

الرافد

12

كتاب

ترجمة وتقديم:
أحمد الويزي

إرنستو ساباتو

الممانعة

بعد أن فاضت «الرافد» باتساقاتها مع سؤال الوعي والثقافة، وأصبحت مفرداتها مشمولة بالذاكرة المعرفية العربية والإنسانية، وتداعت ملفاتها الشهرية مع أبرز القضايا والمواضيع الإشكالية في سؤال الوعي والوجود، ومعنى القامات والإنجازات.. ها هي تواصل درب العطاء النوعي من خلال تكريس كتابها الشهري المترافق مع العدد، وذلك ابتداءً من يناير 2010 ليكون رافداً من روافد الرسالة، وفضاء متجدداً للإقامة في أزمنة الفكر والفن والثقافة، وساحة إبداع تتسع له الرؤى والمقاربات، والحضور الناجز للثقافة العربية من الماء إلى الماء.

الرافد

كتاب

العدد 012 - ديسمبر 2010
يصدر مجاناً مع مجلة الرافد

دائرة الثقافة والإعلام - حكومة الشارقة

ص.ب. 5119

هاتف : +9716/5671116

براق : +9716/5662126

www.rrafid.ae

* المواد المنشورة تعبر عن كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دائرة الثقافة والإعلام

وكلاء التوزيع : دولة الإمارات العربية المتحدة: شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع، دبي: ت: 04/3916501، قطر: دار الثقافة للطباعة والصحافة والنشر والتوزيع: ت: 414482 البحرين: دار الهلال للتوزيع ت: 05355590-534561، اليمن: دار القلم للنشر والتوزيع والإعلام صنعاء: ت: 0272563-272562، المغرب: الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والصحافة «سبريس» الدار البيضاء: ت: 249200 ، مصر: مؤسسة أخبار اليوم : ت: 5782700 ، سوريا: المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات.

إرنستو ساباتو

المُمانعة

ترجمة وتقديم:

أحمد الويزي

إلى إيفيرا غونزاليس فراغا،
الذي ساهم معي في بلورة هذا النص،
وظل يمدني على الدوام،
بالعون والمساعدة،
طوال عدة أعوام...
مع أعمق المشاعر.

مقدمة المترجم

1) اشتهر الكاتب الأرجنتيني الكبير إرنستو ساباتو Ernesto Sabato⁽¹⁾ عندنا، بالكتابة الأدبية أكثر مما اشتهر بكتاباتة الفكرية ذات المنحى التأملي الفلسفي، على الرغم من أنه كان قد كتب منذ وقت مبكر، مجموعة من المقالات التأملية والنقدية، التي غلب على بعضها الطابع السجالي، في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين⁽²⁾،

وذلك حتى قبل أن تكتمل ثلاثيته الروائية ذات الانتشار الواسع⁽³⁾،
وتصدر محاورته الممتعتان مع كل من خورخي لويس بورخيس
و J. L. Borges، و كارلوس كاتانيا C. Catania⁽⁴⁾، وقبل صدور
مذكراته الأخيرة⁽⁵⁾، بوقت كبير.

لقد كانت تلك الكتابات المقالية، ذات المنحى الفكري
والنقدي، حصيلة مسلك طويل وشاق، في مشوار الكتابة
والالتزام الفكري، قطعه إرنستو ساباتو وهو يراوح بين مواقع
متباينة المنطلق، غير أن منتهاهما واحد ووحيد؛ وهو الأمر الذي
جعل مشواره يبقى على الدوام، مشواراً معرفياً متكاملأً
ومتواشجاً، بعضه يعضد البعض الآخر، ويقوي تفرعاته وتنويعاته،
بدل أن ينقضه ويتناقض معه، خاصة أن فيه موقع العالم، وموقع
الأديب، وموقع الفنان التشكيلي، والمفكر، والصحفي،
والمناضل السياسي، والحقوقي. وبذلك، ظل هذا المسلك
المتعدد، الذي اجتازه ساباتو في رحلة تكوينه، وإنتاجه الأدبي
والفكري، أرضاً خصبة بامتياز، ما انفكت تنفتح على قدر كبير
من مظاهر التعدد والتنوع، وهو الشيء الذي جعل السير على
أديمها، قد اقترن عند الرجل بمحطات شاقة وملتوية، بقدر ما
هي مغرية وممتعة كذلك، لعبت فيها إرادة الكاتب من جهة،

والصدفة العارضة من جهة أخرى، أدواراً شتى لا يستهان بها.

لقد حظي إرنستو ساباتو، سواء خلال مساره التكويني الأول، أو على امتداد مرحلة عطاءه الطويل والمتعدد، باتصال مباشر بأهم التيارات العلمية والإيديولوجية والفكرية والفنية، التي ميّزت القرن العشرين عن غيره من القرون السالفة، وبصمّت دمغته الفريدة؛ مثلما حظي بشرف الاحتكاك بأهمّ الوقائع التاريخية العصبية، وبأقوى الصراعات الاجتماعية والسياسية، سواء تلك التي عرفتها القارة اللاتينو - أمريكية ككل، أو تلك التي تفاعلت في قلب بلاده، وهو ما كان له أثر حاسم، على مستوى إشباعه الفكري والوجداني من جهة، وعلى مواقفه وكتابته من جهة أخرى، وهي تلك الكتابة التي ظلت عنده، مفتوحة على التعدد المدهش.

(2) بدأ إرنستو ساباتو متخصصاً في الفيزياء الدقيقة، التي حصل فيها على درجة الدكتوراه، دون التفريط في الفلسفة، والنشاط الأدبي والفني، والانخراط السياسي ضمن اليسار الأرجنتيني. إذ ما إن أنهى ساباتو مرحلة التخصص الجامعي ببلاده، مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، حتى عزم على شدّ الرحال إلى موسكو، لتعميق معرفته بالعلوم الفيزيائية والمادية

الجدلية كذلك، لكنه سرعان ما عدل عن الفكرة مباشرة، بعد أن وصل إلى مدينة بروكسيل البلجيكية، التي سافر منها إلى فرنسا لاكتشاف باريس، ثم ليقفل راجعا إلى الأرجنتين، في انتظار الحصول على منحة دراسية للعودة إلى عاصمة الأنوار، التي أغرته كثيراً، بحكم كونها ظلت تلعب على المستوى المعرفي والأدبي والفني، دورَ القاطرة الطلائعية بامتياز، وهو ما كان له سحره وجاذبيته الفاتنين، على النفوس الطموحة.

أقام إرنستو ساباتو في باريس مدة سنتين كاملتين، بعد أن حصل على منحة دراسية عليا. وهناك، قضى مرحلة تكوين جديدة، أهم ما ميّزها هو كونها ظلت طوال مكثه بباريس، موسومة بالانخراط الشغوف في سياق النقاش العلمي والفكري والفني، الذي وسم المرحلة بميسم خاص.

لقد تميّزت إقامة ساباتو الباريسية، بكونها ظلت مفتوحة على واجهتين معرفيتين: واجهة نهائية انخرط فيها ضمن مسار التخصص الدقيق في الفيزياء الكميّة والنسبية، بمعهد كوري الشهير بباريس Institut Curie، وواجهة مسائية وليلية مفعمة بسؤال الفكر والفلسفة والأدب والفن، أمسى يلتقي أثناءها مع ثلة من المثقفين والأدباء، منهم السرياليون والوجوديون

والماركسيون، فاحتك بتصوراتهم، وبمنجزهم الفكري والفني والأدبي.

وإذا لم تكن إقامة إرنستو ساباتو الباريسية سوى إقامة عارضة، لم تمتد طويلاً في الزمن، فإن أثرها فيه بقي كبيراً مع ذلك، إلى حدّ أن أحد النقاد قد شبّه أثر تلك الإقامة الطارئة في وجدانه وفكره⁽⁶⁾، بطقس عبورٍ ظلّ حاسماً⁽⁷⁾، على امتداد حياته كلها، لأن الأسئلة التي تشبّع بها في تلك المرحلة، ساهمت بعمق حضورها وأصالتها في فكره ووجدانه، في جعله يعيد النظر في العديد من القناعات والانشغالات - التي استحوذت عليه ككاتب بالقوة - لينحاز بعد ذلك إلى الكتابة كمارسة فعلية، وينخرط بالفعل في سياق سيرورتها، ما تبقى له من العمر، متخلياً بذلك عن تخصصه العلمي الدقيق، لفائدة معرفة أخرى بدت له أهم وأولى، وهي: المعرفة التخيلية.

بعد الإقامة الباريسية إذن، لم يعد ساباتو مقتنعاً بالتوجه العلموي للمعرفة العلمية scientisme، وهو ذلك التوجه الذي ظلّ - وما زال - يهيمن على مؤسسات البحث العلمي، ويقود خطوات البحث والاختراع؛ بل إن الرجل ما اكتفى بذلك وحسب، وإنما ارتفع لديه منسوب الشك والارتياب، بشأن ما يُسمّى لدى ذلك

التوجّه العلمي «بالتقدّم التكنولوجي»، الذي هو وليد المعرفة العلمية البحتة، ورديفها. فقد اقتنع إرنستو ساباتو بأن ما يسمّى «بالتقدّم التكنولوجي»، ليس سوى كذبة ملفقة، تعمل بعض الجهات المغرضة على ترويجها، وعداً بمستقبل خلاّبي وسرابي ليس إلّا، بينما يؤكّد واقع الحال بأن ذلك «التقدّم»، لا ولن يزيد سوى في تسريع وتيرة الكارثة، التي تحقّق بالإنسانية.

لقد صارت قناعة إرنستو ساباتو راسخة بكون ثمار تلك العلوم، التي لا تخدم في البدء والمنتهى، سوى مصالح طائفة متحكمة في مصير هذا العالم (أهم ما يميزها كونها معتدّة بمركزيتها الشوفينية الضيقة، ومدفوعة بنوازعها الأنانية، وميولاتها البراغماتية الجشعة)، لا ولن تساهم البتة، في تحرير الإنسان من مجموع آلامه، ولا ولن تتصدى لمعاناته الفيزيقية والميتافيزيقية، وإنما ستغدو - في سياق تطورها المتهور، وفي ما قد تسهم به من «تقنية متقدّمة» - أداة رهيبية، ستستفيد من دقّتها التكنولوجية المتناهية، نفس تلك الطائفة المتحكمة في رقاب العالم، لتصفية ملايين المواطنين في كافة أرجاء المعمورة، تصفيةً «علميةً» و«نظيفةً»!

بعد العودة من فرنسا إذن، والاستقرار في الأرجنتين، سيتولى

إرنستو ساباتو إدارة تحرير أسبوعية: عالم أرجنتيني Mundo Argentino، وسينخرط في مشاغل بلاده، وقضايا القارة اللاتينية - أمريكية، موزعاً نشاطه الإنتاجي على أوسع نطاق ممكن، بحيث إنه سيتعاون في تلك الفترة المتألفة من سيرة حياته، مع العديد من المجالات والدوريات الأمريكية والأوروبية، وسيكتب العديد من المقالات الأدبية والنقدية والفكرية، التي تترجم انشغالاته الذهنية الجديدة، وانجذابه الفني والأدبي، وولائه السياسي والإيديولوجي؛ غير أن جلّ هذه الكتابات المقالية مع الأسف، لم تترجم لحدّ الآن، إلى لغتنا العربية.

في غمرة هذا العطاء الفكري والأدبي والنقدي المتنوع، سيصاب الرجل بمرض خطير على مستوى عينيه، سوف يجبره على التخلي المكره عن الكتابة والتأليف، إلا أنه مع ذلك لن يجلس مكتوف اليدين، يناغي في حسرة وحزن ذاته الكسيرة، وإنما سيحوّل طاقته الإنتاجية في اتجاه محفل إبداعي آخر، هو فنّ الرسم والصبغة؛ ومن ثمة، سيظل ساباتو حاضراً بكلّ عنفوانه وإشعاعه في الساحة، وسيقيم عدّة معارض داخل الأرجنتين وخارجها، كان أهمها المعرض الذي أقيم بمركز جورج بومبيدو بفرنسا، سنة 1989.

ولأن إرنستو ساباتو ظلّ مثقفاً عضواً نظيفاً، لم يتوان في يوم من الأيام قط، عن الدفاع عن الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان، مثلما لم يسبق له أن تورّط من ذي قبل، أبداً، في أي عمل من أعمال العنف السياسي، فإن حكومة ألفونسين Alfonsin الديمقراطية، قد رسمته سنة 1984، على رأس اللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص المفقودين (وهي اللجنة التي تعرف اختصاراً بالـ: CONADEP، وقد تمثلت مهمتها في الكشف عن هوية ومصير الأشخاص المختفين، ممّن تعرض لعمليات الاختطاف والتصفية الجسدية، وتم إخفاء جثته في عرض البحر، أو بحفر سرية جماعية، من قِبَل الآلة الديكتاتورية العسكرية، التي كانت تتحكّم في رقاب البلاد والعباد، وتحكم الكلّ بقبضة فولاذية كاتمة.

بعد جولات كابوسية رهيبة، من هذا النيش المؤلم في ذاكرة بلاد كسيرة (سوف يحكي الكاتب عن بعض أطواره، في متن هذا الكتاب المترجم)، استهدفت تمهيد الطريق لتأسيس صرح عدالة انتقالية، وتثبيت دعائمها وفق ما يضمن المصالحة بين الدولة وجميع المواطنين، بعد التحقيق في ماضي الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبت في حق الإنسان، ومحاكمة الجناة، ومن

ثم ترصيف الطريق القانونية والأخلاقية نحو مستقبل آمن، يمرّ عبر استقراء ديوان الذاكرة الجماعية، بمجموع صفحاته المؤلمة والموجعة؛ سوف يعكف إرنستو ساباتو على النبش في ذاكرته الخاصة، مستقرباً أهم اللحظات والمحطات التي اجتازها في مسار حياته (كتاب: «ما قبل النهاية»)، ليرد ذلك النبش والاسترجاع، بتأليف خمس رسائل مفعمة بحرارة إنسانية غامرة، استهدف من خلالها إثارة انتباه القارئ، لهول الكارثة الكبرى التي تحديق بالإنسان هنا والآن، وهي الرسائل التي تشكّل متن كتاب: «الممانعة»، الذي نقدمه اليوم مترجماً، للقارئ العربي.

3) لن أتوقف في معرض هذا التقديم، عند مضمون هذا الكتاب، وإنما اخترت أن أوطئ له ببعض الحواشي، التي توخّيتها كي تُقرب القارئ من استراتيجية التأليف، ومن مجمل الأجواء الفكرية والفلسفية، التي تغطّي على مساحة الكتاب جملة وتفصيلاً، متحاشياً ما أمكنني ذلك، السقوط في مطبّ الاختزال والابتسار، وذلك حتى أترك الفرصة سانحة أمام أنظار القارئ، ليقف هو بنفسه على مضامين هذا الكتاب الثرة، ويتعرّف عليها مباشرة.

يتألف كتاب «الممانعة» من ستة «فصول» متباينة فيما بينها،

من حيث الطول: هي خمس رسائل وخاتمة. وتحمل كل رسالة، مع الخاتمة طبعاً، عنواناً مستقلاً يحيل على مضمونها العام، ويميّزها عن غيرها، في مسار التعاضد العضوي والوحدوي للنص. وقد اختار إرنستو ساباتو أن يسمي «فصول» مؤلفه بلفظ رسائل، وأن يرتها ترتيباً تسلسلياً متصاعداً، لأنه يتوَّخى من وراء ذلك تحقيق هدفين اثنين متلازمين، هما:

- أولاً، تحاشي أسلوب التحليل المقالي الجاف، ما أمكن؛ وهو الأمر الذي فتح المجال أمامه واسعاً، كي يكتب مثلما يتحدث، بعفوية وتلقائية، بعيداً عن كل إكراه أجناسي أو منهجي؛ ومن ثمة، راوح في تأليفه لهذا الكتاب، بين التنظير والتحليل تارة، وأسلوب الاسترجاع والاستباق أخرى، والمرافعة والمنافحة تارات أخرى.

- ثانياً، تجسير سبيل الاتصال الحميم والمباشر بينه وبين القارئ، مع ما يستلزم ذلك من عمليات تهيئة الأجواء الوجدانية، ليحدث (وليتواصل) ذلك التلازم القريب بينهما، على امتداد مسافة نمو النص ككل، من غير ما رتوش، أو تعالم مفرط.

لذلك بالضبط، اختار إرنستو ساباتو جنس الكتابة التراسلية (ليس بالمعنى الذي ظلّ متداولاً عندنا، في الأدب والفكر

العربيين الكلاسيكيين، حيث الرسالة كانت تعني ما يعنيه تقريباً،
جنس المقالة Essai اليوم؛ وإنما استعملت الكتابة التراسلية هنا،
بالمعنى العام والمتداول في التخاطب المكتوب، بين جمهور
القراء؛ لكون الرسالة توفّر على كاتبها، عنّت الانضباط
لإكراهات الكتابة التحليلية المحايدة، التي ينبغي عليها أن تنضبط
لصرامة البناء الاستدلالي (ما دام لا يرغب إرنستو ساباتو - عن
سبق إصرار وترصد - في البقاء على خط الحياد!). ومن ثمة،
يتسنى لهذا التفاعل التخاطبي، تيسير سبل الانخراط الفكري
والوجداني، بين كل من الكاتب والقارئ، وتسهيل الاتصال
العفوي، الخالي من كل تكلف، بينهما.

إن هذا البعد الاستراتيجي في التأليف، قد ساهم كثيراً في
ردف النص بشحنة حرارية أصيلة، ما تنفكّ تجعل قارئه معنياً -
لذاته - بحديث الكاتب الشاجن/الشجن، ومقصوداً - لصفاته
الإنسانية المميزة - بالتأمل في ذلك الحديث/الحديث، لأنه كلام
نابع من عمق وجداني، مشبع بقناعة إنسانية راسخة.

إنها استراتيجية دامجة إذن، لا تترك القارئ يتواصل مع
النص، من خلف ستار ذهني فاصل، ولا من وراء حجاب
وجداني فاروق، وإنما هي تأخذه من يده برفق، وتسير معه في

رحلة مسكونة بالأسئلة، مثلما يمسك الجدّ بيد حفيده الطرية، بحنان غامر بالدفء (أليس إرنستو ساباتو الذي كتب هذا النص، وقد بلغ من العمر التاسعة والثمانين، جَدًّا حقيقيًّا بالفعل!؟)، حين يسيران جنباً إلى جنب، في الطرقات والفضاءات العمومية، ليقتربا أكثر فأكثر من بعضهما، ولْيَقْرَبَا بذلك من عمق المسافة الجيلية الفاصلة بينهما، وليتحدثا حديث القلب إلى القلب، بتلقائية، ومن غير ما كلفة تُذكر.

هكذا تُمسك هذه الرسائل بيد قارئها برفق، لتخرج معه في فسحة ذهنية شيقّة، على أرض اليباب والخراب، التي تحيط بنا يومياً، سواء في بيوتنا، أو في شوارعنا، أو مقرات عملنا، أو في مؤسسات الدولة المتحكّمة في مصائرنا، أو في العلاقات الدولية المتحكّمة في رقب العالم، ببشره وحيوانه ومحيطه البيئي؛ متوخياً من وراء تلك الفسحة الضاربة في أرض التيه الجديد، أن يعود القارئ إلى نفسه ووسطه الخاص والعام، وقد تشبّع بقناعة متفائلة بإمكانية الإقدام على فعل قادر على إنقاذ نفسه، وإنقاذ غيره، من وزر هذا الاندحار المطبق.

فحين يأخذ شيخُ الكتّاب الأرجنتينيين بيد قارئه، ويخرجان معاً في رحلة السؤال عن شرطنا الإنساني الجديد، وقد تسلطن فيه

التلفزيون على حياة الناس، إلى درجة إصابتهم بالعمى إزاء المهم والأساسي؛ وتسيّدت فيه العلاقات التجارية المبنية على التسليع والعولمي، وعلى التبضيع المفرط لكل شيء، وضافت فيه حياة المرء (بقدر ما رحبت المدن، والأسواق، والملاعب، والملاهي!)، وغدت فيه حياة الإنسان أقل من تافهة، إلى حدّ أنه رضي الآن/هنا (بعد أن لم يعد يسكنه إلا هاجس البقاء على قيد الحياة، كيفما تُفق!)، بدور تلك الحشرة الكافكاوية المقرفة، التي نذرت نفسها للمزيد من الإنتاج، وللمزيد من الرضوخ، وللمزيد من الفرجة على شاشة العالم الصغيرة، وللمزيد من العزلة والوحدة في عُقر النُحروب الضيق، وللمزيد من اللامبالاة الكاسفة وغير المأسوف عليها، بما يحدث له، ولا ما يحدث حوله. إذن، حين يمسك إرنستو ساباتو بيد قارئه، كي يخرج معه في هذه الرحلة الطويلة، فإنه يحدث حديث جدّ خبر الحياة مثلما يلزم، وجربّ السير على جاداتها العسيرة والممتوية، في أحلك لحظات العمر الطويل، متأماً ومعتبراً.

إن كتاب: «الممانعة» هو بمثابة تقرير مختصر عن اندحارنا العام، صادر عن شيخ عاش ما يقرب القرن، وهو يعارك وحش الحياة الكاسر، حتى قوّست المحن ظهره، لكنها مع ذلك لم تطفئ وهج التفاؤل في دخيلاء نفسه، ليخرج إلينا وقد أوشك

على نهايته الحتمية، بسفر مثقل بالحكم والوصايا، يكشف عمّا اكتسبه في مسار حياة نضالية وفكرية، من رصيد تجاربي ثمين. إن «الممانعة» بهذا المعنى، سفر أسفار مشيع بعمق فلسفي تأملي، يفضح بمعرفة هادئة، ما حدث ويحدث لنا و حولنا، ويدفعنا بمحبة وصدق إنسانيين غامرين، لكي نأمل في ما ينبغي استشرافه، كأفق إنساني مختلف.

لقد خرج إلينا إرنستو ساباتو في هذا الكتاب، بعصارة عمر حنّكه التجربة، وعتقته الخبرة والمعرفة بالتاريخ والكتب (لهذا يراوح هذا الجدّ العتيد في سفر «الممانعة»، بين الإشارة إلى ماضيه الخاص تارة، والإحالة على مقروئه المتنوع تارة أخرى، دون أن ينسى «الاقتباس» من كتاباته الروائية كذلك، خاصة: «أبطال وقبور»).

غير أنه لا ينبغي أن نفهم في هذا المقام، بأن ساباتو يقترح علينا برنامجاً جاهزاً لمقاومة هذا التردّي المجاني، الذي يحدق بالإنسان المعاصر، ولا أنه يتجرأ كثيراً، فيقدّم لنا وصفة دقيقة للتصدي لكل هذا الاندحار، الذي يشملنا بالموات العام، الذي لا يستحقه «الإنسان» فينا، وإنما يدفعنا الرجل كي نُعمل الفكر أولاً، في كافة وقائع الانحطاط المحيطة بوجودنا اليومي، بدءاً من البيت،

فالشارع، ثم المدينة والكوكب الأرضي ككل، كي نتبنى بعد ذلك، برنامجاً لممانعة هذا السقوط والانحطاط الشاملين، اللذين لا يزدادان إلا التفافاً حولنا، بفعل مساهمتنا السلبية في الوجود، سواء إزاء ذواتنا وبيوتنا، أو إزاء علاقتنا مع الغير، أو علاقتنا مع الميترولوجيات الشبكية المتحكمة في الإنسان والطبيعة⁽⁸⁾.

يدعونا الجدّ ساباتو إذن، كي نمانع ضد هذا الانبساط الكلي، وضد اللامبالاة الميتافيزيقية التي تشملنا، وضد جميع مظاهر الخنوع، والمغالطة، والاستغلال المفرط للإنسان والطبيعة. وسوف لن تكون هذه الممانعة ممانعة حقة، إلا بتدبير إوالية الرغبة والإرادة، تدبيراً فيه اقتناع بالممكن الآخر: وهي الرغبة التي ترجمها عملياً، إرادة توافقة إلى تشييد حياة أفضل. إرادة فاعلة تعيد لنا الأمل في ما هو إنساني فينا، وتصالحنا مع ذواتنا، وأغيارنا، ومع محيطنا، ومع كوكبنا الأرضي. إرادة تؤسس لشرط إنساني بديل، وقادر على إنقاذنا، من خلال بعث الإنسان فينا، من رميم اليباب.

(4) وحتى لا أنقض الوعد، الذي ضربته على نفسي، فأنهماك في تقديم مختصر للنص، أكتفي الآن بالقول إن كتاب «الممانعة»، هو مرافعة أخلاقية éthique يستهدف إرنستو ساباتو من ورائها، الدفاع عن بديل ممكن يجنبنا المزيد من الرداءة

والانحدار، اللذين يستبدان بحياتنا المعاصرة. إنه بديل يذكر
الإنسان بأخلاق الوفاء للذات، ولحساسيتها، ولمشروعها الحي
والفاعل إيجابياً في الحياة، ويدعوه كذلك للتمسك بهذه
الأهداف النبيلة، التي دافع عنها فيلق لا يستهان به من أبطال
الإنسانية، ممن ضحى بالغالي والنفيس من أجلها.

إن الكتاب إذن، مرافعة أخلاقية تتوخى إيقاظ البعد الإنساني
فيها، الذي لن ينبعث حياً وديناميكياً بدواخلنا، إلا إذا كنا نرغب
حقاً في حياة أخرى ممكنة، رغبة تخفرها الإرادة الفاعلة، وهي
تنعكس إيجابياً على المحيط الخاص والعام، إلا ونحن نمانع
يوميماً، دونما هواده، ضد كافة أشكال اللامبالاة والخنوع والزيغ
والنفاق والسرقة والاستنزاف والاستبداد والاستقواء، التي نتلقاها
سلبياً وبغير اكرثا، ونروج لها بقصد، أو بغير قصد.

إن إرادة الحياة الحققة مشروطة بإرادة الممانعة. ولا ممانعة
إلا بانخراط الإنسان فينا انخراطاً فاعلاً وإيجابياً، حيث ينبغي
التواجد والانخراط.

فهل نبدأ على الأقل، بمحيطنا؟

أحمد الويزي

الهوامش:

(1) ازداد إرنستو ساباتو شهرة يوم: 24 يونيو/حزيران 1911، ببلدة روخاس Rojas، التي تبعد عن العاصمة الأرجنتينية، بوينس إيريس، بثلاثمائة كيلومتر.

(2) من بين هذه الكتب المقالية، أذكر على سبيل التمثيل لا الحصر: واحد والكون Unoyel universo، الصادر سنة 1945؛ رجال ومعدات، سنة 1951.... إلخ.

(3) تعدّ ثلاثية إرنستو ساباتو الروائية: «النفق» (1948)، و«أبطال وقبور» (1961)، و«ملاك العتمات» (1974)، من بين أشهر الروايات، ليس في أمريكا اللاتينية وحدها، وإنما في العالم قاطبة؛ وهو الأمر الذي يفسّر قيمة تلك الجوائز، التي حظيت بها هذه الروايات هنا وهناك، مثل جائزة سيرفانتيس Cervantès الإسبانية، وجائزة إسماعيل قدرى Ismael Kadaré، وجائزة أحسن مؤلّف أدبي أجنبي، بفرنسا. ولتقريب القارئ العربي من أهمية هذه الثلاثية الروائية، أوردُ في هذا الصدد، مقتطفاً من نص نقدي طويل، كتبه الناقد فيرناندو نافارو Fernando Navaro سنة 1986، ونشر بمجلة أوروبا Europe، وفيه يستعرض بعض عناصر السبق والفرادة والخصوصية، التي ميّزت مشروع ساباتو الروائي. يقول

نافارو: «لقد كان إرنستو ساباتو أول من عرف كيف يمزج بين الكتابة المقالة التحليلية، والكتابة التخيلية. إن الرواية بالنسبة له، كانت مدعوة لأن تلعب دوراً «افتدائياً» في العالم الغربي، بحكم أنها ظلت قادرة على القيام بنوع من المقاربة التركيبية، بين ما يمتُّ بصلة لما هو عقلي، وما ليس عقلياً.

فقد لاحظ الجمهور، منذ صدور رواية: «النفق» (سنة 1948)، بأن ساباتو قد عمل على الرفع من قيمة القوى النفسية الخفية، ضمن تركيبة النفس البشرية، وهو ذلك الميل الذي تأكَّد، وتطوَّر في روايته: «أبطال وقبور» (سنة 1961)، التي قامت برسم لوحة فنية هائلة، استحضرت فيها بكيفية مدهشة، عناصر التاريخ والحياة الأرجنتينيين، من خلال بنية تعددية ملحوظة طالَّتْ سُبُل التعبير، وخطية الزمن التعاقبي لتوالي الأحداث. وفي هذا المقام، ينبغي التذكير بأن أحد فصول هذه الرواية، وهو الموسوم بعنوان: «تقرير حول العميان»، يتضمن بعض أحسن ما ابتدعه أدبنا اللاتينو-أمريكي، على الإطلاق.

تحكي رواية «أبطال وقبور» قصة حب مستحيل، منشد إلى محبوب وبلاد معينين، ومن ثم فهي قصة بحث عن امرأة رمزية، تقع في قلب الإعصار الذي تسبب فيه القوى الارتكاسية، التي ترجّ التاريخ.

بعد ذلك، تأتي رواية «ملاك العتبات» (سنة 1974)، لتعمِّق النقاش الفلسفي والسياسي المعاصر، الذي سبق طرحه في الرواية السالفة، ولتملاً أيضاً ذلك المدار غير العقلاني، الذي تركه «تقرير العميان» شاغراً. ففي هذه الرواية، يغدو الإبداع باعتباره وريث الاصطدام العنيف بين المنطق واللامنطق، كلاً جلياً، يتميّز بنفاد الإبصار

وخسفة العمى، في ذات الآن فرناندو نافارو، مجلة أوروبا،
1986.

4) أصدر إرنستو ساباتو محاورتين، الأولى حاور فيها بورخيس،
وهي الموسومة بعنوان: «محدثات بيونيس إيريس: حوارات مع
خورخي لويس بورخيس»؛ والثانية كان فيها هو المحاور، بينما
المحاور هو كارلوس كاتانيا، وهي بعنوان: «أشباحي: حوارات مع
كارلوس كاتانيا».

5) أصدر الكاتب مؤخراً، وقبل صدور كتاب: «الممانعة»،
تحديداً، مؤلفاً شيقاً يسترجع فيه ذكرياته، بعنوان: «ما قبل
النهاية».

6) انظر التقديم الذي كتبه ج. ك. موندراغون
J.C.Mondragon، للطبعة الجديدة التي صدرت بها رواية:
أبطال وقبور، منشورات السوي Seuil نوفمبر/تشرين الثاني
1996، باريس، فرنسا.

7) يُقصد بطقس العبور *rite de passage*، ضمن المنظور
الأنثروبولوجي، حفلاً طقوسياً عشائرياً فارقاً، يفصل بين لحظتين
أو محظتين متميزتين، في حياة الفرد. إنه ذلك الطقس الاحتفالي
الذي تتجدد له القبيلة كلها، لدمج الأشخاص - الأطفال المراهقين،
مثلاً - في حظيرة الكبار، بعد أن تختبرهم اختباراً عسيراً، ينبغي أن
ينجحوا فيه. وقد استعمل ج. ك. موندراغون هذا التعبير
الاستعاري، للإشارة إلى ذلك الامتحان النفسي العسير، الذي
خضع له ساباتو في تلك الفترة، وانتقل على خلفيته من موقف إلى
آخر، وهما الموقفان المتميزان في مسار حياته: قبل فرنسا، وبعد
فرنسا.

8) وهذا ما دفعني شخصياً، للتصرف في ترجمة عنوان الكتاب «بالممانعة»، مستعيضاً بذلك عن ترجمته «بالمقاومة»، مثلما قد يتبادر إلى ذهن القارئ لأول وهلة، حين يقرأ العنوان سواء في لغته الأصلية، الإسبانية، أو حتى في اللغة الفرنسية: Larésistance/La Resistencia؛ ذلك أن اللفظة «المقاومة» في تلقينا العربي، على الأقل، مرجعية دلالية تفيد الصدام العنيف، والمواجهة المسلحة، وهو ما يتنافى مع مقصدية الكتاب العامة!

