of Self لكن ثمة عنوان فرعى ثان يضيف أنه حول: المكان، والأخلاقيات والفن فى عالم الإنسان".

يتصور أغلب الناس أن العلوم النفسية عامة، وعلم النفس خاصة، هى قاصرة على الشائع عن التحليل النفسى، وأحيانا حول الطب النفسى، وبرغم تزايد الاهتمام بما يسمى علم النفس الاجتماعى وعلم النفس السلوكى، وعلم النفس الإنسانى، إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، فالأحدث وربما الأكثر إحاطة هو علم النفس المعرفى، وهو تنوع يحتاج إلى إطلاقات مستقلة. كل ذلك يحتاج أن يتعرف عليه القارئ العادى، ليس باعتباره معلومات رشيقه، وإنما ضمن دعوة لتوسيع الوعى وتحريكه، بدلا من التوقف عند التبرير التحليلى المسلسلاتى، أو التطبيب الميكنى.

النص الذى سنشير إلى بعضه آملين إلى أن نعود للاقتطاف منه فى أسابيع قادمة هو تعريف شديد الإيجاز بهذا الاختراق الجديد بما يسمى " علم النفس الثقافى".

علم النفسى الثقافى هذا يؤكد على أن الذات لا توجد إلا وهى متموضعة فى المكان، ثم انطلاقا من "مكانها فى العالم" تكتشف ذاتها فى حركتها مع ما حولها. إن علاقتنا بالوجود "فى المكان"، وبالوعى بالزمن بما هو ، وبكونه (الزمن) مكان مرن جدًا (أيضا)، هى علاقة ضعيفة للغاية بعد أن طغت العقلنة على المعرفة، وطغت المعلومات المرموزة على الخبرة المعاشة .

نقتطف من مقدمة الكتاب ما يلى:

"أن تعرف من أنت، وكيف أنت، هو الناتج الطبيعى من معرفتك "أين أنت"، إن هذا الكتاب هو سلسلة من الانطباعات حول تيمة "الذاتية" فى علاقتها بـ"الموقع"، ومن ثم طريق التواجد والانتقال فى داخل عوالم البشر. إن كلمة "موقع" نادرا ما تظهر فى فهارس كتب علم النفس مع أنها تبدو لى قادرة تماما على تنظيم كثير من التفكير المعاصر "الفلسفى والنفسى الجمالى"

(انتهى المقتطف - مترجما - بحروفه)

قراءة محدودة

فكرة "الهنا والآن" أصبحت أساسية فى معظم الممارسات العلاجية النفسية وخاصة فى كافة أنواع العلاج النفسى الجمعى، وإلى حد ما العلاج السلوكى المعرفى. إننا نفهم بشكل عملى أثناء الممارسة ما نعينه بالتركيز على "الآن" (أنظر الفقرة السابقة: فى نقد النص البشرى المريض)، لكننا لا نحيط بشكل واضح بفكرة "الهنا". هذا المدخل من علم النفس الثقافى الذى يبدأ من "الذات فى المكان" يكمل الصورة بما يدعونا إلى أن نعود، إليه لاحقا (لضيق المساحة هذه المرة). إلى أن نفعل، ندعو من شاء من القراء أن ينظر إلى نفسه وفى نفسه وسط ما يحيط به فعلا - من ناس وأشياء- الآن حالا.

ثم يعود ينظر إلى نفسه وفى نفسه - كما اعتاد - منفصلا عن كل ما حوله إلا من تبادل ألفاظ تصل أو لا تصل. ثم نلتقى تفصيلا، فى أسبوع لاحق، يا حبذا من خلال نصوص حية.

رهاب الموت

العلاج بـ "وصفة" الأعراض (3)

الخوف في المرض النفسي له تصنيفات وتشكيلات، فالخوف من مجهول غامض متذبذب وداخلي غالبا، يسمى "القلق العام العائم المتماوج". هذا المرض كان شائعا في أول ممارستي للطب النفسي (أواخر الخمسينات) لكنه أخذ يتراجع لحساب نوبات الهلع التي ذكرناها في العدد الماضي، هناك أنواع أخرى من الخوف تحدث بالنسبة لمثير بذاته، لا مبرر للخوف منه، على الأقل الآن، مثل الخوف من الأماكن المرتفعة، أو الضيقة المغلقة، وهو ما يقال له "رهاب" (بضم الراء على وزن فعال)، ويسمى هذا الخوف أو ذاك "رهاب كذا"، أو رهاب كيت، مثلا: رهاب الموت، أو رهاب السرطان.. إلخ

كيف يمكن أن نتناول رهاب الموت، كمثال، من منطلق "وصفة الأعراض"؟

يأتى المريض ويحكى عن خوفه من الموت، وأنه يخشى لحظة الاحتضار، أو عذاب القبر، ثم يسأل وهو يشير إلى بعض أعراض تذكره بالموت: يعنى أنا حاموت يا دكتور؟ فأبادر بالتأكيد أنه "إن شاء الله"، (بدلا من: بعد عمر طويل، أو بعيد الشر) فيقفز المريض متعجبا: إن شاء الله ماذا؟ فأرد فوراً "إن شاء الله ربنا ياخذك"، هذا إذا كنت قد اطمأننت لدرجة مناسبة من الثقة طبعاً، فيكمل المريض "كيف؟ ماذا تقول؟"، فأوصل "تماماً كما سيأخذنى وقتما يشاء سبحانه. ثم أتحمس ثقة أعمق لأوصل التقدم، وأنا أطلب منه ألا يقاوم الفكرة بل يستدعيها، طالما أنها فكرة الموت، وليست الموت نفسه، وهذا عكس ما يقال له عادة في الاتجاه الآخر من أن عليه أن يستعيز من الفكرة، وأن يطردها بأن يحل محلها أفكاراً بهيجة، أو أن يشغل نفسه بما هو أكثر واقعية. يستغرب المريض وهو يريد أن يتأكد من أنه أمام طبيب حقيقى، فأكمل بأن أكتب له على الروشته فعلاً "مسموح الموت وقتما يشاء سبحانه وتعالى".

فى الاستشارة نتواجه من جديد، ويتأكد هو من موقفى، وقد نتحدث فى نوع الجنازة التى يفضلها، أو تفاصيل النعى، وقد يبادلنى مثل ذلك، وقد يتدعم موقف الثقة بما يسمح لى أن أكتب له عبارات معينة يكررها مرات محددة صباحاً ومساءً، وقد يقبل، وقد يشفى، أو قد يذهب إلى من هو أحذق منى، وأطيب، مع أننى طيب والله العظيم، لكن الطيبة أنواع.

من الموت الجمود إلى الموت الولود !!!

سلسلة الإنسان

أما قبل

تلك أثارنى ما اكتشفناه الأسبوع الماضى من خلال إبداع هانز كريستيان أندرسون، كيف أن الأطفال يعرفون الموت أكثر منا. انتبهت إلى أن المشكلة أن سائر الأحياء الأخرى، لا تطرح هذا السؤال أصلا. برغم أننا مثلهم لم يستشرونا أحد قبل أن نقدم إلى هذه الحياة إن كنا نريدها أم لا، الأحياء الأخرى تبلع الورطة، أو تفرح بها بطريقتها، وتقضيها أياما أو شهورا أو سنين، حتى تذهب، بعد أن نترك وراءها بعض خلفها متورطين فيما تورطت فيه، لعلم يحلونهم بمعرفتهم هم وقوانين التطور. !! لماذا لا نفعل نحن البشر مثلهم، ونستعبط، ونتركها كما استلمناها ربما ينشأ منا صنف أرقى، يستطيع أن يرد على الأسئلة التى تبدو بلا إجابة؟ إن الوعى الذى شرف به الإنسان جعل مسيرته فى متناول عقله وفكره ومراجعاته وتداخلاته، فكاد ذلك يعوق خطى نموه. النمو فى نهاية النهاية ليس عملا إراديا تماما، هو طبيعة حيوية، لكن الوعى البشرى جعل المسألة أكثر تعقيدا، وأخطر نتائجها، وأروع إبداعا فى نفس الوقت.

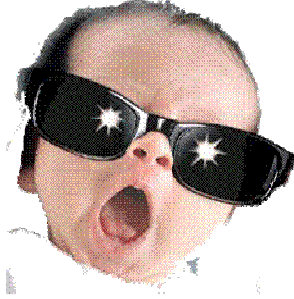
من الموت الجمود إلى الموت الولود !!!

قدمنا الأسبوع الفائت فرضا يبين احتمال أن الأطفال يعرفون الموت الحقيقى باعتباره وعيا بين الوعيين، الكبار يتعاملون مع مفهوم "الموت" بفكرهم التجريدى، وعقلهم المنطقى تبعا لرصدهم ما يصلهم من إجراءات الظاهر من اختفاء ودفن وذهاب بلا عودة، فهل يمكن أن نعتبر هذا مدخلا إلى فحص نوع آخر من الموت يتم ونحن أحياء بعد، وهو ما يسمى "إعادة الولادة" التى تحدث مع كل أزمة نمو؟ لو حاولنا بعد أن هزنا التعريف التقليدى للموت أن نعيد تصنيف مفهوم الموت وتجلياته المختلفة حسب السياق والاستعمال، فسوف نفاجأ بجديد يمكن أن يكون مفيدا لنا على مسار النمو الذاتى، بل والنمو الجمعى أيضا، فيما يلى بعض تلك المحاولات التى تقدم عددا من تشكيلات الموت المحتملة :

1. الموت الفيزيقي السلوكي = عدم الاختفاء بلا رجعة (وهو ما يقره الكبار والسلطات كما ذكرنا)
2. الموت "الوعي بين الوعيين": الوعي الفردي والوعي الكوني (وهو ما يعرفه الأطفال كما قدمناه، وهو اليقين بالاستمرار برغم الاختفاء الظاهري).

3. الموت الجمود الاغتراب: الذي يلبس ظاهر الحركة الزائفة وكأنه الحياة (الحياة موتاً).

4. الموت/الولادة: وهو الذي يشير إلى النقلة النوعية أثناء النمو حين يتولد التشكيل الوليد (الجديد) مما سبقه من تشكيل يختفى (يموت) في طريقهما إلى تشكيل قادم، وهكذا. مثلما يحدث في فترة المراهقة، أو أزمة منتصف العمر إلخ. بل مثلما يحدث بدرجة ما كل ليلة في دورات النوم واليقظة (الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور).

ندع جانباً النوعين الأول والثاني فقد تناولناهما في العدد السابق ونحن نحاول أن نميز بين مفهوم الموت عند الصغار عنه عند الكبار. في هذا العدد سوف نركز على العلاقة بين النوعين الثالث والرابع، حيث هما في واقع الحال نقيضين لكنهما مكملين لبعضهما بشكل أو بآخر، فالخوف من النوع الرابع (الموت/الولادة) هو المبرر لثبات وعناد وفرض النوع الثالث (الموت/الجمود)، كما أن الوعي بعبء اغتراب هذا الجمود ولاجدوى استمراره، هو الذي يكون حافظاً لإنهاء مرحلته والمخاطرة بالإقدام على النوع الثالث (الموت؟ الولادة)، وما بين الاستكانة الدائمة للموت/الجمود، وبين المخاطرة المرعبة للموت/الولادة، يمكن تصنيف كثير من مظاهر مسيرة الحياة البشرية، بما في ذلك كثير من التجليات المرضية النفسية.

خذ مثلاً: الموت الجمود يتجلى بكل ثقله وتصلبه فيما يسمى اضطرابات الشخصية، في حين أن الوعي بالموت الولادة قد يكون من أهم مظاهر ما يسمى الاكتئاب الحيوي، أو بداية نشطة لأى من الأمراض النفسية الكيانية الجسيمة (أعتمد ألا أذكر الاسم منعاً للاختزال والخلط).

هذا "الموت/الجمود" يحدد الموت بما هو اغتراب شديد دائم، حتى لو ظلت رثتان تمارسان الشهييق والزفير، وظلت عقولنا تفرز الأفكار الدوائية (أنظر بعد). هو جمود مستقر ثابت، هو رضا باهت، هو تكرار خادع، هو حركة في

المحل، هو إصرار على رفض أى تغيير في أى اتجاه معلن أو خفي، هو الدوائر المغلقة بإحكام على نفسها.

بالتالى: تصبح الحياة ليست مجرد الاستمرار الفيزيقي، وإنما هي معاودة كسر الاغتراب، هي سكون جائز لكن إلى حركة حتمية، وهي رضا يقظ لكن في حالة استعداد متحفز للمراجعة، وهي حركة في أى اتجاه لكن غايتها النهائية تكون إلى قفزة نوعية أمامية أوسع، وهي التغيير المسؤول والدوائر المفتوحة النهاية .. إلخ.

الحياة بهذا الوصف ليست نقيضاً ثابتاً للموت الجمود، وإن كانت تتجدد باستمرار من الموت/الولادة.

نبدأ بقراءة في نقد قدمه كاتب هذه السطور لملمحة الحرافيش لنجيب محفوظ في عدد مجلة الهلال هذا الشهر بعنوان "حركية الموت ضد الخلود العدم" وهو تحديث موجز لدراسة مطولة سابقة

المتن

(1) " في البدء كان الموت

في ملحمة الحرافيش حضر الموت باعتباره: البداية، واليقين، والتحدى، والدفع جميعاً: لم يحضر الموت العدم إلا وهو يخلق الحياة من داخلها : "الموت لا يجهز على الحياة، وإلا أجهز على نفسه"(ص 64). منذ السطر الأول يعلن محفوظ أن الملحمة تدور .. في الممر العابر بين الموت والحياة"، لم يقل الممر العابر بين الحياة والموت، أو بين الولادة والموت، كما يُفترض بحسب التتابع الزمني المنطقي. قدم محفوظ الموت باعتباره الأصل، وأن الحياة هي احتمال قائم، الموت بمعنى العدم - كما يشيع عنه - لا وجود له. حين راح شيخ الزاوية (خليل الدهشان) يصبر جلال (الأول) بعد موت خطيبته قمر (ص 403).

كلنا أموات أولاد أموات.

فقال بيقين: لا أحد يموت.

لكن جلال يعود ليقول لأبيه في الصفحة التالية مباشرة (ص 404)

يوجد شئ حقيقى واحد يا أبى، هو الموت.

موقف جلال هنا هو اقرب إلى موقف مفهوم الموت عند الطفل باعتباره وعياً ممتداً، كما اشرنا إليه في العدد السابق، لكنه أكثر استهدافاً لمسار سلبي عكس ما نتوقعه من وعى الطفل الذى يستقبل النقلة إلى وعى الموت بنعومة حقيقية نظراً لقرب عهده بالفطرة "وعى الكون"، جلال هنا ينكر الموت "لا أحد يموت"، لكنه يعلن فى نفس الوقت: أنه لا يوجد شئ حقيقى غير الموت.

تتناول الملحمة الموت بهذا التناقض المتحدى، جنباً إلى جنب مع التنبيه إلى أن الحياة الزاخرة إنما تتبع من الوعى بحقيقته، أو حتى الخوف منه. نعم، تؤكد الملحمة ان الخوف من الموت هو رعب محرك أكثر منه جمود عاجز، كما أنها قرنت الموت بالحلم:

"جرب عاشور (الأول) الخوف لأول مرة فى حياته، نهض مرتعداً، مضى نحو القبو وهو يقول لنفسه: إنه الموت. تساءل فى أسى وهو يقترب من مسكنه: لماذا تخاف الموت يا عاشور؟"(ص 54)، ثم اقترنت رؤية الموت رأى العين - منذ البداية - بالحلم، فعاشور حين قرر شد الرحال هرباً من الشوطة، كان ذلك بناء على حلم رآه، فهم منه أن الشيخ عفرة زيدان ينصح أن يشد الرحال، فكان قوله الموجز المكثف لحميدو شيخ الحارة: لقد رأيت الموت والحلم (ص 58) كان ذلك ذا دلالة خاصة لدى، رجحت أنه ربما استعمل فعل "رأيت"، ليفيد البصر والبصيرة معاً، وحينئذ جاء رد شيخ الحارة: هذا هو الجنون بعينه، الموت لا يرى(ص 58):

نتذكر هنا بالضرورة أن الدراسات الأحدث لما هو حلم ليست لمحتواه أو رموزه، بقدر ما هي للتأكيد على أنه "وعى آخر". ربما يدعم هذا المنطلق ما ذهبنا إليه من أن الموت هو أيضا "وعى آخر".

لم تخل الملحمة من عرض النوع الأول من الموت (الموت السلوكي الفيزيقي) : التضاؤل الكمي حتى الاختفاء، لكنها عرضته باعتباره تذكرة بالنوع الثاني (الجمود الاغترابي) والثالث (حفز الحياة، وإعادة الولادة في دورات الحرافيش) .

المتن من الدراسة النقدية

يواجه شمس الدين سؤال الموت، وهو يعي تماما مغزى الدعاء : "أن يسبق الأجل خور الرجال"، يواجهه أكثر فأكثر بعد موت حميه، المعلم دهشان، ثم عنتر الخشاب صاحب الوكالة، فهذا (الأخير) رجل يماثله في السن، يقف معه في صف واحد"، يواجه السؤال فيجب عنه : "ولكن الموت لا يهمه، لا يزعجه بقدر ما تزعجه الشيخوخة والضعف، وأنه يأبى أن ينتصر على الفتوات وينهزم أمام الأسى المجهول بلا دفاع"(ص130).

ومع التسليم للقدر الزاحف تمنى شمس الدين حسم الموقف: "أليس من الأفضل أن نموت مرة واحدة؟" (ص 137). وبموت "عجمية" زوجته يرى الموت (رأى العين) كما رآه أبوه من قبل، فيهرب منه إلى الخلاء: (ص 138): "رأها وهي تغيب في المجهول، وتتلاشى". ولكن هل الموت هو مجهول بهذه الصورة، أم أنه مازال اليقين الذي مابعده يقين؟ فيكرر(الصفحة نفسها): "إنه لا يخشى الموت ولكن يخشى الضعف". ويكرر: "ما أبغض قفا الحياة!".

أكتفى بهذا القدر، (ولمن يريد ان يرجع إلى الدراسة الموجزة فهي في مجلة الهلال هذا الشهر، أما الدراسة المطولة فهي في مجلة فصول العدد الأول والثاني 1990)

التمسك بالموت/الجمود

خوفا من الموت/الولادة

في ديوان "أغوار النفس" كان الفصل الأول بعنوان "سبع جنازات" حيث تجلت في شعر عامي عدد من آليات الخوف من الإقدام، مع تنويعات الهروب، مما ستنبت بعضه متنا ثم نقرأه نقدا وشرا، كالتالي :

بداية الفصل تعلن كيف أن مجرد إصدار أصوات هي ليست بالضرورة حياة، فالإنسان ليس حيوانا ناطقا بمعنى أنه يتكلم والسلام، لكنه الحيوان الذي يشارك بوعيه في دورات موته وولادته، في المقدمة تنبيه أن بعض الأحياء ليسوا إلا نعوشا تصدر منها أصوات :

مر أهوا صفراً، سمعنا الأصوات كإن النعش بيطلع كلام:

لأ... لسة... إسكت... لم حصل. سيما .. ياتاكسي، .. لسه كام ؟
أى كلام.

ألفاظ زينة، مسكينة،

بتزقزق، وتصوصو، .. وخلاص!!

ثم نعرض للجنازة الأولى التي تعلن الخوف من مخاطرة التغير، بقدر ما تكشف ألعاب الحركة الزائفة.

المتن: قصيدة: من شطى لُشطى

(1)

الشط الثانى المش باين
كل ما أقرب لهُ، يتأخر.
ومراكب، وقلوع، وسفاين،
والبحر الهو مالوش آخر.

(2)

لأ مش لالعِب.
حاستى لما اعرف نفسى، من جوّه.
على شرط ما شوفشى الليّ جوّه.
واذا شفته لقيتُه مش هوّه،
لازم يفضل زى ما هوّه.

(3)

أنا ماشى "سريع" حوالين نفسى،
وباصبَح زى ما بامسى،
وان كان لازم إني أعدى:
راح أعدى من شطى لُشطى،
هوّا ذا شرطى.

(4)

ولحد ما يهدى الموج،
واشترى عوامة واربطها على سارى الخوف،
ياللا نقول "لية؟" و"ازاى؟"
"كان إمتى؟" "يا سَلام!" "يُبقي أنا مَظْلوم".
شكر الله سعيك!!

حتم المخاطرة

هذه الصورة توضح شكلا أكثر تحديدا من الحركة الزائفة، التى نلقاها أثناء العلاج انفسى بشكل صريح، كما نلقاها فى الحياة العامة بطريقة أخفى، وسوف نعرضها بتركيز نسبى على الموقف العلاجي باعتباره نموذجا مكتفا لمسار النمو فى الحياة. ربما لأنه تكبير مكثف لمسيرة الحياة فى تراجعها، وسكونها، وانطلاقها.

الجهل بخطوة النمو التالية هو الذى يجعل النمو الحقيقى مخاطرة فعلا. إذا صدقتُ المسيرة فمن طبيعتها ألا نعرف أبدا تفاصيل ما سيحدث ونحن ننقل من مرحلة إلى مرحلة. إن أنت خطوت خطوة إلى ما تتصوره تطورا أو نموا، وأنت واثق مائة فى المائة من طبيعتها، ومآلها، وتفاصيل محتواها، فأنت واهم. ليكون الإبحار إبحارا لا بد أن تقلع دون

أن تعرف مسبقا وبشكل محدد : أين ومتى تستقر على الشاطئ الآخر، كل ما عليك هو أن تحذق فن الإبحار والمهارات الضرورية المصاحبة، مثل العوم. قواعد النجاة التي تقولها المضيفة الجوية، التي لا يسمعا أحد، هي أقصى ما يمكن أن تتسلح به في مخاطرة الإقلاع من مرحلة نمو إلى أخرى. الإنسان الحى (الذى يقبل المخاطرة بالحياة) يشعر أن الحركة ليست قاصرة عليه، بل هي واردة أيضا فيما يتعلق بهدفه" الشط الثانى المَشْ بايــــن: كل ما قَرَّبْ لهُ، يَتَأَخَّرْ". هذا فضلا عن مفاجآت المبحرين الآخرين حوله فى غموض صاخب، فضلا كذلك عن النهاية المفتوحة "ومراكب، وقلوع، وسفاین، والبحر الهُوْ مالوش آخر."

المسار الدائرى المغلق

حين يربعنا الأهل من مخاطرة النمو، ثم يربع كل منا نفسه من مخاطر المحاولة، نتصور - بحق - حتم مراجعة

كل شىء تقريبا قبل أن نفعلها، فيعدل أغلبنا عن الحركة، نتوقف. مسموح أن نتوقف مؤقتا حتى نتجمع أحسن، ونستعد أكثر، لكن هذا الاستعداد قد يستغرق العمر كله، فيثبت الموجد بشكل مزمّن حتى يتحجر. المحاولة المتكررة المعلنّة نوايا وحماسا، ليست سوى تأجيل مزمّن، أحيانا يتصور البعض أنه لا بد أن يعرف من هو أولا قبل أن يقرر أن يفعلها، وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال معرفة معالم نفسه ظاهرا، وباطنا. هذه كلها إشاعات معطلة، لا أحد يمكن أن يعرف نفسه كما يرجو أو يتصور، طالما نحن ننام ونحلم، فسيظل أغلب جبل الجليد تحت سطح البحر، لكن ذلك لا يمنع التبخر والسحاب فالرى أن يغمروا الدنيا بما يرونها من خلال حركية النمو المغامر. هذا الزعم "أعرف نفسى من

جوه"، يصبح أكثر خداعا حين تكون تلك المعرفة هي أقرب إلى التغطية، بمعنى أنه فى كثير من الأحيان، نحن نعرف، أو نتصور أننا نعرف، " ما ليس أنا"، باعتبار أنه "أنا"، أى أننا نعرف الممكن الذى فى المتناول، والذى هو ليس بالضرورة حقيقة الداخل، بل قد يكون عكسه، وفى النهاية ربما تكون النتيجة هي العدول الصريح: " لا مَشْ لَاعِبْ"، إلى أجل غير مسمى. "حاستنى لما اعرف نفسى، من جوه. على شرط ما شوفشى اللى جوه". إن كان الأمر كذلك "أنا نرى على شرط ألا نرى"، فماذا لو خابت الحسبة ورأى بعضنا حقيقة؟.

فى أحيان كثيرة يكتفى الواحد منا "بالرؤية بديلا عن الحركة". حين يصبح اكتشاف السبب هو لتثبيت الحاصل، وليس لتجاوزه، والانطلاق منه، حينئذ لا يكون التغيير هو المطروح، وإنما التبرير، وكأن المحصلة فى النهاية هي لتأكيد الجمود، لا لتحريك الثابت "وإذا شفته لقيتُه مَشْ هُوْ، لازم يفضل زى ما هُوْ".

إذا ما حدث مثل ذلك فالتقطه خبيرٌ فاهم محب، سواء كان معالجا أو طبيبا أو مربيا أو أيا من كان، فقد يبادر بتقديم العون بطمأنة من يعيش كل هذا الخوف والتردد، لكن مثل هذه الطمأنة تبدو غير كافية، فتتسط حركة ما، لكنها فى واقع الحال حركة فى المحل، أو بتصوير شائع : مثل الكلب الذى يحاول أن يعض ذيله "أنا ماشى، سريع، حوالين نفسى، وباصبح زى ما بامسى، وان كان لازم إني أعدى: راح أعدى من شطى لشطى، هوّا دا شطى.

ما معنى ذلك؟ خاصة إذا علمنا أن هذا هو موقف أغلبنا فى نهاية النهاية ؟

هل نحن نفضل أن نخدع أنفسنا إلى هذه الدرجة؟ فأين يقع ذلك من كلامنا الذي لا ينقطع عن أننا نتغير على المستوى الفردي (ناهيك عن المستوى الجمعي)؟ لا بد من توضيح أنني ألجأ للمبالغة والتكبير حتى تتضح الصورة، هي محاولة للتنبيه لوقف الخداع بزعم التغيير دون تغير. حتى لو قبلنا الحركة في المحل، ووافقنا على مرحلة الدوران حول نفس المحور، فإن المطلب النهائي هو أن يكون ذلك تمهيدا لنقلة التغيير في الوقت المناسب، الذي لا نعرفه تحديدا، ومن ثم حتم المخاطرة.

التأجيل المتكرر: تسكين دائم

حين تصل مقاومة التغيير إلى أقصاها، يصبح التأجيل شديد الإلحاح، فيتقدم مبدأ "السلامة أولا" على كل الاعتبارات، ويتكرر التأكيد على أن ما ولدنا عليه واعتقدناه هو الأسلم، "هذا ما وجدنا عليه آبائنا"، برغم ظاهر أننا ضدهم. إن المبالغة في ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة حتى أسمح لنفسى بالتغيير هي ضد التغيير مهما كانت تبدو نوعا من الحرص لتجنب المخاطر، وهي تؤدي إلى إجهاض المحاولة دون إمكان الرجوع حتى إلى شط الإقلاع، أو ربما : إلى أسوأ منه.

لا أحد يعترف أنه توقف عن المحاولة، أو أنه استسلم بإرادته، وبالتالي فإن أي منا يملأ الدنيا بخداع الكلام التبريري، منتهيا إلى أن ينعى حظه، ويضع اللوم على الناس والظروف. وهات يا نعابة نكررها طول الوقت بلا معنى، ولا جدوى، ولا طائل.

"ولحد ما يهدى الموج، واشترى عوامة واربطها على سارى الخوف،

ياللا نقول "ليه؟" و"ازاى؟" "كان إمتى؟" "يا سَلام!"

"يَبْقَى أَنَا مَظْلُومٌ".

شكر الله سعيك!!

... الموت حباً و"الحب" موتاً!!

سلسلة الإنسان

أما قبل

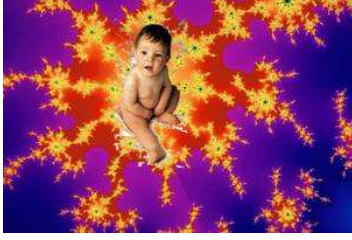
فى العدد الماضى قرأنا معا - يارب يكون حصل - كيف يمكن أن تزدهم المشاعر داخل الذات البشرية للتألف، لنحيا كما خلقنا الله. الصورة التى قدمناها لم تكن شعرا كالشعر، كانت محاولة قراءة فى عيون من واقع تجربة تحاول أن تُظهر أن ازدحام كل المتناقضات مع "حركية الاقتراب" ⇨ الابتعاد، وكذلك مع تنشيط برنامج النمو الدائم، "برنامج" ⇨ الدخول والخروج، كان هذا وذلك يجرى مستعرضا فى نفس العين، فى نفس الوقت. عثرت فى أوراقى على صورة أخرى، قراءة أيضا فى عيون أحدهم، الذى هو أى منا، قراءة تمت على مراحل، بمعنى أننى كنت كلما كوّنت صورة لما هو، لغلبة ما هو، اكتشفت عمقا آخر. الكثيرون (الكثير) الذين هم بداخلنا ليسوا فقط - كما أوضحنا - والد، وطفل، وجان، ومعلومات نجمعها بالنهار لتظهر فى الأحلام إذا لم نتمثلها، ولكنهم تاريخ أيضا، التاريخ يشمل: تاريخنا التطورى من أحياء وأشياء، كما يشمل تاريخ ما عرفنا من معلومات فرادى وجماعات، قراءة فى عيون أو ذات شخص ما تتم أيضا بمشاركة تاريخ هذا القارئ الذى هو عادة ، أو غالبا، ما يسقط عليه (على المقروء) ما يصله من نفسه ومن معلوماته ومن مادة قراءته (النص البشرى المقروء). قرأت فى عيون صاحبنا هذه بما أعرف عما يشاع عن البومة، وعن سيدنا سليمان، ثم تشكيل مونا ليزا، وصورة دوريان جرائ، فجاءت نتيجة هذه الرحلة فى كل تلك السرايب فاجعة سلبية، لكن هناك وراء كل هذا الواقع الداخلى/ الخارجى المر، يمكن أن تدب الحياة مهما حدث

أنا واحد ولا كثير؟ (7)

.... رحلة فى سرايب النفس

ليس شخصا بذاته، بدا لى غامضا يحوى كل تاريخ رحلة الإنسان "ليكون"، لكننى فى النهاية اكتشفت أنه نجح أن يكون مجرد مشروع إنسان لم يمت تماما، برغم كل السرايب المظلمة، والحارات المسدودة. طالما أن فىنا نفسا يتردد، فنحن قادرون على البداية من جديد. بعد أن أخذتُ تتكشف لى طبقات وعيه (تعدد ذواته) الواحدة تلو الأخرى أقرأها نصا بشريا بما تيسر لى كما أسلفت، تبين أنهما بلغت محاولات الواحد منا: بالتحايل، والهرب، والعمى، والكسل، والبلادة، والغموض، يظل مشروع الإنسان قابعا فىنا جاهزا لبدء جديد فى اتجاه واعد. انتهت رحلتى فى سرايبه بدعوة تقول:

مشروع الإنسان قابعا فينا جاهزا لبدء جديد في اتجاه واعد. انتهت رحلتى في سراديبه بدعوة تقول:

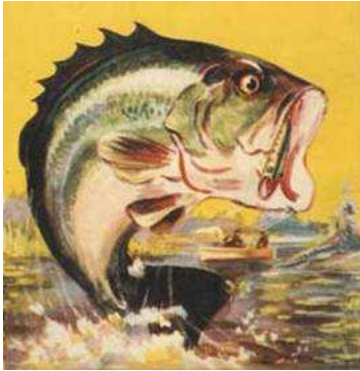

ما تبالاً نقياس نستحمل، نفضل مع بعض،
دا الموت الوغد بيتسحب من تحت الأرض،
إنما فيه بذرة منسية،
مستتية،
نرويبها نشوفها انها هيه،
تكبر، تمتد!

تعالوا، نقرأ صاحبنا (نقرأنا) فقرة فقرة: كنت كلما فتحت بابا وجدت سردابا يعد بالتعرف على صاحبي، لكننى كنت أجد فى نهايته بابا آخر، فسردابا آخر، وهكذا:

(1) وعد غامض

كانت بداية محاولة قراءة صاحبنا شديدة الصعوبة غموضا، كان طيبا يبدو كأنه قريب، يلوح بوعد فى صحبة ما، ثم فى نفس الوقت يبدو أنه وعد كاذب.

وعيونہ بتوعد،
من غير وعد.

.....

والساحر قاعد متأخر،
والآخر، ما باينلوش آخر.

.....

يا ترى حانلاقى قلب نضيف وصغير وبرىء ،
كما قلب العصفور فى الجنة؟

ولا حانلاقى نقاية مشمش، مافيهاش ريحة الروح.
واذا حتى اتكسرت، مرارتها صعب ؟

أنت لا تستطيع أن تجزم بكذبه، لأنك لا تريد أن تتخلى عن احتمال تحقيق الوعد معه، فكل الاحتمالات مطروحة إذا أنت لم تسرع بالتراجع، إذا أنت غامرت بتعليق الموقف (بين قوسين) حتى نرى.

علينا أن نغامر مهما بدا الوعد كاذبا، فدائما هناك أكثر من احتمال.:

كان الاحتمال الأول هو أننا إذا واصلنا السير إلى نهاية رحلة التعارف قد نكتشف أننا يمكن أن نبدأ من جديد من حيث البراءة النقية فاللبداية الجديدة،

لكن فى نفس الوقت كان ثم احتمال آخر يهدد بأننا قد نكتشف أن التحوصل قد أغلق كل المسام، فلم يعد هناك إلا المر بداخل نقاة الخوف والانسحاب.

(2) العمى النفسى بالإفكار: البومة نذير أم نعيب ؟

ولقيت فى الأول صورة البومة

بتبص، وتخلق:

وتقول جرى إيه ؟

بتبصولى ليه ؟

أنا مالى ؟

حوالى خراب ؟

دا خرابكم إنتم.

دانا كتر خيرى.

عماله بازعق وأقول:

"فيه لسه حياة .. حتى فى خرابه".

تكونوش عايزينها؛

تخرب فى السر ؟

دور البومة هنا - داخلنا- أن تكشف فشل تحقيق الأمان بالعمى، بدفن الرأس فى الرمال، بالتخدير. نعيب البومة التى نعتبره شؤماً، والخراب الذى نزعم أنها تفضل أن تسكن فيه، هو موقفنا نحن من هذا وذاك. هذه البومة التى التقيناها فى بداية تجوالنا فى سراديب صاحبنا، كانت أول مفاجأة حين نبهتتنا أنها ليست علامة شؤم بقدر ما أنها تعلن حجم الخراب، وخطورة الاغتراب. رؤية الواقع - داخلنا وخارجنا- بحجمه وصفته هو بداية الإفاقة، البومة تؤكد أن نعيبها ليس إلا جرس إنذار، إن الأولى بنا أن نرى خواءنا الداخلى ونعلنه لنتحمل مسؤوليته، ونبحث فيما وراءه، (دانا كتر خيرى، عمالة بازعق، وباقول: فيه لسه حياة، حتى فى خرابه). إن بذرة الحياة لا تموت فينا إلا بموتنا فعلاً، وربما هى لا تموت حتى بموتنا. (أنظر البداية/النهاية).

تابع (2)

وأقرب أكثر مالموره،

وأبص فى عيون البومة.

واستغرب!

دى عيونها إزاز.

عاملين كده ليه؟

حسّس، جرب، يمكن،

وألقى العين مش عين،

دى زرار،

وأجرب أزق.

دى زرار،

وأجرب أُنُق.

تتحرك كل الصورة،

والباب الثانى بيان:

انتهى هذا السرداب النذير إلى باب آخر، يفضى إلى طبقة أخرى من كيان صاحبنا (كياننا)، ومن ثم كشف آخر، ورؤية أخرى لما هو إنسان. كانت اعتمادية صاحبنا واضحة طيبة خطيرة فى آن، رأيته يعتمد كلية على مجهول، على والد داخلى/خارجى غير موجود، أو عاجز عن الدعم، هكذا:

(3) الاعتمادية على والد (داخلى/خارجى) مهزوز

الشيخ قاعد وشه منور،

مركون على عصا بيفكّر.

وعنيه بتشع سلام وأمان.

دا شبه سيدنا سليمان

.....

وعيال ليّام دى غلابه،

لا فى عصا ترحمهم ولا حكمة،

من مس الجان

والجان أيامنا،

لابسين جلد الإنسان.

ولا عاد بيهّم الواحد منهم سورة "الكرسى"،

ولا سورة "الناس".

والحكمة بقت لعبة فوازير مكشوفة،

تلقاها ملفوفة،

حوالين حنة شكولاته،

جوا الصالونات.

والتعلب فات. فات

وأبوك السقا مات.

إن لم يتشكل الكيان الوالدى الداخلى ليكون دعما حقيقيا للنمو، يصبح عبءا وخداعا. الحاجة للأمان نستمدّها من الداخل بقدر ما تستمدّها من الخارج. تدهورَ حضورُ "الوالد" فى الوعي فى مجتمعنا مؤخرا بعد أن اهتزت صورة السلطة، فحل محلها هذا الحضور المفرغ من فاعليته ومعناه. فكرة العصا الرحيمة هى فكرة أقرب إلى ثقافتنا، هى حضور والدٍ محدد المعالم، وبالتالي فهى ضد السماح حتى التسبيب، كما أنها ضد القهر حتى القمع،

تتحدد معالم "الوالد الداخلى" (الذات الوالدية) من خلال حضور والدى خارجى له معالم متميزة، الرخاوة الوالدية السائدة هذه الأيام، لا تتيح الفرصة للأولاد أن "ينموا" تحت مظلتها. لون الوالدين الباهت لا يسمح بتحديد معالم النشء النامى. اهتزاز القيم السلطوية وتناقضها، هو بداية إفراغ ذات الطفل من معالمها. هذه الكيانات الداخلية التى تحدثنا عنها على مدى هذه الحلقات جميعا، تحيطها فى البداية حماية خارجية كافية حتى تتألف هى بنفسها مع بعضها مع مرور الزمن، هذا هو ما يمنع الخلطة فالتفكك والانشقاق (مس الجان). "الكثير" الذى داخلنا يبدأ بالتجمع تحت مظلة، أو داخل عباءة ذات (والدية) منطبعة من الخارج، ومع تقدم مسار النمو، تتألف الذوات فى الداخل باستمرار نحو التكامل المفتوح النهائية، وهى تتمثل بالتدرج تلك الذات الوالدية، حتى تعود جزءا منها، لا غطاء لها. إذا افتقدنا منذ البداية إلى هذه الإحاطة من "الخارج الخارج"، ثم من "الخارج الذى أصبح داخلا"، فإن التفكك وارد بشكل أو بآخر (هنا: التعبير عنه بـ مس الجان)، العلاقة التاريخية لما يسمى الجان بسيدنا سليمان ليست مطروحة هنا، لكنها علاقة أخرى تستعمل هنا لتعرية فشل الاستغاثة بوالد لم يوجد أصلا إلا هيكلًا وهميًا، وأنه، بضعفه وعجزه، هو الذى يمكن أن يستغيث بالأصغر وليس العكس:

- إحقنا يا عمى الشيخ شفنا .

- "أحقكوا زاي ؟

إنت اهل ؟

ولا بتستهيل؟

دانا صوره".

وأبص كويس فى عيون عمى الشيخ.

"دى النملة بتزحف فى بياضها".

وعيون الحكمة الصابرة الغرقانة ف بحر آلام الناس،

تستجد بيّا :

- إعمل معروف شيل النملة دى بتقرصنى،

دانا صوره، دانا ميت ،

وعصاتى: إلسوس سوسها،

حانكفى على وشى توّ ما تبقى دقيق،

والكل حايفرح.

"دقى يا مزىكا ،

شمّنا يا وىكا".

"إعمل معروف شيل النملة".

وأحاول اشيلها،

أتاريها الثانية زرار،

والباب المسحور بـيـزَيِّقْ.

هكذا نتبين كيف انقلبت الآية، الوالد الشيخ هو الذى يستغيث بالإين، هذه القضية أيضا شائعة فى مجتمعنا/ثقافتنا حين يعتمد الأهل - خفية - فى وجودهم على أبنائهم أو بناتهم، إما تحت زعم أن الأولاد هم المبرر المشروع لاستمرار حياة الوالدين "لهم"، أو حتى الوهم المبرر لاستمرار الحياة الزوجية مثلا. حين تصبح الذات الوالدية الداخلية مجرد لافتة تغرى بالاعتمادية وفى نفس الوقت تستحيل أن تمنحها، ثم تبدوا أعجز من أن تقى نفسها بنفسها فتستغيث بمن كان المفروض أن تغيثه هى، ينتهى دورها الذى لم يبدأ أصلا، وينتهى هذا السرداب لنجد أنفسنا فى سرداب آخر:

(3) الحنان الغامض والوعد المجهول، موناليزا:

والعين اللى بتمشى وراك بحنانها،

وبتندهلـك ماطرـح مـاتـروح.

بالبسمة الهاديه النادية،؟

.....

هوا انتى ؟ موناليزا الطاهرة الفاجرة ؟

أهو كده يا بلاش !!!

الواحد عايز إيه غير بسمة حب، وحنان،

والصدق الدافى وكل الطيبه يـلفـونى،

وكإن الشر عمره ما كان.

وكإن الدنيا أمان فى أمان،

وكإن البسمة الصادقة تدوبّ أيها حقد، وأيها خوف.

إذا كان الأمل قد خاب فى كيان والدى داعم، (الفقرة 2) فقد انتقل هنا إلى حلم بالحب الدافئ المناسب غير المشروط، وهو خليط من حب الأم والحببة والذات المقدسة، فيه من الاعتمادية أيضا بقدر ما فيه من وعد بأمان ما. لكن الواقع سرعان ما يكشف عجز هذا الحنان المسترخى عن توفير أمان حقيقى. يتكشف البحث فى هذا السرداب عن أنها "خدعة مثالية" (أقرب إلى تسويق المفهوم السلبي للنفس المطمئنة). فى محاولتى مع صاحبي هذا، تم كشف هذه الخدعة، فانقلب الأمر إلى سخرية لازعة تعرّى تلك المثالية، وتحذر من تصديقها. هكذا انتهى السير فى هذا السرداب إلى جدار مسدود أيضا.

يا أخينا:

مين المسئول عن بعضينا ؟

عن أكل العيش؟

عن قتل الغدر؟

عن طفل عايز يتربّى وسط المكن، القرش الدوشة الدم؟

عن جوع الناس ؟

عن بيع الشرف الأمل البكره : امبارح ؟

وأبص لها تانى وأقول:

بالذمه بتضحكى على إيه ؟

دى البسمة الحلوة الراقية المليانه حنان .. وخلص،

يمكن تبقى مصيبه الأيام دى !

حا تخلقى الواحد يتهايل له: إن الدنيا بخير، وينام،

يحلم بالجنة

وخلص !

وعشان أبعد تأثيرها:

قهقهت كما بتوع المولد:

فى المولد.

بصيت للصورة،

طلعت لسانى:

تكشيره امال !.. .. كدهه !

تبويه امال !.. .. كدهه !

وتغيظنى ولا تبورّش.

وأنا أعمل عقلى بعقليها من كتر الغيظ،

"بلا نيلة بتضحكى على إيه ؟"

وأحاول اشوّه ضحكته، وأعطيه،

يا خرابى !!

الصورة دى رخره بتتحرك،

وبيفتح باب:

(3) صورة دوريان جراى: أوسكار وايلد

صورة مونا ليزا الخادعة أوصلتنى إلى آخر سردابها، فإذا بباب سحرى

آخر يفتح، ليؤدى إلى سرداب جديد ليس مثل سابقه، لأنه أعقد تركيبا لكنه

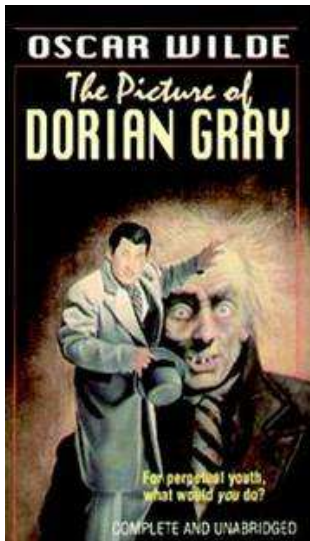
أقدر تعرية ، هذا بعض ما أبدعه أوسكار وايلد فى روايته "صورة دوريان

جراى". أبداع ما أعتبره اسطورة حديثة رائعة الدلالة، تلك الدلالة التى جعلتنى

أعيد النظر فى نعومة وظاهر براءة صاحبي الطيب هذا، فإذا بى أكتشف أننى

عثرت على شرح أوضح حتى مما قدمه لى الفيلم الذى جسد الرواية، والذى

شاهدته ربما فى الخمسينات، وقام فيه كيرك دوجلاس ربما بأعظم أدواره- من

وجهة نظرى آنذاك- (بعد فان جوخ)، رأيت فى صاحبي، ومن خلاله، كيف أنه كلما ازدادت وغدنة الداخل، ازدادت براءة ونعومة الخارج. يتراكم هذا الداخل ويتراكم، ويتراكم، حتى لا يطيق صاحبه إلا أن يعترف به، فيحاول أن يتخلص منه، فإذا كل بشاعته تظهر على الذات الناعمة الطيبة التى كانت تخفى قبحها فى صورة خفية بعيدة. فتعلن الحقيقة البشعة الرائعة المروعة معا:

الشباب وسيم وحليوة،

واقف منطور ،

واسمه "دوريان"

إلوش بريء بنعومة.

والطيبة الغطا عمالة بتقوّت بسمات، مرسومة.

.....

هوا انتِ الصوره اياها؟

ودا صاحبك إالى اتمنى ف يوم يخدعنا

ما بيانشى عليه بصمات السن،

ولا ختم الشر، ولا صوت لضمير.

وان كان لازم تتسجل كل عمايلُة:

راح عامل صورة يبان فيها التغيير.

وكإنها صورة الحق الجوانى البشيع العريان".

لم يكن من الممكن أن أصرح صاحبي بكل هذا، لسببين:

أولاً: أننى قدرت أنه ربما يكون جزء كبير من هذه الرؤية هو إسقاط منى، وبالتالي يكون أقرب إلى رؤية ذاتى

منها إليه،

وثانياً: أن رؤية الحال هكذا، سواء كان حالى أم حاله، يجعل القضية أعم، فلا تختص الدلالة على شخص بذاته،

وإنما هى تكشف بعض جوانب النفس الإنسانية لنتحمل مسؤوليتها.

(5) السردايب تنتهى إلى ساحة الفراغ

أفضى بنا هذا السردايب إلى فراغ جديد، لكنه ليس فراغا كاملاً تماماً، حيث لمحت طفلة منزوية منسية فى ركن

قصي من ذلك الفراغ، تطلب أن نراها، لتبدأ من جديد، ما دامت قد استطاعت أن تقاوم كل هذه الألاعيب والأعطية

والتحايل والاعتراب والكذب. ظهر لى هذا الفراغ بمجرد أن قلبت الصورة على ظهرها حين عجزت عن مواصلة رؤية

قوة وبشاعة الحقيقة من خلالها:

مش قادر أبص أكثر يانى

حاقلبها عالوش التانى :

وظهر لى الهيو الأخراني:

دا مفيش ورا آخر باب،

ولا أوضه، ولا بواب!!

والا قبلك بحر التيه،

من تحت البحر الميت،

(6) الطفلة ما زالت تقاوم الموت، وتنتظر

لكن هناك وراء كل هذا الضياع والموت كانت ثمة حياة، كانت طفلة جميلة تبكى وتنتظر

والطفلة الغلبانة بتبكى،

ولا حد شايفها .

والميه مية نار، والجلد صدف ومحار،

لا هى قادره تصرّخ، ولا راضية تموت.

جرى إيه يا جماعة ؟

مانتوش شايفين؟

طفل بيتشوه،

من كتر الخوف،

وسط العميان؟

(7) الحياة تتحدى

تنتهى هذه الرحلة فى سراديب النفس إلى رؤية التعدد (أنا كثير) من منطلق آخر، وهو أن الكائن البشرى يلعب طول

الوقت مع مشروعه بلا يأس، ولا استسهال، و كما أنه مكون من "كثير" من المعلومات والكيانات والذوات، فهو منظم فى طبقات من الوعى تتوالى وراء بعضها بقدر ما تتوارى فى بعضها البعض.

إن مسيرة الحياة ، نمو الفرد وتطور النوع، تحتاج منا إلى كل الصبر ومعاودة المحاولة ، يزداد ذلك إلحاحا حين

يغلب على السطح ما يبدو سلبيلا لا حل له

أختم بأن أذكر بما بدأت به، وهو أنه حتى لو بيق فى كل كيان بشرى منا إلا خلية واحدة نابضة بالحياة، فعلينا أن

نعيش مسؤولية ذلك معا، لنبدأ دائما من جديد. هكذا تقول خاتمة القصيدة ، التى أفضل أن أعيدها نسا كما بدأت بها.

ما تبالا نقايس نستحمل، نفضل مع بعض،

دا الموت الوغد بيتسحب من تحت الأرض،

إنما فيه بذرة منسية،

مستتية،

نروپها نشوفها انها هيه،

تكبر، تمتد!

وهل نملك غير ذلك؟

عن الموت والشباب والحركة والسياسة

فى خلال أسبوعين اشتركت فى مناقشة مؤلمة حزينة إثر رحيل أثنين من شباب مصر الذين يعيشون فى ظروف لم تكن تشير إلى مصيرهما هكذا. كان ذلك من خلال برنامج "البيت بيتك".

الشباب الأول (20 سنة) بطل فى كرة اليد، مطيع مهذب "لا عيب فيه"، ذهب ضحية لعبة الموت، (رجل الشنق Hang man) اللعبة التى يتشارك فيها شباب يخنقون أنفسهم أو يخنق بعضهم البعض حتى الغيبوبة، ثم يسارع المشاهدون منهم إلى فك الحبل أو قطعة، وإما أن يلحقوه أو يسبق إليه القدر. ولا عزاء للجمود الراكد والجبن المتصلب، الشاب الثانى (16 سنة) دهسته سيارة فى الطريق الدائرى بعد أن ترك بيته دون إخطار ودون سبب ظاهر، دعونى للمشاركة فى تفسير خروجه من المنزل دون إذن، ودون جواز سفره (الانجليزى والمصرى فوالده يعمل استاذاً بالهندسة، وهو رجل أعمال بين القاهرة ولندن!).

حين دعونى للتسجيل الثانى، لم أكن أعلم نبأ وفاة الإبن بعد، أعددت نفسى للدفاع عن حق الشباب فى مواصلة نموهم بممارسة "برنامج الدخول والخروج" الذى هو أساساً قاعدة النمو من أول الخروج من الرحم والعودة إلى صدر الأم، بتكرار منتظم حتى الخروج من النوم والعودة إلى اليقظة فى إيقاع حيوى، وبالعكس. فى طريقى إلى التليفزيون، تذكرت ما أنهيت به البرنامج فى حلقة "فقيد لعبة الشنق" فى الأسبوع السابق حين سألتنى المقدّمان عما أنهى به حديثى للأهل، فقلت: علينا أن "نسمع، ونسمع، ونختار معهم". سألتنى كثيرون بعد الحلقة عما أعنى بهذه الكلمات الأربع وكان من السهل علىّ أن أشرح الكلمتين الأولتين، (نسمع، ونسمع) مع شكى فى استقبال المستمع لما أعنى. كثير منهم فهم "نسمع" على اعتبار أننا نأخذهم على قدرهم (على قدم)، كما فهم "نسمع" باعتبارها الحرية المزعومة أو التقويت الكاذب، أما "نختار معهم" فلم يلتقطها إلا ندرة من المشاهدين. نحن - صغار وكبارا - محرومون من أن نختار مع أنفسنا أو نختار لأنفسنا منذ استولوا على حقنا فى المشاركة فى الحياة السياسية خاصة مشاركة حقيقية.

دار كل ذلك فى ذهنى وأنا فى طريقى إلى التسجيل، ما إن وصلت إلى هناك حتى قابلنى الصحفى الشاب معدّ الحلقة وأبلغنى الخبر المؤلم وهو أنهم عثروا على الابن "الآبق" جثّه هامدة فى الطريق الدائرى. حضر والده المكلوم قبيل الحلقة وقمت بتعزيته وهو فى حال، ثم دخلنا معه إلى التسجيل.

حاول المتناقشون كلٌّ من موقعه أن ينبّه إلى ضرورة رقابة الأسرة، وإلى الأثر السئ للإنترنت، وإلى السهولة التى يحصل بها الشباب على تعليمات وإغراءات هذه الألعاب الخطيرة، أو الأفلام المثيرة والصادمة، انتهت ونبتت أن كل ذلك على العين والرأس، لكنه فى تصورى لا يمثل الورطة الأساسية التى أوصلنا إليها أطفالنا وشبابنا.

المسألة أن مجتمعنا بصفة عامة قد وصل إلى حالة من الركود والاعتمادية كادت تلغى فرص الحركة المستكشفة والحوار الخلاق والدهشة المسؤولة عند الكبار والصغار على حد سواء، وإذا كنا نحن الكبار قد تعودنا هذه الاستكانة وذلك التسليم، اللهم إلا بالسماح بفقاعات السخط والرفض تتقاذف على سطح وعينا، ووسط كلماتنا، مثلما يحدث للطبيخ الحامض، فإن الشباب بطبيعة حركيته وزخم حيويته راح يقاوم أكثر، ويحاول أخطر، حتى الموت.

المصيبة لا تأتي فقط من تضيق مساحة الحركة السياسية التي تسمح بها الحكومة في صورة أحزاب ورقيّة، ونشاطات ندواته، وانتخابات مشبوهه، المصيبة أن المجتمع كله أصبح ضد الحركة وضد الكشف وضد الدهشة وضد الإبداع. الأجوبة أصبحت جاهزة وراسخة وثابتة تنتزل من أعلى ييقين راسخ كاتم سواء كانت بيانات وأرقام الحكومة، أو فتاوى ووصاية السلطة الدينية الجاهزة والجامدة والحاسمة وهي تحدّد كل تفاصيل ما ينبغي وما لا ينبغي بحيث لا يتبقى للشباب والناس إلا الطاعة العمياء أو العصيان المتشنج.

النتيجة هي أن الشباب يجد وعيه موصى عليه، مأمور بسكون خائف، مغطى بإجابات جاهزة ضد طبيعته وضد فطرته التي خلقه الله عليها، فيهرب حتى يقضى نحبه، أو يلعب حتى يشنق نفسه، ونحن نمصص الشفاه، ونترحم عليه ثم نعود إلى سباتنا نسحب علينا غطاء العمى الساكن، أو نخبئ وراء ستائر التأجيل إلى انتخابات قادمة، أو جنة مأمولة، ناسين أننا لن ندخلها إلا بحركتنا نحو الحق سبحانه وتعالى، كدحا لئلاقيه، وكشفا لنرى وجهه ليس كمثله شيء. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى!

وجهات نظر : أكتوبر 2006

همسة عند الفجر تشكيات الموت/الحياة،

"الموت لا يجهز على الحياة، وإلا أجهز على نفسه"

نجيب محفوظ: من ملحمة الحرافيش: (ص 66)

همسة عند الفجر

تسير وأنا في مقدمتها أسير حاملا كأسا كبيرة مترعة برحيق الحياة. في مرحلة حاسمة من العمر. عندما تنسم بى
الحب ذروة الحيرة والشوق، همس في أذنى صوت عند الفجر.
"هنيئا لك فقد حم الوداع" وأغمضت عيني من التأثير فرأيت جنازتى
نجيب محفوظ أصداء السيرة الذاتية (فقرة 58)

"قلت لى الغمامة: سأمحى

وقال الليل: سأغيب فى الفجر المضطرم

وقال الألم: سألوذ بصمت عميق كآثار خطاه

وأجابت حياتى: سأموت وأنا فى منتهى الكمال

وقالت الأرض: إن أنوارى تلتئم أفكارك فى كل لحظة

وقال الحب: وتمضى الأيام ولكننى أنتظرك

وقال الموت: سأفود زورق حياتك عبر البحر"

طاغور

لا أشك فى أن شيخنا قد اختار الموت راضيا حين شاء الله تعالى أن يختاره إلى جواره بعد أن هيا ربنا الظروف
لذلك، كما أننى لم أشك أنه اختار الحياة طول الوقت، حتى لحظة اختياره الموت، اختار الحياة ليس بمعنى الاستمرار
على ظهر هذه الأرض كائنات بشريا جسديا متحركا حاضرا.. فحسب، ولكنه اختارها أكثر: كيانا فاعلا مبدعا جميلا مضيئا
بما تيسر مهما نصبت الموارد وضعفت الأدوات. وحين يتقن أن الله تعالى قد أراد أن يجعل الأدوات أضعف حتى
العجز، والمجال أضيق حتى الاختناق، اختار شيخنا أن يقولها بملء وعيه أن "كفى". لم يكن اختيار الحياة بديلا عن
اختيار الموت، كان اختياراً متداخلا، متكاملا مكملاً. حين آن الأوان: قالها شيخنا بملء وعيه أن: "كفى"، ومضى إليه

راضيا مرضيا، ومع يقينى أن هذا حقه بلا منازع، فقد رحلت أعاتبه: "لم قُلْتَهَا شَيْخَى : "كفى" ؟ لَمْ قُلْتَهَا الْآنَ ونحن فى أشد الحاجة إليك؟ لم قُلْتَهَا أصلا؟ لم وافقت؟ لم تركت؟ ولم أكن أعرف أنه ترك لى الرد مسبقا واضحا جليا فى أغلب أعماله حتى آخرها، "أحلام فترة النقاهاة"، ومن قبلها "أصداء السيرة الذاتية".

فرانسوا ميتران:

لكن ثمة حكاية تستأهل الحكى قبل المضى فى عرض بعض ردوده تلك:

اتذكر أننى فى أوائل معرفتى الحميمة به شخصيا، كان الرئيس فرانسوا ميتران يقترب من الموت بعد أن أصيب بالسرطان وتأكد من قرب النهاية، سأله أحد الصحفيين بعشم (أو وقاحة) عن توقعاته بعد الموت، وعن مدى إيمانه أو رغبته فى الجنة، فأجاب دون استهانة وبكل شجاعة، أجاب بما تيسر له، ومن ذلك أنه يرى أن الخلود فى الجنة بلا نهاية هو أمر يدعو للملل، نقلت للأستاذ هذا التصريح متعجبا، وربما مُعجبا بشجاعة ميتران ومساحة الحرية التى تسمح بمثل هذا التصريح، أطرق الأستاذ رأسه ليس قليلا، وقد عودنا أنه حين يفعل ذلك فهو يُعمل فكره دون التزام بالرد. صمتَ منظرًا، وطال الانتظار ثم نبهته بكل العشم أنى أحتاج إلى تعليقه، قال: "أنا لا أوافق"، قلت له "ألم تلاحظ شجاعته حتى لو اختلفنا معه؟ ألسنا نفقد إلى هذه المساحة من الحرية التى يتحركون فى إطارها بلا سقف يُقَرِّمهم؟، قال: "ليكن، لكنك تسأل عن رأى فيما قال، لا عن ما أتاح له إيداء رأيه". انتبهت إلى دقة انتباهه، ووافقت، ثم أردفت أننى ما زلت أنتظر تعليقه على تصريح "ميتران"، قال بعد قليل: أنا لا أوافق. إسمع يا سيدى: أنت حين تحب شخصا ألا تكون حريصا على البقاء معه أطول مدة ممكنة؟ قلت نعم. قال: هل يمكن أن يخطر ببالك ما هو ملل وأنت تحبه فعلا ؟ قلت: لا، قال، فإذا كنت تحب الله سبحانه، فهل تشبع من قربيه مهما امتد الزمن بلا نهاية، أم أنك تزداد فرحة وتَجِدُّدًا طول الوقت؟"

صمتُ شاكرا، فاهما، متعجبا، متأملا داعيا.

نعاهدك ألا تموت بما تركت فينا:

كان هذا الحديث - على ما أذكر - قبيل وفاة ميتران (8 يناير 1996) ، رحلت أتأمل يقين شيخنا من حبه لله ورغبته فى البقاء إلى جواره، يدور فى فلكه إلى أبد الآبدين، لم يخالجنى أدنى شك فى موقفه هذا طوال معرفتى له بهذا القرب، وحتى قبل معرفتى الوثيقة تلك، قبل أن ألقاه، كان قد وصلنى هذا الموقف، تماما وقد سجلته منشورا [1] بمجرد أن بلغنى حادث الاغتيال كتبت آنذاك مخاطبه قائلا "...تصورتُ أننى شاب من هؤلاء المخدوعين أتابع ما جرى لك، وأعيش موقفك، وأفهم أقوالك، فأفاجأ بك تدعو لى أنا القاتل أو المتربص للقتل، تدعو لى بالهداية، هل أستطيع بالله عليك إلا أن أقول "آمين"، وحين أهدى بك شيخنا سوف أعرف الله الذى أردت أن تُعرِّفنى به طول عمرك على مسار إبداعك ...، إلى أن قلت:

"يا شيخنا: مازلنا فى حاجة إلى بقائك بيننا، ربنا يخليك لنا ولهم، وإن تَمَتَّ - بإذن ربنا، لا بمديتهم - فنعاهدك ألا تموت بما تركت فينا ولنا"

مضى على استجابة هذا الدعاء إثني عشر عاما، ثم اختاره ربنا، وبالتالي آن الأوان أن نفى بما تعهدنا به، ... "الا يموت بما ترك فينا ولنا"

علّمنى الدهر

قبل ذلك بعام إلا قليلا نشر محفوظ فى الأهرام قصة قصيرة بعد أن غير الأهرام عنوانها دون استئذانه - كما أخبرنى!!- حتى أصبح عنوانا ضحلا هو "علّمنى الدهر" [2]، وصلنى منها أن شيخى يعد نفسه "بهدوء" للرحيل، وإن استغرق ذلك أكثر من اثنتى عشر عاماً.

تبدأ القصة القصيرة هكذا:

"آن لنا أن نرحل"

".... نصح الطبيب بذلك وإذا نصح الطبيب وجبت الطاعة، كانت إقامة طيبة، وشقة أنيقة".

ثم تضى القصة فى اتجاه أن الساكن الجديد الذى سيحل محل الراحل هو أولى بالمسكن، إلى آخر ما يشير إلى أن البقاء هو للأكثر فتوة، وأوفر شبابا وأصغر سنا.

لكن يشوب بقية القصة تخوف الراحل من النسيان، وفطور العواطف، الأمر الذى أتعجب كيف خطر لشيخنا أصلا، وعلى قدر رضا هذا الساكن القديم بالرحيل، كان الساكن الجديد موهوما بالدوام حين قال لصاحبة المنزل:

-، لتكون إقامة دائمة بإذن الله

فقال له بثقة: ما أقام عندى ساكن وفكر فى هجر بيتي

ويعترف الراوى (الراحل) أنه فعلاً لم يفكر فى هجر البيت، إنما الذى قرر الرحيل هو الطبيب، فهو يقول:

"هذا حق"، ثم يضيف:

"ولكن مالمعمل إذا نصح الطبيب!.."

"وثمة عتاب يا ست الستات: كنت عندك فرخة بكشك حتى حل بى المرض"

وحين صعد إلى القطار، أعلن رضاه بقوله (فى باطنه):

- من الإنصاف أن أذكر أنها إقامة جميلة وأنها تستحق الشكر"

انتهت القصة القصيرة .

قال محفوظ كل ذلك حتى قبل الحادث، (سنة 1993)

الاستلهام قبل التأبين، والنقد قبل التمجيد

فهل حدث بعد ثلاثة عشر سنة شيء آخر؟ وهل ننتبه إلى احتمال تخوفه من أن ننسى ما ترك فينا بعد رحيله؟ لا أظن، فكل ما بلغنى مما جرى حولى حالا يقول إن التكريم، والتأبين، والتمجيد، كل ذلك يجرى على قدم وساق، بكل معانى ومظاهر الوفاء الجاد، وضد كل التخوفات التى جاءت بالقصة. لكن لثقتى فى حدس شيخى كتبت للجنة المكلفة بكل هذه المهام، والتى تقوم بها خير قيام، كتبت تحفظاتى على الاكتفاء بالتخليد دون الامتداد، وبالتأبين دون الاستلهام، وبالتمجيد دون مواصلة النقد والابداع.

كيف أحب محفوظ الموت وهو يحمل كل هذا الحب للحياة؟

لم يتمنّ محفوظ الموت الاختفاء/العدم لحظة واحدة، لكنه رحب بالموت الرحيل الجسدى حين يحل آوانه: طول الوقت.

من أكثر الأعمال النقدية التي لا أتردد في الفخر بكتابتها هو ما جاء بالجزء الأول من نقدي لملمحة الحرافيش الذى صدر فى أكثر من موقع منذ سنة 1990، وقد كان بعنوان "دورات الحياة، وضلال الخلود: ملحمة الموت، والتخلق فى الحرافيش [3].

يقول محفوظ فى الملمحة (ص 64) : "الموت لا يجهز على الحياة، وإلا أجهز على نفسه".

حاولت فى نقدي هذا أن أبين كيف كان الوعى بالموت، الموت الامتداد، الموت الهارمونى الأكبر، هو المحور الأساسى للملمحة، التى تجلى فيها كل من الإيقاع الحيوى، وإعادة الولادة، المرة تلو المرة، كأروع ما يكون التجلى، كما تعرى وهم الخلود على هذه الأرض، حتى ظهر أنه العدم الخامد، أى الموت الذى نخافه جميعا. وصلنى من الملمحة - ومن غيرها - كيف أن التوليف الجدلى بين الموت والحياة هو أصعب مراحل جدل الوجود.

الطفل يعرف الموت أفضل:

منذ ذلك الحين رحت أحاول التعرف على الموت من خلال إبداعات متعددة، حتى تحددت معالمه لى أثناء نقدي بعض حكايات هانز كريستيان أندرسون الخرافية للأطفال. اكتشفت: فى قصة "بائعة أعواد الكبريت الصغيرة" كيف يرسم أندرسون موت الصغيرة على الوجه التالى:

صاحت الصغيرة: جدتى خذينى معك، أعلم بأنك ستخطفين عندما ينطفئ عود الكبريت. ستخطفين مثل الموقد الدافئ، مثل البطلة الشهية وشجرة عيد الميلاد المباركة، ثم أسرعرت بشحط عيدان الكبريت الباقية فى الحزمة تلو الآخر، كانت تود بشدة أن تبقى جدتها، أضاعت عيدان الكبريت ببريق أصفى من ضوء النهار، لم تكن جدتها فى يوم أحلى وأكبر منها الآن، حملت الجدة الفتاة الصغيرة بين ذراعيها وطارا بألق وفرح عاليا، عاليا جدا، حيث لا برد ولا جوع ولا خوف، كانا عند الله"

علمنى أندرسون من خلال هذه القصة حتى النهاية كيف يمكن أن تكون النقلة هادئة بين الحياة والموت، إلى الله سبحانه... كل ذلك ووعينا يضىء المرة تلو المرة فى نعومة حانية، وألم جميل، بما يجعلنا أقرب إلى أنفسنا، وإلى خالقنا ورحمته، وبما يجعل الموت هو القريب البعيد، هو الذى نخشاه بقدر ما ننتظره، هو الطريق إليه ونحن نعيش واقعا نجمع بين قسوة الفقر، وقرص الحرمان، ونداء الطبيعة، وفرحة الأمل، وقوة الخيال، فى نفس الوقت.

فى قصة أخرى لأندرسون للأطفال أيضا بعنوان "قصة أم" يتجسد الموت الذى خطف الصغير من أمه التكللى فى شكل شيخ غريب، فتهيم الأم على وجهها نائحة باحثة لتسترد ابنها المخطوف، وفى سبيل ذلك تضحي بكل شيء تعطيه لمن تقابله، وما تقابله، فى مقابل أن يدلها على أين ذهب الشيخ (الموت) بابنها: تضحي بعينيها فلا تعود تبصر، وبلسانها و... الخ. حتى تصل إلى "مشتل الموت" فإذا بالموت ليس عدما بل مشتلا انقلب فيه الراحلون إلى زهور واعدة بما لا نعرف، وتنتهى القصة بأن ترضى الأم أن تنتازل عن إصرارها على استرجاع ابنها حيا، وتسلم ابنها زهرة بين الزهور فى مشتل الموت، زهرة تنتظر قدرها وتقبله، إنها تنتازل عن محاولتها استرداد طفلها قائلة للموت: "...إحمله، إحمله بعيدا إلى ملكوت الله، إنس دموى، إنس دعواتي"

يتعجب الموت (الشيخ) قائلا: "لا أفهمك، ألا تريدنى طفلك، أتريدنى أن آخذه إلى هناك، حيث لا تعلمين؟"

ترد الأم: لا تسمعنى حين أسألك بخلاف مشيئتك، التى هى المثلى، لاتسمعنى لا تسمعنى"، وحتت رأسها إلى الأسفل

إلى حضنها، ومشى الموت بابنها إلى البلاد المجهولة

رثاء عاتب

لم استطع أن أقف موقف هذه الأم الجميلة من رحيل شيخنا الجميل، الأم تعرفت على مشتل الموت بهذه الشجاعة والسهولة ورفضت استرجاع ابنها بعد أن اطمأنت عليه، لكنني رحت أعاتب شيخى أنه رحل دون استئذاننا. بل إنني رحت أطلبه أن يوقف الزمن، مع أنه القائل على لسان شمس الدين الناجي فى ملحمة الحرافيش (ص 127) "إن هدم زفة مسلحة أيسر ألف مرة من صد ثمانية بما لا يقاس...."

إبداع متواصل:

لم يَحُلْ أى حدث أو إعاقة أو صعوبة أو عجز دون أن يواصل شيخنا إيداعه حتى آخر لحظة، وأحسب أنه لن يطمئن إلى اننا لن ننساه إلا إذا واصلنا بدورنا مسئولية الإبداع عامة طول الوقت، طول الدهر، هذا هو ما يجنبنا تحقيق مخاوفه التى بدت متشائمة فى "علمنى الدهر".

عرفت نجيب محفوظ شخصيا قريبا حبيبا وشيخا رائدا منذ اثنى عشر عاما (بعد حادث الاعتداء عليه)، عرفته وقد نجا من موت محقق، لأن الله كتب له النجاة بشكل معجز، انتهت من أول لحظة إلى كيف أن إرادة الحياة كانت ومازالت لديه متدفقة غامرة، حدث ذلك من أول زيارة له فى مستشفى الشرطة بعد الحادث، فهدنتى إرادته تلك إلى أن أكون عوناً فى أن يستمر فى الحياة كما أرادها له ربنا، فوفقنا الله أن يخرج بانتظام إليها - الحياة - برغم كل الصعوبات، والإعاقات، والمقاومة المحيية ممن حوله خوفاً عليه وحرصاً على سلامته. راح شيخنا يمارس حب الحياة كما كان دائماً، ولو لم يتبق له من أدواتها إلا بعض هسيس سمع، وبعض بصيص بصر، وما تيسر من "شخبطة يد"، ثم جسد كالطيف ينتقل به بكل ثقة وإصرار كل يوم، كل يوم، بلا استثناء أو توقف، إلا للشديد القوى!. صنع محفوظ من أصدقائه ومن ترتيب أيامه واقعا جديدا من الناس، فقد كانوا دائما غذاء وجوده، فراح يمارس، بتلقائية رائعة ما أسميته الإبداع الحيوى المباشر، أو "إبداع حى= حى". (قياساً على صوراخي: أرض = أرض) اكتشفت أنه بحضوره بيننا، مع تواضع وسائل تواصله، يعيد تشكيل وعينا بشكل مباشر دون حاجة إلى أن يسجله فى رمز مكتوب أو نص مقروء. فى أصداء السيرة الذاتية يقول نجيب محفوظ:

"...تذكرت كلمات بسيطة، لا وزن لها فى ذاتها، مثل "أنت"، "فيم تفكر"، "طيب"، "يا لك من ماهر"...، ولكن لسحرها الغريب الغامض جن أناس، وثل آخرون بسعادة لا توصف".

تحقق لى من خلال هذا التشكيل البشرى اليومى لوعينا من حوله: ذلك الفرض الذى طالما شغلنى، وهو: إن الحياة الحقيقية هى الإبداع الحقيقى: قبل وبدون أى ناتج إيداعى آخر خارج عن ذات صاحبه.

الإبداع بالمشاركة الحية:

رحت أتأمل اختراقه لكل ما أصابنا إذ أصابه، رحت أتابعه وهو يروض القدر بفعل هادئ طيب صبور، ساعة بعد ساعة، يوما بعد يوم، جلسة بعد صحبة، حديثا بعد نكتة، فعاينته وعابشته وهو يبني معمارا جديدا من وعى المحيطين بحركية وعيه الناقدة لتتجدد من خلال هذه اللقاءات المنتظمة.

ما وصلنى من معايشتى تلك ما بين لقاءاتنا به فى جلسات مفتوحة، أو حرفشة خاصة، هو أن ثمة مقاييس للإبداع، مثل أن يخرج الواحد منا - من جلسته - غير ما دخل، أو أن يكتشف الواحد منا - وهو يتحدث إليه - غير ما قصد، أو

أن يتذوق الواحد منا طعم الهواء الداخل إلى صدره غير ما ألف، كل ذلك من واقع هذه المعاشة البسيطة الصادقة العميقة، إذ راح شيخنا يقرأنا ويكتبنا ثم يعيد كتابتنا دون أن يخط حرفاً واحداً على الورق، وهو لا يكتفى بهذا، بل يسمح لنا أن نعيد قراءته واستقبالنا له. أى خبرة وأى تجربة!!!

حل آخر: إبداع الأحلام:

بعد أن انتصر شيخنا بالتدريب اليومي المعجزة على عجزه عن الكتابة، لم يكتف بإبداع وعينا بهذا الحضور المباشر، فراح يعايش عالم أحلامه كواقع بديل، ثم استطاع أن يرغم مفردات واقع الحلم أن تبقى معه بعد استيقاظه، لتمثل له الأبجدية التي يصيغ منها إبداعه الجديد. كنا نسأله بين الحين والحين عن احتمال عودته إلى الكتابة، فيصمت، ثم إذا به ذات يوم يخبرنا بفرحة طفلية بديعة أن ثمة "نغبشة" بدأت تراود دماغه: ثم تصدر الإرهاصات الأولى، موجزة "مشخبطة"، ثم هات يا إبداع غير مسبوق لما أسماه أحلام فترة النقاهة وخذ عندك: معجزة جديدة بعد الأصداء.

تشكيلات الموت فى الأحلام

عاودت قراءة أحلام النقاهة مجتمعة بعد رحيله، ووصلنى بعض الردّ على عتابى له رائثاً، وأيضاً على التساؤلات التي سألتها الناس عن "كيف أحب محفوظ الموت" لكن فى نفس الوقت - بالمصادفة - كان قد أصدر المجلس الأعلى للثقافة كتابى فى نقد الأصداء "أصداء الأصداء" [4]

فمررت فيه فإذا بتجليات الموت تمثل محوراً أساسياً قدرت أن يكون الفصل الأول فى الجزء الثانى من الدراسة الطولية النقدية للأصداء، لكننى أكتفى هنا بمرور فى الأحلام.

هكذا أجبانى محفوظ عن كل ما تساءلت عنه بعد رحيله وكأنه كان يعلم جزئى واحتجاجى.

رفع الحواجز بين مستويات الوعى

أن نتعرف على الموت، وما بعده واقعاً ملموساً متحققاً، هو المستحيل بعينه. المبدع الحقيقى يستطيع أن يستشرف بعض ذلك، دون يقين مطلق. ومثلما أراد أفلاطون فى جمهوريته أن يعلمنا ماهية النفس الإنسانية، فكبرها بمجهر إبداعه حتى صارت جمهورية كاملة، فإن محفوظ اخترق الحواجز بين وعى الحلم ووعى اليقظة ليعرف ويتعرف، ولعله يعرفنا، ماذا هناك على الجانب الآخر (بما فى ذلك الموت)، النوم موت أصغر، والحلم حركية مرنة زاهرة تتشكل بداخل هذا الموت الأصغر، واليقظة إحياء بعد الموت (الحمد لله الذى أحيانى بعدما أماتنى وإليه النشور) - حين لجأ محفوظ إلى إبداع الأحلام (وليس تسجيلها) وجد نفسه داخل هذا الموت الأصغر، فاستطاع أن يلمح بعض معالم الموت الأكبر من النافذة التي فتحتها بين مستويات الوعى هكذا:

تعالوا نبدأ بأخر حلم نشر له، ونتجول معه وهو يرفع هذه الحواجز

"أبتنى أعد المائدة والمدعون فى الحجرة المجاورة تأتيني أصواتهم أصوات أمى وإخواتى وأخواتى، وفى الانتظار سرقنى النوم ثم صحوت فاقد الصبر فهرعت إلى الحجرة المجاورة لأدعوهم فوجدتها خالية تماماً وغارقة فى الصمت وأصابنى الفرع دقيقة ثم استيقظت ذاكرتى فتذكرت أنهم جميعاً رحلوا إلى جوار ربهم وأنى شيعت جنازتهم واحداً بعد الآخر.

(حلم 206)

أين الحواجز بين الحياة والموت، بين النوم والصحو، بين الذاكرة والواقع؟

كيف كان شيخى يتلقى الموت:

عاصرت شيخى مع بعض الحرافيش الأصليين، فرحنا بكل الجزع نفقد الحرفوش تلو الآخر فلا نستطيع أن ننسى الموت أو نتغافله، بل إن الموت سبق رحيل هؤلاء الحرافيش حين اختطف باكراً صديقاً - ليس حرفوشاً - هو مصطفى أبو النصر ثم اختطف صديقاً لاحقاً فى عز وجهه هو أ.د. محمد راضى، ثم رحل من الحرافيش كل من بهجت عثمان، وأحمد مظهر ثم عادل كامل (بلغنا رحيله من أمريكا بعد أن زارنا بضعة أسابيع) كان تفاعل شيخنا لكل ذلك هادئاً صادقاً متألماً لعله يتمثل دائماً فى القول الرائع: الموت حق، ولكن الفراق صعب.

التذبذب فى قبول قرار الموت

حين يقترب الموت واقعاً، حتى بقرار طبيب، تقفز منا، فينا، مواقف متذبذبة، هى أكثر من موقف فى آن، بعضها فى بؤرة الوعي وبعضها على هامشه، تتراوح هذه المواقف ما بين الجزع والتحدى والتسليم والتمنى والمراجعة، إلى غير ذلك، وقد تبدو متداخلة أو متناقضة لكنها كلها تعلن - فى النهاية - التمسك بالحياة، بشكل أو بآخر. ثم أن الوعي بتوقيت الموت القادم قد يدفعنا - بدلاً من التسليم - إلى الإقدام على ما يبدو تمسكاً بالحياة، أو اللحاق بآخر مركبة فيها، أو اختيار هو أقرب إلى التوريط. هذا بعض ما وصلنى من هذا الحلم:

لم يبق فى الحياة إلا أسابيع فهذا ما قرره الفحص الطبى، فحزنت حزناً شديداً ثم تملكنتى موجة استهتار فأقبلت أتناول الأطعمة التى حرّمها على الأطباء من سنين ولازمت صديقتى "س" وعرضت عليها الزواج فدهشت وقالت لى: إنك تفقد صداقة بريئة عظيمة ولا تكسب شيئاً فألححت عليها حتى رضخت وبعد يومين جاءنى صديق طبيب يخبرنى بأن هناك أخصائياً عالمياً سيزور مصر وأنا حجزنا لك مكاناً عنده فهنيئاً لك بفرحة الحياة، وغمرنى سرور من رأسى لقدسى غير أننى تذكرت الأطعمة الضارة التى التهمتتها، والزواج الذى قيدت به نفسى على غير رغبة، فشاب فرحتى كدر وقلق.

(حلم 157)

الموت: تمزيق الصفحة فى انتظار الوعد

ثمّ موت هو بمثابة تمزيق صفحة الزمن البليد، وذلك متى تبين صاحبها أنها خالية إلا من الاغتراب وتزجيه الوقت باللاشيء، أو بتكرار مُسلٍّ، ربما بعزف أنغام النعابة، دون إضافة أو تجديد، حياة أشبه بالتسول، قد يقفز الوعي بهذه اللاجدوى فى أزمة منتصف العمر أو بعده أو ربما بمناسبة فقد عزيز أو بتذكر رفاق، رحلوا بلا معنى ولا أثر، هنا قد يقفز الحل التقليدى بالدعوة للإنسحاب، أو حتى قبول الكف عن الشخبطة والثثرة فى صفحة الزمن الخاوية إلا مما لا لزوم له، شئ أشبه باستجداء الأيام لمزيد من اللامعنى، وتظهر الوعود بالانتقال إلى المكان الجميل والرزق الوفير، وهى دعوة عيانية تصدر عادة من سلطة وصية مفسرة، أو حلم واعد بلا ضمان أكيد، ذلك أن تحقيق هذا الوعد يرجع إلى رأى أصحاب النفوذ القادرين الواثقين، فتبدو المسألة كأنها النقلة من خواء فاتر، إلى راحة مؤمّنة، لكن، فهى الخلاص من الضياع على أية حال، أملاً فى القبول بالموعود، ولو من حيث المبدأ، لكن الأمر يحتاج "همة عالية وصبر طويل"، فلم العجلة، فليُقصّر وقت الانتظار أو يطول، فالأمر محسوم يوماً عند الجامع على طلوع الفجر

عند منعطف من منعطفات الحارة، رأيت أمامي الصديقين الشقيقتين اللذين طال غيابهما وأحزننى غاية الحزن، وبهتتا لحظات ثم فتحت الأذرع وكان العناق الحار، وتذاكرنا الأحزان والأفراح والليالي الملاح، وطلبا منى زيارة سكنى فمضيت بهم إليه على بعد أمتار، وتفحصاه حجرة بعد حجرة وضحكا طويلا كعادتهما ثم أعريا عن أسفهما لبساطة المأوى، ثم سخرا منى بلسانيهما اللاذعين الجذابين. وسألانى عن عملى الذى أعيش منه، فأجبت بأننى عازف رباب وأتغنى بعذابات الحياة وغدر الدهر، وعزفت لهما وغنيت فقلالا إنها حياة أشبه بالتسول، ولذلك فهما لا يدهشان لما يبدو فى وجهى من آثار الضعف والبؤس، وقالوا لى إنهما بحثا عنى طويلا حتى عثرا علىّ، وتبين لهما أن قلقهما على كان فى محله وأنهما يبشرنى بالفرج.. حمدت الله على ذلك ولكن ما الذى يبشراننى به؟ قللا ستهاجر معنا إلى المكان الجميل والرزق الوفير، فسألت كيف يتيسر لى ذلك فقلالا إنهما - كما أعلم - يمتان بصلة لأصحاب النفوذ ولا خير يجئ إلا عن طريق أصحاب النفوذ.

وتأبطا ذراعى وسارا بى إلى الخارج، حتى بلغنا أحد الرجال العظام شكلا وموضوعا، واستمع للحكاية بوجه محايد، وقال لى إن الهجرة تحتاج لهمة عالية وصبر طويل، فوعدنى خيرا، وقال الصديقان، إنهما يطمئنانى .. فقال:

- انتظرونى عند الجامع على طلوع الفجر.

(حلم 34)

الخوف من الموت:

مهما أعلنّا حب الموت، أو زعمنا قبوله، أو سلمنا بانتظاره، ومهما صدقت الوعود بما بعده، حتى رأيناها رأى العين فى حلم أو بيقين راسخ، إلا أن المسألة - من عمق أعرق - ليست بهذه السهولة المعلنة. حتى بعد التأكد من اللقاء هناك بأمثالنا، وبعد الارتياح إلى صدق الوعد بما لذ وطاب، يظل الحرص على الحياة غالبا ربما من باب "اللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفوش"، الحرص على الحياة غالب إلى آخر لحظة حتى لو حرّمنا هذا الحرص من المشاركة فى ما تقدمه الحياة، وما بعد الحياة فالأصدقاء فى هذا الحلم هم أصدقاء العمر الراحلين، والامتناع عن مشاركتهم، وهم قد رحلوا، هو حرص على الحياة يمتد حتى بعد الاطمئنان إلى أن الذين رحلوا مازالوا يسمرون ليلاً تسبقهم ضحكاتهم المجلجلة، والمفارقة الموقظة هنا هى التنبيه إلى أن الخوف من الموت يمتد حتى بعد الموت.

وجدت نفسى فى بهو جميل، وبين يدي وعاء ذهبى ملئ بما لذ وطاب.

فذكرنى هذا بسمار الليالى من أصدقاء العمر الراحلين، وإذا بى أراهم مقبلين تسبقهم ضحكاتهم المجلجلة. فتبادلنا السلام وأثنوا على الوعاء وما فيه. غير أن سعادتى انطفأت فجأة وصارحتهم بأننى لن أستطيع مشاركتهم حيث معنى الأطباء من التدخين منعابا، وبدت الدهشة على وجوههم ثم ركزوا أبصارهم فى وجهى وتساعلوا ساخرين:

- أمازلت تخاف من الموت!؟

حلم 92

الموت لايفرق بين الأحياء:

حضور وعى من يرحل عنا "فى" وعى من يبقى منا، هو فرض يزداد اقترابا واحتمال تحقّق يوما بعد يوم، سواء من منطلق علمى بيولوجى، أو من منطلق نفسى باراسيكولوجى، أو حتى من منطلق ميتافيزيقى، وبالتالي: إنه من

المحتمل أن يبقى - فينا من نتصور أنه رحل عنا بجسده، خاصة إذا ما كان قد تم بيننا وبينه حوار حياتي جدلي عميق، يسمح بهذا التشكيل المتداخل لوعينا معاً، ليس فقط ما يسمى الحب هو الذى يسمح بمثل هذا الجدل، ولكنه يسمى عادة بهذا الأسم.

سمعت شىخى يبنهنى إلى ما يشككنى فى حبى له، من فرط افتقادی إياه وذلك حين أمعنت النظر فى رد المعلم القديم على المرحومة عين وهى تعتذر له بالموت عن الغياب.

رأيتنى فى حى العباسية أتجول فى رحاب الذكريات وذكرت بصفة خاصة المرحومة عين فاتصلت بتليفونها ودعوتها إلى مقابلتى عند السبيل وهناك رحبت بها بقلب مشوق واقترحت عليها أن نقضى سهرتنا فى الفيشاوى كالزمان الأول وعندما بلغنا المقهى خف إلينا المرحوم المعلم القديم ورحب بنا غير أنه عتب على المرحومة عين طول غيابها فقالت إن الذى منعها عن الحضور الموت فلم يقبل هذا الاعتذار وقال إن الموت لا يستطيع أن يفرق بين الأحبة.

من حلم 104

الموت العدم والجسد الهش:

حضور وعى الراحل فى تشكيل وعى من تبقى من أحياء لا يتم إلا إذا كانت العلاقة حقيقية نابضة: أحيانا نتوهم بانفداع عاطفى مغترب أننا نحب شخصاً ما حباً هائلاً، ونحن لانبج إلا ماتصروننا عنه، وحين يخنق جسد هذا المحبوب بالموت، تتراجع أو لا تتراجع معه صورته التى كوّناها له، لكنها - الصورة لا الوعى - يمكن أن تستدعى فى الحلم أو فى العلم، فى ذكرى أو تخيل، لكنها مجرد صورة لا تمثل وعى الراحل، فإذا ما حدثت الصدمة المفاجئة، فقد نصدم ونحن نتبين من خلالها الحقيقة، وأن "طلعتها البهية، ومشيتها السنية ولامحها الأنيقة" لم تكن إلا من صنعنا نحن، فتتعى الصورة ولا يبقى إلا كيان هش، يعلن عدماً منذ البداية..

تريضت على الشاطئ الأخضر للنيل. الليلة ندية والمناجاة بين القمر ومياه النهر مستمرة تشع منها الأضواء. هامت روحى حول أركان العباسية المقعنة بالياسمين والحب. ووجدت نفسى تردد السؤال الذى يراودها بين حين وآخر. لماذا لم تزرنى فى المنام ولو مرة واحدة منذ رحلت؟ على الأقل لأتأكد من أنها كانت حقيقة وليست وهما من أوهام المراهقة. وهل الصورة التى طبعت فى خيالى هى الصورة الحقيقية للأصل؟

وإذا بصوت موسيقى يترامى إلى من ناحية الشارع المظلم. صارت أشباحاً ثم تجلت مع ضوء أول مصباح صادفها فى طريقها أدهشنى أنها لم تكن غريبة على فى الموسيقى النحاسية التى كثيراً ما استمعت إليها فى صباى ورأيتها تتقدم بعض الجنازات، وهذا اللحن أكاد أحفظه حفظاً، إما المصادفة السعيدة غير المتوقعة فهى أن حبيبتي الراحلة تسير وراء الفرقة. هى هى بطلعتها البهية ومشيتها السنية ولامحها الأنيقة، أخيراً تكلمت بزيارتي وتركت الفرقة الجنائزية تسير ووقفت قبالتى لتؤكد لى أن العمر لم يضع هدراً، وقمت وافقا منبهراً وتطلعت إليها بكل قوة روحى. وقلت لنفسى إن هذه فرصة لا تتكرر - لألمس حبيبة القلب.

وتقدمت خطوة وأحطتها بذراعى ولكنى سمعت طقطقة شئ يتكسر وأيقنت أن الفستان ينسدل على فراغ. وسرعان ما هوى الرأس البديع إلى الأرض وتخرج إلى النهر وحملته الأمواج مثل ورد النيل تاركة إياى فى حسرة أبدية.

حلم 14

الموت والتغيير والمراجعة

حين ينظر الميت (حيا) إلى من خلفه، فلا يجدهم غير سلبيات ما رحل عنه، يتحسر بلا جدوى. ما دام الأمر كذلك فلماذا تركها لهم أملاً أن يخطوا هم الخطوة التالية، فتضطرد مسيرة الحياة، هذا عن التوقف والجمود، فإذا أضيف إليهما جحود وبلادة هذا الجيل التالى للسابقين، فقد يصدق حدس محفوظ فى تخوفه من النسيان والإهمال فى قصة "علمنى الدهر".

... هذه "حجرة السكرتارية" حيث أمضيت عمرا قبل إحالتي إلى المعاش وحيث زاملت نخبة من الموظفين شاء القدر أن أشيع جنازاتهم جميعا واسترقت نظرة من داخل الحجرة لأرى من خلفونا من الشباب فكدت أن أصعق لأنى لم أر سوى زملائي القدامى، واندفعت إلى الداخل هاتفا سلام الله على الأحباب متوقعا ذهولا واضطرابا ولكن أحدا لم يرفع رأسه عن أوراقه فارتددت إلى نفسى محبطا تعسا ولما حان وقت الانصراف غادروا مكاتبهم دون أن يلتفت أحد نحوى بما فيهم المترجمة الحسنة ووجدت نفسى وحيدا فى حجرة خالية.

حلم 97

يتبين إصرار محفوظ على أن الموت هو خطوة فى حركة متصلة نحو التغيير حين نتأمل ما جاء فى حلم باكراً من دعوة إلى مراجعة لما يسمى مسلمات الماضى، حتى بعد رحيله، فقد أعاد محفوظ أستاذه الشيخ محرم من الآخرة بعد أن شيع جنازته قبل سنتين عاما، أعاده ليخبره دون مقدمات بضرورة إعادة النظر فى المسلمات التى هو مسئول عن إبلاغها له.

رن جرس التليفون وقال المتكلم:

الشيخ محرم استاذك يتكلم

فقلت بأدب واجلال:

أهلا استاذى وسهلا...

أتى قادم لزيارتك.

على الرحب والسعة

لم تسمنى أية دهشة على الرغم من أننى شاركت فى تشيع جنازته منذ حوالى سنتين عاما وتتابع على ذكريات لاتنسى عن استاذى القديم فى اللغة فى معاملة التلاميذ وجاء الشيخ بجبته وقفطانه الزاهيين وعمته المقلوطة وقال دون مقدمات: هناك عايشة العديد من الرواة والعلماء ومن حوارى معهم عرفت أن بعض الدروس التى كنت ألقاها عليكم تحتاج الى تصحيحات فدونت التصحيحات فى الورقة وجئت بها. قال ذلك ثم وضع لفافة من الورق على الخوان وذهب.

حلم (6)

وصية محفوظ ودورية النقد:

شغلتنى فكرة دورية نقد متخصصة لأعمال محفوظ منذ نال نوبل وكتبت إلى المسؤولين بذلك، بدءاً من خطابى إلى أ.د. عز الدين إسماعيل رئيس تحرير مجلة فصول آنذاك فى 11/11/1988، ورحت أكرر طلبى لإصدارها فى كل مناسبة، كان آخرها للجنة المشكلة لتخليد ذكرى محفوظ، وهأنذا أعثر على حلم ينتهى بهذه الوصية "إن المقال أحب إلى

نفسى من الانفعال والخداع" وأقرأ "المقال" بمعنى النقد ونقد النقد، فهي الدورية، وأن يكون حوار لا يتوقف. فهذا وحده هو الذى يحول بين الأجيال الحديثة وأن تفقد ذاكرتها الخ.

قرأت فى المجلة مقال نقد قاس لشخصى وأعمالى بقلم الأستاذ ع وإذا به يمثل أمامى معتذرا ويقول إنه يقصد بالمقال أن يكون أساس حوار بينى وبينه يحدث ضجة تعيد الغائب إلى الوجود فقلت له: من يصدق هذا الحوار وأنت ميت منذ 15 سنة فقال إنه يعتمد على أن الأجيال الحديثة فاقدة الذاكرة فقلت له: إن المقال أحب إلى نفسى من الانفعال والخداع!

(حلم 165)

الموت فى أصداء السيرة

أما تناول محفوظ للموت كما ظهر فى الأصداء، فهذا يحتاج إلى عودة مطولة مستقلة، مكتفيا بالعينة التى صدرت بها هذه المداخلة وهى فقرة من أصداء السيرة الذاتية بعنوان "همسة عند الفجر"، تجليات الموت فى الأصداء هو الفصل الثانى فى الجزء التالى من أصداء الأصداء.

لَمْ قُلْتَهَا شَيْخِي: "كَفَى" !!

قد كنتَ فينا رائحاً أو غادياً تخطو بنا نحو الذى قد صاغنا،
وجعلتَ إيقاع الحياة له صليلٌ مثل نبض الكون سعياً للجليل،
حتى حسبنا أنها لا تنتهى،
وظللتَ تخطرُ هامساً كالطيف، كالروح الشفيف، كظلِّ رب الكون فيما بيننا،
وجعلتَ تتحتَ جاهداً لتعيدَ تشكيلَ البشرِ:
حُلماً فحلاً: واقعاً منا، لنا،
نسعى إلى عمق الوجود ليلتقى فينا بنا،

"لتعارفوا"

هذا "طريق الزعلالوى"، نحو وجه الحق، نحو النور، نحو العدل، نحو الله فينا حولنا.
ومضيتَ تقهرُ كلَّ عجزٍ، كلَّ ضعفٍ، كلَّ همٍ،
حتى دعونا ربنا أن تقهر الساعات تسحبنا إلى المجهولِ إذ تخفى العدم،
حتى نسينا أننا بشرٌ لنا أعمارنا

لم قُلْتَهَا شَيْخِي : "كَفَى"؟

الآن؟ كيف الآن ؟ شيخى ؟! ربنا ؟! بالله ليس الآن،

إرجعْ عقارب ساعتك،

لا،

نحن لسنا قذرها،

ليست "كفى"

لا ،

ليس هذا وقتها ،

أفلسـتَ تعلم أننا فى "عز" حاجتنا إليك؟

أفلسـتَ تعرف ما جرى؟

أفلسـتَ تعرف كيف تنهشنا السباع الجائعة؟

أفلسـتَ تعرف أن ما يأتى بدونك لهو أقسى ألف مرة ؟

لو كنت أقسمت عليه،

من أجل خاطرنا،

لأبرك الله العزيز بقدر ما وعد الذين هموا كمثلك.

لم قلتها شىخى: "كفى؟"

كنا نريدك دائما تخطو جيلا بيننا،

كنا نريدك خالدا فى قرة العين هنا،

كنا نريدك مثل أطفال أبوا أن يقطعوا من حلوا ما نهلوا عطاءك، مثلنا،

كنا نريدك نحتفى فى دفء بُردك من برودة عصرنا.

لكن خاتمة الكتاب تقررت، فسمعتها،

وكنمتها حرصا علينا،

وانسحبت برقة وعذوبة،

وتركتنا.

لم هكذا؟

علمتنا شىخى أننا قد خلقنا للحلاوة والمرارة نحمّل الوعى الثقيل نكونه سعيا إليه.

فاجأتنا،

ورحلت دون سؤالنا

وبكى الخميس لقاءنا،

وتركت بيتى خاويا فى كل جمعة.

ماذا جرى؟

كيف جرى؟

هل يا ترى : قد كان همسا من وراء ظهورنا يدعوك سرا:

ورجوت أن تلقاه شيخى بعد ما طال العناء؟
فاستاذن الجسدُ العليلُ بشجّةٍ فى الرأسِ كانت عابرة؟
لا لم تكن أبداً مصادفةً ، ولم يشأَ القدرُ،
كانت نذيراً بالوداع،
قطعتُ حبالَ وصالنا
فتهتك العهدُ القديمُ وحرّرَ الجسدَ العنيدُ،
والشيخُ درويشُ "الزقاق" يقولها:
"لا شىء دون نهايةٍ"
وهجاؤها:
"قد حان وقتٌ للرحيل".

علّمتنا شيخى الجليل:
أن الخلودَ بهذه الدنيا عدمٌ،
والموتُ لا يُنهي الحياةَ لكلِّ من أعطاهها مثلكَ نفسه،
الموتُ ينقلها إلى صُنائعها من بعض فيضك،
قد كنتَ رائدَ حملها
يا للأمانة !!
يا ثقلها !!!
هل جاء من أنباكَ أنا أهلُها؟
حتى الجبالُ أبينُ أن يحملنَّها.
كيف السبيلُ، وكل هذا حولها ؟

لكنَّ ما قدّمتَ علّمتنا "الطريق" إليه عبر شعابها:
لما عرفتُ سبيلَ دربكَ نحوه،
كدحاً إليه :

ودخلتُ فى عمق العباد تعيد تشكيل الذى غمرته أمواجُ الضلال، حتى تشوّه بالعمى والجوع والجشع الجبان،

شيخى الجليل:

ما دمت أنتَ فَعَلْتَهَا

فانعم بها

واشفعْ لنا

أَنْ نُحْمِلَ الْعَهْدَ الَّذِي أُوْدَعْتَنَا

شَيْخِي الْجَلِيلُ:

نَمْ مَظْمَنًا،

وَارْجِعْ إِلَيْهِ مُبْدِعًا،

عَبْرَ الْبَشَرِ،

وَادْخُلْ إِلَيْهَا رَاضِيًا،

أَهْلًا لَهَا.

(كتاب تبادل الأفكار) الفصل الثالث

حركية العلاقات البشرية جلا وامتدادا في الإخوة كارامازوف

التفسير الأدبي للنفس

قراءات في ديستوفسكي (2)

الفصل الثالث

إستهلال:

لا يصلح ما قلته يوما عن نجيب محفوظ، مع ديستوفسكي، من أنه "خذ من ديستوفسكي ما شئت لما شئت". بل لعل العكس هو الصحيح، إذ أنك لا تستطيع أن تقرر مما أراد ديستوفسكي أن يحمك فيه بإبداعه المتميز، ورغم أن ديستوفسكي يلج إلحاحا شديدا، ومباشرا أحيانا كثيرة فيما يريد أن يقوله، أو ربما أن يكونه، يصلني أنه لم يستقر أبدا على ما يريد، وأنه صدق م نفسه في ذلك. وهذا طيب لأنه ينفي عنه تهمة أنه خطيب في جمع، أو أنه ملاحق بفكرة واحدة مكرره يريد أن يوصلها.

في حدود ما قرأت له حتى الآن أستطيع أن أحدد ما وصلني عن بعض المواضيع أو الهواجس أو القضايا التي تلح عليه، فيلج بها علينا، هذا من حيث المحتوى، لكن القضية مع ديستوفسكي ليست قضية محتوى أو موضوع، وإنما هي قضية تركيب. أهم ما يميز تركيب [1] ديستوفسكي (حتى علمي به الآن) هو ذلك البركان الثائر المتواصل من المشاعر والرؤى، والذي يتكثف أحيانا في شكل صرعة مرضية، ثم يتدفق أحيانا أخرى في شكل إبداع إنفعالي متلاحق، وهو يحاول أن يضبط قوة دفعة ليخرجه من ثقب إبرة في شكل إطناب حكي يطول حتى يمكن أن نمله أو ربما نرفضه، وقد بصبرنا عليه أننا نلتقط في كم الكلام المتواصل ما يعيننا عليه، نلتقط إشراقة غير متوقعة، أو بهر رؤية كاشفة، أو سير غور سحيق، وأحسب أنه يلتقطها معنا (وهو يكتب أو وهو يقرأ ما كتب) في أحيان كثيرة، إذن فهو لا يفرضها علينا كما قد يتراءى لأول وهلة.

قبل أن أعرض قراءتي لهذه الرواية الملحمة أود أن أقدم بعض الملاحظات الواجبة [2].

1- من حيث المبدأ، قد يجوز أن نربط بين بعض محتوى روايات الكاتب وبعضها، لكن ينبغي أن ننتبه دائما إلى أن الإستشهاد على ديستوفسكي من ديستوفسكي روائيا.. لا بد وأن يؤخذ بحذر شديد، فلو أن المسألة تكرر وتعديل لنفس الأفكار لما كان ثمة داع لمواصلة الإبداع أصلا، فالاستشهاد هنا مسموح به بالقدر الذي يترك لكل عمل استقلاله، ثم يسمح بتحديد إجتهادي لاحتمالات التلاقي وتفرقات الاختلاف، وكذلك لحفز تكثيف الرؤى وتطويرها.

2- إلى درجة أكبر، لا ينبغي الربط، بين إيداعه وبين كتاباته -شخصا- في مجال آخر، بأسلوب آخر، (في الصحف أو في خطاب خاص) أو على الأقل ينبغي ألا يكون هذا الربط بطريقة الاستنتاج التدللي المباشر، بمعنى أن نثبت ما جاء على لسان أحد الأبطال بقول جاء على لسان المؤلف في صحيفة أو رسالة في سياق آخر لغرض آخر، ذلك لأن لكل كتابة مستواها وخطابها وحدودها بحيث ينبغي أن نفترض التناقض تكاملا، أكثر مما نفترض الإتفاق تدليلا وإثباتا، وإلا لماذا تتعدد الكتابات؟ ولماذا الإبداع أصلا؟ وبتعبير آخر: إذا كنا نؤكد في ناحية أننا لا نستطيع أن نفصل ذات الكاتب (ذواته) عن إيداعه، فإنه على الجانب الآخر لا يمكن أن نختزل ذات الكاتب إلى ظاهر حياته أو أحداث يومه أو معلن آرائه في صحيفة أو مجلس أو حزب سياسى. وعلى ذلك فعلينا أن نأخذ المصادر المختلفة لآثاره، إذا لزم أن نستوعبها أصلا، باعتبار أنها أبجدية متفرقة، نصيغ نحن منها جملة أو قصيدة النقد الإبداعي.

3- وبالنسبة للترجمة: لاشك أن ثمة اختلافا بين الإنجليزية والفرنسية، والعربية والروسية، ولا أظن أنه حتى بالرجوع إلى الروسية يمكن حسم هذه القضية، فديستوفسكى يكتب بروسية قديمة نسبيا، وهو يكتب بروسية خاصة مثل أى مبدع متميز وأكثر، وينبغي أن نعيش اللغة لا أن نتلمس أطراف ألفاظها، ثم إن قارئ العربية يختلف مع قارئ لغة أخرى وهما أمام نفس النص، ولا يحسم بينهما تعريف معجم، بقر ما ينبغي استلهم جملة الفقرة بل جملة النص في تحديد روح اللغة وإحياءاتها[3].

عموميات مبدئية من وحى كارامازوف:

توقفنى - مرة أخرى- عموميات مبدئية ألقت عليها جديدة على، وقد فسرت لى بعض ما عجزت عن تفسيره من قبل. أولا: تراجع الثوب والحمى: نتذكر أولا صرغ ديستوفسكى وأثره في كتاباته، وعلاقة ذلك بالنقلات المفاجئة، وعلاقته بوعيه بالزمن في وحدة تصل إلى أجزاء الثانية، وكذا علاقته بإدخال ما هو صرغ، وإغماء، ونوبة وحمى في نسج رواياته بشكل مفرط [4]، نتذكر ذلك لنتبين أنه في هذا العمل الحالى الذى بين أيدينا قد أقل من الصرغ والمصروعين والمغمى عليهم وأهل الحمى، لكنه زاد في الخطابة والإطناب والاسترسال التفصيلي الفضفاض.

ثانيا: تفسير الاطناب: حين رحت أقمص شخوص هذه الرواية بالذات وهم يسهبون في الكلام والمناقشات والمناظرات إلى درجة تكاد تصبح ممجوجة، ضقت ذرعا به وبهم، وقلت إن صح هذا في الحديث عن الدين، أو عن السياسة، فهو لا يصح في الحديث عن الحب طول الوقت، ولكن في نفس الوقت لم أجرو أن أحذف - متلقيا - ما رأيت أنه ينبغي حذفه من كل هذا اللت والعجن، ثم إننى حاولت أن ألتمس عذرا بالفارق الزمنى (أكثر منذ أكثر من قرن) واختلاف طبيعة إيقاع الحياة، حيث، الانتقال بالخيال، والإضاءة بالسماور... الخ، لكن هذا التفسير، رغم صحته، لم يغنى. فاخترت أن أضع تفسيراً آخر أكثر جسارة يقول:

إن أسلوب ديستوفسكى، حين يتحول منه الحوار إلى مقال يكاد لا يصلح أن يكون من النوع الذى يدور حقيقة وفعلا بين متحاورين عاديين في الفعل اليومي، وخاصة إذا كانت المسألة ليست مناظرات عقلانية كما تبدو في ظاهرها - وإنما هي رواية قبل كل شيء. إذن فهذا النوع من الكتابة المرسله والحوار التفصيلي لا يصلح أن يكونا تداعيا حرا مما نقابله في الحكايات المسماة باسم "تيار الوعي" (أو تيار اللاوعي)، ثم إن هذا النوع من الحكى ليس مونولوجا داخليا فقط، ولا حتى هو ديالوج داخلى تماما، وإن كان أقرب ما يكون إلى هذا وذاك، لولا إعلانه في شكل حوار مباشر، ومتواصل

لا ينقطع. لكل ذلك قدرت أن هذا المستوى من الحكى يجرى فى عمق الطبقة الأولى من الوعى، فلا هو كلام مثل كلامنا اليومى العادى، ولا هو تيار غامض يجرى فى عمق وعى آخر، وإنما هو تكبير مجهرى للحظة مكثفة من حوار واع موجود فى عمق نفس مستوى الوعى الظاهر بشكل مكثف أشد التكثيف، بحيث تستغرق اللحظة الواحدة عشرين صفحة مثلا متى تم التكبير، وديستوفيسكى قادر على استخراج هذه اللحظة، ثم فردها بكل هذا الحكى المسلسل. يلاحظ - أيضا- أن هذا الحكى هو شديد الترابط واضح المنطق بعكس الحكى التلقائى أو الحر المسترسل، وهذا ليس - فى ذاته - ضد عمقه، ولا هو، فى نفس الوقت، كافٍ أن يجعله حكيا منطقيا واعيا مباشرا على السطح. **وبتعبير آخر:** إن هذا هو ما يدور فى خلد الواحد منا ولا ينطقه، فجاء ديستوفيسكى يعرضه هكذا بكل هذه الإفاضة وكأنه حوار أو مونولوج مباشر. بهذا فقط تحملت مثل هذه الحوارات [5].

ثالثا: استعمال الأقواس

لاحظت أن استعمال ديستوفيسكى للأقواس له من الوظائف والدلالات ما لا يكفى فيه تصنيف واحد، كأن نضعه تحت ظاهرة "تعدد الأصوات" مثلا، فالأقواس عنده تعنى أيا من، وأحيانا كلا من:

- 1- جملة اعتراضية.
- 2- رؤية سبقيه.
- 3- صوت داخلى.
- 4- موقف للراوى.
- 5- إلتقاط أنفاس.
- 6- ... وغير ذلك.

رابعا: الزمن:

تصورت واستقبلت علاقة ديستوفيسكى بالوحدات المتناهية الصغر من الزمن، فهو كثيرا ما يحسب زمنه باللحظات [6].

"لبثت ثلاث ثوان أو خمسة أنفـرس فيها" [7]

"غرس أسنانه فى لحم الإصبع بكل ما أوتى من قوة لمدة ثانيتين" [8].

"وقرع الباب ولكن الجواب لم يأت رأسا وإنما تأخر عشر ثوان" [9].

بل منذ اللحظة التى راودتنى فيها نية النطق بهذه الكلمات، بحيث لا يمضى ربع ثانية إلا وأكون... [10] الخ.

ولانتسى أن أحداث الرواية برمتها لم تستغرق سوى أيام (بالإضافة إلى الرجعات التصويرية - فلاش باك)، فالزمن عنده متناه فى الصغر، مكثف بالأحداث، وفى نفس الوقت قابل للمرونة الممتدة بالتصوير البطئ واختراق المستقبل معا.. إلى ما بعد كل مدى.

خامسا: الواقعية

حين نتكلم عن الواقعية، [11] فإننا لا نعى واقع الناس، أو واقع الأشياء أو واقع الأماكن، بقدر ما نعى قدرة الكاتب الخاصة على ألا يكون منغلقا على ذاته المتميزة الظاهرة، أى قدرته على أن يستعمل ذاته "مرصدا للواقع"، وفى نفس الوقت "مصحرا للواقع"، ثم على أن يكون فى النهاية "مصدرا للواقع" المبدع مسقطا على الواقع (ليغيّره غالبا).

هكذا لا تصبح الثلاث عشر درجة في منزل راسكولينوف في الشارع الفلاني/ هم هم كذلك إذا وصفهم في إيداعه، حتى لو أراهم لزوجته رأى العين [12]- حتى لو صرّح هو بذلك، أو أقنع نفسه بذلك.

إن فكل هؤلاء الأشخاص هم ذوات دوستوفيسكى شخصيا. وخاصة أسرة كارامازوف - بعد أن التقطهم فكّاتهم، فتخلقوا منه به، فكانوا هكذا واقعا جديدا.

سادسا: هل حقا أنها الأفكار تتجسد؟

ديستوفيسكى صاحب وجهة نظر سواء وهو ضد الدين أو وهو شديد التدين، سواء وهو من الأحرار الاشتراكيين أم المحافظين الإصلاحيين، ولا شك أنه يريد أن يوصل هذه الأفكار للناس للناس، وكأنها قضيتته الأولى والأخيرة. ليكن. ولكن الإشكال بعد ذلك يكمن في قضية لاحقة، وشديدة الأهمية، وهى:

هل هو يبدع لذلك أو أنه يبدع بالرغم من ذلك؟. أظن أن الأخيرة هى الأصح. وكأن مسألة ماذا يريد أن يقول هى مسألة تالية، وأن المهم هو أن يدع نفسه (بكل تواجد مستوياتها) تقول ما يقول. وأحسب أن هذا هو الذى يوحد بين الشكل والمضمون بطريقة أو بأخرى.

فهو - إذن - لا يجسد الأفكار فى أشخاص ، وإنما هو يوظف الأشخاص (أشخاص ذاته: الحقيقيين المختلفين والمتعددين) فى توصيل رسالة متعددة الجوانب لمن يريد أن يعيشها معهم، وبتعبير آخر: إن القول بأنها "أفكار تتجسد فى أشخاص"، ينبغى أن يتعدل إلى أنهم: "شخص يحضرون بماهم: وجدانا مفكرا ماثلا حيا متحركا" [13].

والفرق ليس سهلا، وليس قليلا.

سابعا: ليس مدحا أن يكون عالما نفسيا [14]

لا أعتقد أن وصف ديستوفيسكى بأنه عالم نفسى أو طبيب نفسى هو مدح بأى صورة من الصور، بل لعل العكس هو الصحيح أى أنه ربما يكون دما [15]. ديستوفيسكى يرى النفس - واقعا - قبل وبدون وبالرغم من كل ما هو علم نفس، (علم نفس صحيح أم زائف).

ثامنا: دوائر العائلات

استطاع ديستوفيسكى فى هذا العمل الضخم أن يحرك ثلاث دوائر متماسة متقاطعة معا، تمثل ثلاث عائلات: عائلات كارامازوف، وإيليوشا، وكوليا، ثم وضع - فى وضع التماس الهامشى - ثلاث عائلات أخرى بدقة حاذقة، هى: عائلات كاتيا، وجريجورى، وهو خلاكوف. هذه الدوائر الست كانت تلتقى وتتماس وتتداخل وتتباعد بشكل مثير متشابك معا.

تاسعا: وجه الشبه مع حالنا فى مصر الآن

استشعرت - بشكل ما - وهو يتكلم عن روسيا، الأرثوذكسية، والكنيسة الدولة، والدولة الكنيسة كأنه أحيانا ينشر مقالات تصلح أن تنشر اليوم فى صحيفة الأخبار، أو مجلة أكتوبر، أو حتى الأهالى - وقد خلصت من ذلك إلى أننا أقرب إلى ما هو روسيا (وليس الاتحاد السوفيتى) منا إلى أوروبا وأن إسلامنا "فى مصر (الإسلام التلقائى الممارس يوميا) يمكن أن يكون ذا نكهة قبطية روسية بشكل ما (إن صح التعبير). وعلى ذلك: فيما أن المشاكل أزلية تتكرر، وإما أننا متخلفون عما ينبغى أن نكونه قرنا وبعض قرن.

عاشرا: دقة التعبير وعمق الرؤية:

دعوني أرس أمامكم بعض الفسيفاء التي تناثرت في الرواية هنا وهناك لترينا أى عمق وصل إليه ديستوفسكى في وصفه الذات البشرية ظاهرا وباطنا. دقة التعبير - كما استعملتها هنا، لا تعنى جمالا في الأسلوب، لكنها تعنى أكثر: تمكنا من الأعماق، وهو تمكن يحذقه ديستوفسكى من أول لمسة إدراك، فيرصد أعماقنا بمجهر شديد الحساسية، ثم يتمادى في العزف على أوتار الداخل والخارج حتى يتم هذه الجزئية من اللحن باستطراد يكشف ويتكشف فيفاجئ ويحرك - هذا في أغلب الأحيان وليس في كل الأحيان، وقد يخرج من الوصف بتعميم لقضية الاختلاف عن المجموع تصعيدا، أو بتفصيل أنوثة التثني في إصبع القدم الصغيرة، ثم نفاجا بأنه يصف الشخصية برمتها.

لنبدأ بمقتطف دال:

"لأن الإنسان الشاذ ليس حتما - ليس دائما - ذلك الذى يبتعد عن القاعدة... حتى لقد يتفق أن يحمل في ذاته حقيقة عصره بينما يكون الناس، جميع الناس من معاصرة، قد ابتعدوا عن القاعدة إلى حين كأنما دفعتهم عنها ريح هبت عليهم على حين فجأة" [16]

هو إذ يبدأ بالتأكيد على رفض السواء الإحصائي لا يساير مقولة أن العبقري (أو الشاذ) هو الذى يبتعد عن القاعدة بمعنى أنه سابق لعصره، أو أنه الناضورجى كما أسماه لى يوسف إدريس ذات مرة، وإنما هو يؤكد أنه هو الممثل الحقيقى لعصره، وبالتالي يكون المجموع هو الذى ابتعد لظروف ربما تتعلق بتعثر مسيرة تطوره - (تطور المجموع - فيكون الفرد، هذا الفرد، هو الأكثر تمثيلا لعصره).

ثم مقتطف آخر بعيدا عن التجريد يرينا كيف يدخل ديستوفسكى إلى وصف الشخصية من مدخل التأكيد على حيوية جزئية بدنية كما ذكرنا حالا.

"إن في جسمها (جروشكا) نوعا من نثن تراه فى الساق أيضا، وتراه حتى فى الأصبع الصغير من قدمها

اليسرى" [17]

ثم انظر قوله:

"فيه استعداد للإصابة بمرض السل" [18]

وكأن هذا الاستعداد فى ذاته يصلح وصفا لتقاطيع وجه إنسان!! ثم يلحق "متزوج امرأة عاقرا.." وكأن هذا وذاك يظهر فى السلوك مباشرة حتى يميزه.

ثم انظر وصفه لنظرة عين آخرين مثل

"يثبتان عليه أعينهما، بل يغمرانهما فى لحمه غرسا مثل الحشرات تمص دمه" [19].

ثم قوله:

"شاحبة الوجه قليلا، لها عينان توشكان أن تكونا سوداوين على سطوع شديد وحركة قوية" [20].

ثم أنظر دقة التعبير عن عجزه ثم تصوير الثراء الداخلى بالعجز عن تصويره:

"... لقد فهم الأب بائيسى - فيما يبدو - "لا فهما كاملا والحق يقال، لكنه فهم فيه كثير من نفاذ البصيرة للحالة النفسية

التي كان عليها أليوشا" [21].

"ولكن يجب علىّ أن أعترف مع ذلك بأننى لو أردت أن أشرح على وجه الدقة معنى تلك الدقيقة الغريبة المبهمة فى الحياة الداخلية التى عاشها بطلى الذى أحبه كثيرا، والذى مازال فى ريعان الشباب لكان صعبا على كل الصعوبة" [22].

ثم فى تجسيده لصور الذاكرة:

"إن طفولتى تنبثق أمامى، حتى يخبيل إلى أننى انتفس كما كنت أنتفس فى طفولتى بذلك الصدر الصغير صدر الطفل الذى لم يتجاوز الثامنة من عمره" [23].

وعن سمردياكوف

"ولكنه سيظل محتفظا فى قرارة نفسه بالمشاعر التى تجمعت له أثناء استرساله ذاك فى أحلامه، وهى مشاعر عزيزة عليه أنيره عنده، يجمعها فى نفسه طوال حياته على نحو لا يدركه بل ولا يشعر به، وهو لا يدرى طبعا لماذا يفعل ذلك" [24].

ونلاحظ هنا كيف أنها مشاعر - وليست أفكارا.

الرواية:

أستقر أبداً على كيف يمكن أن أقدم هذا السفر الضخم، قارئاً بحروف مكتوبة، أى ناقدا بشكل ما. سوف أحاول الدخول على ثلاث محاور الأول: تساؤلات، والثانى: موضوعات، والثالث أشخاص.

برغم استحالة الفصل - طبعا - ورغم احتمال التكرار - بداهة - إلا أن هذا هو الممكن حالياً.

أولا: تساؤلات

الرواية تثير تساؤلات بلا حصر، وهى لا تثيرها لكى تجيب عليها، ولكن لكى نظر فيها نحن دون إلزام بالإجابة أيضاً، من هذه التساؤلات الأساسية مثلا :

- هل تمثل هذه الرواية مرحلة نضج لديستوفسكى، (خاصة وأنه كتبها قبل وفاته بعام واحد)؟.
- وهل هى تتميز بوضع خاص بين رواياته؟.
- وهل الحل الذى عرضه (فناء الذات الفرد فى المجموع بالحب الفعال، ثم الأمل فى المستقبل) هو المخرج الذى توصل إليه بعد رحلة حياته، أم أنه مازال يواجه التحدى فى الوجود الأزلئ رغم كل ما يلوح فى الرواية؟
- وما هى الكارامازوفية، ومن هو الراوى ؟

نبداً من الآخر

ماهى الكارامازوفية؟

من خلال هذه الأسرة: أسرة كارامازوف يقدم لنا ديستوفسكى النفس الإنسانية / الحياة / الآن، أساسا وكأنه يفعل مثلما فعل أفلاطون حين أخرج الذات البشرية ووضعها فى جمهورية، ومازال الناس يناقشون جمهوريته على أنها جمهورية وليس على أنها النفس البشرية. ذلك أننى استقبلت كل أفراد عائلة كارامازوف ليس باعتبارهم مراحل متلاحقة فى حياة ديستوفسكى، وإنما باعتبارهم صورا لحياة آنية حية داخلية وخارجية (داخلنا وخارجنا) بزخمها وجدلها وتناقضاتها وولافها.

إن ديستوفسكى هنا يعرض - من خلال أسرة كارامازوف - بانوراما الحياة بما يشمل العلاقة بالحياة، لعله يجسد ما هو حياة فيه أساسا، وهذا لايعنى أن أفراد الرواية مصنوعون لأداء دور، وإنما هم حاضرون لتحقيق أوجه الحياة كما تتبدى فى حركة مكوناتها: "أفرادا- فى واحد/ الكل". لعله من المفيد أن أشير إلى ضرورة النظر فى كيف تكرر لفظ الحياة، بل وبالذات، "حب الحياة"، على لسان أفراد الرواية عامة، وأسرة كارامازوف خاصة، اللّذى منهم، والمعتلين، والمتدين، والصرعى. وإذا قلنا الحياة: فإن ثمّ طولاً، وثمّ عرضاً. هذه الرواية بعكس روايات الأجيال تقدم لنا الحياة بالعرض أكثر مما تقدمها بالطول، فالأحداث كلها - كما قلت - لم تستغرق سوى أياما (لم أتمكن من عدّها بعد، بل إنى لم أرغب فى ذلك). ومع ذلك فهى ليست رواية آتية تدور فى اللحظة، وإنما هى تدور اللحظة، وتحدد أغلب توجهاتها، وتترحل فى أعماقها، ثم تتطلق منها إلى ما بعدها حتى أبعد البعد (سوف يتذكر هذا التعبير، سوف يتذكرون لون الوجه.... الخ)

ما هى الكارامازوفية بعد هذا؟

هذا بعض ما وصلنى على أية حال:

1/ هى "حب الحياة"، وأرى أن تصنيف الكارامازوفيين إلى حسى، ومفكر، وملاك.. حتى بواسطة الكاتب نفسه، هو تصنيف سطحي، (سأرجع إلى نقده فى حينه) وبالتالى: فإن القاسم المشترك الأعظم بينهم بغض النظر عن ظاهر موقفهم ومحتوى فكرهم هو "حب الحياة"

"إننى أحب الحياة إننى أسرف فى حب الحياة حتى لأخجل من ذلك" [25]. (قالها ديمترى فى موقف قبيل الإنتحار)

2/ وهى اندفاع الجموح

"مندفعا ذلك الإندفاع الجامح الذى يتميز به آل كارامازوف" [26]

3/ وهى " الشهوة - البساطة":

لأليوشا: "... أنت واحد من هذه الأسرة تاما كاملا.. ولابد أن تؤمن بأن للعرق وللوراثة أثرا رغم كل شئ، أنت شهوانى من جهة أبيك بسيط من جهة أمك" [27].

هذا الإنشقاق من أسخف ما وقع فيه ديستوفسكى، سواء بأن يجعل الشهوة فى مقابل البساطة، أو بأن يلصق هذا بأبيه وذلك بأمه - لكنه يبدو أنه قد تدارك ذلك حين جمع هذه الصفات معا دون تميز: نقرأ ما قاله راكيتين لأليوشا:

"هم أناس شهوانيون، أناس طماعون، أناس بسطاء" [28].

4/ وهى الطفولة الجامحة: ولكن أين تقع الطفولة فى هذه القضية: هل هى فى شهوة الإندفاع، أم فى سذاجة البساطة؟ يقول ديستوفسكى فى موقع آخر:

"إن القساة الضواري أصحاب الأهواء الجامحة، من أمثال آل كارامازوف- كثيرا ما يحبون الأطفال" [29]

ولنا أن نتساءل لماذا يحبون الأطفال: أهو بديل؟ أهو إسقاط؟ أهو تفعيل؟ [30].

ربما يكون الكارامازوفى هو الطفل مضروبا فى أبعاد مستعرضة بالعرض بدلا من أن ينضج بالطول.

5/ وهى القوة الخام، التى تتفجر:

" مندفعا ذلك الإندفاع الجامح الذى يتميز به آل كارامازوف" [31]

"قوة آل كارامازوف، قوة الحطة والخسة في آل كارامازوف" [32]

يصاحب هذا الجموح والاندفاع أحيانا حب التدنى والقدرة على تحمل ذلك
"فحين أسقط في الهوة أتدهور تدهورا تاما".

".. فإذا بلغت القرار من هوة الدناءة والخسة طفقت أترنم بنشيد: ألا فلأكن منحطا سافلا" [33].

لكنها ليست دائما قوة الحطة والتدنى، هي قوة أساسية جوهريّة، أقرب الطرق لظهورها هو طريق التدنى، لكنها قد تظهر خاما غير مميزة:

"فما إن فتح عينيه حتى أحس في نفسه بسيل خارق من القوة، فأدهشه ذلك كثيرا، وماهى إلا لحظة حتى نهض عن سريره بوثة واحدة" [34].

إنه هي ليست قوة الحطة والخسة فحسب، لكنها قوة (فطرية بيولوجية) خام تظهر فجأة بلا اتجاه وبلا تفسير، وعند الاستيقاظ بالذات، وهذا ما أسميته أحيانا: **عنف ضح الوعى**. تذكر الوجه الإيجابي للصرع!!!

6/ وهى "الصلابة الذاتية":

الكرامازوفيين يعترفون أنهم غير قابلين للإصلاح.

"فهل أصلحنى ذلك؟ كلا ثم كلا، لأنى كارامازوفى"

7/ ثم هم "المحتفظون بالبداية المستقلة الجافة" (الحشرة المتوحشة).

الأمر قد يحتاج إلى عودة للنظر فى العلاقة بين الطفل، والقوة الخام، وتلك الحشرة الموصوفة بدقة متحدية؟ خاصة وقد لعبت الحشرة دورا خاصا فى هذه الرواية فكانت ترمز عادة إلى اللذة الحسية المجردة، والصلابة فى آن، مع تأكيد ضمنى على تفرد بلا آخر.

"فيك أيضا تحيا هذه الحشرة" [35] "... هي الحشرة المفترسة الكاسرة".

ونلاحظ هنا أن الحشرة لا تعنى مجرد الفطرة الحيوانية [36]، لكنها قد تأتى من الخارج/الداخل

"فاعلم أن حشرة أخرى قد لدغتنى فى تلك اللحظة فى القلب من جسدى.. هي الحشرة المفترسة الكاسرة" [37].

ووقفة هنا تستأهل أن نتذكر أن الحشرة فى الواقع العيانى ليست عادة جامحة ولا مندفعة، ولاهى متوحشة مفترسة عامة، فحشرة ديستوفيسكى ليست داخلنا العدوانى الذى يصور عادة فى شكل حيوان كاسر كما اعتاد الناس أن يعيروا عنه، أو كما اعتاد أن يظهر فى الأحلام. (وسأرجع إلى ذلك فيما بعد).

إنه فالكارامازوفية هي زخم الحياة فى نبضها الفطرى بقوة الإندفاع والوعى، بما يصاحب ذلك من محاولات التعويض والإنكار والإزاحة والتسامى، وإلى درجة أقل: السمو.

من هو الراوى؟

عجيب أمر الراوى فى هذه الرواية: من هو؟ من أى منطقة يحكى؟ كيف يصل إلى هذه الأعماق وبأى عين يرصد هذه الخلجات عن جزء من الثانية هنا أو هناك؟ وكيف سمح لنفسه أن يتخطى الرصد إلى التحليل، بل إلى الحكم على أعمق المشاعر وأدق التناقضات؟

- هل هو مواطن مشاهد قاص من هذه البلدة؟

- هل هو أليوشا متفجرا (ذات مفارقة متأملة)؟
- هل هو الكاتب المبدع حالة كونه خالقا أو متألها يعلم السر وأخفى؟
- وأين موقعه (كرسيه) الذي يسمح له بكل هذه المرونة والرصد؟.
- هل هو وعى فائق فرضي أو هو وعى فائق فعلي، (ذات تكاملية هي ديستوفيسكي نفسه حالة كونه يرصد ذواته) من الواقع المرصد/ المصهر/ المصدر؟
- الأرجح عندى أن الفرض الأخير هو الأقرب للصواب، ولكن لابد من إثبات ذلك، بتفصيل لاحق (ليس فى هذه الدراسة).

من هو بطل الرواية؟

لماذا سبق ديستوفيسكى بنقير أن أليوشا هو بطل الرواية؟ هل هو تورط مبدئى لم يستطع أن يفى بحقه؟ أم أنه حلم شخصى وتقمص باطنى.. لم تسعف تلقائية الإبداع فى تحقيقه؟ أعتقد أن الأولى أن يكون البطل هو إما فيدور، وإما إيفان، بل إننى انتهيت إلى أن الأرجح أنه سمردياكوف ولكنه ليس أليوشا على أية حال.

ثانيا: قضايا

(1) الأبوة، وقتل الأب:

لا تُذكر رواية كارامازوف إلا وتقفز مسألة قتل الأب على السطح، لكننى لم أر أولوية لهذه المسألة هكذا، لما يلى:

أولا: لا يوجد فى الرواية أب بالمعنى الوظيفى والنفسى أصلا، ففيدور كارامازوف (الأب البيولوجى) كان: إما فردا متفردا مستقلا تماما، لذيا متمركزا حول ذاته، وإما إينا ضعيفا محتميا، بأى أب ممكن ، أبأوه كان أغلبهم من أولاده: فهو إين أليوشا أصغر أبنائه، وإين جريجورى الخادم، وأحيانا إين ديمترى ونادرا إين إيفان.

ثانيا: إن ما أثير طول الرواية هو ظهور الرغبة فى التخلص من الأب- كفضلة نافرة نتيجة ذاتيته وانفصاله، من هنا نفهم رغبة القتل من خلال "تفعيل" الواقع، وكأنها تحصيل الحاصل، أو الإزاحة المنطقية، اللهم إلا فيما يتعلق بمعركته التنافسية مع ديمترى، أما قتل الأب بالمعنى الأدبى أو بمعنى صراع الأجيال فهو أمر آخر يتطلب حضور أب قوى جاثم ممثلا للسلطة معيقا للنمو، وبالتالي حافزا على اختراقه، مثيرا لرغبة المحيطين المبهوتين للتخلص منه، ولو بالقتل، أما هذا الأب المتتحى أصلا، الإبن دائما، الطفل لاهيا، فهو أبعد من أن يبرر قضية قتل الأب بالمعنى الأدبى

ثالثا: حتى وإذا دخلنا من مدخل التنافس على الأنثى الأم، نجد أن جروشنا لم تمثل أما أبدا، فلم يكن التنافس عليها هو تنافس أوديبى بمعنى أن ثمة أما حاوية وأبا قادرا مخيفا، وإنما كان تنافسا غريزيا متكافئا غالبا.