الرسالة الأولى:

الصغير والكبير

يحدثُ أن تتوالى عليّ، مثل هذا
اليوم، أيامٌ أستيقظ فيها من النوم،
وقد سَكَنَ بَيْنَ جوانحي أملٌ مجنونٌ؛
مثلما يحدث أن تتعاقبَ عليّ، مثل
الآن، لحظاتٌ خاصةٌ أحسَّ فيها،
بأنَّ إمكانيةَ جعلِ الحياة أكثرَ إنسانيَّةً
مما هي عليه، أمرٌ قريبٌ مِنَّا، وطوَعُ
أيدينا.

بهذه المشاعر، هرعتُ إلى
الكتابة مع أول ضوء، يبشِّرُ بولادة

«إنَّ أروعَ سلوى أن يجدَ
المرءُ العالمَ كله، مَرَكُوزاً في
روحٍ واحدة، وأنَّ أَلْفِي أنا
كافةُ بني جنسي، مُجسِّدين
في صديقٍ أطبع عليه
قبلاتي».
ف. هولدرلين

النهار - متحمساً أو أكاد، بينما أنا مغمض العينين، تقريباً -
مثلما يهرع إلى الزقاق، طالباً النجدة كل من تهدد بيته حريقاً، أو
مثلما قد تصدر عن إحدى السفن، التي توشك على الغرق، إشارة
استغاثة مُشْبَعَة بِحُمِيَّة شديدة، في اتجاه الميناء الأقرب منها،
حيث لا شيء يكاد يُسَمَع بالمرّة، بسبب تلك الضجّة الصاخبة،
التي تكتنف المكان، وحيث لا شيء يكاد يُرَى كذلك، وسط
دائرة الإعلانات الضوئية الخلابّة، التي تَلَفّ الأجواء.

ألا فلنَمُنْخْ أنفسنا بعضَ الوقت، لنحلّم بالرّفعة التي من
الممكن الصُّبُو إليها مرة أخرى، إن نحنُ تجرّأنا على النظر إلى
الحياة، بكيفية تختلف عن المألوف. ذلك أنّ على المرء الإقدام،
بمعرفة منه، على مواجهة هذه المخاطرة، التي من شأنها أن تُعدّل
فيها، وأن تُعيد إلينا، البُعدَ الإنساني الحقيقي، الذي افتقدناه. وإنّا
جميعاً لناظرون - سواء اليوم، أو غداً - إلى الأشياء، بكيفية
مختلفة. غير أن ما بإمكانه أن يحميننا من مغبة الوقوع في الزلّل
والخطل، هو الاقتناع بأن قيم الوعي وحدها، هي القادرة على
أن تضمّن لنا النجاة من رجة ذلك الزلزال، الذي يُهدّد شرطنا
الإنسانيّ برمته.

وبينما أنا منكبٌ على الكتابة، إذا بي أتوقف لبرهة، كي

أتلّمس منحوتةً فنيّةً خشنة، كان هنود الطوباز Tobas قد أهدوها لي، في وقت من الأوقات. وما كان من هذه التحفة القيّمة إلا أن ذكّرتني، في خضم ومضة ذهنية خاطفة، بذلك المعرض «الافتراضي»، الذي عرضّه أحدُهم أمام ناظري بالأمس، عبر شاشة الحاسوب، وهو الأمر الذي بدالي - وينبغي أن أقرّ بذلك - وكأنّه عملٌ من أعمال السّحر. والسبب الذي حدا بي إلى اعتبار الأمور كذلك، هو أنا كلما تواصلنا مع بعضنا بعضاً بطريقة مجردة، إلاّ وابتعد كلُّ منا عن جوهر الأمور، وإلاّ استغرقتنا لامبالاةً ميتافيزيقية عارمة، بينما كياناتٌ خصوصية غير مُشخصنة، بلا لحم ولا اسم، تحتكر السلطة. إنّ الإنسان لفي طريقه إلى خسران إمكانيات الحوار مع الآخر، بكيفية تراجيدية وأليمة، وفي طريقه كذلك إلى فقدان فرص التّعرّف على العالم المحيط به؛ إذ بين ظهرائي هذا العالم تحديداً، تنشأ اللقاءات، وتتأسس إمكانيات عقد أو اصر المحبّة، باعتبارها أسمى سلوكات الحياة. لقد بدالي بأن الأحاديث، التي كنّا نتجادب أطرافها، ونحن جلوس إلى مائدة الطعام، حتى ولو كانت تتخلّلها الخصومات، وردّات الفعل الغاضبة، قد أخذت تحلّ محلّها المشاهدة التلفزيونية، التي يسكنها تأثير التّنويم المغناطيسي. إن التلفزيون ليكبّلنا بسحره الآسر، ويجعلنا مجردّ تابعين له. وينجم تأثيرٌ

التلفزيون، الذي هو في ذات الآن تأثير سحريٍّ ومؤذٍ حسب ما يبدو لي شخصياً، عن إشعاعٍ ضوئيٍّ مفرطِ الحيوية، ما يلبث أن يجتذب أبصارنا اجتذاباً نحو الشاشة الصغيرة، وبذلك يذكرني بتلك الجاذبية المماثلة، التي تكون الحشرات، وحتى الحيوانات، عرضةً لها. وهي جاذبية ضوئية قوية، تبلغ حداً يصعب علينا فيه كثيراً، أن نستغني عن المشاهدة، ومن ثمة نخسر جراء ذلك، القدرة على رؤية جُلِّ ما يحيط بنا، كرؤية الزقاق المؤثت بأشجار النخيل الهائلة مثلاً، أو تانك العينين البريئين في وجه امرأة عجوز، أو تلك الشُّبب المُخمِمة على الأفق البعيد، حيث تتهياً الشمس للغروب. إن إزهارَ شجرات الميموزا، في مُعترك فصل الشتاء، لم يعد يستأثرُ حتى باهتمام هؤلاء الذين ما عادوا البتة، قادرين على ترك أنفسهم تتفاعل مع تلك الفتنة، التي تُشيعها يوماً، شجرات الجاكاراندا المغروسة في أرجاء بوينس إيريس. ولشدة ما صرّت أفاعاً كثيراً، وأنا ألاحظُ بأنّ الناس قد غدّت تستطيب بشكل متزايد، رؤية المناظر الطبيعية معروضة على السينما، أكثر مما تستطيبها مثلما هي حقاً، في الواقع.

من الأمور المُملحة علينا - اليوم - غاية الإلحاح، أن نتواجد ونتلاقى فعلياً، في الأمكنة المخصصة للتلاقي والاجتماع، التي

صار يسحبها منّا واقع كوننا غدونا جمهرةً غفيرةً من الحُشود، التي لا تعرف غيرَ مشاهدةِ التلفزيون، وهي تعيش في عزلةٍ وانفراد. والمفارق في هذا الأمر، هو أننا نعتقد في قرارة أنفسنا، بأننا كائناتٌ متصلة مع العالم بأسره، بينما نحن - حقيقةً - محرومون بهذه الكيفية بالذات، من إمكانية العيش داخل الجماعة، بشكل أكثر إنسانية؛ والأنكى والأمرّ من ذلك أيضاً، هو أننا نتهاياً طواعية، بتلك الكيفية، للنسيان. لقد سبق لي أن قلت في العديد من الحوارات، التي أُجريتْ معي: «بأنّ التلفزيونَ أفيونُ الشعوب»، محوراً بكيفية ساخرة، عبارةً ماركس الذائعة الصيت. ومع ذلك، فأنا أوّمن إيماناً راسخاً بمضمون تلك العبارة: إن المرء ما ينفكّ وهو أمام التلفزيون، أن يدخل في سبات عميق، مشبع بالبلادة والخمول؛ وحتى حين لا يجد ما هو مهم في الشاشة، فإنه يبقى مع ذلك، خاملاً في مكانه، وغير قادر على النهوض البتة، للقيام بشيء أجدى له، وأنفع. إن التلفزيون ليجرّدنا من الرغبة، إما في ممارسة الفن، أو في قراءة كتاب من الكتب، أو في ترتيب شيء يحتاج إلى أن يُرتّب بالبيت، ونحن نصغي بالموازاة مع ذلك، إما إلى الموسيقى، أو نرتشف بُهشية الشّاي maté بمتعة؛ مثلما هو يحوّل بيننا وبين الخروج إلى مقهى أو حان، رفقة أحد الأصدقاء، أو تجاذب أطراف الحديث

مع أحد المقربين. إن التلفزيون لورطةٌ شاغلة، وهو إجهادٌ مشبّع بالعياء والكلل، سرعان ما نتعوّد عليه، لأننا لا نجد عنه «بديلاً»، نستطيع الانهماك فيه. إن الجلوس أمام شاشة التلفزيون بانتظام، هو تخديرٌ للحسائيّة، وإفتارٌ لهمة العقل، وخطٌّ من قَدْر الرّوح الإنسانيّة.

إن حواس الإنسان يصيَّبها الضمور، فتطالب دوماً بالمزيد من الاحتداد، أو الصياح، مثلما يقع للصَّم تماماً. ومن ثمة، لا نعود نرى، إلا ما وُضع تحت أضواء الشاشة، ولا نعود قادرين البتة على الإصغاء، دون الاستعانة بالعدد المرتفع من الديسيبيلات $décibels^{(1)}$ ، كما أننا لا نعود قادرين بالمرّة، على سَمّ الروائح العطرة. إن الأزهار ما عادت لها عندنا روائح تذكر، أبداً.

من بين الأشياء التي تحزّ في نفسي، وتفعل فعلها السلبي فيّ بشدة: الضجيج. فحين يحدث لي أن أخرج مثلاً، رفقة صديق من الأصدقاء لاحتساء فنجان قهوة، في محل من المحلات العمومية، بعد أن توشك فترة الظهيرة على الانقضاء، نجد نفسينا مكرهين على قطع مسافة طويلة، بمحاذاة العديد من التجمعات السكنية الضاحجة، قبل الظفر أخيراً بحانة، نستطيع أن نشرب فيها قهوتنا، بأمن وسلام. لكن ما يزيد الطين بلة، هو أننا بعد كل ذلك

الوقت، الذي نكون قد قضيناه، ونحن نضرب في الأرض سيراً على الأقدام، لا نكون قد عشنا على مكان هادئ بالمرّة، وإنما نضطر في نهاية المطاف إلى التسليم بالأمر الواقع، والإذعان لأجواء الضجة التي تكتنف المكان، ملتجئين فقط من صاحب الحان، أن يتكرّم علينا بإطفاء التلفاز، وهو ما يفعله بطيب خاطر، لأنّي أنا - بالذات والصفات - هو من التمس ذلك؛ والله وحده يعلم كيف يتصرف بقية أبناء هذه المدينة، بوينس إيريس، التي يبلغ تعداد ساكنيها ثلاثة عشر مليون نسمة، ليتدبروا أمرهم في إيجاد محلّ ملائم يفي بالغرض، للتحادث مع صديق من الأصدقاء. إن ما أذكره في هذا السياق، هو من قبيل الأمور التي تحصل مع كل فرد من ساكنة هذه المدينة، ويزداد الأمر إيلاًماً للنفس، حين يكون الواحد منّا، عاشقاً للموسيقى. فهل يُعقل أنا سنختار الإصغاء إليها، بينما الجميع في المحلات العمومية، يتحدثون بلغظ، ويكاد يصيح؟! ففي كل مقهى، يوجد إما جهاز تلفزيون، أو جهازٌ يُرعد الصوت tonitruant. لكن، إذا ما صدع كل واحد منّا بشكواه من الضجيج، بعزم وهمّة، مثلما دأبت أنا على فعله، فإن الأمور سوف تسير شيئاً فشيئاً، في اتجاه مسار آخر، ربما يكون مختلفاً. وإنّي لأتساءل مع نفسي دوماً، إن كان الناس حقاً غير مباليين بهذا الضرر، الذي يتسبّب فيه كل ذلك

الضجيج، أم أنهم يعتقدون - في قرارة أنفسهم - بأنهم متميزون، حينما يرفعون عقيرتهم بالصياح. لقد تعودنا أن نسمع في العديد من الشقق، لتلفزيون الجار. فكيف حدث أن صرنا لا نكاد نُكْرَ لبعضنا بعضاً، غير النزر القليل من الاحترام والتوقير؟ ثم كيف يكون بمُكْنة الكائن البشري، أن يتحمل وزر كل هذه الضجة اللاجبة، التي يعيش وسطها؟ إن التجارب التي جرت على الحيوانات، قد بينت أن الإفراط في الضجة يشرع أولاً في إتلاف ذاكرة الحيوان، ثم سرعان ما يجعله مجنوناً، ليرديه في النهاية، قتيلاً. ولا شك أنني أُنْقاسم مع هذا الأخير، نفس الحساسية المتأثرة بالصخب، لأنني دأبتُ قبل الخروج من البيت، على وضع بعض السدادات الوقائية على أذني.

لقد تعود الإنسان على أن يكون سلبياً، في مواجهة هجمات الصوت الصاخب الصادرة عن كل الأمكنة، إلى أن آلت هذه السلبية في النهاية، إلى نوع من الاستعباد الذهني، بل إلى استعباد حقيقي.

غير أن هنالك وسيلة، من شأنها أن تمد البشرية جمعاء، بالمساعدة للدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات المحدقة بها، وهي تلك الوسيلة المتمثلة في موقف عدم الإذعان لهذا الهجوم،

وعدم الاكتفاء بسلوك اللامبالاة، أمام آفة اختفاء الغنى الزاخر، الذي شكّل ولا يزال يشكّل، جوهرَ هذا الكون الذي ننتمي جميعاً إليه، سواء من حيث الألوان، أو الأصوات، أو الروائح العطرة. ترى أين اختفت تلك الأسواق القديمة، التي ظلت تعرضُ فواكهها، وخضارها، ولحومها، عرضاً بديعاً أمام أنظارِ الناس، مما يجعلها تبدو، وكأنما هي مهرجاناتٌ حقيقية للألوان والروائح، ومناسبةٌ لاحتفالِ الباعة بالطبيعة في عمقِ الحاضرة، هؤلاء الباعة الذين كانوا يتنافسون في ما بينهم، في الإشادة بجودة بضائعهم، حتى إنهم سرعان ما يفلحون جراء ذلك، في نقل حُمياهم وحماستهم إلينا؟! ولشدد ما تأثر الآن، لرجع تلك الذكرى البعيدة، حين كنتُ أرافقُ أمي إلى محلّ تربية الدجاج، لشراء بعض البيض، الذي تكون الدجاجات قد وضعتهُ للتو! غير أن الأشياء كلها صارت اليوم معلّبة، بل وطفق البعض في اقتناء حاجياته، مستعيناً بالحاسوب، هذه النافذة الافتراضية التي سوف تغدو الكوة الوحيدة، التي سيُطلُّ الناسُ من خلالها، على الحياة. وبناءً على ذلك، سوف تصير الحياة غير قابلة لللمس، ودافعة بالجميع إلى اللامبالاة.

ليس هناك من وسيلة أخرى، تُمكننا من بلوغ مرحلة الخلود،

غير الانخراط الكلي في لجة اللحظة الراهنة، ولا طريق هناك للوصول إلى ما هو كوني، سوى عبر ما هو محلي وخاص: هنا والآن. فما العمل، ضمن هذه الشروط؟ إن علينا من جهة، أن نعيد تقدير هذا النزر الضئيل من الوقت، الذي يفضل لدينا، ونتمن من جهة أخرى، هذا المكان الضيق جداً، حيث نعيش يومياً؛ إن فضاءنا الخاصة - التي لا تربطها بالتأكيد، أية صلة بتلك المناظر الخلابّة، التي يمكننا التفرج عليها في التلفزيون - تُخصّب، وتُقدّس مثلما يلزم، بإنسانية من يأوي إليها. فحينما نتلفظ على سبيل المثال، بكلمة كرسي، أو نافذة، أو ساعة منبهة، التي هي في الأصل مجرد كلمات، لا تشير إلا لبعض الأشياء البسيطة، فإننا سرعان ما نبعث عبر تلك الألفاظ، بشيء سحري وغير قابل للتعيين، هو شيء أشبه بالشفيرة، وبالرسالة غير القابلة لأن تُترجم باللغة، صادر عن عمق وجودنا الخاص. إننا حين نقول كرسي، فإننا نستهدف من وراء ذلك شيئاً آخر، وهو ما يتحقق استيعابه، فنُفهم، أو يفهمنا على الأقل، هؤلاء الذين تتوجه إليهم رسالتنا، بكيفية سرية. لا يودّ تارك الحذاء ان العسكريان الضخمان، أن يشير إلى مجرد حذاءين عسكريين ضخمين وحسب، ولا تلك الشمعة إلى مجرد شمعة نحيلة فقط، ولا هذا الكرسي إلى محض

كرسي من القش وكفى، وإنما تتطلع كل تلك الأشياء، التي رسمها الفنان، إلى أن تشير إلى فانسون فان غوخ بالذات والصفات، وإلى قلقه النفسي الملازم، وإلى مخاوفه، ووحدته، حتى إن جميع تلك الأشياء، قد غدت بالأحرى، رسماً لصورته الشخصية، وتوصيفاً فنياً لعذاباته الأشد غوراً، والأشد إيلاماً، بعد أن عبّر عنها الرجل مستعيناً بأشياء هذا العالم، الذي يبدو بأنه عالم غير مهم في ذاته، وخارج عنا، ومتواجد هنا قبلنا، ومن المحتمل جداً أن يبقى بعدنا. وكأن هذه الأشياء جُسرٌ راجفة، سريعة العطب، ملقى بها فوق هوة تفتح بيننا وبين الكون، على أساس أنها [أي هذه الأشياء]، أعماقنا الملغزة، التي ما تفتأ تعكس هوة الكينونة. إنها لتبدو في أعين من لا يستطيع فك شيفرتها، مجرد أشياء عديمة الأهمية، تهيم عليها الصبغة الرمادية، بينما هي مترعة بالمقاصد السرية، ومفعمة بالحرارة والعنفوان، في أعين من يستطيع رؤية ذلك. والسبب في كونها قد تظهر كذلك، هو أن الإنسان عادة ما يتصرف، في علاقته مع الأشياء، مثلما تتصرف الروح مع الجسد، بحيث تخصصه بالرغبات التي تسكنها، وبالمشاعر والأحاسيس التي ما تلبث أن تجليها تجاعيد الجلد، وألق النظر، والانفراج الباسم بين مفرق الشفتين.

تري كيف سنقوى على ربح رهان الممانعة، إذا صرنا غير قادرين على خلق طقس جمالي، داخل حدود العوالم الصغيرة المحيطة بنا، وإذا لم نعد نكثرث لأي شيء آخر، عدا شؤونا المهنية التي غدا يطبعها طابع غير إنساني، وتنافسي؟

يتمُّ التعبيرُ عن حضور الإنسان داخل فضائه، من خلال تلك الكيفية، التي يُملأُ وفقها الخوانُ مثلاً، أو عن طريق اللمسة الخاصة، التي تُرتَّب بها أسطوانات الغناء، أو كتاب ما، أو لعبة من اللعب. إن الاتصال الذي من المفترض أن نعقده، مع كل صنعة من صنائع الإنسان، ليهجس في دخيلاء أنفسنا بحياة أخرى، ويترك أثر العبور خلفه، وهو ما يستحث فينا الاهتمام به، والتعرف عليه. إننا إذا عشنا الحياة كمجرد أجسام آلية متحركة automates، فإننا سوف نصاب بعمى يحرماننا من رؤية تلك الآثار، التي يخلفها الناس وراءهم، وهم يعبرون الحياة، وسنكون أشبه بذلك الحصى الصغير، التي ظل عقلة الإصبع Le Petit Poucet ينشره وراءه، كي يجعله علامة يتعرف من خلالها على الطريق، لحظة العودة.

ينشئ الإنسان ما يعبر به عن نفسه، كي يمد جسور الاتصال مع الآخرين، ويخرج من سجن عزلته، ووحدته. إلا أن طبيعة

حياته الموسومة بطابع العبور، سرعان ما تقف له بالمرصاد، فتحول دون إشباعه لهذه الرغبة. إن الرغبة في التعبير لوضعية ملازمة للحياة، ليست لها - في ذاتها - قيمة نفعية تذكر، وهي شأن متعالٍ كذلك عن كل مهمة وظيفية، مهما كانت. وبناء على ذلك، تغدو بعض الأشياء اليومية البسيطة، مثل زوج من الأحذية المستعملة، أو مصباح بسيط وأليف، حين نقفل راجعين إلى البيت، بعد نهار نكون قد قضيناه في العمل المضني والمتواصل؛ علامات تستثير دهشتنا، لأنها تشعرنا باستمرار، بأننا بلغنا الشطّ الذي ظلّ شوقنا الكبير منشداً إليه، مثلما يقع للبحار، الذي حين تغرق سفينته، وينهكه العوم، لا يتركز كل شوقه، إلا على إمكانية بلوغ شط الأمان، بعد معركة طويلة مع الأنواء.

لا يترك لنا العمل اليومي، غير قسط ضئيل من الوقت، لمزاولة هواياتنا. ففي كل يوم تقريباً، وقبل الإتيان على طعام الفطور، يكون علينا أن نفكر سلفاً في تلك المشكلات، التي تنتظرنا خارج البيت، لأن حياتنا صارت منذورة بكاملها للعمل والإنتاجية، إلى حدّ غدونا معه، عاجزين عن التريث قليلاً، أمام فنجان قهوة الصباح، أو التمهّل بعض الشيء أمام بهشيات الشاي، التي يُفترَض تناولها صحبة الأصدقاء. وما إن نقفل

راجعين إلى البيت في المساء، حتى نضيّع تلك اللحظات - التي كان ينبغي علينا أن نقضيها صحبة العائلة، أو رفقة بعض الأصدقاء، أو في تأمل الطبيعة بصمت، في تلك الفترة المسائية الساحرة، التي تنزل فيها الظلمة، تُغلف الكونَ برمته، مذكرة إيانا بلوحات ميبه Millet⁽²⁾ الفنية - في مشاهدة التلفزيون! ربما صار الناس يجدون لذة قصوى، وجمالاً ما بعده جمال، وهم يعكفون على الانتقال من برنامج تلفزيوني إلى آخر، أو وهم يتمسكون بقناة واحدة، أكثر بكثير مما صاروا يجدون ذلك، في اقتسام صحن من الطعام، أو كأس من النبيذ، أو طبق من الحساء مع أحد الأصدقاء، أثناء أمسية خاصة.

إذا كُنّا ندرك الأشياء والكائنات بالحسّ، وكانت جلدتنا غير مكسوة بجلدٍ قاسٍ، فإن على الحضور البشري الأقرب منا، أن يحرك مشاعرنا، وأن يُدخل الطمأنينة على أفئدتنا، وأن يجعلنا نفهم بأن الآخر هو دوماً، مَنْ يُخلِّصنا؛ وعلينا أن نعلم، أنا ما أدركنا من العمر ما أدركناه، إلاّ لأن آخرين كانوا - على امتداد التاريخ البشري برمته - قد أنقذوا حياتنا. إنني لأستطيع أنا هذا الشيخ، الذي أثقل الدهر كاهله بوطة السنين، أن أقول - ليس من غير ألم، البتة - بأن كلّ صداقة نفتقدها في الحياة، إلاّ وترك

فينا جرحاً، وضموراً. إننا لنعجز دوماً، عن عقد صلات صداقة حقيقية مع الآخرين، لأننا لا نقبل بهؤلاء إلا ضمن تلك الحدود، التي يؤكدون فيها طريقتنا الخاصة في الوجود والشعور، ويكونون لنا فيها مساعدين على إنجاز بعض المشروعات الخاصة. وإلا، فإننا نظل نرزح تحت ثقل أعمالنا، ومهامنا، وشؤوننا، وطموحاتنا، فرادى ووحيدين، وهو الأمر الذي يحول بيننا وبين كل مناسبة من شأنها - لو استثمرناها حقاً - أن توفر لنا عقد صلات جديدة. إن اتساع المدينة ليتجاوز طاقتنا، وهكذا تستحيل على الغير، إمكانية البلوغ إلينا. بل ويحدث أن لا نلتفت حتى بين جنباتنا، لنلحظ هذا الغير. لقد صار الكائن المجهول، الذي صرنا نتواصل معه عبر الحاسوب، طوع أيدينا أكثر مما صار يحظى غيره بذلك، فعلاً. ولمرات عدة، يحدث لنا أن نتعامل مع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية، وكأنما هم يؤدون - مبدئياً - بعض الوظائف الخاصة وحسب، بنفس القدر الذي تؤدي به الحواسيب والأجهزة المعلوماتية وظائفها. إننا لا نسعى إلى إضفاء بعض العاطفة الإنسانية على هذه العلاقات التبادلية، التي نتواصل أثناءها مع هؤلاء، وكأن درعاً وقائياً يحمينا من كل اتصال إنساني، قد «يُغرّر بنا»، و«يُحوّل» انتباهنا عن

الأساسي. ولأن الإنسان لا يعتبر الآخر إلا معيقاً له، ومضيقاً لوقته، فإنه يجد نفسه اليوم وحيداً، بشكل فظيع؛ وربما أمكن القول بأن النزوع الانطوائي، صار يضرب بجذوره العميقة، وسط هذه الساكنة الموسومة بالكثافة الهائلة، التي تتألف منها مدننا.

لقد شاهدتُ بعضَ الأفلام، التي عَرَضتُ لشعور الناس بالاستلاب والوحدة، حتى إنَّهم صاروا يشعرون، من فرط تأثير تلك المشاعر الأليمة عليهم، إلى تبادل مشاعر الودِّ والمحبة عن طريق الحواسيب، التي تتوسط في ما بينهم. ولن أضيف إلى ذلك أي تعليق، بشأن حال بعض الناس مع تلك المخلوقات الدُمويَّة mascottes، صنيعة اليابانيين، التي يُتفَاءل بها، والتي لم يُعد يحضرنى اسمُها الخاص، بحيث إنهم صاروا يُلاطفونها، ويُعاملونها بدلال كبير، لأنها في الاعتقاد العام «ذات حساسية»، وينبغي على المتحدث إليها أن يُكلِّمها بلطف، وكأنما هي مخلوقاتٌ من لحم ودم. فما أذله من صنيع! ثم إنه لمن المؤلم كثيراً، أن يرى المرء كيف غدت تُعبِّر الآلاف المؤلفة من البشر اليوم، عن عواطفها بهذه الكيفية! ألا ثبأ له من لعبٍ كئيبٍ ومخيفٍ في الآن، هذا الذي يدفع الناس إلى العناية بمخلوقات

من دُمى، بينما يوجد في العالم عددٌ غفيرٌ من الأطفال المتخلى عنهم، ممن يعيشون في الشوارع؛ مثلما يوجد هناك كمٌّ هائلٌ أيضاً، من الحيوانات النبيلة التي هي في طريق الانقراض.

لكن، ما زال أماننا الوقت الكافي، لوضع حدٍّ لهذا التخلي، ولتلك المجزرة. وعلى هذه القناعة أن تدفعنا إلى التحرك، وإلى العمل لتدارك ما فات.

إنَّ حياتنا لهبةٌ من الطبيعة، وهي كذلك حتى بالنسبة لحياة هؤلاء، الذين يحصّنون أنفسهم بحواجز صادة، إلى حدِّ أنها تبدو أكثر قتامة، من حال الزنزانة الانفرادية المطبقة. إن خفقة الحياة لا تحتاج إلا لفجوة ضيقة، كي تندسَّ عبرها، وتساهم - بفعل ذلك - في بقائنا؛ وإذا كانت تيارات المدِّ الكبرى تستطيع أن تنجح في اختراق الجدران الأشدَّ صلابةً وسُمكاً، فإنه من الممكن جداً، أن تعرف قلوب البشر، وبنفس القدر، فيوضاً تستطيع أن تتسلَّل إليها عبر تلك الفجوة الضيقة نفسها، على خلفية ما بنينه من علاقات. من الممكن أن يكون ذلك الانفتاح علامةً على مرض، أو تجلياً من تجليات معجزة خارقة، تحتفظ لنا بها الحياة، فتجعلنا نعرف بفضلها، على كائن يستطيع الحب، الذي يعاملنا به، أن يفتح له منفذاً ضيقاً، يصل من خلاله إلى نياط

قلبنا، على الرغم من جميع التحصينات والمتاريس، التي قد نتخندق خلفها، ونتحصن بها، مثلما يفعل الماء تماماً، حين لا يكلّ أبداً عن الحفر قطرة فقطرة، على الجدران الحصينة العالية. حينئذ، يغدو الشخص الذي كان إلى وقت قريب، أشدّ إيغالاً في عزلته، وأشدّ انطواءً على نفسه، كائناً أقدّر على مبادلة الجميع مشاعر الحب؛ والسبب في هذا التحول كله، هو أنّ ذلك الشخص قد ظلّ، لوقت غير يسير، محروماً من نعمة المحبة. وإنّ هذا لهو العامل، الذي يجعل كل من قاسى مرارة العزلة، يُكنّ لحبيبه في الأغلب الأعم، القدر الكبير من العناية والاهتمام. إنّ حباً بهذا الشكل، لا يجري اعتباره - من قبل العاشق - على أنه استحقاق، سعى سعيّاً حثيثاً لتحصيله، وإنما كحبّ ينتمي على الدوام، لدائرة العناية الخارقة، التي توليها لنا تلك المعجزة ذات الشأن العظيم. وإن هذه الملاحظة، التي غالباً ما نكون قادرين على تكوينها، هي ما يدفعنا إلى الاعتقاد - وهو الأمر الذي يتأقّف منه علماء النفس - بأن مجتمعنا، الذي مهما كان شديد المرض، ومهما طغّت عليه الأحوال غير الإنسانية، هو مجتمع قادرٌ على المساهمة في ميلاد ثقافة دينية، مثلما أعلن عن ذلك، نيكولا بيرديايف N. Berdiaev⁽³⁾، في بداية القرن العشرين.

إنَّ الطَّبَّ لوأحدٌ من الميادين، التي صرنا نشاهد كيف يُقاومُ من داخلها اليوم، ذلك التيار المعارض للاعتقاد التراجيدي الرَّاسخ، في كلِّ ما ينتمي لدائرة المجرّد. ففي سنة 1900، حين أكبَّ أحدُ المعالجين الشعييين، على مداواة المرضى بالبركة، ظلَّ الأطباء يسخرون منه، ويستخفّون به، لأن الاعتقاد السائد بشأن المرض وقتها، بقي منصباً على كل ما يدخل ضمن خانة الأسباب العضوية الملموسة، على اعتبار أن العلة لا يمكنها أن تكمن إلاّ في هكذا عضلات، وهكذا عظام. غير أننا اليوم، صرنا نتحدث عن «طب بيسيكوسوماتي»، ربما كان سيؤخذ في الماضي القريب، على أنه ضرب من ضروب السحر والشعوذة. وحتى مع ذلك الفارق المميز بين حالة الأمس واليوم، لا تزال فيتيشية الآلة والعقل والمادة، ملازمة للهيئة الطبية، بل وكثيراً ما يقع التفاخر بين أعضاء هذه الهيئة، بالانتصارات العلمية الكبرى، في الوقت الذي ما توارى فيه الجذري وغيره من الأضرار، إلا لتترك مكانها لأضرار فتاكة أخرى، صار يخلفها السرطان من ورائه.