رابعا: إن الذى قتل الأب فعلا هو إين مشكوك فى بنوته، وكان السبب المعلن للقتل أبعد ما يكون عن عقدة قتل الأب، وهو السرقة، مع احتمال استجابة لرسالة غامضة مقتحمة من إيفان.

من أضعف مواقف الرواية أن كشف ديستوفيسكى عن هذه العلاقة الإيحائية قبيل انتحار سمردياكوف كشفا مباشرا ومكررا، وكان الأفضل أن تكون المسألة- إذا توافرت مقوماتها- بمثابة الجنون المُقحم Folie impose (من إيفان فى سمردياكوف) وهو ما يمكن تناوله بطريقة أدق تشكيلا وأعمق إبداعا.

أخيرا: الأب هنا ليس له أية علاقة بالمقولة الفرويدية من أن الأب هو الله بشكل أو بآخر، وبالتالي فلم يمثل إلحاد إيفان، أو حتى سمردياكوف قتل الأب الإله - مع أن المشكلة الدينية والإيمانية كانت ماثلة، بل ملحّة، طول الوقت، حيث كان الله - طوال الرواية - إما حاضرا، وإما مستغائا به، وإما مختّرا أو متهما أو ملاما بالإضافة إلى الشكّ والنفى. إذن لم تكن عقدة الرواية برمتها هي قتل الأب، وإنما كان أصل الإشكالية هو انعدام حضور الأب أصلا، بالإضافة إلى قلب الأدوار ليصبح الأب إينا.

للأمر بعد آخر وهو جماعية وعى الناس بالرغبة فى، والموافقة على، "قتل الأب"، كجزء لا يتجزأ من مسيرة التطور، يظهر هذا بالألفاظ فى حوار ليزا مع أليوشا.

- "الناس جميعا يستحسنون أنه قتله".

- "هم مفتونون بذلك مفتونون، صحيح أنهم يصيحون قائلين أن ذلك فظيع، ولكنهم فى قرارة أنفسهم مفتونون، وأنا نفسى مفتونة أنا أول المفتونين"

جاء هذا عقب حوار فى الصفحة السابقة (يقول):

أليوشا:

- ثمة ساعات يحب فيها البشر الجريمة.

ليزا - جميع البشر يحبون الجريمة".

لعل هذا الحوار يوحي أن استقبال النقاد لقتل الأب فى كارامازوف وتركيزهم عليه كان إستجابة لما فى أنفسهم أكثر مما كان حادثا فى الرواية.

(2) - آباء.. وآباء:

تعددت صور الآباء فى الرواية تعددا مزعجا:

- بدءا بالأب زوسيم.
- ثم الأب أليوشا
- ثم الأب جريجورى (أب للجميع: ديمترى، فسمردياكوف، وأب فيدور بالذات، وللأخوين الباقين حسب الحاجة).

• ثم الأب الطفل إيليوشا (فهو أب أبيه الكابتن سينجريف)

• ثم الأب كوليا. وهو أيضا والد أمه.

كما نلاحظ - مارين عبورا - تبادل أدوار الأب بين الأخوين إيفان وأليوشا.

أتقن ديستوفسكى رسم "هذه الزحمة الأبوية" وهو يتجاوز السن والميلاد، وهو يحسن رسم التفاصيل بما لا يدع مجالا للشك فى طبيعة الجانب الإيجابى من الأبوة، وهو العلاقة الراعية الحانية المسؤولة (الأبوية) بغض النظر عن مَنْ أكبر مِنْ سنا، وقد طغا هذا الجانب غالبا على ما يرصد باعتباره السمات الأساسية للأبوة بما يصاحبها من إثارة التحدى وجدل الإنفصال وصعوباته، فلم نر أباً من هؤلاء الآباء وهو "يمتلك" أو "يسيطر" أو "يمنع الاستقلال" بالشكل المألوف، اللهم إلا فى بعض التنافس العادى مثل تنافس إيليوشا مع أليوشا، أو كوليا مع أليوشا وهو تنافس الإخوة أكثر منه تنافس الأب مع الإبن.

الإثنان اللذان لم يقوما أصلاً بدور الأب إلا فى أقل القليل هما فيدور الأب الحقيقى ، وديمترى الطفل الجامح.

(3) الأم (الأمومة)

إذا كانت هذه هى كيفية ظهور دور الأب، فإن الأم لم تظهر ظهوراً جلياً صحيحاً أبداً، فهى إما غائبة، وإما متوارية فى ظلمة علاقة خافتة، وإما مشوهة عاجزة، وإما ملتهمة مدعية.

فلنعدد الأمهات بشكل متعجل أيضاً:

- 1- أم الإخوة الكارامازوفيين التى لم تظهر بجلاء إلا استنتاجاً
- أ- الأم أديلانيد: هاربة إلى زوج طفلى، ثم هاربة منه بالموت.
- ب- الأم صوفيا: دمية، هشة بكل معنى الكلمة - يخطفها المرض مبكراً.
- 2- أم ليزا، السيدة هوخلاكوفا، حيزبون سطحية، لم نر من أمومتها إلا عاطفة مهترئة، وشفقة قاسية.
- 3- ثم أم كوليا، وهى أم مضحية فى ظاهر الأمر (لم تنزوح من أجل كوليا)، لكن عواطفها كما ينعثها إنها هى من "عواطف العجول" (فى الأغلب).
- 4- لم يتبق إلا أم إيليوشا وهى أم معتوهة تماماً، ليس نتيجة لتخلف ذهنى بقدر ما هو نتيجة لتدهور عقلى ظاهر، وإن كان ديستوفيسكى قد لعب ببعثتها بقدرة العارف أين وكيف يمكن أن يعثر على بؤر الحكمة ودلالات الفطرة فى وسط زحمة وتشوش العته.

على أنى لم أجد لتهميش دور الأم فى هذه الرواية الذى دلالة خاصة، لا فى قضية الكارامازوفية، ولا فى قضية الدين والإيمان، ولا فى أية قضية محورية أخرى، وإن كان ثمة دور لصورة الأم كما وردت فى كارامازوف فهو دور يعلن الأهمية التى نستنتجها من أثر الاختفاء أو الإنكار لما لا ينبغى أن يختفى أو يُنكر، فربما تعدد ديستوفيسكى أن يظهر الإيجاب من واقع تجسيد آثار السلب، تجسيدا بما هو... وليس بمعادلة مسطحة، بمعنى أن اختفاء الأم، أو انتحارها، أو سطحيته، أو بلهها كانت وراء الدوافع التى شكلت نوع العلاقات الأسرية التى ظهرت فى الرواية، سواء كانت علاقات حب أخوى يعوز فقدان الأم وطفولة الأب، أو كانت تماسك القهر والذل فى عائلة إيليوشا، أو كانت الوحدة والتعويض فى حالة كوليا.

أقوى موقف أموى وصلنى، كان نهاية أديلانيد أم ميتيا، فقد وصلنى فيه احتجاج قوى، وانسحاب موقوت مدروس وكأنه هو هو انتحار الفتاة الرومانسية ، فى الخلفية: حين ناداها الجرف الجميل للعودة إلى الرحم الأرض (ما دامت الحياة هكذا!!) فاستجابت بانتحار متناغم- هكذا استقبلت موت أديلانيد بعد هربها.

(4) الأخوة:

ثم نوعان من التأخى ظهرا طوال الرواية:

- 1- أخوة الدم، وهى الأخوة الحارة جدا بين الاخوة الثلاثة [38].
 - 2- أخوة الرأى أو العقيدة أو الهدف أو أخوة ألفة الانتناس بالحوار.
- أما عن أخوة الدم فقد كانت شديدة الحرارة والترابط، والتقارب، والحركية برغم الاختلاف الجوهرى فى ظاهر الطباع، وفى عمق المعتقد وطبيعة التدين والموقف من الله، وفى طبيعة العلاقة بالحسيات والحياة، وفى توجه الغايات،

وفى منبع ومسار النشأة. كانت دوائر التماثل تعلن تارة، وتمارس دون إعلان تارة أخرى، كما كان تبادل الأدوار واضحا، والتصارع جاهزا وقريبا من أول اعترافات إيفان لأليوشا شعرا فنثرا، حتى نهاية الرواية وترتيب هرب ديمترى بواسطة أليوشا وإيفان.

الأمر الجيد الآخر الذى يؤكد هذا الحب الأخوى، بل ويعطيه نكهة متعالية، هو أننا لم نلاحظ أى تقارب بين الشقيقين أليوشا وإيفان أكثر من التقارب بين كل منهما (وخاصة) أليوشا مع الأخ غير الشقيق ديمترى، وحتى شبه الجفوة بين ديمترى وإيفان كانت بسبب تنافسهما على حب كاتيا، أو بمعنى أدق بسبب ألعاب كاتيا التحتية، وليس بسبب ضعف الأخوة.

تفسير العلاقة الأخوية الحارة

ثمة أبعاد محتملة تفسر تلك العلاقة الحميمة والحارة بين الكارامازوفيين ، ومن ذلك:

- 1- إن الوالد الطفل جمعهم حوله بتنازله عن أبوته لهم، فأصبح كل منهم مسئولا مستقلا بشكل أو بآخر، وبالتالي تبنى كل أخ أخويه (مع اعتبار أن ديمترى كان أقل ظهورا فى هذا الدور)
 - 2- إن حركية وعيهم، خاصة وهى تدور حول الدين والإيمان وجذب حركة الأرض إلى السماء وبالعكس، كانت حركية نشطة لدرجة أدت إلى هذا التقارب الأخوى الحار .
 - 3- إن وجود أليوشا (بدفع مبدئى من الأب زوسيم ثم بتلقائية إنسانية ذاتية وليست دينية فحسب) وجود أليوشا المحورى الجاذب هذا إلى وسط الحركة الودية الأخوية هذه - كان له دلالة خاصة فى جمع الشمل فى حوار حى طول الوقت.
 - 4- إن التشابه فى الإيقاع والاندفاع (الكارامازوفية عامة) مع الاختلاف فى المواقف الفكرية مثلا حول الدين وقضايا الوجود والناس، كان أبعث على الحفاظ على حيوية العلاقة تجاذبا وتناظرا معا...
 - 5- وبالتالي فإنه بعكس المؤلف فى الأسر العادية المدعية الحب الأخوى - كان ثمة حوارا معلنا وخفيا يجرى طول الوقت، بغض النظر عن محتوى الحوار: اتفاقا أو اختلافا.
- العلاقة الأخوية الحارة هذه لم تظهر مسطحة مثلا فى إعلان "أنا أحبك، أنت تحبنى..فقط" ولكن فى الرؤية والفعل طول الوقت.

أما الرؤية فمثالها:

أليوشا: "أحبك يا إيفان. ديمترى يصفك بأنك قبر أما أنا فأقول إنك لغز، ولم أستطع أن أحل هذا اللغز حتى الآن" [39].

وأما الفعل فقد وصل إلى أن مجرد وصول الأخ أليوشا قد حال دون إنتحار أخيه ديمترى.

"... إلهاما مباغتاً، قلت لنفسى "هناك إذن إنسان أحبه أنا أيضا"

"وهذا هو ذلك الإنسان، هذا هو الإنسان الذى أحبه هذا هو ، إنه أخى الأصغر" [40].

وعَدَلَ عن الانتحار.

أما أخوة الرأى أو العقيدة أو الدين - فلم تظهر نتيجة اتفاق فى كل ذلك، أو أى من ذلك، وإنما كانت دائما نتيجة

لصدق الحوار وعمقه واستدامته، فقد ظهرت في أرضية موقف أليوشا عامة، ونصائح زوسيم، ثم في أغلب العلاقات الحوارية بغض النظر عن السن أو الموقف الاتفاقي أو الاختلافي مثل: علاقة أليوشا وكوليا وعلاقة أليوشا وإليوشا، وقد أسميتها أخوة - وليست صداقة - قصدا، باعتبار أني أرجع بها إلى جذور طبيعتها حيث الندية والحوار وتبادل الرعاية هم الصفات التي تجعل من الانسان أخا.

5- أشكال ودلالات الإنتحار:

لم يكن الانتحار قضية جوهرية، طوال الرواية، بقدر ما لم يكن القتل كذلك، رغم كثرة ذكر القتل والتلويح به حتى لكأنه وشيك، ولكن ظهور الانتحار - كلما ظهر - كان له دلالاته الخاصة والدقيقة، وأشير إلى بعض ذلك فيما يلي:

أ- يلاحظ في موت الفتاة الرومانسية، التي جاءت على ذكر زواج أديلانيد من فيدور، يلاحظ سهولة القرار وشاعرية الموقف، فالانتحار هنا ليس رفضا للحياة، ولا هو مجرد "منظرة" رومانسية، وقد زواج ديستوفسكى هنا بين الدرامية (التشبه بأوفيليا) والجديده حتى النهاية (ماتت فعلا).

قرأت أيضا في هذا الانتحار لمحة أخرى شديدة الدلالة على طبيعة الانتحار، وهي ارتباط الإنتحار بالجمال، وبالعودة إلى حضن الطبيعة، وقد اتضح صدق ودقة هذا الربط بما أعطاه ديستوفسكى للجرف من قوة النداء الملزم: "حتى أنه في وسع المرء أن يتصور أنه لو كان هذا الجرف الذي اختارته منذ زمن طويل متحمسة له أشد التحمس، لو كان أقل جمالا وروعة، ولو كان في مكانه شاطئ منبسطة عادى مبتدل، إذن... لأمكن ألا يقع حادث الإنتحار" [41].

ب- علاقة الفتاة الرومانسية بهذا الجرف الجميل الداعي إلى حضنه، هي تقريبا عكس علاقة إيفان بأخيه أليكسي، تلك العلاقة التي منعت من الانتحار. هذا ما يشير إلى دقة ديستوفسكى في إلمامه بماهية العلاقة بالموضوع. وعلاقة ذلك بالانتحار، بمعنى أنه يستحيل الانتحار إلا إذا أُعْطِمَ "الموضوع" (الأخر) تماما قبل الاقدام على فعل الانتحار ولو بجزء من الثانية، فبعد أن نادت الشجرة إيفان (ربما في مقابل نداء الجرف للفتاة الرومانسية)، وتجهز الحبل الصناعي (المنديل والقميص)... "نعم قررت أن أنتحر" إذا به يلقي أخاه فيتغير كل شيء، (أكرر: "قلت لنفسى" - هكذا أكمل إيفان - هناك إذن إنسان أحبه أنا أيضا. وهذا هو ذلك الإنسان هذا هو الإنسان الذي أحبه. هذا هو. إنه أخى الأصغر" [42]. وعاد إلى الحياة.

الجرف في حالة الفتاة الرومانسية ليس موضوعا وإنما هو رحم جاهز للإمتصاص فالتلاشى. ولكن أليوشا في حالة إيفان هو موضوع وأي موضوع.

ج- انتحارات ديمتري (الأفكار والدفعات) عامة كانت دفعات نزوية إنفعالية غير محسوبة، وقابلة للمراجعة بسبب أو بدون سبب.

"وكنت حاملا سيفي في تلك اللحظة فسلبته وودت لو أغمده في صدري" [43].

"أترآك تظن أنى سأنتحر لأننى لن أستطيع أن أجد ثلاثة آلاف روبل أردنها إلى كاترين؟... الخ" [44].

د- فكرة الانتحار عند جروشكا كانت عابرة وعادية.

"قد هجرها الرجل الآخر، الرجل الذى محضته ذلك الحب كله... وقد فكرت أن ترمى بنفسها إلى الماء... فأنفذها ذلك العجوز، أنقذها" [45].

ليس هذا انتحارا.

هـ - ثم يأتي انتحار سمردياكوف ليحتاج وقفة خاصة، فهو يعلن إعدام الموضوع الذاتى والخارجى فى آن - فهو عدم يذهب إلى عدم، بل ربما من بعد آخر هو عدم يكاد يتخلق من جديد بتحقيق عدميته (أنظر بعد - سمردياكوف)

6- العلاقة بالموضوع (جدل "الآخر"):

من هذا المدخل (الانتحار - عدم - الآخر) نتبين دقة إلمام ديستوفسكى بمعنى العلاقة بالموضوع، الأمر الذى يكاد يغمض على كثيرين من المشتغلين بالطب النفسى، بل وبالتحليل النفسى أحيانا، حين يتصورون أن الموضوع هو شخص "حقيقي" فى الخارج، فى حين أن ديستوفسكى يلتقط بمنتهى المهارة ما أستطيع صياغته فى ألفاظ تقول:

إن الموضوع هو شكل ومحتوى (معا) لحركة مرنة بين الداخل والخارج، ولابد من وجود علاقة موضوعية حتى يمكن تحريك وجود "داخل حى". حدس ديستوفسكى يلتقط ذلك، وهو يصفه مرة باعتبار أنه ذكرى صورة أم، ومرة على أنه لحظة حضور فى وصف أليوشا أيضا

"تلك الدقيقة الغريبة المبهمة من الحياة الداخلية التى عاشها بطلى الذى أحبه" [46]

ومرة على أنه حضور واعد، لكن بداياته تملأ الداخل الآن

"ولتصبح إنسانا آخر، يكفيك أن تظل طول حياتك تفكر فى هذا الإنسان الآخر" [47].

إن فالعلاقة بالموضوع تتمثل فى وعى ديستوفسكى بشكل فاعل موظف (قبل ميلانى كلاين وجانتر [48].. الخ) وهو يستطيع أن يميز بين الموضوع الحقيقى والموضوع الذاتى بشكل محدد. كما أنه أحاط بأبعاد الموضوع فى الداخل والخارج بشكل قوى متميز، وفى الفقرات التالية نركز على الموضوع البشرى أساسا:

أول حصول صريح للموضوع بالداخل كان له وظيفة وقائية، هى الوظيفة المانعة للانتحار وقد تجسد ذلك واضحا فى لحظة لقاء أليوشا بإيفان التى أشرنا إليها حالا.

مثال آخر: نجده فى صورة أم أليوشا داخل أليوشا، تلك الصورة التى أشرنا إليها أيضا والتى تكرر استدعاؤها، وهى التى ظلت ماثلة له، وهو يؤكد حضورها المالى لوجوده، بما لا يمكن معه أن تعتبر مجرد صورة، أو ذكرى داخلية بالمعنى البديل.

الاتجاه الإيجابى، وهذا هو الأرجح، لأنه تمادى فى وصف البراءة حتى وصف بطله بالعجز الكلى عن المكر وهو يبتعد عن "الكلام قلة الأدب" [49].

لكن ديستوفسكى عاد يؤكد إيجابية هذا الموقف وأنه ليس أبدا عدم مبالاة، فقد سمح هذا الموقف "الموضوعى" - من أليوشا لوالده - أن يطمئن إليه بالتالى يقول الوالد فيدور لابنه أليوشا: "أنت الإنسان الوحيد فى هذا العالم الذى لم يتهمنى ولم يُدنى..." [50].

يذكرنا هذا الحديث عن عالم شخص الداخل بالتأكيد على رفض مقولة أن الشخص عند ديستوفسكى هم أفكار تتجسد، لأننا من هذا الضوء على الموضوع الداخلى يمكن أن يتضح لنا كيف أن الذات هى التى تحضر فى أفكار [51]. الحد الفاصل بين الفكرة والشخص والصفة، يخفت أو حتى يمحى حين نقترّب من الموضوع الداخلى / الخارجى معا.

ديستوفيسكى يتقن وصف الموقف الشيزيدى (حيث "لا موضوع"-معنى الهرب من الموضوع كلما لاح.. أو إنكاره أو ابتلاعه.. ألخ) يتقن وصفه إتقاناً هائلاً كلما اقترب من وصف إيفان عامة، بل إنه بلغ من حذقه فى هذا الصدد أن جسد هذا الموقف فى أقوال شخص ثانوى لم يظهر فى الرواية أصلاً وهو الطبيب الذى جاء ذكره على لسان الأب زوسىما "يقول الطبيب الشاكى للأب زوسىما.

"ولكننى لاحظت فى كل مرة أننى كلما ازدادت كرها للبشر أفراداً، ازدادت حرارة حبى للإنسانية جملة"[52].

ثم يستطرد:

"... لقد أرتضى أن أصلب فى سبيلها (الإنسانية) إذا بدا ذلك ضرورياً فى لحظة من اللحظات، ومع ذلك لو أريد لى أن أعيش يومين متتاليين فى غرفة واحدة مع أى إنسان لما استطعت أن أحتمل ذلك، .. فمتى وجدت نفسى على صلة وثيقة بإنسان آخر أحسست بأن شخصيته تصدم ذاتى وتجور على حريتى"[53].

أليس فى هذا معنى سارترى أن الآخرين هم الجحيم؟ وأيضا أليس هذا المعنى هو قريب لمعنى المثل المصرى الشائع "أحب الناس واكره طبعهم"؟

الفقرة التالية أوضحت علاقة أخرى بالموضوع، نهملها أو ننكرها علاقة نتجنبها فى الأغلب، مع أنها جزء لا يتجزأ من حركية العلاقة بالموضوع. الكره يمثل هذا الجانب الآخر للقضية: الكره علاقة قوية عكس الشائع من أنها علاقة سلبية، لكن يبدو أن هذا ليس واضحاً تماماً لديستوفيسكى، حيث لاحظت أنه يعتبر الكره سلبياً معظم الوقت، وهذا من مأخذ الإستقطاب الذى يقع فيه ديستوفيسكى كثيراً وليس دائماً، قد رجحت أن ذلك ربما يرجع إلى نوع مسيحيتة غالباً[54].

وقد أعطى ديستوفيسكى وهو يتجول فى الرواية هذه العلاقة الشيزيدية حقها فى الوصف التفصيلى، وهو بقدر ما وصف أشكالها تطرق إلى بدائلها ونقائصها.

أ- فهو يعلن الحاجة الصريحة للاعتمادية على الآخر لحما ودما، وخاصة إذ تتعزى هذه الحاجة صراحة بتأثير الخمر، ولكن بانثقائية دقيقة

"فى تلك اللحظات إنما كان يجب أن يوجد على مقربة منه فى المبنى الملحق على الأقل.... رجل يمكن أن يحميه عند الحاجة"...

"ممن يحميه؟ من إنسان مجهول..، ولكنه رهيب خطر.. كان لابد له حتماً فى مثل تلك الساعات من أن يوجد على مقربة من كائن آخر"[55]. وكان فيدوركارامازوف يعنى بذلك الخادم العجوز جريجورى.

ب- بقدر ما يدرك ديستوفيسكى أهمية وصدق هذه الاعتمادية -يستطيع أن يرصد نوعاً آخر من العلاقة وهى "العلاقة الاتهامية" وهى علاقة شيزيدية أيضاً:

"إن تلك الوعدة جروشنكا.. فى وسعها أن تزدردك لقمة واحدة".

ج- وإذا كانت "الثقة الأولى"[56] التى ظهرت فى أليوشا كانت ذات علاقة بأمه وصورتها التى ظلت تحل فى وعيه فتملؤه، فإن اللا-ثقة[57] التى ظهرت من البداية فى سمردياكوف امتدت لتعلن أنه:

"وهو لا يحب أحداً على كل حال". وهذه اللا-ثقة تؤدى إلى القسوة مع انتقاء الموضوع.

وكان - سمردياكوف - أثناء طفولته يجد لذة كبيرة في أن يشنق قططا ثم يدفنها بعد ذلك محتفلا بدفنها احتفالاً طقوسياً كبيراً [58].

من هنا جاء تحفظي على اعتبار سمردياكوف مجرد أداة لوعي إيفان البيض، بل لعله قد قتل فيدور كارامازوف الأب كما كان يقتل القطط ثم الكلاب لا أكثر (ولا حتى بسبب السرقة) - ثم هو راح يقتل إيفان بآتهامه أنه القاتل الحقيقي، - ثم هو يتخلص من النقود، تخلصاً مكافئاً للانتحار، ثم هو يقتل نفسه بنفس السلسلة، ولكن مع ظهور احتمال خلاص وتظهر في آن. (أنظر بعد)

إنتحار سمردياكوف له وضع خاص. فهو ليس يأساً، ولا جذباً، ولا رومانسية درامية، ولكنه أقرب ما يكون إلى التخلص من الموضوع كما ألمحنا سابقاً. وإذا كان أليوشا، رغم انطوائيته قد نفى عنه ديستوفسكي أنه حالم منطوي، أي نفى عنه شيزيدته بشكل ما، فإن كلا من إيفان وسمردياكوف كانا يمثلان التراوح بين اللاعلاقة والعلاقة التوجسية الشديدة، وهو الموقف "الشيزيدي / البارنوي" معاً [59].

د- كان ديستوفسكي هكذا يعرض لنا بصراحة شبه مباشرة مشكلة الثقة الأساسية، في مقابل التوجس الأساسي، Basic trust versus Mistrust [60] إذ يعرض أليوشا في مقابل سمردياكوف.

أما موقع ديمتري وإيفان على متدرج الثقة: اللا-ثقة فهو أقل وضوحاً، وإن كان يمكن أن نضع ديمتري في موقف أقرب إلى الثقة من إيفان، دون إبداء أسباب

كذلك غير واضح لماذا التفت أليوشا الثقة الأساسية من أمه، وهو الأصغر دون إيفان. هل يا ترى يرجع ذلك إلى أن الطفل الأكبر، ناتج علاقة زوجية من هذا النوع، (هرب اختطافي، فتسليم ذليل، فكراهية رافضة)، هو الذي يكون المسقط الأهم لمشاعر الإحباط والإهمال والإنكار؟ وبالتالي ينمو جافاً فارغاً؟ ثم يأتي الطفل الثاني الأصغر بعد أن يكون الأكبر قد امتص كل مصائب الإسقاط والاستعمال، يأتي الأصغر فيقوم بدور الطفل الحقيقي، فيحظى بقدر كاف من "الشوفان" والدفء ومن ثمّ بالقدر المناسب من الثقة الأساسية.

هـ - ثم لا أعرج كثيراً إلى سائر العلاقات في الأبعاد المختلفة والمحتملة، لأن ديستوفسكي قد عرض بانوراما من العلاقات لم ينس منها حلقة واحدة ناقصة، لكنني أشير بوجه خاص إلى علاقة كوليا بأمه، حيث أصبح كوليا مستهدفاً لعواطفها الفجة السطحية التي أسماها "عواطف العجول" وليس حب الأم، فكان ما كان. لم يكن كوليا موضوعاً لحب أمه في ذاته، بل أصبح بديلاً وملجأً واعتذاراً ضد أية علاقة جديدة ناضجة محتملة يمكن أن تنشأ الأم مع مدرس كوليا مثلاً.

7- الحب وأنواعه:

العلاقة بالموضوع تظهر بوجه خاص تحت لافتة أخرى وهي لافتة الحب. رصد ديستوفسكي في الإخوة كارامازوف ضروباً من الحب تدل على تمكنه من سبر غور هذه المنطقة بنفس الدقة، وإن كانت المباشرة في وصف أنواع الحب كادت تصبح صارخة في بعض الأحيان.

نستعرض بعض أنواع الحب - بعد مقدمة لازمة - كما وردت في الرواية:

مسألة الحب والعشق والغرام عند ديستوفسكي مسألة معقدة متداخلة وجوهرية، إذ أن ديستوفسكي يقدم في معظم أعماله ذلك النوع من الغرام والهيام اللذان يميزان أغلب اندفاعات أبطاله، وهو نوع لا أستطيع - مثلاً - أن أصفه

بالرومانسية أو بالعشق، وإنما قد يصح أن أصفه بهما معا، هو حب فيه السهد، والهجر، والعوائل، والصد، والخيال والاندفاعات، والهرب، حب ساخن منطلق، لا يمكن أن يتصف بالنضج. ديستوفسكى يسهب في وصف هذا النوع من الحب: حتى تحس بحرارته تفلح وجهك من بين الكلمات، لكنك سرعان ما تضيق بها حين تتقلب الحرارة إلى جو قائل، أو لسع لهيب، وهو لا يقصر هذا النوع على العلاقة بين رجل وامرأة، (وإن كان هذا هو محور هام جدا في كل رواياته) وإنما هو يصفه "هكذا" بين طفل والديه، أو بين شيخ ومريده، أو بين أخ وأخيه، وهو لا يتردد في أن يقبل أى من هؤلاء حبيبه في شفتيه، وأن يتغزل فيه، وأن يضحي من أجله، من أول الأطفال في نيتوتشكا نرفانوننا حتى مذلون مهانون، حتى الإله والشيخ في كارامازوف.

المرأة عنده لها حضور خاص، وعنده نموذجان غالبان للمرأة، محبوبتان كلتيهما عادة، وقد ظهرتا هنا في صورة جروشكا وكاتيا، وفي الأبله في صورة أنا ستازيا وبنت الجنرال.. وهكذا. أنا لم أستقبل شخصية جروشكا (ولا أناستازيا) باعتبارها "المومس الفاضلة"، ولكن باعتبارها جمال الحياة الدنيا جنسا حيا متكاملًا مجسدا في هيكل بشرى نابض [61] - ومع ذلك فديستوفسكى لم يركز على الجنس - جنسا لحما ودما - باعتباره الدافع الحقيقي وراء هذه العلاقة العاطفية المتوهجة، (مهما بدى سلوك جروشكا أو أناستازيا) بل إنه يكاد يتجاهل الجنس حتى نشك أصلا أنه يحدث في أى مرحلة من فيض الإغواء والإغراء، والكر والفر، التى يصف بها العلاقات. جروشكا : لا هى طفلة فقط، ولا هى إغراء فقط، ولا هى نضج فقط، ولا هى جمال فقط، ولا هى جاذبية فقط، ولا هى طيبة فقط لكنها بعض كل ذلك (فى حين أن أناستازيا الأبله كانت كل ذلك).

والآن إلى بعض أنواع الحب:

1. الحب الغرام ربما يصلح له لفظ العشق أيضا: وهو نوع هذا الحب الذى وصفته الآن. هذا النوع عادة متعدد الأطراف، فلم يوجد - فى علمى - حب بهذا الدفع والحرارة والإصرار والتضحية والهجر والود والإقبال والشوق إلا وكانت له أطراف عدة، وهذه الأطراف تتجمع. حول امرأة بذاتها، لها صفات أناستازيا أو جروشكا (أنظر الفقرة قبل السابقة).

2. الحب الفعال (وهو يرادف ما يسمى بالأجابية Agape أو المحبة المسيحية): وهو يقع فى أقصى الناحية الأخرى، وهو حب "يقتضى جهداً، ويتطلب صبرا، وهو بالنسبة لبعضهم كالعلم يجب تحصيله". - إن الحب الفعال شئ قاس رهيب إذا قيس بالاحلام التى يحملها المرء عنه" [62].

3. حب الرب: وهو الذى يصفه: زوسىما وهو يحدث هوخلاكوف (أم ليزا) "فى اللحظة التى ستلاطين فيها مذعورة أن جميع جهودك ضاعت سدى بغير جدوى فتتصورين أنك ابتعدت عن الهدف بدلا من أن تقتربى منه، ثقى أنك فى نفس اللحظة نفسها تكونين فى الواقع قد بلغت الهدف، وسترين بوضوح ما أحدثه حب الرب فى نفسك من معجزة" [63].

ديستوفسكى يتكلم عن حب الرب بلهجة أخرى فيها الابتهاال والقسم. "اللهم.. لا تحكم على لأننى أحبك يا رب، اللهم إننى خبيث دنئ، ولكنى أحبك، وحتى فى الجحيم إذا أنت أرسلتني إلى الجحيم، سأظل أحبك".

وما بين الحب الفعال والعشق الرومانسى (إن صح التعبير) نجد أنواعا مختلفة من الحب مثلا:

4. **حب الإخوة:** وهو نوع خاص هنا جدا لأن الأخوة وكلهم كارامازوفات - كما ذكرنا - لم يحبوا بعضهم هكذا لأنهم إخوة وإنما لأنهم كارامازوفات، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، وخاصة الدرجة التى جعلت حب أخ لأخيه يحول دون الانتحار، بل ويعطى طعما مستمرا للحياة.

من أول لقاء بين الأخوة، وربما لأنهم كارامازوفيين كان الاستعداد للإندفاع فى حب بعضهم، والخوف من الإقتراب من بعضهم البعض، يجريان فى نفس اللحظة.

"كان أليوشا ينتظر بقلق غامض تخالطه خشية، اللحظة التى يقرر فيها أخوه أن يقترب" [64].

ويمكن أن ننتبج هذه العلاقة الأخوية وهى تدعم مرة من ناحية الأب زوسيم، و هو يقول لأليوشا:

"إيق قرب أخويك الأقرب واحد منهما، بل قربهما كليهما" [65].

أو حتى من الأب المتخلى وهو يقول لايفان.

"... هل تحب أليوشا" - ثم يكرر الأب "يجب أن تحبه" [66].

ووجه الشبه، حتى مع ظاهر التناقض كان قريبا من وعى الإخوة، وقد صرح به أكثر من مرة مثلا فى حوار ديمترى مع أليوشا، حين يعترف أليوشا " بل لأننى مثلك"

فيستبعد ديمترى

" أنت؟ أنت مثلى؟ ألا إنك لتبالغ قليلا... " [67].

5. **حب الذات (أو صفاتها) مُسْقَطاً على الآخر:**

(أ) كانت (كاتيا) صادقة كل الصدق فى قولها.

"...، إنه لا يحب جروشكا الحقيقية، بل يحب حلمها هى بها، يحب الوهم الذى قام فى ذهنها عنها".

(ب) ثم رؤية ديمترى:

"لا... إنها لا تحبنى أنا، وإنما تحب نبل نفسها وأريحية قلبها وشهامة روحها" [68].

(ج) "أوه ميتيا، لقد أحببت هذا الرجل (الكابتن) مع ذلك، أحببته أم كنت أحب حقدي؟ لا بل أحببته هو أوه نعم هو

هو، أكذب إذا زعمت أنى ما أحببت إلا حقدي.

6. **الحب بالانعكاس اللحظى الحاضر المائل:**

"وما إن رأى ميتيا صاحبته جروشكا حتى شعر بغيرته تتبدد وتزول... ولكن ما إن غابت جروشكا عن عينيه حتى

عاد يتصور فيها جميع حقارات الخيانة ودناءاتها دون أن يشعر أثناء ذلك بأى ندم أو عذاب ضمير" [69].

هذا النوع من الحب هو عكس الحب الحالم، وله علاقة ما بغياب أو خفاء الموضوع الداخلى.

7. **حب المجرد أو المطلق:** مثل حب الإنسانية، وقد سبق الإشارة إليه باعتباره بديلا عن حب الموضوع

الواقعى الحى، [إلا أن ظهوره فى سياق آخر قد أوحى إلى أنه قد لا يكون دائما تجريدا فكريا.

"أصبح يحب الإنسانية من جديد حبا صادقا لا تردد فيه" [70].

نلاحظ أن الحركة الطازجة التى صاحبت إعادة النظر هى التى تبعث فى هذا الحب المجرد نبضا ما.

8. **حب الحياة:** حب الحياة كما قدمه ديستوفسكى هنا هو حب موضوعى حى متدفق، ليس مرادفاً لحب الانسانية المجرد، وهو صفة أساسية من الكارامازوفية، ويصل حب الحياة إلى درجة قصوى تُخِلُّ صاحبها الكارامازوفى متى وعى بها.

حين يصف ديستوفسكى حب الحياة، يكاد يؤكد على طبيعته المباشرة النابضة بلا تجريد ولا تبرير:

"وعندى أن على كل إنسان فى هذا العالم أن يتعلم حب الحياة قبل كل شئ لا محاولة فهمها؟" [71].

برغم أن فرويد قد وضع اللذة فى مقابل الواقع، كما وضع الحياة فى مقابل الموت ثم كاد يقارب، إن لم يرادف بين اللذة والحياة، إلا أن ديستوفسكى هنا راح يفرق بين حب الحياة، واللذة، وخاصة تلك اللذة التى أشار إليها إيفان، والتى تتبقى من الحياة بعد الثلاثين (بعد أن ينطفئ حبها)، وذلك فى حديث إيفان عن الحد الفاصل لذلك التغير عند هذه سن.

"صحيح أن الإنسان لا يبقى له بعد الثلاثين شئ غير اللذة"

وهذه مبالغة لا يمكن أن نعممها، فهى لا تصف إلا موقف إيفان، لأنه لو سار النضج مساره الطبيعى فإن التحام اللذة بالمعرفة بحب الحياة يضطرر بانتظام.

9. **الحب التكفيرى:** وهو الذى تحدد فى حكى إيفان: عن القس الذى راح ينفخ فى فم المتشرد يحييه ويرد إليه الروح.

".. وإنما هو يلزم نفسه به (بهذا الفعل) إلزاماً باسم حب لا يشعر به، فكأنه قد قام بهذا العمل بدافع التكفير عن ذنبه، فهو يعاقب نفسه على افتقارنا المحبة." [72].

10. **الحب الكره:**

"هو ذلك النوع من الكره الأهرج الطائش الذى لا تفصله عن الحب الجامح المجنون إلا شعره".

11. **الحب اللاب:**

"إنك لا تحبين أخى ديمترى - لأنك تخيلت حبا مصطنعا لديمترى" [73].

12. **الحب المذلة**

- إنك لاتحبين إلا ديمترى... وستحبينه مزيدا من الحب على قدر ما سيدلك.

وبعد:

فبالرغم من هذا المعجم المفصل لأنواع وتقسيمات الحب، إلا أننى لم أجد فى نفسى سماحة التلقى، ولا فرحة الدهشة كلما راح ديستوفسكى يفتى فى هذه المنطقة، وتقديرى تفسيراً لذلك أنه كان رازحاً طول الوقت بين قطبين: دقق غامر يفيض عليه فى إتجاه العشق الحار المتفجر، وشوق هائل إلى ممارسة محتملة للمحبة المسيحية التى أعتقد أنه عجز - شخصياً - عنها فراح يصورها وهو يسعى لها بكل هذا الإلحاح والشطط، وفيما بين هذا وذاك راح يحكى، أكثر منه يعايش الأنواع الأخرى بهذه الصورة التى اشتملت على درجة عالية نسبياً من العقلنة.

8- **"التعدد" بمستوياته:**

أن يكون هناك صوتان داخلان أو أكثر، هذا أمر وارد وهو متواتر فى كثير من الأعمال الروائية، لكن ديستوفسكى كان يقدم هذا التعدد بطريقته الخاصة، فهو ليس تعدد أصوات فحسب، بل تعدد إدراك، وتعدد نزعات إلخ، إذن: فهو تعدد ذوات كما أشرنا ابتداء فيما يتعلق جزئياً بالأقواس وتوظيفها، ثم نشير هنا إلى طبيعة تقديم التعدد وفنياته.

أ- فأحيانا يحضر هذا التعدد فى صورة ملاحظة موضوعية لتناقض أو تذبذب سريع مثل موقف فيدور بعد موت أديلانيد.

"فأخذ يركض فى الشوارع رافعا ذراعيه إلى السماء صائحا بأعلى صوته: الآن حررت عبدك يارب،" ذلك مارواه بعضهم، ولكن فى رواية أخرى أنه حين علم بالنبا أخذ ينتحب انتحاب طفل صغير، فإذا رآه الرائي أخذته به شفقة، وقد تكون الروايتان كلتاهما صحيحتين [74].

ب - وأحيانا يظهر التعدد فى صورة احتمال أو ترجيح " نصف مزاج "

" أعلم أنك لم تمزح إلا نصف مزاج " [75].

3- وأحيانا ما يعرض التعدد صريحا مباشرا من خلال بصيرة ذاتية حادة

"إن فيدور بافلوفتش "المهرج الماكر العنيد الذى يعرف كيف يكون صلبا فى بعض شئون الحياة على حد تعبيره، كان ضعيفا إلى أقصى درجات الضعف فى شئون أخرى من شئون الحياة" [76].

وقد استقبلت هذا الوصف ليس بمعنى المزاج المتقلب ولكن بمعنى البصيرة فى التعدد، التى تظهرها أكثر فأكثر لأنه موقف استجابة انتقائية، خصوصا إذا تابعنا الفقرة التالية فيما يتعلق بالخوف والاعتمادية

ج- وقد تصل حدة هذه البصيرة فى التعدد أنها تصف مراجعة الداخل واكتشاف احتمال التصنع بأنه نتيجة لبقطة "شخص آخرى" أسماها "الجواسيس على قلب الإنسان".

"يفان: "تلك تفاصيل لم يكن من الضرورى أن أرويه لك على كل حال ويخيل إلى أننى زخرفت قولى قليلا حين وصفت لك تلك الصراعات كلها.. تبا لجميع الجواسيس على قلب الإنسان" [77].

وتبدو البصيرة فى التعدد أكثر حدة وحين يصف ديستوفسكى يصف الضابط سينجريف

".. وفى نفسه ترى وقاحة قصوى، ولكن يرى فى الوقت نفسه جينا شديدا، وهذان أمران يدهش المرء اجتماعهما.."

... أو قل بتعبير أدق إن هيئته هيئة رجل يشعر برغبة قوية فى أن يضرب، ولكنه يخاف خوفا قويا من أن يضرب هو نفسه.

وكذلك فى نبرات صوته نوعا من سخرية متبذلة هى تارة شريرة خبيثة، وهى تارة أخرى خائفة وجلى "

ونحن إذ نتلقى هذا الوصف بإدراكنا المؤلف عن المنطق واللغة يمكن أن نتكلم - عن تقلب المزاج، ولكن تصور معنى (مثلا) أن السخرية هذه -شخصيا- هى "ذات" لها صفات.

ديستوفسكى قادر على ذلك بل وهو قادر على التعامل مع أجزاء الجسم باعتبارها ذوات مستقلة كما نفعل أحيانا فى

العلاج الجمعى الجشتالتى حين نعمل دراما صغيرة بين "قدم يهتز" وبين صاحبها.. إلخ يقول ديستوفسكى:

"وكانت عينه اليسرى كأنها تقول: "مادمت ذكيا هذا الذكاء كله فيجب أن تفهم سبب ابتسامتى" [78]

ويبلغ إدراك ديستوفسكى لهذا التعدد بصورته التركيبية المباشرة حين يعلن مباشرة كيف تلمى كلمات

القاضى فى ظروف وصفت بأنها شديدة الصعوبة، ثم إذا بالطفل "الولد الصغير" يقفز فى داخله....، إلخ!.

"وحين نطق القاضى بهذه الكلمات الأخيرة "... أحس ميتيا فجأة أن هذا "الولد الصغير" سيمسكه من ذراعه فينتحى

به جانبا ويستأنف معه حديثه الأخير عن "النساء الصغيرات". هل يتصور أحد أية خواطر غريبة شاذة يمكن فى ظروف

كظروف هذه اللحظة أن تومض فى ذهن الإنسان ولو كان هذا الإنسان مجرما يساق إلى التعذيب" [79]

أليس "هذا الولد الصغير" هو الطفل الداخلي فينا حقيقة وفعلا.

ثم تعدد آخر فى الكلام الداخلى والخارجى معا

"ارتعد إيفان غضبا وتمنى لو يصبح قاتلا" إمض أيها الجرف... أنا من يكون صاحبا لرجل أبله من نوعك؟ فما كان

أشد دهشته حين رأى نفسه يخاطبه بطريقة تختلف كل الاختلاف عن هذه الطريقة" [80]

9- الإيمان والتدين:

من أسخف ما وصف به إنجاز ديستوفسكى فى هذا العمل (كارامازوف) هو أنه يحاول إثبات وجود الله، ومن أسطح ما استشهد به المسطحون هو ذلك القول الذى تكرر طوال الرواية من أنه "إذا لم يكن الله موجودا، فكل شئ مباح" وكأن مجرد وجود الله هو الذى لا يجعل كل شئ غير مباح، والمتدينون التجار - سامحهم الله - يروجون لدينهم بطريقة التسويق فى سوق المواشى، أو إعلانات التلفزيون، وهذا كله إستهانة بالدين، وتسطيح للعمل، أما كيف قرأت وعى ديستوفسكى بالدين والإيمان من خلال هذا العمل فالإيكم ما كان:

1- أكاد أستطيع أن أعمم قائلا: إنه لم يظهر فرد فى الرواية صغيرا أو كبيرا لم تمثل عنده قضية الإيمان ووجود الله (وليس فقط الدين) محورا خطيرا وأرضية متفجرة.

لا الأب: الشهواني/ الفيلسوف/الطفل.. المنحل الوحيد.

ولا إيفان: الملحد المثقف المتألم المحتج الجاف المنسحب.

ولا أليوشا: المؤمن الراهب الطيب المسامح الشاك قليلا.

ولا ديمترى: المندفع اللذى.

ولا إيليوشا ابن الكابتن سينجريف

ولا أبوه.

ولا إخوته.

ولا أمه.

ثم ها هو سمردياكوف يعرى القضية منذ البداية، ويجردها من أى ليونة أو تقريب، ثم يعيشها بعنفها، ويدفع ثمنها كاملا غير منقوص، ويتركنا دون أن نتركها مرغمين، وهو يعلن بيقين مباشر أن الله ثالثها (هو وإيفان)....، ... وينتحر.

2- كانت قضية الإيمان تزدهر فى وعى - كمتلق - كلما بعدنا عن الدير والرهبان والشيوخ والكتبة، كما كان وعى يتسطح ويكاد يُفرغ منها - إلا قليلا - كلما أفرط الكاتب فى الخطب والوصايا والوعود والتفسيرات.

3- كان التناول الفكرى لقضية الله/الإيمان تناولا حيا يُرى ويعاش لدرجة أنه يتجاوز الإقناع المنطقى، رغم أنه ملئ بأفكار الإقناع المنطقى، وكان الحد الفاصل واضحا بين معاشة القضية: مثلما يفعل الأب فيدور الذى يعلن كفره بالآخرة، وفى نفس الوقت يمارس كل تحفظات ومخاوف واستغفار ودعاء المتدينين، وبين الحديث فيها مثل حديث سمردياكوف بالذات (أكثر من إيفان) الذى وصفه فيدور فى هذا الموقف أنه "يجمع آراء ويراكم أفكارا".

4- نجحت المحاولة التيشيرية لديستوفسكى فى إظهار الجانب النفعى للإيمان من ناحية، لكن الأهم من ناحية أخرى أن نرى كيف نجحت محاولته فى إظهار إستحالة الإلحاد التام بمعنى حضور الله فى جدل الوعى الشخصى والكونى .

هذا كما أننى أعتبر أن محاولته قد فشلت في إظهار علاقة الدين بالأخلاق ودوره في الحيلولة دون الجريمة رغم إلحاح تكرار عكس ذلك.

5- إلحاح مقولة أن الحب الفعال (المحبة، agape) هو الحل، كان إلحاحا مسيحيا شديدا لدرجة تغرى باغتراب مثالى، وبرغم وعى ديستوفسكى بتصنيفات الحب ودرجاته، وبرغم إصراره على نوع الحب الذى هو الحل، وهو ما أسماه بالحب الفعال، إلا أن المحصلة فى النهاية قدمت هذا الحل مغتربا عن الطبيعة البشرية بشكل أو بآخر، وخاصة بعد أن تمادى فى السماح بهذا الاستقطاب المخل : ما بين الملائكية وبين ما هو حشرة منفصلة تماماً، حتى لو ألحق ذلك بسهم يشير إلى طريق ما نحو التكمال.

6- برغم أن الرواية قد اشتهرت بأنها قتل الأب (الأمر الذى تحفظت تجاهه منذ البداية) إلا أن ديستوفسكى لم يظهر الله فى صورة الأب، على قدر رصدي، وبالتالي هو يناقض أو يهمل المقولة الفرويدية اللاحقة كما ألمحت سابقاً.

7- كان التناول الساخر لمسألة استعمال واختراع الله أعمق وأكثر دقة من محاورات النفى والإثبات بالمنطقة والبرهان.

فيدور:

"أما أنا فلا مانع عندى من أن أعتقد بوجود الجحيم ولكن شريطة ألا يكون لها سقف" [81].

إيفان

"خسارة... لا يعلم أحد ماذا كان يمكن أن أصنع به ذلك الذى اخترع الله أول من اخترعه، إن الشنق قليل عليه" [82].

ثم أنظر أليوشا نفسه حين يقول رداً على أبيه.

"فيدور - لولا الله لما وجدت المدينة.

أليوشا - لا... ولما وجدت خمور أيضاً" [83].

فأليوشا هنا هو الذى يلمز.

أو انظر زعم فيدور لسمردياكوف، أن المسألة مسألة وقت للتفكير.

".. إن خفة العقل وحدها هى التى جعلتنا جميعاً غير مؤمنين، ذلك لأن وقتنا لا يتسع للتفكير فى الله، فنحن أولاً...

والرب ثانياً قد ضن علينا بالساعات فجعل يومنا 24 ساعة فقط" [84].

هذه سخريه مزدوجة، وكأن المسألة- مسألة الإيمان - تحتاج إلى تدريب فكري ونظريات مثل حل تمرين هندسة أو حل لغز كلمات متقاطعة، وفى نفس الوقت هى ليس لها من الأهمية ما تستحق معه التقديم لتحل ساعة من الأربع وعشرين ساعة العادية.

8- كان فى عمق المؤمن "أليوشا" شك واضح، وفى عمق الملحد "إيفان" توجه إيماني وشوق إلى وجه المطلق لا يعرف كيف يهرب منه.

9- تحركت قضية الإيمان أحياناً، بل كثيراً، بغير تحديد لأبعادها ومحتواها، وإنما فى اتجاه محدد. يقول فيدور عن الشيخ وعن بيرون

"... لقد قال جازما قاطعا وهو يتحدث إلى الحاكم شولتز: أنا أؤمن، ولكن لا أدري بماذا" [85].

10- وقد تمنطق ديستوفسكى حتى أثبت أن المعجزات لا تُثبت الدين إلا عند المتدينين في حين أن الإيمان هو الذى يستدعى المعجزات.

11- وفى نفس الوقت بدا فيدور شديد رفاهية الحس، حتى أن رواية معجزة تافهة (من بطرس ألكسندروفيتش فى عشاء عابر) قد كلفت فيدور إيمانه!! أنظر كيف هو صادق مع الكلمة، وكيف يمكن أن تضر خطب الجمعة إياها بإيمان المؤمنين.

12- ثم إنه أشار إلى فضل وموضوعية عدم الحسم وخاصة بالنسبة لإيفان مع التأكيد على أن الإيمان فطرى "قانون القلب": يقول له الشيخ زوسىما:

" أنه إذا لم تتوصل لحسمها إيجابا لن تتوصل إلى حسمها سلبا، وذلك بسبب قانون فى قلبك تعرفه حق المعرفة. وذلك هو بعينه عذابك" [86].

وقد تَوَافَقَ هذا القول مع يقينى الشخص أن الايمان أساسا هو - أو يهدف إلى - تفعيل - أو تخفيف - تحقيق تنظيم بيولوجى أساسى، هو لحن الفطرة البشرية الفردية فى جولها مع اللحن الكونى الممتد. هذا المنطق هو الذى يجعل الإلحاد مستحيلا بيولوجيا، وإن كان التفكير الإلحادى غير ذلك.

13- والواقع أننى لم أتبين موقع الخلود فى قضية الدين كما عرضها ديستوفسكى - وخاصة بالمقارنة بها كما عرضها محفوظ فى الحرافيش [87] فقد اعتبر إيفان الخلود (على لسان رواية بطرس ألكسندروفيتش) أنه.

"... فإذا كان قد وجد أو ما يزال يوجد على هذه الأرض شئ من الحب، فليس مرد ذلك إلى قانون طبيعى، بل إلى سبب واحد هو اعتقاد البشر بأنهم خالدون" [88].

هذا هو الذى وصفه فيدور فى هذا الموقف أنه "يجمع آراء ويراكم أفكارا".

"بل سرعان ما سيفقد البشر كل قدرة على مواصلة حياتهم فى هذا العالم، أكثر من ذلك أنه لن يبقى شئ، يعد منافيا للأخلاق. وسيكون كل شئ مباحا [89]... الخ.

إن فن قضية كل شئ مباح هى متعلقة بالخلود، بمعنى ارتباطه بالعقاب والحساب وليس بالله ووجوده، اللهم إلا إذا كان الاعتقاد بوجود الله هو الخطوة نحو الاعتقاد بالخلود أى بالحياة الآخرة - إذن فالخلود غالبا عند ديستوفسكى (هنا) عكس نجيب محفوظ (فى الحرافيش)، هو خلود واحد عيانى فيما بعد الموت، وكأن الخوف من الآخرة (وليس من الله ولا من مخالفة الطبيعة) هو الدافع لاتخاذ الموقف الأخلاقى المانع للجريمة.

لكننى ألمح عمقا آخر وإن لم يكن قد أخذ موقفا متميزا، ألمحه مثلا فى قول أليوشا: "... إن الخلود موجود فى

الإله" [90].

14- ثم إن أليوشا قد صرح فى حديثه مع ليزا مباشرة، أنه

- "راهب.. ومع ذلك قد لا أكون مؤمنا بالله" [91].

15- وأخيرا مناقشة إيفان (الملحد!!!)، كانت شديدة الوضوح سليمة المنطق.

".. سأقول لك فوراً أننى أسلم بوجود الله دون مناقشة أخرى، ولكننى أحب أن تلاحظ مايلى: إذا كان الله موجودا،

وإذا كان قد خلق الأرض فعلا، فهو إنما اتبع فى هذا الخلق... قوانين هندسة إقليدس [92].

لكنه تمادى فيها إلى درجة المغالطة "لست أسلم بوجود الله فحسب، بل أسلم أيضا بحكمته العليا وبغاياته [93].

ثم أعلن أن سبب إلحاده هو افتقاده العدل، وعدم فهمه مبررا للقسوة على الأبرياء.

"لست أرفض الله، ولكننى أرفض العالم الذى خلقه ولا أريده".

ثم أوْمن بانسجام أبدى علينا أن نذوب فيه. أوْمن بالكلمة التى يتجه إليها الكون "الكلمة التى هى الله" وهلم جرا إلى

غير نهاية.

ولكنه يفاجأ بأن كل هذا التسليم والإيمان لم يقم عدلا ولم ينقذ طفلا.

"ولهذا السبب (تعذيب الأطفال) ترانى أتنازل عن الإنسجام الأعلى" [94].

"إن الثمن المطلوب للإنسجام باهظ جدا.. لذلك أسارع بتسليم بطاقتى" [95].

إن فإيفان لم يلحد - رغم بداياته المنطقية - إلا احتجاجا على ظلم الطبيعة وظلم الناس ومن ثم افتقاده للقانون

الموضوعى العادل.

16- وأخيرا: أين الجنة فى هذا العمل ؟

"إن كلا منا يحمل فى نفسه جنة مدفونة إن هذه الجنة قائمة فى نفسى وإن تكن مختبئة، وحسبى أن أريد، حتى أجعلها

نتبجس منذ اليوم فأحتفظ بها طوال حياتي" [96].

وبعد

فعرض الدين والإيمان والله والخلود والجنة بهذه الأبعاد المتداخله، وهذا الحوار المتصل كان من أهم ما قام به

ديستوفسكى فى هذه الرواية تحريكا لوعى التوجه نحو الهارمونى المنتظر، لكن أن يكون الإيمان فى النهاية أو الدين هو

ما يمثلته أليوشا أو زوسىما فهذا أمر يحتاج إلى وقفة للأسباب التالية:

1- رغم إعلان شك أليوشا العابر (وأحيانا زوسىما)، فسرعان ما يبدو هذا الشك من المؤمن مثل أليوشا وزوسىما

أشبه بالمناورة التكتيكية وليس بالموقف الوجودى، إلا أن "الحب" كان جاهزا، والسماح كان غير مميز ولا هو محرك

لمقابله بشكل حيوى، وهو مرتبط بفعل واقعى موضوعى بدرجة أقل مما تقنع، ثم إنه ليس ماثلا فى أكثر من طبقة من

طبقات الوعى.

2- موقف أليوشا-المثل الأعلى-ما هو دين وإيمان كما يرى ديستوفسكى- بالنسبة لعائلة إيليوشا كان-عندي- موقفا

أقل من الأهم بشكل أو بآخر.

3- خطبة - بل خطب - زوسىما كانت أطول من أن تُحتمل، أو تصل كما يريد لها.

4- النهاية الجنائزية للرواية تعلو من شأن "البعد" وليس "الآن" بشكل واضح.

5- الحل يبدو فرديا، ولا يبرر ذلك إلا رضا ديستوفسكى أنه يكفى أن يكون ثمة إنسان واحد يعرف الحقيقة

لينصلح الكون.

10- النهاية:

بعكس كثير من نهايات محفوظ، فإننى أجد نهايات ديستوفسكى شديدة الإلتقان رحبة التفتح، وفى هذا العمل كان من

البديهي أن تكون النهاية متعلقة بموت إيليوشا، وليس بهرب ميتيا، الذى تركنا ونحن غير متأكدين أنه سوف يتحقق

أصلا، وكان كل هذا الأمل، والأمل، المتعلقان بموت ميتيا هو الأرضية الحقيقية التى ينثر فيها ديستوفسكى بذور إبداعه

وأزمة وجوده معا، ومع أنى ربطت بين كلمة الكتاب التى اختارها ديستوفيسكى من إنجيل يوحنا[97] وبين موت إيليوشا إلا أنني وجدت أنها مقابلة تضعف النهاية لا تقويها، ثم إنى لمحت هتاف الأولاد "مرحى كارامازوف" وليس "أليوشا" وكأنه مقصود، من حيث أن ما يحمينا ويحافظ على أملنا هو الكارامازوفية بمعنى "حب الحياة" وليس هذا الجانب الواحد منها الذى يمتلكه "أليوشا".

11- هوامش أخرى

(1) المرأة والأرض والحياة: شئ واحد؟

تكرر ذكر المرأة/الحياة بشكل مباشر "إننى أحب المرأة أحب المرأة وخاصة إذا كانت المرأة هى الحياة "جروشكا". ثم استقبلت علاقة الإثنين بالأرض استقبالا مرادفا ميتيا "إننى أحب المرأة.. ما المرأة؟ هى ملكة الأرض..". وحب "الحياة/ المرأة/ الأرض" بهذا العنف الحساس هو من أدق العلاقات التى يلحقها حزن حى، فهو يعقب مباشرة: "أشعر بحزن ياهوراسيو أشعر بحزن شديد"

(2) الصورة والذاكرة المستقبلية:

هذا هامش سبق الإشارة إليه، ولكنى أركز هنا على أمرين:

(1) إن الذاكرة عند ديستوفيسكى تكاد تكون دائما مصورة حية (ذاكرة أليوشا عن أمه مثلا)

(2) وأنها تُعلن ابتداء كذخيرة حاضرة مستعدة مستقبلية.

ب- "ومن بين ذكريات تلك الليلة ذكرى صغيرة ستظل تتبجس... الخ[98].

(3) وعن الطفولة:

وهذا أمر يحتاج إلى بحث خاص أيضا كنت قد بدأت به [فى نيتوتشكا نرفانوفنا] (الفصل الثانى) وأتمنى أن أؤجله هنا حاليا إلى أن أعود إليه لأكملة مجتمعا ضامنا إيليوشا إلى كوليا من هنا، إلى هيلين من مذنون مهانون، إلى من يظهر فى "المراهقون"... الخ وقد يصل الأمر - حسب توقعاتى - أن أستخرج من آراء ديستوفيسكى نظرية تربوية صالحة.

(4) .. وعن الحيوانات:

لابد أن علاقة ديستوفيسكى بالحيوانات علاقة ذات دلالات هامة ، فلا يكاد يخلو عمل له من كلب أو كلاب (مذنون مهانون)، أو حمار (الأبله)، وهو يستعمل الحيوانات فى حركية داخلية حتى ليكاد المتلقى الصادق يتلمسها داخل ذاته، وفى العمل الحالى ركز، وكرر إستعمالا خاصا لما هو "حشرة" فتجاوز بها الاستعمالات الأسبق. لن أتطرق كثيرا إلى موضوع الكلب برزفونة أو بديله هنا مع أن له علاقة بشكل مباشر بالموقف السادى لسمردياكوف الذى سيأتى ذكره تفصيلا. لكن موضوع "الحشرة" واستعمال ديستوفيسكى لها هنا بهذا الشكل هو الذى يحتاج منى إلى وقفة. وقد استعمل ديستوفيسكى لفظ حشرة بلا تمييز، ثم استعمل لفظ "بقة"، ثم ميز نوعا محددا من الحشرة المتوحشة فى الداخل والخارج.

وبالإضافة لما سبق ذكره فى المقدمة حول هذه النقطة أقول:

لست أدرى أى حشرة متوحشة قفزت إلى ذهنى وأنا أركز على ما تمثله حشرة ديستوفيسكى من حسية، أحسب أنها حشرة صلبة صغيرة قارضة، وليست سامة، شئ أقرب إلى الخنفساء، لكنها أصغر حجما وأحد أسنانا، شئ لابد أن

يطرق وأنت تفحصه، ثم هو لا يموت، فهل هذا ما أراد ديستوفسكى أن يوصله لوعى.. متلقاي؟ لعله كذلك.
فى تصویری هذا التصور لما هو حشرة تصورتها الممثل الفعلى لحياة حسية بحتة، حياة منفصلة عن الوعي، وعن الوجدان، وعن الفكرة، وعن الهارموني، بل وعن الحياة، فصغتھا هكذا:

الحشرة هنا هى : حياة الموت حسا منفصلا كجسم غريب، نيزكا شاردة على وشك السقوط عشوائيا حيث لا يدري.
وكأنى بديستوفسكى يقول:

إذا انفصل الحس اللذة عن الوعي عن الوجود، عن الكل، عن الحياة، عن الكون، فهو ليس إلا حشرة بهذا الوصف الذى وصفنا.

وحين خاطب إيفان أليوشا قائلا

"فيك أيضا تحيا هذه الحشرة... إنها تغلى فى دمك وتهب العاصفة فى نفسك" [99] وقرأتها مباشرة وكأنها مرادفة للذة إذ ألحق بذلك:

"ذلك أن اللذة شر من زوبعة" بل شر من عاصفة" [100]

لكن ما لم أفهمه هو أن يردف بعد ذلك حديثا عن الجمال فيقول:

"الجمال شئ رهيب مخيف، هو رهيب لأنه لا يُدرك ولا يُفهم، لقد ملأ الله الأرض ألغازا وأسرارا. الجمال هو شيطان اللانهاية تتقارب وتختلط، هو الأضداد تتحدد ليحل بينها الوئام والسلام."

فكيف يلحق كل هذا الوصف الرائع للتكامل بهذا الوصف للحشرة، وكيف يرى اختلاط الأضداد بعد كل هذا الذم فى الحشرة والتحذير منها؟ هل كان يدعونا بطرق خفية إلى الانتباه أنه من خلال الوعي بهذه الحشرة فينا، وليس بإنكارها، يمكن أن نواصل السعى إلى هذا الجمال الشئ الرهيب المخيف شيطان اللانهاية: حيث الأضداد تتحدد ليحل بينها الوئام والسلام!!

ثم إنى رفضت أن يكون القطب المقابل للحشرة هو الملاك.

لكنه للأسف وضع "الله فى الملاك" بنفس قدر الانشقاق الذى وضع فيه "اللذة فى الحشرة".

هذا من أصعب ما رفضت، وإن كنت أعتقد مخلصا أنه اضطر لهذا الإستقطاب بشكل ما، لأسباب لا أعلمها، لأن بقية السياق يشير إلى عمق رؤيته للولاف وللحركة المحتوية لهذا الاستقطاب الجدلى الرائع بشكل ما.

5- ثم إغراء للمقارنة

إن الحدس الإبداعى الأصيل يلتقى مع غيره دون حاجة إلى إثبات سبق أو تأكيد مقارنة، يصح هذا أكثر فى الإبداع الجماعى فى الأسطورة والمثل العامى، كما يظهر بين إبداع الكاتب ونفسه، وإبداع الكاتب وغيره من معاصريه وغير معاصريه، ولا أظن أنه يفيد كثيرا أن أدخل فى تفاصيل مقارنات (خاصة مقارنات التفضيل) بصفة عامة، أو بصفة خاصة - لذلك سأكتفى هنا ببعض الإشارات العابرة لاحتمال مقارنات ممكنة:

(أ) احتمال مقارنة بين فهم دوستوفسكى لفكرة برج بابل الذى أراد البشر أن يشيدوه بلا إله، كما يحاولون ذلك الآن، لا ليرتفعوا من الأرض إلى السماوات بل لينزلوا السماء إلى الأرض، وبين مؤذنه جلال صاحب الجلالة فى ملحمة الحرافيش لمحفوظ الحرافيش.

(ب) نص ديستوفسكى فى هذا المتن على عدة مقارنات مباشرة مثل انتحار أوفيليا وانتحار الفتاة الرومانسية، وبين مسرحية شيللر، وسفر بيرون...، فى القصيدة التى اخترعها إيفان إلخ.

(ج) أغرانى هاتف ما أن أتذكر قلة وهى تعمل فى غرزة الحرافيش حين قرأت أن جروشكا كانت قد عملت بعض الوقت لحساب فيدور فى خمارته .

(د) قفز إلى ذهنى تشبيه جريجورى لابنه الذى هو خطأ من أخطاء الطبيعة، - "لأنه "تئين"، "نتيجة أنه اختلط الأمر على الطبيعة". بما جاء فى مائة عام من العزلة وخوف زوجة جوزيه أركاديو الكبير أن تلد إنسانا بذيل. وأيضا بولادة تمر بنوى فى سوق السمك (العطر رزوسكند)

(هـ) كذلك يمكن مقارنة أبلة ديستوفسكى نفسه بكثير مما ورد فى هذا العمل، وكأن أليوشا هو تطور الأبلة وكذلك يمكن - مقارنة أناسازيا مع جروشكا، وحتى منظر حرق النقود فى المدفأة فى الأبلة، مع منظر عرض النقود على الضابط سينجريف (والد إيليوشا).

(و) بل إن فكرة أن تجسيد "داخل" إيفان فى سمردياكوف (كما صورته ناقدا) قد ذكرتى بصورة دوريان جراى ، وأيضا بالمعنى الذى عرضته فى قراءتى لابنة ريان: حيث تجسد المدرس فى القسيس، والضابط (اللذة) فى الأبلة (البداية).

(ز) أشرت سالفًا إلى مقارنة "حشرة" ديستوفسكى هنا، بالقراصة "غرينوى" فى العطر، لباتريكزوسكند.

6 - آراء فى الفلسفة والأخلاق والسياسة تستحق وقفة .

أ- نقد موقف المثقفين

" بل متقفين أذعياء يحملون فى أنفسهم " مشكلات عميقة لا تحل".... إن جوهر تفكيرهم هو ما يلى: من جهة أولى يستحيل التسليم ومن جهة أخرى يستحيل عدم الإنكار "[101]

أهمية هذا المقتطف هو أن ننتبه لوعى ديستوفسكى أنه إذا كان قد طرح الرأى ونقيضه على لسان شخصه أو حتى على لسان نفس الشخص (إيفان مثلا)، فإنه لم يفعل ذلك مثل هؤلاء المثقفين الذين عراهم بهذا التعبير .

ب- وعن فلسفة الجمال.

"الجمال هو شيطان اللانهاية تتقارب وتختلط"

ج- عن حق الحكم على آخر بأنه لا يستحق أن يعيش.

"هل تعتقد أن من حق كل إنسان أن يعين... أولئك الذين ما يزالون يستحقون أن يعيشوا وأولئك الذين يجب أن

يزولوا؟" [102]

د- وعن احترام الغباء، وعلاقته بالحكمة

قل لى: "لماذا تعددت أن تبدأ الحديث بيننا على أغبى نحو ممكن"

- أولا لأننى أحببت أن أجارى عادات الناس... وثانيا: لأن المرء يكون أقرب إلى الحقيقة حين يكون غبيا. إن

الغباء يمضى نحو الهدف". [103]

وقبل أن أختتم هذا الهامش أذكر نفسى والقارئ أنها ليست آراء ديستوفسكى، وإنما هى رؤاه على لسان شخص مختلفين وأننى بالرغم من رصدي لتحيزه لفكرة معينة، إلا أننى رصدت وستقبلت فى نفس الوقت مساحة السماح التى

تركنى أتحرك فيها، وكـم المسام التي في جدران بنايته الضخمة.

ثالثا: أشخاص

ثم ننقل إلى المحور الثالث، وأستسمح القارئ أن أركز كثيرا، أو تماما تقريبا (!!) على أسرة كارامازوف.

فيدور كارامازوف

هو رب هذه العائلة الأكبر، هذا هو التعريف الرسمي، لكن حضوره لم يكن كذلك أبدا، اللهم إلا في استيلائه على الأموال بحق وبدون حق ، وعلى كلٍّ، فقد اختلفت صور حضوره: باختلاف الواصف، ومرات باختلاف الموقف، ومرات حسب مزاج الراوى، ومن ذلك:

1- فحين يصفه الآخرون، بما في ذلك الراوى، في نزواته وصبواته يبدو مستهترا، منافقا، وصوليا، طفيليا، منحلا، في حين أنه حين يحضر، ويحاور، ويصف نفسه: يبدو فيلسوفا حائرا، متحديا، وطفلا أيضا.

2- لم يكن أبا إلا في نادر الندرة، مثلا حين ينصح أحد أبنائه أن يحب الآخر.

- "إيفان: هل تحب إليوشا. - أحبه. - يجب أن تحبه" [104].

3- كان منافسا عنيدا لمعظم الأبناء في كثير من المواقع، ينافس ديمتري، في حبه جروشكا، وينافس إيفان في الإلحاد.

أما علاقته بأليوشا فكانت تتراوح بين الحب البنوى (باعتبار أليوشا أباه)، والاحترام للاختلاف، والنصح الأبوى بالصدفة البحتة، والانتناس به أغلب الأوقات. كان باطنه ظاهرا بلا حرج، وهو يتمادى فيما يفرضه عليه، وخاصة في مسألة التهريج، فيقلبها إهانة لذاته، وكأنها ليست هى هو، يغيظ بذلك الآخرين (ما أمكن ذلك).

4- وكان مصرا بوعى ومسئولية على الخلاعة حتى نهاية العمر

ولكنه أيضا:

5- كان فنانا تلقائيا يرسم حياته بطريقة مكثفة متعددة الحضور، (راجع الموقف المزدوج لتفاعله عند وفاة زوجته الأولى سواء انتحابه الطفلى، أم باستعادته حريته) وهو موقف شديد العمق والدلالة .

ثم نلاحظ ذلك أيضا في تلك النقلة الفنية حين تذكر أليكسى أمه وزار قبرها بمساعدة جريجورى فتأثر، فاندفع إلى الدبر ليهب ألف روبل لتتلى الصلوات على زوجته الأولى وليس على أم أليوشا.

لإبداع في هذا الموقف يتمثل في تلقائية التكثيف وجمال المفاجأة المزاحة بعيدا عن التفسير المسطح أن هذا نتيجة عدم تركيز أو نسيان.

كان فيدور حاد البصيرة لما هو فيه، "أنا كُذِبُ حيا..."

وفي نفس الوقت "إننى أكره الكذب" إلخ

- كما كان شديد الحساسية أيضا، وخاصة حين يشرب، ويحتاج لمن يؤنسه، ويراه.

- وكان صاحب موقف سياسى:

"أما روسيا فهى بلد قدر حقير... أو قل إننى لا أكره روسيا بمقدار ما أكره هذه العيوب، وربما كرهت روسيا أيضا".

- وكان محبا:

كان يحب أليوشا.

بل وأعلن لإيفان أنه يحبه ليس أقل من أليوشا.

وعلاقته بميتيا تظهر وكأنها تنافس كاره، ولكن، ربما لولا جروشنكا، لكانت من نفس النوع السهل المحب. وحتى

سمردياكوف، كان يحبه.

" لا يدرى أحد لماذا، رغم أن الفتى كان متوحشا معه كتوحشه مع سائر الناس" [105].

أما موقفه من الدين فيمكن إيجازه كما يلي:

1- كان متدينا حدسيا عاديا، بشروطه.

2- لا يعوقه شعور بالذنب أو خوف من نار أو طمع فى جنه.

3- كان ساخرا ناقدا فنانا، يريد لها نارا بلا سقف لتلتقطه الشياطين..

ديمتري

1- إفتقد ديمتري منذ البداية الأم والأب، وماتت أمه بلا ذكرى (مثلما هو الحال بالنسبة لذكرى أليوشا عنها) ولم ير أباه، أو لم يعرفه إلا بعد بلوغه سن الرشد.

2- ظلت الرواية: ترسمه عكس إيفان تماما. "إن من الصعب على المرء أن يتصور إنسانين بينهما من قوة التنافر ما بين هذين الأخوين" [106].

لكن هذا هو الظاهر فحسب.

3- ففى مناقشة مع راكيتين.

"أنظر إلى هؤلاء الشهبانين الثلاث". وكأنه جمع إيفان فى شهبانيتها مع ميتيا وفيدور ... على قدم المساواة.

4- فهو لم يكن - هكذا - يمثل اللذة فحسب كما جاء فى المقدمة، والفصلان المتعاقبان للاعترافات يشيران إلى نفس العمق الذى يتناول به قضايا الوجود والوعى. أنظر إليه وهو يقول: (ذلك الذى!! يقول)

"لقد أحببت المجون حتى فى العار، لقد أحببت القسوة، ... ألسنت بقعة؟ ألسنت حشرة خبيثة؟" [107].

وفى نفس الوقت هو الذى يقول:

"إن المصير الفاجع الذى كتب على البشر يعذبني تعذبا شديدا لأئننى أنا نفسى واحد من هؤلاء الأشقياء

البؤساء" [108]

بل أنظر إلى حيرته الوجودية وهو يحاول أن يعاهد الأرض.

"لايد أن يقطع للآلهة القديمة" أم الأرض "عهدا إلى الأبد"

"إننى أسير فى الليل دون أن أعرف أننا أغوص فى الوحل والعار أم أتقدم نحو الضياء والفرح، ذلك هو بعينه

البلاء" [109].

ثم إنه يتمتع ببصيرة تكاد تقترب من بصيرة أبيه.

ونلاحظ عموما أن عمق البصيرة يتناسب مع أحد متغيرين: ضعف الكف (فيدور - ديمتري) أو حدة التفعيل

(acting out إيفان، أليوشا)

(عن كاتيا) "هى لا تحبى أنا، وإنما تحب نبل نفسها وأريحية قلبها وشهامه روحها".
 "إلا أن البلية هى أننى لن أنتحر، لن أنتحر الآن على كل حال" [110] (ويتكرر أن بهم ولا يفعل).
 " وأيضاً..، هو يعلم كيف يستسلم لإهانة نفسه بوعيه مثل أبيه "وإذا جاء عشيقها يزورها اختبأت فى الغرفة المجاورة، وسأنظف أحذية أصدقائها" [111].

ثم إعلانه المتكرر (سبب الورطة البوليسية) أنه سيقول أباه، لم يكن إلا وعيا بداخله، وليس تهديدا قابلا للتحقيق.
 "إن رجسا كريها يتهبأ هنا (كان الرجل الذى يشير إليه إنما يوجد فى هذا المكان بعينه).. رجس ينضج ويتخمّر و يمكننى أن أكبته" [112].

لكن السجن بدأ يلمه، فأصبح - بعد أن انفرد بنفسه فى سجنه! - يغار من الكابتن صديق جروشكا القديم.
 بل إنه ولد من جديد فى السجن "لقد ولد فى كائن جديد، الحق أنه كان موجودا منذ الأزل، ولكن ما كان له أن يظهر لولا تلك الكارثة" [113].

" لا تستطيع أن تتصور رغبتى المحمومة فى أن أوجد وأن أعرف" [114].
 "ولعلنى لم أندفع للشراب، ولم أقاتل للناس وأنقاد للعنف إلا لأن تلك المعانى كانت تغلى فى داخلي" [115].
 أما موقفه من الدين: فهو متدين عادى، أقرب إلى تدين أبيه دون سخرية ثائرة.
 "أحلف لك يا أليوشا.. أحلف لله صادقاً صدق وجود الله، وصدق أن يسوع المسيح ربنا... الخ" [116].
 وهو يفسر عذاب الأطفال (تدنيا) - بأن كل الناس تدفع ثمن ذنوب كل الناس، (بالمقابلة بإيفان الذى دفعه رفضه لعذاب الأطفال أن يرد البطاقة لله ويتنازل عن التدين أصلاً).
 وهو ناقد عادى للإلحاد: أنظر قوله لراكيتين: "إنك إذا أنكرت الله تنتهى إلى زيادة سعر اللحم أنت نفسك فتربح بالكوبك روبلا.." [117]

إيفان

إيفان له دور أساسى ثابت معظم الوقت، ملتحف بعناد جاف، يتحدى بألم شخصى، مرهق، ثم هو يقتل بأداة غير ذاته، يقتل من باب تحصيل الحاصل، ووأد الحياة.
 وديستوفسكى يصفه منذ البداية بدقة مفرطة.

"متجهم، وليس خجولا" [118]

"مشغول البال دائما بشئ ما، بمسألة نفسية لعلها خطيرة" [119]
 وهو ليس مجرد كاتب مقال، بل هو مفكر، يعانى عذابا كيانيا (إيمانيا) ويحب أن يعيث بعذابه.
 يقول عنه ميتيا أنه قبر، فيرفض أليوشا ويقول إنه لغز، وهو يعترف بالخلود فى الإله، ويؤمن فى خطوة منطقية مبدئية، - رغما عنه - ولكنه بعد أن يرى الظلم، وأذى الأبرياء، يرجع بطاقته متنازلا عن الله والدين، وعن أمل التناغم الأعظم.
 أمه ماتت - أيضا - ولكنها لم تترك له ذكرى ولا صورة (مثل أليوشا) وأبوه نسيه ثم أنكره صراحة (فضلا عن ممارسة الإنكار فعلا ظاهرا) وربما كان هذا الإعلان للرفض والإنكار هو الأسى والأخطر من الرفض ذاته، أو هو بُعد مضاف ومستقل نوعيا، ذلك أن الترك الجسدى قد يستعاض عنه بصورة داخلية مثلما حدث لأليوشا، وإنما الأكثر إيلاما هو الطرد المعنوى:

"أما إيفان فإنني لا أعترف به إينا لي، من أين جاء هذا الويش؟ إنه ليس مثلنا، إن له نفسا غير نفوسنا" [120]. ومع هذه العلاقة النافرة الخاصة (والتي سنرى أعتى منها وأقسى بين سمردياكوف وإيفان) لا بد أن نبحث عن وجه الشبه بين الأب فيدور والإبن إيفان (مع أن المتوقع لأول وهلة أن يكون الشبه بين ديمتري ووالده) . يأتي تأكيد وجه الشبه بين إيفان وأبيه من من؟ من سمردياكوف، يقول:

"إن هذا الأبله قد ساق ملاحظة شائقة يمكن أن يفاخر بمثلها رجل أذكى منه..." بين جميع أبناء فيدور بافلوفتش لا شك مما يشبهه سائرهم، هو إيفان فيدروفتش" [121]

فهل هذا صحيح؟ ولماذا

أظن أن هذا يشير مباشرة أن الكارامازوفيه إذا تعقنت، ولم يحلها التفعيل سلوكا سيكوباتيا عادة، إذا لم يحدث ذلك انقلبت إلى هذه الصورة الواقعية الشائكة الشيزيدية التي يمثلها إيفان؟

ثم إن إيفان - أيضا - يحب الحياة (كارامازوفيا) ولكن بطريقته:

وهو الذي شرح الشيزيدية، والخوف من الاقتراب بمنتهى الدقة [122]

وهو الذي عبر عن نوع الألم وصعوبة المشاركة.

وقد وصلني حبه للأطفال - كظاهرة كارامازوفية عامة - أكثر مما وصلني من أليوشا.

"ولكن الأطفال يمتازون على الأقل بأن المرء يستطيع أن يحبهم عن قرب مهما تكن وساختهم ودمامتهم"

مهم جدا أن نتذكر أن إيفان (وليس ديمتري) هو الذي ذكر حكاية الحشرة، وهذا مناسب لأن الشيزيدي هو الذي يستطيع أن يدرك كيف أن وجوده يفصل - كجسم غريب - عن هارمونية الكون: الإيمان.

وكذلك نذكر هنا أن مثالية إيفان تبدو في نوع العدل الذي يطلبه، وهو نوع من العدل يلغى الصراع ولا يواجهه، ليتجاوزته مثل:

"أريد أن أرى الوعة بعيني مستقلة أمام الأسد في هدوء وسلام، وأن أرى الضحية مرتدة إلى الحياة تعانق قاتلها" -

(!!!) [123].

وهو يرى أن الانتظار حتى يتكشف سر العالم هو القاعدة التي تقوم عليها سائر الأديان وبالتالي، ("وأنا امرؤ مؤمن") هو ينتظر بدوره أن ينكشف سر العالم، لكن اعتراضه ينصب على أنه أثناء هذا الانتظار لاكتشاف سر الكون والالتحام بانسجام محتمل، سيسرى الظلم، ويقهر الضعيف ويشوه الطفل، وتصل قمة فلسفته في قوله "إنني لا أجد الرب، ولكني أعيد إليه بطاقتي" [124].

ومع ذلك، وبعد أن كفت السماء عن بذل الضمانات، فهو يكاد يقر:

"أنه لا قيمة بعد الآن إلا ليقين القلب دليلا وبرهانا".

هذه القصيدة هي إيفان "شخصيا".

وهي تعلمه إيمانا شديداً وراسخاً.

وهي إعلان لاستحالة حل المشكلة الوجودية بإعطاء الحرية من الرب (شخصيا) لأن الإنسان سوف يتنازل عنها لصالح السلطة الدينية أو أى سلطة.

وكانت إرهابات إيفان بالحكم الشمولى الدينى أساسا (والذى أخذ محتوى شيوعيا بعد ذلك فى روسيا (وغير روسيا) شديدة الدلالة فى قوله:

"وستحررهم من القلق" [125].

ثم يعترف إيفان بأن الدين مخدر الشعوب.

"فقد أقر ضرورة الكذب على الناس وتضليلهم. وخداعهم، بغية السير بهم إلى الموت وإلى العدم "سيرا واعيا، ولكن مع ترك أوهامهم لهم فى الطريق" [126].

ثم هو يرى الحل الصوفى الذى لا يصلح للعامة بوضوح فى شكل:

"... ثمرة تفاهم واتفاق، وأن يكون نوعا من جمعية سرية أنشئت من زمن طويل للمحافظة على السر وإخفائه عن أنظار الضعفاء والبؤساء وتأمين سعادتهم بذلك".

ومع كل هذا المنطق البالغ، الوضوح فإن التعاسة هى الثمن.

صحيح أنه لا يؤمن بالله، ذلك كل سره، ولكن أليس هذا عذابا بالنسبة إلى رجل مثله ألا يؤمن، وما ذنبه فى ذلك بعد كل هذا الصدق واليقين لاختياره، اختيار إيفان الموت حيا، حتى كأنه هو شخصيا الموت.

أما عن رؤية أليوشا لموت إيفان، بل لإيفان الموت، فإنه يذكرنى بقول صلاح عبد الصبور فى ليلى والمجنون على لسان ليلى ".. يا ويحيى أحببت الموت" وحين يتجسد الموت فى إنسان شقى ما زال يفكر ويبرر ويدافع عن موته ويصر عليه، لابد أن يثير رحمة وألم شخص يحبه، وخاصة وهو عاجز عن أن ينقذه، وقد كان هذا هو أليوشا، أنظر إليه وهو يذكره بالحياة:

"وبراعم الربيع الغضة، ماذا أنت صانع بها؟ والقبور العزيزة عليك .. كيف ستعيش إذن؟ وأين ستجد القدرة على أن تظل تحب؟" [127].

وإيفان رغم هذا الموت يستشعر القوة ككارمازوفية، وهو يسخرها دون أن يدرك فى تأكيد الموت.

"إيفان - فى نفسى قوة سوف تستطيع أن تصمد

أليوشا - أية قوة.

إيفان - قوة آل كارمازوف.. قوة الحطة والخسة.

(وقد أشرنا قبل ذلك إلا أن صفة الحطة والخسة هذه ليست هى كل الكارمازوفية، برغم حضورها الواضح متى لزم

الأمر)

ثم ها هو يعبر عن أقوى عاطفة أخوية، إذ يستمد الحياة من أخيه (الموضوع البشرى الحقيقى).

"إسمع يا أليوشا، إذا بقى فى نفسى من الحياة ما يكفى لأن أحب براعم الربيع النضرة، فسوف يكون هذا بفضل ذكراك...، سوف يكفينى فى ساعات الكمد واليأس أن أتذكر أنك مازلت تحيا فى مكان ما، حتى أسترده حب الحياة فوراً" [128].

ونلاحظ هنا كيف أن أليوشا قد أصبح موضوعا داخليا/خارجيا جيدا، وأنه بذلك اخترق ويخترق شيزيدية إيفان ضد كل العوائق.

وحين استشعر إيفان أليوشا كموضوع يقترب، أعلن ضرورة الابتعاد، بقدر إعلانه -كما ذكرنا حالا- روعة الطمأنينة المحتملة (عن بعد)..

"والأفضل ألا تكلمنى بعد الآن قط" [129].

ثم ينسحب إيفان داعيا إلى الوحدة مع سبق الإصرار.

"سوف يكون وحيدا من جديد" [130].

وحين يرى إيفان نفسه جسما غريبا أملسا قبيحا، فإنه يرى سمردياكوف، فهو يرى نفسه فيه: قبيحا متحديا، فينزعج.

"كيف يمكن أن يقلقنى هذا الجرو؟" [131].

فيكره نفسه، إذ يكره سمردياكوف.

إن العداوة التى يشعر بها نحو هذا الإنسان تشبه أن تكون بغضا ومقتا.

وبعد ذلك فإن حوارات إيفان مع سمردياكوف حول كيفية إحائه له بالقتل كانت من المباشرة بحيث سرقت منها هذه

اللمسة الإبداعية التى تصور الداخل فى شكل خارج مائل (قارن نقد الكاتب لفيلم إينة ريان) [132].

لعل التعاسة والفهم اللذان ظهرا فى وعى إيفان وصفه علاقته بسمردياكوف هما تماما ضد الحزن الذى كان يعانىة

أليوشا كلما اقترب من صدق (داخل) الآخر، حزن الأول (إيفان) هو عدم الشيزيدى ووحدته، وحزن الثانى (أليوشا) هو آلام تفعيل الداخل الحى فى حضن الواقع.

يأتى إعلان إيفان بأنه لا يطيق الأنبياء ولا الصرعيين، ثم كراهيته الخاصة للذين يرسلهم الرب، بمثابة رؤية تؤكد

درجة العقلنة بالذات فى مواجهة الأعماق المتفجرة صرعا أو أنبياء أو رسلا.

وإذا كان سمردياكوف هو صورة دوريان جرای الإيفانية إذ ينظر فى مرآة مقعرة، فإن الشيطان الذى زاره فى

كابوس مرضه كان انشقاقا على مرآة مسطحة بنص الحوار، فكان هو هو المرة تلو المرة، والفرق بين التفعيل

العشوائى، وبين الانشفاق الدفاعى هو أنه فى التفعيل يتجسد الداخل (سمردياكوف) بكل حاجته وعنفه كما هو، أما

الانشاق فهو حضور طولى يمثل أحد جوانب أو أحد وجوه العقل المنطق عادة وهو ما يمثل زائر إيفان الشيطان الذى

هو هو.

"أنا.. أنا وحدى الذى أنطق بهذه الأقوال لا أنت" [133].

لكن إسقاطا آخر يظهر هذا المسخ الداخلى مُسقطا على ديمترى هذه المرة فى سجنه، مسقطا تارة باتهامه (أو

تصديق اتهامه بالقتل)، وتارة بوصفه بالمسخ مباشرة، فحين تثور الكراهية على الكل، يعلن إيفان لأليوشا أنه "سوف

أكرهك الآن من جديد، إننى أكره المسخ كذلك، لا أريد أن أنفذ المسخ، ألا فليعفن فى السجن" [134] (يعنى أخاه ميتيا).

لا أعرف أين أضع آمال أو رؤية أليوشا فى نهاية إيفان، فهل صدق حين قال:

"إن الله الذى كان إيفان يرفض أن يؤمن به يفرض نفسه الآن على وجدان إيفان؟" [135]

لمجرد احتمال أنه سيذهب لمحاولة انقاذ أخيه ديمترى؟

أم أنها كانت مجرد دعوة هداية من أليوشا كالمعتاد؟.

خلاصة القول:

إن إيفان لا يمثل الإلحاد، لسبب بسيط هو أنه عجز عن أن يلحد حقيقة وفعلًا حتى النخاع، مع أن فكره كان يمثل قلق الاحاد طول الوقت.

"أليوشا"

أليوشا ليس بطل الرواية، وهو ليس مشروعًا ثوريًا قادمًا في جزء رابع، وهو ليس مثاليًا شيزيديًا انطوائيًا. بصراحة: عجزت أن أتعاطف معه إلا في حدود، لكنني لم أرفضه، ولم أستبعد احتمال تطوره ولكن دعونا نبدأ من البداية.

- تمتع أليوشا، ربما في غفلة من الظروف الواقعية القاسية بجرعة مناسبة من الثقة الأساسية، وديستوفسكي يعرف بدقة بالغة - كما ألمحنا- كيف أن الشيزيدية/ الجسم الغريب، هي النقيض، الصريح للتكوين النابض: الثقة الأساسية Basic trust، فهو ينتهز فرصة تقديم شخصية أليوشا ليعلن ويحدد هذا الفرق.

"لقد كان صموتا، لا عن شك وحذر طبعًا، ولا عن خجل أو وجل ولا عن تجهم في الطبع والمزاج.. أبدا... بل بسبب شئ خاص في نفسه بسبب اهتمام داخلي.."[136].

ولنقف هنا عند كلمة "داخلي" ولنسمح لى القارئ أن أقدم خطوة نحو شرح عالم الداخل والخارج، دون استعمال اللغة السائدة مثل اللاشعور والشعور وما أشبه.

فإذا كان فيدور الأب يسمح لداخله أن يكون خارجًا، فهذا وجه لتكامل سهل، وإن تحدى وتدفق في عنفوان فطري، مع إصرار أنه "هو هذا".."هكذا، "ومن يعجبه"!!..(واللى عاجبه!).

وإذا كان ديمتري هو فيدور الأب من حيث سهولة إخراج داخله طازجا فجا مثل أبيه، مع فارق الإلتزام النسبي والوعى بسوء غير ذلك، والأمل في تكامل ما...، فهو أيضا كذلك، إنسان له داخل ببوابة مروحية، لكن مفاصلها أقوى.

أما داخل إيفان فهو سحيق مشوه، غير مسموح له بالظهور الصريح في فعل سهل، فهو يخرج من ثقب إبرة العقل، بحساب شامل مقلوب، حتى يمكن القول أنه مثل عفريته الصورة، لكنه غير قابل للتحميمض أصلا، وبما أن العفريته لا تظهر حقيقتها واضحة إلا إذا حُصِّت، فهو داخل- رغم التأكيد على وجوده - إلا أنه لا يظهر - فقط نرى تأثير وجوده المختفى على ظاهر جاف يكاد يتشقق.

أما أليوشا فله داخل آخر، داخل حى مرن نابض، ملئ يمتلئ، وفي المتناول، كل إنسان له داخل، لكن يبدو أن هذه المسألة تحتاج إلى تصنيف جديد. أنا لا أعنى بالداخل هنا "لا شعور" مكبوت أو مرموز له.. إلى آخر هذه الرطانة التحليلية، ولكنى أشير إلى مساحات وحركة، وتماسك وامتلاء، ومرونة وجفاف، وتناغم، وتشقق.

فيدور: داخله متواضع لا يملأ كل وجوده، قريب، متحرك، ليس متماسكا لأنه متفجر، يملؤ وعيه الظاهر بسهولة وينحسر عنه بنفس السهولة، وفيدور يستسلم له: لا هو وصى عليه، ولا هو يريد أن يوجهه أو يحوره، ولا هو ينكره أو يخجل منه.

ديمتري: داخله قريب أيضا، وسهل أيضا: هو متدفق مهدد، لكن ديمتري - بعكس فيدور كما ذكرنا - له موقف من هذا الداخل، يدفعه غالبا، - ربما حتى "يتخمر كبتا" غصبا عنه، ويريد أن ينتصر عليه، لكنه لا يستطيع، وهو يأمل أن يتكامل به، ولو في نقطة ما في مستقبل غير منظور.

إيفان: داخله بعيد حتى الفراغ، موسى عليه، مشوه، قد يكون في المتناول بعد عمليات صعبة جافة لا تسمح بخروجه أو الإشارة إليه إلا من ثقب إبرة عقل وصى ومنطق ساخط، ونظام جاف.

أما أليوشا: فداخله حى متماسك، ليس متجانسا بمعنى الواحدة، وإنما هو ممتلئ به متحرك معه مطمئن إليه، وهو قلق أيضا عليه. ينمي في عناد المتحفظ دون شك أو تراجع، يتحاور به وبخارجه معا، ويعطى للزمن مساحة تستوعبها حركته، فيتنامى الحوار..

كما أشرت سابقا، فإن أليوشا النقط أمه في لحظة رضا كوني، فملأت داخله، ونمت بهدوء، وعادت تملؤ وعيه، وتهدهده كلما احتاج إليها، وهى كموضوع داخلى حى، هى المسؤولة عن يقين حياته الداخلية، كما أنها المسؤولة عن توجه مساره إلى موضوعية متصاعدة.

هنا أقف لأركز على أهمية نوعية هذه الرسالة التربوية - نفسيا - مهما قصرت لحظتها، وعلى ضرورة نقائها، وعلى دقة نوعيتها مقارنة بكم من الحضور الجسدى الفاتر، أو مقارنة بحضور غائب كلية، وديستوفسكى يدرك - بذلك - أن الحياة بداية ثم تنمو، وهذه البداية هى بذرة واحدة أو عدة بذور، ثم مناخ متوسط، وأرض مهيأة..

ويبدو أن ديستوفسكى يعرف ما أعنيه "بالداخل هذا" حين يقول عن أليوشا. "ولكن يجب على أن أعترف مع ذلك بأننى لو أردت أن أشرح على درجة من الدقة معنى تلك الدقيقة القريبة المبهمة من الحياة الداخلية" [137] التى عاشها بطلى الذى أحبه كثيرا.. لكان ذلك صعبا على كل الصعوبة. وقريب مما ذهبت إليه هنا أيضا ما يشير إليه ديستوفسكى بقوله:

"ألا فاعلموا أن ذكرى مشرفة مقدسة، يحملها المرء فى نفسه منذ طفولته هى خير تربية وأفضل تهذيب، وربّ ذكرى مضيئة واحدة كهذه الذكرى تكون كافية لخلاصنا لو لم يبق فى قلوبنا أى شئ سواها" [138].

مع كل هذه التفرقة التركيبية بين أفراد أسرة كارامازوف من حيث الداخل والخارج، فإنهم جميعا يحملون نفس زخم الحياة وإرادة التغيير، وحفز الاندفاع، وفيض الحركة، وتدفق الوعي.

فمن أين يا ترى جاء هذا الفرق، وهم يحملون نفس الجينيات - تقريبا - ويعيشون فى نفس البيئة. ليس لزاما أن أعرف، ولا أن أعرف، وإلا تعسفنا فى الأغلب.

ولكن أنظر إلى ديستوفسكى وهو يصف الثقة الأساسية Basic trust حالة كونها مسقط على العالم الخارجى. "لعل هذا الفتى (أليوشا) هو الإنسان الوحيد فى العالم الذى يمكنك أن تتركه وحيدا بلا مورد فى وسط مدينة كبرى لا يعرفها، ثم إذا هو لا يهلك من الجوع والبرد... إنه سيدبر أموره عندئذ بأيسر طريقة.. فسرعان ما سيأخذه أحدهم فيطعمه ويسكنه." [139]

لم أستقبل هذا إطلاقا على أنه تسليم ولا سلبية، لكنه الوصف الحدسى الرائع لما يمكن أن يكون نتاج ثقة أساسية لا نعرف مصدرها حتى مع تأكيدنا على صورة الآم وهى تملؤ الوعي، إلا أنه من الصعب تصور أن ذلك يكفى، لعلها مجرد عينة.

لكن ديستوفسكى سرعان ما يفسد رؤيته لهذه الثقة الأساسية بأن يضيف عليها الصفات الملائكية. "رغم أنك بما لك من عفة وطهارة لم تنتسخ يوما بهذه الأشياء كما لا يمكن أن يتسخ بها ملاك" [140].

هنا يسقط ديستوفيسكى فى الاستقطاب، ومع ذلك فهو يبدأ بنقد شديد لما يزعمه متخصصوا النفس حين يواجهون بشخص مثل أليوشا، فينفى مستكرا، ومن البداية ، ما يمكن أن يتبادر لمتعجل منهم بمجرد أن يلتقط المظهر الخارجى لأليوشا، فهو يقول ابتداء وكأنه يخاطبهم :

" إنه ليس واحدا من أولئك الحالمين الصفراء وجوهم، الضعيفة صحتهم الضاوية أجسامهم... إنه مراهق فى التاسعة عشر من عمره فياض العافية شديد المهابة مورد الخدين.. مضئ النظرة.."

وهكذا سمح لى أن ألتقط بدورى أن هذه القوة ليست قوة ظاهرة بقدر ما هى تتاسق دال.

ويعقنها ديستوفيسكى بلا مبرر عندما يصف إيمان أليوشا كنتاج فكر.

" إنه منذ فكر تفكيراً عميقاً فافتنع بوجود الله وخلود الروح، قال لنفسه على نحو طبيعى تماماً إننى أريد أن أعيش للخلود وإننى أرفض التسويات وأنصاف الحلول "[141].

هذا يضع علامات استفهام على طريق نمو أليوشا الإيماني، فالسن صغيرة والحلم غالب.

"فقد جاء إلى مدينتنا فى ذلك الوقت مفكراً حالماً، ربما للاستطلاع وحده، ربما ليرى هل يعطى كل شئ أم يعطى روبلين فحسب. "[142]

وهو يعترف بكارامازوفتيه، باندفاعيته وزخم حيويته (ليس فقط نحو جروشكا وإنما أيضاً نحو كاتيا)، بل إن استجابته لليزا فيها اندفاع مشابه من الناحية الأخرى - ، كل ذلك رغم أنه الفتى المحب الملتزم الوالد.

وأليوشا يتبنى والده بشكل أو بآخر، ويعلق الحكم، ولا يدمغه مهما فعل.

ثم هو يتمادى فى عقيدته أنه محبوب بلا قيد ولا شرط ولا سبب، وهذا أحد أسباب تحفظى على مسيرة نموه.

ورغم أنى رفضت أن أقبل أليوشا بطلا للرواية، إلا أنى أعترف أنه كان البؤرة التى تتجمع فيها إشعاعات حب أفراد الأسرة فرداً فرداً، بل حتى حب معظم أفراد مجتمعه من الكبار والصغار على حد سواء.

ولم أغفل رغم كل شئ النبوة الوحيدة التى أصابته - مثل أمه - التى قد تشير إلى درجة ما من الهشاشة، إلا أنها لم تتكرر، ثم إن الضعف البشرى هذا يدفعنا إلى احترام متواضع.

وهو يبدى نضجاً أو حتى كهولة قبل الأوان "اللهم اشملمهم برحمتك، اشملم برحمتك جميع أولئك الذين لقيتهم فى هذا النهار لأنهم، أشقياء.. "[143]

سمردياكوف

إذا كان لازماً أن ننتقى لكل رواية بطلا (وهو لم يعد لازماً)، فالبطل لا يكون بطول فترة حضوره فى الرواية، ولا بأهمية وتعدد علاقاته، ولا بمساحة ظهوره، وإنما - عندى - أن البطل هو الذى يتميز بدلالته المحورية فى الأصالة والمثول فى عمق العمل الإبداعى.

من هذا المنطلق فإننى أكاد أعتبر سمردياكوف هو البطل - دون أليوشا.

أليوشا لم يتحقق رغم كل هذا الحضور العملى الإيجابي (بالحب الفعال) على أرض الواقع، لكنه ظل فى وعيى وحتى الآن وعداً ممكناً مجهولاً، هو أفق يلوح وليس طريقاً يوصل. ليس معنى هذا أنه ضعيف أو مثالى أو انطوائى حالم كما حذر ديستوفيسكى من مثل هذه الأحكام، بل أحسب أنه لم يُختبر بمعنى الإنشاقق للإلتحام، والانسحاب للبط، والجدل للولاف، افتقدت كل هذا - فتراجعتُ عن تقمصه، أو قل: صعبٌ على تقمصه. احترمت أمل ديستوفيسكى

ومحاولاته، وتوقفت حذرا من هذا الوجود الفني الخاص- واعتبرت أليوشا - فى مجمل حضوره وليس فى كل حضوره وعدا، لا بطلا ولا ملاكا، وذلك فى حدود قوله فى نهاية الرواية.

"ولتصبح إنسانا آخر، فى رأى أنه يكفيك أن تظل طول حياتك تفكر فى هذا الإنسان الآخر، وأن يظل هذا الإنسان الآخر ماثلا أمامك حيثما وجدت أينما هربت.... الخ." [144]

ليكن، وليظل أليوشا هذا الانسان الآخر القادم... ليس إلا...

أما سمردياكوف فهو البطل عندى، لأنه حقيقة عارية، تلخص وتحدد بشاعتنا حين ننفصل عن الطبيعة والكون، ونخضع لظاهر اللفظ ومنطق الهرب - فمئذ ولادته، والإعلان يتلاحق بأنه جسم غريب، فقد جاء بديلا عن طفل آخر أخطأت الطبيعة فى حسابات صنعه (ابن جريجورى) ، وقد جاء من أب مجهول لم يثبت صراحة أبدا أنه فيدوركارامازوف، ومن أم بلهاء "تاستازيا بتروفنا" [145] وهى ليست بلهاء فقط بل إنها منفصلة هى أصلا عن الطبيعة، رأيت ذلك فى وصفها بأنها نفثة من نفثات جهنم، فهى أم لم تحتل حضوره ابنها، فانسحب - مات، جف- بمجرد أن لفظته، ورغم الفرصة النادرة التى كان يمكن أن تنشئه بقدر من الثقة أكبر مما حصل عليه سائر الاخوة الثلاث للعلاقة التعويضية التى جعلت جريجورى وامرأته يتبنيان، رغم ذلك، فإنه أبى أن يتلقى ما تلقاه ميتيا أو أليوشا، إذ يبدو أن شذوذه وتفرده وانفصاله عن الطبيعة منذ البداية قد تغلبا فى نهاية الأمر، أو لعل ما أعطاه جريجورى وزوجته من أبوة وأمومة كانا من نوع غير غائر الاختراق بسبب غلبة شفقة مشكوك فى نقائها، إذ قد تتضمن حقدا لا شعوريا باعتباره بديلا مقحما، بديلا لابن من دمها ولحمها واختفى خطفا - لعل.

تبدو صفات ما أسميته "الجسم الغريب" [146] المنفصل عن الطبيعة صفات صريحة مباشرة فى وعى ديستوفسكى وهو يورد الوصف تلو الوصف لهوية سمردياكوف منذ طفولته.

ولعل أصدق وصف لهذا الانفصال هو أنه " شديد التوجس دائم الصمت لا لأنه خجول، فهو فى الواقع جريئ جسر حتى ليظهر عليه أنه يحتقر جميع الناس" [147].

ثم يأتى الصرع ليؤكد مع كل نوبة مزيدا من الانفصال - وليس كل صرع مؤد لهذا النوع من الانفصال، بل لعل العكس هو الصحيح فإن الصرع أساسا بسط مكثف لطاقة الحياة حين لا تجد متنفسا إبداعيا، فهو صمام أمن بديل، لكنه أحيانا ما يكون إجهاضا متكررا لاحتمال نمو أو إبداع، وهو بذلك - كما هو عند سمردياكوف يؤكد هذا الانفصال عن الطبيعة، ولا يؤدي إلى وظيفته الصمام أمنية، ولا الإبداعية، وأحسب أن صرع سمردياكوف - هو عكس صرع الأبله الذى حافظ -بصرعه- على تواصله مع الطبيعة الفجة.

ثم تأكدت حالة سمردياكوف كجسم غريب من مظاهر قسوته "ضد الحياة" منذ طفولته، فهو يشنق القطط ويرتل عليها بطقوس غريبة يفعل ذلك بسخرية حدسية من طقوس الدين والحياة الآخرة. فإذا تذكرنا طبيعة القطعة وعدم استسلامها لمثل هذا النوع من العبث القاتل، زاد إدراكنا لأبعاد الصورة المتخاصمة مع الحياة فى صراع قاس، وموقفه من الكلاب ووضع دبوس فى لقمة لكلب ضال، وتعليم إيليوشا ذلك بما ترتب عليه، هو أفسى وأصعب من هذا الموقف الكامل ل- - شنق القطط، وهو أدل - عندى - على انفصاله عن الطبيعة.

ثم تأتى نقلة فى نوعية الانفصال حيث يستبدل بالحياة القراءة، فنرى منذ البداية موقفه الساخر الناقد لكل ما يقرأ، بل إننا نرى كيف أن عيانيته كانت أقوى نقدا للتحريد عامة، فالرواية كذب لم يحدث، والتاريخ نلفيق، والشعر سخف وحمافة وتصنع

ديستوفسكى هنا يعرئ أزمة انفصال المتقنين بهذه الصورة الفنية الصعبة، بعد أن عراها بوصف مباشر. وسمردياكوف هو صاحب موقف خاص حاد حتى في السياسة رغم اللزمات التي تثار حول ذكائه - ولنتذكر هنا مواقف سياسية متجاوزة مثل رأيه في إلغاء الجيش مثلا.

أما عن حياته اليومية فقد قام بها كما ينبغي لمثله أن يفعل متميزا، وتحدد دوره في التزام قوى، دون أن ينمحي في طاعة مائعة، أو يختبئ في أرضية مظلمة، وبالتالي اعتمد عليه فيدور فيما اتفقا عليه، وتحددت الأدوار فيما بينه وبين من نشأ في كنفهما والدين بدليلين: جريجورى وزوجته.

إذا انتقلنا إلى حكاية الداخل، ورحنا نتساءل عن داخل سمردياكوف، هل كان، وهو بكل هذه الفجاجة له داخل أيضا؟ الإجابة فوراً أنه "نعم"، بكل تأكيد. - بل إن سمردياكوف هو داخل فقط - مثل الجورب المقلوب، إن ما وصلنا منه ظاهراً ليس إلا داخل متخثر مجمد، مثل كوم الزجاج المكسور المتناثر رغم تقاربه وكأنه كتلة واحدة. بألفاظ أخرى: سمردياكوف هو داخل فقط حل محل الخارج تقريباً أو تماماً، بحيث لم يعد إلا هو: كتلة متداخلة في بعضها، تتراكم فيها المشاعر (والأفكار) حتى تصل بالتراكم - وليس بالتفاعل - إلى عتبة الانفجار فتتفجر عمية إلى غير وجهه، أو إلى وجهة بعيدة سرعان ما يكتشف أنها لاتعنى شيئاً، لأن الداخل بلا خارج لا ينتمى ولايتوجه، "إنه يجمع آراء ويراكم أفكاراً" [148]، ولعل هذه المشاعر والأفكار التي تراكمت في نفسه خلال سنين أن تدفعه ذات يوم إلى أن يهجر كل شيء على حين فجأة، فيمضى إلى القدس حاجاً ينشد الخلاص (بلا خلاص طبعاً) أو تدفعه، لا تدرى لماذا، إلى أن يشعل النار في قريته فيحرقها، وقد يفعل الأمرين معاً.

أليس هذا هو كومة الزجاج المكسور المتراكم الذي تجمعه شحنات سلبية جاهزة لإرسال شرارات أو انفجارات الأذى، بقدر ما هي معرضة للتناثر فالانجرار؟

وبرغم أن ديستوفسكى قد ألحق هذه الفقرة بتشبيه سمردياكوف بآخرين، وهو من أسماهم "الحالمين من شعبنا" إلا أنني أعتقد أن هذا التعبير ليس دقيقاً تماماً (الحالمين). فهذا ليس موقف الحالم بل هو موقف الجسم الغريب، المنفصل، أو موقف الإنسان "الإناء" الممتلئ بلا ترتيب، المتنوع المحتوى المتفجر بلا قيادة، المنزلق بلا واقف حركة.

وجه الشبه بين سمردياكوف وبين إيفان قد سبق الإشارة إليه، وأعيده هنا في إيجاز: إذا كان سمردياكوف ليس إلا داخلاً فقط (في صورة خارج زائف كاره منفصل متفجر) فإن إيفان خارج فقط (وهو هو نفس الشيء) حيث أزاح داخله إلى بعيداً عن التناول، والاثثن قد حققا ذلك بلعبة العقل والحساب القاسي وعدم الاستسلام إلا لما هو ممكن التحقيق في حدود منطق متين لا ينكر أحد سلامته، وهو ما سماه سمردياكوف بالذكاء.. كما ذكر مراراً أنه يلذ للمرء أنه يتحدث مع رجل ذكي". ولكنه ذكاء ذو بعد واحد.

مشاعر البغضاء والكراهية والاحتقار والرفض التي كانت تتفجر صريحة واضحة كلما التقيا، لا تحتاج إلى تعليق أكثر من إعادة تعلن أن كلا منهما يرفض نفسه في الآخر، لأن ليس لأى منهما آخر أصلاً.

على أننا حين نقول ان سمردياكوف هو داخل فقط فإننا نعني أن داخله قد اقتحم حتى احتل الخارج وحل محله، وبالتالي فإن ما كان منتظراً منه سلوكاً اجتماعياً طبيعياً خارجاً، قد اختفى داخله بدوره ليصبح الداخل الكامن الجديد، وهو الذي اقلقه حتى قضى عليه، كذلك حين نقول إن إيفان لم يعد إلا خارجاً فقط، فإننا نعني أن داخله قد أزيح بدرجة لم يعد معها يوضع في الحسبان اللهم إلا انقضاء في غير أوان، أو تهديداً بغير فاعلية، أو تسليمياً بانهياء لم نره كاملاً أبداً.

موقف سمردياكوف من الدين موقف ناقد واعي، فهو معتقد نفعي (غير مؤمن) رافض في آن، وهو إن وصفه بالزندقة أو الإلحاد أو التجديف إلا أنه لم يكن تماماً كذلك، بقدر ما كان يحاول أن ينجو بذاته المغلقة من معركة ليس له فيها ناقة ولا جمل "حتى لا يسلم مرتين" وأكثر.

ومع ذلك فقد وُصف - خطأ أو مصادفة - بالإيمان لمجرد أنه لم يعترف بالإلحاد إلا هرباً من موقف بذاته، ولكن الوصف لم يكن بلا شروط أو تمييز، إنه إيمان، بدقة إنه "إيمان ليس روسيا البتة" [149].

لكنه في النهاية يستدعي الله دون توقع، ليتحدى به إيفان أى يتحدى نفسه، وذلك حين يعلن لإيفان شامتاً، وهو يعترف له ويتهما في آن: أن ثالثهم هو الله - "إن الله حاضر بيننا الآن، ولكن لا تبحث عنه لأنك لن تراه" [150].

هكذا يعلن سمردياكوف مباشرة - في النهاية وبيقين مفاجئ - فشل انفصاليهما - انفصاليهما - عن الطبيعة

"ولعل لحظة انتحاره هي اللحظة الوحيدة التي تعلن نجاحه في إنهاء هذا الانفصال بالعودة إلى الطبيعة" [151]

شخصيات خارج العائلة

من البديهي أنني لم أعرج على كل من ظهر في الرواية أحكى كيف وصلنى، ومن هو، ولماذا، لذلك سوف انتقى بعض الشخصيات الأخرى، مرة بقصد نسبي، وأيضاً كيفما اتفق، لتكتمل الصورة، وإن كنت أحياناً اهتمت بالشخصيات الثانوية بغير اسم أكثر من اهتمامي بشخصيات الرواية، مثل الطبيب الذى اشتكى للأب زوسيم، أو مثل الفلاح الذى ناقش كوليا، وهكذا.

1- جروشكا

حضور جروشكا يبدو مثل أناسازيا الأبله، لكن أناسازيا كان يمكن اعتبارها "بطل" الأبله، لأن حضورها كان محورياً غامراً، أما جروشكا فرغم الطيبة والجمال والليونة والذكاء والسماح، فقد ظلت تسير بجوار أبطال الرواية الحقيقيين، تطل لتختفى، وتغرى لتتسحب، كما أن ثمة إشارات قد تدل على أن عمر جمالها وذكائها وحضورها قصير، وتحديد سن الثلاثين يحتاج نفس الوقفه التي حدد بها إيفان نفس السن لانتهاء الأمل وانطفاء الحياة إلا من اللذة. "على أنها لو رآها خبير في جمال المرأة الروسية لتنبأ بأن هذه الرشاقة النضرة الربيعية في جسدها في نحو الثلاثين من عمرها، وأنها ستثقل وستسمن وأن عضلات وجهها ستتهدل.. وأن...، أى أن جمالها عارض ليس له غد" [152].

من أطرف ما يميز به ديستوفسكى في وصف مثل هذه الشخصيات أنه يمتدح أخلاقهم أو يرسم صعوبتهم، ثم هو بعد تمهيد وتلميح يفاجئ القارئ - ضد كل ما توقعه، وما أوحى إليه به - أن أحداً لم ينل من هذه المرأة شيئاً جنسياً، أو هكذا ينبغي أن نعتقد، لأول وهلة، اللهم إلا بالنسبة للكحول الذين يتبنون منذ البداية، وحتى هؤلاء الكحول، فهم كهول!!!.

2- إيليوشا:

أنا لا أعرف علاقة اسم أليوشا بـ إيليوشا وربما من الأفضل ألا أعرف - وقد بدا لى أن إيليوشا المهان والده، المذل بفقره، المقاتل بمرضه، هو نقيض آخر لأليوشا، ولكنه ليس نقيضاً بمعنى أنه عفرينته أو داخله (مثل الحال التي صورناها بين إيفان وسمردياكوف) ولكنه نقيض بمعنى الوقوف على الطرف الآخر يرسم الشقاء المتألم - في مقابل الحب الفعال، وهو يرسم المذلة التي لا علاج لها في مقابل الطمأنينة بغير أسباب .

ولم أجد تفسيراً مباشراً حتى الآن لهذه المقابلة.

ثم إن ثمة وجه شبه حقيقي في أن كلا منهما تبني أباه وإخوته بشكل أو بآخر، وأن كلا منهما كان محور أسرته، وأن كلا منهما كان عضواً محورياً في مجتمعه، كلا على شاكلته.

3- كوليا:

استقبلت كوليا على أنه - مشروع إيفان آخر - لكن كوليا له أم "سيطر عليها" فأجل إنفصاله عن الكون وهو يريد أن يقفز فوق عمره، ثم إنه - أكثر الله خيره!! ليس عنده اعتراض على الله رغم علمه - متفضلاً: "أن فكرة الله ليست إلا افتراضاً..!!!! الخ.

دلالة حادث مغامرته بالنوم بين قضبان القطار قد تشير إلى نوع العنف الذي تتضمنه روح المقامرة، إحدى مناطق ديستوفسكى المفضلة.

4- كاتيا:

لم يكن دور كاتيا خافتاً إذا قيس بدور جروشكا، فجمالها حاضر، وقوتها شديدة حتى أنها لتتق في تحريك كل شيء حسب إرادتها "يكفى أن أشاء كي أسحر حتى جروشكا"، ولعل ذلك قد ظهر منذ البداية وهي تضحى في سبيل والدها، وما يكون يكون، ثم في إزكاء التنافس عليها بترتيب منها، فتمادى كبريائها، واحتد حقدّها بلا حدود، ولنذكر أنها هي التي تقدمت لخطبة من تريد، ثم يصل غرورها إلى درجة التآله لفظاً:

"هل يخجل أمام الله من الإفضاء إليه بأموره، والاعتراف بسرّه فلماذا يخجل مني؟"

زوسيم:

كان حضور الأب زوسيم حضوراً ثقيلاً على نفسه - رغم طبيته - سواء وهو يرسل الحكمة تلو الحكمة - رغم رصانتها - أو وهو يحكى عن ذكريات أخيه، وتراكم هذا الثقل حتى ضببطت نفسه متلبساً بالشّماتة فيه حين فاحت رائحة جثته، بالمقارنة بالرائحة الزكية التي فاحت من جسد إيليوشا في النهاية، فهل قصدها ديستوفسكى؟ ولكن كل هذا لا يمنعني حتى من أن أرصد هنا استفادتي من بعض ما يستأهل الوقفة مثل قوله "إياكم والتسويات مع الرب".

ليزا: (وأما: السيدة هوخلاكوف)

لم يكن حضورهما ثانوياً، وإن كان حضوراً تافهاً، وقد أعجبنى من ديستوفسكى بالنسبة لهما أنه اتقن رسم التفاهة حتى أعطى ليزا الحق في أن تصاب بنوبة تعلن هاششتها، وقد بلغ من إتقان هذه الصورة أنني لم أتأثر من منظر الدم المحبوس تحت إظفر إصبعها الذي حشرته قصداً في الباب وهو يوصد، ولم أتعاطف مع عجزها. أليس هذا في ذاته إبداعاً.

ديستوفسكى يتعامل مع التافه بنفس العمق الذي يتعامل به مع الأغوار تصعيداً وتوليفاً!!!.

خاتمة

لا يمكن أن تقى هذه المحاولة بعرض كل ما وصلني من إضاءات عن النفس البشرية، وأعتقد أنني راجع إلى هذا العمل مرة ومراراً، خاصة حين أحتاجه للمقارنة بين أعمال ديستوفسكى وبعضها، أو بينه وبين مبدعين آخرين. من يدري؟

... عن الموت والوجود

مقتطفات بلا موقف

أثناء بحثي عن مقال "هل تعرف أن لك جسدا" (ولا مؤاخذة) في تلك الصحيفة اليومية القومية (كان الله في عونهم)، وجدت موضوعين من أهم ما يمكن، يصلحان لفتح باب النقاش حولهما في هذه النشرة: الأول نشر بتاريخ 2005/11/25 بعنوان: كيف ومتى يعرف الطفل ما هو الموت؟ ونحن أيضا؟ والثاني 2005/12/2 بعنوان: من الموت الجمود إلى الموت المولود، ودون أن أتصفحها، رجعت إلى ما شغلني في الأعوام الأخيرة، وأيضا إلى نقدى لحرافيش نجيب محفوظ، كان هذا الذي شغلني قد دعاني إلى أن أوقف هذا التدفق التساؤلي، والفروض المتلاحقة، وأرجع إلى بعض أدبيات وتراث هذا الموضوع "الموت"، وفي مكتبتي وجدت هذا المرجع الموسوعي عن "الموت والوجود" دراسة لتصورات الفناء الإنساني في التراث الديني والفلسفي العالمي"، تأليف: جيمس ب. كارس، ترجمة بدر الديب، إصدار المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، قلت بدلا من أن أحدث أحد هذين المقالين السالفي الذكر لأقدمهما في النشرة اليومية، أتصفح هذا الكتاب، ونبدأ بتقديم بعض فقراته قبل طرح فروض المتدفقة، وليكن باقتطاف بعضها، ثم التعليق عليها تحت عنوان: "مقتطف وموقف".

أخذت أتصفح الكتاب البالغ "610 صفحة"، من القطع الكبيرة، ووجدتني قد خططت وهمشت أغلب صفحاته، حاولت أن أتذكر: متى قرأته بهذا الاتقان؟ وماذا وصلني منه وأنا أقرأه وأصارع أفكاره هكذا؟ وماذا تبقى من كل ذلك؟ ثم إنني اكتشفت أنني - شخصا - قد اتخذت موقفاً ما بعد كل فقرة خططتها أو عقيت عليها في الهامش، فاحترت أي من هذه الفقرات فالمواقف أقدمها لقارئ هذه النشرة اليومية؟ وكيف؟

الأصعب من ذلك أنني شعرت بمسؤولية مضاعفة وأنا أتساءل: أي مقتطف من هذه المقتطفات يصلح للنشر؟ وأي موقف مما كتبت يمكن أن أعيد صياغته لينزل في موقعه عند القارئ؟ وخطر ببالي بعض التعليقات التي ترد إلى الموقع من زواره الطيبين فأرد عليها بدوري في بريد الجمعة، كما خيل إلي أن أغلبهم إن لم يكن جميعهم عندهم رد حاسم وقاطع في هذه المسألة بالذات، فلماذا النشر؟ ولماذا الحرج؟.

ثم إنني رجعت أتساءل من جديد: لماذا تُرجم هذا الكتاب (ومثله)؟ ومن ذا الذي قرأه؟ وما الذي تحرك في وعي من قرأه؟ إلى أين؟ ثم ماذا؟

ثم إذا أنا لم أجد إجابات تسمح لي بنشر ما هو "مقتطف وموقف"، مما قد بلغ الآلاف، فعزفت عن النشر فما فائدة أي شيء؟ إذا كان الخطر سيسبق القول، والخوف سوف يصاحب الفهم، والتردد سوف يحول دون البوح إلى هذه الدرجة؟ ما فائدة أي شيء؟.

أخيراً طرأ على بالي خاطر غير مسبوق، وهو أن أنشر مقتطفات محدودة من المقدمة، ثم مقتطف واحد هو "بعض آخر فقرة في الكتاب"، وألا أعلن عن موقفى الشخصى من أى منها، (ومن هنا العنوان: مقتطف بلا موقف).
ثم أطلب من القارى / الزائر: أن يتخذ من هذه المقتطفات المقدمة الموقف الذى يراه، ويرسله إلينا متفضلاً، ثم بعد ذلك نقرر ما نرى فى أمر الاستمرار فى اقتطاف ما هو أصلح وأنفع ويمكث فى الوعى بإذن الله إلى وجهه تعالى.

المقتطف (1) ص "أ"

كلمة محرر السلسلة

... صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة بعنوان "الحركات الدينية المعاصرة" عن دار النشر الأمريكية جون ويلي John Wiley التى تصدر السلسلة بعنوان إضافى على أنها سلسلة تعتمد على ترابط العلوم وتشاركها.
ومحرر السلسلة هو إرفنج. إ. زاريتسكى Irving. I. Zaretsky، وقد أعد محرر السلسلة المقدمة التالية للكتاب:
... تعتبر مواجهة كل فرد منا لمسألة فنائه الشخصى ذات أهمية مركزية فى حياته، ومن هنا يتكون لديه إتجاه أو نظرة شاملة نحو الحياة والموت تشكل كيفية ومضمون سلوكنا اليومى.

إرفنج. إ. زاريتسكى

نوفمبر 1979 نيويورك

الموقف:

..... من السطرين الأخيرين لو سمحت.. (أو غير ذلك كما ترى)؟

المقتطف (2) ص "ج"

كلمة تمهيدية للمؤلف

.... "لقد سجلت نفسى فى هذا البرنامج الدراسى لأننى أعلم أن ليس هناك شئ على الإطلاق يمكن أن أتعلمه منه، وقد كانت تلك كلمات طالب فى أول فصل دراسى تعرضت فيه لموضوع الموت، وكان ذلك منذ أكثر من عشر سنوات، وعلى الرغم من أن ملاحظة الطالب قد تلقاها زملاؤه من الطلبة بمرح كبير، كما كان يقصد الطالب، فإنها تبدو لى الآن مثقلة بالتنبؤ السليم.

فلاشك أن الطالب كان على صواب تماماً، فلم أكن أنا ولا غيرى بقادر على أن يعلمه شيئاً عن الموت. فالموت فى ذاته ليس شيئاً. وعندما أشار هاملت إلى الموت على أنه الأرض التى لم يعد من شواطئها كل من سافر إليها، فإنه كان بذلك يبعث على نحو حاسم الوضوح هذا الانفصال الذى يحدث بيننا وبين الموتى.

الموقف:

..... من هذا الطالب، أو من رضا أستاذه المؤلف عن موقفه، أو من موقف هاملت، أو من نهاية الفقرة (أو غير ذلك... كما ترى).

المقتطف (3) ص "هـ"

..... من كلمة المؤلف أيضا:

... وعلى هذا فهذا كتاب شخصيَّ تشكل في جانب منه من بحثي الروحي، ومن عدد لا حصر له من المناقشات مع طلبتي زملائي وأصدقائي. وحقا أن الكتاب ليس به ما يعلم أى أحد عن الموت من حيث هو، ومع ذلك فكل أملى أن فيه الكثير الذى يقوله عن الحياة.

جيمس كارس

خريف 1979

الموقف:

.....(كما ترى....).

المقتطف (4) ص "ح"

من كلمة المترجم

فى تركيب الكتاب وحدوده وتجربة ترجمته

.... وهكذا نجد فى فصول الكتاب، بعد عبارة "الموت من حيث هو" مفاهيم وتصورات مثل المعرفة، والإغفال، والحب، والوجود، والصيرورة، والتاريخ، والإيمان، والرؤية، والسلطان، والخطاب". وتمثل هذه التصورات المواجهة لتصور الموت المساهمة الفكرية الكبيرة للكتاب فى مواجهة الموت وفى إعطائه معنى فى وجودنا الإنسانى. إن الكتاب كان يستحق ما بذل فيه من جهد وأنه فى آخر الأمر يعد نشيدا للموت وتهليلا للوجود وأنه، إن لم يجب على الأسئلة التى لا إجابة عنها فإنها قد تفتح للعقل والقلب مجالا للحوار والفهم هو باتساع الحياة والموت نفسه.

بدر الديب

1997/12/28م

الموقف:

..... عن "الموت من حيث هو"، أو عن مجالات الحوار!! (أو كما ترى).

المقتطف (5) ص "1"

مقتطف من مقدمة الكتاب

.... هذا الكتاب، هو دراسة نقدية لعشر تصورات رئيسية للموت، وتهدف المقدمة إلى أن تضع الخطوط الخارجية لتصميم الدراسة وأن تبين الأسباب التى دفعتنى على القيام بها. وعلى هذا فسنحاول أولا أن نصف أى نوع من الظواهر هو الموت؟ ولماذا يمكن تصوره بطرق مختلفة؟ بل، فى الحقيقة، هى غاية فى الاختلاف حتى إن كل منها ينفصل ويستعيد الآخر.

الموقف:

..... عشرة؟؟!! لماذا كل هذا التعب وهذه الحيرة، وكل شئ محسوم؟ (أو ما هو رأيك)؟

المقتطف الأخير

آخر سطور الخاتمة ص 610

... وقد كانت فكرة كير كجارد أننا نتغلب على اليأس الذى هو أعلى صور الحزن ليس عن طريق بلوغ حالة الخلود التى لا تغيير فيها (والتي هى المرض حتى الموت فى ذاته)، بل بأننا نحمل الموت إلى تاريخنا الشخصى وذلك بنقل معنى حياتنا إلى الآخرين.....

الموقف من هذا المقتطف الأخير (؟؟؟؟)

موقف محرر النشرة:

..... ما لزوم ترجمة ونشر مثل هذه الكتب أصلاً؟ إذا كنا لا نحتاجها من الأساس هكذا؟؟!!

... عن الموت والفقد والقتل والحياة !!

-1-

قالت البنت لأُمها: لماذا كل هذا الجزع، أنت مؤمنة يا أُمي، وقد استرد الله وديعته. قالت الأم: دعيني الآن يا حبيبتي، أنت لا تعرفين معنى التكل، قالت البنت: بل أعرفه، هو أخی وأبی وحبيبي أيضا، أنا أخاف عليك، ربما كانت المسألة ليست كما تتصورين، ربما لها وجه آخر، قالت الأم: أى وجه وأى آخر وأى تصور؟ إيش عرفك أنت بما أنا فيه! وهل هناك تصور بعد الذى جرى؟؟ لقد صرت أكره اللون الأبيض ورائحة الخشب وشكل التراب!! أنت لا تعرفين ما بى. حين نتزوجين، لا...، حين تحملين، لا...، حين يتحرك فى وجدانك شوق غامض أن تجددى الحياة عبر خلاياك، ثم تحتوينه تسعة أشهر، ثم تطلقين سراحه وأنت مترددة لا تصدقين، ثم ترضعينه أو لا ترضعينه، ثم ترينه أمامك رائحا غاديا ليس هو، لكنه هو هو. حين يفتح عليك حجرتك دون استئذان فتطردينه ليقفز قلبك وراءه يحتصنه حتى بعد أن يغلق الباب معتذرا، حين يتكلم فلا تفهمين ما يقوله لكنك تفهمينه، حين تدعين عليه وقلبك يقول "بعيد الشر"، حين تعيشين كل ذلك، سوف تعرفين ما أنا فيه. قالت البنت: يا خبر!! أنا أحبك يا أُمي،..أنا أريد أن أقول لك...، يعنى...، أصل ..، أقصد أننا صحيح فقدناه، لم يعد قائما بيننا، لكن المسألة ليست كذلك بالضبط....لكن، آسفة، قالت الأم: ماذا بك يا ابنتي، أية مسألة، وأى ضبط، ماذا بك؟؟ قالت البنت: الفقد غير الموت يا أُمي، الفقد غياب، لكن، الموت شئ آخر، قالت الأم: ماذا تقولين؟ قالت البنت: آسفة، أعذريني يا أُمي، لم أقصد، آسفة، لاشيء.

- 2 -

قالت البنت لأخيها: لماذا لم تقل لأُمنا أنك لم تمت، وأن كل الحكاية أنك هناك، ونحن هنا؟ قال أخوها: هي لن تصدق، ولا حتى أنت، قالت: كيف وأنت تكلمنى الآن كما كنت دائما، قال: ليس كما كنت بالضبط، أنا أخشى أن أحكى -حتى لك- فلا تصدقيني، قالت: إحك ولا يهمك، إحك وإن شالله ما صدقت: قال: لم أتبين فى أول الأمر إن كان سحابا أم ضبابا أم سرابا، كما لم أستطع أن أعرف ماذا ولا كيف صرت: لونا أو هواءً أو حضورا نورانيا محدد المعالم بقدر ما هو غامض، المهم أننى صرت أحتمل تلك الخفة الرائعة بعد أن فقدت الأرض جاذبيتها تسحبني إليها، اكتشفت بيقين أنه لا يوجد شئ اسمه الموت، رأيت أُمي وهي تتألم مفجوعة لفقدى، حاولت أن أناديها لأطمئنها أننى لم أمت، لم تسمع. لمحت بجوارى قطة سوداء، ومر أمامي ثعبان عملاق طيب، نظر إلى بحنان مزعج، وطارت حولى أوراق جافة انخلعت من شجرة عجوز، وقبل أن تختفى استطعت أن أقرأ ما سطر عليها، وتبينت أنها عناصر رواية تستغرق ألف ألف عام، وحلق فوقى طائر جميل لم أتبين أنه نورس إلا وأنا أحد جناحيه، وقفز نمر من فوق سور حديقة الحيوان بالجيزة يهتف للحرية، ولم يقبل أى من هؤلاء أن يبلغ أُمي أن الفقد غير الموت، وأن الحياة لا تنتهى بالاختفاء.