ينهض العيب الرئيس، الذي عانى منه الطب، على أسّ فلسفي خاطئ امتدّ لثلاثة قرون، ساد خلالها فصلٌ ساذج بين الروح والجسد، وعمّم ضمنها تمثّلٌ حسيّ بريءٌ للجسد، قاد الباحثين

إلى أن يعتبروا بأن أصل جميع الأمراض والعلل، مركوزٌ في الجسم تحديداً. ليس الإنسان مجرد شيء مادي عديم الروح، ولا هو مجرد حيوان، وحسب. إنه لحيوانٌ مخصوصٌ بملكة العقل كذلك، وليس مخصوصاً بالروح وحدها، وحسب. إنه لذلك الحيوان الأول، الذي استطاع أن يُطوّر وسطه الطبيعي، بفضل الثقافة. وباعتبار الإنسان كذلك، فإنه عادة ما يعيش في وضعية من التوازن - غير القارة - بين حاجيات الجسد من جهة، وتأثير المحيط المادي والثقافي عليه، من جهة أخرى. لذلك، من الوارد جداً أن تكون بعض العلل، مما صار يشتكي منه الإنسان، تجلياً من تجليات هذه القطيعة، التي حصلت بين عناصر التوازن الأصلي، أي تلك القطيعة الناجمة، إما عن اندفاعات الإنسان النفسية، أو عن اندفاعاته الذهنية، أو الدينية، أو الاجتماعية. وليس هناك مجال للدهشة، حين نعتبر بأن الأمراض المعاصرة، كحال السرطان مثلاً، هي من قبيل العلل الناجمة عن هذه الوضعية اللاتوازنية بالذات، التي أسست لها التقنية، والنماذج الاجتماعية العصرية، ضمن علاقة الإنسان بوسطه. أوليس السرطان في حد ذاته، نوعاً من التكاثر الموسوم بالجنون في عمل الخلايا، الذي يتجاوز الحد المعقول؟!!

إن التعديلات التي خضع لها الوسط البيئي الطبيعي، قد تسببت في انقراض أجناس بكاملها؛ وإذا لم تتمكن الزواحف العملاقة، من البقاء على قيد الحياة، بسبب تلك التحولات التي طالت هذا الكوكب، في نهاية الحقبة الوسيطة *mésozoïque* من تاريخ الأرض، فإن مصير بني البشر قد لا يقوى، هو كذلك بالمثل، على تحمل هذه التحولات الكارثية، التي صار يعجّ بها عالمنا الراهن. والسبب هو أن هذه التحولات المعاصرة، هي من قبيل التغييرات الأعمق، والأشدّ هولاً وبلبلةً من تلك التحولات، التي تسببت في انقراض الزواحف الكبرى، إلى حدّ يجعل آثار هذه التحولات الأخيرة، غير ذات معنى مقارنة مع ما يجري الآن، في عصرنا. ذلك أن الإنسان ما عاد أمامه ما يكفي من الوقت، كي يتأقلم مع التغيرات القوية، والمفاجئة على الوسط العام، التي أحدثها مجتمعه، وساهمت فيها تقنيته؛ لذلك، ليس من قبيل الشطط، أن نعتبر بأن الأمراض العصرية، هي بمثابة الوسائل، التي صار يستعين بها هذا الكون المنظم *cosmos*، لرجّ غطسة الجنس البشري، بعنف وقوة.

يوفر عصرنا لكل من يعيش حالة انسداد الأفق، فيقرّر الإقدام على خطوة الانتحار، أرقاماً هاتفية [للاتصال مع بعض

المساعدين]. أجل، لا يزال في جعبتنا دون أدنى شك، بعض ما ينبغي قوله لذلك الكائن الإنساني، الذي تتوقف الحياة عن الظهور له بمظهر الخير الأسمى. بل غالباً ما أقدم أنا نفسي، بعض السند النفسي لأناس، غالباً ما يشرفون على الهاوية. إن ما أخذ يكتسي دلالة كبرى في وقتنا الحاضر، هو كوننا غدونا نبحث عن كيف تأتينا كلمة طيبة، من الطرف الآخر للخط الهاتفية وحسب، أو عبر جهاز الحاسوب، بينما انعدمت هذه الكلمة في بيوتاتنا، ومقرات عملنا، وفي الشارع العام كذلك، وكأننا كنا ولا نزال، مجرد نزلاء في عيادة طيبة محاطة بحاجز مُشَبَّك، يفصل بعضنا عن البعض الآخر. ففي مثل هذه الحالة، التي نعيش فيها وضعية الحرمان الكلي، من احتمال وقوع أي اتصال وجداني بيننا، كلما اجتمعنا حول مائدة واحدة، قد يكون من الجائز جداً، أن لا يفضل في مُكُنَّتنا أي شيء آخر يمكن فعله، عدا الركون «لاستعمال وسائل الاتصال».

ولقد صار من المفضل كثيراً كذلك، في أيامنا هذه، أن يقدم المرء بطواعية منه، على الموت فوق سريره الخاص، وهو محاط بجميع من يعطف عليه، وبكافة الأصوات، والوجوه، والأشياء المألوفة لديه، عوض الموت في سيارة إسعاف تقطع الأزقة

والشوارع بسرعة جنونية، وكأنما هي واحدة من سيارات السباق السريعة، لننقله وهو يُنازع اللحظات الأخيرة من الموت، إلى قاعة معقمة تخلو من أي دماء إنساني ممكن، بدل تركه يموت بسلام في بيته، وبين أهله وذويه.

وفي هذا السياق، تحضرني بإكبار وإعجاب شديدين، أسماء بعض الأطباء القدامى، الذين كان مجرد قدومهم إلى البيت، كفيلٌ بجعل المريض يتماثل للشفاء. فيا له من لمز ساخر، لا يفتأ يتولد عن هذه الحقيقة الساطعة!

قفلتُ عائداً إلى البيت، في هذه الليلة الصيفية التي أمسى فيها القمر يضيء الكونَ كله للحظات معدودة، ثم ما يلبث أن يختفي، وأنا محاطٌ من كافة الجهات، بنباتات وأشجار جميلة، منها نبات المغنولية magnolias، وأشجار النخيل، والياسمين، وشجرات الأروكاريا araucarias السامقة؛ وبينما أنا على هذه الحال، إذا بي أتوقف لهنيهة، ظللتُ أراقب أثناءها ذلك النسيج الرفيع، الذي صنعه النباتات المتعاقبة فيما بينها، وهي تتسلق واجهة هذا البيت، الذي لم يُعد سوى خراب محببٍ لديّ، بنوافذ ذات مصاريع متآكلة ومتفككة، والذي أنا مدرك في قرارة نفسي مع ذلك، بأنني لن أستبدله بأي بيت آخر في الدنيا، مهما كان نوعه،

بسبب هذه الشيوخة التي نشترك فيما بيننا فيها، بالضبط.

من الأمور ذات القيمة، أن يُعطي المرء الأهمية القصوى لشيء ما في الوجود، من خلال الاعتناء به في قرارة نفسه، والحدب عليه، دون أن يلاحظ الآخرون في الأغلب الأعم، ذلك: إنه للوفاء عينه، أو ربما للخيانة ذاتها، لما قد يرى المرء أن قدره مندورٌ له.

إن مصيرنا، مثل بقية الأمور الإنسانية الأخرى، لا يفصح عن نفسه ضمن دائرة المجرد، وإنما يتطّلع كي يتجسّد على الدوام، من خلال تفاصيل واقعة من الوقائع، أو عبر تفاصيل مكان معين، أو من خلال وجه محبوب، أو في خضم حادثة ولادة متواضعة، على مشارف حدود إمبراطورية من الإمبراطوريات شاسعة الأطراف.

لا الحبّ، ولا اللقاءات الحاسمة في الحياة، ولا الاختلافات العميقة، هي ثمرة الصدفة، وإنما كل ذلك من الأشياء المقدّرة لنا، بكيفية غامضة وملغزة. فلکم من مرة أُصِبتُ فيها بالذهول، وتلبّستني الدهشة، وأنا ألاحظ بأننا بكيفية من الكيفيات، لا نلتقي وسط مليارات الخلائق الموجودين في العالم، إلا بمن يملك مفتاح مصيرنا! ولربما أمكننا القول، في مثل هذه الحالات، بأننا

– نحن المتألفين، الذين التقوا بعضهم بعضاً، وسط كل هذا العدد الغفير من ساكنة العالم – ننتمي لنفس الجمعية والزاوية، أو لنفس الفصول التي يتألف منها كتاب بعينه! إذ في الوقت الذي تتعرّف فيه على المتألفين معنا، فإننا لا نكون على علم أبداً، بما إذا كنا من قبل نبحث عن هؤلاء، أم أننا ما جرينا وراءهم، إلا لأنهم تردّدوا على المناحي، التي يتشكل منها مدار المصير الخاص بنا.

يكشف مصيرنا عن نفسه، ويتجلّى ظاهراً للعيان، عبر بعض العلامات والمؤشرات الصغيرة والتافهة، التي ما نفتأ نقرّ فيما بعد، بكونها حاسمة ومحدّدة لحياتنا. وهكذا يجري الأمر دوماً، بحيث غالباً ما يحدونا الاعتقاد، في لحظة من اللحظات، بأننا ضللنا الطريق، وزغنا عن الجادة الصائبة، في حين أننا على العكس من ذلك، نتجه صوب هدف دقيق بالفعل، هدف يكون محدّداً بكيفية واضحة بفعل إرادتنا حيناً، بينما يظل غير محدد في مناسبات أخرى، وربما هي المناسبات الأكثر حسماً في مسار وجودنا، بحيث نظل سائرين صوب هدفنا، بإرادة نجهل عنها كل شيء: هي إرادة من طبيعة قوية، وغير قابلة لأن تُمانع، ما تلبث أن تقودنا إلى حيث يكون علينا أن نكتشف تلك

الكائنات والأشياء، التي قُدِّر لها بكيفية من الكيفيات - وما زال الأمر كذلك، ولسوف يبقى مقدراً لها - أن تلعب دوراً أساسياً وجوهرياً في حياتنا، إمّا بتيسير - أو عرقلة - بلوغنا نحو الملذّات والمُتَمَعِّظَة الظاهرة، وإمّا باستثارة قلقنا، أو بالتخفيف من حدته حدّاً إحباطه، وإمّا بأن تكشف لنا على المدى البعيد - وهذا هو ما يُدهش - بأنها بمثابة تلك الكائنات، التي ظلت تملك من قوة البصيرة، ما هو أبعد شأواً، وأشدّ نفاذاً من إرادتنا الواعية بالذات.

تبدو حياتنا في بعض الأوقات، وكأنما هي محض مشاهد معزولة، بعضها قريب نسبياً من البعض الآخر، وطارئ عليه، وشبيه بأوراق الأشجار اليابسة، التي قد تحملها ريح الزمن المتدافعة - بسبب خفتها - لتذروها بعيداً. إن ذاكرتي لتتألف من جُماعِ شذرات وجود ثابتة وخالدة: لا يمرّ الزمن بين فجواتها، ومن الممكن لبعض الأشياء والوقائع بعينها، مما حصل مثلاً على مدار سنين عديدة، من الفرق الفاصل بينها، أن يُضاف إلى البعض الآخر، مما جرى ضمّه، أو إقحامه، من قبَل عناصر ذكرى جاذبة، أو منفرة، من النوع الغريب. وفي بعض الأحيان، يتمّ كذلك تمثّل هذه الأشياء والوقائع في الوعي، تمثلاً يجعلها

تبدو متّحدة، تجمع بينها بعض الروابط العبثية، إلا أنّها روابط غير قابلة مع ذلك للتفكك، كرابط أغنية من الأغنيات مثلاً، أو مزحة، أو موضوع يثير كراهية مشتركة. إن الخيط الناظم الذي يوحد بين تلك الأمور جميعها، والذي يجعلها تبدو مثل سلسلة من الشذرات المطردة، هو - بالنسبة لي، الآن - ذلك البحث المميز بالضراوة، والذي صرت أعتده في السعي الحثيث إلى أحد المطلقات، كما أنه أيضاً ذلك النوع من التحيّر، الذي أستشعره إزاء بعض الكلمات بعينها، من قبيل كلمة: ابن، حبّ، الله، إثم، طهارة، بحر، وموت.

الإ أنني مع ذلك، لا أوّمن بالقدر كحتمية قاهرة، مثل ما نلغيه في التراجيدية الإغريقية، أو في ذلك التانغو الشهير، حيث يقول المغني: لا يستطيع أحد مهما كان، أن يفعل أي شيء يذكر، ضد القضاء المقدّر. لأنه ما الداعي إلى الكتابة، إذا ما جرت الأمور على هذا الشكل؟ أظنّ بأننا وُجدنا أحراراً، كيّ نوّدي بعض المهام في الحياة، إذ من غير حرية، لا شيء يستحقّ عنّت العيش. بل إنّي لأعتقد، زيادة على ذلك، بأن نصيب الحرية المتاح لنا في الحياة، هو أكبر بكثير ممّا نحاول التصرف فيه، وعيشه. ويكفي في هذا الصدد، الاطلاع على ما دوّنته صحائف التاريخ، هذا

المعلّم العظيم للبشرية، كي يكون المرء على بينة من أمر تلك المسارات العديدة، والطرق الكثيرة السالكة، التي استطاع الإنسان أن يخطّها، ويفتحها لنفسه، بقوة ساعديه؛ إن تصفّح التاريخ أيضاً، لكفيل بأن يجعلنا على بينة من أمر تلك التعديلات الهائلة، التي أجراها الإنسان - بمشقة، ومحبة، وحماسٍ أعمى - على مسار الأحداث.

غير أننا إن لم نترك أنفسنا تتأثر بما يحيط بها، سوف لن نتأزراً أبداً، لا مع الإنسان، ولا مع أي شيء آخر. إننا لن نكون في هذه الحالة، غير ما يُمكن تسميته - لتوصيف حال الإنسان المعاصر - سوى مجتمع «الوحدة النخروبية unité alvéolaire»⁽⁴⁾، وتلك لعمرى أشد العبارات إثارة للشعيرية! ومجتمع «الوحدة النخروبية» هو حال ذلك الكائن البشري الفرد، الذي يضرب بمزيد من النخاريب الأخرى حول نفسه، يُحكم بها الغلق على ذاته، سواء في شقته الوظيفية، أو على مستوى حصص العمل المحددة، التي توكل إليه، أو ضمن روزنامته عامة. وفي هذا السياق، لا ينبغي أن يغرب عن بالنا، أن نذكّر بأن أعمال الحقل، وجهد الصيد، وجني الثمار، والصناعة اليدوية، وصهر الحديد، وبقية المعادن الأخرى، وأعمال الحياكة، والخياطة، والنسج،

ومعظم مشاريع الأعمال القروية، ظلت تجمّع إلى حين بين الناس، وتُوحد فيما بينهم لبذل جهد واحد، يبقى مشتركاً بينهم. إن الحدس بحدوث القطيعة، ضمن هذا التوازن المتناغم بين الناس والأشياء، هو ما دفع عمّال القرن الثامن عشر، إلى التمرد على الآلات، ورغبتهم في الإقدام على الإلقاء بها في النار. أما اليوم، فيميل الناس إلى التّجمع على شكل كتل متكتلة، بُعية التأقلم مع النظام الوظيفي، المطلق والمتصاعد، الذي صار يفرضه الاقتصاد الراهن ساعة بعد أخرى، بكيفية غدت صعوبتها على الناس، تزداد أكثر فأكثر. غير أن حياة هؤلاء الموزّعة بين إكراه العيش في المدن الكبرى، التي صارت تبتلعهم ابتلاعاً، وكأنما هي زوبعة رملية في صحراء، وبين عادة التفرّج اليومية على التلفزيون، التي صارت تدفع بالجميع إلى القبول بكل ما من شأنه أن يحدث، دون الشعور بالمسؤولية؛ إن تلك الحياة لتهدّد الحرية بخطر محقق، وهو خطرٌ أشبه ما يكون، بما ظلت تحذّر منه عبارة يونغر Jünger⁽⁵⁾ القائلة: «إذا ما تمكّنت الذئاب من نشر عدواها بين الجماهير، فإن يوماً مشؤوماً - لا شك - سيحلّ بينها، سوف لن يصير القطيع فيه، إلا مجرد حشد محكوم بفوضى عارمة».

إن هذا الخطر المحدق بنا اليوم، هو بشكل مفارق ضربٌ من الأمل، القادر على إنقاذنا، إن قويتْ ذهنية الإنسان، على بذل جهد يسير، في اتجاه التَّغَيَّر. وإذا تحقَّق ذلك، فإنه سيكون بمقدورنا أن نسترجع حياة هذا البيت، الذي عُهد إلينا منذ القديم أن نرعاه، مثلما تقول الأساطير المؤسَّسة. إنَّ التاريخ ليتجدَّد باستمرار. ومن ثم، وعلى الرغم من عمليات انجلاء الوهم، وكثرة الحرمان المتراكم، التي صار الإنسان يعرفها، فإن على الشك أن لا يتسرَّب لأنفسنا، بخصوص قيمة تلك الجهود، التي صارت تُبذل كل يوم. إذ إنها وعلى الرغم من كونها بسيطة ومتواضعة، فإن جهوداً قليلة بمثل هذا الشكل، هي ما كان قد رسم للإنسانية مجرى جديداً ضمن مسار التاريخ، وهي ما كان قد فتح لسيول الحياة بعض المسارب الجديدة، وسمح لها بأن تتدفق.

إنَّ تمسَّك الإنسان بالبساطة، واهتمامه بالوسط المباشر، حيث يعيش، لتزداد حدتهما مع تقدُّمه في السَّن؛ وبقدر ما نسلخ عن المشاريع، التي ظلَّت تستبَدُّ بنا، وتشغلنا على امتداد العمر، بقدر ما ندنو من تلك الأرض، التي ارتبطت بها سنواتنا الأولى؛ ولستُ أعني «بالأرض» هنا جُماع الأرض، وإنما تلك القطعة

الصغيرة، والبقعة الأرضية النافهة، التي جرت فوق ملعبها وقائع طفولتنا، بلعبها وسحرها؛ هذا السحر المتمنع، الذي يَنشد إلى زمن الطفولة، وغير القابل للاستعادة. حينئذ، يقع تذكّرنا لشجرة محدّدة، ولوجه صديق معين، ولكلب ما، ولطريق مُغبر، ولزمن قيلولَة صيفية مترعة بأصوات الزيز، وبخيرير المياه في مجرى قريب. حينئذ، تذكّر أشياء من هذا القبيل، هي ليست بالأشياء العظيمة والكبيرة بالطبع، وإنما هي مجرد أشياء جد صغيرة ومتواضعة، من قبيل تلك التي قد تحظى لدى الكائن الإنساني مع ذلك، بأهمية لا تُتصوّر، خاصة حين لا يجد هذا الإنسان، وهو يشرف على الموت، ما يحتمي به من هول ذلك المصير المنتظر، سوى ذكرى الطفولة – التي حتى وإن بقيت شديدة النقص، بشكل كبير – فإنها تُنشدّ بشفافية وتجريد كبيرين مع ذلك، إلى تلك الشجرة، وإلى ذلك المجرى المائي، اللذين يلتصقان بلحظة الطفولة، التي انفصل عنها المرء بفعل فجوات الزمن، والمسافات الشاسعة.

على هذا النحو، نرى بعض المسّيين الذين ما عادوا يبنسون بشيء تقريباً، وإنما ألفوا أن يقضوا بياضَ نهاراتهم، شاخصين بأعينهم إلى البعيد، بينما بصرهم يرتدّ في الواقع، إلى أعماق

أنفسهم، كي يغوص تحديداً، بين ركام تلك الطبقة العميقة، من تربة الذاكرة المترابكة. ولأن الذاكرة هي الشيء الوحيد، الذي يستطيع أن يصمد في وجه تقلبات الزمن، وفي وجه قدرته الهائلة على الهدم والتخريب، فإنها بكيفية من الكيفيات، أخذ المظاهر التي يمكن أن يتخذها الخلود، ضمن سلسلة التعاقبات التحويلية، التي لا تتوقف. وحتى حين يصيبنا التغير والتبدل، بحكم امتداد الزمن (في وعينا، وعواطفنا، وتجاربنا المولمة)، وحتى حين تغدو جلدتنا، وتجاعيدنا، براهين قاطعة على حدوث هذا التغير والتبدل، فإن هناك شيئاً ما في الإنسان، شيئاً ما في قرارة أعماقه، في المناطق الأشد حلكة من كنهه، يظل شديد التمسك بالطفولة، والماضي، والجنس، والأرض، والتقاليد، والأحلام، فيبدو بذلك قادراً على الممانعة والصمود، في وجه هذه السيرورة المأساوية، وقد صان خلود الروح بالصلاة الخاشعة.

لقد كان ينبغي أن تعمّ المجتمع أزمة عامة، كي تعود هذه الحقائق البسيطة، إلا أنها مع ذلك إنسانية، للطفو من جديد على السطح، بكل عنفوانها وألقها الشباني. فإذا لم نسع بقوة منا، وبمحببة، إلى ممانعة هذا التيار الجارف، الذي لا يألو جهداً لجعلنا مجرد كائنات مولعة بالفرجة التلفزيونية، ومحض أطفال

يتميزون بنمو نفسي وعقلي متأخر، على الرغم من أننا قد تجاوزنا مرحلة اللعب في الحداثق والمنتزهات، فإننا قد نمضي حتماً، إلى حتفنا الحقيقي. ألا فليحفظنا الرب، من مغبة هذا المصير.

تردُّ عليّ الآن، صورُ بعض الرجال والنساء، وهم يصارعون البؤس، والمحنة، وغُسر الحال، وعثرة الحظ، كشأن تلك المرأة الهندية، صغيرة السنّ والحامل معاً، والتي بدت لي حين التقيتُ بها في إقليم تشاكو Chaco، أقرب إلى سنّ الصبا منها إلى سنّ النضج، بحيث إنّي ما إنْ شاهدتها، حتى انهمر دمعي مدراراً، لتأثري الشديد لحالها، خاصة أنها ما كَفَّتْ عن تمجيد تلك الحياة الصغيرة، التي كانت تتخلّق بين أحشائها، وعن مباركتها، رغم شدة المأساة والحرمان والبؤس، التي ظلت تحيط بها، وتثقل كاهلها.

لكم يستحقُّ منا الإنسان - رغم كل شيء - التقدير الكبير! هذا الإنسان الذي هو من أشد الكائنات تفاهةً، وإثارةً للسخرية، والذي غالباً ما تسحقه الزلازل والحروب، وتضعه الخطوب الجلييلة في مواجهة أعسر الامتحانات، كالحرائق مثلاً، أو الغرق، أو الأوبئة، أو وفاة الأبناء والآباء!

أجل، لا يزال يسكن بداخلي أملٌ عارم، هو ذلك الأمل

المتصل - بكيفية مفارقة! - بوضعنا الوجودي الراهن، الذي يتّسم بالضحالة والفقر، والمتصل كذلك بتلك الرغبة، التي ما لبثت أن أكشفت عنها، في الكثير من النظرات، التي تفيد: بأنّ شيئاً كبيراً سوف يضطرنا إلى الاعتناء، اعتناءً مفعماً بالحُمية، بهذه الأرض التي ظلت تحملنا فوق سطحها.

وبينما أنا أتحدث إليكم بهذه الكيفية، إذا برؤيا تلح عليّ، موحية لي بأن الكابوس الجسيم، الذي يتهدّد وجودنا، قد أوشك على النهاية؛ وكأنما نحن قد أدركنا بأنّ أي تأمل تجريدي مهما كان، حتى ولو ظل منصّباً على بعض المشاغل الإنسانية العصبية، لا يمكنه أن يواسي أياً كان، ولا أن يُلطّف من حدّة الأحران والمخاوف، التي تدهم المخلوقات البشرية الحقيقية، هذه الكائنات الفقيرة ذات النظرات القلقة (المصوّبة نحو من؟ وفي اتجاه ماذا؟)، والتي لا تحيا سوى على الأمل.

ما إن أخذتُ ثقل هذا التعب القديم يضغط على كاهلي، خلال هذه الليلة النوفمبرية/التشرينية، التي أكتب فيها إليكم، حتى ذكّرتني شجرة الأروكاريا *araucaria* المطلّة عليّ من النافذة، بصديقي تور تورييلي *Tortorelli*، الذي ظل حبه موقوفاً على الأشجار. لكم كان ذلك الأمر مثيراً بشكل بليغ، إذ كان هذا

الصديق في بعض الأحيان، يعمد إلى تقبيل الأشجار، التي توظف في دخيلته شجن تلك الحقبة، التي عمل فيها حارساً من حراس الغابة. لقد ظللنا نشعر برفقته بسعادة غامرة، بينما نحن نقطع في ناحية باتاغوني Patagonie⁽⁶⁾، تلك المواقع والجهات الأشد إثارة ودهشة لنا، كالغابات المتحجرة مثلاً، وأجمت الآس، والغيض التي نبتت فوقها أشجار معمّرة، ظلت ترابط هناك على امتداد عهود، وحقب سحيقة. لقد كان هذا الصديق العتيد يقول لنا، بينما يُمرّر راحة يده بحنو كبير، على جذع أشجار الأروكاريا، وأشجار المُرّان الضخمة، التي لا تزال حية: «عليكم أن تتذكروا ولو للحظة واحدة، بأن هذه الشجرة كانت ولا تزال راسية هنا، منذ ظهور اندحار الإمبراطورية الرومانية، ومنذ الفترة التي ظل يتعارك فيها، أهل يونان وطروادة؛ ومنذ أن أُقبل الروميليوسيون والريموس Romulus et Remus⁽⁷⁾، على تأسيس روما؛ ومنذ الوقت الذي خرج فيه السيد المسيح إلى الدنيا. لقد ظلت هذه الشجرات هنا، منذ سيطرة روما على العالم، مروراً بزمان تغشّى الضعف بين أساساتها، ثم فترة اندحارها. عديدة هي تلك الإمبراطوريات التي عاشت، وماتت، وكثيرة هي تلك الحروب التي نشبت، ثم خمدت، بينما هذه الأشجار يا سادة، لا تزال جاثمة هنا. لقد اشتعلت الحروب الصليبية، وحدثت نهضة

أوروبا، ووقعت في تاريخ الغرب الأوروبي شتى الوقائع والأحداث، وهذه الأشجار هي هي، لا تزال واقفة هنا، على الدوام». وكان هذا الصديق قد ذكرنا أيضاً، بأن رياح المحيط الهادئ الرطبة، ظلت تصبّ هو اطلها القادمة كلها من هناك، على السفح الشيلي، وبأن أحد الحرائق إذا ما أتى من هذه الناحية الجبلية، فإنه قد يظل بلا علاج، وإذا ما ماتت هذه الأشجار، فإن الصحاري قد تكتسح الآفاق حتماً، من غير ما رأفة ولا شفقة. ثم كنّا نرافق ذلك الرجل، إلى أن نشرف على تخوم سهب الباتاغوني، فبدّلنا من هناك على أشجار السرو المفتولة والمائلة، التي «تحمي مؤخرة السهب»، مثلما كان قد حكى لنا، بالضبط. ولأن تلك الأشجار عزلاء، فإنها تخوض معركة مصيرها الأخيرة ضد عثرة الحظ، وقد بدت لنا رابطة الجأش، وبملامح قاسية أشبه ما تكون بفيلق، من فيالق الموت.

أنا أو من بالمقاهي، [كأمكنة للتلاقي بين الناس، وللتواصل فيما بينهم بحميمية ومودة]، كما أو من بالكرامة الإنسانية، والحرية. إن لي لحينياً، هو تقريباً ذلك الحين القلق، الذي ينشد إلى زمن سرمدى أبدي، إلا أنه زمن إنساني، وعلى مقاسنا.

الهوامش:

- (1) الديسيبل *décibel* وحدة قياس قوة الصوت (المترجم).
- (2) جان فرانسوا ميلييه *Jean-François Millet*، رسام ونحات فرنسي، ولد بتاريخ: 4 أكتوبر/تشرين الأول 1814، وتوفي بتاريخ: 20 يناير/كانون الثاني 1875 (المترجم).
- (3) نيكولا بيرديايف *N. Berdiaev* فيلسوف روسي يكتب بالروسية والفرنسية، ولد في: 19 مارس/آذار 1874، وتوفي في: 24 مارس/آذار 1948. التحق بالحزب البولشيفي، بعد أن آمن بالأيديولوجية الشيوعية، وصار بعد ثورة 1917، أستاذاً بجامعة موسكو، غير أنه سرعان ما فرّ من روسيا سنة 1922، ليستقر في بلاد المهجر سنة 1924 (المترجم).
- (4) النخروب هو التجويف الذي يصنعه النحل، كي يضع فيه العسل. ويقصد الكاتب بالوحدة النُخروبية *unité alvéolaire*، العلاقة البنوية والوظيفية، التي تتأسس ضمن المجتمعات الحداثيّة، وما بعد الحداثيّة، على خلفية غياب التواصل، حيث كل فرد هو أشبه بحشرة منتجة، تكتفي بنخروبها، في عزلة ووحدة (المترجم).
- (5) إرنست يونغر *Jünger* كاتب ومفكر وسياسي ألماني معاصر،

عاش ما بين 1895 و1998، وألف مجموعة من الكتب الفكرية،
ومن التأمّلات التي نالت شهرة كبرى (المترجم).

(6) باتاغونسي Patagonie، أو ما يعرف أيضاً بالمنطقة الجنوبية
الكبرى، هي جزء جغرافي كبير من القارة اللاتينية - أمريكية، تمتد
من الأرجنتين إلى الشيلي، على مسافة مئات الآلاف من
الكيلومترات (المترجم).

(7) الروميلوس والريموس Romulus et Remus شخصيتان
أسطورتان، يُعتَقَد بأنهما مؤسستان لروما (المترجم).

الرسالة الثانية: القيم القديمة

بعد أن جُئنا مرتفعات الكبيرادا
دي هيماهيكا Quebrada de
Humahuaca⁽¹⁾ الشامخة والمهيبة،
لساعات مديدة، عُدنا قافلين إلى
مدينة سالتا Salta العتيقة، التي كانت
في ما مضى حاضرةً جدّ جميلة، فإذا
بها هي تضحى اليوم، بمعالم مغايرة
ومختلفة، لا يُمكن أن يتعرّف فيها
المرء تقريباً، على معالم تلك المدينة
الخلاّبة، التي كانتها، بفعل ما ابتليت
به من عدوى انتشار اللوحات

«كانت ثروة الأرض كلّها
شاحصةً أمامي، غير أن عينيّ
لم تكونا مصوّبتين سوى
نحو الأشياء، التي ظلّت في
منتهى الحفارة، وشديّدة
الصّالة... تُرى، أين كُنّا
سنكون، نحن هذه الكائنات
الإنسانية الفقيرة، لولا الأرض
الوفية؟ ثم ماذا كُنّا سنملك،
إن انعدم هذا الجمال
والحُسن الوفيران؟!»
ر. والسير

الإشهارية على واجهة مبانيها، ولامتداد المباني الضاربة في عمق
الحدثة على أرضها كذلك، وهو الشيء الذي قضى نهائياً، على
اتساق أزقتها، وعلى انتظامها، وهي تلك الأزقة التي ظلت تنتمي
للعهد الكولونيالي. ومنذ ذلك الحين، ما عاد أحدٌ يرغب في
إطالة المكث بين أرجائها، وكأنّ هذه المدينة النبيلة والعتيقة،
سالتا، لم تعدّ تظهر للعيان، بعدما اُبتليتْ بهذه الكاسفات
العصرية، التي لا تُبقي ولا تذر، خاصة أنها لا تكثرث لشيء آخر،
عدا تشييد البيوت بكثافة، اليوم، كي تُهدّمها في يوم آخر، دونما
زخرفة تذكر، ودونما تشكيلٍ فني متقون لحديدها.

في الظهيرة، زرتُ الكاتدرائية القديمة، التي سيحيي فيها
آلاف المؤمنين غداً، عيد معجزة العذراء Fiesta del Milagro.
الكثير من هؤلاء يحجّون إلى هذه الكنيسة، بعد أن يكونوا قد
أنفقوا في سبيل ذلك، أياماً كثيرة يقضونها سيراً على الأقدام، كي
يقطعوا على أنفسهم بعض العهود الأشد براءة، ويصلّوا ما بدا
لهم، ثم يلتمسوا من الرّب أن يستجيب لهم في كل ما ظل
يعوزهم بشكل كبير، سواء أكان طعاماً، أو صحّة، أم شغلاً.

وبينما أنا جالسٌ بالسّاحة، إذا بهواجسي الدائمة تتنازعني.

لقد نشأت المجتمعات المتقدّمة على خلفية ازدراء القيم

السامية، التي تكون مشتركة بين أفراد الجماعة، وعلى احتقار المثل التي ليست لها من قيمة تجارية تُذكر، على الرغم من جمالها. ومرةً أخرى، صار يتأكّد لي إلى أيّ حدّ، غدت التجمعات السّكنية في بلادنا، بشعةً وقيحة المنظر، سواء أعلّق الأمر بمباني بونينس إيريس، أم بغيرها من المدن العتيقة، التي تقع بالداخل.

فما أشدّ درجة الإهمال، الذي ألحقناه بتلك المدن!

إن النفس ليشقّ عليها كثيراً، أن تشاهدَ صورَ تلك الحواضر، التي التقطت لها حديثاً، حين لا تزال محافظة على طابعها الحضاري المميّز، بأشجارها، وشرفاتها المتقنة الصّنع.

وبينما أنا منخرط في هذه التأمّلات، إذا ببصري يقع على طفلٍ صغير، هو ربما بين سنّ الثالثة والرابعة من عمره، ظل يلهو، ويمرح تحت أنظار والدته، فشعرتُ وكأنّي لمحتُ للتو، تحت أديم هذا العالم - الذي أفقدته التنافسية، والنزعة الفردانية، طلاوته ورونقه، وحيث العواطف وقواعد الحوار، ما عاد لها أي وجود يُذكر، إن صحّ التعبير - بعض البقايا الأثرية، التي تنتمي إلى حقبة زمنية مترعة بالدفء الإنساني؛ بقايا أثر هي أشبه بأطلال مدينة، كانت قد تعرضتُ للاندثار. ففي طقوس اللّعب المتداولة

بين الأطفال، ألتقط أحياناً صدى عادات وطقوس بعيدة، ورجعَ قِيم يبدو أن زماننا عفا عليها، مرة واحدة للأبد؛ غير أنني غالباً ما أفتأُ ألفيها، في بعض القرى الصغيرة، والمناطق المعزولة والقاحلة، وأقصد بذلك قيم المروءة، والإيثار، والتضامن في أوقات المحنة، والتعبير البسيط عن الفرح، والشجاعة، وطهارة الروح.

لقد ظل الطفل يلهو، ويمرح بين أرجاء هذه الساحة المجيدة، التي سوف تعزف فوقها إحدى الجوقات الموسيقية غداً، أو ربّما ستحتضن حفلةً موسيقيةً، تُعزفُ فيها القيثارات، مثلما كان الناس قديماً، يفعلون في روخاس Rojas، أيام الأعياد.

في ما مضى - وإنّي لأتأسف بشدة لاضطراري أحياناً، إلى استعمال بعض التعابير المصطبغة بصبغة قديمة؛ لكن، حين يشرفُ امرؤٌ مثلي، على طيّ صفحة قرن بأكمله... وحين لا يفضل بحوزته، فضلاً عن ذلك كله، سوى ركام ماضٍ مُمتدّ على مسافة قرن من الزمن، فإنه لا يعرف كيف يتسنّى له قطعاً، أن يتحاشى مغبة السقوط، في مثل هذه المطبّات التعبيرية المتقدمة! - وعليه، أقول إذن، إننا في ما مضى، وبالضبط لَمَّا كنتُ مجردَ طفلٍ صغيرٍ في روخاس Rojas، ما نُنْفِكُ نتمسكُ بالقيم، ونُعنى

بتخليدها، وهي قيم ظلت تجعل من الولادة والحب والمراهقة والموت، مناسبات لتأدية طقوس، تكون زاهية بنفس القدر، الذي تكون فيه عميقة. لقد ظل الناس ينفقون أيام عمرهم، ليس في اللهات، الذي يتسبب فيه هذا السباق المحموم ضد الساعة، مثلما هو شائع لدى الجميع اليوم، ولكن في ترك حيز من روزنامة الوقت، لما هو مقدّس، ولتنظيم احتفالات كبرى، تُمزج فيها المعتقدات القديمة، التي ظلت سائدة إلى ذلك الوقت، بطقوس إحياء بعض الأيام، التي تحتفي بسيرة حياة بعض القديسين المسيحيين. وبايقاع بطيء للغاية، تظل أيام الأعياد والاحتفالات تتوالى، فتعقبها كذلك أيام الاحتفال ببعض المناسبات المهمة في حياة الناس، يوماً وراء يوم، حتى إن الجميع ليظل ينتظر حلول تلك الأيام الاستثنائية بشوق كبير، سواء الأطفال المتروحة أعمارهم بين ستّ وسبع سنوات، أو الآباء والشيوخ والمسنون؛ وهي تلك الأيام التي يتم فيها الاحتفال بالكرنفال، وبأعياد ميلاد بعض الأفراد، وميلاد السيد المسيح Noël، وبعيد الملوك jour des Rois الذي يفوق كل وصف، وباليوم الكبير الذي يُحتفى فيه بالقديس الشفيع، وبموكبه الطواف، وبما يُصنع فيه من رقائق تقليدية، وما يُنظّم أثناءه من حفلات تَنكّرية راقصة bals بل حتى

تغيّر الفصول، وتعاقب الليل والنهار، كانا يبدوان وكأنهما يخبئان بعض اللغز، مما ينتمي لهذا الطقس الاحتفالي العام، الذي كان يسود وقتئذ، والذي دأبت الأجيالُ تلو الأجيال على تخليده، كما هو مذكور في المحكيّات المقدّسة. وكان الجميع يشارك في إحياء هذه الأعياد والحفلات، من المعوزين إلى الميسورين. وإن كنتُ أنسى، فإنّي لُن أنسى ما ظللتُ حيّاً، ذلك الإعجاب منقطع النظير، الذي كنتُ أتابع به سباق الخيول في روخاس، كما لن أنسى كيف كنتُ أعشقُ الذهابَ إلى السيرك.

لقد ظلّت تتعاقب على الناس فتراتٌ زاهية باذخة، وأخرى مأساوية كارثية، بفعل توقف حياتهم على الطبيعة، وعلى نوعية المحاصيل الزراعية، إلا أن الواحد منهم لم يكن يشعر في قرارته، بأنه مُلزمٌ بالعمل دون توقّف، وبالتدخّل - في كل لحظة وحين - في ما حوله، تحسباً لما قد يقع، وترقباً لما قد يأتي، مثلما يظنّ نفسه أنه قادرٌ على فعل ذلك، اليوم.

ففي أيامنا هذه، ما عادتِ البشريّةُ تعرفُ للراحة طعماً ولا معنىً، لأنها تعودتْ بشكل عام، على النظر إلى الوقت نظرةً نفعية، وصارت تستعينُ لتوصيف وقتها، بتعابير وألفاظ دالة على المردود الإنتاجي. لقد كان الناس في السابق، يعملون بكيفية

يكتنفها الكثير مما هو إنساني، بحيث كان البعض يتحادث مع البعض الآخر، وهو منهمك في إنجاز مهامه، حتى وإن كان ما يقوم به شغلاً مكتيبياً، أو عملاً يدوياً في أحد محترفات الصناعة التقليدية. لقد كان الإنسان في الماضي، يتصرف في نصيب وافر من الحرية، أكثر مما يتصرّف فيه الآن، بحيث إنه صار اليوم، عاجزاً كل العجز عن الاستغناء عن التلفاز. فقد كان في مقدور الناس قديماً، أن يتسلّوا فيما بينهم، وأن يستفيدوا من نوم القيلولة، وأن يلعبوا فيما بينهم كأصدقاء عتاة، دورة أو أكثر، من لعبة السورق. وإلى اليوم، ما زلتُ أحتفظ في ذاكرتي، بعبارة كانت رائجة بشكل كبير بين الرجال وقتئذ، حيث كان الواحد منهم يقول للآخر، حين يدعو له للعب: «تعال يا رجل، ودّعنا نلعب فيما بيننا قليلاً، كي نزجي بعض الوقت»، وهو الشأن الذي صار غير مقبول البتة، بالنسبة لنا اليوم؛ كما أنني كذلك، ما زلتُ أذكر تلك اللحيظات الهنيئة، التي أمسى يُقضيها الرجال فيما بينهم، وهم مجتمعون لشرب بهشيات الشاي، والتأمل في لحظات الغروب معاً، بعد أن يكونوا قد جلسوا على تلك المصطبات، التي كنّا نجدها دوماً أمام البيوت. وحين تختفي الشمس في الأفق البعيد، وتعود الطيور إلى أوكارها، يُخيم صمتٌ تخينٌ على

المكان والرجال أيضاً، هؤلاء الرجال الذين يبدون للناظر إليهم، وقد استغرقهم التأملُ والصمتُ، وكأنما هم يتساءلون عن معنى الحياة والموت.

لقد كانت حياة الناس الفردية والاجتماعية، متوقفة على بعض القيم والمثل الروحية، التي ما لبثت اليوم أن هجرت، مثل عزّة النفس، وقيمة الإيثار، ورباطة الجأش في مواجهة الشدائد، والمحن. وكان المرء أينما ولّى وجهه، إلّا ويحسّ بأنّ القيم الكبرى - كالاستقامة، والشرف، ومحبة العمل المُتقن، واحترام الآخرين - لا تُشكّل وضعاً شاذاً، ولا استثنائياً، وإنما هي قيم مُعمّمة على أغلب الناس. فمن أين كان هؤلاء يا ترى، يعترفون نبلهم، ويستمدّون شجاعتهم وإقدامهم، وهم يواجهون الحياة؟

تقول إحدى التعابير، التي طالما تردّدت هي الأخرى، على السنة الجميع في تلك الفترة، وما كنتُ أوليها أنا ما تستحقّه من العناية والاهتمام، في حينه: «سيتولّى الله قضاء الأمر»؛ بحيث ظلّت طريقة العيش السائدة وقتذاك، وطريقة الحياة المطبوعة بسمة عدم الاكتراث الشديد، وبالهدوء المتزن الذي كان ييصم سلوك الناس، تتوقفان بكيفية لا لبس فيها، على ثقة هؤلاء العميقة، وغير المزعزعة، في الحياة. إنّ ما كان يحظى بعناية

القوم وقناعتهم، سواء في السراء أو الضراء، ليس شيئاً نابعاً منهم هُم بالذات، وإنما من خارجهم. لقد كانت النصوص المقدسة هي مصدرُ القيم، التي يؤمن بها الناس. ومن ثمَّ إذن، اعتبرتِ القيم الكبرى عندهم، بمثابة أوامر ربّانية.

منذ ظهوره على الأرض، ظلَّ الإنسان شديدَ الاعتقاد في وجود قوة عليا خارقة؛ ولا تكاد توجد أية ثقافة، مهما كان نوعها، خالية من ذكر الآلهة، والكائنات الجديرة بالتقديس. إنَّ نزعةَ الإلحادِ ليستُ نتاجاً فكرياً قديماً أبداً، وإنما هي وليدة أزمئتنا الحديثة والمعاصرة. إذ في القديم، ما كان بمقدور أحد قطعاً، أن يتجرأ صادقاً بمثل هذا القول: *Ves llorar la Biblia* *junto a un calefon* (2). وإذا ما ساور أياً كان الارتياب في ما أنا قائله، فإن ما عليه سوى إعادة قراءة تأليف هوميروس، ليتأكد من جليلة الأمر بنفسه، أو أن يتذكر تلك الأساطير القديمة، التي يعود تاريخها إلى فترة ما قبل اكتشاف كريستوف كولومب لأمريكا *mythes précolombiens*. لقد كان الناس في تلك الحقبة من التاريخ، يؤمنون إيماناً راسخاً، بأنهم من سلالة إلهية، بحيث قد يكون كلٌّ من يستشعر في نفسه الانتماء إلى هذه الذرية، بالطبع، إماً قنأً، أو واحداً من العبيد، إلا أنه في جميع

الأحوال، لن يعتبر ذاته بأنه كائنٌ متورّطٌ في شرطه الوجودي العصيب، أبداً. وأياً كانت ظروف حياته المعيشية، فإن ما من شيء أو أحد، يمكنهما أن يحرمهما من الشعور بالانتماء إلى سلسلة تاريخه المقدس؛ ومن ثمة تظل حياته موضوعة دوماً، تحت أنظار الآلهة.

فهل في استطاعتنا أن نحيا اليوم، من دون أن يكون للحياة عندنا، معنى قائم ودائم؟ لقد قال ألبير كامي Albert Camus، بعد أن أدرك أهمية هذه الخسارة، بأن أكبر معضلات الاختيار، التي يعيشها الإنسان المعاصر، هي معضلة معرفته ما إذا كان في مقدوره أن يغدو قديساً، من غير إله. لكن، «إذا كان الله غير موجود، مثلما أعلن ذلك من قبل، كيريلوف Kirilov⁽³⁾ بتفوق والمعية، فإنّ كل شيء قد يصبح مُباحاً». واستناداً إلى هذه الجملة ذائعة الصيت، حمّل سارتر Sartre الإنسان كامل المسؤولية، رغم أن الحياة ليست سوى مجرد عبث، مثلما أوضح ذلك الفيلسوف ذاته. ومن ثمّ، فإن أكبر الأعمال التي تُعبّر عن هذه المسؤولية، الملقاة على كاهل الإنسان، هي سلوك التضامن؛ لكن، عندما يتم إدراك الحياة على أنها محض سديم وخواء، وعندما لا يعود هناك في السماء، البتة، إله جليل القدر يجعلنا

نشعر بأصرة الأخوة، فإن قيمة التضحية تفقد من حدة الجدوة،
التي تظل ملهمة لها.

وهل بمقدور الإنسان أن يجد ما يشجعه على التمسك بسلك
التضامن، إذا ما أمسى كلُّ شيء نسبياً؟ ثم هل سيكون بمقدورنا
أن نحيا مجرد الحياة حتى، حينما تنعدم قيمة التضحية؟ إن إنجاب
الأطفال، وتربيتهم، هما بالنسبة للآباء تضحية، تماماً كشأن
الاعتناء الذي ينبغي تخصيصه للمسنين والمرضى، [والذي
يفترض في الإنسان] التنازل عن نزعة الفردانية، ابتغاء المساهمة
في الخير العام، وإشاعة روح المحبة بين الناس. إنَّ مَنْ يقدم على
التضحية، هو مَنْ يفني العمر كله في خدمة الآخرين، ومن يموت
في سبيل إنقاذ ذوي القربى؛ وعليه، هل تبقى ثمة من تضحية
تُذكر، حينما تفقد الحياة بالنسبة للإنسان كلَّ معنى، أو حين لا
يتحقق ذلك المعنى، إلا في إرادة الرخاء والنجاح الفرديين، فقط؟

خلال فترة الصبيحة، بينما كنتُ ذاهباً لزيارة ذلك النُصب
التذكاري المُهدى لروح الجندي غيميس Güemes⁽⁴⁾، ذلك
البطل الرومانسي الباسل، إذا بي أتوقف في منتصف الطريق،
لمتابعة أطوار لعبة الخيول الخشبية الدوّارة manège de
chevaux، الشبيهة بتلك اللعب التي كانت معروفة بقريتي،

قديمًا. ثم إذا بمشاعر جياشة تستبدّ بي، وتقبض على خناقي بقوة، بينما أنا على تلك الحال من المشاهدة، وقد سرحتُ في مرعى الذكريات السائغة، التي نشأتُ عليها في القرية، وتوحدتُ مع مذاق الأفراح البسيطة، التي كانت تعمّ حياتنا البدوية، التي ما عاد أمام أطفال اليوم، مع الأسف الشديد، سوى فرصة ضئيلة للتعرف عليها.

من القيم الكبرى المُفتقدة الأخرى في أيامنا هذه، هناك قيمة الخجل. إن البعض قد لاحظ دون شك، بأن الناس لم تعدّ تخجل من أي شيء أبدًا، وأنّ من المحتمل جدًا أن يُصادف بعضهم شخصاً ما متهمًا بالتعاطي لرشاوى مشينة، غير أنه يظلّ مع ذلك يُعاشر الشرفاء والمستقيمين، وما ينفكّ يضحك ملء شذقيه، وكأن شيئاً لم يقع. ففي الماضي، ما كان من الممكن لعائلة هذا الشخص، أن تتجرأ على الظهور علناً، ولا على الاحتكاك بالناس مطلقاً، وأحرى به هو بالذات؛ غير أن لاشيء من هذا، صار يدخل في الاعتبار أبدًا، إذ من الممكن أن تتمّ دعوة هذا الشخص الآن، ليشارك إما في هذا البرنامج التلفزيوني أو ذاك، فيتعامل معه طيلة مدة البرنامج، بكل أشكال التوقير والاحترام الواجب التعامل بها، مع الإنسان النزيه والشريف!

ضمن منظور الإنسان المعاصر، كانت الناس في الماضي لا تنعم إلاّ بقدر قليل من الحرية، ومن ثمة بقيت إمكانية اختياراتها محدودةً، ومقلّصةً للغاية. غير أنّ شعورَ الناس بالمسؤولية ظلّ بحسب وجهة نظري، حاضراً بقوة وكثافة كبيرتين، على الرغم من كل ذلك؛ إذ لم يكنْ يخطر ببال هؤلاء القوم أبداً، أنهم قادرون حتى، على إهمال الواجبات المُتحتّم عليهم القيام بها، وأن لا يكونوا أوفياء، ولا مخلصين لقطعة الأرض الصغيرة، التي بدا أن الحياة قد وهبتها لهم.

ومن أجدر ما ينبغي أن يحظى بالملاحظة، هو تلك القيمة التي ظل الناس يولونها لشرف كلمتهم. إن الكلمات ما كانت تستعمل لديهم قط، سلاحاً لتبرير الأفعال. في حين صارت كل التأويلات صالحة لذلك اليوم، وغدت الكلمات تستخدم لتبرئة أفعالنا، أكثر مما غدت تستجيب لتلك الأفعال.

أنا لا أرغب في إزعاجكم بهذه الحكايات، التي نُفشت على صفحة ذاكرتي. ثم بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل جداً أن لا يفهم الشباب، ممّن لا يزال غراً، طريّ العود، قيمة الأساطير، وأهمية تلك التجارب الخاصة بالسّير القديمة، التي ليست مقصورة على زمن بعينه، والمُحمّلة بالمعاني، والتي ما تنفك تُثير

لنا الحاضر. إن على كل تصوّر للعالم، مثلما قال ميرسيا إلياد
Mircea Eliade⁽⁵⁾ - وقد أصاب في ذلك - أن يُعاش من
الداخل، حتى يتسنى له أن يكون مفهوماً؛ ومن ثم، حين يحصل
اقتسام الناس لذلك التصور، فإن آصرة الاتصال تتقوى فيما
بينهم، ويتعمّق لديهم الشعور بالانتماء للجماعة.

كان الناس قديماً، يتعارفون فيما بينهم، ولم يكونوا في حاجة
إلى أن يدّعوا، ولا أن يزعموا ما ليس فيهم، لأن تراجيدية الحياة
الخاصة بكلّ واحد منهم، ترسم على مرأى من الجميع. هذا
الأمر، بمقدوري أن أثبته، لأن واقعة كون الناس يعرفونني مثلاً،
سرعان ما تمدّني بسلوان كبير يخفّف عني مأساوية حياتي من
جهة، وتجعلني أشعر إزاءهم من جهة أخرى، بالمدينية
والمسؤولية باستمرار. بينما يفقد الإنسان، مقابل ذلك - في
الحياة المعاصرة الشائعة بالمدن الكبرى، حيث آلاف الناس
يتوزعون بسرعة على الأزقة، دون أن ينادي أحداً أحداً بالاسم،
ودون أن يعرف المرء عن الآخر شيئاً يُذكر، ولا حتى صوب أية
وجهة يسير - ذلك الرابط القمين بشده إلى هؤلاء، الذين يجري
وجودهم أمام ناظره؛ ومن ثمة، يحدث ما يحدث من اللامبالاة،
ومن عدم الاكتراث. إن الإنسان المعاصر ما عاد يعيش في حضرة

ساكنة قريته، وجيرانه، وربّه، وإنما يعيش في تيه وخوف، وسط الآلاف المؤلفة من البشر المحيطين به، الذين إمّا لا يعرف قيمهم، أو يقتسم معهم بالكاد، اللحظة التاريخية.

فحين تُنسب الوفرة الثقافية القيم، ومع ذلك تسحقها «العولمة»، بجُماع قوتها الجبارة، فارضةً عليها شكلاً ثقافياً أحادياً متغطرساً، فإن الكائن الإنساني، الذي يغدو مُبلبلاً وحائراً، لا يعود يعلم أبداً، ما القيم الخاصة به، ولا مَنْ يكون هو بالذات، كما لا يعود يعلم بماذا، ولا بمن، عليه أن يؤمن. إنني مثلما قال غاندي⁽⁶⁾: «لا أريد أن أسجّن نفسي بين أربعة جدران، ولا أن أغلق نوافذي بالمصارع والستائر الواقية. أنا أحبُّ أن تهبَّ على بيتي، ومن كافة الجهات، ريحٌ وروحٌ جميع الثقافات، هبوباً يتمتع بأكبر قدر ممكن من الحرية. غير أنني أرفض مع ذلك، أن يتهجم عليّ أيُّ كان، وأن يغلبني في عُقر داري. ثم إنني بالإضافة إلى ذلك، أحبُّ أن أرى الشباب المتعلّق بالأدب، يخوض في تعلّم اللغة الانجليزية، أو أيّ لغة أخرى، بإتقان. غير أنني لا أريد لأيّ هندي من هذه الأمة، أن ينسى لغتَه الأم، أو يُهملها، أو ينتابه الخجل إزاءها، أو يعتبرها غير صالحة للتعبير عن أفكاره، وعن تأملاته الأبعد غوراً. إنّ ديانتني لتحظر عليّ، أن أجعل من بيتي سجناً».

يوجد في بوينس إيريس، الكثير من الرجال والنساء، الذين يخجلون من تقاليد بلدتهم. إن العالم المدفوع بالرغبة في «استنساخ» الكائن الإنساني، قصد التَّحَكُّم فيه، والسيطرة عليه بكيفية أفضل، لسائر سيراً حثيثاً في طريق جعل الشعوب والثقافات تفقد أصالتها، وغنى اختلافها الزاخر، وهو أمرٌ بالغ المأساوية. فمن لا يحبَّ منطقتَه الجغرافية، وبلدته، وقرينته، وقطعتَه الأرضية الصغيرة، وبيته، مهما كان ذلك البيت بسيطاً وفقيراً، يصعبُ عليه كثيراً، أن يتعامل باحترام مع الآخرين؛ إذ ما إن تفقد كلُّ الأشياء قداستها، إلّا ويلفَّ الوجودُ غماماً مطبق، بفعل ذلك التوجّه العبثي المرّ، الذي يشمل الجميع. وإن هذا المن بين الأسباب، التي تجعلنا نشعر اليوم، بالخوف من الموت، إلى حدِّ أننا جعلنا منه طابوهاً من الطابوهات. فما عادت الناس تقريباً، تُقيم أيَّ تجمُّع ساهر بجانب الموتى، وصارت تنظر إلى البكاء، خلال مراسم الدفن، نظرةً معيبة، بل نادراً ما صارت تُرى، وهي تبكي موتاهم. فإذا لم نحتطْ في هذا الشأن، سوف لن يكون في مُمكننا عمّا قريب، أن نقاسم بعضنا بعضاً، تفاصيل هذه اللحظة المُلغزة أبداً، التي تفارق فيها الروحُ الجسد، ويغدو فيها هذا الأخير، بموتانه، أشبه بمنزل خالٍ هجره أصحابه مرة واحدة

للأبد، أي هجره أولئك الذين ظلوا يأهلونه، ويتقاسمون فيه قسوة العيش، وأواصر المحبة. والسبب في ذلك هو أنّ لا الشيطان، ولا السقيفة، ولا الأرضية، هي ما يضيف على البيوت روح الحياة، وإنما ما يطبعه بطابع الحياة، هو هؤلاء الأحياء بالذات، الذين يعيشون بين ظهرانيه، بجُماع أحاديثهم، وضحكهم، وعلاقات حبهم، وأحقادهم. ومن ثمة، تغدو كلّ تلك العناصر، هي ما يُخصب البيوت بشيء غير مادي، إلا أنه شيء حيوي عميق، مثلما تخلصُ الابتسامة بالضبط، محيا الإنسان.

إنّ التّكرار للموت، وعدم زيارة المقابر، ورفض لباس الحداد، كلّ ذلك يُشبه نوعاً من الإقرار المتمسك بالحياة، وهو الأمر الذي حصل بالفعل كذلك، في حدود معينة بالطبع، خاصة قبل أن تصير هذه المواقف الراضية واحدةً من الأحاييل المخادعة العديدة، التي اصطنعها مجتمعنا الراهن، من أجل أن يجعل الإنسان لا يكاد يدرك، أو يستشعر أبداً، وضعيات الوجود الواقعة على الطرف النقيض من الحياة، خاصة تلك التي ينخسف ضمنها بريق عالمنا الخُلب، باعتبارها وضعيات الوجود الوحيدة، التي من الممكن أن ترجّ بقوة، مستنقع هذه السلبية والخمول، حيث يغوص الإنسان المعاصر. لقد ظل دجون دون John Donne⁽⁷⁾

يقول، بأن ما من أحد يستطيع أن ينام في العربة، التي تقود السجين - رأساً - إلى المنصة، التي يقف عليها جبل المشنقة؛ غير أننا جميعاً مع ذلك، ننام من المهد إلى اللحد، أو إننا على الأقل لسنا يقظي، مثلما ينبغي.

لن نفقه أيّ شيء يذكر عن جوهر الحياة، دون الوعي الموجه المرتهن بذلك اللغز النهائي، [الذي نسميه: الموت]؛ وهو الأمر الذي كانت بعض الثقافات القديمة قد أدركته، ومن ثمة ناظرت بين آلهة الخصب والموت. لقد ظلت الأرض/الأم في المعتقدات القديمة، تسهر على عمليات البذار وزراعة الأرض، بقدر سهرها على الموتى كذلك، مادام أن هؤلاء الأخيرين ما ينفكون يعودون، مثلهم مثل حبات الزرع، التي تودع التراب، إلى الحياة من جديد، على هيئة أخرى. وكانت النساء إلى جانب ذلك، خاصة في بعض التقاليد الصينية القديمة، عادة ما تُكفن في ملابس العرس.

إنّ هذا الاعتقاد في خصوبة الحياة بعد الموت، هو اعتقادٌ كوني، يعبر عن نفسه من خلال بعض الطرق والأساليب الرمزية، التي تكون - من دون أن نكون واعين بذلك، حتى - ماثلة في شعائر الموت، وطقوس الاعتناء بالموتى، مثل تلك الشموع التي

توقد في ذكرى فقيد أو فقيدة ما، وتلك الأكاليل التي نضعها على قبور الموتى، احتفاءً بنصرهم، نصر العبور إلى المثلوى الأخير، تماماً مثلما تُقدّم أكاليل الغار للأبطال، الذين فازوا في الألعاب الرياضية. ففي المناطق المحيطة بنا، تنتشر بعض الاحتفالات الجميلة بالموتى، مثل الاحتفال السنوي بالديفونتا كوريبا Difunta Correa، تلك المرأة الشابة، التي خرجت برفقة وليدها الرضيع، بحثاً عن زوجها الذي أسرته أيادٍ مشؤومة، واقتادته إلى جهة بعيدة. وبينما كانت تلك المرأة تسير في طريقها، وسط بيداء قاحلة، إذا بحمام الموت يختطف منها نبض الحياة، ليلقيها بعضُ الفلاحين في ما بعد، فيحكوا للناس جازمين، كيف أنّهم وجدوا ذلك الصبي المرافق لأمه، وقد ظل يقنات من نهدها، الذي بقي فياضاً معطاءً - الأمر الذي قد يبدو في نظرنا اليوم، من قبيل التخاريف التي لا يتصورها عقلٌ - إلا أن ذلك التمثل، لا يخلو من شاعرية مع ذلك، وهو ضاربٌ في الرمزية المستغورة، خاصة من وجهة نظر هؤلاء الأهالي، الذين ظلوا لسنين مديدة، يحجون إلى ضريح هذه المرأة، الواقع وسط البيداء القاحلة، بُغية التماس شفاعتها وبركتها. ألا ما أشدّ ذلك التأثير، الذي كنّا نشترك فيه مع بعضنا بعضاً، بمقاطعة سانتياغو ديل إسترو Santiago del Estero، ونحن نتقاسم ذلك الطعام التضامني، الذي كنّا نسّميه

مأدبة الملائكة La comida del Angelito، الذي عادة ما كان يتلو مراسم دفن صبي من الصبيان! إن ثمة رجَعَ ظنين مقدّساً، وعميقَ الغور، يتصادى بين ألم من فقد أحد أطفاله، وبين صوت من يأكل من مأدبة الملائكة، وهو ينشج ويكي، إلى حدّ يجعلنا نعتبر كل ذلك، نوعاً من الصلاة التي ترمز إلى عظمة الأمل في الحياة. ومن ثمة، نقول بأنّ تلك النهاية، التي تصف مشهد الوليمة الشبيه بما أتينا على ذكره، والتي وضعها دوستويفسكي Dostoïevski، لروايته الشهيرة: الإخوة كارامازوف les frères Karamazov، ليست أبداً نهايةً اعتباطية، ولا خالية من أية دلالة.

الحرارة لاهبةٌ وغير محتملة في هذه اللحظات، بينما تحيط بالقمر، الذي يبدو بالكاد بدرأً، هالةٌ صفراء. لا نأمة هواء في الجو، ولا ورقة من أوراق الأشجار، تتحرك على الأغصان. كل ما في الطبيعة يُعلن عن قدوم العاصفة. أما في البعيد، فتظهر سلسلة الجبال مضاءة، وكأنها هي ديكورٌ في أحد المشاهد المسرحية الليلية؛ ومع ذلك، تبدو البساتين وكأنها مشبعة بعطر الياسمين والماغنوليا magnolia، المكتّف.

لقد فقدَ الدينُ تأثيرَه في نفوس الناس، وبدأ أن الأساطير والأديان صارت، منذ حَقْب لا يستهان بها، متجاوزةً مرةً واحدة

للأبد، وأن نزرعة الإلحاد قد تعمّمت، بين الذهنيات المتقدّمة في المجتمع. بيد أن الإنسان ما لبث في السنين الأخيرة، أن نقل بصره من جديد صوب الأديان، بحثاً عن شخص ما، من شأنه أن يخلّصه.

قد يقول قائل إن هي إلاّ أساطير الأولين، آمن بها الأقدمون، بالأمس. ومع ذلك، دعوني أقول بأن الإنسان ما استطاع أن يسبر أغوار الكون كله، دون أن يكسر العلاقة المتناغمة، التي ظلت تربطه بالآلهة، إلاّ حينما تلاحم الجانب الفكريّ والشعري، ولم يعودا يُشكّلان غير كيانٍ كُليّ واحد، يتجلّى فيه الذهن المُخصب - بالسّحر - لكلام الناس المتداول في بعض الطقوس، ولتمثلهم للمصائر البشرية، ولأذكارهم، وصلواتهم الموجهة للآلهة. أما اليوم، فإننا لا نملك ولو محكياً واحداً، ولو قصة واحدة، تجمع في ما بيننا - باعتبارنا شعوباً، وبشراً - وتسمح لنا بترصد تلك الآثار، التي نحن مسؤولون عنها، على درب التاريخ. إن سيرورة التحويل، [التي عكفت على جعل كل ما هو ديني، لا يُنظر إليه إلا على أساس أنه شيء دنيوي، وخال من أية قداسة تذكر]، le processus de la sécularisation، قد سحقت الأساطير القديمة، ومحقت المعتقدات الإنسانية العتيقة، سواء تلك التي

ظلت ترتبط بالأحياء، أو بطقوس الاتصال بالموتى، أو بسُلط
التعميد، أو بطقوس الاستغفار.