قالت البنت لأخيها مقاطعة: كم الساعة الآن؟ قال: لم تعد عندنا حاجة إلى ساعة، قالت: كأني أسمع أذان الفجر، الغطاء يتسحب من عليّ، لابد أن أنهض، المعهد!!
عن إذنك.

-3-

قالت الأم للبنت: إذهبي وأيقظي أخاك، اليوم الثلاثاء، ومحاضراته تبدأ في الثامنة، قالت البنت: حاضر، لكن هل أنت متأكدة أنه نائم في حجرته؟ قالت الأم: طبعاً، أين ينام إن لم يكن في حجرته؟ في الشارع؟ قالت البنت: فما حكاية الموت هذه؟ قالت الأم: أي موت؟ قالت الفتاة بسرعة: موت الناس في العراق وفي فلسطين وفي العبارة، وفي أقسام البوليس. قالت الأم: ماذا جرى لك، نحن في ماذا أم ماذا!! أيقظي أخاك بسرعة، ستفوته أول محاضرة، قالت البنت: طيب والقتلة؟ قالت الأم: قتلة من؟ قالت البنت: قتلة الحياة. قالت الأم: وهل يستطيع أحد أن يقتل الحياة إلا أن يبدأ بنفسه، وسوف يجد أنه عاجز عن فعل أي شيء، وتستمر الحياة بالرغم من ميته الغبية، ومحاولاته المجهضة؟، قالت البنت: يا خبر، ماذا تقولين يا أمي؟ هل أنت أنت؟ كيف قلت كل ذلك؟ قالت: إيش عرفني!! هي جاءت هكذا وخلص.

-4-

قال الشاب لأمه: لماذا لم توقظيني يا أمي كما طلبت منك أمس؟
قالت أمه: أختك يا سيدي أدخلتني في متاهات وهي تحكي لي أضغاث تخاريفها، بصراحة: أنا خائفة على عقلها.

الأربعاء 21-11-2007

... الموت والشعر

حين كتبت لمحة عن كتاب أقاصيص/قصيدة أسامة الدناصورى: **(كلى الهم - كلى الحبيب" يومية 19-11)**، استشهدت بكلمة أدونيس فى رثاء صلاح عبد الصبور "الموت، ذلك الشعر الآخر"، كما وجدتني أراجع موقعي من علاقة الموت بالحياة بالخلود الذى ذكرته فى نقدي ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ والذى أوجزتهفى "أن الحياة هى إرادة التخلق من يقين الموت والوعى به" لأضيف فى تلك اليومية إضافة بدت لى غامضة حتى الآن حين قلت: إن الذى يخلق الحياة ليس فقط يقين الموت والوعى به وإنما هو الموت ذاته، كيف تتخلق الحياة من الموت؟

وفى يومية أسبق **(المصادقية بالاتفاق" يومية 12-11)** أشرت إلى أنه كيف وصلنى مؤخرا - دون قصد - أن الموت هو نقلة من الوعى الشخصى إلى الوعى الكونى توجهها إلى وجه الحق سبحانه وتعالى، كل ذلك ألزمنى أن أعود لافتح هذا الملف تحملا لمسئولية هذه المخاطرة، وأملا فى المضى خطوة أخرى لعل وعسى.

يبدو أن حل الإشكال يبدأ من ضرورة التفرقة بين الموت والفقد، وأيضاً بين الموت السكون الذى يبدو كأنه العدم لمجرد الاختفاء، وبين الموت ذلك الشعر الآخر، وهو القادر على إعادة تشكيل الوجود بالجدل بين مستويات الوعى المتصاعدة إلى وجهه تعالى، متجاوزة الوقوف عند حشرات الفقد، ووحشة الاختفاء. هذا الموت الأخير هو ما يحتاج إلى ...

.....

.... فجأة حضر محمد إبنى صاحب القصيدة التى نشرت فى نفس اليومية، - وفى أخبار الأدب من قبل - حضر يقطعنى من خلال ما أرسله لى من تصحيح لما ذكرته فى تلك اليومية 11-19 التى نشرت فيها قصيدته، يقطعنى قائلا:

.... أما بعد، فأسامة ليس الصديق الذى كُتب فيه ما كُتب منى.

كنت أعرف أسامة وأقبله عند أصدقاء مشتركين ومعهم، ولم ترق معرفتنا لمستوى يسمح لى بادعاء صداقته. أما ما كُتبت فقد كان موجهاً لمحمد حاكم، زميل ممتد منذ 1985 وما بعدها، وكان قد جاءنا خبر إصابته بسرطان فى البنكرياس، منتشراً انتشاراً يحسم التوقعات تماماً. جاءنى الخبر جرعة واحدة، ولم يكن قد بلغه بعد، ولم يكن كثيرون يعرفون ماذا يفعلون، ماذا يقولون له وماذا يخفون، والأغلب أنه كان يعرف أكثر منهم ويقبل أكثر منهم. وفى

هذا السياق، ولطبيعة المصريين الذين يتصورون عن فعل الخير غير ما ينبغي أو يفيد أو يواجه؛ انهزم الذين عرفوا مقدار حسم النتيجة الطبية أمام من سعوا لمطّ الحياة حتى ولو بأبهظ التكاليف والآلام وبأقل المبررات. كنت قد عرفت، وتوقعت كل هذا، ولم أجرؤ على إعلان حسم توقعاتي، فكُتِبَ ما كُتِبَ (قبل أن يموت بشهرين) ولم أجرؤ على إعلانه إلا لاثنتين فقط ممن يعرفونه. ثم مات، ونشرت الكلمات التي لم تكتب لتتشر، شكراً مرة أخرى، ليس على هذا وحسب.

محمد يحيى الرخاوى

فضلت يا محمد أن أثبت ملاحظتك الكريمة هنا وليس في حوار بريد الجمعة لأنها تصحيح ليومية مهمة، الخطأ الذى وقعت فيه لم يكن خطئى وحدى، ربما حدث لأن نشر قصيدتك واكب أو أعقب رحيل أسامة، ولا أنت ولا هالة أخبرتماني بصاحب الرثاء تحديداً،

أما أنك كتبتة وصديقك محمد حاكم مازال حيا، فإن في ذلك ما يبرر العنوان "يموت" ذلك العنوان الذى جعلنى أتصور أن أسامة لم يميت بعد فى وعيك،

تقول لم تكتبها للنشر، وأنت تعلم أننى لا أنشر كثيرا من شعري، لكن فتح ملف "الموت والشعر"، ومعلومة أنك كتبت ما كتبت (أو كتب منك) وصديقك مازال حيا، جعلنى أتذكر خبرة مماثلة حين صحبت عمك المرحوم أ.د. السعيد الرازقى إلى مستشفى ماس جنرال فى بوسطن، وعرفنا هو وأنا طبيعة مرضه، وأنها النهاية تماما مثلما عرفت أنت فرص صديقك محمد حاكم، فوجدتني أكتب عن موته وهو بعد حيا (أيضا)، وأخبرته بذلك بحبّ وقح، وإذا به يضحك مرحبا، ويطلب منى أن أسمعه رثاءه، فتكون سابقة خاصة، ثم أكمل ضحكته قائلا: وربما صححت لك لغتك (كان هو الوحيد الذى ينطق اسمى يحيى بفتح الياء الأولى) (رحمه الله)

وكانت القصيدة بعنوان أنياب الظلام (1).. وها هي

لماذا يا صديقى؟

(دائرة ملتثاة).

عجّلت بالنهاية؟

(تقضم فى المجهول والمعلوم أنياب الظلام جائعة).

هل ضقت ذرعاً؟

أسأمتك أصوات اللجاج والجشع؟

.....

ثارت أجنة الخلايا، تصطرع

تعملقت فطرتك الأبية

لم ترع عهداً، لا، ولما تنتظر.

فيم العجالة والسأم؟

تقفز خلف الحد بعد العد، تقتحم.

ترجع نحو عَشَّها اليمامة.
لم نَقَوْ بعدُ يا صديقي.

قبل الوفاة

1985/7/30

ثم عدنا يا محمد إلى القاهرة،
وجاورتُ سريره ليل نهار، ولم نحاول أن نعبث بأيامه الأخيرة كما أشرتَ أنت بالنسبة لصديقك، وظل شهيقه
وزفيره يعزف لحن الوداع في غيبوبته حتى فاضت روحه، فحضرتُ قصيدة أنياب الظلام (2) على إيقاع ذلك، وزوجته
الكريمة أمام ناظرى وفي مخيلتي (رحمها الله)
هاهى القصيدة

"أنياب الظلام (2)

-1-

وصاحبي ..،

يقولها بعد انتهاء الموعد،
بلهاء ترعى فى سراب الخلد تُفرزُ العدم.

-2-

وصاحبي ..،

يلهثُ خلف الموت، قَبْلَ الموتِ،
جاء الموتُ يسحبُ الحياةَ قطرةً فقطره،
فتطفح البثورُ فوق صفحة الكلام.
أقلبُ الديوان بحثًا عن قصيدة مُهترئة،
وصاحبي: يروّضُ الهواءَ
ينتنظُمُ.

-3-

مرحى انطلاقًا التَّحررِ،
مرحى استدارة الزمنِ.
(العار ياسيدتى الكريمة،
العار ألا نختفى.
"أجسادنا تكبلُ الإلهام"،
"تبرر العفن")

-4-

تجمّد الصقيع ذرّات المناوبة.
يا حسرتنا
لم يبق إلا ما تبقى من فُتاتِ المائدة.
ياصاحبى
لا تطفئ الشموعَ قبلَ الرَّجفةِ المسافرة.
الآن؟ ليس الآن،
حتى الآن، قبل الآن،
يا نبضها حقيقة الرّانِ المكشّفِ فوق قلب الخائبين العُزّل.

-5-

يشهق فى رتابة
سرٌّ توارى فى لحاءِ الشُّوكَةِ المزدهرة.
يحنو عليها - تتطلق.
يزفرها،
تسلم العلم.
يُطلّ من ورائها المجهول.
.. لا سهل إلا ما سهل
"شيخ إذا ما لبس الدرع حزن"،
"سهل لمن ساهل، حزن للحزن"
هل يا ترى تسلم القيادة؟
هل يا ترى قد أصبحا فى واحد،
إن قال: كُنْ، يَكُنْ؟

-6-

جُرئية حائرة،
تقول؟ لا تقول؟ تعمّل.
(لم أبدُ يوما، لا ولما أستتر)
سارعت أنفخ المقولة القديمة،
دارت تننّ
تردد الصدى،
يرقصُ رقصة المصلوبِ فوق شاهدِ العدم.

-7-

هذا،

ولمّا كان يومها بلا غد،

وريحها بلا اتجّاه،

مزّقت ثوب الشّعـر،

ذابت القصيدة الوليدة،

فى وعدّها القتيل.

-8-

فى كل وجهة نبي،

فى كل نبضة ألم.

-9-

يعاود الشهيقي، يُشهد الزهورَ والحقب:

"ما مضى سوى الزفير ينتحب"

ما هد ظهري غير طوّم البكم،

ما راعنى سوى الكذب".

-10-

وصاحبى

غافننا بلا وداع

أرّخى سُؤلها

بعد الوفاة: 13 / 2 / 1986

هل لاحظت يا محمد

"هل يا ترى قد أصبحا فى واحد، إن قال كن يكن؟"

أكتشف الآن أن شعري سيق رؤيتي التي أشرت إليها فى البداية، وفى يومية المصادقية بالاتفاق Link سبقها

بعشرين عاماً.

ثم أنى انتهت بعد رحيله، وبعد تأكيدنا لبعضنا البعض على تبادل المواعظ والحكم، وبعد إعلان التعلم - حتماً - من حقيقة يقين الموت، والتعهد ألا ننسى، وأن نراجع أنفسنا - مادام الأمر كذلك - حتى نكيف حياتنا بما يليق بالوعى بهذه الحقيقة، لاحظت يا محمد أننا - أننى - ننسى كل ذلك بسهولة لا مثيل لها، مهما قلنا، ونعود إلى ما كنا عليه بالضبط، وأكثر عمى، والحمد لله، فكتبت هذه القصيدة الأخيرة بعد أن ضببت نفسى متلبساً فى أحضان الحياة اللعوب، ناسياً صاحبى بشكلٍ أو بآخر.

"عظة الموت تتسرب"

.....

وأزعم أنَّ القناعَ القديمَ تساقطَ حتَّى استبانَ المدارُ، ييشُرُ بالمستحيلِ:

إِذْنُ؟

وتسرى المهاربُ تَحْتَ درباً خفياً بجوفِ الأملِ،

فأخشىَ إفتضاحَ الكمائنِ نفسَ الجسورِ، وإغراقَ مركبِ عودتنا صاغرينَ، فأمسكُها، تتسحبُ بينَ الشُّقوقِ، وحولَ الأصابعِ، تَمَحُو التُّضاريسَ بينَ ثنأيا الكلامِ، تُخَدِّرُ موضعَ لدغِ الحقائقِ، تَسْحَقُ وَعَى الزُّهُورِ، ولحنَ السَّابِلِ.

مَنْ؟

لماذا الدوائرُ رنُّ الطنينِ، حَفِيفُ المذنبِ، يجرى ، بنفسِ المسارِ لنفسِ المصيرِ،

بلا مُستقر؟

لماذا نبيعُ الهُنا الآنَ بخساً بما قد يلوح، وليس يلوح، فنَجْتَرُ دوماً فُتَاتَ الزَّمنِ؟

لماذا الولُوجُ؟ الخروجُ؟ الدُّوارُ؟ لماذا اللُّمَّادُ؟؟

فَمَآذَا؟

وأخجلُ أنْ تستبينَ الأمورُ فَاضْبِطُ في حُضْنِها الغانية.

فأزعم أني انتبهتُ، استعدتُ، استبقتُ، استبنتُ،..

(إلى آخره!!)

ويرقصُ رِقاصُها في عنادٍ، فتنبشُ لحدِّ الفقيدِ العزيزِ، تُسَرِّبُ منه خيوطَ الكَفَنِ.

أخبئُها في قوافي المراثي لأُعْمِدَ سَيْفَ دنوِّ الأجلِ.

.....

فياليتَه ظلَّ طيَّ المحالِ،

وياليتَها أخطأتها النبالُ،

وياليتني أستطيع العمى

1986/5/10

أشكرك يا محمد أن أتحت لى هذه الفرصة،

وإلى لقاء هنا أو هناك.

إليه أبدا!

127 - الموت: تلك اللمعة الأخيرة [1]

كتبت في يوميتين سابقتين عن الموت (يومية 7-11-2007 "عن الموت والوجود")، (يومية 21-11-2007 "الموت والشعر")، كما كتبت مؤخرا عن اقترابي مرغما، وبمخاطرة فائقة، من حل "لغز الموت" بشكل أو بآخر، لم يعد مجرد الانتباه إلى حقيقة "حدث الموت" هو ما يبرر فهمنا لجدوى الحياة وتمسكنا بها، وإنما أصبح عندي أن الموت هو مرحلة ونقطة بين مستويات الوعي.

متى وكيف يعرف الطفل الموت؟

المدخل في النشر الأول كان لتقديم كيف يدرك الأطفال الموت، لكن المداخلة تناولت أيضا الحس العادي الطيب لهذه الحقيقة، وقد تم في هذا التحديث الآن إضافة ما تيسر.

كثيرا ما يخفى الأهل عن الأطفال موت ذويهم الأقربين: موت الأب أو الأم بالذات، وهم يتصورون أنهم بذلك يرحمون الأطفال من آلام وكذا وكيث، وعادة ما أنصحهم بأن يكفوا عن ذلك الكذب والتصور الخاطئ، وأن الله سبحانه أرحم وأعلم بمن خلق، وأنه هو الذى خلق الموت والحياة والأطفال، وكثيرا ما أقوم أنا عنهم بإخبار الأطفال، ويفاجأون، ولا أفاجأ، آنذاك باستقبال الطفل الهادى الطيب لهذا النبأ العادى، ليس لأنه لايعرف ما هو الموت، ولكن - على حد تصورى - لأنه أقرب إليه من تصورنا.

الفقد غير الموت (وقد أشرت إلى ذلك من قبل **يومية 21-11-2007 "الموت والشعر"**).

هانز كريستيان أندرسون

في صورتها الأولى كانت بداية هذه المداخلة أقرب إلى ما هو نقد أدبى من خلال أعمال هانز كريستيان أندرسون للأطفال .

اكتشفتى لهانز كريستيان أندرسون هو قديم قدم الفيلم الذى مثله "داني كاي" عن حياته، وكان ذلك فى الأربعينات، وكنت فى بعض "الـ teens" من عمرى (15-16 غالبا). هانز كريستيان أندرسون ولد فى 2 إبريل 1805 ومات فى 1875، وهو أشهر من كتب للأطفال، لعل فى انتشار هارى بوتر هذه الأيام عبر العالم ما يذكرنا بدور مثل هذا الأدب للكبار والصغار معا، وأيضا هو يرجعنا إلى ألف ليلة ودورها التربوى الإبداعى تاريخيا وقوميا وعالميا.

أسئلة الأطفال هى أسئلة الفلاسفة، وبدرجة أقل: هى أسئلة كثير من المبدعين بصفة عامة، والروائيين منهم بصفة خاصة. أسألتهم عن الله سبحانه، وعن الموت، وعن المصير، هى من أكثر الأسئلة إلحاحا، وهى أيضا من الأسئلة التى ليس لها إجابات نهائية، حتى الإجابات الدينية التقليدية تترك الباب مفتوحا للتفاصيل بشكل أو بآخر.

الإجابة على هذه الأسئلة لا ينبغى - ولا يمكن - أن تكون مباشرة، هذا ما فعله أندرسون وغيره.

سوف نقصر قراءتنا بالتفصيل على قصة واحدة لأندرسون، ثم نشير إلى مقتطفات من أخرى، "حكاية أم" مروراً بحكى موجز جداً عن حكاية أب مصري (نص بشرى) وكيف استقبل موت ابنه، ثم نخرج إلى استدرج عن وعينا الشعبى بالموت والطير والرحيل، ثم بشعر لطفل أمريكي، لنختم بطاغور.

"بائعة أعواد الكبريت الصغيرة"،

هذا هو اسم الحكاية الرئيسية التى يحكى فيها أندرسون عن طفلة فقيرة تباع أعواد الكبريت لتكسب من خلال ذلك ما يسد جوعها، وربما جوع أسرتها حيث:

"كانت تخشى أن ترجع إليها وهى لم تتمكن من بيع عود كبريت واحد بعد".

فاستمرت فى البرد تشعل أعواد كبريتها لعلها تدفئها حتى كان ما كان.

حين يحكى أندرسون، يجعلك تسمع وترى وتحس كأنك هناك فعلاً.

إذا قرأت هذه القصة بمثل ما قرأتها به فسوف ترى البنت البائعة الصغيرة رأى العين، سوف تراها وهى تسير حافية القدمين على الأرض المغطاة بذلك الصقيع المجمد، وقد تبتسم بالرغم من ذلك حين يشرح لنا أندرسون كيف صارت قدميها إلى الحفاء، لقد غادرت بيتها وهى ترتدى خفا كبيراً جداً عليها:

".... ربما كانت أمها هى آخر من استعمله، ولأنه كان كبيراً جداً فقد فقدته حين أسرع لتعبر الشارع، إذ مرت بها عربتان منطلقتان بسرعة جنونية، فضاعت الفردة الأولى، أما الثانية فقد ركض بها ولد يقول بأنه سيستعملها كمهد حين ينجب أطفالاً، ومشت البنت ذات القدمين العاريتين اللتين كانتا حراويتين زرقاويتين من شدة البرد.."

من خلال حمرة قدميها المختلطة بالزرقاء شعرت فى جلدى مباشرة بدرجة البرد التى كان يحيط بالبائعة الصغيرة، ثم عدت فرأيت الصبى الظريف خاطف الحذاء ليضعه مهداً لطفله القادم، رأيت على وجهه تلك البسمة الساخرة وخيل إلى أنه بذلك يرحم البائعة الصغيرة من أن تسير بفردة حذاء واحدة تضاعف من إحساسها بالبرد، وكأنه بذلك أيضاً قد كفها أن تضيق وقتها فى البحث عن الفردة الأخرى. أبلغتني هذه الصورة الاعتراضية، برغم الجوع والصقيع فالموت، أبلغتني شيئاً طيباً باسماء المستقبل، فرأيت هذا الطفل الشقى حين يصير أباً وله طفل يرقده فى فردة الحذاء المهمل المخطوف! ما علينا، صاحبتُ البائعة، ورأيتها وقد **"سقطت ندف الثلج على شعرها الأصفر الطويل الذى تجعد بشكل جميل حول رقبتها، وقد وقفت فى زاوية بين بيتين أحدهما قد تقدم قليلاً على الآخر فى الشارع!!"** وقد راحت تتابع ما يجرى داخل البيوت الدافئة. وفى محاولة أن تتغلب قليلاً على بعض الصقيع الذى جعلها لا تعود تشعر بقدميها من شدة البرد، أشعلت عود تقاب واحد لتدفئ أصابعها:

"كانت شعلة دافئة صافية مثل شمعة صغيرة، أحاطته بيديها، كان ضوءه عجباً. ظنت البنت الصغيرة بأنها تجلس عند موقد حديدى كبير بكرات ومدخنة نحاسية، توهجت النار مشتعلة تنشر الدفء" وبانتهاء اشتعال عود الكبريت اختفى الموقد، وانتهى الدفء، فعاد البرد، فأشعلت آخر، فخلق لها مائدة فى غرفة معيشة عليها بطة مشوية محشية... المدهش فى الامر كان عندما قفزت البطة والسكين فى ظهرها حتى وصلت إلى الفتاة الفقيرة، وانطفأ حينئذ عود الكبريت، فلم تر غير حائط سميك بارد"

حين أشعلت الصغيرة العود الثالث وجدت نفسها فى حضن طبيعة حانية محيطة

"نظرتُ إليها آلاف الشموع الموقدة على تلك الفروع الخضراء والصور الملونة ... وعندما مدت الصغيرة كلتا يديها في الهواء انطفأ عود الكبريت وصعدت شموع عيد الميلاد الكثيرة إلى الأعلى، فرأتها مثل نجوم صافية سقطت إحداها مخلفة شريطاً نارياً في السماء"

نلاحظ هنا النقلة الواصلة بين الطبيعة وشجرة عيد الميلاد بشموعها، كما يمكن أن نشاهد النجم الساقط الذي لم يكن إلا إحدى الشموع منذ قليل. كان يمكن أن ينتهي هذا الخيال في بعض قصصنا الوعظية الإرشادية بجزء طيب مقابل الصبر والإصرار على أداء المهمة، أو كان يمكن أن ينتهي بعثور الطفلة على كنز مخبأ، أو بمكافأة أبوية تجزيها خيراً على استقامتها .. إلخ. لم يحدث أى من ذلك. الذى حدث أنها تذكرت، وهى فى حضن الطبيعة الحاتية، جدتها التى توفيت والتى كانت تقول لها "عندما تسقط نجمة، تصعد روح إلى الله"، وإذا بعود الكبريت الرابع حين شحطته يحضر لها جدتها فى هالة من الضياء

"واضحة لامعة حنونة طيبة". صاحت الصغيرة جدتى خذينى معك، أعلم بأنك ستختفين عندما ينطفئ عود الكبريت. ستختفين مثل الموقد الدافئ، مثل البطة الشهية وشجرة عيد الميلاد المباركة، ثم أسرع بشحط عيدان الكبريت الباقية فى الحزمة تلو الآخر، كانت تود بشدة أن تبقى جدتها، أضاعت عيدان الكبريت ببريق أقصى من ضوء النهار، لم تكن جدتها فى يوم أحلى وأكبر منها الآن، حملت الجدة الفتاة الصغيرة بين ذراعيها وطارا بألق وفرح عالياً، عالياً جداً، حيث لا برد ولا جوع ولا خوف، كانا عند الله"

أيضاً كان يمكن أن تنتهى القصة هنا بتصفيق وعطى آخر، ، لكن أندرسون أنهاها وهو يصف جثة الفتاة بشجاعة وجمال أيضاً

عند الصباح، وفى الزاوية تلك بين البيتين، كانت الفتاة الصغيرة، بوجنتين حمراوين، وابتسامة مرسومة على الفم....

ماذا تتوقع من هذه الصورة؟ الوجنتين حمراوين، والابتسامة مرسومة، الأرجح أنها قد نامت حاملة فى حضن جدتها الحاتية، وهذا جزء البنات الحلوات ، أليس كذلك؟ لكن أندرسون يقول شيئاً آخر :

"..... كانت ميتة، ماتت متجمدة من البرد فى الليلة الفاتنة من العام الماضى. طلع صباح السنة الجديدة على الجثة الصغيرة التى حضنت عيدان الكبريت ومنها حزمة محترقة، قيل بأنها كانت ولا شك تريد أن تحصل على دفء، لم يعرف أحد كم كان جميلاً ما رأته، أى ضوء مشع دخلت عبره مع جدتها العجوز إلى فرح العام الجديد:(كتبت هذه القصة فى عام 1848).

لماذا أمات أندرسون هذه الجميلة؟ لماذا لم يجعل النهار يطلع عليها؟ وتشرق الشمس، فيذهب الناس إلى السوق ويمرون بها ويشترون منها ما يجعلها تعود إلى أهلها راضية ناجحة؟ لماذا لم يرجع أحد قاطنى المنزلين التى نامت فى الزاوية بينهما فيراها فيوقظها، ويدعوها برحمة إلى الداخل، ويعد لها شوربة ساخنة، ويدفئها ويقلبها فتنام شاكرة صنيعة؟ لماذا لم يرسم لنا أندرسون جثتها بيضاء باهتة من الصقيع على الأقل، ولم يضع على وجهها تقلصات البرد التى أشعرنا بها طوال حكيه عنها حتى كدنا نتجمد ونحن نقرأها ؟

لقد علمنا أندرسون من خلال القصة حتى النهاية كيف يمكن أن تكون النقلة هادئة بين الحياة والموت، إلى الله

سبحانه، كما عايشنا قبل ذلك هذا التداخل بين الواقع والخيال، كل ذلك ووعينا يضيء المرة تلو المرة في نعومة حانية، وألم جميل، بما يجعلنا أقرب إلى أنفسنا، وإلى خالقنا ورحمته، وبما يجعل الموت هو القريب البعيد، هو الذى نخشاه بقدر ما ننتظره، هو الطريق إليه ونحن نعيش واقعنا نجمع بين قسوة الفقر، وقرص الحرمان، ونداء الطبيعة، وفرحة الأمل، وقوة الخيال، فى نفس الوقت.

استطرد لم يكن فى النشر الأول:

حضرني وأنا أتابع صعود خيال الجميلة الصغيرة إلى جدتها الراحلة صورتان تكملان هذا التشكيل بشكل أو بآخر: الصورة الأولى هى تلك الأغنية النائحة الجميلة التى تصف طلوع الروح بحمامة تصعد مع بلبل إلى طبقات المجهول .

حمامة بيضا

طارت يا نينه

.....

ما خذاها البلبل

وطار ويّاها

فَصَدّه يا نينه

يعرف لغاها

وأيضا تذكرت حين كانت أمنا تنهانا عن مطاردة الذبابة الخضراء كبيرة الحجم، وبالذات تنهانا عن قتلها وكانت تفتح لها النافذة بهدوء لتطير سالمة (إلى السماء)، وذات مرة قالت لى أمى وهى تفسر لى لماذا النهى، بأن هذه الروح الخضراء هى روح أخى خالد الذى كان يكبرنى بأربع سنوات، ولا أكاد أذكره إلا بشكل غامض حيث مات وأنا لم أتعُد الرابعة، لكن نهى أمى لى كان بعد ذلك، ربما وأنا فى العاشرة .

ارتبط عندى هذا الطيران (عاليا، وبعيدا، وهادئا، باللون الأخضر، بلون السماء، بالاختفاء الهادئ) بالموت كما يحضرني الآن.

وحين رحت أقرأ أشعار الأطفال الأمريكيين ترجمة الشاعر أحمد زرزور، وهو ما نشرت منها اثنتين فى عيد الأضحى **يومية 19-12-2007 "عيدية لكبارنا من عيال الأمريكان!!"**.

قرأت قصيدة الطفل أندريا كلاح 8 سنوات على اعتبار أنه يخاطب جدته الراحلة (وليست الموجودة) تماما مثل بائعة الكبريت الصغيرة، ذلك أننى توقفت عند مقطع **".. قد أوحشتنى جدتى، وجدتى هناك فى الشمال، بعيدة بعيدة، وقد كتبت عن حنانها قصيدة"**، لكن عندكم، هاكم قصيدة أندريا كلاح (8 سنوات) بأكملها، هذا أفضل وهى "رحلة إلى بيت جدتى" أندريا كلاح (8 سنوات) آبقيل - كارولينا الجنوبية

.....

.....

يا طائر الرخ الذى حملت سندباد

ويابسط الريح تعبر الجبال والبلاد

أرجوكما،
أرجوكما،
من كان منكما
متثابرا في بيته، بلا عمل
فليأت مشكورا، على عجل

...

فإينى:
قد أوحشتنى جدتى
وجدتى، هناك، فى الشمال
بعيدة
بعيدة
وقد كتبت عن حنانها: قصيدة

يا جدتى،
يا أطيب القلوب
يا بسمة مشرقة فى البال
على جناح رخ طيب .. سأتى
على بساط ريح هادئ .. سأتى
فانتظرى رفرفة الجناح
أو نسمة
تجئ
فى الصباح!

هل رأيتم هذا التوازي بين خيال أندرسون وهو يتقمص بائعة أعواد الكبريت الصغيرة وهى تتاجى جدتها الراحلة وبين قصيدة أندريا الأمريكى الصغير بعد قرنين (تقريبا) من ميلاد أندرسون وهو يحاور جدته الراحلة أيضا إلى بيتها (أين بيتها؟).

هل يستطيع أى منا أن يحدد من منهما التى ماتت ومن منهما التى بيتها فى الشمال،
هل يستطيع أحد أن يقرر الفرق بين السماء والشمال والكون الأعظم؟

.....

يمضى أندرسون بعد ذلك يكشف عن الموت فى قصصه للأطفال، ولكن هذه المرة وهو يتقمص مشاعر الأم - فى قصة أخرى - لا الطفلة ، وفى نفس الوقت هو يبلغ من خلال ذلك نقلة الموت السلس المتناغم من زاوية أخرى!

قصة أم (هانز أندرسون)

هى القصة التالية مباشرة لقصة بائعة أعواد الكبريت (فى طبعة مجلة القاهرة 2005) اسمها "قصة أم". فى تلك القصة يتجسد الموت للأُم فى شكل شيخ غريب يخطف ابنها، فتهيم على وجهها لتسترده وهى تضحى بكل شئ تعطيه لمن تقابله، وما تقابله، فى مقابل أن يدلها على أين ذهب الشيخ (الموت) بابنها: تضحى بعينيها فلا تعود تبصر، ولبسانها و...الخ. حتى تصل إلى "مشتل الموت" فإذا بالموت ليس عدما بل مشتلا انقلب فيه الراحلون إلى زهور واعدة بما لا نعرف، وتنتهى القصة بأن ترضى الأم أن تتنازل عن إصرارها على استرجاع ابنها حيا، وتسلم ابنها زهرة بين الزهور فى مشتل الموت، زهرة تنتظر قدرها وتقبله، إنها تتنازل عن محاولتها استرداد طفلها قائلة للموت:

"....إحملة، إحملة بعيدا إلى ملكوت الله، إنس دموى ، إنس دعواتى"

يتعجب الموت

لا أفهمك، أتريدى طفلك، أتريدنى أن آخذه إلى هناك، حيث لا تعلمين ؟

ترد الأم:

"لا تسمعنى حيث أسألك بخلاف مشيئتك، التى هى المثلّى، لاتسمعنى لا تسمعنى"،
وحنت رأسها إلى الأسفل إلى حضنها، ومشى الموت بابنها إلى البلاد المجهولة.

هكذا يعلمنا أندرسون فى "قصة أم" ما يكمل صورة نهاية قصته "بائعة أعواد الكبريت الصغيرة"، فمن من الأطفال يخشى الموت بعد ذلك، ومن منا - كبارا - لا يتعلم من ذلك؟
بلغتنى نفس الرسالة من أب مصرى فلاح جميل على الوجه التالى:

قصة أب مصرى فلاح

خبرة من العيادة (نص بشرى)

هو رجل فى منتصف العمر، دخل إلى حجرة الكشف بالعيادة، طويل جميل، يلبس جلبابا بلديا نظيفا، وجهه سمح جاد، يبدو من وجهاء الريف كما أعرفهم قديما، قال شكواه التى بدأت من بضعة شهور وتراوحت بين الحزن، والأرق، وأعراض جسدية تدل على التوتر بشكل أو بآخر، حكى شكواه بهدوء دون مبالغة، سألته عن عمله، ووقته واهتماماته، فأجاب بما أيد ظنى، أنه ميسور الحال، بدأ تعليمه، وكان مجتهدا، لكنه فضل بعد موت والده باكرا أن يزرع أرضه، وهو راض عن قراره، وغير نادم على ترك الدراسة، وهو يثق نفسه بنفسه، احترمتة أكثر. سألته عن عائلته، فصمت غير قليل، وطأطأ رأسه ببطء، ثم رفعها وهو يخبرنى بعدد أولاده وبناته، ووفاقه مع زوجته، خاصة بعد وفاة المرحوم العريس، استرجعته متسائلا: من العريس؟، أخبرنى بهدوء أن ابنه البكر ذا الأربع وعشرين عاما مات فى حادث سيارة قبل فرحه بأيام، وكان ذلك منذ ستة أشهر، قالها بهدوء حزين رصين حتى كدت أقفز من كرسى جزعا، تعجب الرجل من تعبيرات وجهى، حتى تبادلنا الأدوار فراح يسألنى "مالك يا دكتور؟"، حينئذ انتبهت أننى أتصرف كأن المصاب مصابى وليس مصابه، فهم الرجل بأبوة حانية وقع المفاجأة علىّ، حاولت أن أقدم له التعازى،

لكن يبدو أن حالتي كانت صعبة إلى درجة فاقت قدرتي على إخفائها وراء منظاري الطبي، تبادلنا الأدوار، فراح يطمئنني بأنها مشيئة الله، وأنه سبحانه قد استرد وديعته. قارنت بين قوله "استرد وديعته"، وبين قولي له "البقية في حياتك"، أية بقية ؟ وهل لحياتنا بقية؟

استرجعت دورى كطبيب: حاولت أن أشرح له الوصلة بين رباطة جأشه الصلبة الظاهرة والمستمرة حتى الآن، وبين ظهور الأعراض التي حضر من أجلها لاستشارتي، رفض في البداية، ثم اقتنع إلا قليلا، سألته إن كان قد بكى عقب الفقد، فأجاب بالنفي، شرحت له من جديد احتمال الربط بين جفاف الدموع، ودرجة الكبت، ولم أجرو أن أدعوه للبقاء، كتبت له بعض ما تيسر من عقاير كعامل مساعد.

وانصرف وأنا أفتح نفسي أن دموعا رقيقة أطلت من عينيه أخيرا وهو ينصرف، وأنه قرر أن يضعف، ليشفى، وحدث. وفهمت- فيما بعد- علاقة هذا الحديث بما قدمته حكاية بائعة أعواد الكبريت الصغيرة.

بل وما رضيت به تلك الأم وهي تتنازل عن رغبتها في استرجاع ابنها، كأنها أيقنت أنه لم يخفى بل انتقل فحسب.

متى يعرف الأطفال معنى الموت

المعلومات العلمية التقليدية تقول إن الطفل لا يعرف الموت إلا في سن متأخرة نسبيا، تختلف الدراسات في تحديدها لكنها تتراوح بين السابعة والتاسعة، لكنني أشك في هذه الحقائق من حيث أنها تتكلم عن الموت بمعنى الفقد، بمعنى الاختفاء الدائم، الطفل فعلا لا يدرك هذا الاختفاء الدائم إلا في هذه السن بعد أن نكون قد علمناه أن يفكر بطريقتنا. الطفل يحتفظ بكل ما يصل إليه في وعيه إلى الأبد، هذا الاختفاء الظاهر الذي يسميه الكبار الموت هو وهم الكبار فقط،

أوهام الكبار عن الموت

شأن بين الموت والفقد والعدم،

نحن نضع تعريفا للموت كما نراه كبارا، ثم نفرضه على الطفل، ونزعم أنه لا يعرف هذا التعريف إلا في سن كذا. لا أحد يمكن أن ينزع من الطفل من يحب، جدة بائعة الكبريت لم تمت، حضرت فورا بمجرد أن احتاجتها الصغيرة، وحين صحبت الجدة حفيدتها إلى السماء في رحلة إلى وجه الله لم نلاحظ ذلك الخط الفاصل الذي نصطنعه نحن الكبار بين الحياة والموت.

جدة أندريا كلاح (8 سنوات) التي لا تعرف إن كانت ماتت أم رحلت، أوصلت إلينا من خلال شعر أندريا نفس الرسالة.

الموت الذي يعرفه الأطفال أكثر هو وعي "بين بين"،

هو الحقيقة الواقعة فيما بين مستويين من الوعي، المستوى الفردي، والمستوى الكوني.

حين وضعتُ فرضا يحدد مستويات الشعر في مقابل مستويات الحلم (مجلة فصول 1984) (**مستويات الحلم**)

"كتاب حركية الوجود وتجليات الإبداع" توقفت عند **"القصيدة بالقوة"** وهي القصيدة الحاضرة التي لم تظهر بعد، والتي عادة لا تظهر أبدا.

بلغ إدراكي لعرق هذا الفرض أنني فسرت من خلاله **جدلية الموت، والوجود** قلت في ذلك: "... ولعل كثيرا من حقائق الوجود التي نعجز أصلا عن قولها هي من باب هذا الشعر الذي لا يقال، فالموت هكذا هو شعر لا يقال بالنظر إلى الجانب البنائي فيه، وليس مجرد التحلل والاختفاء.

طاغور

أختم هذه المداخلة بقول حضرني لطاغور وهو يستمع إلى الموت يناديه **".. سأفقد زورق حياتك عبر البحر"**. يدعو لرحلة شعرتُ منها بنفس الإيقاع الهادئ الذى وصلنى من كل ما سبق، وذلك بعد أن قالت له حياته باكراً: **سأموت وأنا فى منتهى الكمال**.

الرحلة هذه المرة كانت عبر البحر، الذى سمعت هسهسة موجاته، وليس هديرها، ذلك لأن كل ما كان قبل هذا البيت الأخير، كان يمهد لهذه الرحلة هكذا:

"قالت لى الغمامة: سأمحي

وقال الليل: سأغيب فى الفجر المضطرم

وقال الألم: سألوذ بصمت عميق كأثار خطاه

وأجابت حياتي: سأموت وأنا فى منتهى الكمال

وقالت الأرض: إن أنوارى تلثم أفكارك فى كل لحظة

وقال الحب: وتمضى الأيام ولكننى أنتظرك

وقال الموت: سأفقد زورق حياتك عبر البحر.

145 - الأحياء الأموات: ذلك الموت الآخر

الدوران حول الذات والاختفاء فى كهفها

الأحياء الأموات: ذلك الموت الآخر

برغم أننا مثلهم لم يستشرنا أحد، قبل أن نقدم إلى هذه الحياة، إن كنا نريدها أم لا، إلا أن الأحياء الأخرى تبلع الورطة، أو تفرح بها بطريقتها، وتقضيها أياما أو شهورا أو سنين، حتى تذهب، بعد أن تترك وراءها بعض خلفها متورطين فيما تورطت فيه.

ربما هم يحلون بقوانين التطور التى لا نعرف إلا بعضها، وهم لا يخطرون بشئ عنها قبل أن يرحلوا. !! لماذا لا نفعل مثلهم، ونستعبط، ونتركها كما استلماها دون تساؤل ربما ينشأ منا صنف أرقى، يستطيع أن يرد على تلك الأسئلة المعطلة عن الحياة، وربما يستغنى عنها تماما. يبدو أن الأحياء، غير الإنسان، لا تطرح مثل هذه الأسئلة. من هذه الأسئلة الأكثرها سخفا: لماذا نعيش؟ أو كيف السعادة؟ ما هو الحب؟ وما هو الموت؟!!

تُرى أيها أفضل:

أن نكون مثلهم؟ فننقذ أنفسنا من إضاعة الوقت، ونرحم عقولنا ووجداننا من الإجابات السلبية أو السطحية؟ أم أن نحترم ما ابتلينا به من وعى وقدرات ونحمل الأمانة ونرى؟.

وبعد

إذا صح ما ذهبنا إليه من أن الأطفال يعرفون الموت الحقيقى بالمعنى الذى قدمناه فى **يومية 5-1-2008 "الموت: ذلك الوعى الآخر"** وهو ما يتفق مع بعض التنظير والأساطير والأديان، أن الموت وعى بين الوعيين، فماذا لو فتحنا أكثر ملف الموت عند الكبار؟

الكبار يتعاملون مع مفهوم "الموت" باعتباره مرادفا للفقْد أو الاختفاء أو العدم وذلك بفكرهم التجريدى، وعقلهم المنطقى، وإجراءات الظاهر من غياب ودفن وذهاب بلا عودة،

فهل هذا هو كل ما عندهم؟

ألا يوجد مفهوم آخر لما هو "موت"، يمكن أن يقترب من مفهوم الأطفال من ناحية، ومن الحقيقة من ناحية أخرى؟ لا نريد أن ندخل، حتى مضطرين إلى وضع تعريف جامع مانع لما هو موت، حتى لا نقع فى اختلافات مضحكة مثل التى تدور بين الأطباء حول تعريف الموت الإكلينيكي من الموت الكامل... الخ. ومع ذلك، ففقط بداية لازمة هى

أن نحاول أن نتعرف على عمق ما هو "موت" متجاوزين التعريف المفاهيمي السلوكي المغلق.

يمكن أن نصنف بعض تشكيلات أو أنواع الموت إلى ما يلي:

1. **الموت السلوكي** = العدم، الفقد، الاختفاء بلا رجعة (ما يقره الكبار والسلطات)
2. **الموت الوعى بين الوعيين** = اليقين الحاضر منذ الآن بلا تفاصيل وبلا رعب (ما يعرفه الأطفال مثلما علمنا أندرسون وغيره).

3. **الموت الجمود التوقف**، اللاحركة، حتى ولو لبس ظاهر الحركة الزائفة وكأنه الحياة

- **الموت السلوكي** نحن نعرف آثاره ولا نعرفه.
- **والموت الوعى** بين الوعيين هو فرض لا يمكن حالياً التحقق منه، والله سبحانه أعلم به
- **أما الموت الجمود** (اللانمو - السير فى المحل - الدائرة المغلقة - الاغتراب المغلق) فبعض جوانبه هى التى سنتناولها هنا الآن:

سبع جنازات

بمراجعة الفصل الأول من ديوانى "أغوار النفس" وهو بعنوان "سبع جنازات" تبينت أنها جميعاً قد تناولت الموت من النوع الثالث باعتبار أنه اغتراب شديد مستمر ثابت، حتى لو ظلت أنفاسنا تدخل وتخرج، وكأننا نحيا.

- هو جمود مستقر،
- هو رضا باهت،
- هو تكرار خادع،
- هو حركة فى المحل،
- هو إصرار على رفض أى تغيير فى أى اتجاه معلن أو خفى،
- هو الدوائر المغلقة بإحكام على نفسها،

وبالتالى يمكن أن نتعرف على الحياة الحقيقية على أنها هى عكس ذلك:

- 0 هى كسر الاغتراب،
- 0 وهى وإن لزم أن تسكن فى بعض أطوارها فهو سكن إلى حركة حتمية،
- 0 وهى رضا يقظ فى حالة استعداد للمراجعة،
- 0 وهى "حركة" حتى لو كانت إلى الخلف شريطة أن تكون لقفزة أمامية أوسع،
- 0 وهى التغيير الكيفي يسبقه عادة تراكم كمى،
- 0 وهى الدوائر المفتوحة النهائية.

هذا بعض ما تناوله نجيب محفوظ فى ملحمة الحرافيش، وما قدمه الكاتب نقداً فى دراسته Link قراءة فى نجيب محفوظ.

قراءة في بعض مقتطفات الجنازات:**المقتطف الأول:**

مر الهوا صفراً، سمعنا الصوت كأن النعش يبطلع كلاماً:

"لأ... لسة... إسكّت... لم حصل،

سيما .. ، ياتاكسي، .. لسة كام؟"

أى كلاماً.

ألفاظ زينة، مسكينة،

بتزقزق، وتصوصو،

.. وخلاص!!

من أهم علامات الموت حياً أن تتبادل ألفاظاً كثيرة وهي تحمل معانٍ قليلة، أو لا تحمل معنى إطلاقاً، ليس معنى هذا أن هذا اللغز ليس له وظيفة، لكن أن يصل الأمر إلى أن تصبح الألفاظ زينة، فهي فعلاً تصبح مسكينة، ونحن نصبح أمواتاً.

حكاية أن العلاج النفسي هو "علاج بالكلام"، وأن "الواحد لازم يففض"، وأنه "يطلع إلی جواه" هي حكايات ينبغي أن تراجع علماً وحياة وعلاجاً.

هذا المفهوم للعلاج النفسي والتحليل النفسي هو مفهوم "مسلسلاتي" أكثر من أى شئ آخر، حتى أنه لم يعد علماً أو حرفة، إلا فيما ندر، إما لسوء فهم ما هو التحليل النفسي، وإما بهدف البحث فحسب.

أحياناً، بل غالباً، ما يكون الكلام هكذا بطلاقة حرة عن الماضي، والعقد، والأسباب معطلاً لما علينا أن نقوم به من مهام وعلاقات "هنا - و - الآن" نتجاوز بها ما كان، وما هو معطل لنا حالاً. هذا ما يدل عليه المقطع التالي من مقدمة الجنازات الذي ينقد بشدة الشكل التقليدي للعلاج النفسي، والتحليل النفسي، كما شاع بين الناس، أكثر مما هو.

المقتطف الثاني:

واحد نايم متصلطح، وعنيه تتفرج:

على رسم السقف وعلى أفكارو اللى بتلف،

تلف.. تلف،

وكلام فى كلام .. هاتك يا كلام. يا حرام!!

والثاني قاعد لى وراءه، على كرسي مدهب.

قلبه الأبيض طيب. وسماعة لم يتعيب،

عمال بيفسر أحلام

وصاحبنا يرص ف أو هام،

وعقد، ومركب، و"المكتوب"

وقدر، وحكاوى، ووصف ذنوب.

وأخينا شَفَافُهُ قَفْلُ رُصَاصٍ،
وَوُدَانُهُ يَا خَوِيَا شَرِيْطُ حَسَّاسٍ.
يَسْمَعُ حِكَايَاتٍ .. حِكَايَاتٍ،
وَتَمُرُّ سَاعَاتٌ وَسَاعَاتٌ،
(ما أَطْنَشُ أَيُّوبَ مَاتُ).
"إِشَى عَدَى الْبَحْرَ وَلَا اتَبَلَّشْ؟؟"
"قَالَكَ: الْإِعْجَلُ فُ بَطْنِ امه!!"
أَرْزَاقُ ..!
وخلایق لَابَسَه الْوَشَّ زَوَاقُ.

هذا الوضع الذى ينتقده هذا المقطع ليس قاصرا على ما يسمى التحليل النفسى، أو العلاج النفسى بالكلام، لكنه يمكن أن يمتد إلى كثير من أشكال الاغتراب فى رص الكلام أثناء العلاج وغيره، وأيضا قد يسرى على محاولات التفسير والتأويل، حتى تصبح وظيفة كل هذا هو أن "يستمر الحال كما هو عليه"، فقط يخف التوتر المصاحب، بعد أن نعثر على التفسير، الذى قد لا يعدو أن يكون تبريرا لا تفسيراً. إن مفهوم الموت باعتباره اغترابا معطلا لحركة النمو يمكن أن ينطبق على كثير من هذه الممارسات.

ليس معنى ذلك أن البديل هو العقاقير، مع أنها عامل مساعد مهم جدا، أو العلاجات الفيزيائية عامة دون حساب، ذلك أن إعطاء العقاقير نفسه بدون حسبة الحركة والسكون (الموت والحياة) قد يؤدى إلى تكبيل نبض الدماغ (الإيقاع الحيوى للمخ) بإلغاء تبادل المستويات لحساب نوع من التسكين الأبعش الذى نلاحظه على كثير من المرضى الذين يتعاطون المثبطات الجسيمة طول الوقت، وأحيانا طول العمر. هذا النوع من الموت له ضده حين يصبح العلاج تحريكا مواكبا لنبض النمو، (وهو ما نتبناه هنا طول الوقت).

المقتطف الثالث: من شَطَى لَشَطَى

(1)

الشط الثانى المِشْ بايــــن:
كل ما اقْرَبَ لُهُ، يتأخر.
ومراكبُ، وقلوع، وسفايــــن،
والبحر الهُوْ مالوش آخــــر.

(2)

لأ مِشْ لَاعِبُ.
حاستنى لما اعرف نفسى، من جوّه.
على شرط ما شوفشنى اللى جوّه.
وإذا شفته لقيته مش هوّه،
لازم يفضل زى ما هوّه.

(3)

أنا ماشى "سريع" حوالين نفسى،
وباصبَح زى ما بامسى،
وان كان لازم إني أعدى:
راح أعدى من شطّى لشطّى، هوّا دَا شَرطى.

(4)

ولحد ما يهدى الموج،
واشترى عوامة واربطها على سارى الخوف،
ياللا نقول "لية"؟ و"ازاى؟"
"كان إمتى"؟ "يا سلام"!! "يبقى أنا مظلوم".
شكر الله سعيك!!

حتم المخاطرة

هذه الصورة توضح شكلا أكثر تحديدا من الحركة فى المحل بدون قطع أية مسافة.
قد يهيم الواحد منا أن ينتقل مما هو عليه، أن يغير ما شعر أنه تعطيل وتكرار، هو قد يغامر فى سبيل ذلك بمحاولة
النقلة إلى ما لا يعرف.

النمو الحقيقى (الحياة) لا يمكن أن نعرف تفاصيله مسبقا، مهما استعدنا له، إن أنتَ خطوتَ خطوة إلى ما تتصوره
تطورا أو نموا، وأنتَ واثق مائة فى المائة من طبيعتها، ومآلها، وتفاصيل مراحلها، فأنتَ واهم، إذ ليس هناك فى النمو
شئ كهذا.

الإيمان بالغيب الذى هو أساس فى الإيمان، يحمل مثل هذا التأكيد على أنه لا حركة إلا وفيها جزء مجهول تماما.

حتى تأخذ بمخاطرة النمو أنت تُجر دون أن تعرف مسبقا بشكل محدد : أين ومتى تستقر على الشاطئ الآخر، كل
ما عليك هو أن تحذق فن الإبحار والمهارات الضرورية المصاحبة، مثل العوم مثلا.
قواعد النجاة التى تقولها المضيفة فى الطائره ولا يسمعها أحد، هى أقصى ما يمكن أن تتسلح به فى مخاطرة الإقلاع
من مرحلة نمو إلى أخرى.

طالما الخريطة ليست بمقياس رسم ثابت، وأن الميناء القادمة تقع على مسافة متغيرة، فالإنسان الحى (الذى يقبل
مغامرة الحياة النامية) يشعر دائما أن الحركة ليست قاصرة عليه، بل هى واردة أيضا فيما يتعلق بهدفه".

الشط التانى المَشْ بايــــن: كل ما أقربْ لهُ، يتأخر".

هذا فضلا عن مفاجآت غموض العلاقات المتشابكة مع آخرين يحاولون أو لا يحاولون بطريقة أو بأخرى. النهاية
مفتوحة دائما".

ومراكب، وقلوع، وسفاين،

والبحر الهوْ مالوش آخر".

البديل الدائرى

حين يربينا الأهل من مخاطرة النمو، ثم يرب كل منا نفسه من مخاطر المحاولة، إذ نتصور - بحق - حتم مراجعة كل شيء تقريباً، دون تأمين مطلق، يعدل أغلبنا عن الحركة، نتوقف.

مسموح أن نتوقف مؤقتاً حتى نتجمع أحسن، ونستعد أكثر، لكن هذا الاستعداد قد يستغرق العمر كله، فيتثبت الموجود بشكل مزمّن حتى يتحجر، كثيراً ما نهى المرضى عن الإفراط في تعبير "أحاول، أحاول، باحاول"، لأن مثل تلك الألفاظ تعّد ولا تقى في معظم الأحيان.

المحاولة التي لم تبدأ بخطى التجريب الواضح المرصودة خطوات إيقاعه، ليست سوى تأجيل مطلق. الأخطر خداعاً أن يكون المبرر لهذا التأجيل هو إشاعة "البحث عن الذات" بالاستبطان والتأمل في الداخل، بمعنى أن يتصور أي منا أنه لا بد أن يعرف من هو حتى يقرر ماذا يريد، أو أنه لا بد أن يحقق ذاته حتى ينطلق منها، "وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال معرفة معالم نفسه ظاهراً، وباطناً. هذه كلها إشاعات معطلة، لا أحد يعرف نفسه كما يتصور، طالما نحن ننام ونحلم، فسيظل أغلب جبل الجليد تحت سطح البحر، لكن ذلك لا يمنع البخر والسحاب والرى أن يغمرُوا الدنيا من خلال حركية النمو المغامر.

هذا الزعم "أعرف نفسي من جوّه"، يصبح أكثر خداعاً حين تكون تلك المعرفة هي أقرب إلى التغطية، بمعنى أنه في كثير من الأحيان، نحن نعرف، أو نتصور أننا نعرف، ما ليس نحن، أي أننا نعرف الممكن الذي في المتناول، والذي هو ليس بالضرورة حقيقة الداخل، وكثير منا يطمئن إلى ما تصوره نفسه، لأنها ليست كذلك، بل إنه - من فرط إرعاب المحاولة، والإغراء بإجهاضها - قد يعدل عن المحاولة إلى أن يتصور أنه مطمئن إلى أساليب الخداع تلك.

لأَمْشِ لَاعِبٌ.

حاستنى لَمَّا اعرف نفسي، من جوّه.

على شرط ما شوفشى اللى جوّه.

إن كان الأمر كذلك، أنه مستعدّ أن يرى على شرط ألا يرى، فماذا لو خابت حسبته ورأى بعض حقيقته. في أحيان كثيرة تحل الرؤية محل الحركة.

كثيرون ممن يتعرضون للتحليل النفسي، أو يقومون به يستبدلون بحركية النمو، نوعاً من اللفظنة والتفسيرات المعقّنة، وكأن التفسير والتأويل أو ما يسمونه "فك العقد" هو غاية المراد من هذه العملية. يحدث مثل ذلك في الحياة العامة أيضاً، حين يصبح اكتشاف السبب هو لتثبيت ما كان، وليس لتغييره، حيث لا يكون التغيير هو المطروح، وإنما التبرير، بل إن المقاومة كثيراً ما تبدأ بعد "معرفة ما ينبغي أن يتغير في نفسي"، وكأن المحصلة في النهاية هو تأكيد الجمود، لا تحريك الثابت.

وإذا شفته لقيته مش هوّه،

لازم بفضل زى ما هوّه.

أجد من الضروري أن أذكر القارئ أن هذا التصوير من الداخل، وعلى لسان داخل الداخل، عادة يبدو متناقضاً مع الظاهر، فهو ليس إلا تقمصاً لأعماق حقيقة ما يجرى في الأعماق، وكل منا - تقريباً دون استثناء - يجد نفسه جاهزاً لنفى أي من ذلك، ولكن لا مانع عنده من أن يقره ويتقبله إذا ما تصوره وصفاً لأحد سواه!!!

إذا ما حدث مثل ذلك فالتقطه خبير فاهم محب، سواء كان معالجا أو طبيبا أو مربيا أو أيا من كان، فقد يبادر بتقديم العون بطمأنئة من يعيش كل هذا الخوف والتردد والإصرار على الثبات على الموجود، برغم مظاهر ظاهر المحاولة، لكن مثل هذه الطمأنئة تبدو غير كافية، وقد يتمادى اختبارها بفرض شروط عدم المعاناة، وعدم المخاطرة، بل وأحيانا خدعة التغير دون تغير، ومع ذلك تظل الحركة وكأنها نشطة ومستمرة، لكنها فى واقع الحال حركة فى المحل، أو بتصوير شائع مثل الكلب الذى يحاول أن يعض ذيله، مع التأكيد بأن تكون الغاية هى هى نقطة البداية ".

أنا ماشى "سريع" حوالين نفسى،

وباصبح زى ما بامسى،

وان كان لازم إنى أعدى:

راح أعدى من شطى لشطى،

هوا ذا شطى.

ما معنى ذلك؟ خاصة إذا علمنا أن هذا هو موقف أغلبنا فى نهاية النهاية؟ هل نحن نفضل أن نخدع أنفسنا إلى هذه الدرجة؟

لا بد من توضيح أن الصورة فيها بعض التكبير حتى تتضح المسألة، وأنا بهذه التعرية لا نرفض السير فى المحل، أو تكرار الدوران فى نفس الدائرة، لأن مسار التطور والنمو لا يتطلب المخاطرة المستمرة طول الوقت، قانون الإيقاع الحيوى يحتم التراوح بين طورين متبادلين طول الوقت، الاستعداد، فالانطلاق، أو بألفاظ أخرى الامتلاء ثم البسط، وهو هو ما يقابل نبض القلب يتم فى كل نبضه ملء حجراته بالدم، ليجد الانقباض ما يدفعه حين يحل دوره.

إن هذه التعرية ليست حفزاً للإسراع بحتم التغيير، وإنما هى تنبيه ضرورى لوقف الخداع بزعم التغيير والتغير. حتى لو ظلت الحركة فى المحل، وتواتر الدوران حول نفس المحور، فإن المطلوب هو أن يكون ذلك تمهيدا لنقلة التغيير فى الوقت المناسب، الذى لا نعرفه تحديدا، ومن ثم حتم المخاطرة.

التأجيل التأجيل هو التسكين الدائم

حين تصل مقاومة التغيير - تغير الذات، يعنى استمرارية مسيرة النمو - إلى أقصاها، يصبح التأجيل شديد العنف، ويتقدم مبدأ "السلامة أولا" على كل الاعتبارات، يصحب ذلك بداهة المبالغة فى الخوف من كل شيء، **لأن الذى تعرفه أحسن من الذى لا تعرفه**، ولأن ما ولدنا عليه واعتقدناه أنه هو السليم حيث **"هكذا وجدنا آباءنا"**، حتى اختلافنا مع الجيل السابق يصبح شكليا، فتقوم المعارك، وتحتد المناقشات، بل والمصادمات، لتثبت الأيام أن المسألة هى وجهان لنفس العملة **ولحد ما يهدى الموج**، هذا ما تشير إليه الفقرة الأخيرة من الصورة المقدمة.

إن المبالغة فى ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة حتى أسمح لنفسى بالتغيير هى ضد التغير مهما كانت تبدو نوعا من الحرص لتجنب المخاطر التى هى حقيقية من حيث احتمال عدم إكمال تجربة التغيير إلى ما هو أفضل وأقدر، فتجهد المحاولة دون إمكان الرجوع حتى إلى شط الإقلاع، وأيضا احتمال التراجع عن استكمال رحلة النمو، مع عدم التمكن من العودة إلى ما سبق.

"عابـز أـرجـع زى ما كنت"، هذا التعبير الذى يردده كثير من المرضى والعاديين والأهل، وهو تعبير لهم الحق فى ترديده، لكنه يحمل ضمنا وقف حركية النمو أصلا.

لا أحد يعترف أنه توقف عن المحاولة، وبالتالي أى منا يملأ وقته بخداع البحث عن الأسباب كلاما، وتبريرا. عادة ما يكون هذا التبرير منتهيا إلى أن ينعى كل منا حظه، ويضع اللوم على الناس والظروف، وهات يا نعابة نتبادلها طول الوقت، ودمتم.

"ولحد ما يهدى الموج،

واشترى عوامة واربطها على سارى الخوف،

ياللا نقول "ليه"؟

و"ازاى"؟

"كان إمتى"؟

"يا سَلام"!

"يبقى أنا مَظلوم"!!

شكر الله سعيك.

رمضان والموت والثروة والجنس

تعتة

رمضان والموت والثروة والجنس

• المفروض أن واحدا مثلى، أتحت له فرصة الكتابة المنتظمة في صحف سيارة لعدة سنوات، أنه كلما حلت مناسبة، أسهم في المشاركة فيها برأى أو رؤية أو ذكرى أو أمل أو ما شابه، حين حل رمضان هذا العام لم أجد في نفسى جديدا أضيفه لما قلته عبر سنين عددا، ومهما كانت تفاصيل الذكرى أو طرافة الموضوع، فقد كنت أبدأ بالتنبيه إلى ذلك التسويق التبريري السطحي للصيام، والذى يساهم فيه الزملاء الأطباء مساهمة مسيئة لكل من الصوم، والعلم على حد سواء، فأدعو الله أن يغفر لهم حسن نيتهم وهم يزعمون أن الصوم يعالج ضغط الدم والسكرى والقرس والبدانة المفرطة وحب الشباب... إلخ!!، وأنبه بلا طائل إلى أن خطورة مثل ذلك على كل من العلم والدين هي بلا حدود، الصيام عبادة، لا تحتاج إلى تبرير أو تفسير، والعبادة لها وظائف كثيرة عبر التاريخ، نعرف بعضها اجتهدا، ولا نعرف أغلبها إلا نتائجاً تقريبيه، العبادة إما أن نمارسها أو لا نمارسها، لا أكثر ولا أقل. ولم أجد أبدا صدق لما أقول، فعدلت أن أساهم في المناسبة، آملا أن ننقن من أن الأصل هو أن نصوم لأن ربنا قال صوموا، لا أكثر ولا أقل، وهو يجزى به.

• طيب، أدع رمضان هذا العام، واكتب في قيمة الإنسان المصرى، خصوصا بعد التعتين اللتين نشرتهما هنا بتلاحق مزعج، الأولى: "إننى لو لم أولد مصريا.."، أما الثانية فكانت ردا على ما وصل للناس من التعتة الأولى من مظنة تبرير عدم الانتماء بعنوان "لوددت أن أكون مصريا"، تذكرت ذلك حين حضرنى سؤال عن حقيقة قيمة الإنسان المصرى فى نظر الحكومة حتى تدعوه إلى أن يحافظ على حياته (كقيمة) بتلك الصورة الجديدة فوق علبة السجائر؟ ذلك أنه حضرت إلى مجموعة ظريفة من قناة فضائية جدا لا أعرف اسمها، واحضروا لى علبة سجائر وعليها رسم ذلك الأخ المواطن المصرى الطيب الذى يحتضر، وسألونى عن رأى فى التأثير النفسى لهذه الصورة على المدخنين، وكنت قبل ذلك أبتمس كلما رأيت عبارة، "التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الموت"، وأتذكر القول السائر (لعله فى إحدى فوازير نيللى وصلاح جاهين): "طب بس يا الله"، بمعنى أن بداخل الإنسان المصرى المقهور الضائع الذى فقد التوجه والهدف والأمل، ثم الكرامة والاحترام والحرية، بداخله رغبة سوداء، تقول له أنه "كفاية كده"، وبما أننا شعب نخاف النار، وفى نفس الوقت نفتقد إلى المبادأة، فنحن - والحمد لله - أقل شعوب العالم انتحارا، ويؤخذ هذا دليل على الحكمة أو حب الحياة أيهما أكذب، وبالتالي كنت أتصور أن هذه العبارة تشجع على تحقيق ما لا يريد أى مدخن أن يعلنه لنفسه، فلما شاهدت الصورة، قلت "الله ينور"، هكذا تتجسد الدعوة بالسلامة، هل يا ترى من وضع العبارة أو

الصورة على علبة السجائر كان يعرف ما وصلت إليه قيمة الإنسان المصرى فى نظر نفسه حتى يدعو بهذه الصورة أن يحافظ على حياته، أن يحافظ على هذه القيمة الغالية "نفسه"؟ بأمانة ماذا؟ توقفت فجأة عن الكتابة متسائلا: بالذمة هل هذا كلام يكتب أو يقال فى رمضان، لقد سجلت البرنامج قبل رمضان، وكان خليقا بى أن أنساه أو انتاساه فى هذه الأيام المباركة، يا ترى إذن: فيم أكتب بما يليق ببركة رمضان؟

• فجأة تطل علينا صورة المرحومة الجميلة سوزان تميم، وبجوارها صورة رجل الأعمال الفاضل، عضو مجلس الشورى ولجنة السياسات وأشياء أخرى، وهو برىء برئ حتى تثبت - لا قدر الله- إدانته، فتحضرنى إجابة لسؤال عبيط طالما تردد فى خاطرى، ولم أجد له إجابة، طبعا الإجابة ليس لها علاقة بنتائج التحقيق، لكنها توارد خواطر، فطالما قفز إلى خاطرى، سؤال يقول: ماذا يفعل الثرى بفائض ماله غير أنه يشغل نفسه بمزيد من جمع الفائض، خاصة أن ليس له معدتان، ولا أربعة عيون، ولا حضنان، ولا شينان، ولا وقتان، ولا قلبان، أسأل هذا السؤال وأنا أعتبر نفسى ممن عليه أن يجيب عليه، لأننى ثرى، بمعنى أننى أكسب أكثر مما أصرف، وأمتلك أكثر مما أعرف، وأستطيع أن أحصل على كل ما يخطر على بالى فى حدود قدراتى وطموحى بل وخيالى، (وأنا أعرف كيف أحجم ما يخطر على بالى)، حين شاهدت جمال المرحومة، وتعاطفت مع المتهم الأشهر، وتساءلت عن المتهم الأغمض، قلت: هل هذا وقته؟ اللهم إنى صائم.