تري، كيف يُعقل أن تصير الحقائق الكبرى، الكاشفة عن
قلب الإنسان، سواء في متن أسطورة ما، أو ضمن مؤلف فني
معين، مجردَ ترهات وأباطيل كاذبة؟ وإذا كانت المغامرات
السخيفة، والبطولات المثيرة للضحك، التي أقدم عليها فارس
دي لامانشا الرّث، لا تزال تحرك فينا المزيد من مشاعر الإشفاق،
فلأن هنالك شيئاً ما أكثر إثارةً للسخرية، من مجرد ذلك الصراع،
الذي خاضه فارسنا البئيس مع طواحين الهواء، وهو الشيء الذي
ظل يوماً لتلك الحقيقة الميؤوس منها، التي ترتبط بالشرط
الإنساني العام. وقس على ذلك حالة الأحلام، التي من الممكن
أن نقول بشأنها كل ما في وسعنا قوله، عدا أنها ضرب من
الكذب، والبهتان. لقد صار كل ما لا يستطيع الخضوع لتفسير
المنطق، غالباً ما يُنظر إليه نظرة تبحيس، بفعل ذلك التقدير الزائد
عن اللزوم، الذي صار يحظى به، كل ما هو عقلائي. لكن، هل
في مقدورنا بالفعل، أن نفسر القيم الإنسانية الكبرى، التي تشكل
جوهر الوضع الإنساني - كقيمة الجمال، والحقيقة، والتضامن،
والشجاعة، مثلاً - تفسيراً منطقياً وعقلائياً صرفاً؟ إن الأسطورة،

مثلها مثل الفن تماماً، هي نمط تعبيرى كليل يجعل إحدى حقائق الوجود، قادرة على أن تأخذ شكلاً تعبيرياً معيناً. وعادة ما تبقى هذه الحقيقة، في جوهرها، عصية على كل محاولة تتوخى إخضاعها لعمليات التحليل العقلاني؛ ومن ثمة، تتحدى دوماً حقيقتها الواقعة على النقيض من حسابات العقل، كافة المقولات المنطقية، سواء منها المنطق الأرسطي، أو الجدلي. لقد استطاع الإنسان، بفضل تجليات ذهنه عميقة الغور، أن يغوص إلى أبعد حدٍّ ممكن من سطح شرطه الوجودي، وبذلك سمح لهذا العالم، الذي يعيش بين كنفه، بأن يكتسب ذلك المعنى، الذي ظل يفتقده. ولهذه الغاية بالضبط، اضطر الفلاسفة والفنانون، في كل مرة كانوا يبحثون فيها عن كيفية التعبير عن المطلق، إلى الاستعانة إما بالشكل التعبيري الأسطوري، أو الشكل التعبيري الشعري. لقد دافع ياسبيرز Jaspers⁽⁸⁾ مثلاً، عن أطروحة مؤدّاه أن كُتَاب التراجيدية الكبار، ظلوا يُخصّبون أعمالهم الدرامية في العصور السحيقة، بنوع من المعرفة التراجيدية، التي كانت تفعل فعلها السحري في الجمهور، ومن ثمة تُحوّل طبائعهم؛ وبذلك، صار هؤلاء المسرحيون الكبار، بالنسبة لشعوبهم، بمثابة أنبياء الإيتوس Ethos⁽⁹⁾. وحتى سارتر نفسه، حين حاول أن يكشف لنا عن

المأساة، التي حَلَّتْ بالفرنسيين تحت الاحتلال النازي، فإنه التجأ إلى كتابة مسرحية: الذباب، التي لم تكن في العمق، سوى اقتباس لإحدى مسرحيات إسخيلوس Eschyle⁽¹⁰⁾ القديمة، وأقصد بالضبط تلك المسرحية الموسومة بعنوان: الأومينيديون Les Euménidés، حيث ظل أوريست Oreste، بطلها التراجيدي، يصارع ببسالة من أجل الحرية، والاعتناق.

إن اللحظة الأشد إضعافاً لثقافة من الثقافات، هي تلك اللحظة التي يشرع فيها شعبٌ ما، في نعت الأسطورة بالكذب، ويسمها بالبهتان. وإن هذا لعينٌ ما حدث في اليونان القديمة، بالضبط. يحكي لوكريس Lucrèce⁽¹¹⁾، أنه عاين بعدما انهارت صروح المحكيات الأسطورية، التي كانت سائدة من قبل، كيف أن: «قلوباً كثيرة غدت، في قعر كل بيت، مثقلة بالهموم والأحزان؛ وأن نفسيات عديدة صارت مُنكدة بالحسرات، التي لا نهاية لها، وكيف أنها لم تعد تستطيع أن تتخلص من نكدها، بل وتجد نفسها مجبرة على الاسترسال في نواح طويل، لا هو مضبوط، ولا قابل للمراقبة، والحصر». إن المجتمعات لتتدهر، مثلما تنهار أساسات بيت من البيوت، ما إن تفقد أساطيرها الزخم الوجودي، والقيمة.

تُصاب ضمن عملية الإفكار هذه، مُقدّراتُ الروح الأبعدُ غوراً
- وهي مقدّراتُ جدّ أساسية، في حياة الإنسان - بضمور وهزال
كبيرين، كمقدرة العاطفة مثلاً، والقدرة على التخيل، والغريزة،
ومقدرة الحدس، التي تسمح للإنسان بتطوير ذكائه الفعّال،
وموارده العملية والوظيفية، إلى أقصى حدّ ممكن.

من غير المجدي بالمرّة، النزوع إلى عرض القضايا العصية
على الإحاطة، بالاستناد إلى بعض التعاريف والحدود اللغوية. إن
لاجدوائية الخطابات - سواء منها ما هو فلسفي، أو ثيولوجي،
أو رياضي، وهي الالاجدوائية التي تصبح واضحة للغاية، خاصة
حينما يتعلق الأمر بإيجاد جواب ما، من شأنه الردّ على مثل تلك
الأسئلة الأنطولوجية الكبرى - تشي بأن الوضع الإنساني النهائي
والأخير، هو وضع متعالٍ، وبالتالي ملغز، وغير قابل لأن يُكون
موضوع إحاطة.

عندما عبّرتُ عن هذا الرأي سنة 1945، في روايتي المعنونة:
رجال وقبور *Hombres y engranajes*، تعرض العديد من
المثقفين لكتابي ذلك، بهجوم شديد وساخر. لكن الإنسان اليوم،
أمام هذا العطب، أو هذه النكسة، التي مُني بهما العقل، وأصيبتُ
بهما السياسة، والعلم؛ غدا يتأرجح وحده في الفراغ، من دون

القدرة على إيجاد مكان ينتمي إليه، لا في السماء ولا في الأرض، فتراه مخنوقاً بفعل تلك الموجة الإعلامية الجارفة، التي ليس في مقدوره أن يمثّلها، والتي لا يجد له من معين عليها، ليمدّه وهو تحت رحمتها، ببعض المدد.

«فهل من الممكن أن نبقى صامدين، ومستمرين على سطح الحياة، رغم المخترعات، والتقدم التكنولوجي، والثقافة، والدين، وعناصر المعرفة الكونية كلها؟». ليس في وسعنا سوى الإجابة بالإيجاب، عن سؤال ريلكه Rilke الآنف الذكر، حتى وإن كنا نحزن، ونتحسر على تلك المشروعات، التي لم تتحقق بعد، لأن الحكمة تقتضي أن يبقى المرء مخلصاً، لشرطه الإنساني العام. فما الذي أحلّه الإنسان محلّ الله، إذن؟ إنه ما تحرّر قط، لا من طقس التقديس، ولا من شعيرة رفع القرايين إلى المذبح. إذ في الوقت الذي لم تعد لا محال تقديم الأضاحي، ولا أماكن التضحية بالنفس، هي ذات المذابح الراهنة، فإن الإنسان المعاصر لا يزال يُقي مع ذلك، على المذبح الذي صار يبدو الآن، على هيئات كثيرة منها: رغد العيش، ومداهنة النفس، وتعظيم آلهة الشاشة الكبار.

إنّ الشعور باليتمّ المُعمّم بكثرة بين الناس، في عصرنا الحالي،

هو شعور ناجمٌ عن انهيار القيم المشتركة، والمقدسة. فإذا كانت القيم نسبية، ولا يتم الانخراط فيها إلا كما ينخرط الناس، نظامياً، في نادٍ رياضي معين، [فإنه يجدر بنا أن نتساءل]: كيف سيتسنى لنا حينئذٍ، أن ننفلت بقوة، من الشقاء والفقر؟! وإنّ هذا لهو ذلك السبب، الذي يفسّر بالضبط، وجودَ كلِّ ذلك الكمّ الهائل من البشر اليائسين، والقانطين، والذين يكادون يشرفون على الانتحار؛ كما يُفسّر كذلك، لماذا صارت العزلة مخيفة جداً، وضاغطة بقوة. ففي بعض المدن الضخمة، والآهلة بالسكان، مثل بوينس إيريس، يعيش ملايينُ الناس في حالة من الخوف والقلق الدائمين. وتمتلئ الساحات الكبرى، بأشخاص يعيشون عزلتهم بمفردهم؛ وما يُحزّ في النفس كذلك، هو منظر ذلك الشباب المُحبط، الذي غالباً ما يجتمع أفرادُه لتعاطي الكحول، أو المخدرات، بشكلٍ مشتركٍ فيما بينهم، مقتنعين بأن الحياة تخلو من أي معنى، أو هدف، إلى حدّ أنهم يتتهون إلى الاقتناع في قرارة أنفسهم، وبشكلٍ فظيع، بغياب أي مطلق في الوجود. وإنني لأذكر كيف ظلّت مختلفةً للغاية، عزلةُ القرية! لقد كانت عزلةً ذلك السهل المترامي إلى ما لانهاية، وهو الأمر الذي ظل يُحرّك في دخيلة الناس، نزوعهم الطبيعيّ نحو التدين، وانشغالهم

التلقائي بأمور الميتافيزيقا. فليس من قبيل الصدفة أبداً، أن تنشأ الديانات الثلاث الكبرى في عزلة الصحراء، أي ضمن ذلك الفضاء المترامي حدّ البصر، والذي يُلخّص - بكونه كذلك - استعارة العدم، حيث يُدغم لا محدود الطبيعة، في المحدود والمتناهي الإنسانيين. إنّ الفكر المعاصر ليعتبر نفسه، بأنه تجاوز تجاوزاً أعريضاً، تلك الشعوب القديمة التي أنشأت الأديان السالفة الذكر، في حين أن الحقيقة قد ظلت تعني، بالنسبة لهذه الشعوب، نوعاً من الاكتشاف، وشيئاً ظل يستدعي الدهشة. ففي عالمنا المعاصر، تعاطى الإنسان بالاستعانة ببعض الأنساق الذهنية والمنطقية، إلى البحث عن الجواب [الذي يسبر فيه عن خبايا تلك القضايا] الكبرى الملغزة، وهو الأمر الذي جعله يعتقد في قرارته، باعتداد كبير بالنفس، بأنه أكبر من قامة كل هؤلاء، الذين ظلوا يعتمدون في حياتهم، وفي فهمهم للأمور، على العناية والتصرف الإلهيين. غير أن هذا العقل البشري المتعجرف، سرعان ما لفتته صروف الحياة العديدة من الدروس، إلى الحدّ الذي صار معه الإنسان المعاصر، مستعداً لفتح العين على بعض المعتقدات، التي باتت لسنوات طويلة، في عداد المرذول والمرفوض.

إن سعي الإنسان اليوم وراء الدين، هو سعيٌّ قائمٌ بشكل لا ريب فيه. ذلك «أن ساعة الأسطورة – مثلما قال يونغر Jünger – سوف لن تخلف موعدها أبداً، لتحلّ في الوقت المناسب؛ بل إنها قد شرعت منذ الآن، في التّحرّك. بل إنها زيادة على ذلك أيضاً، ما ظلت إلا مرابطة هنا، منذ الأزل، وقد تطفو – مثل كَنز كُشف الأديم عنه – فوق السطح، في اللحظة الملائمة».

لقد شرع الشباب، بكيفية مختلفة، في استكشاف الأديان؛ لكن، علينا أن لا ننخدع بهذا الأمر، لأن استكشاف هؤلاء للدين، لا يكون في الأغلب الأعم، إلا بكيفية سطحية سرعان ما تجعل تلك الأديان قابلة للتكّيّف مع هكذا نمطٍ حياتي، ولذلك تصبح بمثابة ركن صغير ووثير، يلتجئ إليه هؤلاء في بعض اللحظات، دون الشعور بأن عليهم بعض الاقتضاءات المفروضة عليهم دينياً، ودون إدراكهم لأسرار العقيدة، التي تنطوي على حقيقة الإيمان.

أنا لا أذكر هذا بدافع الحنين، إلى زمن خرافي ولى وانقضى أبداً، إلى زمنٍ يدفَع كلٌّ من عاش فيه، إلى رفع عقيرته بالمفاخرة، والتباهي. وإنما ينبغي الإقرار وحسب، بأنّ أغلب القيم ظلت محترمة وقتذاك، لأن الناس لم تكن تحدس في ملماتها، بطريقة

عيشش أخرى، غير تلك الطريقة المشبعة بالقيم والمثل. إن معرفة الثقافات الأخرى، تفتح في وجه الإنسان آفاقاً جديدة، وتمنح الحياة بُعداً آخر، ومنفذاً آخر للخلاص. غير أن البشرية ما فتئت أن هوتْ بين أحضان عولمة طامسة، هي تلك العولمة التي عوض أن تكدِّ في البحث، عن كيفية أخرى للتقريب بين كافة الثقافات، صارتْ تفرض عليها نموذجاً واحداً ووحيداً، يسجن الثقافة الإنسانية في نظام شمولي واحد. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل شيء، فإن الإيمان الذي يملأ قلبي، ما ينفكّ يدفعني دفعاً، كي أتفائل بأن الإنسان قادرٌ مُجدِّداً، على استعادة القيم السامية الكبرى، قبل سقطته الكبرى، وعلى تمثلها في حياته، وذلك من خلال اختياره لها، بالحرية التي يُواجهها، بتدبير من العناية السماوية، في أيامنا هذه.

تحت شمس الكبير ادا دي هيماهياكا،

[تلك السلسلة الجبلية الصامتة، التي كانت] شاهدةً على ما

مضى من معارك ومذابح،

يتموّج الرّيو غراندي، مثلما يتموّج زئبق براق.

[لكم مضى أمام هذه الجبال الشامخة]، من جيوش الإنكا،

ومن قوافل الأسرى،
ومن صفوف المتمردين،
ومن فيالق الفرسان الوطنيين.
مَن كان يجري مع التيار،
ومن كان يسير ضده!!!
[كلّ هؤلاء وأولئك قضوا]،
لتُحلَّ بعدهم ليالي الصمت المطبق، حيث لا يكاد يُسمع من
جديد، إلاّ وشوشة الرُّيُو غرّاندي،
وقد تفوّقت ببطء،
ولكن بأمان،
على كافة تلك المعارك، التي خاضها الناس، فيما بينهم،
بضراوة،
والتي لشدّ ما بدت وتبدو عابرة!
ها نحن نصل إلى ساحة مدينة سالتا Salta، فنختلط بالحجاج،
الذين شدّوا الرِّحال إلى هذه الأرض، بعدما ظلوا يسرون على

الأقدام، أياماً وليالي متتابعة، مخفورين بإيقاع أناشيدهم الدينية. وحين تنفخ في وجوه القوم، وتُمعن النظر في سُحناتهم، تستوقفك شدة استنفادهم، وبؤسهم، وتجعد بشرتهم، إلا أنك لا تستطيع أن تنكر أبداً، كيف هم واثقون من أنفسهم، ومن عقيدتهم، وكيف لا يزالون ينشدون، بمصاحبة آلتهم الموسيقية الريفية. إن سلامة الطوية ما تلبث أن تُولد، بالجوار منهم. ولا تكمن المعجزة إلا فيهم، هم بالذات. إن المعجزة هي أن هؤلاء الرجال، لا يساومون في قيمهم الخاصة، ولا يتنازلون عنها البتة، على الرغم من أن كل ما يكسبونه في الحياة، لا يسد إلا بالكاد، رمقُ أسرهم. إن المعجزة هي أن المحبّة لا تزال صامدة وباقية، على وجه الأرض، وهي أن الأنهار لا تزال تجري بالمياه، في حين أننا أبداً الكثير من أشجار الأرض!

الهوامش:

- 1) الكيبرادا دي هيماهيكا Quebrada de Humahuaca شُعبٌ عميق واقع بين مرتفعات جبلية، تقع في الجهة الشمالية الغربية من الأرجنتين، ولها شهرة سياحية واسعة النطاق (المترجم).
- 2) تلك كلمات أغنية من التانغو لإينريكي سانتوس ديسيبولو Enrique Santos Discépolo، ويمكنها أن تترجم حرفياً، كالاتي: «إنك لتسرى الإنجيل ينوح باكياً، بالقرب من مٌجل»؛ الشيء الذي يعني أن ثمة نوعاً من اللعب، المراد به التضحية بالقيم الثقافية (هذا هامش من إنجاز مترجم النص إلى اللغة الفرنسية).
- 3) كيريلوف Kirilov شخصية روائية، من بنات خيال دوستويفسكي، في رواية: الممسون (المترجم).
- 4) مارتان ميغويل دي غيميس Güemes (1785/1821)، جندي أرجنتيني وطني، لعب دوراً بطولياً في معركة التحرير الوطني بالأرجنتين (المترجم).
- 5) ميرسيا إلياد Mircea Eliade، مفكرٌ وباحث كبير في تاريخ الأديان، وعلم الأساطير. ولد في بوخاريسست سنة 1907، وتوفي في شيكاغو سنة 1986، تاركاً أبحاثاً كثيرة ثرة، أفادت الفكر

الإنساني، لاهتمامها الموسوعي الكبير، في الحفريات الفكرية للإنسان (المترجم).

6) المهاتما غاندي Gandhi (1869/1948)، زعيم سياسي وروحى للهند الحديثة والمعاصرة، صاحب نظرية اللاعنف، التي قاوم بها الاحتلال البريطاني، ونالت على إثرها الهند استقلالها (المترجم).

7) دجون دون John Donne (1572/1631)، شاعر إنجليزي شهير، نال استحقاله بطبيعة المُسحَّة الميتافيزيقية، التي طغت على أعماله الشعرية (المترجم).

8) كارل ياسبيرز Jaspers فيلسوف وطبيب نفس ألماني (1969/1883)، وممثل للنزعة الوجودية المسيحية (المترجم).

9) تعني لفظة إيثوس Ethos (الإغريقية) حرفياً: السلوك. بمعنى الانضباط الواعي والعقلاني للسلوك الفردي، داخل الجماعة (المترجم).

10) إيسخيلوس Eschyle من كُتاب التراجيديا الإغريق المشهورين، من أهم أعماله: بروميثيوس المغلول (المترجم).

11) لوكريس Lucrèce فيلسوف وشاعر لاتيني، عاش في القرن الأول قبل الميلاد. من أهم ما اشتهر به، عن الطبيعة De rerum natura، وهي قصيدة طويلة تصف العالم، من وجهة نظر مبادئ أبيقور picture (المترجم).

الرسالة الثالثة: بين الخير والشر

كنتُ متأكّداً هذا الصباح، من أن
الرياح التي ظلّت تهبُّ من جهة
الجنوب الشرقي، ستحمل إلينا
الأمطار، إلا أنني سرعان ما لبثت أن
أدركتُ في النهاية، بأني أخطأتُ
التقدير. صَفْتُ صفحةَ السماء بشكل
سريع، بعد أن كانت من قبل، ملبّدةً
بغيوم رمادية كثيفة؛ بحيث ما كادت
فترة الظهيرة تنتهي، حتى لم يعد
يحجبُ زرقة السماء المعتادة، ولو

«تتمثل إنسانية الإنسان في
اكتراث هذا، بآخر غيره».
إ. ليفيناس

سحابة رصاصية واحدة. وهكذا قاذني سوءً تقديري هذا، البسيطُ والهَيِّن، بشكلٍ مخاتلٍ وغير محسوس، إلى التساؤل عن تلك الأخطاء الكبرى، التي يرتكبها المرء على امتداد شريط حياته. وبينما أنا على هذه الحال، إذا بذهني يتوقف في نهاية ذلك الطواف التأملِي الطويل، الذي عبرتُ فيه محطات أحلامٍ وذكريات بعيدة، ليستقرّ على صورة أُمي، وهي شاخصة أمامي أثناء تلك الظهيرة، التي زُرتها فيها بلا بلاتا La Plata⁽¹⁾، لأجدها جالسة لا يظهر منها غير الظهر، أمام الخوان الكبير الموجود بقاعة الأكل، وحيدة شاردة الذهن، مما يعني أنها ظلت هكذا مُنشدة إلى شريط ذكرياتها، وسط العتمة الخفيفة، التي كان يفرق فيها المكان، بعد غلق النوافذ، بلا أنيس يؤنسها إطلاقاً، عدا تلك التكتكة المطردة، التي ظلت ساعة الحائط القديمة تصدرها. كانت أُمي من دون شك، تسترجع ذكريات ذلك الزمن الجميل، الذي كُنّا نتخلّق فيه جميعاً، حول طاولة التشبينديل Chippendale الكبيرة، ذات الطراز الإنجليزي، حيث يجلس والدي في طرف منها، فتواجه معه أُمي في الطرف الآخر، بينما يتوسّطنا ما لذّ وطاب من الأطعمة، وتحليات ذلك الزمن المجيد. لقد كانت أُمي أثناء تلك اللحظات المشبعة بلوعة الحنين، تتذكّر من دون شك كل هذا، وتستعيد كذلك ذكرى أخي بيبي Pepe،

وهو يقصّ على مسامعنا محكياته المعتادة، التي لم تكن غير أكاذيبَ بريئةٍ مختلفةٍ اختلاقاً، من طينة ذلك الفولكلور المألوف بين العائلات.

وما إن رأني أمي، حتى همى الدمعُ من مقلتيها، ليغطي على كلتا عينيها، بينما أنبرى فمها يكرّر على مسمعي، كدأبها المعتاد، بأنّ الحياة ليست سوى مجرد حلم. بينما بقيتُ أنا انظر إليها بصمت، وهي على تلك الحال من السرحان الذهني، لأنني لم أكن أبتغي التسبّب في تغيير مجرى أفكارها، خاصة أنها كانت مأخوذةً بطقس تلك الرؤيا، التي اختزلت لديها تسعين سنة من المشاهد الخارقة. ثم ما لبثت أن قصّت عليّ بعد ذلك، وهي تتوقف بين الفينة والأخرى، كالمُرتشف كأسه جرعة ثم أخرى، بعض ما عاشته في قرينتا روخاس Rojas، وفي غيرها من الأماكن المتفرقة الأخرى، مثلما حكّت لي كذلك عن أسرتها الألبانية، إلى أن أذن الوقت بمفارقتها. تُرى، هل كان ينبغي عليّ، أن أغادرها؟ فاضت الدموع مرة أخرى، من عينيها. غير أنها ظلت رابطة الجأش، شديدة العزم، لأنها كانت تنحدر من عائلة محاربين أشداء، حتى ولو أنها ظلت تنكر ذلك، باستمرار.

رأيتها من جديد، تقف على عتبة الباب، كي تُشيعني، وهي

تُحرِّك يدها ببطء، حركةً فريدة لا تكاد تُنسى. وقتها، كانت أشجار الزقاق على ما يبدو، قد شرعت منذ وقت، في إنزال كلكل لغزها المسائي الصامت، على جنبات المكان كله. أدرتُ رأسي إلى الخلف مرة أخرى، فإذا هي تعيد حركةً يدها المودعة، بشكل خجول. ثم سرعان ما بقيت ورائي، وحيدة.

ظلتُ أعمالي زمننذ، تستغرقني استغرافاً تاماً، إلى حدّ أني ما استطعتُ أن أدرك بأنني كنتُ يومها، أرى أُمي بكامل عافيتها للمرة الأخيرة، وهي تقف لتُشيّعني عند باب البيت؛ كما أني ما قدّرتُ أيضاً، بأن آلام ذلك الوداع سوف تظل تلاحقني، وتتعبّني إلى أبد الأبدين، مثلما تفعل بي الآن، في هذه الليلة المتقدمة من العمر، التي ذكرتها فيها، وقد استبدّ بي طقس البكاء.

بين ما نرغبُ في أن نحياه، وبين القلق غير السامي المستبدّ بأغلب أوقاتنا وأيامنا، هناك صدعٌ في الروح مفتوحٌ على الدوام، لا ينفك يحولُ بين الإنسان، وبين حُظوة استمتاعه بالسعادة، ومن ثمة يغدو وضع ذلك الإنسان في الوجود، كوضع المنفي المُبعد قسراً، عن مسقط رأسه. والسبب الذي جعلني في ما بعد، أشعر بما شعرتُ به، هو أني كنتُ في تلك الأثناء - بينما جثمت أُمي بلا حراك فوق العتبة، لا تجد في نفسها على الإطلاق، أية

جرأة للإبقاء على ابنها بالقرب منها، بل ومن دون أن تكون في نيتها أية رغبة للقيام بذلك أصلاً - خائضاً في غمار الجري وراء أوهامي المحمومة، منذ وقت غير يسير، وقد اعتقدت بأنني أستجيب بتلك الكيفية، لنداءات الميول الأشد غوراً في أعماقي، فظللْتُ كَمَنْ صُمِّتَ أذناه، لا أكثرت لنداء أمي الخاضع والصامت. وحتى إن لم يُساهم الانخراط في المعرفة العلمية، ولا في الحركة السريالية، ولا انخراطي الملتزم في صفوف الحركة الثورية، في إرواء قلقي المطلق، فإنني ما كَفَفْتُ عن الزعم مع ذلك، بأنني تعاطيتُ لكل ما ظلَّ يستهويني، ويخلب لبي. لقد ظلت حمايتي، على مدرج هذا الدرب غير النقي، والمتناقض، مثل حال المسارات الإنسانية كلها، مضمونةٌ بفعل ذلك الإحساس الحادس بالحياة، وذلك العزم الثابت وغير المحصور، إزاء ما ظللتُ أعتقد في قرارتي، بأنه حقٌّ. لقد ظل الوجود يبدو لي، بالصورة التي بدا بها لبطل رواية: الغثيان La Nausée⁽²⁾، أي أشبه بمتاهة عملاقة، هلامية ودبقة، وليس لها أي معنى؛ فظللتُ أشعر في أعماقي، على غرار تلك الشخصية الروائية تماماً، برغبة مستعرة ذات طابع صاف، وبنية فولاذية صقيلة، واضحة ومقاومة. وبقدر ما ظلَّت تقتحمني ديامسُ العالم الليلي، وتنقضُّ هاجمةً عليّ، بقدر ما بقيتُ مُتمسِّكاً بالكون الأفلاطوني،

والسبب في ذلك هو أنه كلما كانت الضجّة الداخلية عالية، نميل أكثر فأكثر، إلى التّحصّن خلف أي نظام من الأنظمة، مهما كان نوعه. ومن ثمة، تحوّل أعمالنا بهذه الكيفية، وكلُّ ما نكبّ على إنجازهِ من بحوث، وما نتفرغ له من مشروعات، بيننا وبين رؤية تلك الوجوه - وجوه الكائنات، التي كان علينا تحديداً، أن نصاحبها، ونحميها - والتي سرعان ما تفرض علينا نفسها في ما بعد، فتغدو وكأنما هي رُسلٌ حقّة، بعثتْ بها إلينا حصيلة ما قضينا العمرَ كلّهُ، في الجري وراءه.

ألا ما أضيّقَ حَيِّزَ الأوقات، التي صرنا نخصّصها للأشخاص المسنين! والآن، وبعدها غدوتُ أنا كذلك شيخاً هرمًا، لا تكاد تلك الحركة البطيئة المودّعة من يد أُمِّي، تفارقُ ذهني بالمرّة، وسرعان ما تُعاودُني ذكراها مراتٍ ومراتٍ، أثناء هذه الفترات المثقلة بكلّكل الوحدة والعزلة، التي ما تنفك ترتبط حتماً بسنّ الشيخوخة؛ إنّي لأراها كلما فكّرتُ بحزن، في تلك البلبلة الناجمة عن صروف الدهر، وفي ذلك الصدود الذي يجعل أهل هذا الزمان، يعرضون عن كبار السنّ، آباء وأجداداً، وكلّ من ندين له بالحياة. إن «تقدّم» مجتمعاتنا يدفعنا دفعاً إلى إقصاء جميع الكائنات، التي لا تنتج. فلکم أبعد هؤلاء، وعزلوا عنوةً في

معتقل وحدثهم القاتلة، وتُركوا لقمة سائغة، تنهشها أفكارهم الصّامته! ألا ما أفظع هذا الوضع، يا إلهي! ولكم افتقدنا من احترام كثير، ومن إقرار بالفضل كبير! فأني تخريب وإتلاف لم يعمّمه الزمنُ بعدُ، على مسار حياتنا، وأي هاويات لم ينثرها بعدُ، وأي أوهام لم يخبُ بريقها بعد، بفعل برّد الأعاصير، وتوالي الهدم، وموت العديد من المشاريع، ومن الكائنات التي كنا، ولا نزال، نحبّها؟!!

كلما شعرتُ بالألم، جرّبتُ الصعود إلى الأعالي، في محاولة مني للبحث عن ملاذ، عادة ما أجده في قمة الجبال الشامخة، لأن هذه الجبال هي موقع التحصّن والمنعة؛ ولأن الجبل بات موطناً نقيّاً وصافياً، فقد دأبتُ على الصعود إليه، كلما شعرتُ بأن القذارة قد بلغت بين العباد، مبلغاً لا يعود لي معه أي طاقة على التحمّل؛ [بل إنني لألوذ به لوذاً]، في كل مرة قضتُ فيها مضجعي، فكرة أن الزمن ليس سوى مجرد كينونة عابرة، لكوني مقتنعٌ بأن الخلود، هو سيد ذلك العلو الأشم، المسيطر والمقيم الأبدي، حيث لا زوال ينازعه، ولا عبور. غير أن إشاعات الناس ظلت على الدوام تلاحقني، بعد أن تكون قد تسلّلت من بين فرجات ذلك الحصن المنيع، فأسعى حينئذ أنا بالذات، إلى

التعالى والتسامى من خلال مرقى النفس، ذلك أن العالم لا يقع خارج ذواتنا وحسب، وإنما هو كامن كذلك في أعمق موضع من قلوبنا. إلا أن هذه القمة الجبلية الافتراضية العفيفة، التي عادة ما نلوذ بها داخلنا، سرعان ما ينكشف أمرها إلينا، سواء في عاجل الأيام أو آجلها، فتظهر وكأنها مجرد نسخة [للقمة الجبلية الحقيقية]، ومجرد هروب من الواقع، لأن العالم الذي نحن مسؤولون عنه، لا وجود له بالفعل، إلا هنا/تحت: وهو وحده العالم، الذي بقدر ما يفرض علينا أقسى الآلام، ويكبّدنا أفدح الهزائم، بقدر ما يبقى مع ذلك، العالم الأوحد الذي يمنحنا ذلك الامتلاء الوجودي الحق، وتلك الدماء، وذلك قيس الناري، وذلك الحب، وتلك الانتظرية الطويلة للموت، وهو جماع الأمور التي تحرك سواكنا، وتفعمنا بالحيوية. إن هذا العالم الأَرْضِي هو ما يهدينا، في لحظات الغسق بستاناً، ولمسة يدٍ من نَهْوَى.

وبينما أنا آخذ في الكتابة، إذا بصورة أُمِّي، التي تركتها لوحدتها خلال سنوات حياتها الأخيرة، تستبدّ بذهني من جديد. لقد قلت منذ وقت لا يستهان به، بأن حياة الإنسان ما كانت سوى سلسلة طويلة من الخطط والمشاريع المتواليّة، وهو ما

يمنحها بكل تأكيد، طابع السمو المميّز لها، غير أنه يعيقنا مع ذلك، بكيفية مؤلمة وحزينة، ويحول بيننا وبين إصلاح أخطائنا، والرجوع القهقري إلى ما ومنْ أهملناه، ذات حين. فلا شيء مما ولّى وانقضى، بإمكانه أن يعاود الحدوث من جديد، ومن ثم فإن لا الأشياء تبقى مثلما كانت، ولا الإنسان - كبيره وصغيره - يبقى على حاله بالمرّة، تماماً مثلما كان ذات يوم. فما أظفَعنا، وما أشقانا، حين نَفقدُ مرة واحدة وإلى الأبد، نظرة ذلك الطفل، الذي كُنّا!

انظري! ها قد جعلتني الكلمات البريئة، أتمتّع أخيراً بنعمة شبابٍ جديد،

ومثلما كان يحدث لي في السابق، ها هي ذي الدموع تملأ عيني.

أنا ما زلتُ أذكرُ أياماً بعيدة خلّت،

والأرض التي أمستُ شاهدةً على مولدي، تُبهج من جديد روحي المفعمّة بالوحدة؛

وما زلتُ أذكرُ البيت الذي ترعرعتُ فيه،

محاطاً بفيض دُعائك، وبركاتك،

ذلك البيت الذي شبَّ الطفلُ، مطوّقاً بالحُبِّ، بين أركانه،
وسرعان ما غدا كبيراً.

آه! لشدّ ما خطر ببالي، مرات، أني قد أكون لك العزاء،
حينما رأيتني أذهب إلى البعيد، ضارباً بعصا الترحال بين
أرجاء هذا العالم الفسيح، وقد استفرغت كل الجهد في الأشغال.
لقد تجرأت كثيراً، وحلمت كثيراً، فأصيب الفؤاد جراً كل
ذلك بالكلم، لشدة ما قاومت؛

غير أنكم استطعتم - يا أحبتي - أن تداركوني بالعلاج!
ولسوف أتعلم مثلك، يا أمي، كيف أعيش، وكيف أحيأ، ردحاً
من الزمن الطويل؛

إنّ الشيخوخة لحظةٌ ودیعة، وبازة،
سآتي عبرها إليك: لذا، فلتمنحي مرة أخرى، ابنك الصغير
هذا، بركاتك،

حتى يتسنّى للرجل، الذي صار، أن يحقّق بتلك الكيفية،
وعود الصبي.

هولدرلين

في خضم موجة اليأس والقنوط، التي تكتنف رؤيتي للعالم، كنتُ عادة ما أريدُ إيقاف زمن الطفولة. أجل، كنتُ أشعر في قرارة نفسي، كلما رأيتُ الأطفالَ متحلِّقين حول بعضهم بعضاً، في زاوية ما من الرقاق، وقد انهمكوا في حديث من تلك الأحاديث السرية الكتيمة، التي لم تكن تحظى بأية أهمية من لدن الكبار، بضرورة تجميد اندفاعه سير الزمن، إلى الأمام. [لقد كنتُ أشعرُ حينذاك، بضرورة ملحة] في تأييد وضع هؤلاء الأطفال هنالك، جنب الطوار، وقد تحلقوا حول عالمهم السار؛ وبضرورة عدم السماح لكافة القاذورات، الصادرة عن عالم الكبار، بأن تمتدَّ إلى هؤلاء الأطفال، كي تكلمهم، وتكسر دواخلهم. إن هذه الفكرة هي بالطبع غير مقبولة، لأنها أشبه بجريمة قتل الحياة، غير أنني غالباً ما تساءلتُ مع نفسي، عن درجة التلويث التي تطال روحَ الأطفال، وعن درجة إفساد براءة تلك الروح، بفعل ما يساهم به نظامُ التربية. صحيح أن الطبيعة الإنسانية ما تفتأ أن تعدلَّ - دون توقف - من خصائص الشخصية، ومشاعرها، وطبيعتها، إلا أن الثقافة تبقى مع ذلك، هي المسؤول الوحيد عن تشكيل تلك الرؤية، التي يكتسبها الأطفالُ فيما بعد، عن العالم.

من المُلحِّح والعاجل، أن يقع التفكيرُ في تربية وتعليم مختلفين، يُلقننا بأننا نعيش على أرضٍ ينبغي الاعتناءُ بها غايةً الاعتناء، وبأنَّ حياةَ الناس متوقفةٌ على الماء، والهواء، والأشجار، والطيور، وعلى كافة الكائنات الحيَّة الأخرى، وبأنَّ كلَّ ضَرَرٍ نلحقه بهذا الكون العظيم، من شأنه أن يضع مستقبل حياتنا في خطر، ومن الممكن أن يلحق بها دماراً كبيراً. قد يصير التعليم شيئاً آخر بالطبع، لو أننا - عوض أن نفرض على الأطفال، كمأ هائلاً من المعلومات، التي لم يستطع أحد قط، أن يحتفظ بها كاملة في ذهنه - ربطنا التعليم بصراع الأجناس من أجل بقائها، وبالضرورة الملحة للحفاظ على نقاء البحار والمحيطات، وسلامتها.

ينبغي إشعارُ الأطفال بالخطر، الذي يتهدد الكوكب، وعدم التكتّم عليهم بشأن تلك الفضاءات الكبرى، التي كانت الحروب قد تسببت فيها، فتكبدتها الشعوب. إنه لمن المهم جداً، أن يحس الأطفال بأنهم جزء لا يتجزأ من التاريخ، الذي ساهم الكبار - بجهدهم ونصبتهم الكبيرين - في وضعه، غير أنهم ارتكبوا فيه كذلك، بعض الأخطاء القاتلة. إن البحث عن حياة أكثر إنسانية، ينبغي أن يكون الصّرح، الذي يبنى عليه نظامٌ كلُّ تربية وتعليم. وإن هذا هو السبب، الذي يجعلنا نرى أن ترك الأطفال يقضون

ساعات كاملة أمام التلفزيون، وهم يتلعون - بأذهان متبدلة - جميع أصناف العنف الممكنة، أو تركهم منهمكين في ألعابهم الإلكترونية، التي تمجد الهدم والتخريب، هو من الأمور الجسيمة جداً. إن بمقدور الطفل أن يتعلم كيف يصبّ اهتمامه على الأمر الجيد والحسن، لا أن يَسْقُطَ صيداً رخيصاً في ذلك الشرك، الذي ينصبه له الجو الاجتماعي العام، وكذا وسائل الاتصال. لقد صار من غير الممكن لنا اليوم، أن نواصل قراءة القصص لفائدة أطفالنا، من صنف تلك التي تحكي عن الدجاجة القصيرة، ذات اللون الأشقر، وعن كتاكتها الصغار، بينما نَسْمُ تلك الحيوانات العذاب الأليم، ونذيقها من الألم أشكالاً فظيعة. إننا لا نستطيع أن نخدع أطفالنا، بخصوص المظاهر غير العقلانية، التي تتحكم في الاستهلاك، وفي أوضاع الظلم الاجتماعي، وفي أوضاع البؤس التي لم يعد من الممكن تجنبها، وفي أعمال العنف المتسيّدة في المدن، والسائدة كذلك على مستوى علاقة الثقافات المختلفة، ببعضها بعضاً. فلو أننا صرنا بعض الشيء واضحين في تربيتنا وتعليمنا، لفهم الأطفال بأننا اقترفنا في هذا العالم، خطيئة الإسراف الكبرى.

كان غاندي قد مجّد التربية الروحية: تربية القلب، وإصحاء

الروح؛ لذا من الجدير جداً بنا اليوم، أن نفهمه: ذلك أن أول بصمة تركها المدرسة والتلفزيون، منطبعةً على روح الطفل، هي بصمة التنافس، والانتصار على الرفقاء، وهي النزعة الفردانية الأشد إغياً في النفس، التي تركز على أن تكون للطفل رغبة دائمة في احتلال المرتبة الأولى في الدراسة، ورغبة في الانتصار. إنني أعتقد بأن التربية، التي نشحن بها أذهان أطفالنا، هي تربية مولدة لشرٍّ تقدّمه على هيئة خير: إن حجر الزاوية في تربيتنا، يقوم على النزعة الفردانية، وعلى التنافس. فأنت تُدرّس التعاليم الدينية المسيحية وتعاليم التنافس في ذات الآن، وأن يُحصّ على النزعة الفردانية، وعلى النفع العام، وأن تُملأ آذان الأطفال بخطب الوعظ الطويلة، في موضوع التضامن والتآزر، الذي يتناقض كل التناقض مع السعي المحموم نحو تحقيق النجاح الفردي، الذي ما نفتأ نهى الأطفال عليه؛ إن كل ذلك ليُحدث في أنفس هؤلاء، لبساً من النوع الكبير جداً. نحن في أمس الحاجة إلى مدارس، يتم فيها تشجيع التوازن بين المبادرة الفردية من جهة، وعمل الأفراد داخل مجموعات من جهة أخرى، وذلك بإدانة النزعة الفردانية الهوجاء، التي يبدو بأنها بمثابة ذلك الإنذار، الذي يحذرنا من نشوء مجتمع الغاب المتوحش Léviathan، الذي تحدث عنه هوبس Hobbes⁽³⁾، حيث «الإنسان هو ذئب لأخيه الإنسان».

ينبغي علينا أن نتعلم من جديد، ما معنى اللذة. فلشدّ ما تهنا، وانحرفنا عن المعنى الحقيقي لتلك الكلمة، حتى صرنا نتوهم بأنّ اللذة، ما هي إلاّ تبضّع، وعمليةُ اقتناء! إن الترف الحقّ le véritable luxe هو الاتصال مع الآخر، وإنفاقٌ للحظة صامتة أمام عناصر الخلق والإبداع، وهو تلك السعادة التي يمتعنا بها، عملٌ فني ما، أو عملٌ من الأعمال المتقنة الصّنع، وحسب. إن اللذات الجديرة بهذا النعت، هي تلك التي تملأ فسحة الروح بالامتنان، وتهيئنا كي نحب الآخرين. لقد علّمتني حكمة الحياة، واقترابي من النهاية الحتمية، كيف أتعرّف على المسرات العظمى، التي تقدمها لنا الحياة، حتى ولو بقي ذلك غير ممكن بشكل كبير، ما دامت الإنسانية لا تزال تزرح، تحت وطأة الآلام الفظيعة، وتعاني من المجاعة.

إن نظام التربية ليس مستقلاً عن السلطة، ومن ثم فإن هذه الأخيرة تعدّ بمثابة الإطار المرجعي، الذي يوجّه أهداف التربية، ويحدد لها المرامي والغايات، في سعيها إلى تكوين أناس متوافقين مع اقتضاءات النظام، ومتطلباته. وإنّ هذه لسيورة حتمية، لا مفرّ لنا منها، وإلاّ أسهمت التربية في تكوين عاطلين حقيقيين، ورجال ونساء رائعين، غير أنهم «مقصيون» من عالم

الوظيفة، والشغل. لكن، إذا لم يقع التوازن بين هذا التوجه العام، وبين تربية تقوم على أساس تقديم الوقائع مثلما هي بالفعل، وذلك عن طريق تحفيز نمو المقدرات، التي يتهدها التخريب والإتلاف، فإن الخاسر الأول والأخير سيكون هو الإنسان. وفي هذه الحالة، لن ينجو سوى بعض المحظوظين، الذين سيستطيعون في نفس الآن، ملء البطون مثلما ينبغي، وتوفير المأوى، ومصادر دخل كافية، بالإضافة إلى اكتساب ذهنية مثقفة، والفوز بالحظوة والقيمة. [في هذه الحالة إذن]، لن يكون من السهل إيجاد الطريق التربوي، الذي يسمح للناس ببلوغ الوظائف المهمة، وتوفير سبل حياة تسنح بتوفير إمكانيات الخلق والإبداع، أو مزاولة بعض الأنشطة الكافية على الأقل، لتغذية العقل والروح.

إن التاريخ ما يلبث أن يجدد نفسه، باستمرار. أما الإنسان، وبعد أن أصابه بريقُ اللحظة الراهنة بالعمى، فإنه لا يكاد يتوقع تقريباً، أي شيء مما قد يقع. وإذا ما نجح في توقع وجه من أوجه المستقبل، المختلف عن الحاضر، فإن ذلك لا يعدو أن يكون أبداً، إلا وفق صورة يتفاقم فيها وضع الحاضر، أو على صورة مظهر فجائي، يُعاكس الحاضر تمام المعاكسة، عندما تُصدُر التغيراتُ عن وقائع، لا يمكن التعرّف عليها في حينه، أو يصعب

على المرء على الأقل، تقيّمها تقييماً دقيقاً. وإنني لأشعر اليوم،
إزاء دنو ذلك الأجل السامي [= الموت]، بأن أزمّة جديدة تزخر
بما هو روحي، تنتظر الإنسانية شريطة أن نستوعب بأن كل واحد
منّا، يملك من القوة أكثر مما يعتقد أنه يملكه، للتصرف ضد هذا
الشرّ المحدق بالعالم. لذا، علينا أن نتخذ القرار المناسب،
[للتصرف بإنسانية في هذا العالم].

بُطء شديد، بدأ نهائراً جديداً يطلُّ على بوينس إيريس، نهائراً
أشبه ما يكون بتلك النهارات، التي طلعت من قبل، منذ أن كان
الإنسان هو الإنسان.

من خلال نافذته، أبصرَ مارتان صبيّاً يجري، وهو يضع
صُحُفَ الصباح تحتَ إبطه. ربما كان الصبيّ يجري، ليزرع
الدفء في جسده، أو لأنّ المرء في مثل هذا النوع من الأشغال،
عليه أن يتحرّكَ ربما، بأقصى سرعة ممكنة. ثم إذا بكلب تائه
شبيه ببونيتو Bonito، ينقّب في صندوق القمامة. ومن خلال
نافذته دائماً، أبصرَ مارتان امرأةً لا تزال شابة، هي أشبه ما تكون
بهورتينسيا Hortensia، كانت تتجه صوب مقرّ عملها.

ترى ماذا قال برينو Bruno، يومذاك؟ قد تكون الحرب ربما،
فعلاً من الأفعال العابثة، أو أنها قد لا تنجم إلا عن خطأ من

الأخطاء؛ ومع ذلك، فإنَّ الكُتْبة التي نحن جزء من خيطها، هي شيء ينتمي للمطلق.

إنَّ هناك على سبيل المثال داغانجيلو D'Arcangelo، وهورتينسيا.

وقد يكون كلبٌ واحد كافياً⁽⁴⁾.

إنَّ الإنسان - خاصة روحه - ليتأرجح بين الانجذاب للخير، ذلك الحنين الخالد السَّاكن بين جوانحنا، والذي ينشدُّ نحو المحبة، وبين الانجذاب للشَّرِّ الذي يغوينا، ويستبدُّ بنا في أغلب الأحيان، حتى من دون أن ندرك مدى المعاناة، التي قد تُنزلهَا تصرفاتنا بالآخرين. لقد قادتني سلطَةُ الشَّرِّ المُستبَدَّة بالعالم، إلى أن أكرّس نفسي على امتداد سنوات بأكملها، للدفاع عن نمط من التفكير المُشرب بنزعة مانوية manichéisme⁽⁵⁾، [سأوضحه كالتالي: لقد ظللتُ أقول بأنه] إذا كان الله موجوداً، وكان خيراً غير محدود كُله، وكان متمكناً من قدرته الكُلية، فإنه لا محالة مُكبَّلٌ في مكان ما من الأمكنة الخفية، لأن ما من أحد يراه؛ بينما الشَّرُّ هو في المقابل لذلك، هذه البدهة التي لا تحتاج إلى مَنْ يُبرهن عنها. ويكفي في هذا السياق، أن نذكّر ببعض الأمثلة، التي تبرز بداهة الشَّرِّ الواضحة للعيان، كأعمال هتلر [في أوروبا]

مثلاً، وأعمال التعذيب التي مورست بوحشية على الناس، في أمريكا اللاتينية. إنني كلما فكرتُ في هذه الأمور المشينة، أجدني لا أكفّ عن ترداد أن الحيوانات أفضل منّا حالاً، وأحسن بكثير. ومع ذلك، ما أعظم قدر الطيبة والخير، وما أبلغ تأثير حضورهما، ووسط كل هذه الأعمال الوحشية والعنيفة [التي عرفتها، ولا تزال تعرفها البشرية]!

إن الطيبة والشرّ أمران لا يمكن الإمساكُ بهما، لأنهما كيانات متعايشان في نفس كل واحد منّا. ولذلك، فإنهما يشكّلان بالتأكيد، واحداً من أسرار النفس البشرية العظمى. إن هذه الثنائية المأساوية للنفس البشرية، ما تفتأ صورتُها تنعكس على صفحة وجه كل منّا، تلك الصفحة التي تعبّر فوقها ببطء، ولكن بشكل حتمي، بعضُ المشاعر والأشواق، وبعض العواطف والأحقاد، وبعض ما يتسرّب إلى القلوب، من إيمان، ووهم، وخيبة أمل، وذكريات الموتى، سواء أولئك الذين حضرنا لهم، لحظة مفارقة الروح لأجسادهم، أو أولئك الذين لم نحضر لموتهم أبداً، وإنما ورد علينا نعيهم؛ [كما تنعكس صورة تلك الثنائية المأساوية المتعايشة فينا، على صفحة وجهنا أيضاً]، كلما عبرتُنا ذكريات فصول الخريف، التي أحزنتنا وأنهكتنا، وتجاربُ الحب التي

سحرتنا، وذكريات هؤلاء الأشباح الذين يعودوننا إما في الحلم، أو في حلم اليقظة، أو تراهم يهجمون علينا بغتة، تاركين آثارهم فينا؛ وكلما شدنا منظرُ العيون التي تذرِف، من فرط المعاناة والآلام، دمعاً مدراراً، أو منظرُها وهي تُغمَض، كي تفسح للحلم مجالاً، أو تُغمَض بفعل الحشمة والخفر، أو بدافع التَّحائُل؛ وكلما شدنا منظرُ الشَّفاه المزومة، إما بدافع التعتت والتصلب في الرأي، أو بسبب إظهار أماراتِ القسوة؛ ومنظرُ الحواجب المقطَّبة، إما شعوراً بالقلق، أو نتيجة الإحساس بالمفاجأة؛ أو منظرُها وهي ترتفع إلى الأعلى، إما للتعبير عن الفضول، أو التلميح بالشك؛ [كما تنعكس صورة تلك الثنائية الأساسية المتعايشة فينا، على صفحة وجهنا] كلما شدنا أخيراً، منظرُ الأوداج المنتفخة، إما بسبب السَّعار والهيّاج، أو بدافع شبقِي محض. في كل ذلك، ترسم معالمُ الخريطة الصامتة، التي ما تنفكُ الروحُ تحفُّرها حفراً، فوق بَشرة الوجه الناعمة اللدنة. إن تلك الخريطة الصامتة للنفس البشرية، سرعان ما تغدو هكذا - بحسب طبيعة المصير المقدّر لها - ظاهرةً للعيان، بفضل تلك المادة التي هي في ذات الآن سجنُها، وإمكانيتها الوحيدة التي تحيا بها.

كان الفنّ هو الميناء، الذي رست عليه سفينتي المحمّلة بالرغبات بصفة نهائية، بعدما ظلّ الموج يتقاذفها، وسط البحار. وما حدث هذا، إلا حين أخذ مني الحزن والتشاؤم مأخذاً لا يُستهان به، ومكثنا يفتكان بروحي إلى حدّ أنهما ظلاً، كحال الندوب بالضبط، يقتربان بتركيبة وجودي مرة واحدة، وإلى الأبد. لكن، ينبغي عليّ أن أعتزّ بأنّ معارضي لطابع العرّضية والزوّال، وما اتابني إزاء ذلك من غموض، ومن نظرة مفعمة بالسوداوية، هي العناصر التي بوأت الأدب تحديداً، تلك المكانة الخاصة التي ظلّ يحتلها، في حياتي.

يجدُ كاتبُ المقالات الفكرية نفسه ملزماً، أثناء الكتابة، بالحفاظ على التماسك، وعلى صرامة الخط المتصاعد أثناء تشكّل المعنى، وهو السبب الذي عادة ما يجعل الكينونة الإنسانية تنفلت من بين فرجات أصابعه. بينما في الكتابة الروائية، تبقى الشخصية محافظةً على غموضها، وعلى لغزها، مثلما تكون في الحياة الحقّة، وما الواقع الذي يظهر في مؤلف من المؤلفات التخيلية، إلا مجرد واقع تمثيلي. فأى روسيا هي روسيا الحقيقية؟ أهي تلك التي تمثلها شخصية أليوشيا كارامازوف Aliocha Karamazov، التقّي، والورع، والمداوم على التوجع،

والمسامح، أم هي روسيا المتمثلة في شخصية سفيدريغايلوف Svidrigailov، التي هي شخصية الوغد النذل؟! ليست روسيا لا هذه ولا تلك، أم أنها بتعبير أدق، هي هذه الشخصية وتلك، معاً. إنَّ الروائي هو كل شخصية من شخصياته على حدة، وهو في ذات الوقت، جُماعُ المتناقضات التي تمثلها تلك التعددية. فهو مؤمن، وفي نفس الآن كافر، كريمٌ وفي ذات الحين لئيم، متممٌ وشبقيّ، أو أنه لكذلك على مدى بعض الفترات المختلفة، من وجوده. ثم ما دام أن الفرد هو أكثر اكتمالاً، فإنَّ كينونته لا تبدو بفعل ذلك، إلا أكثر تناقضاً. وقس على ذلك، حال الشعوب ذاتها.

ليس من قبيل الصدفة، أن يقع التقاطعُ بين تطور جنس الرواية، والتطور الحاصل في الأزمنة المعاصرة. إذ أين كان سيتسنى لإلهات الفوري الهائجات Les Furies⁽⁶⁾، أن يجدنَ ملاذاً، لولا وقوع ذلك التقاطع؟! فكلما مارست ثقافة ما القمعَ عليهن، أصابهن الغضب، وغداً هياجهن أشدَّ قسوةً، مما كان عليه. كثيراً ما يتم الكلام في الآونة الحديثة، عن الإنسان الجديد، بهذه الكيفية المطلقة والمميزة. غير أننا لن نتمكن أبداً، من خلق هذا الإنسان، ما لم نساهم في جمع كل ما يختص به، وإحصاء

كافة ما يتعلّق به، من صفات وعناصر صغرى. فهو كينونة متفتّحة، بفعل سيطرة هذه الحضارة العقلانية، والمركّبة من مواد لدائنية، ومن حواسيب. ففي الثقافات الكبرى، كما في الأعمال الفنية، عادة ما تكون القوى الغامضة مُتضمّنة في العمل الفني، بغضّ النظر عن موقف التّفزّز أو الحشمة، اللذين قد يثيرانهما فينا.

تعني كلمة «شخص» في ما تعنيه: القناع، ولكل واحد منا أقنعة كثيرة. لكن، هل ثمة من بين كلّ تلك الأقنعة، القناع الحقيقي الذي يمكنه أن يُعبّر عن ذلك التعقّد والغموض، المميزين للشرط الإنساني المتناقض؟

أتذكّر في هذا المقام كلاماً، كانت شخصية برينو الروائية، قد أوردته، [حين انبرت قائلة]: من الأمور المروعة على الدوم، أن ترى إنساناً مقتنعاً في قرارة نفسه، بأنه بكيفية كلية ونهائية وحيداً، لأنّ في ذلك الإنسان بُعداً تراجيدياً، وربما فيه أيضاً حتى بُعد مقدس، كما أن فيه - في ذات الآن - بعداً فظيماً ومخجلاً، كذلك. إننا نضع على الدوام، مثلما سبق لبرينو أن قال، قناعاً ليس هو نفس القناع أبداً، لأنه يتغيّر بتغيّر تلك الأمكنة، التي تقودنا إليها أقدارنا في الحياة: إن هناك قناع الأستاذ، وقناع العاشق، والمثقف، والبطل، والأخ العطوف... لكن، أيّ الأقنعة نضع، أو

على العكس أيها ننزع يا ترى، كلما آمنا بأن لا أحد هنالك، ليلاحظ علينا، أو ليراقبنا، أو ليسترق السمع إلينا، أو ليلمس منا شيئاً، أو ليتضرع إلينا، أو ليأمرنا بأن نفعل هذا أو ذاك، أو ليهاجمنا؟ ربما تووّلُ قدسيّة هذه اللحظة، إلى كون الإنسان حينذاك، يبقى وحيداً في مواجهة الرّب، أو أنه يكون على الأقل كذلك، في مواجهة وعيه العنيد.

ألا ما أشدّ ما تخفيه الأتعة، من دموع! ولكم سيغدو القيام بحركة في اتجاه الآخرين، أمراً سهلاً ويسيراً، لو أننا نُقدّم على ذلك، ونحن نعتز في قرارة أنفسنا، بحاجة بعضنا البعض لتلك الخطوة، عوض تصنّع القوة، وإظهار التماسك! ولكم من الشرور يمكننا تجنبها، إذا ما توقفنا عن تقديم أنفسنا كما لو كُنّا مكتفين بشخصنا بالذات، وتجرأنا على الاعتراف بأننا في حاجة حيوية إلى الآخر، كي نستمر في الحياة، تماماً مثلما يكون العطشى في الصحراء، وهو بالفعل ما عليه حالنا!

يحضرني الآن، مقطعٌ سرديّ من تأليف [الكاتب الفرنسي] سانت إكزوبيري Saint-Exupéry، وهو المقطع الذي يحكي فيه، كيف بقي الرجلُ برفقة ميكانيكيّه الخاص، دون قطرة ماءٍ واحدة تُخفّف عنهما حدّة العطش، الذي ألمّ بهما طوال ثلاثة

أيام متتالية، بعد هبوطهما الاضطرابي بالطائرة، في الصحراء. لقد وصف الكاتب كيف أن العطش بلغ بهما مبلغاً عظيماً، حتى إنهما اضطرا إلى لعق قطرات الندى، التي كانت تنتشر فوق حديد الطائرة، مع الفجر. وبينما أخذ الهذيان يدب إلى ذهنيهما، شارعاً في العبث بهما، إذ بدوي على ذروة الجمل، يبصرهما من فوق ثلة رملية بعيدة، ويتقدم إليهما. لقد كان ذلك الرجل، الذي ينتمي إلى بدو الصحراء الرحل - مثلما كتب إكزوبيري - أشبه باله يسير فوق الماء المتموج، حين تقدم صوبهما يمشي على الرمل:

«لقد اكتفى الأعرابي فقط، بالنظر إلينا. وبعد ذلك، ضَغَطَ يديه على كتفي كل واحد منا، فاستجبنا له طائعين. ثم تمددنا على الرمل. هنا، ما عاد للعرق وجود، ولا للغة وجود، ولا للتقسيمات الفئوية كذلك، وجود... هنا، لا وجود إلا لهذا البدوي الفقير، الذي وضع على كتفينا، يدين ملائكتين».

وبعدما وصف الكاتب الماء، بكيفية لا تكاد تُنسى أبداً، تابع مضيفاً:

«أما أنت، يا بدوي الصحراء اللبيرة الذي أنقذ حياتنا، فإنك لن تبرح - مع ذلك - ذاكرتي، إلى أبد الأبدين. أنا ما عدتُ أذكرُ

تفاصيلَ وجهك، بالمرّة. لكنّ يكفيني أنك تختزل عندي، جنسَ بني آدم كلّهُ، إلى حدّ أنني صرّْتُ أراك في ذات الوقت، بوجوه الناس كافة. أنتَ لم تتفرّس في وجهينا مطلقاً، ومع ذلك سرعان ما تعرّفْتَ على الإنسان فينا. إنك لأخ حبيب. وها إنني أتعرّف أنا بدوري، عليك في كل الناس.

إنك لتتجلّى لي، يا كبيرَ القدر، يا من له قدرة إرواء عطش البشر، في صورة السابح في ماء التّبالَة والعطف الرّؤوم. إن كافة أصدقائي وأعدائي ليمشون - فيك - إليّ، حتى ما عاد لي ولو عدو واحد، في هذا العالم».

تميّزت الأزمنةُ المعاصرةُ باحتقارها للصفات الجوهريّة الأساسيّة للإنسان، ولقيم اللاوعي. فقد أخرج فلاسفة الأنوار اللاوعي من الباب، بركلة، إلا أنه ما لبث أن عاد متسللاً، من النافذة. والحال، أننا نعلم منذ العهد اليوناني، إن لم يكن قبل ذلك بكثير، بأنه لا ينبغي ازدراء إلهات الليل، أو بالأحرى لا ينبغي إقصاؤها وإبعادها، لأن ردود فعلها تكون انتقامية حينئذ، وبطريقة أشد فتكاً، وبقلب تنعدم فيه الرحمة.

يتأرجح الإنسان بين الطهارة والإثم، وبين الجسد والروح، وبين الخير والشر. وأفطع الأشياء، وأحمق ما ارتكب على وجه

الإطلاق، منذ عهد سقراط، هو محاولة حظر هذا الجانب المعتم من الإنسان. إن هذه القوى [المعتمة واللاواعية] هي قوى لا تُغلب، ولا تُقهر البتة. إذ كلما حاولنا تدميرها، لبدت في الظل، ثم سرعان ما تتمرّد علينا في الأخير، وتهاجمنا بشراسة ونزوع للشّر متزايدتين.

لذا، ينبغي [أولاً] التسليم بتلك القوى، ثم العمل في نفس الوقت، على الكفاح من أجل الخير كفاحاً لا هوادة فيه. إن الأديان الكبرى لا تكتفي بمدح الخير وحسب، وإنما تأمر الناس بالقيام به، وذلك هو ما يُبرهن على وجود الشر، بصفة دائمة. إن الحياة توازن مهول، بين [موقف] الملاك و[موقف] الوحش. ومن ثم، فإننا لا نستطيع - وما ينبغي لنا أن نفعل، أبداً - أن نتحدث عن الإنسان باعتباره على الدوام، ملاك. لكن، إذا كان ذلك الأمر مرفوضاً، فإنه لا يعني أنّ علينا التّحدث عن الإنسان، وكأنه وحشٌ وحسب، لأن الإنسان بقدر ما هو قادر على القيام بأشدّ الفظائع هولاً، هو قادر أيضاً على الاضطلاع بأكبر الأعمال بطولية، وأشدها نبلاً.

إنّني لأنحني احتراماً وتقديراً، لأولئك [الأبطال] الذين استسلموا للموت، دون أن ينشغلوا بالرّد، انتقاماً لأنفسهم. لهذا

أردتُ إبراز هذه الطيبة العالية، التي يتصف بها الإنسان، من خلال شخصيات بسيطة كشخصية هورتينسيا باز Hortensia Paz، أو الرقيب سوزا le sergent Soza. إن الكائن الإنساني، مثلما سبق لي أن أثبتُ ذلك، لا يستطيع البقاء على قيد الحياة، من دون الإيمان بدور الأبطال، ومن دون الاعتقاد في القديسين، والشهداء، لأن الحب مثله دوماً، مثل أي فعل من أفعال الخلق الحقيقية، هو انتصار على الشرّ.

الهوامش:

- 1) لا بلاتا La Plata مدينة بضواحي بوينس إيريس، بُنيت سنة 1886، تقع على بُعد ستين كيلومتراً من العاصمة، وبالضبط في الجهة الجنوبية الشرقية منها (المترجم).
- 2) الغثيان La Nausée رواية لجان بول سارتر، نشرها سنة 1938، وحصل بها على شهرة أدبية كبيرة (المترجم).
- 3) توماس هوبس Hobbes فيلسوف إنجليزي عاش ما بين القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي (1679/1588). كان ولا يزال لمؤلفه الشهير: «لثفتان» تأثير واسع النطاق، في الفكر التنظيري السياسي الحديث والمعاصر (المترجم).
- 4) هذه الفقرة السردية، وجميع الفقرات الأخرى المجهولة الإحالة، التي سنجدها فيما بعد أمامنا، هي فقرات سردية مقتبسة من روايات إرنستو ساباتو. أما برينو، الذي سيشير إليه الكاتب فيما بعد، وبعده بكنير هورتينسيا، والرقيب سوزا، كل هؤلاء شخصيات تنتمي لنفس الروايات (إشارة صادرة عن مترجم النص الفرنسي).
- 5) المذهب المانوي manichéisme هو ذلك المذهب الذي تأسس على خلفية التعاليم الدينية، التي قال بها ماني Manés وقد

أشار ماني إلى أن هناك مبدأين رئيسيين في الحياة، يعود إليهما مآل فعلنا وسلوكنا، هما: مبدأ الخير، ومبدأ الشر. ومن ثمة، يتم التمييز بين جميع الأشياء والأفعال في الحياة، تمييزاً ثنائياً قائماً على خلفية الخير والشر، الصالح والقيح، الطيب والخبيث،، إلخ (المترجم).

6) تعدّ إلهات الفوري الهائجات Les Furies، في الأسطورة اللاتينية، رمزاً للبطش الإلهي الساحق، الذي لا يقي ولا يذر. ومن الممكن أن نقرن بين هذه الإلهات، ومخلوقات قاسية أخرى، وردت في الأسطورة اليونانية: الإرينيسيات، وكذلك الأمينودات، Euménides أو المتسامحات les Bienveillantes. ويقع عادة وصف أولئك بكلمات هاديس (Hadès إله الجحيم). ومن مهماتها معاقبة قاتل أحد الأبوين، والشاهد بالزور، والحانث باليمين. وقد كان عددها في الأصل غير مضبوط، إلا أن الأسطورة اليونانية احتفظت بثلاث إلهات، منها تيزيفون Tisiphone، وميجير Mégère، ثم أليكتو Alecto.