• وكل عام وأنتم بخير آخر (غير الذى نحن فيه)

389 - الموتُ مات !!

السنة الثانية

حالات وأحوال:

(سوف نكرر في كل مرة: أن اسم المريض والمعالج وأية بيانات قد تدل على المريض هي أسماء ومعلومات بديلة، لكنها لا تغير المحتوى العلمي أو التدريبي).

الموتُ مات !!

هو رجل في منتصف العمر (40 سنة)، كان يعمل نادلا (جرسون) في فنادق الدرجة الأولى، في مصر وخارجها، أحضرته أخته للاستشارة والعلاج.

من نص ما قال عند الحضور:

"أنا مش عيان، أهلى مش مستحملنى، أنا بعيد عنهم وماباتكلمشى مع حد، قاعد فى الأوضة قافل على نفسى، نفسى أنزل للشغل أو أمارس حياتى تانى، أنا كنت با شتغل كويس وباكسب فلوس كثيرة بس الجواز ضيع كل حاجة. نومي كله قلق، ماليش نفس، ماليس نفس للأكل، مش عايز أكل معاهم، وحاسس إن دول مش أهلى، وأنا اتأكدت إن دول مش أهلى، بصيت فى بطاقتى ولقيت فصايل الدم مختلفة، أنا مش إبنهم. أنا رئيس الجمهورية، مش عارف ازاي.

وقال أيضا:

أمدى طول عمرها بعيد عنى، مهتمة بالطبخ وشغل البيت وخلص، مالهاش دعوة بيّا، بتقعد مع اخواتى أكثر منى، بتتكلّم معاهم، بتديهم فلوس وانا لأه، أنا متأكد إنها مش أمدى، إن دول مش أهلى، باقول لك: أنا بصيت فى البطايق، فى بطاقتى، ولقيت فصايل الدم مختلفة يعنى أنا مش ابنهم.

ثم قال كذلك:

أنا لما لقيت نفسى منسى رحت مُنَسَى نفسى.

كما قال

"الموت مات، مفيش موت، مفيش حاجة إسمها موت".

ومن نص أقوال (شكوى) أخته "

"هو تعبنا من 12 سنة، إنزل وبقي يقعد لوحده فى الأوضة ويقفل على نفسه لا يكلم حد ولا يروح الشغل. بقي

يهمل في نظافته وما يستحمش إلا بالضغط، من حوالى 8 سنين بدأ يعمل تصرفات غريبة، والحكاية دى زادت عليه قوى من سنة يقطع قميصه، ويلبس الباقه بس، بدأ يعمل حركة بإيده يجييبها على دقته وبعدها على صدره، ساعات يتعصب علينا ويقول لنا أنا الباشا وأنا الرئيس وأنا صاحب القرار، من شهر بدأ يقف ويقلع ويلبس الشبشب كذا مرة حوالى ربع ساعة ويضحك مع نفسه من غير سبب.

لمحات موجزة من تاريخ حياته:

هو من أسرة من المستوى المتوسط الأدنى، أو المستوى الأدنى، الثانى من سبعة إخوة وأخوات. لا يوجد فى الأسرة تاريخ إيجابى للمرض النفسى، الوالد بعيد منشغل بنفسه، والأم عواطفها فائرة نحوه بالذات، أو هو استقبلها كذلك، كما ذكرنا سابقا.

تخرج من معهد فندقية متوسط، وعمل أثناء الأجازات الصيفية منذ كان طالبا، كان مريضنا ناجحا فى دراسته، كما كان موفقا محبوبا فى عمله حتى مرض، وقد كان يتقاضى أجرا مجزيا هنا، وفى الخارج أكثر (الخليج). فى سن 21 خطب جارة له، لكن الخطوبة فسخت لأسباب مادية، ثم عاد فى سن 26 فخطب جارة أخرى، ثم تزوجها فى إحدى إجازاته من عمله فى الخارج ومكث معها ثلاثة أسابيع قبل أن يسافر إلى عمله. قبل سفره مباشرة أخبروه باحتمال أن زوجته حامل، وقد رجح ذلك اختبار مبدئى للحمل، لكنه بعد سفره بأسابيع وصله من أهله نبأ أن الحمل ثبت أنه حمل كاذب، وأن الاختبار الأول لم يكن دقيقا، وأن الزوجة تركت بيت أهله إلى بيت أهلها طالبة الطلاق، وتم الطلاق بترتيب ما.

لكنه حين عودته فى الأجازة التالية عاد حاملا هدايا لزوجته وملابس ولعبا لابنه المزعوم.

وفورا: بدأ المرض بعد عودته بالصورة السالفة الذكر، وظل طول تلك السنين.

وقد عولج المريض أثناء هذه المدة أكثر من مرة بالعقاقير والجلسات، واختفت الأعراض، لكنه لم ينتظم على العقاقير أو المتابعة، ولم يرجع إلى عمله فكان ينتكس باستمرار، وما زال بعد التحسن المحدود لا يواظب على المتابعة حتى تاريخه.

القراءة

فى حدود القراءة الطبية التقليدية المألوفة يركز معظم الأطباء أساسا، وأحيانا تماما، على الوصول إلى التشخيص ابتداء. التشخيص ليس هدفا فى ذاته، هو مسألة تصنيفية تنفع فى الإداريات والإحصاءات ولشركات التأمين وأمام المحاكم، لكن تظل الحالة هى الحالة سواء شخصت كذا أو كيت. بينى وبينك: هذه الحالة بالذات سوف تأخذ نفس العقاقير تقريبا، مهما تعددت احتمالات التشخيص. (لن أذكر اسما محددا للتشخيص الأرجح، أولا: لقلة المعلومات المعروضة، وثانيا: للتأكيد على أن التشخيص لا يأتى فى المقام الأول، لأن العقاقير التى تعطى لهذه الحالات بغض النظر عن التشخيص هى عادة واحدة تقريبا مع كافة التشخيصات المحتملة كما ذكرنا).

القراءة الثانية، وهى أكثر جاذبية مع أنها بنفس التسطيح والمباشرة، هى ما يمكن أن نسميه القراءة "المسلسلاتية"، نسبة إلى مسلسلات التلفزيون، وهى قراءة تبريرية تأويلية عادة. وهى تركز على البحث عن الأسباب والتفسير التأويلي، وهى تستلهم بسطحية أو اجتهدا، مفاهيم ومصطلحات التحليل النفسى عادة، وهات يا عقد، وهات يا صعبانية، وهات يا تبرير، وربما احتد حماس هذه القراءة حتى تعتبر صدمة فسخ الخطوبة بمثابة الجرح الغائر الذى مهد لصدمة

الطلاق الذى نتج عنه ما نتج. مثل المسلسلات الخائبة، هذه القراءة تريح الناس عامة، لانهم يصبحون مشاهدين على مسافة، المشاهد عادة يطمئن فى استسلام إن هو استطاع أن يربط الأحداث ربطاً سببياً خطياً مباشراً بشكل أو بآخر. إذا كان التشخيص يأتى فى مرتبة متأخرة فى الأهمية، وإذا كان البحث عن سبب مباشر للحالة، يختزلها إلى مسلسل فاطر أو حتى مثير، فما هو المطلوب للغوص أكثر فى هذه الحالة فى حدود ما اقتطفناه منها ونحن نقرأها بمنهج آخر، ليس بديلاً بالضرورة.

المنهج النقدي (نقترح له اسم: النقد الإكلينيكي) [1]

نحاول من خلال هذا المنهج، أن نقرب، أن نعيش هذا الإنسان الذى يعانى، ونحن نركز فى محاولة فهم معنى الأحداث والمظاهر المرضية، دون التوقف عند أسبابها، نحاول ألا نكتفى بأن نتفرج عليها من الخارج، وألا يكون كل همننا هو الوصول إلى تشخيص ثم بذل نصائح وكتابة وصفة، نحاول ألا نمصص الشفاء أو نصدر الأحكام الفوقية، أو نرفع حواجبنا دهشة ونتوقف، وإنما علينا أن نبحث عن ما يقابل ما نقرأ فى الحالة ونراه فى داخلنا، لعلنا نتعلم منها، فى نفس الوقت الذى نحترمها ونساعدنا إذا ما كنا فى موقع هذه المسؤولية (أطباء/ معالجين).

نعرض القراءة النقدية لهذا النص البشرى على الوجه التالى:

نبدأ بوضع فرض [2] يفسر أغلب (وليس كل) معطيات الحالة، هذا الفرض يتيح لنا عادة أن نفهم "ماذا يقول المريض بمرضه"، أكثر من تركيزنا على "سبب المرض" كما يفعل أغلب الناس والأطباء والمعالجين. إن السبب عادة هو أمر فى الماضى، ومهما استرجعناه، فهو لا يزول بمجرد التفريغ والحكى كما تصوره المسلسلات عادة.

الفرض:

هذا الرجل الطيب ولد كهلاً، ثم مَرَضَ حين تذكر وفكر فى إحياء طفله هو المحنط داخله، (الذات الطفيلية)، هو لم يَعِشْ طفولته بالمعنى التلقائى البسيط، لم تهتم به أمه مثل إخوته، أو هذا ما وصله. انطوى على نفسه من ناحية، ثم عوض ذلك باجتهاده تلميذاً، وبمنابرته فى عمله من سن مبكرة (حتى فى الإجازة الصيفية وهو تلميذ)، وقد نجح دون توقف. كان تلميذاً ناجحاً، وجرسونا شاطراً، وخلص. لم تصله رسالة أن أحداً رآه، أن أحداً أقر وجوده، أن أحداً وقّع على حقه فى طفولته وتلقائيته، وحين عمل، اجتهد، شقى، كسب ما يسمح له أن يتقدم للخطوبة لعل وعسى، فشلت المحاولة وأحبط، لكن الحكاية فانت على خير (ظاهر)، ثم عاد وخطب وتزوج، وفجأة تحركت طفولته من بعيد، وتجسد ذلك فى حمل زوجته بعد أيام من الزواج. الفرض الذى نضعه هنا يقول :

"إن مشروع الطفل فى رحم زوجته لم يكن ابنه القادم، بل كان طفله من داخله، طفله الذى أجهض من قديم داخله فظل كامناً محنطاً حتى تحرك فى رحم زوجته". [3]

فى مجتمعنا بوجه خاص، كثيراً ما نتعامل مع أطفالنا الذين نلدهم باعتبارهم أطفالنا الداخليين نحن، أطفالنا داخلنا، هذا فى حد ذاته إلغاء لوجود أطفالنا الحقيقيين خارجنا، وهو استعمال بشع لهم فى نفس الوقت. كما أننا نشوه أنفسنا بدورنا حين نُحَرِّمُ بذلك من فرصة تكاملنا مع طفلنا الداخلى وغيره من ذوات متجاذلة، المهم، حين وصل صاحبنا فى غربته نبأ أن حمل زوجته كان كاذباً، وأن زوجته هجرت البيت وطلبت الطلاق، لم يستطع أن يتحمل هذا الواقع المفاجئ المر، لم يستطع أن يحترم إلا بعضه فطلق زوجته واقعا، لكنه - فى خياله - لم يكن قد طلق إلا زوجته التى طلبت

الطلاق، هو لم يطلق "أم طفله" التي حملت به شخصيا، وكأنه شق زوجته إلى اثنتين، فأحضر لأم طفله التي مازالت على ذمته، أحضر لها الهدايا عند عودته، كما أحضر ملابس ولعب طفله المزعوم، وابتدأ المرض ليعلن به ومن خلاله ما يلي:

(1) إن أهله، وبالذات أمه ليست أمه، الأم لا تكون أما إلا إذا امتد الحبل السرى العاطفى بينها وبين ولدها بعد الولادة، هذا التواصل العاطفى يقوم بالدور الذى كان يقوم به الحبل السرى الطبيعى داخل الرحم. الاعتراف يأتى أولا من الأم حين تعترف بولدها كيانا منفصلا عنها، وفى نفس الوقت تستمر تواصل عطاءها له وحمايتها إياه حتى تحقق الولادة النفسية التى قد لا تتم فى بلدنا إلا بعد عشرات السنين، وربما لا تتم أبدا. حين يفقد الطفل فالرجل هذا الحبل السرى، يعلن، خلال مرضه، أن أمه ليست أمه.

(2) كُسرت صلابة الرجل بعد مشوار طويل من التعويض : ومع ذلك:، لم ينفعه تفوق الدراسة، ولا نجاح العمل، ولا جمع النقود، فاضطر أن يعوض كل ذلك بشطح مرضى متماد حتى عين نفسه أنه "صاحب القرار" قرار خلق عالمه الخاص والاحتفاظ بطفل لم يوجد أبدا، وبما أن صاحب القرار عندنا واحد عادة وهو الرئيس، فقد عين نفسه رئيسا للجمهورية (هذا ضمن حل، من ذا الذى يستطيع أن ينتزع طفل رئيس الجمهورية) "أنا رئيس الجمهورية"، وبأمانة شديدة يضيف أنه "ومش عارف ازاي".

(3) نأتى إلى ما يستحق وقفة أعمق وأكثر دلالة، وقفة تربط ما بين الحدس الذى وصف حالة جلد النفس بالمرض أو بالحزن أو بالعزوف عن الحياة، جلد الذات انتقاما من جلد الآخرين لها، شئ أشبه بالتقمص بالمعتدى، نقرأ ذلك فى قول صاحبنا:

1- "أنا لما لقيت نفسى منسى رحت منسى نفسى".

فى نص شعري سابق للكاتب (سر اللعبة 1972) جاء مثل هذا المعنى تحديدا كالتالى

فكما اغتلتم أمسى.. ألغيتُ غدى

يا سادة:

ماذا يتبقى إن فُصِلَ رُوحى عن جسدِ الثائر؟

يا سادة:

لم تختبئون وراء اللفظ الداعر؟

إذ لو صدقَ الزعم

فلماذا أتركُ هُملا؟

أين الحب المزعوم إذا لم يُنقذ رُوحى طفلا؟

افتر مريضنا إلى الحب بدءا من ضمور الحبل السرى الوجدانى الذى يصل بينه وبين أمه، ثم بينه وبين أهله، فلم تنقذ روحه طفلا، وحين بعث هذا الطفل الداخلى من تابوته ليتحرك فى رحم زوجته، ثبت أنه وهم (حمل كاذب)، لكن كان الأوان قد فات، فتمسك الخيال المريض بالطفل المزعوم، ثم تصادم الخيال مع الواقع، فكانت الكسرة، فالتفسخ، فتوقف الزمن.

2- المقتطف الأصعب من كلام المريض هو ما نختم به قراءة هذه الحالة، وهو المقتطف الذى يقول فيه صاحبنا: "الموت مات، مفيش موت، مفيش حاجة إسمها موت".

من السهل أن يتعجب الشخص العادى من هذا القول ويعتبره تخريفاً، ومن المألوف أن يسارع الطبيب بتسميته باسم عرض ما، لكن حين نحترم عمق هذا القول يمكن أن نقرأ فيه عدة أبعاد:

1- هذا بعض ما علمنا إياه محفوظ فى الحرافيش بالذات: علّمنا أن الوعى بالموت - على أى مستوى من مستويات الشعور وليس بالضرورة فى بؤرة الشعور الواعى - هو الدافع الأهم لزخم تدفق الحياة المتجدد، علّمنا محفوظ أيضاً فى الحرافيش أن أوهام الخلود على هذه الأرض هى الموت الحقيقى (خاصة شخصية جلال صاحب الجلالة). حين يقول مريضنا هنا أن الموت مات، نقرأ قوله هذا انطلاقاً من قراءتنا لمحفوظ وليس لكتب الطب التقليدى أو كتب الفسيولوجيا، فهو إذ يعلن أن الموت مات إنما يعلن أنه أصبح خالداً لا يسرى عليه موت (وهو الموت المحفوظ الحقيقى)، أى أنه يعلن أنه بموت الموت، تلاشت الحياة، إذ لا يجوز الموت على ميت فعلاً!!.

2- هذا القول نفسه يؤكد أن ابنه المزعوم الذى أجهض من خلال إعلان حمل كاذب، ما زال حياً فى خياله، لأنه: "مفيش حاجة إسمها موت".

3- نفس القول يمكن أن نقرأه ونحن نبحت عما حدث لبعد الزمن عند صاحبنا. فى مثل هذا المرض، تتوقف حركية الزمن تماماً، يتجمد الوجود عند لحظة بذاتها ليس لها ما بعدها. وهذا يفسر جزئياً طول وقفته معاقاً لا يعمل، وإزمان مرضه، ومعاودة نكساته طوال هذه السنوات.

4- نرجع إلى الوصلة بين الأدب والشعر والمرض النفسى، فأقتطف شعراً من ديوان قديم لى "البيت الزجاجى والثعبان"، كتبته سنة 1980 لعله يواكب هذه الرؤية اللاحقة لما هو موت، كما عبر عنها هذا المريض سنة 2005.

ونعى الناعى

أن الإنسان الميت مات

من زمن مات

والدفنة سرّاً

خلف ظهور القتلة

لا يحمل نعش الميت قاتله

-2-

الميت مات

لكن شهادة دفيه

لم تختم بعد

إذ يقضى العصر الملتاث

أن التوقيع يتم بخط الميت

.....

-3-

وبرغم الفحص وتأكيد المشرحة الثلاجة

- غرفة نوم العذراء المومس -

يملاً وجه الميت أحشاء الحارة

يعلن وسط الجمع الحاشد:

لن أتركها إلا حيا.

هل فى تلك الصورة، بجهد ناقد، ما يوازى قول صاحبنا أن "الموت مات"؟

500 - ميتة - موت [1]

السنة الثانية

يوم إبداعى الشخصى

.....

لا ...،

لم يكن هذا الأنا.... "أنا"

ما صرتُ إلا ما تبقى بعدنا...

ما كنتُ إلا طرح لُعبة الظنون...

لا لن يكون:

ما كان أصلاً لم يكن..

-2-

الموتُ مات...،

فتساقط الفطرُ المحمّل باللقاح،

وتماوجت حباته: بالوعد والألم

فى جوف نبض الصخر والأحلام والعدم

وتلولب "الدنا".... [2]

حتى كأننا....

-3-

طارَتْ، فمالتْ، فاستقرَّتْ عكس ما كان المسار:

وأفاق ينعى ميتةً ماتت: فأحيت ميتاً لا يرتوى:

إلا بنبض الفرخ في زخم التلاقى عبر نهر الحزن:

يعلن أننا:

قد نستطيع.....

-4-

وتجسدتُ فيما حسبتُ أنها "هى"؟؟

ليست "هى" !!!!

تلك التى لم تخلق الدنيا لنا إلا بها،

مع أنها

-5-

صرنا معا فى حالةٍ

لسنا كما

-6-

وتخلقتُ تلك البراعمُ الجديدةُ

نحو الذى ما قد نكونه بنا...

لكننا

السنة الثانية

بدلاً من إبداعي الخاص:

مقدمة:

يستضيف هذا الباب اليوم بعض لمحات من نقد الدكتوراة أميمة رفعت لأحلام فترة النقاهة لمحفوظ، مع إشارة للتقسيم، ونكرر أملنا في أن تُواصل، ثم تُراجع، بعد ما يكتمل نشر التقاسيم، فيكون التجوال بين مفردات العمل كله ممكناً، ومثرياً، وربما يرد على تساؤلها في نهاية نقدها اليوم عن ما إذا كانت ثمة تيمة واحدة عن **الخلق والحياة والموت** تجمع كل هذا العمل معاً.

ملاحظات على الأحلام والتقسيم

الخلق، الوجود، الموت

د. أميمة رفعت

الحلم (20)

هذا الحلم يتناغم ويندمج فيه الشكل والإسلوب مع الموضوع والمحتوى لدرجة تصل إلى ذوبان أحدهما في الآخر. وعند التعليق عليه يجد المعلق صعوبة كبيرة في التقاط طرف الخيط الذي يبدأ منه، ولذلك فقد قررت أن أبدأ بإنبطاعاتي الأولية عنه وإنبطاعاتي أيضاً عن قراءة الرخاوى النقدية له لعلها تقودني تلقائياً إلى ما رأيته فيه دون اللجوء إلى تقسيمه إلى شكل ومضمون.

في كل مرة اقرا الأحلام أنجذب إلى هذا الحلم وكان به مغناطيساً. أقرأه ثم أخطاه برغم أو بسبب التأثير الغامض الذي يتركه في نفسي. وأخيراً قررت الوقوف أمامه بدلاً من الهروب من غموضه المثير. وعند رجوعي إلى قراءة الرخاوى له ثم قراءتي الأولى، لفتت إنتباهي مفردات بعينها وصلت لنا معاً وربما تكون قد وصلت إلى كل قارئ لهذا الحلم، وتتخلص هذه المفردات في: (البداية الجديدة) والتي وصلتني أيضاً بمعنى الولادة، الحوار والتفاعل بين الأرض والسماء، تغير حالة الهلال، تبادل الحال بين النور والظلم وأخيراً عرى الراوى وصاحبته في الماء وقد رآه الرخاوى أقرب إلى تعرية الحقيقة ورأيتها ولادة للإنسان عار وعلى حقيقته وكأنه يتحدث عن آدم وحواء...

وكنت كلما قرأت الحلم أجد نفسي أبحث عن الفتاة التي ترافق الراوى فلا أجدها ومع ذلك اطمئن وأثق في وجودها، حتى صممت أن أعرف من أين يأتي هذا الشعور الغريب فحللت أسلوب النص ووجدت كما ذكرت في ملاحظاتي السابقة أنها ربما تكون ذات محفوظ الأنثوية!!!

ولكن برغم إعجابي الشديد وتعجبي من قدرة محفوظ على التجول بين مستويات وعيه وبين ذواته كما قال الرخاوى، إلا أنه يزداد عجبى وتعظم دهشتى عند التفكير بأنه يستطيع النقاط ذاته الأنثوية بالذات (هكذا بعيدا عن أى ذات أخرى) بهذه السهولة. جعلتني هذه الفكرة أتساءل: هل نتحدث هنا عن ذات "محفوظ" أم عن ذات "الراوى"؟!

وهنا برز لدى تساؤل آخر؛ فدائما ما يصلنى الراوى فى "الأحلام" بلا ملامح واضحة. فعُله فى الغالب ناقص أو غائب، وردود أفعاله ضعيفة وبعيدة وغير مكتملة. وبرغم وجوده كراوى فى كل أحداث الأحلام إلا أن الأحداث والشخصيات الأخرى تغطي على وجوده، اللهم إلا ما يصلنا من مشاعره وهى عادة قوية ولولاها ما تواصلنا مع وجوده فى الحلم. وكنت أصف فى كل مرة هذا الوجود الضبابى بأنه "سلبية" أو "تلقى سلبي" والحقيقة أننى لم أكن مرتاحة تماما لهذا الوصف... فهناك ما هو أعمق من ذلك، ما هو إن؟ السبب فى هذه الضبابية فى إعتقادهى هو طبيعة الحلم. فالحالم يرى فى الحلم نفسه ويشعر بها جيدا ولكنه لا يرى تفاصيل هذه النفس، فهى ليست بالتحديد نفسه التى يشعر بها فى مستويات وعيه أثناء اليقظة، ولكنها تلك النفس التى تبرز له من داخله من مستويات أعمق كثيرا بذواتها المختلفة والتى ربما يستحيل عليه الوصول إليها فى يقظته وأثناء وعيه العادى. ولأوضح وجهة نظرى دعونا نلقى نظرة سريعة على عمل آخر من أعمال محفوظ وهو "رأيت فيما يرى النائم"، فى هذا العمل يبدأ محفوظ دائما بهذه الجملة (العنوان) قبل أن يدخل فى الحلم دلالة على أنه يروى الحلم بعد يقظته بعكس "أحلام فترة النقاهة" التى يدخل فيها مباشرة فى الحلم ولا أريد الإسترسال فى المقارنة، ولكن الراوى فى العمل الأول أقرب للشخص الحقيقى، ملامحه أوضح وحواره أصرح وتساؤلاته وأحيانا تحليله لما رآه فى الحلم يتخلل الحلم المروى فى أكثر من موقع. فالراوى هنا مع القارئ فى نفس المستوى من وعى اليقظة ولا يوجد أى غموض أو ضبابية.

ينقلنا هذا بالتالى إلى التقاسيم.

فراوى التقاسيم واضح حاضر فاعل، وصفته أيضا بأنه أكثر إيجابية من راوى الأحلام ثم لم يعجبني هذا الوصف. أشعر براوى التقاسيم وكأنه يتحرك أمامى، يبرزه ويجسده الحوار طال أو قصر، أراه طاغيا على بقية الصورة التى تصلنى وكأنها بالألوان من شدة وضوحها.

ملامحه لا تكمن فى ملامح وجهه ولكن فى شخصيته التى تبدو لى أحيانا خفيفة الظل أو رومانسية حاملة أو ساخرة رافضة. راوى التقاسيم شخص حاضر حتى ولو أتى بإحدى ذواته منفصلة عنه. فالتقاسيم لحن يقسم على اللحن الأساسى بعد "إخراجه وتلحينه، وبلغة الأحلام: أحلام محفوظ نعيشها أثناء عملية الحلم ذاتها، بينما التقاسيم هى صدى التأثير الذى تركه الحلم فى نفس الرخاوى بعد روايته.

وهذا يعنى أننى كنت مخطئة فى تناول قراءه الأحلام والتقاسيم سويا وكأن الأرضية والخلفية واحدة، مما يفسر الصعوبة التى واجهتها فى قراءتها آخر مرة على ضوء ما رأيته فى الأحلام. فمفاتيح دراسة الأحلام مستقلة تماما - فى رأيى - عن مفاتيح دراسة التقاسيم، وإن تشابهت معها أحيانا.

نرجع مرة ثانية إلى الأنثى التى صاحبت الراوى فى الحلم (20) وأجد الآن أنه من الأفضل أن أحذف كلمة الراوى تمشياً مع الفرض بأنه (ذات) تأتى من اعماق الحالم، فيكون الجزء الأنثوى معها تركيبة ذاتية هى: ذكر/ أنثى. هذه التركيبة لا تعنى على الإطلاق نوع الجنس ذكر أو أنثى بدليل عدم وجود أى تفاعل جنسى بينهما فى الحلم على أى مستوى كما ذكرنا فى القراءة الأخيرة. وإنماهى تعنى على الأرجح النفس البشرية كرمز كونى يرمز فيه الذكر إلى قوة الحياة والأنثى إلى روحانيتها وحيويتها، أى أن هذا المركب الحيوى ذكر/ أنثى يشير إلى الوجود ذاته فى الكون... والحلم لوحة رائعة مليئة بمفردات الكون ورموزه. وهى مرسومة على محورين أساسيين أحدهما رأسى (عمود من النور لا مثيل له) يصل الأرض بالسماء (الهلال) والآخر أفقى وهو (سطح مياه ممتد). والمحوران يمثلان أطراف الكون الأربعة أو الجهات الأربعة.

ويرسل عمود النور ويتحكم به (رجل عملاق لم تر العين مثله) وهو يرمز غالباً إلى بطل أسطورى أو إله ينشر النور فى الكون كله. فى بداية الحلم لم يكن فى الكون نور بل كانت الرؤية على ضوء (مصباح) ولكن يظهر الهلال!!! والهلال فى الثقافات القديمة والأساطير له دلالة فى غاية الأهمية. فهو رمز للتحوّل والتغير ودورة الحياة، فمع ظهوره إن يظهر الفرحة والدهشة والتفاؤل. وتمثل الهلال فى الأساطير الإغريقية أرتميس (هى نفسها ديانا الرومانية (الإلهة الليلية ورمز الطهارة والولادة... ولذلك نجد الأنثى فى الحلم هى التى تهتف ليلة قمرية).

ولنرجع إلى هذا الحدث ونتناوله بالترتيب: (وانساب النور على الكون رفعنى على سطح الماء فهتفت "ليلة قمرية" فقلت "القارب يدعوننا" وركبنا ونحن فى غاية السرور) إنتشر النور على الكون فرفع هذه الذات على سطح الماء... تكاد لا تخلو أسطورة مهما كان مصدرها من ولادة إله جديد فى المياه (بحر أو محيط) يصعد من أعماق المياه على درفيل، أو فى قارب، أو على لوح من معدن، أو تحمله/ها قوقعة (أفروديت أو فينوس) ثم تحملهم الأمواج العاتية أو ريم البحر سالمين إلى الشاطئ. ويقول "شارل كرينييه" فى كتابه المشترك مع يونج "مقدمة إلى جوهر الأسطورة: introduction à l'essence de la mythologie

(إنه ليس بالتعميم الظالم وصف الأسطورة بكشف "مصدر" أو على الأقل "جوهر" الأشياء، فعندما نتناول قصص أجيال إلهية شابة فهى تتحدث عن بداية العالم، فهذه الآلهة هى "الجوهر". كل إله جديد يعنى عالم جديد يتكون). وفى الأساطير المصرية يولد الكون من الخواء والعدم، ويمثل هذا العدم سائل أو مياه فوضوية تدعى (نون) يخرج منها (رع) أولاً فيخلق نفسه ثم يستكمل باقى الخلق..

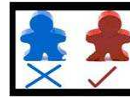
فالمياة هى رمز الخلق، هى مصدر الحياة ووسيلة للتطهر ومركز التجدد، هى الرحم التى يتكون فيه المخلوق الجديد ذكر/ أنثى، ومع المخلوق الجديد عالم جديد يتخلق. ترحب انتاءه بالقمر ويقترح الذكر الصعود إلى القارب. مصاحبة القارب للهلال فى لوحة الخلق هذه لهى من الصور الشائعة فى الأدب القصصى والشعر والأسطورة، من ناحية لتتشابه الشكل الهندسى للهلال مع نظيره القارب فيؤكد فكرة تقابل السماء والأرض ومن ناحية أخرى لتتشابه وظائف الإثنين فى الأسطورة، فعند السوماريين مثلاً إله القمر هو ملاح يعبر السماء بالهلال وإله المياه ملاح أيضاً ينظم الكون وهو يعبره بقاربه.

يفرح الجميع بالخلق الجديد ويناديه/هما الملاح -ربما إله المياه- (رايداك والنبي رايداك) وهما عاريان في الماء. كيف نرى هذا العرى؟ المولود الجديد يولد بلا ملابس، يولد بحقيقته العارية دون أقنعة تغطيه وتغيره، يولد في تلامس مباشر مع الكون يأخذ منه طاقته ويعطيه هو الآخر من طاقته. ولكن ينحسر القمر إلى هلال ثم يختفى الهلال نفسه، فيجزعا... تقول إيزابيل فرانكو في كتابها (أساطير وآلهة) mythes et dieux: (في الميثولوجيا المصرية إنزواء القمر تدريجيا كان مثيرا لقلق البشر إذ كانوا يرون في ذلك علامة محق متناقضة لحرصهم على ضمان كمال الكون وإستقراره، وعليه كان يتعين دائما تعويض الدور السلبي لدورة القمر بآمال تجدد إكتماله).. وهكذا وجد المخلوق الجديد نفسه في الظلام، في فوضى الواقع تتقاذفه الأسئلة والإحتمالات وعليه أن يبحث -الذكر والأنثى - عن إجابات وحلول... إنها قصة الخلق صاغها محفوظ في أسطر قليلة... قصة الخلق القابعة في أعماق أعماقنا، في ظلام اللاوعى الجمعى collective unconscious كما يقول يونج. لا يمكننا التواصل معها ولا رؤيتها سوى من خلال الأحلام أو الإبداع أو الجنون كما يقول الرخاوى. وهى فى كل الأحوال لا تظهر أبدا إلا على شكل رموز، وما الأساطير والطقوس الدينية والتراث والفولكلور إلا (إعادة صياغة) لما فى ظلمات أعماقنا على شكل صور أو رموز عليها تربطنا - بتذكرها وممارساتنا لها- بجذورنا العميقة ونواة وجودنا...

يثير هذا الحلم سؤالا هاما، هل الأحلام هنا ذات تيمات مختلفة دمجها محفوظ ببراعة كما كنت اظن، أم هى نيمة واحدة عن الخلق والحياة والموت (الذى هو جزء من الحياة) ولكن برموز مختلفة تتكرر طوال الأحلام؟ يحتاج الرد إلى نظرة جديدة أكثر عمقا...

719 - عن العلاج النفسي والأيدولوجيا، وموت الإنسان (2 من 2)

نشرة يومية من مقالات وآراء ومواقف
تعتبر امتداداً محدوداً لمجلة الإنسان والتطور

دراسة في علم السيكوباتولوجي (الكتاب الثاني)

لوحات تشكيفية من العلاج النفسي
شرح على المتن : ديوان أغوار النفس

السنة الثانية

مقدمة:

أشرنا أمس كيف أن هذه القصيدة لها وضع خاص بالنسبة لما جرى بها من تحديث المرة تلو الأخرى، وأيضا بالنسبة لعلاقتها بالعلاج النفسي، ثم تأكدت اليوم أنها تتضمن موقفا، أو نقدا سياسيا ممتدا، قد يبدو بعيدا بدرجة أو بأخرى عن موقف العلاج النفسي تحديدا،

لهذا فضلت أن أكتفى بنشر المتن، ربما تكون له وظيفة إعلان موقفى الشخصى من الجارى فى مجتمعى بالطول والعرض - والذى لابد أن يؤثر فى ممارستى المهنية .

وقد أنقذ هذا الاقتراح هذه القصيدة من ذلك التشریح القاسى الذى لا نعرف متى يتوقف.

ثم إننى فضلت اليوم أن أنشرها مجتمعه، أملا فى استيعابها بما هى، ثم دعونا ننتظر ما سوف يصلنا من تعقيبات عامة (سياسية وغير ذلك) وخاصة (بما قد يتعلق بالعلاج النفسى، أو حتى بموقفى الشخصى معالجا)

وربما احتاج الأمر إلى عودة لمناقشة الأمر، فى بريد الجمعة مثلا.

(ما سبق نشره أمس من القصيدة بعد التحديث من 1-7)

(1)

شَدَّوا الستائر،

كعب دابر،

وخيوطها من ليف الضلام،

والنصبّة كانت مش كما الواجب،

ولا قدّ المقام،

وكان مولانا ما كانشى

يوم إمام.

(2)

كان بودى ما شوقشى إن الحارة سدّ.

كان بودى ينجحوا، لكن بجدّ

كان بودى أصدّق أنّ الغدّل مُمكن.

كان بودى ، كان بودى !! ، قلت: "يمكن".

(3)

جه صاحبنا يشتكى من نور بصيرته

قام مراجع كل سيرته،

اتوجّع، لكنّه كملّ،

حتى لو خُراجّه عملّ :

(4)

التعلّب، فات فات،

وفّ راسه، أيّدولوجيّات.

والثورة: شوية كلمات،

ورجالها: لابسين باشوات،

بيحكوا ويقولوا شعارات

(5)

"فى الواقع: إن الواقع، واقع جدّا،"

والبنى آدم يادوب: مادة وتاريخ،

والتاريخ عركة اللّى فاز فيها ببركب.

يطلع المنبر ويخطب:

إلعيال الشغالين هُمّا اللّى فيهم،

باسمهم نلّعن أبو اللّى خلفهم

"باسمهم كل الحاجات تبقى أليسطا

والنسا تلبس باطيسطا

والرجال يتحبّبوا، عامل وأسطى".

(6)

يعنى كل الناس، عُموم الشعب يَعْنِي:
 لمْ لايد إنه بيتغذى لحد ما بطنه تشبّع.
 وأما يشبّع يبقى لازم إنه يسمع.
 وان لقي سمعه يا عيني مش تمام،
 يبقى يسجد بعد ما يوطى ويركع.
 بس يلزقُ ودنه عالارضِ كويس،
 وان سميع حاجة تزيق، تبقى جزمة حصرة الأخ اللي عيين نفسه "رئيس"،
 لاجل ما يعوض لنا حرمان زمان. إمال ايه؟

واللى يشبّع منكُو أكل وشوف، ركوع، سمعان كلام،
 يقدر ينام:
 مطمئن،
 أو ساعات يقدر يفن.
 واللى ما يسمعشى يبقى مخه فوت،
 أو غراب على عشه زن.

(7)

والحاجات دى حلوة خالص بس إوعك تستمنى إنك تقيسها،
 أصلها خصوصى، ومحطوطة فى كينها.
 وانت بس تتفد الحنة اللي بطت (يعنى بانة).
 إنت حُرّ ف كل حاجة، إلا إنك تبقى حر.
 (لأ، دى مش زلّة قلم، ولا هيّة هفوة،
 مش ضرورى تفهم، لكن مفيدة،
 زى تفكيكة "داريدا").

يعنى كل الناس يا حبة عيني ممكن تبقى حرة،
 حرة كما ولدوا وأكثر،
 يعنى بلبوص حر خالص، بس ما ينطقشى كلمة،
 يتخدش بيها حياء حامى البلاد من كل غمة،
 ما هو مولانا رأى الرأى اللي ينفع،
 الحكومة تقول، يقوم الكل يسمع.
 واللى عايز أمر تانى، ينتبه للأولاي.

مش حا تفرق. قول يا باسط.

والوثائق فى المعانى، والمعانى فى الأوانى .

والأوانى فى المباني، والمباني شكل تانى!!

(برضه تفكيكة داريدا، تبقى هاصت).

(بقية القصيدة: ننشرها اليوم)

(8)

الدنيا دى طول عمرها تَدَى اللى يَغْلُبُ:

سيف ومطوة

واللى مغلوب ينضرب فوق القفا فى كل خطوة

أصل باين إن "داروين" كان ناويلها:

إن أصحاب العروش.

ويّا أصحاب الفضيلة،

يعملولنا جنس تانى.

جنس أحسن.

إسمه: "إنسانٌ مُحَسَّنْ،

واللى يفضل منا إحنا؟

مش مهم.

إحنا برضه لسة من جنس البشر. ..إلقديم.

يعنى "حيوانٌ بِنَظَرٍ"،

مش كفاية؟؟

ليه بقى عايز يقلّب، ولا يفهم؟

هوا إيه؟؟

هى سايبة؟؟

يعنى إيه الكل يفهم ؟!!!!

مش ضرورى،

يكفى إنه يقرأ "ميثاق" السعادة،

واللى صعب عليه حايلقى شَرَحُه فى خُطْبِ القيادة.

واللى لسة برضه مش فاهم يُحاكـم.

وانْ ثَبِتْ إنه برئ:

يَتَرَرَّعْ نوط "العَبْطُ"

وانْ ثَبِتْ إنه بيْفهم:

يبقى من أهل اللَّبَط.
 "يعنى إيه؟"
 زى واحد ناسى ساعته.
 يعنى نَفْسُه فى حاجاتٍ، مِش بَتَاعَتُه
 "زى إيه؟"

(9)

زى واحد جه فى مخه - لا مؤاخدة - يعيش كويس.
 "برضه عيب"
 هو يعنى ناقصه حاجة؟
 قال يا أُمِّى، والنَّبى تدعى لنا إحنا والرئيس،
 ربنا يبارك فى مجهودنا يكتثر فى الفلوس.
 بس لو نعرف معاهم قَدْ إيه، واحنا لينا كام فى إيه!

(10)

"آدى أخرة فَهَمَك اللّى مالوش مُنَاسِبَة.
 طبْ خُدوه، وضَبّوه،
 واحكُموا بالعدل يعنى: إعدلوه
 تُهْمَتُه ترويج "شفافيّه" مُعاصِرَة
 (هذا ملعوبُ الخَواجَة)
 وان رَمِينَا الكومى بدرى، تَبَقَى بَصَرَة.
 "الكلام دا مِش بَتَاعَتَا،
 دَشّ مَا لَهُوْشْ أَى معنى"

تُهْمَتُه التّانية "البجاحه"
 واحنا فى عِز الصّراحه،
 واللى عايز غير ما يُنْشَر،
 هوّه حر انه "يفكر"،
 فى اللّى عايزه.
 أو يشوفه جَوّا حلمه،
 وان حكاه يحكيه لأُمّه،
 وان أخذ بَالُه وَقُلّه مُوَطّى حِسّه،
 مستحيل حد يمسّه.

(11)

قالها يا مة أنا شفت الليلاى:
 إنى ماشى فى المعادى.
 شفت نفسى باختراع نظريه موضه،
 زى ساكن فى المقابر بينى قصر ألف أوضه:
 "والعواطف أصبحت ملك الحكومه،
 والحكومه حلوة خالص.
 عبت الحب الأمومى، والحنان،
 جوا أكياس المطالبه بالسلاّم،
 والطوابير اللى كانت طولها كيلو،
 اختفت ما عادتشى نافعة.
 "أصلنا شطبنا بيع وبلاش ملاوعه "
 واللى طاله من رضا الرئيس نصيب:
 فاز، وقُلْع.
 واللى لسه ما جاشى دوره. بات مولع.
 قام سعادة البيه قايل لهُ: "تعالى بكره"
 [درس مش عايز مذاكره]
 ورُحّت صاحى.

(12)

قالوا إن أكرمتموا ميّـنكو اذفنوه.
 دا القبر رخام،
 والنقش عليه آخر موضه، خالاه مقام،
 واللى دفنوه، سوا من مده،
 نسيوا المرحوم كان مين.

أتاريه كان شبّه الإنسان.

الأربعاء 23-09-2009

754 - حركية الموت والحياة : تشيكيلات متداخلة

2009-9-23

السنة الثالثة

استشارات مهنية (13)

استجابة لما أرسله الزميل د. منير شكرالله، اضطرنا ذلك إلى العودة إلى فتح ملف "الاستشارات المهنية"، بأخذ يوم من أيام "دراسة في علم السيكيوباتولوجي: الكتاب الثاني: شرح ديوان أغوار النفس"، وقد نفعل ذلك بين الحين والحين دون التخلي عن استكمال الكتاب.

ونحن ننشر مناقشة هذه الاستشارة بعد بعض التحرير اللازم دون المساس بأية معلومة أساسية.

د. منير شكرالله

.....

لاحظت غياب باب الإستشارات المهنية لحساب أبواب أخرى جديدة خاصة العرض بالغ الأهمية والعمق لمتن ديوان أغوار النفس..، إسمح لي أن أعرض عليك هذه الحالة في باب استشارات مهنية:

الحالة

هي حالة مريضة مزمنة [مرضا وإقامة !!] بقسم السيدات المجاني بمستشفى المعمورة وكانت سابقا تحت إشراف زملاء آخرين ثم أصبحت لفترة تحت إشراف د. أميمة رفعت.

يجب أن أعترف أن هناك بعض النقص في بيانات هذه المريضة ،.....التي يمكن الرمز لها بالحرف "فا" للمحافظة على سرية حالتها.

مصدر المعلومات الأساسي: المريضة، وشقيقتها

السيدة "فا" 63 سنة. مسلمة. من منطقة راقية نسبيا بالإسكندرية. تقرأ وتكتب. (تركت المدرسة في الصف الرابع الابتدائي) مطلقة. لا تعمل. الثالثة بين خمسة: 4 إناث وذكر واحد. الأخ الذكر هو الأكبر، عملت في سن مبكرة في شركة للملابس الجاهزة وكانت تميل للعزلة وتشعر بأنها أحسن من غيرها وتميل للتسلط والترفع على الغير، تزوجت من أحد أقاربها في سن متأخرة نسبيا، ولم يستمر زواجها أكثر من شهر واحد، الوالد متوفى من حوالي 20 سنة. و لا يوجد تاريخ مرضي لأمراض عقلية بالعائلة. وهي تعيش مع أختها بعد وفاة الوالدة منذ 16 سنة.

بعض معالم التاريخ المرضى

تتردد "فا" على المستشفى منذ أكثر من 20 سنة. آخر مرة خرجت من المستشفى قبل عامين من تاريخ الدخول الحالي، وهي تعاني من المرض منذ كان عمرها حوالي 35 سنة. بدأت أعراض المرض عقب طلاقها من زوجها الذي قام بالإستيلاء على ذهابها ومنقولات المنزل وترك المنزل (سبب أم نتيجة للطلاق؟؟)

في البداية: ميل إلى العزلة - عدم النوم - كثرة الحركة والكلام غير المترابط - كثرة الشتم والسب بالألفاظ الخارجة - فقد الاهتمام بنظافتها ومظهرها - إلقاء ملابسها في الشارع - سماع أصوات غير موجودة في الواقع - أوهام إن شقيقتها إعتدى عليها جنسيا - عدم ترابط بين الأفكار - تتحسن على العلاج ولكن بعد الخروج ترفض الإنتظام في تناول العلاج مما يؤدي إلى تدهور حالتها

حالتها عند الاستقبال: متهيجة و"غير متعاونة" - زيادة في النشاط النفسحركي - مهملات المظهر العام - الكلام غير مفهوم وغير مترابط - المشاعر غير متناسبة مع الموقف

(تصفها الأخت): عمرها ما تهتم بنظافتها - عدوانية جدا - العدوانية دى لما تكون هاججة بس - شخصوها فصام - بتشك في الأكل اللي بنعمله في البيت وتقوم تعمل أكلها بنفسها - تهلل وتشتم - تمشي في الشارع - تعمل حمام على نفسها في الشارع - تكسر زجاج الأبواب - مهملات في نفسها - لا يمكن تستحمي - رافضة العلاج

نماذج من كلام المريضة: (2008-8-24)

"مافيش حاجة ... أنا كويسة ... بانام كويس" - "أنا قاعدة مع ناس مش أهلى ... هي دى مشكلتي .. هم مش أهلى نفسي أموت .. أتدفن في القبر .. هو فيه حد يعيش كده،

اللى جابنتي هنا واحدة عايشة معاها عاملة نفسها أختي ومعاها واحد اسمه "أ...." عامل نفسه أخوها .. مش بيعاملوني كويس بيخلوني أشغل في البيوت وبيأخدوا الفلوس،...، باسمع اصوات أحيانا .. ماقدرش أقول أصوات إيه، أصل الحنة اللي أنا فيها فيها ناس شعبيين مش حيقدرنا يكلموا واحدة خدمة زبي ... وباقعد اسمع الفاظ خارجة في كل مكان

أنا عايشة الدنيا وخلص زى أى حد عادى .. ياريت أرتاح

د. منير: ترتاحي إزاي .. تموتي ؟

"فا": آه ياريت

د. منير: تحبي إنتي اللي تنهي حياتك ؟

"فا": لأ مش مستاهلة .. أموت نفسي ليه .. هي تيجي من عند الله أحسن. أنا تعبانة .. التعب اللي عندي مش مخليني أحس إني طبيعية زى الناس

د. منير: إيه حكاية الناس اللي كنتي عايشة معاهم

"فا": خلاص راحو لحالهم مش عاوزة اتكلم عليهم عشان ماتعيش، مش عاوزة الحياة ... مش عاوزة أعيش

[د. أميمة] 31-1-2009

"فا": إنتي عارفة كل حاجة من غير ما أقول .. فاكدة إني حاسقت .. لأ دى أجهزة مهمة مش ممكن أسقط ..

الكهربا كلها فى جسمى مسيطرة عليا بيقى بالمنطق إزاي يحطولى كهربا تانى !! إنتى مش عاوزة تساعدينى .. كله فى السياسة .. مانا مش خالص [؟؟]

أنا حاسة بنار فى كل جسمى.. موتونى .. أنا دلوقت مش عارفة انا عايشة ولا ميتة .. بصى فى عينيا كده ! قرايى ظلمونى منهم لله .. عليا ناس .. فيه اصوات باسمعها .. ساعدينى أنا مش عارفة أتكلم .. طول النهار باتكلم مافيش حاجة بتوقفنى .. غصب عنى مش عارفة ليه

إضربونى بالرصاص وادبحونى انا عايزة اموت كنت فى مدرسة ابتدائى فى الأرياف بالبس مريلة زرقا وجزمة سودا وكان عندى فستان العيد أحمر .. لأ ، مرجانى [د. أميمة: ياه .. ده انتى دقيقة قوى وعارفة الفرق بين اللون الأحمر والمرجاني!]

أنا: يعنى أنا بافهم ؟ يعنى شايفانى بافهم؟! رجعت اسكندرية بعد الابتدائى مع أهلى ... ماما وبابا وخمس اخوات اشتغلت عاملة فى شركة ملابس 18 سنة وفى شركة تانية 6 سنين وواحدة تانية سنة ونص .. لغاية ماتعبت وبدأت اسمع اصوات .. حرق فى كل حطة .. أحمد السبب [مين أحمد ؟] مانتى عارفاه أحمد

[للدكتور . منير] 2-7-2009

أنا: قاعدة متبهذلة هنا بقالى 10 شهور ... وقبل ماجى كنت متبهذلة برة .. عايزة ارتاح بقى. حرق حرق على طول .. انا مش عايزة الحرق .. عايزة رصاصة واحدة. أموت بقى أحسن. ماهو مافيش فائدة مش متجوزة ولا حاجة انا مش بتاعة جواز ولا سكس ولا حاجة، الجوزة مانفتش، قعدت معاه شهر بس، ده انا بنت، مقفولة من تحت.

ده انا ضعت خلاص، شايف وشى بقى إزاي ؟ كله براز [تتحسس وجهها] أهه .. حاسة ان كله براز

[د. منير] 14-7-2009 [يسألها عن نومها]

أنا: ده انا نمت حطة نومة !! نومة وحشة! كانوا مكتفينى بحبل قد كده، وخمسة نايمين فوقى .. قاعدين على جسمى بيكلوا بعض ادى بتكلم مين ومابتكلمش مين .. دى بتعمل كذا ومابتعملش كذا " عايزين يشدونى برضه.. ده أنا كنت فى حى شعبي وبعدين رحى فى حى راقى .. عشان نبقى يعنى .. مانت عارف بقى[نظرة لوم وكأنى أتخابث عليها] إنت عارف كل حاجة من غير ما أقولها .. دى مش أف .. "ده انا شفت حاجات ماشفتهاش قبل كدة .. بنايات وحاجات كدة ماعرفش معناها إيه [س:معناها إيه بالنسبة لك ؟] ماعرفش بقى معناها إيه [ثم تخفض صوتها وتحدثنى فى السرا] ماتشوفلى رصاصتين بدل البهذلة دى .. دا انا اتبهذلت قوى .. هو كده يعنى الفقير ماحدش بيقدره ؟ (تعتبر أن محاولة علاجها هى نوع من البهذلة بسبب بأسها التام)

الدم مش ماشى .. دراعى مافيهوش عروق .. يمكن حيقطعولى قلبى ولا حاجة؟ وشى رايح خالص .. [حاسة إزاي إنه رايح ؟] ..على كل الوشوش .. مافيش وش شوف عينيا واقفة إزاي ؟ وانفعالات داخلية فى جسمى .. باحس بكهربا فى جسمى كله فى بطنى وكثافى، حاسة جسمى مولع كله .. ياريت تكون حريقة عشان أخلص بقى

د. منير 12.8.2009

"فا": (رد على د. منير): مش مبسوطه .. لما تبقى \فا\ تبقى تيجى تكلمك .. هى فى \فا\ ؟!! بقالى اسبوع مش بانام .. تفكير بقى .. ماهى ماتت \فا\ .. هى فى ؟!! عايزاها تموت .. ماتدفنوها بقى .. بقالها سنة بيبهلوا فيها وبيفتحوا جسمها .. ماراحت خلاص .. ضايعة

د. منير

"فا": (رد على د. منير): حاسة بألم فى جسمى كله. يعنى ربنا حيسهل عليا شوية ؟ عندى وجع فى دماغى زى ما تكون دماغى فاضية حاسة بخوف مش عارفة من ايه .. مش من حاجة معينة

[د. منير 29-8-2009]

"فا": (رد على د. منير): عايزين حل جذرى بقى. الموت هو أحسن حل مافيش حل تانى أنا عايشة ميتة. ما احنا هنا كلنا أموات ... أنا واحدة غلبانة مش عارفة أى حاجة بس إنت ماتركزش عليا أنا، حرام كده

أنا ميتة؟ عايشة؟ فى العيشة دى؟ باسم تعقيد، التعقيد وحش، شوف شكلى بقى إزاي ؟ [تشير الى جسمها]

[د. منير 1-9-2009]

"فا": (رد على د. منير): عايزة ارواح تحت التراب بقى. مش عايزة اقعد هنا فى المستشفى على طول. [كنت قد إنفقت مع إحدى الممرضات أن تجعلها ترى وجهها فى المرأة] شفت وشى فى المراية .. شفت وشها .. شفت شكلى ضايع ومية نازلة من وشها [تغيير موضوع الحديث وتتجنب تماما الحديث عما رأيته فى المرأة ليه اكون كده .. وليه بتيجى عليا كده هم رصاصتين ثلاثة وخلاص

إتجوزت من زمان وقعدت معاه شهر .. ماكانش ينفع .. وانا شكلى ماينفعش .. ده منظر ده ؟
وبعدين ماحصلش حاجة .. يعنى مابقينش مدام ولا حاجة .. مش قادرة اتكلم بقى فى السكس وكده..
أروح تحت التراب احسن .. مش احسن ما نقعد نتكلم كده كل يوم ؟
وكل شوية جيبوها وودوها، وكل شوية حد يشدنى ويقولوا دى بتقول كلام وبتعمل ماعرفش ايه

ملاحظات فى المستشفى:

مقاومة للتعليمات، تكلم نفسها وعن نفسها بضمير الغائب، تتكلم عن رغبتها فى دون ميل أو تفكير فى الانتحار، تقول:

"فا": (رد على د. منير):

حاتوفى امتى بقى؟ دى حاجة بالأمر: يقولوا موتى أموت على طول.
أنا كللى بايظة: جسمى ووشى، وعندى أملاح .. إعمل لى تحاليل واكتب لى علاج [ألقت نظرها أنها مادامت تطلب علاجاً لجسمها فمعنى ذلك أنها حية]

[د. منير 15-9-2009]

اللى بتشتكى دى بتحس .. ميتة بتحس

إنطباعات ومعلومات أخرى عن الحالة

- المريضة "افا" بصفة عامة هادئة و"متعاونة" ظاهريا ولكن هناك مقاومة دائمة - ظاهرة أيضا.
- للجلسات النفسية إذ أنها تعبر دائما بطريقة ساخرة وأحيانا عدوانية عن عدم جدوى ما نحاول أن نفعله معها، ومع ذلك فإنها لا تمنع أبدا في الحضور لغرفة العلاج وإن كانت تبدو تأففها أحيانا من "إزعاجها" بهذه الطريقة. حاليا أراها وأجلس معها جلسة طويلة مرة على الأقل أسبوعيا وأحيانا مرتين في الأسبوع.

ملاحظات عن سلوكها العام:

مظهرها العام في المستشفى معقول. منطوية وجالسة على فراشها أغلب الوقت ولا تختلط بالمرضى الآخرين. ولكن يبدو أن لديها حاجة للتواصل إذ أنها ما إن تراني ولو من بعيد حتى تبدأ في الكلام والشكوى عن هلاوسها وأحاسيسها الجسمية المزجة كأنها تواصل حوارا" لم ينقطع.

-تتناول "افا" حاليا مزيجا من الأدوية المضادة للذهان والمضادة للإكتئاب - ولا يبدو أن أى منها ذو فائدة ملموسة حتى الآن - وكانت قد تلقت جلستين فقط لتنظيم إيقاع المخ في بداية دخولها وكان إنطباع الطبيب المعالج أنها "تحسنت نسبيا" بهذه الجلسات.

-لاحظت كثيرا أثناء جلوسها وحديثها معنى كمية من الغضب الهائل تجاه نفسها وتجاه أهلها وتجاهى لدرجة اعتبارها محاولة علاجها نوع من التعذيب. الغضب هو الشعور الغالب عليها.

-لاحظت أيضا أنها كثيرا - وفى أثناء حديثها معنى - تحاول إشراك الأطباء الآخرين في نفس الغرفة في شكاواها مما يقطع التواصل بينى وبينها

الأسئلة بخصوص الحالة:

1- كيف نفهم - من الناحية الإراضية النفسية - هذه الأعراض الذهانية الجسمية والعدمية والإصرار على أنها "ميتة" أو أن شكلها مشوه .. إلخ ؟ ثم حديثها عن نفسها بضمير المتكلم وضمير الغائب في نفس الجملة الواحدة ؟
2- هذا الجانب الإكتئابى في الحالة: هل يمكن أن نعتبره مرحلة لاحقة - أى تحسن نسبى - حسب نظرية ميلانى كلاين؟ وإن كان الأمر كذلك فلماذا يبدو وكأن الحالة ثابتة وغير متطورة [كدت أقول أيضا كأنها ميتة فعلا كما تشعر المريضة!!] أغلب الوقت؟

3- هل يمكن أن نعتبر هذا التناقض بين رغبتها المعلنة في الموت وبين تحسرها الدائم على "التشوه" الجسمانى الذى تشعر به دليل على وجود ذوات مختلفة بداخلها - ولكل ذات "برنامجها" أو أجندتها" الخاصة ؟

4- لاحظت في الأسابيع الأخيرة - ولا أدري إن كان هذا موجودا من قبل - تركيزها على بعض الأعراض الجسمية العادية [خلاف الأعراض الجسمية الذهانية الموجودة طول الوقت] وطلبها أن تخضع لبعض الفحوصات والعلاج لهذه الأعراض. هل أجسر أن أعتبر هذا نوع من التحسن؟ بمعنى أن يكون هناك جزء منها بدأ يشعر بالحياة والحاجة للشفاء ؟

5- ما الهدف العلاجي الذى يجب أن أركز عليه في الوقت الحالى؟

المناقشة:

• **أولاً:** أشكر على عرض الحالة بهذه التفاصيل المفيدة، وإن كان الأمر يختلف عما إذا كان العرض حياً، في "مرور إكلينيكي" مثلاً، وأقرب مثال لذلك هو ما سجلنا أمثلة منه في باب حالات وأحوال، ذلك أن باب الاستشارات المهنية الذي لك فضل دعوتنا لفتحه من جديد، هو مخصص - تقريباً - للإجابة على أسئلة موجزة في نقطة محددة، أو صعوبة علاجية بذاتها، وهو ما يحدث في باب "التدريب عن بعد = الإشراف على العلاج النفسي" (الذي توقف أيضاً، مؤقتاً إن شاء الله)،

• المهم، دعنا نحاول الرد على بعض ما سألت في حدود المتاح:

اعتراف:

بدأت بالرد على أسئلتك واحداً واحداً، فتشعبت المواضيع، وطالت، وافتقدت معلومات أكثر فأكثر عوّقتني، ثم إنني وجدت لهجة الرد غير مناسبة، فعدلت.

فجمعت أسئلتك إلى بعضها البعض، وحاولت أن أربط بينها، فنجحت نسبياً، ثم فضلت أن أتناول مسألة واحدة (تيمة محددة) نناقشها معاً، وهي "تداخل الموت والحياة"، مع هوامش لاحقة موجزة لبقية تساؤلاتك.

تشكيلات متداخلة بين الموت والحياة

هل الموت هو ببساطة ضد الحياة؟ عكس الحياة؟ أم أنه داخل نبض الحياة، وبالعكس؟

هل يمكن أن نتعلم من هذه المريضة معانٍ أخرى لمضامين كلمة الموت، وعلاقة ذلك بالحياة؟

وهل إعلان الرغبة في الموت هو تعرية لحياة هي والموت سواء؟

(وغير ذلك مما سنرى!!)

كثيراً ما أقول للنفسى، وأحياناً لمرضى: إن المطلوب من أى منا أن يقرر أن يحيا أو ينسحب، لا أكثر ولا أقل، فإذا استوضحنى مريضى، أو ساءلت نفسى: "يعنى ماذا؟"، لم أجِبْ.

سمحت للنفسى أن أجمع من موجز حالتك يا د. منير ما يتعلق بهذه الأسئلة أساساً، ثم تركت لغيرها هامشاً ختامياً، وقد قمت بقراءة تقريرك (مناقشته، تفسيره) بقدر الجهد، فى حدود ذلك:

قراءة محدودة فى مقتطفات دالة

1- همه مش أهلى، نفسى أموت .. أتدفن فى القبر .. هو فيه حد يعيش كده، أنا عايشة الدنيا وخلص زى أى حد

عادى .. ياريت أرتاح

القراءة:

حين ينكر المريض أهله، (مش أهلى) حقيقة لا مجازاً، وخاصة فى سن أصغر من ذلك بكثير (أغلب من أنكر أهله من مرضى كان فى سن المراهقة أو بداية منتصف العمر)، فيعلن أن أباه ليس أباه، أو أن هذه المرأة (أختها) تدعى أنها أختها، (مثل هذه المريضة)، فهي تعلن حقيقة ماثلة أكثر وضوحاً لها بحسب تعريف جسدها ووجدانها لهذه الصلة، وليس بحسب ما جاء فى شهادة الميلاد أو السجل المدنى، إن الأب لا يكون أباً لأن اسمه جاء تالياً لاسم ابنه فى الأوراق الرسمية، من حق الخلايا ألا تعترف بالأوراق الرسمية، هذه المريضة، برغم كبر سنها (63 سنة -

مقارنة بمن حضروا لى بهذا العرض) ما زالت تحتاج لأهل حقيقيين تعترف خلاياها بهم، فهي تعلن بهذه الشكوى اندمال الحب السرى العلاقاتى (الحب والرعاية والاحترام وتبادل الاعتراف) مع أهلها، ومن ثمّ، هي تعلن أنه لم يصل إليها، أو لم يعد يصلها ما كان ينبغى أن يصلها، أو ما كانت ترجو أو تتوقع أن يصلها، إذا اندمل أو انقطع هذا الحب السرى العلاقاتى (وهو بيولوجى أيضا بلغتى الخاصة)، ولم يكن الشخص قد نضج واستقل بدرجة تجعله يستغنى عنه بالرضاعة أو الأكل (مما هو "معنى" و"وجدان" و"غائية") فإن إعلان إنكار الأهل (هنا: الأخت فالأخ) يكون مجرد "تحصيل حاصل"، لأن المريضة تعلن بذلك افتقادها للرؤى من الأهل كمصدر لما هو "حياة" تتشكل بعد الخروج من الرحم، ولا ينبغى أن نتصور ببساطة أن هذا تقصير من الأهل لا أكثر، لأن الاسدادا قد يكون فى استقبال المريضة، وليس فى عطاء المحيطين، أو فى كليهما، يترتب على ذلك إدراك أن مقومات الحياة لم تعد موجودة " همه مش أهلى، نفسى أموت .. أتدفن فى القبر .. هو فيه حد يعيش كده،"؟

وبرغم ذلك فهي تردف بعد ذلك مباشرة أنها عايشة (عادى!): (أنا عايشة الدنيا وخلص زى أى حد عادى) " وكأنها بذلك تدمغ ضمنا الحياة العادية بأنها "لا حياة"، على الأقل بالنسبة لها، ومن ثم فالقبر أرحم لأنه إعلان لموت حقيقى يترأى لها من بعيد أنه الراحة الممكنة " نفسى أموت .. أتدفن فى القبر ياريت أرتاح

2- د. منير:

ترتاحى إزاي .. تموتى ؟

أنا: آه ياريت

س: تحبى إنتى اللى تنهى حياتك ؟

أنا: لأ مش مستاهلة .. أموت نفسى ليه .. هي تيجى من عند الله أحسن.

القراءة:

الرغبة فى الموت، غير اتخاذ قرار إنهاء الحياة (الانتحار) حين قالت: "لأ مش مستاهلة" لم يخطر ببالي أنها تعنى الحياة (أن الحياة لا تستأهل) بل وصلنى -غالبا- أنها تشير بذلك إلى عملية الانتحار، بمعنى أنها لا تريد أن تكبد نفسها مشقة التفكير فالتدبير فالتنفيذ لهذه العلمية التى ربما هي فى النهاية تحصيل حاصل، الانتحار إنهاء لحياة شخص حى، وهى - على ما يبدو - لم تعد تحيا بالمعنى الذى يستأهل هذه الكلمة (الحياة) كما حركها مرضها. ثم إن سياق موقفها النقدى من "هذه الحياه" يعلن أنه ما زال يربطها بها خيط ما، لعله أمل غامض أن يسرى الدم من جديد فى الحب السرى المندمل "أموت نفسى ليه"،

ثم إنها بعد ذلك تترك هذا القرار لصاحب القرار "ربنا" " هي تيجى من عند الله أحسن" (وأنا لا أرجح أن هذا الرفض للانتحار كان بدافع دينى كما يبدو من الألفاظ)

3- أنا: مش عاوزة الحياة ... مش عاوزة أعيش

القراءة:

لكى نربط بين هذه الفقرة مع قولها سابقا حالا " أنا عايشة الدنيا وخلص زى أى حد عادى .. ياريت أرتاح" يمكن أن نفترض أنها بمرضها هذا تعلن أنها "مش عيزة تعيش كده وخلص" ، وليس مش عايزة تعيش من حيث المبدأ ،

وكانت تضع شروطا جديدة حتى تعتبر نفسها حية، بمعنى أنها لكي تقبل، أو ترغب في، أن تعيش، هي تريد أن تعيش "الحياة"، وليس أن "تعيش وخلص"

4- موتوني .. أنا دلوقت مش عارفة انا عابشة ولا ميتة .. بصى فى عينيا كده

القراءة:

هنا نلاحظ تعبيرا أعمق لعله يهدئ من عجلتنا بالإسراع إلى الحكم عليها بالاكنتاب ورفض الحياة، هذا التساؤل "مش عارفة عابشة ولا ميتة"، هو دليل آخر على أنها تطلب إما أن تعيش "بحق وحقيق" كما تتصور، أو أن الحياة: "قلّتها أحسن"، وهى تشرك الطيبة فى هذا التساؤل، الذى لو أخذته الطيبة بجدية، وسألت نفسها لنفسها عن نفسها (نفس الطيبة) فربما وقعت فى المحذور الذى وقعت فيه أنا شخصيا وأنا أقرر - كما ذكرت منذ قليل - أن : "المطلوب من أى منا أن يقرر أن يحيا أو ينسحب، لا أظن أن كثيرا من الأسوياء يسأل نفسه مثل ذلك، (وإلا لتحسنت أمورنا جميعا بشكل ما)

ثم إن مريضتنا تطلب من الطيبة أن تنظر فى عينها لترد على السؤال، وكأن قرار الحياة، أو نبض الحياة يمكن أن نقرأه مما تقوله العيون، أكثر من مجرد جس نبض دق القلب، أو التأكد من انتظام التنفس (برجاء مراجعة لغة العيون إن شئنت - لاحقا فى شرح أغوار النفس، خاصة ما سيأتى فى قراءة القصيدة المسماة "دراكبولا": حين يصل الأمر إلى قول صاحبة الصورة فى قصيدة "دراكبولا" عن العلاقة المغترية التى كانت تسميها صاحبة القصيدة "الحب"، تقول : "إوعى لموتك يحلى لى موتى" أو

بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جمعا!!! .