وتذكر الأسطورة أن هذه الإلهات تظهر، كلما وقعت هناك جريمة، في كنف عائلة ما، خاصة حينما يقتل الابن أحد الأبوين. لا يستطيع القاتل بالمرّة، أن يفلت من قبضتهن. إنهن يتابعن مهمة الانتقام من الجناة، والعصاة، والحانثين، حتى ولو كان هؤلاء في الجحيم (المترجم).

الرسالة الرابعة: قيم الجماعة

أريدُ أن أحدثكم عن بوينس إيريس،
حتى ولو لم أعد أسكنُ بين ظهرانيها،
وما عدتُ أطيعها. إلا أنها مع ذلك
مدينتي، ومن ثم فإني ملزمٌ بتحمّل
وزرها. فهي تمثّلُ عندي - بكيفية من
الكيفيات - النموذجَ الوجودي
paradigme de l'existence، الذي
ينتَهجه الناسُ في العواصم الكبرى،
حيث ملايينُ السّكان يحيون، أو
بالأحرى يتشبثون بمواصلة البقاء

«كلُّ واحدٍ منّا مذنبٌ أمام
الجميع، وجانٍ على الكلِّ،
ومدانٌ بكلِّ شيء».
ف. دوستوفسكي

فقط، على قيد الحياة. وفي البداية، أودّ أن أقوم بمراجعة لتلك المعطيات المرتبطة بحال العالم، وهي المعطيات المعروفة لدى الجميع، آملاً أن تتمكن وأنا أكرر ذلك الكلام - مثلما يتابع الماء تكرر سقاطه قطرةً فأخرى، إلى أن ينتهي بإبلاء الحجر الصلد، أو مثلما يضطر البعض إلى تكرار القرع بإلحاح شديد، على دفّة بوابة مُحكمة الغلق، [إلى أن تنفتح] - آملاً أن تتمكن إذن، في يوم من الأيام، من رؤية الأمور التي تعودنا على رؤيتها، مثلما هي في العادة، تأتينا مخالفةً لمجراها المعتاد. [ومن يدري؟]، فلربما تكون الظاهرة قد شرعت سلفاً، في التغيّر من تلقاء نفسها، ذلك أن الضوء ما انفكّ يمرق، من بين فجوات هذه الحضارة العجوز!

إننا لنشهد اليوم، على الاندحار التام والكلي، للثقافة الغربية. فقد أخذ العالم يتفتّت، وصار يُهدّد بالسقوط؛ هذا العالم الذي هو، زيادةً في القدر السّاخر، حصيلة إرادة الإنسان، ومحاولاته البروميثوسية في إظهار السيادة والتفوق.

إنّ الحروب - التي تضيف إلى تركيبها الوحشية الدائمة، عناصر المكننة اللاإنسانية، وزبانية الديكتاتوريات المطلقة، ووضعية استلاب الإنسان، وواقع التخريب الكارثي للبيئة،

والعُصابَ الجَمعي، والهستيريا العامة - قد فَتَحَتْ أَعْيُنَنَا أخيراً،
على ذلك الوحش الذي أنشأناه، وحدبنا على رعايته بزهو
وخيلاء.

إنَّ العِلم، هذا الوليدَ الذائعَ الصَّيت، الذي كان ينبغي عليه أن
يُساهمَ بهمة، في حلِّ كافة المشكلات الفيزيقية والميتافيزيقية،
التي تحيِّر الإنسانية وتشغُلُ بالها، قد سَاهَمَ كثيراً - بِفُطْرِيَّاتِهِ
الذَّرية، وسُجْبِهِ الجهنمية - في تيسير بناء الإمبراطوريات
العظمى، وتقوية سُلْطِ التدمير، والتَّخريب، والإبادة.

فمنْ ساعةٍ لأخرى، تتجمَّعُ السُلْطَةُ أكثر فأكثر [في مركز
واحد]، وتتَّسِعُ لثُمَّتَدَّ عِبْرَ الكوكب الأرضيِّ كَلَّهُ. ومثل حيوان
وحشيٍّ مُسْتَبِد، تُحَكِّمُ عشرون أو ثلاثون شركة، قبضتها
المسيطرة على العالم برمته. إن قارات بأكملها لا تزال تغرق في
البؤس الشامل، في حين صارت التكنولوجيا تحتلَّ الصدارة.
وفي الوقت الذي غدا فيه البعض، يحظى بمُعدَّلاتِ حياةٍ مدهشة،
لا يزال ملايينُ الناس محرومين من الشغل، والمأوى، والرعاية
الطبية، والتعليم. إنَّ ثقافةَ التحشيد الجماهيري المُنْمَطَةَ للناس la
culture de masse، قد عاثتْ في المُدُنَ فساداً، حتى صار من
العسير على المرء، إيجاداً قسِطٍ أدنى من الأصالة والخصوصية،

لدى كل واحد من ساكنة المدن؛ ولم توقف سيرورة هذه الثقافة الحاشدة للجماهير عند حدود المدينة وحسب، وإنما أخذت تمتد لتطال النواحي المجاورة، والقرى القصية كذلك؛ وهو ما نسميه عولمة. ألا ما أبشعها من فظاعة! أفلا ندرك إذن، بأن فقد الإنسان لخصوصيته، سرعان ما يهيئه لعملية إعادة الإنتاج، عن طريق الاستنساخ؟ إن الناس ما عادت - البتة - تتجرأ على اتخاذ القرارات، التي من شأنها أن تجعل الحياة أكثر إنسانية، مخافة فقد أعمالها والتعرض للتسريح، فتلتحق بآلاف المنخرطين في رحلة البحث المسعورة عن شغل، ينقذ وجودهم، ويجنبهم عشرات البؤس. إن اللامساواة الجذرية، إزاء الاستفادة من مجمل الثروات التي ينتجها مجتمع الاستهلاك، قد تسببت في سحق الطبقة الوسطى، وبالتالي غدت معاناة ملايين الناس المهتدين بالبؤس، معروضة باستمرار أمام أنظار الجميع، بكيفية عنيفة للغاية، حتى إننا لنضطرب بطواعية منّا، إلى التغاضي عن هذه الحقيقة. وعمّا قريب، سوف لن نجد - البتة - في قرارة أنفسنا، ولو شيئاً بسيطاً يُقوّي رغبتنا في التعاطي للدراسة أو الموسيقى، لأن الأسئلة التي سوف تفرّضها الحياة على قيمنا العليا، وعلى معنى المسؤولية الإنسانية لدينا، ستكون أسئلة مفرطة الضغط.

إنَّ الأزمَةَ الرَّاهنة ليست أزمَةً نظام رأسمالي، مثلما يتهيأ للكثيرين. إنها بالأحرى عملية إخضاع واحد من تصورات العالم والحياة، المتأسَّس على خلفية تأليه التقية، وعلى استغلال الإنسان، للبحث والتمحيص. إذ للحصول على الثروة، كانت جميع الوسائل في ما مضى، مبرَّرة ومشروعة. وما كان ذلك البحث عن الثروة مسكوناً بالبتة، برغبة في أن يستفيد منه كلَّ الناس، ولا جميع البلدان، والشعوب؛ وإنما تمَّ ذلك دونما مراعاة للتاريخ، ودونما احترام للأرض. لا، [لم يتم ذلك لفائدة الجميع]، وإنما كانت عمليات البحث عن الثروة، تشبه - مع الأسف - تلك الفوضى العارمة، التي تعقب حدوث زلزالٍ من الزلازل، حيث ترى كل فرد ينجو بشيء ما، لنفسه وحسب. إنه لمن العيب أن تكون المجتمعات الراهنة، قد حقَّقت تطورها بهدف الغزو وحده، حيث ظل عندها امتلاك القوة، يعني حقَّ بسط اليد على الثروات، وحيث امتدَّ ذلك الاستغلال ليطال كافة مناطق العالم الممكنة.

يُقرّ الاقتصاد السائد اليوم، بأنَّ ارتفاع عدد ساكنة العالم، لا يمكن للمجتمعات الحالية أن تتحمَّله. إنَّ هذه الجملة لتزرع في بدني قشعريرةً مستحكمة: وكأنما ذلك الاقتصاد كافٍ فقط، كي

تبرّر قوى الشرِّ عملياتها الحربية. لقد حظيت الحروب دوماً، بتأييد واسع من قِبَل الشعوب، التي تستفيد منها. ومن ثمة، ينبغي على كل إنسان أن يلزم نفسه بالحرص - كجندي متربّص بالعدو - حتى لا يقع تكرر هذا، فيما بعد. إنّ عبارة: «ألاً فَلَئِنَّجُ كُلُّ نفس بنفسها»، ليستُ أمراً غير أخلاقي وحسب، وإنما لم يعد لها اليوم، أي معنى.

إنّ كافةَ المعتقدات، وعمليات التأمّل، والموارد، والمخترعات، كانت قد وُضِعَتْ في خدمة الغزو. ومن ثمة، أتت الدولُ المستعمِرةُ، والإمبراطوريات العظمى الغازية، بكافة أنواعها وأشكالها، أثناء مجريات الصراع الدامي، على مَحَقِّ التقاليد والعادات الأصلية، وتدنيس قِيمِ عَمَرَتْ آلاف السنين، معتبرةً أنّ الطبيعةَ ورغبات الإنسان، فيما بعد، مجردَ أشياء.

وإنّ التغيير مع ذلك، لا يعلن عن نفسه - وبكيفية ملغزة، أيضاً - إلا بين ثنايا الرغبة. إنني لأحس بذلك، أثناء احتكاكي بالناس، الذين يتحدثون إليّ في الأزقة، كما أنني أشعر به لدى شبيبة العالم قاطبة. غير أن الرغبة في حماية الحياة، لا تكمن إلا في المرأة وحدها، وذلك بشكل مطلق للغاية.

إن اندحار قَدْرِ المحاكم، وانحطاط قيمتها، وإيمان الناس

بعدم إمكانية قيام حكم عادل، كل ذلك يعطي الانطباع بأن الديمقراطية نظامٌ عاجزٌ عن الكشف على المذنبين، وعلى معاقبتهم؛ وبأنها ليست سوى مجرد مجال ملائم لإشاعة الرشوة، وحسب. والحق أن الإنسان لا يكون بمقدوره، في ظل أي نظام آخر كيفما كان نوعه، أن يصدع بالتنديد ضد هذه الأعمال الارتشائية، ما عدا ضمن هذا النظام الديمقراطي، بالذات. ليس لأن الرشوة منعقدة في الأنظمة الأخرى غير الديمقراطية، وإنما لأنها على العكس من ذلك، هناك، سرعان ما تغدو أكثر احتداداً وإذلالاً، مما هي عليه الحال في المجتمعات الديمقراطية، خاصة حين نُصدّق ما أُثِرَ عن اللورد أكتون Lord Acton⁽¹⁾، من قول مشهور قال فيه: «إن السلطة عادة ما تُرشي، وتُفسد، غير أن السلطة الكليانية بالذات، ترشي وتفسد بكيفية مطلقة».

ينبغي لنا أن نُطالب الحكومات ببذل قُصارى ما في وسعها، كي تركز السلطةً توجّهاتها صوب قيمة التكافل، وكي تُحرّض على حرية الفعل، وتحفّز عليها، واضعةً نفسها في خدمة الصالح العام، الذي ليس هو بالملق، حصيلةً لأنوات فردية، وإنما هو المصلحة العليا للأمة. كما ينبغي علينا أن نؤسّس، بكل ما أوتينا من قوة وطاقه، نمط حياةٍ وتفكيرٍ مشتركاً، يحترم كافة

الاختلافات، حتى الأشد جذرية منها. فالديمقراطية مثلما أوضحت ذلك ماريا زامبرانو Maria Zambrano⁽²⁾ - بكيفية بالغة الروعة - ليست هي نظام ذلك المجتمع، الذي من المحتمل أن يكون فيه المرء شخصاً كامل الكينونة وحسب، وإنما هي ذلك النظام المجتمعي، الذي من الضروري جداً، أن يكون فيه المرء كذلك. وعلى الرغم من أن الديمقراطية قد أضحت اليوم، أكثر عرضة للعطب والزلل، فإنها تتميز عن بقية الأنظمة الأخرى، لأن أي نظام سياسي آخر لم يتجرأ، على منح الإنسان المزيد من العدالة الاجتماعية والحرية، أكثر مما فعل هذا النظام الديمقراطي المؤقت، الذي نعيش اليوم في ظله. إن الحكم الديمقراطي لا ينبغي أن يسمح بالتعددية فحسب، وإنما عليه أن يُشجّع عليها، وأن يُطالب بممارستها، لأن ذلك الحكم في حاجة إلى الحضور الحيوي لكافة المواطنين، حتى يتسنى له أن يكون، وأن يوجد. وكلما انعدم ذلك الحضور الحيوي، سقط المجتمع في كونه مجرد كيان لحشد الجماهير ضمن نمط واحد، فيولد لدى هؤلاء - بسبب ذلك، بالضبط - سلوك اللامبالاة، والميل نحو الامتثال، والخنوع. ومن هنا ينشأ ذلك التجرّ والجمود، اللذان تشكو منهما العديد من الديمقراطيات.

لا يمكننا أن نُماثل بكل بساطة، بين الديمقراطية والحرية. ذلك أن الذين لا يكفون عن البحث عن الحرية كثيرون، كما أن الذين يشكون فيها، هم كذلك وبالمثل كثيرون. وإذا ما قارنا بين حالها اليوم، وبين ما كانت عليه في العقود المنصرمة، فإننا سنلاحظ بأن الحرية، قد صارت تعرف مع الأسف الشديد، حالة من التراجع ذريعة. فقد حُكِم على ملايين الناس في العالم، وفي البلدان الأكثر ثراء ذاتها، بالاشتغال ما بين عشر ساعات، واثنتي عشرة ساعة في اليوم، والعيش بكيفية مكدسة يزدحم بعضهم فيها، مع البعض الآخر بشكل بئس، حتى إن حياتهم ما عادت أبداً، أفضل حالاً من وضعية القننة، الذين كانوا يعيشون ضمن نطاق النظام الفيودالي، مُقيدين بالأغلال إلى القين. ومن ثمة، ينبغي على هذه الملاحظة البسيطة، أن تقود كل مَنْ استطاع العيش، وهو ينعم بأكبر قسط من الحرية، إلى إظهار المزيد من الانضباط والمسؤولية، لأن الحرية مثلما قال ألبير كامى، ليست امتيازاً، بقدر ما هي - بالتحديد - مسؤولية وانضباط.

تفرض علينا مهمتنا الشبيهة بمهمة إنسان حُر في معتقل المحتجزين، أن نعمل ما في وسعنا لفائدة هؤلاء المعتقلين التعساء، وبكافة الوسائل المتاحة لنا. «إنَّ الحرية الحقّة لن تُتاح

لنا قطعاً، بلوغ هذا أو ذاك إلى سُدة السلطة، وإنّما بمقدار السلطة التي سوف نملكها - نحن جميعاً - في هذا اليوم أو ذاك، من خلال التصدي لشطط الحاكمين، في استعمالهم لها. إن الحرية من دون شك، سوف تولد يوم سنكون قد بلغنا الجماهير، قناعة مؤداها أنّ بإمكانهم أن يراقبوا ممارسة السلطة، وأن يفرضوا على ممارستها، احترامهم». هكذا قال غاندي، ذلك الرجل الذي قاوم إلى أن وافته المنية، من أجل أن تحصل بلاده، ذات التاريخ الحضاري العريق، على نصيبها من الحرية. لقد كان ذلك الرجل مقتنعاً بأن الإنسان، لن ينال حريته في هذا العالم أبداً، إلا حين يستطيع أن يقهر حريته الداخلية، وأن يتغلب عليها.

إنّ هذا الواجب نضاليّ كبير، مسؤوليته مُلقاة اليوم، على كاهل هؤلاء الرجال والنساء الذين يشتغلون، إما في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو يكتبون في الجرائد والصحف السيارة؛ إنه لفعل بطوليّ حقيقي، لو أنّ مشاعر الرحمة والشفقة، التي نحسّ بها إزاء معاناة وآلام الآخرين، تتحوّل إلى مشاعر - حقاً - أصيلة.

إنني غالباً ما ألاحظ أن جميع الأشياء قد صارت مطروحة للنقاش، وأن آخر وافدٍ قَطُر به السَّقْف، غداً بمقدوره أن يبدي

رأيه بنفسه القدر، الذي يملكه كل مَنْ له تجربة مشهودٌ لها، بشكل واسع. بل من الممكن أن يصير رأي ذلك الوافد الجديد، معتمداً كمرجع حتى ولو لم يكن مبرهنًا عليه. فليس ما يُسمى بالرأي العام، سوى حصيلة ما يُعبرُ رأسَ هؤلاء وأولئك، الذين يتواجدون بالصدفة، في اللحظة والمكان المناسبين، حيث تُجرى عملية الاستقصاء المصغرة للرأي، وهو ذلك الاستقصاء الذي مهما كان تافهاً، فإنه سيظهر مع ذلك، بالبنط العريض على صفحات الجرائد الأولى، أو سيتصدّر الموقع الأول، في النشرات الإخبارية التلفزيونية. إن الأسئلة التي تُطرح عادة في استقصاءات الرأي، هي في الغالب أسئلة بليدة، حتى إنها لتُشتت على سقراط، ذلك الفيلسوف الذي كانت الأسئلة لديه، مفيدة جداً لتوليد الفكر من العقول. ففي استقصاءات الرأي الإعلامية، كل شيء مباح، وجميع وجهات النظر صالحة، وتتطلب أن يدافع عنها، سواء أكانت وجهة النظر هذه، لفلان الفلاني أو لئابلين، للمسيح أو لعلان المتميز بالألمعية، وحادّة الذكاء. لا تفكير في المستقبل هنا، وإنما كل شيء متروك للصدفة.

ومن بين التبعات الناجمة عن هذا الوضع، تلك الأهمية المفرطة التي يحتلّها الترفيه، [في وسائل الإعلام]. لقد صارت

برامجُ «التسليية» تحظى بنسبةٍ متابعَةٍ مُهمّة، بحيث لا قياس يُحتكم له، فوق عيار نسبة المتابعة، حتّى ولو تعلّق الأمر بمعيّار القيم الجوهرية المُمرّرة؛ ومن ثمة، تصبح معرفة الجهة المموّلة، التي تقف خلف هذا البرنامج أو ذاك، مسألةً عديمة الجدوى، كما يصبح من غير المفيد في شيء كذلك، أن يدرك من يدرك، بأن تلك البرامج المسلية هي إما منحطة، أو أنها تُتفه كل شيء، وتجعله مبتذلاً، ما دامت تحظى بنسبةٍ متابعَةٍ عليا. ربما قد يقال بأننا افتقدنا كل قدرة على السمو والرفعة، فصرنا نكتفي بمجرد كوميديا من النوع الرديء. إن هذا الوضع البئيس، المُنشَد إلى برامج التسليية المجانية، كيفما اتفق، هو وضع يصطبغ بألوان الانحطاط الفاقعة.

إن أولئك الذين يشتركون في هذا الموقف، يُعبّرون بتلك الكيفية عن موقف، هو حقاً موقف ارتيابي، يستفاد منه بأن كل انشغال بالمستقبل هو أمرٌ غيرٌ مُجدد، لأن أصحابه لا يؤمنون بأي فتح، من شأنه أن يساهم في تحسين طبيعة الحياة. وإذا ما كان ثمة من شيء رهيب حقاً، فإنه كيفية العيش هذه، تحديداً، التي دأب عليها الناس في حياتهم، [غير مكترثين لأي شيء يذكر]، وكأنما فقد العالم كل أفق، من شأنه أن يفضي به إلى مستقبل آخر

ممكّن، ومن ثم ما عاد في حوزتهم، سوى التكتّم على هذه التراجيدية، [ببرامج الترفيه والتسلية].

لقد اختارت حضارتنا نمطاً محدداً من الرفاهية، كنموذج لما «ينبغي أن تكون عليه» الحياة، لا خلاص خارج دائرته. وقد تحقّق لها هذا الهدف، بفعل الخوف والعجز اللذين سكنا دواخل الناس، اليوم، من الاضطرار إلى مواجهة لحظات الحياة العسيرة، بما فيها تلك الوضعيات القصوى، ومن ضرورة مواجهة بعض الحواجز والعقبات. كما تحقّق لحضارتنا ذلك الهدف أيضاً، بفضل رهبة هؤلاء الناس، من الوقوع في مطبّ الفشل. إننا لتستّر عن أدنى خسارة ممكنة، بالانخراط في البحث عن الرفاهية، لأن الخوف الأكبر الذي يسكن بين ضلوعنا، هو الخوف من التعرض للإقصاء، والإبعاد من هذا النمط المعيشي، كخوف أي فريق من كرة القدم، من التعرض لتجربة الإقصاء من إقصائيات البطولة. هذا ما يشبه بالضبط، تلك الصعوبة التي يشعر بها الإنسان المعاصر، إزاء مواجهة أعاصير الحياة، وأمام ما يقتضيه الأمر، من عمليات النهوض التي تعقب كل سقطة.

«بالمئات، ظلوا يخرجون من المترو، ويتعثرون، وينزلون من الحافلات العمومية المكتظة، ويهبطون إلى جحيم محطة ريتيرو

Retiro، حيث يتكدسون من جديد، في القطارات... «سنة جديدة، حياة جديدة»، ظل مارسيلو يردد في دخيلاء نفسه بورع ساخر، بينما كان يتأمل أحوال هؤلاء التعساء، الذين انخرطوا في رحلاتهم، بحثاً عن أمل من قبيل تلك الآمال، التي توفرها لهم الحلويات، وخمرة السيّد، والصّافرات، والصّخب».

توصّلتُ يوم أمس، برسالة من طفل كتب يقول لي فيها: «إني خائف من هذا العالم». وفي نفس المظروف، بعث لي ذلك الطفل بصورته الفوتوغرافية، التي استطعتُ أن أحزر فيها - بالتركيز على نظراته، وهيئة كتفيه المقوسين - شيئاً خاصاً، يوحي بنوع من التفاوت الكبير بين وضعه المادي، وبين هذا الواقع المرعب، الذي يجعله يرتعش من شدة الخوف. لقد كان ثمة، دوماً، أغنياء وفقراء، ومراقصٌ راقيةٌ وزنازينُ الحبس الانفرادي، ومَن يموت من شدة الجوع، ومَن تتوفر له موائد، تحتمي بجميع الأطباق الشهية. غير أن القرن العشرين ما فتى ينشر بين الناس، نزعة العدمية nihilisme⁽³⁾، بكيفية صارت معها عملية نقل القيم الإنسانية النبيلة إلى الأجيال الجديدة، عمليةً مستحيلة.

ربما سيكون الشباب، على كل حال، هم مَن سيساهم في إنقاذنا. والسبب في ذلك، هو أنه كيف سيتسنّى لنا أن نربي هؤلاء

على القيم المثالية الكبرى، التي تُعطي للحياة معنى حقيقياً، في حين أنهم يظنون يشاهدون بأعينهم، كيف يتلاشى مليارات الرجال والنساء، دون سند ولا مأوى، أو كيف تُغرِق الفيضانات، التي كان من الممكن تجنبها، ساكنةً بأكملها؟

فهل يا ترى، يُتَخَيَّل للبعض أن سيكون بالمستطاع الاستمرار في تقديم المزيد من الكوارث العظمى، التي يغرق فيها أشتياء العالم، على شاشات التلفزيون، جنباً إلى جنب مع ذلك النَّزَق البرمجى المتباهى به، والفساد، مرفقاً بسَقَط البرامج الأشدّ مقتاً، لتكون الحصيصة عندنا - ضمن هذه الشروط - أطفالاً سيصيرون في المستقبل، كائنات إنسانيةً جديرةً بهذه الصفة؟ إن غياب ردّ الفعل الإنساني، يوَلِّد عنفاً لا يمكن لنا أن نقاومه بالسلاح، وإنما العاطفةُ الأخويةُ البحتة، التي تربط بين الناس، هي الكفيلة بالتصدي له.

يُفْنِي ملايينُ الناس، متى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، أنفسهم في الشَّغْل، مَعَمَّقِينَ مشاعرَ المرارة وانجلاء الأوهام لديهم، فقط كي يبقوا بالكاد، صامدين على قيد الحياة، في وضعية مؤقتة لا يطبعها أي تطَّلَع يذكر صوب المستقبل، في حين أنه ما وُجِد ثمة قط، إن صحَّ القول، أي شخص ممن مارس الحكم، لم يُعَيِّر شقَّتَه

المتواضعة بسكن باذخ، يتميّز ببوابة كبيرة تسمح بعبور السيارات الفارهة، في مجرد أشهر معدودة. ترى، كيف لا يخجل أمثال هؤلاء، من أنفسهم؟!

إننا إن بقينا مكتوفي الأيدي، فإننا سنكون متواطئين مع هذا النظام، الذي شرّع لموت الناس في صمت. إن هؤلاء لفي حاجة ماسة، لأن ينضاف صوتنا لتلك المطالب المشروعة، التي ما انفكوا يرفعونها. إنني أكره ذلك الخنوع، الذي يصدع به بوقاحة، كل هؤلاء الممثلين والراضخين، حين لا يكونون - لا هم، ولا عائلاتهم - من يُضْحِي بنفسه. ولشدّ ما تروَعْتُ نفسي، حين تصوّرتُ أنه من المحتمل أن تصبح الرشوة، ومعها الانفلات من العقاب - كما كانت تلك الجائحات، التي انتشرت بين الناس، في القرون الماضية - مجرد أمرين مفروضين على جميع المجتمعات، ومن ثمة يغدوان وكأنهما جزء من هذا الواقع، الذي علينا أن نتعوّد عليه، فقط. فكيف يا ترى، انتهت حياتنا الاجتماعية، إلى كل هذا الانحطاط الشامل، في القيم؟ لقد تعلّمنا في فترة الشباب، أن نتصرف كأفراد اجتماعيين، بالسّير على هدى النموذج الذي سار عليه أسلافنا، الذين ظلوا منضبطين في أدائهم للواجب - وهي الكلمة، التي عفا عليها الدهر، اليوم -

أملين في الحصول على مكافأة جديرة بعملهم، وما كانوا يقبلوا بالارتشاء، أبداً. لقد كان هؤلاء ناساً جديرين بالاحترام: فهُمْ لم يكونوا ليسمحوا لأنفسهم بمدّ اليد إلى شيء لم يكن لهم، أبداً، ولا أن يقبلوا بالرشى، أو ما شابه ذلك، مطلقاً.

وفي هذا المقام، أذكر كيف خسِرَ والسدي طاحوته، لعدم الوفاء بدين، كان قد حصل عليه فقط، بناء على تعاقد شفوي مبني على الثقة. لقد كانت خسارة والسدي مؤلمة جداً، بالطبع، إلا أنه لو لم يوف بوعده، ولو لم يقدم على ما أقدم عليه، لما أصبح جديراً بالثقة، وهو الأمر الذي منحه القوة على تحمّل خسارته، ومكّنه من العيش في وئام وسلام، بينه وبين نفسه. وامتداداً لذات الموضوع، أسجّل بفخر واعتزاز، ما كان يطبع العمل النقابي قديماً، من إخلاص كبير للقيم. وفي هذا الإطار، عادة ما أستعيد بطهرانية بريئة تقريباً، حكاية ذلك الرجل الذي أصيب في أحد الأزرقة، بحالة إغماء. وحين عاد إلى وعيه، وسُئِلَ عن السبب الذي منعه من شراء ما يُقَوِّي به نفسه من طعام، خاصة أن النقود كانت موجودة بجيبه، لحظة أغمي عليه، بادر إلى القول بأن تلك ليست نقوده، وإنما هي مال النقابة! ليس معنى هذا أنني أدافع عن الماضي، لأنه كان خالياً من كل آفات الارتشاء، ولكن لأن معنى

الشرف ظل شيئاً سائداً، ومعتمداً في تلك الحقبة، وهو ما بات الناس يدافعون عنه بسلوكهم، وسير حياتهم. أما الاعتراف من صناديق الأمة بطريقة غير مشروعة، تلك الصناديق التي تختزن أموالاً، ينبغي أن تُصرف في كل ما يتصل بالنفع العام، فقد كان ولا يزال على الدوام، واحداً من أخطر الجرائم، التي يمكن أن يقدم عليها المرء.

لا يمكن للمرء بالمرّة، أن ينحني انحناءة تقدير واعتراف، لهؤلاء الذين يختلسون الأموال المخصصة للتعليم، ويسرقون صناديق التعاضديات، ويملأون جيوبهم بحصيلة الأموال المتبرّع بها، لفائدة الفقراء. ولا ينبغي لنا أن نكون كذلك، متواطئين في أعمال الرشوة، ولا استدعاء بعض من ساهم في الرفع من وتيرة المآسي، التي يزرح نظراؤه تحت طائلتها، ليحضر إلى التلفزيون، ويُعامل معه أمام أنظار الأطفال، وكأنّه شريف. إن ذلك بالضبط، لمن أكبر الأعمال الأخلاقية المنحطة، التي لا تساهم سوى في جرح مشاعر الناس. إذ كيف سيكون بوسعنا، أن نساهم في الرفع من حال التربية، إلى ما هو أحسن، إذا كنّا ضمن وضعية اللتباس الراهنة، لا نعلم على الإطلاق، ما إذا كانت شهرة البعض ناجمة عن كونه بطلاً بحق وحقيقة، أو لكونه مجرد مجرم؟! سيقال

بأنني لاشك أبالغ، لكن ألا يُعدّ نهب الملايين المخصصة لمن يعيش في البؤس يومياً، عملاً من أعمال النهب والسرقة؟! لكم هي عديده، تلك الفضائح التي كُنّا شهوداً عليها، لكن ما من شيء تغير إطلاقاً، وما زجّ بأيّ من هؤلاء اللصوص المستغلين لموقعهم داخل جهاز السلطة، إلى السجن. إن الناس لتعلمُ بيقين، أن الجهات الرسمية تكذب عليها؛ ومن ثم، ما عاد يبدو هنالك في الأفق، بعد أن اتسعت دائرة هذه الموجه المتأثرة في سلوكها، بالنزعة الكلبيية cynisme⁽⁴⁾ المحتقرة للقيم والأعراف الأخلاقية العامة، ما بمقدوره أن يوقف امتداد هذه الموجه الجارفة؛ وهو الشيء الذي ما فتئ يُؤلّد لدى كل واحد من أفراد المجتمع، شعوراً بالإحباط والعجز، اللذين يقودانه بدورهما إلى تبني سلوك العنف. فإلى أي حد سنظل نسير، على هذه الكيفية؟

لن يكون بمقدورنا أن نحيا حياة جماعية مشتركة فيما بيننا، بكيفية أكبر، إن ظلتْ علاقاتنا الاجتماعية، قائمة على التنافس. من المؤكد أن هذا المبدأ الأخير، غالباً ما يساهم في إنتاج مردودية أفضل لدى البعض، غير أننا لا ينبغي أن ننخدع بذلك، لأن المنافسة ليست في النهاية، سوى شكل من أشكال الصراع غير المسلح؛ ولأنها كذلك، فإنها تُبنى - مثلها مثل أي صراع

مسلح - على النزعة الفردانية، التي ما تفتأ تفصلنا عن الآخرين، الذين ندخل معهم في صراع كاسر. فلو أننا امتلکنا حساً جماعياً أفضل، لاتخذ التاريخ وكذلك معنى الحياة عندنا، شكلين آخرين مختلفين؛ ذلك التاريخ، وتلك الحياة، اللذان قد نستلذ بهما، ربما.

عندما أنتقد النزعة التنافسية، فإنني لا أفعل ذلك باسم واحد من المبادئ الأخلاقية وحسب، وإنما أفعل ذلك أيضاً، بينما أنا أفكر في تلك المتعة الكبرى التي قد نشعر بها، لو أننا اشتركنا في نسج مصير واحد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجنبنا عقم النزعة المهنوية، والبحث عن مجرد النجاح الفردي، تانك الآفتين اللتين تَنكبان اليوم، على حرمان الإنسان المعاصر من الحياة الحقة.