وما دامت مريضتنا هنا تتساءل إن كانت حية أم ميتة، ومع رفضها لاتخاذ قرار الانتحار "المسألة ما تستاهلشى" وفى نفس الوقت ترى فى الموت راحة، فتسلم أمرها لله وهى تتمناه (نصف نصف) ، فهى تعرض على الطبيب أو الطيبة هنا أن يتولى المهمة (بالسلامة) : "موتوني"، وبرغم ظاهر السلبية فى الطلب، إلا أنه يحمل قدرا من تحميل المسؤولية وكأنها تقول: إن عجزتم أن تفهموا سر احتجاجى بالمرض، وبالتالي أن تحبوني، كما ينبغي، فموتوني. وهذا يظهر جليا فى الفقرتين التاليتين.

5- إضربوني بالرصاص وادبحوني انا عايزة اموت

عايزة رصاصة واحدة. أموت بقى أحسن. ماهو مافيش فايدة

القراءة:

وصلنى إعلان أنه "مافيش فايدة" ليس باعتباره - فى هذه الحالة- إعلانا لليأس من الحياة، وإنما باعتباره تعرية للفشل الذى ذكرناه حالا "، أى: ما دمت أعجز من أن تعطونى فرصة الحياة ، فهيا برصاصة واحدة إحسموا بها القضية"، صحيح أن الموقف يبدو بالغ السلبية من جانبها، لكنه فى نفس الوقت قد يحمل حدة الاحتجاج وتحملنا المسؤولية كما ذكرنا، الاحتجاج هنا لم يعد فقط على أهلها الذى انقطع بينها وبينهم الحبل السرى، بل انتقل إلى الأطباء الذين ربما تراهم على مسافة لا (أو لم) يمكنها، ولا (أو لم) يمكنهم، عبورها بشكل أو بآخر.

6- يقالى اسبوع مش باتام .. تفكير بقى ماهى ماتت \فا" .. هى فين ؟!! عايزاها تموت .. ماتدفنوها بقى ..
بقالها سنة بيبهدلوا فيها وبيفتحوا جسمها .. ماراحت خلاص .. ضايعة، عايزين حل جذرى بقى. الموت هو أحسن
حل، مافيش حل تانى

القراءة:

هكذا يتحقق الموت، ولكن لإحدى ذواتها دون "واحدة" وجودها،
فهى تنسلخ هنا عن "ف/" وتتكلم عنها بضمير الغائب،
وبدلاً من "موتونى"، هى تعلن - بضمير الغائب - "أنها ماتت فعلاً، وهى تلحق بذلك إعلانها لرغبة تريد تحقيقها
مباشرة، بل كأنها بمجرد أن تعلن الرغبة فى "موتها"، يتحقق الموت، ولا يبقى إلا الدفن "ما تدفنوها بقى"،
فى قصيدة باكرة صورتُ مثل هذا المنظر شعراً (ديوان: البيت الزجاجى والثعبان) قصيدة "الجنائز والجنين"، هكذا:
الميت مات
لكن شهادة دفنة
لم تُختم بعد
يقضى العصر الملتاث
أن التوقيع يتم بخط الميت
.....

وبرغم الفحص وتأكيد المشرحة الثلجة
- غرفة نوم العذراء المومس -
يمأ وجه الميت أحشاء الحارة
يعلن وسط الجمع الحاشد:
لن أتركها إلا حياً!!

أنا آسف يا منير يا إبني، ولكن لعل هذا الاستشهاد يقلل من تسارعنا نحو إعلان أن ثم تناقضا فى موقف هذه
المریضة، ذلك أنه حين يتجاوز الموت مع الحياة ويتداخلان بصدق هكذا، سواء فى الشعر أو فى الجنون، فإن وصف
هذا الموقف بالتناقض يصبح غير ذى موضوع.

يتأكد هذا أيضا فى الفقرة التالية التى لك فضل اقتطافها، يا د. منير:

7- أنا عايشة ميتة. ما احنا هنا كلنا أموات ... أنا واحدة غلبانة مش عارفة أى حاجة بس إنت متركزش عليا

أنا، حرام كده

القراءة:

حين يصل التناقض الظاهر إلى درجة الحيرة المطلقة هكذا حتى يعلن مثل هذا العجز، تلوح أفضلية الانسحاب.
نتوقف هنا قليلا أمام لغة العيون التى لم تذكر صراحة، فنفترض أن المریضة تتجنب نظرات الطبيب بقولها "إنت
ما تركزشى على"، ربما وصلتها دعوة ضمنية من خلال عينيه لإرساء علاقة ما لتخطو من خلالها إلى "آخر" ومعه

على درب الحياة ، مع أنها فى نفس الوقت على يقين - على ما يبدو - من استحالة ذلك، وبالتالي : لماذا التقلب والتلويح "حرام كده" ، ويستمر موقف التساؤل:

8- أنا ميتة ؟ عايشة ؟ فى العيشة دى؟

القراءة:

يرجع بنا إصرارها على موقف التساؤل هكذا إلى ترجيح احتمال الاحتجاج أكثر من غلبة اليأس ، كما وصلنى أيضا من هذا الموقف أمل خفى فى عيشة "حقيقية"، وليس مثل تلك التى ارتضاها أغلب الناس، والإلا.... ، فهى تعلن بذلك وجهة نظرها، أن "ما هو تحت التراب أصدق وربمابقى".

9- عايزة اروح تحت التراب بقى

10- ليه اكون كده ..وليه بتيجى عليا كده هم رصاصتين تلاتة وخلص

القراءة:

يتأكد قرارها أن تترك أمر إنهاء المسألة فى يد الذى عجز عن إحيائها، (الطبيب) أو على الأقل عن مساعدتها فى اتخاذ قرار الحياة، وهى تعلن هنا أنها لم تعد تطيق الانتظار، فهى تتعجل القرار، برغم أنها ليست هى التى سوف تنفذه ، فهى تطلب ، وتتعجل، ومستعدة للتنفيذ شريطة أن يصدر منهم "يقولوا موتى أموت" كما يلى:

11- حاتوفى امتى بقى؟ دى حاجة بالأمر: يقولوا موتى أموت على طول. أنا كلى بايظة:

القراءة:

من هم الذين يقولون "موتى" تموت،

قالها أهلها حين اندمل الحبل السرى العلاقاتى فأنكرتهم، ليسوا أهلها، لم تمت، ولن تنتحر،

قالها زوجها فانسحبت وتفككت، وتراجعت، ولم تمت، ولن تنتحر،

فمن هم الذين سوف يتولون إصدار الحكم الحالى بعد الاستئنف والنقض؟

الأطباء؟

المجتمع المتمادى فى الاغتراب؟

زحمة الذوات الذين تفرقوا عن بعضهم البعض داخلها؟

كل هؤلاء؟

بعض هؤلاء؟

.....

وبعد (1) يا عم منير:

- هل هناك مكان لقراءة تناقض ما فى موقف هذه المريضة؟
- هل يمكن اختزال كل هذه الحركية إلى ما يسمى اكتئاب، أو حتى يأس ؟
- هل ما لاحظته من حرصها على عدم التشوه إلا إعلانا عن تواجد الموت مع الحياة هكذا؟

لم أحاول أن أستخدم إلى تفاصيل "صورة الذات" المشوهة عند الفصامي (كما علمنا سيلفانو أريتى) مع أن محاولتك معها فى المرأة، وتعبيرها "شاييف وشى بقى ازاي؟ كله بران [تتحسس وجهها] أهه .. حاسة ان كله بران" يبدو إسقاطا مباشرا لهذه النفس الداخلية المهزومة والمشوهة، أكثر منه حرصا على عدم التشويه.

• ثم أرجوك أن تنتبه إلى أن الاكتئاب الذى بدا لك أنه ظهر عليها هو لا يفهم إلا فى سياق ما عرضناه فى محاولة قراءة تجاور الموت مع الحياة وتداخلهما، وهو لم يصل إلى أبدا على أنه يعلن صعوبة محاولة تنشيط حركية العلاقة بالآخر كما تبادر لك، هذا رأى فعلا لكن فى نوع واحد حيوى للاكتئاب، لم ألمحه إلا بعيدا جدا فى هذه الحالة، رجحت أن سؤالك فى هذا الصدد ربما جاء نتيجة كثرة ما تكلمنا عن هذا النوع من الاكتئاب فى شرح "أغوار النفس" فى **الحالتين الأخيرتين**، وهو الموقف الذى أسميناه مؤقتا الموقف "العلاقاتى البشرى"، تجنبنا لاستعمال كلمة اكتئاب، ومن ثم تجنبنا لمثل هذا الخط، ما وصلنى بالنسبة لحركية العلاقة بالنسبة لهذه المريضة هى أن العلاقة بالآخر مغلقة تماما من كل الأبواب تقريبا، لم تتح الفرصة لى فى هذا الرد المحدود أن أقول لك ما وصلنى من موقفها بالنسبة لزخم الجنس المغلق بابها عندها من أصله، مع قلة ما تناوله فى تقريرك لأسباب مفهومة، لكن حين نقرأ معا قولها : انا مش بتاعة جواز ولا سكس ولا حاجة، الجوازة مانفتش، قعدت معا شهر بس، ده انا بنت، مقفولة من تحت"، ينبغى ألا نفهمه على أنه مجرد إشارة مثلا إلى أنها ما زالت عذراء برغم زواجها شهرا، الأرجح أنه ينبهنا إلى أن قنوات التواصل معها (وليها) من أول وصلة الحب السرى العلاقتى مع الأهل، إلى احتمال التواصل من خلال الجنس، كانت - وربما ما زالت - مغلقة تماما.

• أرجوك يا عم منير أن تتروى كثيرا فى تطبيق ما يبهرك من معلومات نظرية على حالة بذاتها تطبيقا مباشرا هكذا، ثم إنى لا أذكر أن ميلاتى كلاين قالت شيئا عن إيجابية ظهور مثل هذا الاكتئاب أو غيره فى سياق علاج الذهانين خاصة، فهى ليس لها خبرة فى هذا المجال بالذات، برغم عظم خبرتها فى علاج الأطفال، والأرجح - عندى - أنك ربما قد لاحظت مثل هذه الإشارات فى باب الإشراف على العلاج النفسى فى سلسلة هذه النشرات أكثر من أى باب آخر، صحيح أننا ذكرنا حتى أملنا أن الموقف الاكتئابى هو مرحلة أكثر نضجا من موقف الكر والفر (البارانوى) ومن الموقف اللاعلاقى (الشيزيدى)، لكن المسألة ينبغى أن تؤخذ بحذر شديد عند محاولة تفسير حالة مفردة بذاتها من خلال مثل هذا التنظير وفى ظروف مثل تطور هذه الحالة، فى حدود ما ذكرت فى تقريرك.

وبعد (2) يا عم منير:

أرجو أن تضع فى اعتبارك عند قراءة كل حالة المعالم الأساسية لخصوصيتها، التى تحول دون التسرع فى التفسير أو التأويل أو التعميم، ودعنا نركز معا -فى حالتك- على كل مما يلى :

➤ الحالة عمرها 63 سنة، والنقلة النمائية التلقائية أصبحت بعيدة المنال وخاصة فيما يتعلق بنقلة إلى مرحلة عمل علاقة مع آخر تسمح بظهور نوع الاكتئاب الذى نتحدث عنه كعلامة تحسن.

➤ الحالة مزمنة، حوالى ثلاثين سنة، وحركية النمو إما همدت أو هى دائرة حول نفسها فى تناثر لا يساعد أبدا فى مجرد الأمل فى التوجه نحو واحدية الذات ONENESS الذى هو مطلب أساسى للنقلة إلى "الموقف الاكتئابى الذى تشير إليه"

➤ الحالة ليست على مسار أى علاج نفسى منتظم، بحيث نأمل أن يكون المعالج قد نجح أن يلمها - برغم كل الصعوبات- بشكل يسمح بهذه النقلة أصلا. هذا الموقف هو مأزق علاجي نام، لا يحدث إلا إذا استتبت العلاقة العلاجية بالمعالج كموضوع واقعى حقيقى مائل، ثم إن الموقف الاكتئابى (الذى أسميناه أخيرا: الموقف العلاقتى البشرى) ليس مرادفا لمرض الاكتئاب المرضى، وهو موقف نادر حتى فى مسيرة النمو العادى للأسف **(راجع الحالتين السابقتين)**

➤ الاكتئاب الذى قد يصاحب الفصام، عموما، وفى هذه الحالة بالذات، ليس واحدا أبدا، كما أنه يمكن أن يكون له أسباب كثيرة جدا أكثر مباشرة، وأبسط من أن نصورها على أنها نقلة إيجابية على مسار العلاج، فى هذه السن، فى هذه الظروف،

➤ ضع نفسك مكانها يا منير، فقد يصلك حقها البسيط فى أن تحزن بكل تفاعل مباشر وهى تتيقن كل لحظة :

0 أنها بلا أهل، (بالمعنى الذى أعلنته الأعراض)

0 أنها ميتة،

0 أنهم خدعوها،

0 أنها لا تتقدم نحو الشفاء،

0 أنها لا تخرج من المستشفى إلا لتعود إليه،

بديهى أن كل هذا، أو بعض هذا، جدير بأن يترتب عليه مسحة مفهومة من الاكتئاب لأى مريض يتمتع بقدر يسير من الانتباه وبعض البصيرة، وعلى ذلك ينبغى علينا توقيت ظهور الاكتئاب الذى تتحدث عنه، مع أحداث العلاج وآلياته ووسائله، بما ذلك جرعة العقاقير وتوقيتها، ونوعها (وبعضها يسبب الاكتئاب مباشرة)

وأخيرا لنفرض أن ظهور الاكتئاب فى هذه السن هو كما تصورت أنه علامة نمائية إيجابية، فإن مجرد ظهوره هو إشارة إلى وجوب تعهده، فى إطار العلاقة بالموضوع، الأمر الذى يبدو غير متاح فى هذه الحالة، سواء بالنسبة لسنها، أو لطبيعة المستشفى الذى تعالج فيه، أو للافتقاد إلى ظروف بقية وسائل التأهيل وشروطه، بما فى ذلك تثبيت المعالج لمدة كافية،... إلخ . .

وبعد (3) يا عم منير:

دعنى بعد ذلك أختم ردى بإشارة موجزة إلى سؤالك الأخير عن الهدف العلاجي فى هذه الحالة، وبالرغم من تحديدك الهام هذا، وأنه خاص بهذه المرحلة **"فى الوقت الحالى"**، فإنه يفتح الباب لتحديد أهداف العلاج عامة لأى حالة فى حدود ظروف مجتمعنا وواقعنا، والفروق الفردية والثقافة الفرعي جميعا:

أما بالنسبة **للوقت الحالى**، فلا مفر من البدء بالتركيز على الامتثال للانتظام فى تعاطى العقاقير المضادة للذهان، بطريقة الذنبذة ما أمكن ذلك zigzag حسب تطور الحالة، وليس طول الوقت طول العمر، ثم بالتركيز على إرساء علاقة تعليمية psycho-education بين المعالج ومن تيسر من الأهل - مهما أنكرتهم المريضة- لأنهم هم الذين سوف يتولون تنفيذ إكمال التأهيل بعد الخروج.

وبالنسبة لسنها، فالأمر يتطلب أن نتذكر قصور خدمات الدولة لمن هم فى هذه السن من الأسوء، ناهيك عن المرضى، كما نتذكر كيف أصبح المجتمع (بما فى ذلك الأهل) يتعامل مع الأسوياء فى هذه السن وبعدها، ثم دعنى أذكرك بدور الدين فى هذه المرحلة من العمر بالذات، وفى مجتمعنا خاصة

ثم إنه لا بد من مراجعة أسئلة أساسية في وصف العلاج المناسب، مثلا : هل هذه الحالة في هذه السن تصلح للعلاج النفسى النمائى، أو المكثف أصلا أم لا؟ ولا يخفى عليك أن أغلب الإجابات على مثل هذه الأسئلة، ومن البداية، وفي ظروفنا الراهنة حسب إمكانيات الواقع، لا بد أن تقلل من شطح الآمال غير الواقعية، وأن تقلل من التعميم والتتظير لصالح الممكن المؤلم الرائع،

هذه الحالة بهذه الصورة التى عرضتها يا د.منير ، يوجد مثلها مئات الحالات، بل آلاف، وأكثر، وترتيب ظروف مناسبة تساعدنا فى تحديد الهدف الواقعى المتواضع لعلاجها هو أمر يحتاج إلى تعاون جاد من كل من يهمله الامر، ولا يقتصر هذا على الفريق العلاجى، فى المستشفى أو العيادة الخارجية، بل يشمل أساسا الأهل المسئولين عنها كما ذكرنا.

ولما كانت الإمراضية هنا قد بينت كيف أن كل الظروف هى شديدة الصعوبة ، فإن الأمر يحتاج من المعالج - فى مصر - أن يقوم بأكثر من دوره كطبيب، وذلك فيما يتعلق بتنقيف أفراد الأسرة نفسيا، وتنظيم الوقت، وضمان الامتثال على أخذ الدواء، وعدم إيقافه أبدا إلى بإذن الطبيب إلخ إلخ.

الهدف ، فى نهاية النهاية يا عم منير، هو أن تعيش هذه المريضة - مثل أى منا ولو كان سليما معافى - ما تبقى لها (لنا) من أيام أو شهور أو سنين، وهى متماسكة ، محترمة، كما خلقها الله ما أمكن ذلك. ياليت !!

هل هذه إجابة بالله عليك ؟

وبعد (4) يا عم منير:

أرجو أن تعذرني أننى لم أجب تفصيلا على كل هذه المسائل الأخيرة، ولا على بقية تساؤلاتك مثل سؤالك عن تعدد الذوات الذى هو حقيقة وإشكالية عندى وعندك بشكل آخر، (ألا تحلم يا رجل؟)،

ثم تقبل أخيرا شكرى الجزيل أن أتحت لنا بثقتك برأينا أن نكتشف مدى صعوبة "التدريب عن بعد" بهذه الصورة، فقد شعرت وأنا أرد عليك بحرج شديد حيث كنت أتساءل طول الوقت عن جدوى ما أجب به دون مواجهة مباشرة وتدريب عن قرب، ومع ذلك دعنا نحاول طول الوقت.

وليتفرق بنا من يرسل بعد ذلك فيحدد نقطة معينة، يمكن أن ندلى فيها برأى مفيد "عن بعد".

ولكن بالله عليك:

كيف كان يمكن أن نتناول هذا الموضوع هكذا إلا بفضل عدم التزامك بهذه التوصية وشكرا لتنهنتك برمضان، ثم بالبعد.

922 - فشل علاقة الموت المتبادل: عدما (1 من 3

السنة الثالثة

العدد: 922

هذه الحالات ليست حالات إكلينيكية واقعية، ولا حتى مُتخيلة بشكل روائى شعري مطلق، ولا هي تصف أشخاصا بالذات، إنها من وحى الفروض العلمية العملية التي استلهمناها من مزيج من الحالات المرضية، والأصدقاء المشاركين، وتراكم الخبرة، وإلهامات الأسطورة الذاتية للمؤلف.

(1) دراكبول

مقدمة:

هذا التشكيل مستوحى من تصور مبالغ فيه عن نوع من العلاقات بين البشر، هو أقرب إلى التهلكة المتبادلة، وإن كانت تسمى في بعض مراحلها بنفس الاسم: "الحب"، هو تشكيل من أبشع ما تصورت (وبيني وبينكم، ما عايشتم) مما أسميه أيضا "الصفقات القاتلة لطرفيها"، برغم أنه شائع تحت نفس الاسم (مرة أخرى: الحب).

هذه علاقة تتجاوز كثيرا صفقة الاحتياج المتبادل، والتأمين الثنائي، (نشرة 25-8-2009 دفاعات ضد "حركة" تجليات "الحب" على مسار النضج) وهي أيضا تعرى مستوى أخطر وأخبث لا يقارن بمستوى ما سبق أن نقدناه من الغمر بالحنان حتى الإغراق بلا علاقة حقيقية، مثلما ورد في (نشرة 20-1-2010 "الحب بالراحة").

ترددت كثيرا في محاولة مواجهة هذه الخدعة، وتشريح أبعادها، ولكنى لم أملك إزاء حقيقة ما وصلنى من مخاطرها وخداعها إلا أن أعريها وهي بكل هذه البشاعة، وبما تنثريه من ألم أيضا. التناول هنا يعرى تلك الطبقة الأعمق من النفس البشرية التي لا تحقق أمانها إلا من خلال الالتهام المسعور، بكل عواقبه السلبية حتى: الهلاك والإهلاك.

الموت الذى يتكرر ذكره هنا هو نوع آخر من المفاهيم التى استعملت فيها نفس اللفظ "الموت"، هذا النوع من الموت المذكور هنا يمكن أن يطلق عليه "حركية العدم"، وهو غير "الموت السكون ضد الحركية" أصلاً، وهو أيضاً غير "الموت الهيام التلاشى" فى بعضنا البعض (باموت فيه وبيموت قتيه)، كل هذه تنويعات لبعض أشكال الموت بمعناه السلبي الساكن العدمي، أما الموت الذى سبق أن تناولته باعتباره "نقلة الوعي الشخصى إلى الوعي الكونى" (نشرة 7-8-2009 "إحياء المعنى بملأ الكلام!!)، وأيضاً باعتباره "ازمة نمو" (نشرة 10-6-2009 "صعوبات مبدئية، وخطوط عامة)، فهو عكس كل هذا الإهلاك والعدم والإعدام على طول الخط.

الموت هنا فى هذا التشكيل هو خليط من أنواع المجموعة السلبية الأولى، وهو أقرب إلى غريزة الموت التى قال بها سيجموند فرويد ولم يتعهد بها بالقدر الكافى، وهى الغريزة المسئولة عن التدمير، والتهلكة، والانسحاب فالعدم، ضد الحب والقرب والإبداع وإعادة الولادة، والتعزية شديدة الصعوبة حيث الخلط واردة، الإنكار جاهز، والأسماء التى يسمى بها هذا الموت قد تكون العكس تماماً، (تصور أنه يسمى هنا "الحب"؟).

أنا مشش عندى إلا الموت.

باشترى بيه الناس وباسميه "حب".

والناس عايزه حب تحب تموت،

أيوه تموت،

جوا بطن الحوت

هذا التشكيل هو أخطر أنواع ما يسمى الحب الثنائى (حصرياً إن صح التعبير المستحدث).

نقد الحب الثنائى المنفرد واردة منذ أفلاطون الذى نقده ووصف حباً أرحب وأرقى، فاتَّهم ظلماً بأنه دعى إلى ما تصوره أنه الحب العذرى، حتى أصبحت كلمة الحب الأفلاطونى دالة على الخيال واللاواقعية وهى غير ذلك، حقيقة أن الإنسان برغم مرور آلاف السنين - لم يرتق بعد إلى ممارسة القدرة على الحب انطلاقاً من هذا الحب الثنائى، الحب الثنائى طبيعة بشرية، وتنظيم اجتماعى، وتطور طبيعى، لكن ليس على حساب القدرة على الحب، أو على حساب الانطلاق منه إلى مزيد من الحب، التوفيق بين هذا الحب الثنائى والحفاظ على القدرة على الحب إنما يتم بأن يكون الشريك هو ممثل للجنس الآخر، أو للجنس البشرى عامة، بما عبرت عنه هكذا: "أحبك بالأصالة عن نفسك، والنيابة عن سائر النوع، أو سائر البشر"، وهو ما تبين صعوبته حتى الرفض فى (نشرة 20-8-2009 دفاعات ضد "حركية تجليات الحب" على مسار النضج) "دفاع ضد الحب العام"

أن تكون العلاقة الثنائية مجرد تنظيم اجتماعى ودينى يحتوى حب اثنين فأكثر هو أمر طبيعى ومهم ووارد باعتباره اختصاراً للتطور والتكامل معا بما يتيح أيضاً أفضل مجال صحى لتربية الأطفال ...، لكن الانطلاق منه إلى حب أكبر، ليس على حسابه، (ليس على حساب الحب الثنائى) هو أمر صعب كما بينا فى أكثر من نشرة، كما أن العجز عن تحقيق ذلك الحب الممتد الأكبر لا ينبغى أن يقلل من ضرورة السعى لتحقيقه، فهو الحب الأرقى والأبقى حتى لو أجلت ممارسته على أرض الواقع مهما أجلت، إن الصعوبة لا ينبغى أن تنتقص من لزومه أو تخدش من صلابته. (دع جانباً الآن العوامل التى تسمح بذلك سواء فى الفرد أو فى المجتمع أو فى التربية أو فى العلاقة بالكون .. إلخ).

فى نفس الوقت علينا أن نحترم النقد المتواصل لأنواع الحب الأخرى، لأنها ليست كلها سطحية أو بلا لازمة، ولكن لأنها تعلن عن مرحلة نقص رائعة، ربما ضرورية، على طريق مسيرة الإنسان الحالية. إن فشل المؤسسة الزوجية الذى تعلنُ زيادته باستمرار هو بمثابة دعوة إلى الانتقال منها وبها إلى ما يعد به التقارب بين البشر من تطور وتكافل لصالح النوع كافة.

اود لو أعتذر ابتداء عن البشاعة التى قد رسمتُ بها هذه الصورة (كما سترد: هكذا) إلا أنى لا أملك أمام التزامى بمحاولة الصدق فى تقديم ما رأيتُ إلا أن أقدمها كما وصلنتى فشكلتها بما رأيت، وقد يغفر لى ما انفتح فى آخرها من باب أمل واعد برغم كل ما تقدم من قبح وموت والتهام وعدم، هكذا أطل الأمل واتقا فى النهاية وصاحبتنا نقول:

لو ما لأقيش الموت حوالىَ حاموت موتى

.....

لحظة كل شواهد القبر تطلع خضرة

.....

لحظة طفلة صغيرة ثائرة تقدر تقتل

تقتل وحش يمص الدم

تبدأ الصورة، بتعريفية تعلن أن المتحدث البادئة هى العيون الأخرى (عيون جوه عيون بنقول: = مستوى منظومى أعمق من الوعى)، وهى عيون تبدو محدّرة (حاسب عندك)، لكنه ليس تحذيرا بالمعنى العادى، لكنه نوع من التحدى المنذر بالتمادى إن لم ننبه إلى جدية النذير:

وعيون جوا عيون بنقول:

حاسب عندك:

إوعى كمنك عطشان تعمى وتشرب منى،

أنا مش عندى إلا الموت.

باشترى بيه الناس وباسميه "حب".

والناس عايزه تحب تحب تموت،

أيوه تموت،

جوا بطن الحوت

والبوسه بتشلب دم،

والحضن مغاره ملاته البنج السحر السم.

يبدأ الطفل حديث الولادة فردا يتحسس طريقه خائفا من العالم الخارجى، وهو يبني علاقاته الأولى مع هذا العالم بقوانين عدم الأمن (وهو الموقف البارنوى أساسا) فيروح يمارس علاقته بالآخر من خلال الكر والفر، الذى هو اعتراف

ضمنى بالآخر، برغم ظاهر الحذر واحتمال سلبية المال، ومع ذلك فهي علاقة موضوعية لا تسمى حبا طبعاً، لكن بها من التواصل ما يتفق مع قوانين هذا الموقف (وقد تناولناها بالتفصيل فى نشرة سابقة صورة "القط" أساساً **نشرة 15-9-2009 " القط/النمر بداخلنا**) وقد يتعمق هذا الموقف البارائوى بمزيد من عدم الأمان المتضاعف يتزايد حتى يبرر الانسحاب إلى حيث "لا - موضوع" (الموقف الشيزيوى)، وقد سبق أيضاً الإشارة إليه فى نفس النشرة، (راجع ساكت تحت سرير الست حائط حطة نظرة من ستي وأجرى أكلها لوحدى تحت الكرسي المش بآين)، وقد يحل الموقف البارائوى بحل أكثر عدمية، وذلك باقتحام التهامي يخفى معه الموضوع من العالم الخارجى فى داخل المهاجم الملتهم الخائف فى نفس الوقت، هذا ما أشرنا إليه فى نفس قصيدة القط أيضاً (باكل الأطفال والنسوان الملك).

دراكويلا هنا لا تلتهم الموضوع لتستمتع بذلك، بقدر ما أنها تلتهمه لتلغيه، أى أن هذه الصورة تجسد الجانب الإلتهامي بالذات، وفى نفس الوقت هى تعلن أن الضحية تشارك فى التسليم لهذا الإلتهام، وأنها (الضحية) تتغافل عن طبيعته، حتى تسميه بنفس الاسم "الحب"، (والناس عايزة تحب تحب تموت)، لكن "دراكويلا" هنا تبدو أكثر أمانة وأقل مناورة، فهي تعلن أن هذا الذى تسميه الضحية حبا، ليس إلا الموت، وأن هذا النوع من الموت هو ما تستلم له الضحية، وما تتخدد فيه تحت اسم الحب، مع أنه - من نص أقوال الملتهم - ليس إلا عدم داخل "بطن الحوت"، مع أن آثار الجريمة ماثلة للعيان، والدم يلطخ الشفاه (والبوسة بتشلب دم)

أنا مش عندى إلا الموت.

باشترى بيه الناس وباسميه "حب".

والناس عايزه تحب تحب تموت،

أيوه تموت،

جوا بطن الحوت

والبوسة بتشلب دم،

كيف بالله عليكم، يمكن أن يكون هذا هو حقيقة الجارى فى مثل هذه العلاقات، وفى نفس الوقت، تسعى إليه غالبية الناس؟ (والناس عايزه تحب تحب تموت، أيوه تموت، جوا بطن الحوت)، يبدو أن هذا النص فى المتن، يريد أن يؤكد أنه مهما تواتر هذا النوع من العلاقات، ومهما كان هو المتاح، إلى أن تعريته ربما تكون أول خطوة لتجاوزه.

أحياناً يكون الدافع لقبول هذا النوع من التسليم لمثل هذه العلاقة وبرغم ما تحمل طبيعتها من إرهابات الإلغاء والمحو بالالتهام وغيره، وأيضاً برغم ما يعلن من أنه جريمة ملطخة بالدم، أحياناً يكون مطلوباً كنوع من التخدير هرباً من وحدة بشعة لا تطاق.

يقول المتن إن هذا النوع من الحب ما هو إلا الموت نفسه فى أخفى صورته، التخدير هنا ليس فقط تغيباً للوعى، لكنه تخدير بسم زعاف مدسوس داخل كهف العدم الذى يمثله هنا: "بطن الحوت"، ربما كرمز للعودة إلى الرحم القبر، (وليس الرحم لإعادة الولادة = خروج يونس من بطن الحوت استجابة لتواصل وعيه مع الوعى الكونى المطلق، نتيجة وعيه بانحراف مساره سابقاً: لا إله إلا أنت سبحانه، إني كنت من الظالمين)، الانسحاب هنا بالالتهام الدراكويلى إلى جوف الحوت هو انسحاب بلا رجعة.

يعرف كل من يتابع هذه النشرة عزوفى عن، بل رفضى لأية، محاولة مما يسمى "التفسير العلمى لأى نص مقدس"، لهذا أنه أن هذا ليس تفسيراً علمياً لأى نص، بقدر ما هو تذكرة بفرض أساسى يكاد يكون فكرة محورية استلهمتها من مصادر هذا العمل، فكرة تلتف حولها فروض هذا العمل "فقه العلاقات البشرية"، ها هى:

"إن العلاقة الثنائية" وجها لوجه، دون رابط مساعد يجمعهما، ويتصاعد بهما إلى المطلق، هى التى أنشأت كل هذه الصعوبات الحالية، وقد سبق أن أشرت بحذر شديد، إلى معنى "اجتماعاً عليه"، و"افتراقاً عليه"، فى الحديث الشريف وأيضاً "تحاباً فيه"، وبالتالي فلا بد من أن تمَّ برنامجاً آخر يلزم للحفاظ على التواصل والاستمرارية بين اثنين، التفرقة هنا بين العودة إلى بطن الحوت بلا رجعة، وبين العودة إلى الرحم (فى النوم أو فى الحلم أو فى النكوص فى خدمة الذات **ARISE Adaptive Regression in the Service of the Ego** التى وصفها بللاك **Bellack** كأحد أهم وظائف الذات)، هذه التفرقة يعززها الفرض الذى أقدم من خلاله متن العلاقات البشرية هنا، هكذا:

.. إذا لم يتواجد وعى جمعى يجمع بين وعى الأفراد بعضهم لبعض، فإن الصعوبة تزداد أضعافاً مضاعفة بالنسبة للعلاقات الثنائية حصرياً،
(ويضيف الفرض الذى أطرحه):

إن الوعى الجمعى نفسه يمتد فى وعى النوع إلى وعى الكون لتتواصل دورات التناسق بين هارمونية الذات وهارمونية الكون (إلى وجه الحق تعالى). فإذا أنكرت هذه الوصلة (تحت أى اسم) تتعزى هذه الصفقات المهلكة بمثل هذا التقارب القاتل لطرفيه، كما يعلمنا المتن.

والحُضن مغاره ملاته البنج السحر السم.

وبدال ما الزهره الطفله تنبت جوه الورده القلب،

بنبيع بعضينا لبعض، والقبض عدم .

ولا فيش معجزه حا تطلع يونس زى زمان،

ولا فيش برهان،

نكروا الرحمان.

ويعد

أتوقف هنا مضطراً وأوصى - قبل أن نكمل - بقراءة القصيدة كلها دون شرح، ثم نعاود تناول الأجزاء جزءاً جزءاً:

كل القصيدة:

(1)

وعيون جوا عيون بتقول:

"حاسب عندك!"

إوعى كمنك عطشان تعمى وتشرب منى،

أنا مش عندى إلا الموت.

باشترى بيه الناس وباسميه "حب".

والناس عايزه تحب تحب تموت،
 أيوه تموت،
 جوا بطن الحوت
 والبوسة بتشلب دم،
 والحضن مغاره ملاته البنج السحر السم.
 وبـدال ما الزهره الطفله تنبت جوه الورده القلب،
 بنبيع بعضينا لبعـض، والقبض عدم .
 ولا فيش معجزه حا تطلع يونس زى زمان،
 ولا فيش برهان،
 نَكُرُوا الرحمان.

(2)

لسه عيونها بتقول:
 إوعـك منى ..!
 ... لو بتحب صحيح ما تصحصح.
 لو تتأمل حبه حا تعرف،
 لو ماتخافش الموت حاتشوفنى إنى الموت،
 وبامص الدم .
 لكن الدم المالح ينزل يهـرى ف جوفى،
 ويخلـينى أعطش أكثر.
 ولا يروينى إلا الدم.
 ولا يروينى الدم.
 ولا يروينى إلا أشوفك ميت زبي.
 وارمى مصاصتك،
 وأرجع أشكى وأبكى وأحكى،
 "نفس القصـة".

(3)

لو ماتخافشى الموت: موتنى،
 موت موتى،
 لو بتحب الدنيا صحيح، إوعى تسبينى لنفسى.

(4)

بس الموت جواك بيقولنى: إوعك تصحى .

أيوه صحيح أنا جيتكو لوحدى !

جيتكم ليه ؟

أخفى جريمتى ؟

جيت أتعلم: لما أمص الدم ما بانشى ؟

ما يطرطشى ؟

جيتكو أموت وسطيكـم يعني؟

واسمى باحاول ؟

ولا بينشى ؟

(5)

إنما باظلت منى اللعبة،

ولا كنت اعرف.

ولا كنت اعرف إن الناس الحلوه كتار.

ولا كنت اعرف إن صباع الرجل الحى،

أقوى كتير من مليون ميت.

آه ياخساره فقتوا اللعبة.

وانا فرحاته،

وخايفه،

وعايزه،

ورافضه،

نوركـم جامد يعمى عنيه.

زى فراشه تحب النور،

تجرى عليه، وتحوم حواليه

وتموت فيه،

ترقص قبل ما تطلع روحها،

"آه يا حلاوه النور موتني"

....

هوا النور بيموت برضه إلا الضلمه ؟

بعدها نور الفجر يبشـرق من جواي.

(6)

بس انا خايفة
أصلى ضعيفة، وطفلة لوحيدى، وباحبى ف حجر الناس واتلخبط.
لأ، حاستنى... لأ مش طالعة .
خايفه لدكهه تمثل دورى:
تختفى تحت الجلد، أو ورا ضحكة،
أو تتصرف زى الناصحة،
تعرض فكره،
يمكن تنسوا.
وانت تعوزها تاتى فى السر.

(7)

دكهه الثانية الوعدة تقول:
بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جمعا.
بكره حاتحتاج تخفى جريمتهك، جوا جريمته،
بكره بتاع الناس بينور.
بكره بتاعى وحش يعور،
آه فين بكره، آه من بكره.

(8)

ترجع برضه الطفلة تعافر، وبستتجد:
شمس الحق اللى فى عنيكم تقتل ليلى اللى اسمه بكره،
ليل اللعبة الضلعة الثانية، ليل السرقة الوسخه العامية.
ليل الوغد يموت روحى، وروحك فيه.
وغد الطمع الخوف الهرب الكلبشة فينا،
حاكم الخوف عايز يسحبنا بعيد وحدينا.

(9)

بس الثانية الناصحة كهينة وعارفه طريقها:
واقفه تعايره:
إوعى تلومني.
إنت عايزنى كده.
تقتل روحك وببتمسكن، وتقول حاسبي؟

هوا انا ممكن أقتل إلا اللي اختار قتله ؟

تبقى جريمة عاملها اتنين.

كل جريمة عاملها اتنين.

ذنب المقتول زى القاتل،

أصله استسلم.

(10)

وانا حذرتة وقتلته حاسب.

إوعك تعمي.

إوعى لاموتك يحللى موتي.

أنا نبهتك .. إوعك تنسي.

لو مالاقيش الموت حوالى، حاموت موتي.

لكن الطفله عفية وصاحية، تضرب تقلب، وبتتنطط:

- أنا صاحيالك،

إنتى تموتى تروحي ف داهيه، أنا ماباموتشي.

أنا باستنى اللحظة بتاعتي، علشان أطلع.

أنا جايباكى هنا برجلىكى .. علشان أشبع.

من ورا ضهرك .

بعد شويه أجرى وابرطع.

غصبن عنك .

غصبن عنه.

(11)

أنا طول عمري واقفه استنى اللحظة دهيه:

لحظة كل شواهد القبر تزرع خضره.

لحظة كل الناس الحلوه تموت موتي.

لحظة طفله صغيره ثايره، تقدر تقتل.

تقتل وحش يمص الدم.

لحظة لما الله سبحانه يرضى علياً:

"أحلف، يحصل .

أصله وعدنى،

وانا صدقتة.

929 - فشل علاقة الموت المتبادل: عدما (2 من 3)

السنة الثالثة

هذه الحالات ليست حالات إكلينيكية واقعية، ولا حتى متخيلة بشكل روائى شعري مطلق، ولا هي تصف أشخاصا بالذات، إنها من وحى الفروض العلمية العملية التي استلهمناها من مزيج من الحالات المرضية، والأصدقاء المشاركين، وتراكم الخبرة، وإلهامات الأسطورة الذاتية للمؤلف.

دراكيولا (2)

فشل علاقة الموت المتبادل: عدما (2 من 3)

قبل النشرة

أما وقد وصلنا إلى هذه المرحلة،

("جملة" اعتراضية وسط التسلسل)

فإليك الاختيارات المطروحة التي تحاول هذه القصيدة - وغيرها - أن تجسدها باستمرار وإلحاح طوال هذا العمل

باختصار:

❖ إما أن تحب غيرك فيكون هو مفتاح الحب إلى غيره، فالحياة.

■ وإما أن تحبه جدا جدا، دون غيره لأنه لا يوجد مثله ولن يوجد.

❖ إما أن تحب لأن الله خلقنا نحب بعضنا بعضا: حتى نتعايش بشرا نحافظ على النوع وعلى الحياة.

■ وإما أن تحب لأنك جائع جدا جدا إلى من يَبْلِغُك أنه "يريدك" بغض النظر عن الثمن الذي تدفعه

مقابل ذلك.

❖ إما أن تحب محبوبتك طريقاً إلى غيرها من البشر فهي بداية.

■ وإما أن تحبها دون غيرها فهي بداية المطاف، ونهايته معا

❖ إما أن تحبه لأنك التقيته فتقاربتما دون إنكار احتياكما لبعضكما البعض <== إلى الناس .

■ وإما أن تحبه لأنك تحتاج إلى احتياجه إليك، وهو كذلك، ودمتم.

❖ إما أن تحبها بالأصالة عن نفسها والنيابة عن سائر غيرها (فالنوع)

■ وإما أن تحبها لأنها لا مثيل لها الآن وقبلها ومستقبلاً

❖ إما أن تحبه، فتستطيع أن تحبه هو وغيره أكثر فأكثر باستمرار.

■ وإما أن تحبه فيحتكر طاقة الحب التي لديك له "حصرياً".

❖ إما أن تحبه لتستعمله ويستعملك لتسد بذلك نقصك الدافع أكثر لحب الناس الناقصين أيضاً، وباستمرار...

■ وإما أن تحبه لتستعمله فيستعملك في دائرة خاصة، فلا ينسد النقص لأن الدائرة انغلقت عليكما.

❖ إما أن تحرص على تنمية "القدرة على الحب"، فتتولد وتتزايد قدرات حبك لتغمر بها مساحات أكبر فأكبر

■ وإما أن تغرقه بكم هائل من الحب، هو في مضطرب نقصان بطبيعته الكمية غير المتولدة.

وبعد:

أعتقد أن على أن أتوقف، وأن أعترف بتداخل هذه الاختيارات حتى تبدو أنها واحدة،

وهي فعلاً واحدة،

وقد أرجع إليها في الفصل الأخير، في هذا العمل، باعتبارها العناصر اللازم تناولها لتوصيل فروض هذا العمل "فقه العلاقات البشرية"، إذ يبدو أنه ينبغي أت تجمع الاستشهادات الدالة، والتصنيفات المقارنة من قصائد كثيرة وشروح متنوعة.

أما لماذا قفرتُ إلى هذه الاختيارات الجذرية الآن وأنا لم أكمل بعد شرح هذه القصيدة "دراكيولا"، فذلك لأنه قد بلغني أن ما وصل من هذه القصيدة بالذات هو تعرية صارخة وصاخبة، ربما مبالغ فيها، لهذا النوع من الحب الذي نحذر منه، حتى لا يستأهل أصلاً أن يطلق عليه كلمة حب،

وفي نفس الوقت لم يصل من نفس القصيدة أن دراكيولا نفسها التي تمارس امتصاص الدم فالإهلاك باندفاع جائع ملتهم، هي التي تحذر فريستها من الهلاك الذي يتعاونان في إتمامه، وهي التي ترجو من هذه الفريسة أن تساعد في أن توقف الدائرة الجهنمية التي ينحدران من خلالها نحو هاوية العدم معا.

كما لم يصل أيضا إلى أى من الذين قرأوا القصيدة مجتمعة في النشرة السابقة مدى قوة وعنفوان وذكاء تلك **الطفلة الفطرة العماق الطيب** التي تقاوم بعناد عنيد حتى تنتصر في نهاية القصيدة.

من هنا جاءت فكرة التوقف عن تتابع شرح المتن لأقوم بعملية جراحية أشبه باستئصال سرطان خبيث، حتى لا يتمادى فيلتهم الخلايا السليمة الحية الفطرية، ثم نعود إلى الشرح في حلقات قادمة.

النشرة

عملية تشريح واستئصال "سرطان" عدم الأمان

برغم أن عنوان الحلقة السابقة بدأ بكلمة "فشل ما هو: "علاقة الموت المتبادل عدما"، حتى لو سمى حبا، إلا أن ما نشر من هذا التشكيل (الجزء الأول) أثار نفورا واشمئزازا واستبعادا بشكل أدهشني، برغم أن بعض هذه المشاعر كانت لدى شخصيا حتى أعلنت حرجي من تعرية هذا النوع من العلاقات كل هذه التعرية.

حاولت أن أرد في بريد الجمعة على بعض هذه الانطباعات المنزعجة من صورة هذا الحب الثنائي العدمي، إلا أنني وجدت نفسي أرد بأن أوصي بالانتظار حتى تنتهي الحلقات الكاملة لهذا التشكيل الذي وصل مفزعا هكذا في البداية.

رجعتُ إلى المتن الشعري قبل أن أكتب هذا الجزء الثاني، فوجدت أن القصيدة إنما تعلن فشل هذا النوع من التواصل العدمي مهما سمى "حبا" أو "عشقا" أو "غراما" أو "هياما"،

بل إن التحذير من مضاعفات هذا الحب جاء على لسان "بصيرة" مصاصة الدم "دراكيولا" نفسها طول الوقت تقريبا. رحت أجمع من القصيدة (المتن) ما وصف هذا الحب **الالتهامي (الجريمة المشتركة)** الذي أسميته بصريح العبارة **"التهلكة المتبادلة"**، فوجدت أنني لم أورد على لسان دراكيولا، ولا الطفلة بداخلها التي انتصرت في النهاية أية إشارة إلى أن هذا الجانب السلبي الشبح يمكن أن ترجح كفته مهما بلغ عنفوانه وتغطرس قوته وتمادى تحديه.

مسحتُ بمقياس الأورام الذرى مساحة هذا الجزء الذي يمثل هذا الجانب السرطاني مصاص الدم، وفي نفس الوقت يعلن ألامه ومناوراته، ثم قمت بتشريحه جراحيا حتى أتممت فصله عن الجزء السليم (الأصل) الذي يقاومه ويتحداه، وهو **"خلقة ربنا"** داخلنا، فاكشفتُ أنني طوال الحدس الشعري الذي أفرز القصيدة، كنت منتبها إلى **قوة الفطرة في الداخل** التي تجسدت في **طفلة جميلة طيبة قادرة عملاقة** وهي التي انتصرت في النهاية،

شعرتُ وأنا أفعل ذلك أنني إنما أقوم بعملية جراحية صعبة، **لاشك أنها قد تشوه المتن شعرا، لكنني أحسست أنه لا مفر من إجرائها لانقاذ الفطرة وإظهارها،**

فصلتُ الجزء السرطاني عن الفطرة القوية المتحدية، المنتصرة في النهاية، فوجدت أن المسألة ليست بها أى لبس، وأن عملية استئصال السرطان قد نجحت وانتصر **الحب الحياة، القدرة، الخلق، البناء، الإيمان على العشق الالتهامي، مصاص الدم، "الموت العدمي معا"**.

قررت أن أغامر اليوم بأن أخصص النشرة لعرض خطوات العملية ونتيجتها، بعد تشريح المتن واستئصال الورم، فأعرض الجزء السرطاني وحده أولا مستقلا،

ثم أعرض ما تبقى من حياة ونبض بعد نجاح العملية سعيا إلى وجه الحق تعالى.

لست متأكدا إن كان هذا سوف يزيد الأمر وضوحا، أم أنه لن يقدم إلا مزيدا من التشويه للمتن الشعري.

التشكيل التركيبى :

الفكرة التى قد تساعد على قبول إجراء هذه العملية أن فى هذا التشكيل المتداخل عدة كيانات معاً:

❖ كيان ظاهر غير آمن، مرعوب ملتهم جائع، يندفع إلى احتواء "الموضوع" الآخر، حتى الموت العدمى، وهو

(هى: دراكيولا) تتصور أن هذه هى الطريقة الوحيدة للحصول على الأمان وكأنه الحب:

هذا الكيان يعرف ماذا يفعل، وهو يحدد فريسته بشكل صريح، ولفرط ثقته بأنه قادر على التهامها، يحذر فريسته

طول الوقت من أنها مسئولة ليس فقط عن مآلها العدمى، وإنما أيضاً عن ضياعه هو ، فهو يعرف فى قرارة نفسه أنه

لن يحصل على الأمان مهما تمادى فى الاتهام ومص الدم

"ولا يروينى إلا الدم، ولا يروينى الدم"

❖ يوجد داخل هذا الكيان، كيان آخر،

"وعيون جوه عيون بتقول:

حاسب عندك"

هذا الكيان الوغد الملتهم يتمتع ببصيرة ناقدة لدرجة التحذير، وهو يعلن كلاماً فيه محاولة إيقاف التمداد فى طريق

خاسر، لكنها بصيرة عاجزة تساعد فى النهاية على التمداد فى جريمة الإعدام الانتحارى .

"بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جمعاً"

بصراحة هذا المستوى البصيرى الناقد محير فعلاً، ذلك لأنه يبدو أنه يريد من يوقفه عن التمداد فى هذا السعار

الهلاكى حتى أنه يستنقذ بفريسته ألا تقبل التسليم له، ربما يكون فى ذلك إنقاذ لهما معاً، لكنه فى نفس الوقت يشل

حركتها، الاستنقاذ يظهر جلياً فى قولها:

"لو بتحب الدنيا صحيح:

إوعى تسيبنى لنفسى"

وأيضاً هى تتهم فريستها أنها ترفض أن تتراجع عن التمداد فى التسليم بالالتهام، فالموت:

"بس الموت جواك بيقولّى: "إوعى تصحى".

بلغت حدة بصيرة دراكيولا مصاصة الدم أنها أعلنت موقفاً مُراجِعاً يتساءل : ما الذى أتى بها إلى وسط هؤلاء

الناس (الناس مع بعضهم البعض يكسرون احتكار الحب الثنائى حصرياً) ، ما الضى بها إليهم بعد أن كانت قد ألغتهم

من حسابها أصلاً. هل كانت تتاور؟ أم تخدع؟ أم توهم نفسها بأنها تريد أن تتراجع أو تتوب عن جرائمها المسعورة،

حتى إذا عجزت عن ذلك، تمادت فى مص الدم والالتهام ، فالإعدام المشترك،

" أبوه صحيح !!! أنا جيتكم ليه؟

أخفى جريمتى؟

جيت أتعلم لما أمص الدم ما بانشى؟ ما بطرطشى؟

جيتكو أموت وسطيكم يعن، واسمى باحاول، ولا ابينشى؟"

برغم كل هذه الرؤية، إلا أن هذا الكيان غير الآمن "دراكيولا" يتمادى فى جريمته وهو لا يفيق أبداً بمحض إرادته،

إلى أن يأتيه الفشل/الإفشال من انتصار داخله الفطرى الأقوى "الطفلة الفطرة العملاق الطيب".

حضور الفريسة في القصيدة كان متوترا، لكنها لم تتكلم بلسانها مباشرة أبدا، ولم تدافع عن نفسها، مع أنها متهمة من جانب دراكيولا المفترسة مصاصة الدم ، بأنها مشتركة في عملية الإعدام المشترك، وذلك بالتمادى في العمى إنكارا للعدم، مع أنها لا تحقق إلا العدم نفسه بهذا الاستسلام،

ودراكيولا تتحدى فريستها أن تستغنى عنها :

"لو ما تخافشى الموت حاتشوفنى إنى الموت، وبامص الدم"

وهكذا لا يتحقق الوجود العدمى لكليهما إلى من خلال هذه المؤامرة العدمية الانتحارية معا:

"بكره حاتحتاج موتى يا موت، ونموت جمعا"

وبعد

أكتفى فيما يلي بإعادة تقديم أغلب المتن، بعد تشريحه بالعملية الجراحية، وفصل هذا عن ذاك، فأقدمه من جديد بالترتيب التالى:

أولا: السرطان الذى تم استئصاله.

ثانيا: "الطفلة الفطرة العملاق الطيب" الذى انتصر أخيرا

أولا:

"الحب التهلكة معا":

العدم المشترك (السرطان المُستأصل)

(1)

.....

أنا مش عندى إلا الموت.

باشترى بيه الناس وباسميه "حب".

والناس عايزه تحب تحب تموت،

أيوه تموت،

جوا بطن الحوت

والبوسة بتشلب دم،

والحُضن مغاره ملاته البنج السحر السم.

وبدال ما الزهره الطفلة تنبت جوه الورده القلب،

بنبيع بعضينا لبعض، والقبض عدم .

ولا فيش معجزه حا تطلع يونس زى زمان،

ولا فيش برهان،

نكروا الرحمان.

.....

.....

(2)

لكن الدم المالح ينزل يهـرى ف جوفى،
ويخلـينى أعطش أكثر.
ولا يروينى إلا الدم.
ولا يروينى الدم.
ولا يروينى إلا أشوفك ميت زبي.
وارمى مُصاصتك ،
وأرجع أشكى وأبكى وأحكى،
"نفس القصصة".

(3)

بكره حا تحتاج موتى يا موت، ونموت جمعا.
بكره حاتحتاج تخفى جريمـتك، جوا جريمـتى،
بكره بتاع الناس بينور.
بكره بتاعى وحش يعور،

(10)

إوعى تلومنى.
إنت عايـزنى كده.
تقتل روحك وبتتمسكن، وتقول حاسـبى؟
هوا انا ممكن أقتل إلا اللى اختار قتله؟
تبقى جريمة عاملها اتنين.
كل جريمة عاملها اتنين.
يبقى المقتول هوّه القاتل، أصله استسلم.

والآن:

نعود إلى الكيان الحى بعد استئصال السرطان منه لتتأكد معا من قوة التركيب الفطرى الطفلى العملاق المحب
المؤمن الأقوى، (خلقة ربنا)، وهو الذى انتصر فى النهاية بل وعلى مدى القصيدة، ومع ذلك فقد كان خافيا على قراء
النشرة السابقة مع أننى تعمدت نشر القصيدة كلها،
ربما لهذا السبب استأصلنا السرطان الدراكبولى، حتى نشاهد أصل الفطرة ونطمئن قبل أن نكمل:

ثانيا:

"الطفل الفطرة / العملاق الطيب"

(5)

ولا كنت اعرف....
ولا كنت اعرف إن الناس الحلوة كُتَارَ.
ولا كنت اعرف إن صَبَاع الرجل الحى،
أَقْوَى كثير من مليون ميت.

....

وانا فرحاته،
وخافه،
وعايزه،
ورافضه،
نوركى جامد يعمى عنيه.
زى فراشه تحب النور،
تجرى عليه، وتحوم حواليه
وتموت فيه،
ترقص قبل ما تطلع روحها،
"آه يا حلاوه النور موّتى"
لأ ما حصلشنى!!

....

هوا النور بيموت برضه إلا الضلمه ؟

—

بعدها نور الفجر يبشرق من جوايا.

—

(7)

بس انا خايفة
أصلى ضعيفة، وطفلة لوحدى، وبأحبى ف حجر الناس واتلخبط.
لأ، حاستنى... لأ مش طالعة .
خايفه لدكهه تمثل دورى:
تختفى تحت الجلد، أو ورا ضحكة،
أو تتصرف زى الناصحة ،
تعرض فكرة !!،
يمكن تنسّوا.
وانت تعوزها تاتى فى السر.

(9)

.....

.....

ترجع برضه الطفلة تعافر، وبستتجد:
شمس الحق اللي في عننكم تقتل ليها اللي اسمه بكره،
ليل اللعبة الضلعة الثانية،
ليل السرقة الوسخه العامية.
ليل الوغد يموت روى، وروحك فيه.
وغد الطمع الخوف الهرب الكلبشه فينا،
حاكم الخوف عايز يسحبنا بعيد وحدينا.

(10)

لكن الطفلة الأصل الصّحّ عفية وصاحبة،
تضرب تقلب، ويتنطط ويتحدّى:

- أنا صاحبالك،

إنتى تموتى تروحي ف داهيه، أنا مايموتشي.
أنا باستنى اللحظة بتاعى، علشان أطلع.
أنا جايباكى هنا برجليكى .. علشان أشيع.
من ورا ضهرك .
بعد شويه أجرى واطرح.
غصين عنك .
غصين عنه.

أنا طول عمرى واقفه استنى اللحظة داهيه:
لحظة كل شواهد القبر تنبت خضره.
لحظة كل الناس الحلوه تموت موتى.
لحظة طفله صغيره ثابره، تقدر تقتل.
تقتل وحش بمص الدم.
لحظة لما الله سبحانه يرضى علينا

أحلف بحصل

أصله وعدنى

وأنا صدقته

وبعد

ولكن ما علاقة كل ذلك بالعلاج النفسى؟

وهل العلاج النفسى إلا علاقة حب مسئول، بآخر حقيقى، يبينان معاً كل ما يمكنهما من اعتراف متبادل فانطلاق إلى رحاب الناس تحت مظلة رحمة الحق سبحانه، بأقل قدر من الاعتمادية والتملك والإحتواء والشروط. وهذا ما سوف نرجع إليه فيما تبقى من أجزاء هذه القصيدة بعد هذه الجملة الاعتراضية التى احتلت نشرة بأكملها.

السبت 13-11-2010

1170 - (1) من موقف الموت

السنة الرابعة

يوم إبداعى الشخصى

بعد أن اختفت تعتمة الدستور خصصنا السبت لنكمل تحديث هذه الاستلهامات من حديث ربنا إلى مولانا النفري على مسؤوليته. داعين ربنا بالستر.

هذا، وبعد أن نجحت - نسبيا - تجربة ترجمة حكمة المجانين (نشرة الأثنين) بإسهام وفضل الابن الصديق "محمد غريب" وبعض صحبه، سوف نحاول أن ننشر ابتداء من الأسبوع القادم النص وإلهاماته باللغتين الإنجليزية والعربية، ولن نعتمد على ترجمة المستشرق آرثر جون أربرى [1] وهو صاحب الفضل الأول فى تعريفنا بالنفري بعد أن عرفه القارئ الإنجليزي قبلنا، فقد اعتدنا أن نهمل تراثنا حتى يعرفنا به باحثون كرام ممن يحترمونه أكثر منا. لكن يبدو أنه قد آن الأوان أن نتحمل مسؤوليتنا مهما تواضعت قدراتنا، وبالتالي فنحن ندعو الأصدقاء إلى إبداء الملاحظات على الترجمة بوجه خاص - كما فعل د. أحمد الفار - متفضلا، وعلى الله قصد السبيل.

حوار مع الله (25)

(1) من موقف الموت

1) وقال له (لمولانا النفري)،

وقال لى أنا وليك، فثبت.

وقال لى أنا معرفتك، فطقت.

وقال لى أنا طالبك، فخرجت

موقف الموت

-

-

فقلت له

فثبت متحركا أبداً

ما أغنى أن تتحرك واثقا من ثباتك بوليك الذى لا يدعمك، ولا يقتحمك، ولا يتركك.

أنت تُنعمُ علىَّ أن تكونَ أنتَ معرفتي، فتحلُّ عقدةً من لساني.
 أعرفك فأنتطق، أعرفك فأنتطق، أعرفك فأعرف.
 حين أصبح معنى الكون بمعرفتك، أزداد حمداً، وأمتلئ بقينا حياً نشطاً.
 أوصل كدحي قبل أن يأتيني اليقين، وبعد أن يأتيني اليقين
 اليقين يقينان: أن ألقاك هنا ما دمت أسير في نورك،
 وأن تطلبني فأخرج إليك لا أخاف ولا أرب، وقد ثبتُ، ونطقْتُ، وكدحتُ، واستجبتُ وعرفتُ المعرفة: أنت
 أمشي في نورك، أو أخرج إليك سيان،
 هذه إن صحتَ تلحقُ بتلك
 وتلك إن صدقتَ تجمعُ إليها هذه
 الأمر أمرُك،
 واليقين سعيُّ إليك،
 هو ذاته معرفتي: أنت.
 أما الخروج إليك متى طلبتَ فهو بعض يقيني بالتناغم فيك.

(2) من موقف العزة

(2) وقال له (لمولانا النفري)،

وقال لي إذا بدت آيات العظمة رأى العارف معرفته نكرة
 وأبصر المحسن حسنته سيئة
 موقف العزة

فقلت له

بمنظار الحق الأحق: تتضاءل الأمور التي كانت تبدو كبيرة،
 ويعاد النظر فيما خدعنا فيه لظروف نعرفها، أو لا نعرفها.
 آيات العظمة تتبدى لي حين أخلص في المحاولة.
 لا أكلُ من مواصلة السعي، ولا أخاف إلحاح المراجعة.
 إذا أضأت لي آيات العظمة من مشكاة الرحمة والعدل، تبينتُ تواضع أبعاد معارفي التي غرّتنى دهراً، فإذا بها نكرة
 في بحر معرفتك، أو لعلّها أصبحت نكرة لأننا أصبحنا نحن أيضاً نكرة في ذواتنا المنفصلة عنك بعد أن أهملنا تجلياتنا
 بكل ما هو منك إليك.
 وحين ترضى أن تصير نكرة تنقلب إلى "معرفة" دون حاجة إلى أداة التعريف.
 ثم نكتشف أن الحسنه كتبت سيئة حين تتبين حقيقة الهجرة، وتتعى دوافع زعم الجهاد.
 ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

ثم يقال له: نلتَ المقابلَ فماذا تريد بعد؟

قيل فارس، وقيل شجاع، وقيل كريم، وقيل عالم، وقيل شاطر، وقيل صوفى، وقيل مسلم، وقيل دكتور، وقيل نصرانى، قيل كل ذلك فصَدَّقته وفرحت وقبضت المقابل، فماذا تبقى لك.

بآيات العظمة راجعتُ حساباتى فعرفت:

فاسمح لى

وسامحنى

1379 - 7- عن الزمن .. والموت (1 من 2)

السنة الرابعة

يوم إبداعى الشخصى: رؤى ومقامات 2011

(تحديث "حكمة المجانين" 1979)

(263)

إذا أصبحت لحظاتك مثل بعضها سواء بسواء، فقد توقف الزمن لديك، والبقية فى حياة من يكمل بعدك تتحرك لحظاته به ومعه.

(264)

إنما يقاس الزمن بالتغيير الكامن والمعلن، فلا تتعجل فى التوقيع على شهادة الوفاة لمجرد أن ظاهرك ثابت، ولكن انتظر رصد نتائج الحركة الكامنة أيضاً، لعلك تكون مستمرا وأنت متوقف.

(265)

إذا نسيت أنك نتاج الزمن ... فأنت إبن لظلام الغرور.

(266)

إذا استطعت أن تعى حركة الزمن بتواضع وموضوعية ... فأنت مستوعب حقيقة الموت: أم الحقائق وروعة الوجود.

(267)

لا يمكن أن تستمر فى فعل أجوف، أو أن تؤذى بلا جريرة، أو أن تشقى بلا منطق، إن كنت على يقين لحظى دائم أن الزمن يمر
ألم تلاحظ أن كل لحظة غير ما قبلها وما بعدها يا أخي؟!

(268)

كل آلامك الشخصية يمكن أن ترجع إلى أنك نسيت أن تتغزل - بالقدر الكافى - فى حركة عقربى الساعة.

(269)

إذا فرح المتعجلون ببعض ألوان اللافتات، فانظر فى ساعتك، ثم إلى ضوء الشمس، ولا تحتقرهم وأنت تشفق عليهم ... هذا هو غاية ما استطاعوا ... إذن فهو غاية ما يستأهلون، فامض فى سبيلك فرحا إلى نهايتك التى هى بدايتك.

(270)

إذا كانت أيامك محدودة .. ومسيرتك محدودة، فكيف تفسر أى انفعال غبى، أو بؤس أنانى؟

1379 - 7- عن الزمن .. والموت (2 من 2)

السنة الرابعة

يوم إبداعى الشخصى: رؤى ومقامات 2011

(تحديث "حكمة المجانين" 1979)

7- عن الزمن .. والموت (2 من 2)

(271)

الموت المفاجيء هو مكافأة الحياة الثرية بالأفعال والانفعال، والموت التدريجى هو تعذيب للطامع الأعمى ... ولكنه تمهيد للمستعد الذكى.

(272)

من عاش بحق .. يفرح بالموت إذ هو مزيد من التحرر والانطلاق، وهو يمارس كرم التخلّى والإفراح.

(273)

أسماء الخالدين الذين ذهبوا هى الخالدة، أما هم فلا أحد يعلم أين مكانهم من قضية الخلود، فلا تهتم كثيرا بخلود اسمك على حساب تجددك وأنت معنا "هنا والآن"، وفيما بعد، مفتوح النهاية.

(274)

قد تستطيع أن تخذع نفسك بتصور أنك تمتلك ما تملك طول حياتك، ولكن الأمور تتعزى أكثر جدا بعد موتك، فاحرص على ترك ما هو ملك للجميع .

(275)

إذا كنت أعجز عن التصرف الأنفع الآن فيما هو لك، فكيف توصى من بعدك بحسن التصرف وأنت لم تفعل ما توصى به.

(286)

فى خلال عمرك المحدود، أنت لم تفعل إلا ما وسَّعه ما هو أولى بوقتك، فلا تتباك على وقت لم يكن ملكك، ولا تفرط فيما تبقى لك.

1893 - فشل علاقة الموت بالإدراك

السنة السادسة

الأساس: الكتاب الأول: الافتراضات الأساسية (126)

الإدراك (87)

إدراك الإدراك: (4 من ؟)

(مازلنا مع تعقيب أ.د. صادق السامرائي)

علاقة الموت بالإدراك

أشرت أمس إلى النشرات السابقة التي ألمحت فيها إلى إشكالية الموت عند الأطفال وعند الكبار، وعلاقته بالفقد وبالعدم، وبنفلات الوعي، وبفروض النوم واليقظة والبعث وغير ذلك، واعترفت أنه لم يخطر لي ربط الموت بالإدراك بشكل خاص، وحين ربطتهما أ.د. صادق السامرائي بهذا الوضوح رأيت أن الأمر يحتاج مني إلى مراجعة، وأيضاً ألمحت أمس إلى مخاوفي من وصاية التراث المحتملة في هذا الموضوع بالذات، وهي المخاوف التي جعلتني أعلن تكرار تحفظي على أن تكون المرجعية من خارج الممارسة أو الفطرة أو الفروض المتعلقة بنقد النص البشري... الخ، هكذا حانت ساعة المواجهة وقبول دعوة أ.د. السامرائي إلى ربط خبرة الموت -كما عرضها- بما هو "إدراك" فتقلب الأمر عندي على الوجه التالي:

السؤال الأول الذي على أن أجيب عليه هو: لماذا نربط الإدراك بالموت بالذات؟

كل ما تناولت فيما يتعلق بهذا المفهوم "الإدراك" هو باعتباره ظاهرة أو وظيفة أو قدرة معرفية حياتية عادية، وأنها بدرجة ما: منكّرة أو مزّاحة أو مُهمّنة، مع أنها هي الأصل على مسار التطور والنمو جميعاً (الفيلوجينيا، والأنتوجينيا)، وأن ما تولّد منها من قدرات معرفية وتعارفية أخرى مما يبدو أرقى وأكثر تحديداً وأنفع تواصلًا (مثل التفكير واللغة والكلام) كان المفروض أن يكملها ويتكافل معها لتتأصل العملية المعرفية فيستحق الإنسان ما أنعم الله به عليه وهو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن "يقراً" باسم ربنا الذي خلق، يقرأ وربنا الأكرم، فنتبعه على مسار المعرفة. لا أخفى عليك يا دكتور صادق أنني برغم فرحتي بإضافتك المهمة مازلت أتحفظ على هذا الربط بين الإدراك وبين خبرة الموت بالذات تحفظاً شديداً، برغم احتمال صحته.

بدايتي كانت من رفض سجن هذه الظاهرة الأشمل والأعمق بالحواس الخمس فحسب، وقد نقلني هذا إلى معاشة "العين الداخلية" في المرض والإبداع والأحلام معاشة واقعية لصيقة، قدمت بشأنها الفروض الواحد تلو الآخر، وبالذات في أطروحة "الإيقاع الحيوي ونبض الإبداع" بدءاً من ربط الإدراك بحركة العين السريعة (REM) أثناء نشاط النوم

الحالم أو النقيضى دون ربطه بالحلم المحكى أو بتفسير الحلم...الخ
وحين طرحت أنت فكرة خبرة الموت كإحدى مظاهر الإدراك جعلت أحاول أن أجد لها مكانا فى هذه المنظومة التى تربط بين علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) وعلم النفس (السيكولوجيا) وعلم التطور، باحثا عن مبرر يدخل الموت فى أى من هذا، فلم أجد من وجهة نظرى ما يحفزنى لتبنى الفكرة بقدر كافٍ.

مسألة أخرى تتعلق بالمنهج، لأن لى تحفظ شخصى على هذا الحكى الذى يحكىه من أفاق من غيبوبة كانت هى والموت سواء، فمع تصديقى الشديد لكل حرف يقوله معظم هؤلاء المحتضرين الذين عادوا، فإننى أضع كل ما يقولونه (مثل الذى ذكرت) بين قوسين، ليس تكذيبا لهم، وإنما لأن **موقفى الحالى بفصل فصلا مميزا بين الذاكرة والخيال على ناحية وبين الإدراك الخبراتى المباشر على ناحية أخرى**، اللهم إلا فى تلاحق مرحلى فى محاولة نقل الخبرة المعيشة إلى حكى ذكرياتى، وقد نشأ هذا الموقف من شغلى فى الأطروحة السالفة الذكر "الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع" (أعتقد أنه من الضروري الرجوع إلى هذه الأطروحة "**الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع**" لإمكان مواصلة الحوار)، وأنا أحاول أن أفصل بين "الحلم بالقوة" و"الحلم المحكى إبداعا" و"الحلم المؤلف تزييفا"، ثم انطلاقا من ذلك، ومع التركيز على "هنا والآن" فى العلاج الجمعى صرت أتعامل مع التذكر المرتبط نسبيا بالخيال من بعد زمنى متناه فى الصغر (جزء من ثانية) وهذا ما جاء فى فروضى عن إبداع الحلم قبيل اليقظة، فى جزء من ثانية، مهما وصّفَ الحكى أزمانا فى الحلم تستغرق أياما وشهوراً وأكثر، ثم انطلاقا من محاولة هذا التعرف على الزمن المتناهى الصغر هكذا بدأت أرصد حركية الوعى الفردى فالجمعى فى العلاج الجمعى خاصة، وتتطور الممارسة لتدعم فروض التعامل مع الحياة باعتبارها تراكم هذه اللحظات المتناهية الصغر لتشكيل الوعى الفردى ثم الجمعى، هذا بالنسبة لما أسميه "نقد النص البشرى"، وهو الممارسة العلاجية الموازية لخبراتى فى "نقد النص الأدبى"، ولعل هذا هو ما جعلنى ألتبس جدا بوصفك - يا د. صادق - أروع الشعر بأنه هو "ما تم تصنيعه فى مختبرات الإدراك البشرى الفياض"،

لكن دعنى أنقل إلى هذه الخبرات التى حكيته بأمانة الباحث العالم، وخبرة الممارس الناقد، فقد استقبلتها أقرب إلى آلية تأليف الحلم المحكى، - كما وصفته فى أطروحتى السالفة الذكر - منها إلى خبرة الإدراك كما تصفها أنت.

وبرغم هذا الاختلاف فى تقييم معنى ما حكى لك، فنقلته بأمانة، فقد سعدت بفتح هذا الملف الفرعى لأن علاقة الإدراك بالوعى (ومستويات الوعى) علاقة وثيقة جدا، وفروضى بالنسبة للموت لها علاقة مباشرة بالوعى أساسا، حتى تَخَلَّقَ الفرض الأخير الذى وضعته للموت، وكنت أحسب أنى سبقت إليه، وخلاصته: أن الموت هو: "ثقل من الوعى الفردى إلى الوعى الكونى إلى وجه الله تعالى"، وذلك قبل أن أعرف أن الجزء الأول من هذا الفرض قد ورد فى "متون هرمس"، أنظر **نشرة "المصادقية بالاتفاق" بتاريخ 12-11-2007**

علاقة الإدراك بالوعى وثيقة وغموض ماهية الإدراك هو جزء من غموض ماهية الوعى، ناهيك عن مستويات كل، وخاصة مستويات الوعى، إن ما وصلنى من تشكيل الوعى الجمعى أساساً فى العلاج الجمعى، ثم فى علاج الوسط، كان مرتبطا أشد الارتباط برصدى التلقائى لحركية الوعى الفردى فالجماعى فى أجزاء الثوانى المتراكمة فى اتجاه تصحيح إيقاع الهارمونية المناسبة لاستعادة الإيقاع الأقرب إلى ما خلق الله تعالى.

علاقة الأحلام بكل من الوعى والإدراك أيضا يمكن أن تكون مبررا موضوعيا للربط بينهما فالحلم (قبل أن يظهر وأن يُحكى) هو نشاط إدراكى تنظيىمى إيقاعى دورى: يتكرر تنشيطه (لا محتواه) بدقة متناهية وإيقاعية راتبة، وهو يقوم

فى الأحوال الطبيعية، بإعادة ترتيب المعلومات الحاضرة فى الواقع الداخلى تناعماً مع المعلومات المدخلة أثناء البقطة، Re-Patterning والعين الداخلية تتابع، وربما ترصد، هذه العملية كل 90 دقيقة لمدة 20 دقيقة، ومن ثم حركة العين السريعة، ومن هنا جاء الدعم لفرض العين الداخلية من منطق فسيولوجى مباشر، أما ما يحكى على أنه الحلم، فهو حسب فرض الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع، ما يلتقطه الوعى البين بين (بين النوم والبقطة)...

وبعد

إن مغامرة الحديث عن الموت وفحصه هى إشكالية حياتية معرفية معقدة، وقد سبق أن أشرت إلى أبعاد هذه الصعوبة وأنا أقدم موجزاً لكتاب مهم عن إشكالية "الموت والحياة" حتى يعرف من استطاع معنا صبراً، حسب تعبير د. صادق أن يلم بحجم المشكلة، الكتاب "عن الموت والوجود" وقد قدمت بعض مقتطفات من أوائله للتعريف به وذلك فى **نشرة 2007/11/7، بعنوان "عن الموت والوجود"** حيث جاء ما يلى:

..... وفى مكتبتي وجدت هذا المرجع الموسوعى عن "الموت والوجود" دراسة لتصورات الفناء الإنسانى فى التراث الدينى والفلسفى العالمى"، تأليف: **جيمس ب. كارس، ترجمة بدر الديب، إصدار المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للترجمة،** أخذت أتصفح الكتاب البالغ "610 صفحة"، من القطع الكبيرة، ووجدتني قد خطت وهمشت أغلب صفحاته، حاولت أن أتذكر: متى قرأته بهذا الاتقان؟ وماذا وصلنى منه وأنا أقرأه وأصارع أفكاره هكذا؟ وماذا تبقى من كل ذلك؟ ثم إننى اكتشفت أننى - شخصياً - قد اتخذت موقفاً ما بعد كل فقرة خطتها أو عقت عليها فى الهامش، فاحترت أى من هذه الفقرات فالمواقف أقدمها لقارئ هذه النشرة اليومية؟ وكيف؟ ثم اخترت الآتى:

من كلمة محرر السلسلة:

... صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة بعنوان "الحركات الدينية المعاصرة" عن دار النشر الأمريكية جون ويلي **John Wiley** التى تصدر السلسلة بعنوان إضافى على أنها سلسلة تعتمد على **ترابط العلوم وتشاركها**، ومحرر السلسلة هو إرفنج. إ. زاريتسكى **Irving. I. Zaretsky**، وقد أعد محرر السلسلة المقدمة التالية للكتاب:

... تعتبر مواجهة كل فرد منا لمسألة فئانه الشخصى ذات أهمية مركزية فى حياته، ومن هنا يتكون لديه إتجاه أو نظرة شاملة نحو الحياة والموت تشكل كيفية ومضمون سلوكنا اليومى.

إرفنج إ. زاريتسكى

نوفمبر 1979 نيويورك

أما المؤلف فقد جاء فى كلمته التمهيدية ما يلى:

.... "لقد سجلت نفسى فى هذا البرنامج الدراسى (لم يحدده) لأننى أعلم أن ليس هناك شئ على الإطلاق يمكن أن أتعلمه منه، وقد كانت تلك كلمات طالب فى أول فصل دراسى تعرضت فيه لموضوع الموت، وكان ذلك منذ أكثر من عشر سنوات، وعلى الرغم من أن ملاحظة الطالب قد تلقاها زملاؤه من الطلبة بمرح كبير، كما كان يقصد الطالب، فإنها تبدو لى الآن مثقلة بالثبؤ السليم.

فلاشك أن الطالب كان على صواب تماماً، فلم أكن أنا ولا غيرى بقادر على أن نعلمه شيئاً عن الموت. فالموت فى ذاته ليس شيئاً. وعندما أشار هاملت إلى الموت على أنه الأرض التى لم يعد من شواطئها كل من سافر إليها، فإنه كان بذلك يبعث على نحو حاسم الوضوح هذا الانفصال الذى يحدث بيننا وبين الموتى.

ثم أضاف:

... وعلى هذا فهذا كتاب شخصيَّ تشكل في جانب منه من بحثي الروحي، ومن عدد لا حصر له من المناقشات مع طلبتي زملائي وأصدقائي. وحقا أن الكتاب ليس به ما يعلم أي أحد عن الموت من حيث هو، ومع ذلك فكل أملى أن فيه الكثير الذي يقوله عن الحياة.

جيمس كارس

خريف 1979

أما المترجم، الراحل الأديب الفيلسوف "بدر الديب" فقد كتب في مقدمته ما يلي:

هكذا نجد في فصول الكتاب، بعد عبارة "الموت من حيث هو"، مفاهيم وتصورات مثل المعرفة، الإغفال، والحب، وللاوجود، والضرورة، والتاريخ، والإيمان، والرؤية، والسلطان، والخطاب". وتمثل هذه التصورات المواجهة لتصور الموت المساهمة الفكرية الكبيرة للكتاب في مواجهة الموت وفي إعطائه معنى في وجودنا الإنساني. ثم أنهى المترجم مقدمته قائلا:

إن الكتاب كان يستحق ما بذل فيه من جهد وأنه في آخر الأمر يعد نشيدا للموت وتهليلا للوجود وأنه، إن لم يجب على الأسئلة التي لا إجابة عنها فإنها قد تفتح للعقل والقلب مجالا للحوار والفهم هو باتساع الحياة والموت نفسه.

بدر الديب

1997/12/28م

لكن دعونا نختم هذه المقطوعات بكلمة أخيرة من مقدمة الكتاب للمؤلف نفسه:

.... هذا الكتاب، هو دراسة نقدية لعشر تصورات رئيسية للموت، وتهدف المقدمة إلى أن تضع الخطوط الخارجية لتصميم الدراسة وأن تبين الأسباب التي دفعتني على القيام بها. وعلى هذا فسنحاول أولا أن نصف أي نوع من الظواهر هو الموت؟ ولماذا يمكن تصوره بطرق مختلفة؟ بل، في الحقيقة، هي غاية في الاختلاف حتى إن كل منها ينفصل ويستعبد الآخر.

وبعد

هذا بعض ما كان في تلك النشرة الباكراة التي صدرت بعد أربعة أشهر فقط من بدء إصدار النشرات اليومية "الإنسان والتطور"، وربما لم تتح الفرصة للأصدقاء المشاركين الآن في الحوار للإطلاع عليها، حتى أنني حين وصلتني مداخلة الابن الزميل د. إدريس الوزاني عن "قضية الموت والحياة"، وقد عرض فيها الموضوع وألّم بالإشكالية والصعوبة بكل إحاطة وسلاسة في نفس الوقت، فضلت أن أؤجل التعليق عليها حتى أرجع إلى تلك النشرات الباكراة، ولم أفعل بعد. وإلى أن نلتقي غداً لنكمل الحديث عن "شعر" الموت (وليس الرثاء) وعلاقته بالوعي البيئي، قد نخرج إلى أطروحة د. إدريس الوزاني بعد استئذان د. صادق السامرائي، أو قد نفرد لها تعقيبا خاصا لأنها لا تتعلق بشكل مباشر بالإدراك وإن كانت تتماس مع إشكالية الوعي.

والى الغد بإذن الله.

1934 - علاقة الوجدان بالإدراك بالشعر بالموت (2 من ؟)

السنة السادسة

الأساس: الكتاب الأول: الافتراضات الأساسية (137)

الإدراك (98)

تجليات الإدراك فى الحياة المعاصرة (5)

علاقة الوجدان بالإدراك بالشعر بالموت (2 من ؟)

أنهت نشرة الأسبوع الماضى بتعقيب يقول بالنص "وحتى نلتقى الأسبوع القادم نكمل البحث فى علاقة الإدراك بالشعر بالموت" مع أن عنوان النشرة قد أغفل كلمة "الموت"، ويبدو أن هذا قد حدث رغما عنى، لأنها العلاقة الأصعب، وبرغم استشهادى بأونيس عدة مرات وهو يقول "الموت ذلك الشعر الآخر"، إلا أننى لم أرجع لأربط بشكل مباشر أو غير مباشر بين الموت والشعر، برغم ما يعتمل بداخلى من علاقة شديدة التداخل، والمتابع الصديق (ة)، يذكر كيف جرجرنا أ.د. السامرائى إلى الموت من منطلق الإدراك، فرحت من البداية أبحث عن ما يربطهما فلم أجد إلا معبر الشعر، ومع ذلك أجلت الحديث والبحث ما أمكننى ذلك، لكن يبدو أن ذلك لم يعد ممكنا

لا يمكن أن أطمع أن أشير على الصديق الذى استطاع حتى الآن أن يصبر علينا أن يراجع فروضى ومداخلتى عن "الموت" على الأقل بالنسبة لما جاء فى النشرات، حتى دون الإشارة إلى ما جاء فى أعمالى النقدية خصوصا ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ (دورات الحياة وضلال الخلود ملحمة الموت والتخلق فى الحرافيش قراءات فى نجيب محفوظ)، والأفيال لفتحى غانم (الموت.. الحلم.. الرؤيا (القيروالرحم) عدد يوليو 1983 مجلة الإنسان والتطور) اللهم إلا ما جاء فى ما يشبه النقد فى قصص هانز كريستيان أندرسون، التى سألقها بهذه النشرة برغم التكرار لأبين كيف أن الأطفال يعرفون الموت (كما يعرفون الله) أفضل من الكبار، (وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى ملف الإدراك بالذات مع المبررات المناسبة).

كيف تطورت فروضى عن الموت؟

أولا: بدءا من نقدى لرواية الأفيال لفتحى غانم تعاملت مع الموت باعتباره نقيض الحياة على كل المستويات (الموت.. الحلم.. الرؤيا (القيروالرحم) عدد يوليو 1983 مجلة الإنسان والتطور) ثانيا: انتقالا لملحمة الحرافيش عند نجيب محفوظ رحلت اعتبر أن "الوعى بحقيقة النهاية بالموت هى الدافع المبرر بإثراء الحياة بالحياة

ثالثاً: مع تقدمى فى الربط بين مستويات الوعى ثم التصعيد المحتمل لمستويات أوسع فأوسع ، وضعت فرضا يقول "إن الموت هو نقلة من الوعى الشخصى إلى الوعى الكونى (إلى وجه الله)، وتصادف أن عرفت لاحقا أن هذا بالنص قد جاء فى "متون هرمس".

رابعاً: انطلاقا من دراستى للأحلام باعتبارها إبداع الشخص العادى، وأن النوم بما يحتوى من نشاط الحلم هو إعادة ولادة (الحمد لله الذى أحيانى بعد ما أماتنى، وإليه النشور)، تكامل الفرض السابق مع فرض يقول إن الموت هو "إعادة ولادة"

خامساً: بمواصلة الربط بين الموت والحياة فى متصل ممتد ، جاعنى هذا الفرض الأخير القائل: إن الموت هو أزمة نمو، بلغة أزمت النمو الثمان التى وصفها إريك إريكسون

وبعد

حتى فوجئت بالصديق المبدع الشاعر أ.د. السامرائى وهو يربط الموت بالإدراك، ويصف بعض الخبرات التى تحفظت فى استقبالها على أنها خبرة الموت (نشرة الإدراك (84) 2012-10-29 & الإدراك (85) 2012-10-30)، وفى نفس الأسبوع، بمحض الصدفة حضر إلينا مريض هذا الأسبوع يحكى عن خبرة ما زال يعيشها بين الموت والحياة ، **مجرد وعى يفظ بنقلة لم تتم**، وسوف أعر ض فيما يلى نص شكواه فقط دون تعليق، لأننى حاولت أن أستدرجه بكل السبل لينظر إلّى وأنا أدير الحوار معه على مستوى آخر غير مستوى "جمع الكلمات" لرصد الأعراض وهو ما قام بها مشكوراً زميلى الطبيب المقيم الذى قدم الحالة، فعجزت، فأجلت المقابلة مرة وأخرى ، آخرها منذ ربع ساعة، وأنا أؤكد له أننى أريد أن أناقش من خلال هذه المواجهة "فروضى عن الموت"، ولم أذكر كلمتى "الإدراك والوجدان"، لكنه قاوم ورفض النظر فى وجهى كما أنظر إليه، فأجلت المقابلة وأنا أؤكد له أننى أصدقه، وأنا سنبحث سوياً عن معنى كلامه حين نقرب من بعضنا البعض بعد أن أنجح فى أن أكتسب ثقته.

وفيما يلى بعض شكواه وشكوى الأهل دون تعليق:

تعريف: هو رجل فى منتصف العمر، 32 سنة، بكالوريوس تجارة، يعمل (لا يعمل) بالخارج منذ خمس سنوات فى مجال الحاسوب (مصمم برامج)، أعزب.

كانت شكواه عند الدخول:

الفترة التى فاتت أنا اتوفيت فى البلد التى كنت فيها بره ، انا فى فتنة المحيا والممات، بعض الناس اللى بيموتو بيدخلوا فتنة المحيا والممات، والشيطان بيحاول يخدعهم ويفهمهم انهم فى الدنيا، أنا مش فى الدنيا ومش متوفى بس لسه فى مرحلة الموت، انا فهمت ده من كتاب قريته فى الجامع، وقبل كده كنت بدفع بالتلى هى احسن علشان اتخلص من الشيطان، فكنت بَطَلَعُ صوت معين عشان ما يقعدش يسيطر على افكارى، لما كنت بره كنت بادفع بالتلى هى احسن بس ماكنتش فى فتنة المحيا والممات قبل ما انزل مصر باسبوع تقريبا، كنت بافكر ارجع من بلاد بره عشان الفلوس وعشان الإقامة خلصت، كنت باسمع صوت يكلمنى فى بلاد بره وانا فى اخر شهر، مش فاكر صوت مين بس هو صوت راجل وهو اللى قالى إدفع بالتلى هى احسن، ولما رجعت مصر بقيت اسمع صوت شياطين بيكلمونى فى ودانى، بيكلمونى مباشرة ويعلقوا عليا باللغة العربية

شكوى المريض: بعد بضعة أيام

.....

قبل ما آجى مصر بحوالى شهر كنت مقيم فى شقة فيها زملاء لى (رفقاء سكن) وبعد ما سابوا السكن باسبوعين ابتديت اسمع اصوات .اصوات كثيرة مش فاكرا منها حاجة .صوت اكتر من واحد بيتكلم فى ودانى بيقول حاجات كتير مش فاكرا معظمها، اهم صوت كان بيقول "ادفع بالتى هى احسن" فكنت بادفع بالتى هى احسن وازعق. الجيران اشتكونى فالشرطة جت خدونى ودونى مصحة قعدت فيها اسبوعين خدت فيها جلسات كهربا .الصوت اختفى و انا هناك .بعدها باسبوع فلوسى خلصت فجيت مصر.اول ما رجعت قعدت اسبوع بروح الجامع اصلى وماكنتش باسمع اصوات لغاية ما رحت فى الجامع رجعت الاصوات تانى اتاكدت من ده نتيجة مس الشيطان اللى عندى من الاصوات .صوت بيتكلم فى ودانى بيقوللى كلام كتير مش فاكرا معظمه .شيطان بيكلمنى .الصوت ده شغال معظم اليوم .الصوت شغال من ساعة ما كنت فى بلاد بره .من ساعة ما الناس سابوا الشقة .فتنة المحيا و الممات هى انى دلوقتى مش عايش . انا بين الحياة والموت وكل الناس اللى حواليا شياطين .انت شيطان واخواتى وامى شياطين وكلوكا بتحاولوا تقتنعونى انى عايش لكن أنا ابتديت الموت . وأنا دلوقتى فى فترة اختبار . لو اقتنعونى انى لسة عايش حاكفـ ولو عديت الفترة دى من غير ما اقتنع حاموت،الجسد بتاعى ده جسد مختلف عن الجسد اللى كنت عايش بيه فى الدنيا،جسد مش محتاج اكل ولا شرب ولا نوم. فيه صوت بيقوللى ماتاكلش، أنا بنام اليومين دول نتيجة انكم بتجبرونى انى آكل لو ماكلتش مش حاجتنا انام، الانسان لما يموت الشيطان بيحاول يمنعه عشان يدخله فى فتنة المحيا والممات فيموت قصد، انا بدأت مرحلة الموت، هى مرحلة الموت دى بدأت من شهرين، بس الزمن فى فترة المحيا والممات مختلف عن الزمن فى الدنيا، انا مش فى الدنيا، انا فى المحيا والممات، وانا اتاكدت بعد ما حسيت بمس الشيطان فى دماغى، فى صوت بيكلمنى، الشيطان دلوقتى بيكلمنى، الصوت ده موجود معظم اليوم، انا كنت فى بلاد بره بحاول اعمل إقامة ومحصلش نصيب، وفلوسى خلصت فى شهر سبتمبر، وصرفت ميراثى من والدى كله، كنت قاعد فى بلاد بره مع زمايلى فى السكن وبعد ما مشيت بدأت اسمع اصوات، اصوات بتقولى حاجات كتير مش فاكرا، اكتشفت موضوع الفتنة ده من اسبوعين، فى شياطين بيحاولوا يقتنعونى انى عايش، الصوت اللى بيخلينى ما اكلش واخواتى بياكلونى بالعافيه، الاصوات دى بترشدنى انى ما اكلش هو صوت رجاله بيكلمونى فى ودانى، انت دلوقتى شيطان وانا بنى ادم، انا فى مرحله الفتنة ودى مرحلة قبل الموت، انا مش فى الدنيا، انا فى اثناء الموت وباموت دلوقتى، جسمى فى الدنيا واللى انا عايش بيه دلوقتى جسم تانى، يعنى جزء بيكلمك دلوقتى فى المحيا والممات زى جسم البنى ادم مش محتاج اكل ولا ميه ولا نوم، معرفش الفترة دى حاتطول ولا لا، الشيطان عايز يقتنعنى انى فى الدنيا عشان اموت كافر، لا يمكن اشتغل عشان انا مش فى الدنيا، انا البنى ادم الوحيد اللى فى المحيا والممات.

وبعد

بالرغم من سهولة ترجمة كل هذه الشكوى إلى أعراض تسمى الهلوسة، والضلالات، مصاحبة لاكتئاب جسيم، إلى أننى وضعت فروضا للتركيبة المرضية فى محاولة ربط هذه الخبرة بهذا الرجل المتماسك القوى، وأفضل الآن أن أؤجل الحديث عنها إلا بعد اختبارها بعد لقاءه عدة مرات، إذا نجحت أن أكسر مقاومته، ورفضه أن يتكلم أكثر من تكرار ما قاله دون النظر إلى!!

فى نفس الوقت فضلت أن أكمل نشرة اليوم بإعادة نشر ما خطر لى من خلال ما استلهمته من هانز كريستيان أندرسون عن مدى معرفة الأطفال بما هو موت، تلك المعرفة المرتبطة بمعرفة الله، المرتبطة بدورها بالإدراك (وغالبا المرتبطة بالشعر بشكل ما، أرجو أن يتضح ذلك لاحقا)

.....

تناول هانز كريستيان أندرسون الموت فى بعض حكاياته وقدمه للأطفال برقة عذبة، وعمق لا يعرفه الكبار غالبا، اختياري لبعض حكايات أندرسون لا يعنى أننى فهمت، أو وافقت، أو صفقت لـ كل ما كتب، عندى تحفظات مثلا على التضحية بحياة راع برئ فى قصة "كلاوس الكبير وكلاوس الصغير"، وعلى قتل الساحرة العجوز - مهما كانت ساحرة - فى حكاية "القداحة"

اخترت اليوم حكاية واحدة، دعمتها بإشارة إلى أخرى، ثم بحكاية واقعية من "تص بشرى" (مريض مصرى جميل) منتهيا بمقتطف من طاغور، دون تعليق.

كيف ومتى يعرف الطفل ما هو "الموت"؟ ونحن أيضا!!!

يتصور الذى يكتب للأطفال أنه يكتب لسن معينة، فى حين أن المبدع بيدع وهو ليس وصيا على انتقاء قرائه، أنا أستمتع بقراءة ميكى حتى الآن، وأنزعج من قراءة مجلات مصرية وعربية للأطفال لا أود الآن أن أذكرها، اكتشفتى لهانز كريستيان أندرسون هو قديم قدم الفيلم الذى مثله "دانى كاي" عن حياته، وكان ذلك فى الأربعينات، وكنت فى بعض "التأشير" Teens من عمرى (15-16 غالبا). هانز كريستيان أندرسون ولد فى 2 إبريل 1805 ومات فى 1875، هو أشهر من كتب للأطفال، لعل فى انتشار هارى بوتر هذه الأيام عبر العالم ما يذكرنا بدور مثل هذا الأدب للكبار والصغار معا، وأيضا هو يرجعنا إلى ألف ليلة ودورها التربوى الإبداعى تاريخيا وقوميا وعالميا.

أسئلة الأطفال هى أسئلة الفلاسفة، وبدرجة أقل: هى أسئلة كثير من المبدعين بصفة عامة، والروائيين منهم بصفة خاصة. أسئلتهم عن الله سبحانه، وعن الموت، وعن المصير، هى من أكثر الأسئلة إلحاحا، وهى أيضا من الأسئلة التى ليس لها إجابات نهائية، حتى الإجابات الدينية التقليدية تترك الباب مفتوحا للتفاصيل بشكل أو بآخر. سوف نقصر قراءتنا الآن على موجز ومقتطفات من قصة واحدة، ثم نشير إلى أخرى، ثم نختم بطاغور (دون تعليق).

"بانعة أعواد الكبريت الصغيرة"

هذا هو اسم الحكاية الرئيسية التى يحكى فيها أندرسون عن طفلة فقيرة تباع أعواد الكبريت لتكسب من خلال ذلك ما يسد جوعها، وربما جوع أسرته حيث:

"كانت تخشى أن ترجع إليها وهى لم تتمكن من بيع عود كبريت واحد بعد".

فاستمرت فى البرد تشعل أعواد كبريتها لعلها تدفئها حتى كان ما كان.

حين يحكى أندرسون، يجعلك تسمع وترى وتحس كأنك هناك فعلا. إذا قرأت هذه القصة بمثل ما قرأتها به فسوف ترى البنت البائسة الصغيرة رأى العين، سوف تراها وهى تسير حافية القدمين على الأرض المغطاة بذلك الصقيع المجمد، وقد تبتسم بالرغم من ذلك حين يشرح لنا أندرسون كيف صارت قدميها إلى الحفاء، لقد غادرت بيتها وهى ترتدى خفا كبيرا جدا عليها:

"...ربما كانت أمها هي آخر من استعمله، ولأنه كان كبيراً جداً فقد فقدته حين أسرع لتعبر الشارع، إذ مرت بها عربتان منطلقتان بسرعة جنونية، فضاعت الفرقة الأولى، أما الثانية فقد ركض بها ولد يقول بأنه سيستعملها كمهد حين ينجب أطفالاً، ومشت البنت ذات القدمين العاريتين اللتين كانتا حراويتين زرقاويتين من شدة البرد .."

من خلال حمرة قدميها المختلطة بالزرقاء شعرت في جلدي مباشرة بدرجة البرد التي كان يحيط بالبائعة الصغيرة، ثم عدت فرأيت الصبي الطريف خاطف الحذاء ليحمله مهذا لطفله القادم، رأيت على وجهه تلك البسمة الساخرة وخيل إلي أنه بذلك يرحم البائعة الصغيرة من أن تسير بفردة حذاء واحدة تضاعف من إحساسها بالبرد، وكأنه بذلك أيضاً قد كفاها أن تضيق وقتها في البحث عن الفرقة الأخرى. أبلغتني هذه الصورة الاعتراضية، برغم الجوع والصقيع فالموت، أبلغتني شيئاً طيباً باسم المستقبل، فرأيت هذا الطفل الشقي حين يصير أباً وله طفل يرقده في فردة الحذاء المهمل المخطوف! ما علينا، صاحبتُ البائعة، ورأيتها وقد "سقطت ندف الثلج على شعرها الأصفر الطويل الذي تجعد بشكل جميل حول رقبتها، وقد وقفت "في زاوية بين بيتين أحدهما قد تقدم قليلاً على الآخر في الشارع!! وقد راحت تتابع ما يجري داخل البيوت الدافئة. وفي محاولة أن تتغلب قليلاً على بعض الصقيع الذي جعلها لا تعود تشعر بقدميها من شدة البرد، أشعلت عود تقاب واحد لتدفئ أصابعها:

"كانت شعلة دافئة صافية مثل شمعة صغيرة، أحاطته بيديها، كان ضوءه عجباً. ظننت البنت الصغيرة بأنها تجلس عند موقد حديدى كبير بكرات ومدخنة نحاسية، توهجت النار مشتعلة تنشر الدفء" وبانتهاء اشتعال عود الكبريت اختفى الموقد، وانتهى الدفء، فعاد البرد، فأشعلت آخر، فخلق لها مائدة في غرفة معيشة عليها بطة مشوية محشية... المدهش في الأمر كان عندما قفزت البطة والسكين في ظهرها حتى وصلت إلى الفتاة الفقيرة، وانطفأ حينئذ عود الكبريت، فلم تر غير حائط سميك بارد

حين أشعلت الصغيرة العود الثالث وجدت نفسها في حضن طبيعة حانية محيطة نظرتُ إليها آلاف الشموع الموقدة على تلك الفروع الخضراء والصور الملونة...وعندما مدت الصغيرة كلتا يديها في الهواء انطفأ عود الكبريت وصعدت شموع عيد الميلاد الكثيرة إلى الأعلى، فرأتها مثل نجوم صافية سقطت إحداها مخلفة شريطاً نارياً في السماء نلاحظ هنا النقلة الواصلة بين الطبيعة وشجرة عيد الميلاد بشموعها، كما يمكن أن نشاهد النجم الساقط الذى لم يكن إلا إحدى الشموع منذ قليل. كان يمكن أن ينتهى هذا الخيال في بعض قصصنا الوعظية الإرشادية بجزء طيب مقابل الصبر والإصرار على أداء المهمة، أو يمكن أن ينتهى بعثور الطفلة على كنز مخبأ، أو بمكافأة أبوية تجزيها خيراً على استقامتها فتسطح عقول أطفالنا ونطفئ خيالهم... إلخ. لم يحدث أى من ذلك. الذى حدث أنها تذكرت، وهى في حضن الطبيعة الحانية، جدتها التي توفيت والتي كانت تقول لها "عندما تسقط نجمة، تصعد روح إلى الله"، وإذا بعود الكبريت الرابع حين شحطته يحضر لها جدتها في هالة من الضياء.

"... واضحة لامعة حنونة طيبة". صاحبت الصغيرة جدتى خذنى معك، أعلم بأنك ستختفين عندما ينطفئ عود الكبريت. ستختفين مثل الموقد الدافئ، مثل البطة الشهية وشجرة عيد الميلاد المباركة، ثم أسرع بشحط عيدان الكبريت الباقية في الحزمة تلو الآخر، كانت تود بشدة أن تبقى جدتها، أضاعت عيدان الكبريت ببريق أصفى من ضوء النهار، لم

تكن جدتها فى يوم أحدى وأكبر منها الآن، حملت الجدة الفتاة الصغيرة بين ذراعيها وطارا بألقى وفرح عاليا، عاليا جدا، حيث لا برد ولا جوع ولا خوف، كانا عند الله"

أيضا كان يمكن أن تنتهى القصة هنا بتصفيق وعطى آخر، لكن أندرسون أنهاها وهو يصف جثة الفتاة بشجاعة وجمال أيضا

عند الصباح، وفى الزاوية تلك بين البيتين، كانت الفتاة الصغيرة، بوجنتين حمراوين، وابتسامة مرسومة على الفم.... ماذا تتوقع من هذه الصورة؟ الوجنتين حمراوين، والابتسامة مرسومة، الأرجح أنها قد نامت حاملة فى حضن جدتها الحانية، وهذا جزء البنات الحلوات، أليس كذلك؟ لكن أندرسون يقول شيئا آخر:

"..... كانت ميتة، ماتت متجمدة من البرد فى الليلة الفائتة من العام الماضى. طلع صباح السنة الجديدة على الجثة الصغيرة التى حضنت عيدان الكبريت ومنها حزمة محترقة، قيل بأنها كانت ولا شك تريد أن تحصل على دفء، لم يعرف أحد كم كان جميلا ما رأيته، أى ضوء مشع دخلت عبره مع جدتها العجوز إلى فرح العام الجديد : (كتبت فى عام 1848)

لماذا أمات أندرسون هذه الجميلة؟ لماذا لم يجعل النهار يطلع عليها؟ وتشرق الشمس، فيذهب الناس إلى السوق ويمرون بها ويشترون منها ما يجعلها تعود إلى أهلها راضية ناجحة؟ لماذا لم يرجع أحد قاطنى المنزلين التى نامت فى الزاوية بينهما فيراها فيوقفها، ويدعوها برحمة إلى الداخل، ويعد لها حساء ساخنا، ويدفئها ويقبلها فتنام شاكرا صنيعه؟ لماذا لم يرسم لنا أندرسون جثتها بيضاء باهتة من الصقيع على الأقل، ولم يضع على وجهها تقصات البرد التى أشعرنا بها طوال حكيه عنها حتى كدنا نتجمد ونحن نقرأها ؟

لقد علمنا أندرسون من خلال القصة حتى النهاية كيف يمكن أن تكون النقلة هادئة بين الحياة والموت، إلى الله سبحانه، كما عايشنا قبل ذلك هذا التداخل بين الواقع والخيال، كل ذلك ووعينا يضيء المرة تلو المرة فى نعومة حانية، وألم جميل، بما يجعلنا أقرب إلى أنفسنا، وإلى خالقنا ورحمته، وبما يجعل الموت هو القريب البعيد، هو الذى نخشاه بقدر ما ننتظره، هو الطريق إليه ونحن نعيش واقعنا نجمع بين قسوة الفقر، وقرص الحرمان، ونداء الطبيعة، وفرحة الأمل، وقوة الخيال، فى نفس الوقت.

(الآن: هل لهذا علاقة بشكوى المريض سالف الذكر؟)

قصة أم

القصة التالية مباشرة لهذه القصة (فى طبعة مجلة القاهرة 2005) اسمها "قصة أم". فى تلك القصة يتجسد الموت للألم فى شكل شيخ غريب يخطف ابنها، فتهم على وجهها لتسترده وهى تضحى بكل شيء تعطيه لمن تقابله، وما تقابله، فى مقابل أن يدها على أين ذهب الشيخ (الموت) بابنها : تضحى بعينها فلا تعود تبصر، ولسانها و...الخ. حتى تصل إلى "مشتل الموت" فإذا بالموت ليس عدما بل مشتلا انقلب فيه الراحلون إلى زهور واعدة بما لا نعرف، وتنتهى القصة بأن ترضى الأم أن تتنازل عن إصرارها على استرجاع ابنها حيا، وتسلم ابنها زهرة بين الزهور فى مشتل الموت، زهرة تنتظر قدرها وتقبله، إنها تتنازل عن محاولتها استرداد طفلها قائلة للموت:

"....إحمله، إحمله بعيدا إلى ملكوت الله، إنس دموى، إنس دعواتى"

يتعجب الموت

لا أفهمك، أتريدني طفلك، أتريدني أن أخذه إلى هناك، حيث لا تعلمين؟
ترد الأم:

لا تسمعني حيث أسألك بخلاف مشيئتك، التي هي المثلث، لا تسمعني لا تسمعني"،
وحنت رأسها إلى الأسفل إلى حضنها، ومشى الموت بابنها إلى البلاد المجهولة.
هذا السماح من الأم عايشته وأحد مرضاى يعلمنى معنى الموت فى رضا وإيمان كما يلى:

خبرة قديمة من العيادة (نص بشرى)

هو رجل فى منتصف العمر، دخل إلى حجرة الكشف بالعيادة، طويل جميل، يلبس جلبابا بلديا نظيفا، وجهه سمح جاد، يبدو من وجهاء الريف كما أعرفهم قديما، قال شكواه التي بدأت من بضعة شهور وتراوحت بين الحزن، والأرق، وأعراض جسدية تدل على التوتر بشكل أو بآخر، حكى شكواه بهدوء دون مبالغة، سألته عن عمله، ووقته واهتماماته، فأجاب بما أيد ظنى، أنه ميسور الحال، بدأ تعليمه، وكان مجتهدا، لكنه فضل بعد موت والده باكرا أن يزرع أرضه، وهو راض عن قراره، وغير نادم على ترك الدراسة، وهو يتوقف نفسه، احترمته أكثر. سألته عن عائلته، فصمت غير قليل، وطأطأ رأسه ببطء، ثم رفعها وهو يخبرنى بعدد أولاده وبناته، ووفاقه مع زوجته، خاصة بعد وفاة المرحوم العريس، استرجعته متسائلا: من العريس؟، أخبرنى بهدوء أن ابنه البكر ذا الأربع وعشرين عاما مات فى حادث سيارة قبل يوم عرسه بأيام، وكان ذلك منذ ستة أشهر، قالها بهدوء حزين رصين حتى كدت أفقر من كرسى جزعا، تعجب الرجل من تعبيرات وجهى، حتى تبادلنا الأدوار فراح يسألنى "مالك يا دكتور؟"، حينئذ انتبهت إلى أن المصاب مصابه وليس مصابى، فهم بأبوة حانية وقع المفاجأة على، حاولت أن أقدم له التعازى، لكن يبدو أن حالتي كانت صعبة إلى درجة فاقت قدرتى على إخفائها وراء منظارى الطبى، تبادلنا الأدوار، فراح يطمئننى بأنها مشيئة الله، وأنه سبحانه قد استرد وديعته. قارنت بين قوله "استرد وديعته"، وبين قولى له "البقية فى حياتك"، أية بقية؟ وهل لحياتنا بقية؟

استرجعت دورى كطبيب: حاولت أن أشرح له الوصلة بين رباطة جأشه الصلبة الظاهرة والمستمرة حتى الآن، وبين ظهور الأعراض التي حضر من أجلها لاستشارتى، رفض فى البداية، ثم اقتنع إلا قليلا، سألته إن كان قد بكى عقب الفقد، فأجاب بالنفى، شرحت له من جديد احتمال الربط بين جفاف الدموع، ودرجة الكبت، ولم أجرو أن أدعوه للبكاء، كتبت له بعض ما تيسر من عقاير كعامل مساعد، وانصرف وأنا أقنع نفسى أن دموعا رقيقة أطلت من عينيه أخيرا وهو ينصرف، وأنه قرر أن يضعف، ليشفى، وحدث.

وفهمت من درس هذا الأب الكريم موقف هذه الأم وهى تهدى ابنها إلى الموت، إلى البلاد المجهولة، إلى الغيب، نحو وجه الله.

هكذا يعلمنا أندرسون فى "قصة أم" ما يكمل صورة نهاية قصته "بائعة أعواد الكبريت الصغيرة"، فمن من الأطفال يخشى الموت بعد ذلك، ومن منا - كبارا - لا يتعلم من ذلك؟

متى يعرف الأطفال معنى الموت؟ ونحن؟!!

المعلومات العلمية التقليدية تقول إن الطفل لا يعرف الموت إلا في سن متأخرة نسبياً، تختلف الدراسات في تحديدها لكنها تتراوح بين السابعة والتاسعة، لكنني أشك في هذه الحقائق لأنها تتكلم عن الموت بمعنى الفقد، بمعنى الاختفاء الدائم، الطفل فعلاً لا يدرك هذا الاختفاء الدائم إلا في هذه السن بعد أن نكون قد علمناه أن يفكر بطريقتنا. الطفل يحتفظ بكل ما يصل إليه في وعيه إلى الأبد، هذا الاختفاء الظاهر الذي يسميه الكبار الموت هو وهم الكبار فقط، نحن نضع تعريفاً للموت كما نراه كباراً، ثم نفرضه على الطفل، ونزعم أنه لا يعرف هذا التعريف إلا في سن كذا. لا أحد يمكن أن ينزع من الطفل من يحب، جدة بائعة الكبريت لم تمت، حضرت فوراً بمجرد أن احتاجتها الصغيرة، وحين صحبت الجدة حفيدتها إلى السماء في رحلة إلى وجه الله لم نلاحظ ذلك الخط الفاصل الذي نصطنعه نحن الكبار بين الحياة والموت.

الموت الذي يعرفه الأطفال أكثر هو وعي "بين بين"، هو الحقيقة الواقعة فيما بين مستويين من الوعي، المستوى الفردي، ومستوى آخر أرحب وأشمل.

(مرة أخرى: هل لهذا علاقة بشكوى المريض الأول التي لم تكتمل بعد؟)

حين وضعتُ فرضاً يحدد مستويات الشعر في مقابل مستويات الحلم (مجلة فصول 1984)، توقفت عند " القصيدة بالقوة" وهي القصيدة الحاضرة التي لم تظهر بعد، والتي قد لا تظهر أبداً، بلغ إدراكي لعمق هذا الفرض أنني فسرت من خلاله جدلية الموت، والوجود قلت في ذلك: ".... ولعل كثيراً من حقائق الوجود التي نعجز أصلاً عن قولها هي من باب هذا الشعر الذي لا يقال، فالموت هكذا هو شعر لا يقال بالنظر إلى الجانب البنائي فيه، لا مجرد التحلل والاختفاء، يقول أدونيس في رثاء صلاح عبد الصبور: "...ففي لحظة الشعر، خصوصاً لحظة الموت، ذلك الشعر الآخر.. إلخ". ثم إنني تصورت أن متصوفاً جاداً قد يكتشف في حقيقة أن الله سبحانه "ليس كمثله شيء" وأنه تعالى "لم يكن له كفواً أحد"، ما يقابل ما هو شعر لا يقال.

عذاب القبر

أين كل هذا من الإلحاح على الحديث عن "عذاب القبر" بتلك الصورة التي شاعت بيننا أخيراً؟ موجهة إلى أطفالنا بالذات؟ أنا لست في موقع أناقش فيه مصداقية الأحاديث الشريفة الخاصة بهذا الموضوع ومدى صحتها، هذا اختصاص آخر، يتحمل من يمارسه ويروجه بصورته الشائعة مسؤوليته أمام الله سبحانه.

كل ما أريده هنا هو إبراء ذمتي أمام الحق تعالى، بأن أحمل من يتصدى لمثل ذلك، ويخاطب به النشء والأطفال، أحمله مسؤولية انتقاء الأعمار التي يخاطبها، كما أحمله تحديد هدفه، ثم قياسه بفطرة الله التي فطر الناس عليها، وما ينفع الناس، وحسابنا جميعاً على الله الرحيم العدل الرحمن.

طاغور

انتهى المقال قبل أن أكمله، وقد أرجع إليه فى مقال لاحق، فأكتفى بختام من طاغور دون تعليق:
"قالت لى الغمامة: سأمحي

وقال الليل: سأغيب فى الفجر المضطرم
وقال الألم: سألوذ بصمت عميق كآثار خطاه
وأجابت حياتي : سأموت وأنا فى منتهى الكمال
وقالت الأرض: إن أنوارى تلتهم أفكارك فى كل لحظة
وقال الحب: وتمضى الأيام ولكننى أنتظرك
وقال الموت: سأقود زورق حياتك عبر البحر .

وغداً نلتقى لنجيب - ولو بفروض متجددة - عن الأسئلة التى أثّرت وغيرها مثل:

- هل الموت شعر لا يقال؟
- هل الإدراك هو الوسيلة لمعرفة ذلك؟
- متلما هو وسيلة لمعرفة الله سبحانه؟
- إلى متى يستمر طغيان الفهم على الإدراك
- فبيعدنا ذلك عن الطريق إلى معرفة الموت ومعرفة الغيب ومعرفة الله؟
- وأين يقع الشعر من كل ذلك؟
- وأين يقع الإدراك؟

1935 - علاقة الوجدان بالإدراك بالشعر بالموت (3 من ؟)

السنة السادسة

الأساس: الكتاب الأول: الافتراضات

الأساسية (138)

الإدراك (99)

علاقة الوجدان بالإدراك بالشعر

بالموت (3 من ؟)

(مع إشارات محدودة إلى مداخلة د. إدريس الوزاني)

وهكذا وجدنا أنفسنا في بؤرة ثقافتنا من خلال الاستهداء بلغتنا

مباشرة، والتعلم من خبراتنا "هنا والآن".

ثقافتنا مختلفة فعلا، ليست أفضل ولا أسوأ، لكنها مختلفة، ونحن نتعرف عليها مما لم يتشوه من تراثنا دون وصاية، نتعرف عليها من لغتنا الأصلية، من كتبنا المقدسة، من نبض أطفالنا ووعي عجائزنا، نحن لا نستطيع أن نتعرف علينا إلا ونحن على اتصال مباشر بربنا، وأسهل وسيلة للاتصال هي العبادات السهلة المباشرة، وأعمق وسيلة للاتصال هي إطلاق طبيعتنا "ربى كما خلقتني" إليه دون وصاية سلطات مغتربة، أو قهر جاهز أو تفسيرات مغلقة، لم أكن أقصد وأنا أقرأ مولانا النفرى وأتجرأ وأوجه خطابي إلى ربى أن أبدو متصوفا كما يتصور الناس، وقد نفيت عن نفسي هذه الصفة مرارا، وحين حولت خطابي إلى مولانا النفرى، وجدت المساحة في حدود قدراتي المتواضعة.

حكاية ملف الإدراك (ومن قبله ملفات "الحرية" و"العدوان" و"الجنس") لم أخطط لها مسبقا، لكنها استدرجتني، من خلال العلاج الجمعي غالبا، وأيضا بتأثير مولانا النفرى، استدرجتني إلى مراجعة ما فرض علينا (وعلى كل الناس خاصة أولاد العم في الغرب) من منطق أرسطي، وتفكير خطي، وحقوق إنسان مكتوبة تخفى المكتوب تحتها بحبر سرى، أقول استدرجتنا مراجعة كل ذلك وليس رفضه، وإذا بنا ننقل من "تجاوز الحواس"، إلى الانتباه إلى تواضع آليات التفكير الظاهرة مقارنة ببقية وسائل وقنوات المعرفة والتواصل، وقد شجعتني على ذلك أيضا ممارسة الألعاب النفسية بالذات في العلاج الجمعي مع البسطاء من عامة ناسي المتعالجين في قسم الطب النفسي المجاني في قصر العيني، وأخص بالذكر تلك الألعاب التي أحضرت لنا، وأظهرت لنا ما وراء الفهم، والكلام من غير كلام، وماهية

الوعى الجمعى وهو يتخلق منا وبنا فى "هنا والآن" تحت مظلة وعى أكبر فأكبر إلى ما لا تدركه الأبصار، فنشعر بالقوة الضامة المركزية المسؤولة فعلاً عن التحام جمعنا، ومن ثم التوجه نحو فك عقبات النمو إلى الكدح نحو استعادة التناغم نحو الشفاء والإبداع، ومن خلال تشكيل هذا الوعى الجمعى وحضور ربنا يباركنا ويجذبنا إلى بعضنا البعض "فنجتمع عليه" و"نفترق عليه"، استطعت أن أ لمس رأى العين هذا التأثير الضام المتناغم القوى، دون استعمال أية لغة ترهيب أو ترغيب، أو حتى لغة دينية أصلاً (إلا نادراً واضطراباً)، ولم أتوقف عند فحص الوعى طويلاً، فهو موضوع أصعب من الإدراك، وقد أعود إليه مضطراً، لكن مداخلة الدكتور السامرائى جذبتنا فجأة إلى منطقة - كما ذكرت سابقاً- حساسة تماماً، مع أننى سبق أن تناولتها فى نشرات "الإنسان والتطور"، فى أعمالى النقدية باستفاضة، ألا وهى "إشكالة الموت". (نشرة 2008/1/23 الأحياء الأموات: ذلك الموت الآخر)، (نشرة 2007-11-21 الموت والشعر)، (نشرة 2007-11-7 "عن الموت والوجود")، (نشرة 2005-11-25 كيف ومتى يعرف الطفل ما هو الموت؟) ونحن أيضاً!!)، (نشرة 2005/12/2 من الموت "الجمود إلى الموت المولود").

وهنا تذكرت مداخلة من الابن د. إدريس الوزانى وصلتنا عبر الشبكة العربية النفسية "شعن" بعنوان "قضية الموت والحياة"، وقد احتجزتها طوال هذه المدة (تسعة أشهر) أملاً فى أن أعقب عليها بجديد، لأننى وجدت أن أغلب ما عندى فى هذه القضية نشرته فى نشرات "الإنسان والتطور" اليومية على مدى ست سنوات، وخفت أن أحيل الابن إدريس إلى عشرات الصفحات فأبدو وكأنى لم أعنّ بالجديد فيما قال، وطال التأجيل، وزاد الحرج، حتى استدرجنا أ.د. السامرائى إلى "الموت" ربطاً بالإدراك، ومازلت لا أعرف كيف ربطهما هكذا، ولا كيف، كما أننى لا أعرف لماذا رحبت أنا بهذا الربط إلى هذه الدرجة.

أبدأ اليوم بملاحظات محدودة متواضعة على أطروحة د. الوزانى يقول:

.....

".... الموت عبارة عن فكرة، تصور، وتصرفات أغلب الناس تدلّ على أن حقيقة الموت غائبة عنهم"،

.....

وهذا بعض ما خطر لى فى نقدى "ملحمة الحرافيش" لشيخى نجيب محفوظ حين وضعت فرضاً يقول: إن الوعى بهذه الفكرة بحقها جدير بأن يحيى الحياة، وأن الموت الحقيقى هو فى الثبات ووهم الخلود فى هذه الدنيا، وكتبت أطروحة كاملة لتحقيق هذا الفرض.

(دورات الحياة وضلال الخلود ملحمة الموت والتخلق "فى الحرافيش" قراءات فى نجيب محفوظ).

ثم يقول د. الوزانى:

ضمير الإنسان، بتيه يمنة ويسرة، ويفوص

"... فيظل الموت فكرة معلقة فى

بفكره وبكل قدراته العقلية والاستبطانية عليه يتوصل لإدراكه حقيقة الموت"

.....

إلى أن قال:

.....

"إلى هذا المستوى تبدأ رحلة مختلفة عن النوع الأول من الناس المنشغلين أساساً بنوازعهم

وبتحقيق ما أمكن من واقعهم وغرائزهم، هذه المرحلة فلسفية إلى حد ما، فهي

المعطيات المعرفية المتاحة، وهي في نفس الوقت بحث عن الذات، عن الحقيقة المطلقة،

حقيقة الكون، منشئه ومآله، والتأرجح بين الذهول والحيرة أو الإنكار والجحود..."

لا أظن يا إدريس أنها مرحلة فلسفية، ولا أنها بهذا العموم فقد انتقلت أنا بعد ذلك يا د. إدريس إلى التفرقة العملية بين

"الفقد" وبين "الموت"، ثم رحت أدخل إلى هذه الخبرة من مدخل الوعي بالحياة بدلاً من أن أدخل الحياة من خلال حفز

الوعي بالنهاية، أي أن نملاً الحياة بما تستحق حتى يأتي أجلاً فنجد أن ذلك جزء من الحياة وليس انتهاء لها، ثم وتطورت

علاقتي الجديدة بالموت من خلال أعمال نقدية أخرى وممارسات إكلينيكية مباشرة مثلما نشرت بعضها في نشرة أمس.

ثم ينقل د. إدريس من الموت بمعنى مغادرة الحياة العادية إلى مستوى مرحلة التفكير التي وصفها بأنها ملتبسة إلى

حد ما وهو يدرج فيها خبرة مرحلية مرّ بها حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الذي أنسنى ما أورده د. إدريس في قوله

عنه:

".... "فوقع في إشكالية عظيمة وأبهم عليه الأمر وبدأت مسيرة المساءلة: هل الحواس هي الطريق الأمثل

للوصول إلى الحقيقة؟"، ويجيب نفسه وبعد تمحيص لها بالنفي، إذ لو كانت هي

لما أرتنا العين الظلّ جامداً وهو يتحرك، ولما أرتنا الرمل ماء وهو مجرد سراب..."

وأنا أكتفى من هذا المقتطف بالوقوف عند المساءلة: هل الحواس هي الطريق الأمثل للوصول إلى الحقيقة؟

أليس نفس السؤال هو الذي جعلنا نتجاوز الإدراك هذا الحاجز، حاجز الحواس؟ ليس لأن ما يصلنا من خلال

الحواس قد يكون وهلاً أو خداعاً، ولكن لأننا نملك حواساً أعمق وأشمل، وعقولا أخرى أعرق وأدق، ثم إننا نتجاوز

أيضاً العقل "الفهمي" الظاهر إلى الوجدان الذي اتضح أنه عقل آخر يتجاوز المعروف عن ما يسمى العواطف والانفعال،

وعن الهم والتفكير.

ثم يضيف د. إدريس:

"هناك صنف آخر من الناس ينصب على وجدانه كسبيل للوصول إلى الحقيقة ويتعمق في

دراسة عالم الدوافع المختلفة والعواطف والغرائز وما يترتب عنها من حالات التوتر أو

الاسترخاء وعلاقة هذه الحالات بالناحية الفكرية العقلانية، ويتوصلون فعلاً لفهم بعض هذه

العلاقة، كما عبر عن ذلك مثلاً إليس ألبرت مؤسس العلاج العقلاني

أوضح بأن كل فكرة أو معتقد وراءها انفعال، شحنة عاطفية إيجابية أو سلبية.

فأتوقف هنا أيضاً لأنتنى - من واقع لغتي وخبرتي - توقفت عن مساواة الوجدان بالانفعال، وعن اختزاله إلى قوة

دافعة أو مصاحبة، فأنا أتعامل معه، جنباً إلى جنب مع الإدراك (من واقع لغتي وديني أيضاً) باعتباره وسيلة معرفية

أساسية، بها نتعرف على بعضنا، وعلى الحياة، وعلى ربنا بما لا نستطيعه وسيلة أخرى.

ثم يقول د. إدريس:

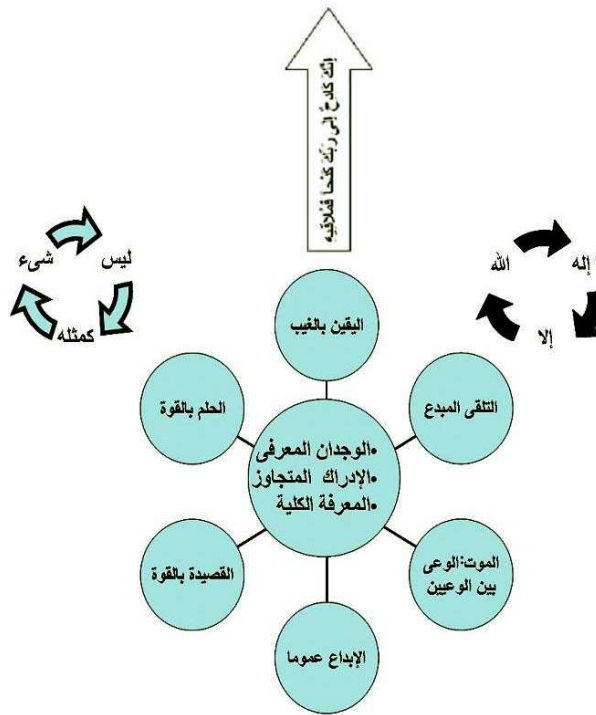
"السلوك إذاً يؤثر على الوجدان والعكس صحيح، والسلوك مرتبط بالتفكير وبالمنظومة

العقلية، وكل هذه الأدوات: الوجدان والسلوك والعقل أو الفكر، كلها تعتبر أدوات فقط وليست الغاية في حد ذاتها، لذلك من نشد الحقيقة المطلقة مع اقتصره على ناحية من هذه النواحي كان كمن يدور في حلقة مفرغة تحوم حول ذاته وعالمه الضيق، والخروج من هذا التوقع حول الذات هو بالتحديد السبيل للوصول لهذه الحقيقة، وهو طور ما وراء العقل كما عبر عنه أبو حامد الغزالي، وهو الوحيد الكفيل للتوصل للحياة على بصيرة، وفهم كل من الموت والحياة على أنهما حقائق وقضايا تهمل الإنسان أولاً ككيان مستقل مسؤول، ثم كوحدة متناسقة مع سائر وحدات الكون قاطبة... "

طيب، هنا أوافق مع تحفظي على جمع هذه الأدوات هكذا: "الوجدان والسلوك والعقل أو الفكر"، ولا أقف هنا طويلاً، لكنني أقف أمام تعبير مولانا أبو حامد أن "طور ما وراء العقل" و.... إلخ، لأنه في تقديري، واحتراماً لما وصلني من دانيال دينيت (نشرة 2008-1-2 أنواع العقول "والغاء عقول الآخرين" الطريق إلى فهم الوعي) فإن ما وراء العقل هو عقل آخر، وثان، وثالث،..... إلخ، فالوجدان عقل آخر، والإدراك عقل آخر، وأنا طبعاً أعرف أن مولانا الغزالي كان يقصد العقل الظاهر المنطقي لكن أرجو أن تكون معي يا إدريس يا إبنى أنه قد آن الأوان للتوقف لرفض الاحتكار لما هو عقل (ومعالجة المعلومات) لهذا العقل الظاهر المحدود الإمكانيات كما تعلم.

وبعد

نحن في ورطة يا عم إدريس، ورطة حقيقية أرجو أن تحتلنا ونحن نحاول الإحاطة بها، لا الخروج منها، وإليك هذا التخطيط المبدئي دون أي شرح عليه، آملاً أن أعطى من خلال إشاراته بعض ما يوحى به.

ولو كان عندك وقت، أو بتعبير أ.د. السامرائي لو استطعت معنا صبراً، أطمع أن تراجع ما جاء في النشرات على مهل في ملف الإدراك، وفي نشرات الإنسان والتطور عن ما جاء عن الموت: (نشرة 2008/1/23 الأحياء الأموات: ذلك الموت الآخر)، (نشرة 2007-11-21 "الموت والشعر")، (نشرة 2007-11-7 "عن الموت والوجود")، (نشرة 2005-11-25 كيف ومتى يعرف الطفل ما هو "الموت"؟ ونحن أيضاً!!)، (نشرة 2005/12/2 من الموت "الحمود إلى الموت المولود")، ذلك لأننا على وشك الدخول إلى قضية الموت (كما أسميتها) من مدخل الإدراك ضمن ما سيؤدى إليه هذا المدخل طريقاً إلى معرفة الله (وليست معرفة الله ذاتها) مروراً بيقين الغيب، مع ربطه هذا وذاك بكل من الحلم والإبداع (وبالذات إبداع التلقى مع تناول الشعر كمثال).

مع التذكرة (أو الأمل حتى) بأن كل هذا سوف نتعرف به أكثر على ثقافتنا بقدر ما سوف يفيدنا في مهنتنا.

أ. د. يحيى الرخاوي

- أستاذ الطب النفسي: كلية الطب، جامعة القاهرة
- كبير مستشاري دار المقطم للصحة النفسية
- رئيس مجلس إدارة جمعية الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي

الأبحاث النفسية

- عديد الأبحاث وأوراق بالإنجليزية و عديد الفروض والنظريات والمداخلات بالعربية إضافة إلى عديد أبحاث الدكتوراه والماجستير التي قام بها واشرف عليها ومشاركته عديد الندوات والمؤتمرات العلمية والعالمية

المؤلفات

- حيرة طبيب نفسي - المشي على الصراط (ج1 الواقعة. ج2 مدرسة العراة) - مقدمة في العلاج النفسي الجمعي - دراسة في علم السيكيوباثولوجي (شرح : سر اللعبة) العمل المحوري الذي يمثل تنظيره للأمراض النفسية والسيكيوباثولوجيا - أغوار النفس - حكمة المجانين - النظرية التطورية الإيقاعية وأساسيات من علم النفس (تشمل الخطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية للمؤلف) - قراءات في نجيب محفوظ - مثل.. وموال - مراجعات في لغات المعرفة - مواقف النفري بين التفسير والاستلهم- ترجمات يحيى الرخاوي (ثلاثة أجزاء) - مبادئ الأمراض النفسية - علم النفس في الممارسة الطبية - علم النفس تحت المجهر - (ألف باء. الطب النفسي - حياتنا و الطب النفسي - حيرة طبيب نفسي - عندما يتعزى الإنسان - دليل الطالب الذكي في علم النفس والطب النفسي: 3 مجلدات - أفكار وأسما حول القصر العيني - البيت الزجاجي والثعبان. (شعر) - اللغة العربية والعلوم النفسية الحديثة - المفاهيم الأساسية للطب النفسي- الطب النفسي للممارس - قراءات في نجيب محفوظ- مثل.. وموال قراءة في النفس الإنسانية - رباعيات ورباعيات - هيا بنا نلعب يا جدي سويا مثل أمس - تبادل الأقنعة - أصداء الأصداء

الانتماء إلى الجمعيات النفسية

- عضو الجمعية المصرية للصحة النفسية -عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين
- رئيس التحرير المشارك المجلة المصرية للطب النفسي. -رئيس تحرير مجلة الإنسان والتطور - مستشار النشر بالهيئة العامة للكتاب- مسئول التحرير المشارك للمجلة العربية للطب النفسي

إصدارات مؤسسة العلوم النفسية العربية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 2015