تبيّن لي بعد أن مضت أسابيع قليلة، على تاريخ توصلني برسالة ذلك الطفل، وبعد أن جلست إلى مكتبي للردّ عليها ذات ظهيرة، بأنني كنتُ في فترة شبابي، أتعاطى الكتابة كلما شعرتُ بالحزن، وأحسست - في دواخلي - إما بمشاعر اليتيم، أو بعدم التلاؤم مع هذا العالم، الذي كُتب عليّ أن أعيش فيه. وإنني لأنساءل إن لم يكن نشوء الكتابة، عادة ما يتم بهذه الكيفية، وإن لم تكن ولادة الفن ذاته، عادة ما تنجم عن ذلك الالتباس، الذي يثرنا،

وعن ذلك القلق الوجودي العام، وعدم الرضا، اللذين يسكنان أحشاءنا. مثلما أتساءل كذلك، إن لم تكن ردة الفعل الأدبية والفنية تلك، ضرباً من تجديد المصالحة بين الكون من جهة، وهذه المخلوقات سهلة العطب، والقلقة، ونافذة الصبر، التي هي من جهة أخرى، الإنسان. إن الحيوانات ليست في حاجة إلى فنّ، وإنما كل ما تحتاج إليه هو العيش على الضرورة الطبيعية، لأن وجودها يجري في تناغم مع احتياجاتها الضرورية الموروثة. يكفي مثلاً، أن يتوفر للعصفور بعض الحَبِّ، أو بعض الدَّوَيِّدات، وأن يحظى بشجرة في المحيط، الذي يتواجد فيه، يتخذ من أحد أغصانها مقراً لبناء عشّه، وأن تتاح له فضاءات فسيحة ليحلق فيها، كي تجد - في الأخير - بأنّ حياته تسير، من لحظة الولادة إلى لحظة الممات، على إيقاع نشيط ورشيق، لا يتكسر لا بالقنوط الميتافيزيقي، ولا بالجنون. في حين أن الإنسان - بعد أن استقام وافقاً على قائمته الخلفيتين، واتخذ من الحجر المسنون أدوات قاطعة - لم يلق بقواعد رفعته وحسب، وإنما كذلك بقواعد خوفه؛ والسبب في ذلك أنه أنشأ بيديه، وكذلك بالاستعانة بما صنعه من أدوات، صرح ذلك البناء الذي يقدر ما هو صلب للغاية، هو كذلك في غاية الغرابة، والذي نسميه: ثقافة؛ ومن ثمة، بوأ تمزقه الكبير عرش الوجود كله: لقد كفّ

الإنسان بذلك الصنيع، عن أن يكون مجرد حيوان، إلا أنه لم ينجح بتاتاً، في أن يصير - كما حدس في قرارة نفسه - إلهاً. لقد غدا ذلك الكائن الموزع والشقي، الذي يتحرك ويعيش، بين أرض الحيوان وسماء الآلهة، والذي فقد فردوس براءته الأرضي، وما فاز - مع ذلك - بجنة الخلاص.

أما أسديتُ النصح عدّة مرات، للذين ظلوا يخلتفون إليّ، وهم في أوج الخوف والإحباط، حاشاً إياهم على ممارسة الفن، وترك ذواتهم تحمّلها تلك القوى الخفية الكامنة فينا، وتوجهها وجهة العمل الفني؟! إن كلّ طفل هو بالقوة فنان، لأنه يغني، ويرقص، ويرسم، ويقص الحكايات، ويبني قصوراً من الرمل، والحجارة. إن الفنانين العظام لكائنات فريدة من نوعها، نجحت في أن تحتفظ بأعماق روحها، على تلك البراءة الطاهرة والمقدسة، التي يتصف بها عالم الأطفال، وعالم الكائنات الموسومة عادة بالبدائية، التي تستثير - بسبب وشمها ذاك - الضحك لدى الأغبياء. إن كل إنسان يملك إلى حدّ ما، القدرة على الخلق والإبداع، ليس بالضرورة كمارسة راقية، أو حصرية. لكم هو رائع جداً، ذلك المثل الذي تقدّمه لنا الشعوب القديمة، في هذا الصدد، حيث كان يلتقي الجميع ليرقص،

ويغني، رغم الأحزان وضيق ذات اليد! إن الفن موهبة لدنية، تُعالج الروح من آثار الفشل، والخيبات، والإحباطات. إنه يمنحنا تلك القوة اللازمة لتحقيق اليوتوبيا، التي تهيئنا لها الأقدار.

يروّج الفنُّ المتعلق بكل مرحلة، رؤيةً ما للعالم، وهي تلك الرؤية، وخاصة ذلك التصوّر المتمثل للواقع، الذي يتبناه الناس، في لحظة تاريخية معينة. في هذه الألفية الجديدة، وعلى الرغم من وجود سوق عملاقة لترويج فنون العولمة، فإننا ما نلبث أن نجد هنا وهناك، بعضَ العلامات الدالة على وجود نظرات فنية جديدة، خاصة في الفن السابع، تفتق تفتق البراعم، بعد فصلٍ شتاءٍ طويل. في هذه الأفلام ذات الميزانية المحدودة، التي تقد علينا من بعض البلدان الصغيرة، التي لم تمتد إليها بعدُ عدوى العولمة، عادة ما يتم التعبير بتلقائية، عن عملية بحث جادة عن عالم إنساني، بقدر ما هو مفقود، بقدر ما نحن لم نزهد بعد فيه. إنها فصيلةٌ تلك الأفلام، التي تملؤنا بالارتياح، وتزرع السلوى والعزاء بدواخلنا، وهي تُبين لنا بأن بعض أنماط العيش، الأكثر إنسانية من نمط حياتنا الحالي، لا تزال موجودة على قيد الحياة. ولهذا، لا ينبغي لنا أن ننعث الإنسان بكونه مجرد آلة لنشر الخراب، واليباب وحسب، وإنما هو كذلك كينونة مترعة بالرغبة

في الحياة؛ كما أنه ليس مجرد عزلة، وإنما هو اتحاد في المصير،
وفي المحبة أيضاً.

«بنظرة معبود صغير عاجز، كان يتأمل التكتل المضطرب
والهائل، الرقيق والقاسي، الكريه والمحبوب، الذي كان مثل
وحش اللفياتان Léviathan المرعب، يرتسم على الجانب، في
تضاد مع السحاب الثقيل، الآتي من جهة الغرب.

كانت الشمس تسافر نحو الغروب؛ ومن ثانياً لأخرى، ظل
السحاب يُغيّر من مُسحته. وظلت بقايا السحب الهائلة، ذات
اللون الرمادي المُشرب ببعض الحمرة، تتمزق من تلقاء ذاتها،
على خلفية سحاب بعيد جداً، يجمع بين مجموعة من الألوان،
من بينها الرمادي، والليلكي، والأسود. «يا لخسارة ذلك اللون
الوردي»، ردّد هو في قرارة نفسه، وكأنما كان يتواجد بين أرجاء
قاعة للعرض. غير أن اللون الوردي ما لبث أن انتشر، مبدداً كل
ما كان حوله، وقد استمر ذلك وقتاً غير يسير، إلى أن بلغ تلك
اللحظة، التي بدأ فيها بالانطفاء، عابراً لحظة تبدّله من اللّبي، إلى
لون ضارب في البنفسجي، ليتبدّى رمادياً، ثم أخيراً أسود، اللون
المعلن عن الموت، التي هي دوماً لحظة أبهة واحتفاء، سرعان
ما تنتهي بمنح الكائنات كل ما ظلت تستحقه من عزة، وشرف.

ثم إذا بالشمس تختفي .

ها هو ذا يوم آخر، من أيام بوينس إيريس، ينقضي؛ يوم من روزنامة ذلك الزمن غير القابل للاستعادة، والمفتقد مرة واحدة، وإلى الأبد، والذي يدفع به دفعاً من وراء، دون رأفة ولا رحمة، كي يجعله يقترب أكثر، من حتفه الأخير. لكم غدا دفعه سريعاً، وهو يدفع به إلى النهاية! من قبل، كانت السنون تمر بإيقاع بطيء، وظل الوقت يبدو لناظريه، وهو ينظر إليه من جهة الأمام، وكأنما هو درب، ما تنفك معالمه تتلاشى في الأفق. غير أن السنوات في الوقت الحاضر، سرعان ما غدت تكرر بأقصى سرعة ممكنة، في اتجاه النهاية، وكان هو يسمع نفسه في كل لحظة، إما يردد: «مضت الآن عشرون سنة، على المرة الأخيرة، التي كنت قد رأيتها فيها»، أو يردد شيئاً ركيكاً ومأساوياً آخر، من هذا القبيل. حينذاك، يدرك بغتة، كمشرف على هوة سحيقة، بأن كل ما فضل لديه، ليشدّ الرحال صوب العدم، ليس سوى نزر قليل من الوقت؛ أي أنه لم يبق له بالتحديد، غير بعض الخطوات الشقية القليلة، التي عليه أن يقطعها. ترى، لأية غاية، سيخطوها؟ وما إن بلغ هذا المبلغ المحتد في الوعي، وبداله بأن كل الأشياء عديمة المعنى بشكل مطلق، حتى عشر بالصدفة، على

كلب سائب من صنف تلك الكلاب المتعطشة للمسمة يد بشرية،
والتي لها مصير أضال من جسدها، ومن قلبها، إلا أنه ظل رغم
كل ذلك، كلباً قادراً على الصمود ببسالة بالغة، في وجه كل
القوى المهددة، وقادراً على الدفاع عن حياته الوضيعة. التقط
الكلب، ودلله، ثم صنع له - كيفما أتفق - حُجْرَةً صغيرة،
وتعهده بالطعام، وصار هو بذلك معنَى الحيوان المسكين في
الوجود، وهو ما منح حياته هو بالذات أيضاً، بتأثير عصي على
كل فهم، ومُتَحَدِّد لكل فلسفة، معنَى جديداً؛ وهكذا صاراً معاً،
هو والكلب، أشبه بمخلوقين يائسين، سقطا في وهدة الوحدة
الفضيعة، ما فتئا ينامان جنباً إلى جنب، كي يُدْفنا بعضهما بعضاً).

الهوامش:

(1) اللورد أكتون Lord Acton (1834/1902)، بارون بريطاني من أصول إيطالية ألمانية. هو مؤرخ ورجل سياسة، لعب دوراً مهماً في القرن التاسع عشر، في إطار النقاشات التي تخص دور الكنيسة الكاثوليكية في الحركة الليبرالية (المترجم).

(2) ماريامبرانو M. Zambrano فيلسوفة إسبانية 1904/1991 (هامش الترجمة الفرنسية).

(3) العدمية le nihilisme لفظة مشتقة من كلمة نيهيل nihil اللاتينية، التي تعني: لا شيء، عدم. وقد استعملت لفظة nihilisme لأول مرة، من طرف الكاتب الروسي إيفان تورجنيف (1818/1883) في إشارة إلى انتقاد اجتماعي لأنتيليجنسيا متطرفة، فقدت الأوهام. والعدمية فلسفياً، هي نزعة شك مطلقة، لا تؤمن بأي قيمة، ولا بأي معتقد. إنها لا تولي أهمية إلا «للعدم»، و«الحطام»، و«الموت» (المترجم).

(4) المذهب الكلبسي cynisme موقف استفزازي، فيه نوع من التحدي للقيم والمعتقدات الاجتماعية. والكلبية نزعة تفلسفية قديمة، تتحدى المسبقات الأخلاقية، والأعراف الاجتماعية، باسم العودة إلى الطبيعة (المترجم).

الرسالة الخامسة: الممانعة

إِنَّ التَّعَجَّلَ لِمَنْ أَسْوَأَ الْأُمُورِ.

العجلة لا تُثمر، ولا تُزهر. إن أهم ما ينجّم عنها هو الخوف، بحيث إن الإنسان ما إن ينخرط في إيقاعها، حتى يكتسب سلوك الآلة الميكانيكية المتحركة automate، ومن ثمة لا يغدو مسؤولاً عن أي شيء أبداً، ولا حرّاً في أفعاله وحياته مطلقاً، ولا قادراً على التعرّف على الآخرين، بتاتاً.

«إنهم أولئك المطرودون، والمنفيون، والمُحتقرون، الذين حُرِّموا من وطنهم، ومن قطعة أرضهم، أولئك الذين قُذِف بهم، بطريقة وحشية، في حفرة بغور عميق. ها هو ذا المدى، الذي بلغه فرسان هذا الزمن، المتوجون بأكاليل النصر.»
إ. يونغر

إنَّ رُوحِي لَتَهْتَزُّ، وَتَرْتَجِفُ، كَلَمَّا رَأَيْتُ الْبَشَرَ مَنْسَاقِينَ،
يَجْرُفُهُمْ سَبَاقُهُمُ الْمَحْمُومِ، دُونَ مَعْرِفَةِ حَقَّةِ بِالْوَجْهَةِ، الَّتِي
يَسِيرُونَ فِي اتِّجَاهِهَا، وَإِنَّمَا تَرَاهُمْ مَرْتَعِبِينَ وَمَرُوعِينَ وَحَسَبَ،
وَقَدْ عَدَمُوا حَتَّى التَّعَرَّفَ عَلَى هَوِيَّةِ اللُّوَاءِ، الَّذِي اقْتِيدُوا لِلانْضِواءِ
تَحْتَهُ، فِي مَعْرَكَةِ لَيْسُوا هُمْ مَنْ اخْتَارَهَا.

لَقَدْ تَغَيَّرَتِ الْأَجْواءُ كَثِيرًا، فِي بُونِيسَ إَيْرِيسَ. فِي فِي الْأَزْقةِ
وَالدَّرُوبِ، عَادَةً مَا يُصَادَفُكَ مَنظَرُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَهُمْ يَحْتَوْنَ
الْخَطُوءَ، مُتَقَدِّمِينَ بِسُرْعَةٍ إِلَى الْأَمَامِ، مِنْ دُونَ النِّظَرِ حَتَّى إِلَى
بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَإِنَّمَا تَرَاهُمْ خَاضِعِينَ وَحَسَبَ، لَضَغْطِ الْوَقْتِ
الَّذِي صَارَ يَهْدِدُ إِنْسَانِيَّتَهُمْ. فَمَا عَادَ لِهَوَاءِ مَكَانٍ يَجْلِسُونَ فِيهِ
لِلْحِظَّةِ مِنَ اللَّحْظَاتِ، كَيْ يَتَجَاذِبُوا أَطْرَافَ الْحَدِيثِ فِيمَا بَيْنَهُمْ،
حَوْلَ كَأْسٍ مِنَ الْقَهْوَةِ؛ وَهِيَ لِعَمْرِي، تَلِكُ الْعَادَةُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي
ظَلَّتْ تَمِيزُ سَاكِنَةَ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَيْهَا التَّوْحِشُ
وَالعُنْفُ، وَيَحْوُلَانِهَا إِلَى مَجْرَدِ جَسَدٍ وَحَشْيٍ جَبَّارٍ، عَدِيمِ الْعَقْلِ؛
لَمَّا كَانَ لَا يَزَالُ لَدَى الْأَمْهَاتِ، مُتَسَعِّعًا مِنَ الْوَقْتِ لِمُرَافَقَةِ
أَطْفَالِهِنَّ، كَيْ يَسْتَمْتِعُوا بِاللَّعْبِ بَيْنَ أَرْجَاءِ السَّاحَاتِ الْكَبِيرِ، أَوْ
لِزِيَارَةِ أَجْدَادِهِمْ. فَهَلْ بِمَقْدُورِ الْمَرْءِ أَنْ يَنْبَسِطَ لِهَذِهِ السَّرْعَةِ،
وَيَنْشَرِحَ؟ يَبْدُو بِأَنَّ الْمَرْدُودِيَّةَ الْإِنْتِاجِيَّةَ هِيَ وَاحِدٌ مِنْ بَيْنِ

الأهداف، التي ظل يرمي إلى تحقيقها، هذا السباق المحموم. لكن، هل تُعدّ المنتجات، حتى وإن تحصّلت بهذه الكيفية المتعجّلة، غنماً حقيقياً؟

لا يستطيع الإنسان أبداً، أن يُحافظ على خاصيته الإنسانية، ضمن دائرة هذه السرعة المفرطة؛ وإذا ما حدث له أن استمرّ في العيش كآلة الميكانيكية المتحرّكة، فإنه سوف يغدو لا محالة، أثراً بعد عين. ذلك أنه بقدر ما أنّ الإنجابَ خاصيةٌ ملازمةٌ لحياة الإنسان، وبقدر ما أن دورة الفصول خاصيةٌ ملازمةٌ لتحوّل النبات، فإنّ طمأنينة النفس، وبعضَ البُطء، هما كذلك وبالمثل، خاصيتان ملازمتان لطبيعة الحياة الإنسانية، بالضبط.

إننا نخطو، غير أنّنا لا نتقدّم. إنّنا لتتحرّك وحسب، من دون توقف طبعاً، بين أرجاء عربية، مثلما لو كنّا على متن عبّارة ضخمة، أو على سطح مدينة كوكبية ville satellite، من فصيلة تلك المدن الكوكبية، التي وُعدنا بها. فما عاد ثمة من شيء، يشتغل بالتوافق مع الإيقاع الحقيقي للإنسان. فمَن ما زال يسير منّا، بتسوّدة ومهل؟ إن السبب في شيوع هذا الوضع، كون العجلة ما عادت شيئاً خارجاً عن ذواتنا، وإنما صارت تتمثلها أذهاننا، حتى ما عادت تتوقف عن بث الصور المتغيّرة السريعة، وكأنما

هي تنقر على جهاز الريموت كونترول؛ بل ربما امتدت عدوى السرعة، لتصيب قلوبنا كذلك، هذه المُضغّ الغيرة من اللحم، التي انخرطت تلقائياً في عملية إنفاق شحنتها، من خلال موالاة النبض بوتيرة مرتفعة، كي تؤوّل كل الأمور إلى نهاية سريعة، وتصير الحياة جميعها فيما بعد، مجرد نسي منسي وحسب. فنحن ما عدنا نعرف إطلاقاً، كيف نقيم الصلوات بخشوع، لأننا خسرنا في طريق تقدمنا السريع، خاصية الصمت والصراخ، معاً. في زحمة العجلة، يصير كلُّ شيء شديداً الفظاعة بالنسبة للناس، حتى إن الكلام ما عاد عملة، تُتبادل فيما بينهم أبداً. وقد بلغ بنا الأمر مبلغاً مهولاً، بحيث صرنا لا نعبر سوى بلغة الأرقام، عوض لغة الكلام، ولا نتبادل سوى المعلومات العامة، عوض الخبر عن الأحوال. إن اختفاء الحوار في حياتنا، عامل رئيسي في عملية خنق كل محاولة للتفاهم، من شأنها أن تنشأ بين الناس، وتسمح لهم بالانتصار على المخاوف، التي تسكن بين جوانحهم، وبلوغ أكبر قدر ممكن من الحرية. غير أن أشدّ الأمور خطورة، في هذا المجتمع الموبوء، ليس هو الاستغلال والفقر وحدهما، وإنما هو البؤس الروحي المرافق لهما. ذلك أن أغلبية الناس لم تعد ترغب في الاستزادة من الحرية بمقدار

إضافي، لأن الحرية غدت تخيفها. ومن ثمة، غدا الخوف أعظم علامة على انحطاطنا. إن الأمر لكذلك بالفعل، إلى حدّ أنه صار بوسع المرء، الاكتفاء بالكشط قليلاً على قشرة المجتمع، ليكشف عن ذلك الهلع الثاوي بين أعماق ساكنة المدن الكبرى، التي ما عادت تحيا، إلا من أجل أداء الواجب المهني، فحسب. وقد صار هذا الواجب مكرهاً للغاية، إلى درجة أن تقلص معه وجود هؤلاء الناس، وصار يتمثل في مجرد كينونة لآليات ميكانيكية متحركة، لا يفترض فيها أي تدبير أو تفكير، قبل النهوض بمهامها العملية.

صار الجزء الأكبر من البشرية اليوم، يعمل لفائدة سلطة مجردة. وهناك من فئة المستخدمين، من يكسب أكثر، كما أن هناك من لا يكسب غير النزر القليل، إذا ما قورن وضعه بالآخرين. لكن، أين يكون اختفى ذلك الإنسان الحر، الذي كان قادراً على الحسم، واتخاذ قرار نفسه بنفسه؟ إنه لذلك السؤال جد الجوهري، الذي ينبغي علينا أن نستمرّ في طرحه على ذاتنا، إلى أن نتسمع في قرارة أنفسنا، وفي دخيلة أرواحنا، نداء المسؤولية الذي يوول أمره إلينا، في النهاية.

أعتقد بأنه ينبغي علينا أن نقاوم: لقد كان ذلك على الدوام،

هو شعاري. إلا أنني غالباً ما صرت أتساءل اليوم، عن طبيعة تلك الكيفية العملية، التي يُمكن أن يُترجم إليها هذا الشعار. فحين كانت الحياة في السابق أقلّ صعوبة، ما كان لهذا الشعار أن يعني عندي، إلا النهوض ببعض الأعمال البطولية، من قبيل رفض الانحشار بين عربات هذا القطار المسعور، الذي يقودنا إلى محطات الجنون، والشقاء. لكن، هل بمقدور المرء أن يطلب من الناس، الذين وقعوا وسط الإعصار، أن يتمردوا؟! وهل بمقدوري أنا، أن أطلب من رجال ونساء بلدي، رفض الانحشار في دينامية هذا النظام الرأسمالي المتوحش، في حين أنهم مضطرون إلى إعالة أبنائهم، والإنفاق على ذويهم؟! ثم كيف سيكون بمستطاع هؤلاء، إن كانوا يضطلعون بكل تلك المأموريات، أن يقطعوا مع نمط الحياة، الذي ظلوا يحيونه؟!

لقد تغيرت الأوضاع بكيفية جذرية، إلى حدّ أنه صار ينبغي علينا أن نعيّد، بتيقّن وانتباه، تحديد ما نعنيه بلفظ «المقاومة». أنا ليس في وسعي، أن أعطي جواباً جاهزاً بهذا الصدد، إذ لو كان مثل ذلك الجواب بحوزتي، لفعلت ما يفعله المنادون بمشاريع الخلاص الربّاني، ولقمّت بما يقوم به المتدينون المصابون بالتخريف - هؤلاء الذين يعتقدون وحدهم ربما، اعتقاداً خالصاً، في مسألة

تقديم الشهادة على عصرهم - ومن ثمة، أمكنني الخروج للصدع بشهادتي، في زاوية من زقاق المدينة، مندفعاً إلى تحقيق ذلك، بتلك الاندفاع السريعة والمتعجلة، التي يحفزنا عليها ما تبقى على وقوع الكارثة، من أمتار قليلة. لكن لا، ذلك أن ما أشعر بالرغبة في تبليغه إليكم، عبر هذه الرسالة، هو شيء أقل من هائل، وأكثر تواضعاً، وهو شبيه بالاعتقاد في معجزة ما. شيء مناسب لهذا الليل البهيم، الذي صرنا نغمه في ظلمته، شيء ربما يكون أشبه بضوء خافت، يصدر عن شمعة، نغذي بفضلها بعض الأمل.

لقد قادت معضلات الحياة العصرية، بما فيها مشكلة العطالة، والكثافة المتزايدة للسكان، الإنسان إلى الانشغال بالاقتصاد، حتى صار انشغاله ذاك وسواسياً. ضاقت الحياة بما رُحبت، واقتصر الاختيار فيها - مثلما يحدث في أزمنة الحرب - إلا على بديل واحد، لا شيء سواه: إما أن ينخرط الإنسان في الجندية، أو أن يجد نفسه في أحد المستشفيات، معطوباً. ففي الأرجنتين، مثلما في العديد من الدول الأخرى، صار لعبارة «أن يحيا الإنسان» مدلول ضيق، هو إما أن يكون عاملاً، يشتغل بتوقيت كامل، أو أن يكون مقصياً ومهمشاً. ومن ثمة، صارت العزلة الباركة بجرانها على مُدُننا، وخيمة؛ إن عزلة الفرد الرهيبة، هي

واحدة من بين المآسي، التي تولدت عن سمة العجلة، وعن عيار الكفاءة *efficacité*، اللذين يميّزان عصرنا.

إن أول نتيجة مأساوية ينبغي التجنّد لمعالجتها، دون تقاعس أو إبطاء، آفة تبخيس الذات، وهي - لعمرى - أخطر آفة يعاني منها الإنسان المعاصر؛ ومن ثم فهي تشكّل الخطوة الأولى، التي تساهم في قيادة الإنسان - حتماً - إلى الخضوع، وإلى أن يغدو مجرد عنصر نمطي، في حشد حاشد. فما عاد الإنسان اليوم، يرى ذاته على أنه آثم أبداً، وإنما صار يعتبر نفسه بالأحرى، متورطاً في وجوده *se prend pour un engrenage*، وهو أخطر الأمور، وأشدّها فظاعة على الإطلاق. وليس لهذا التدنيس غير علاج واحد: إنه تلك النظرة، التي حين يلقيها كل منا على الآخرين، لا ينبغي عليه أن يلقيها، لتقييم أهلية نجاحه الشخصي، ولا لتحليل هذا السلوك أو ذاك من مجموع سلوكاته، وإنما من أجل أن يتعرّف على ما هو إنساني فيه، وأن يقسمه مع الآخر، في احتضان كفيف بأن يمدّنا بمشاعر الفرح، الناجمة عن هذا الاكتشاف، الذي يفيدنا بأننا نكوّن جزءاً لا يتجزأ من خليقة كبرى، تشملنا أجمعين.

لديّ اليقين بأننا سنتمكّن، لو استعدنا الثقة في الإنسان، من

الانتصار على الخوف الذي يشلنا، ويجعلنا جناء. لقد غامرتُ أنا بنفسي، خلال سنوات بعينها، إلى حدّ الموت. فهل كان ذلك يا ترى، من دون خوف؟ لا، إنما كنت أخاف، إلى حدّ بدوتُ معه متهوراً، ومع ذلك لم أستطع التراجع. فلو لم أفعل ما فعلته، من أجل رفاقي، لأجل هؤلاء الفقراء الذين التزمتُ لفائدتهم، لكنّك ربما تخلّيتُ عن اختياراتي. إننا لا نقدم على ركوب المخاطرة، حين نكون وحيدين، وبعيدين عن الناس، وإنما نفعل ذلك فقط، حين نعوص في واقع الآخرين، ولا نجد فينا طاقة للرجوع إلى الخلف. حينما اشتغلت في هيئة الكون ناديب CONADEP (اللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص المفقودين)، كنتُ أرى في النوم بعض أعمال التعذيب، التي لو أنّي تعرّضتُ لها بالفعل، لكنّك قد فضلتُ عليها الموت؛ وهي حصيلة تلك الأعمال الوحشية الرهيبة، التي تعرض لها أناسٌ، ظللت أمحضهم بمحبة كبرى. فلکم كنت مراراً، أستعد للنوم بأعصاب هادئة، وبما يلزم من رباطة الجأش، غير أنني ما ألبث أن استيقظ مروّعاً ومفزوعاً، لحظات بعد ذلك، فيتحير ذهني بشأن مسألة الاستمرار في عملي بالهيئة؛ لكن لا تمضي غير لحظات قصيرة، حتى تراني عاجزاً عن رفض الاستماع لهؤلاء الناس، الذين ظلوا يلتمسون مقابلي، للإنصاف إليهم. لقد كان ذلك أمراً

مستحيلاً؛ إذ حتى لو أني حاولت الرفض، لفشلت بشكل تلقائي، لعدم قدرتي على تخييب أمل هؤلاء الآباء، الذين قُتل أبناؤهم، بوحشية فظيعة.

لم أكن أقوى على فعل شيء من ذلك القبيل، سواءً رفضاً استقبالي هؤلاء، أو الإنصات إليهم، لأنني كنت ملتزماً معهم. بهذه الكيفية بالضبط، نستطيع أن نمانع؛ فكلما واجهنا آلام الآخرين، نصير شجعاناً؛ وحينئذ فقط، تأخذ الحياة خاصيتها المطلقة. إن الناس في الأغلب الأعم، لا تتحرك في اتجاه الآخرين، لالتفاف حولهم، حتى ولو كانت تواجه ما يجري في العالم، وما يتهددنا جميعاً؛ فنخسر بهذه الكيفية، إمكانية توظيف أنفسنا في اللحظة المناسبة، ووضعها في المحك، فنُضَيِّع علينا إمكانية الاستسلام للموت، ونحن قريرو العين؛ ومن ثمة، نبقي خاضعين لأوامر مجتمع لا يحترم كرامة الإنسان، بالمطلق. يدافع الكثيرون عن أطروحة عدم السماح للذات، بالاكتراث لشؤون الآخرين، لأن الأفكار المثالية المطلقة، التي قد يرفعها هؤلاء كشعار لهم، تؤول دوماً إلى الانحطاط، مثلها في ذلك مثل الحب الأفلاطوني، الذي كلما تجسّد في شخص بعينه، تلوث، وتلطّخ. في هذه الأطروحة - من دون شك - بعض الحقيقة، إلا أن

جراح الناس ما تنفك تنادي علينا، كي نهبّ للقيام بشيء ما، لفائدتها.

إنّ التدخّل لدى الآخر، يستتبع إبداعاً، وإعادة تجديد في نهج سيرة الحياة، مقارنةً مع ما دأب الناس على العيش عليه؛ والحال، أن الإبداع لا يصدر إلا عن الحرية، وهو لصيق أشدّ ما يكون الالتصاق، بحسّ المسؤولية. ثم إنه بالإضافة إلى ذلك، بمثابة المُقدّرة الكفيلة بالانتصار على الخوف. إن إنسان ما بعد الحداثة *l'homme de la postmodernité*، كائنٌ مغلولٌ إلى أساليب الرفاهية، التي توفرها التقنية، وبالتالي فإنه لا يتجرأ في الأغلب الأعم، على الإقدام التلقائي على تجارب عميقة، من قبيل تجربة الحبّ، أو التضامن؛ غير أن الإنسان بكيفية مفارقة، لن يتسنّى له العثور على الخلاص، إلا حين يجازف بحياته من أجل قريبه، ومن أجل إنسان آخر، سواء أكان جاره، أم الأطفال المتخلّى عنهم في الشوارع المأهولة بالبرد، دون عناية ولا علاج، مما يتطلبه سنهم؛ هؤلاء الأطفال الذين سيجملون معهم من دون شك، آثار هذه التجربة المأساوية المريرة، طيلة حياتهم. إن في العالم اليوم، مائتين وخمسين مليونَ طفلٍ متخلّى عنه.

إن هؤلاء الأطفال هم أطفالنا، ومن ثم فإن أمرهم ينبغي أن

يدفعنا إلى جعل مصيرهم، القضية الأولى في مشروعات نضالاتنا،
والقضية الأكثر شرعية في مجموع نداءاتنا المطالبة.

من صميم انخراطنا التلقائي لفائدة الأيتام، يمكن أن تنبثق
طريقة جديدة في التعاطي للحياة، حيث من الممكن أن يغدو
ضمنها الانكفاء على الذات، مسألة مشينة ومخجلة، وحيث
سيكون بمقدور المرء، أن يكتشف، وأن يخلق وجوداً مختلفاً.
إن التاريخ حصيلة كبرى لأعمال الانحراف والجنون - بما في
ذلك من حروب، وأعمال اضطهاد، وتعذيب، وعسف غاشم -
إلا أن آلاف الرجال والنساء ما ضحوا بأنفسهم، ولا يزالون
يضحون، إلا بسبب تلك الأعمال الجنونية، وذلك من أجل أن
يحمي كل هؤلاء وأولئك، من يعيش من الناس الضائقة الشديدة،
والعوز الكبير. إن هؤلاء الرجال والنساء، هم من جسّد ولا يزال
يجسّد، في شخصه وسلوكه، فعل المقاومة.

والآن، علينا أن نعرف - مثلما قال كامي - إن كانت تضحية
هؤلاء تضحية عقيمة، أو هي على العكس خصبة؛ وهو - لعمري
- السؤال الذي ينبغي على كل ذي قلب نابض بالحياة، أن
يطرحه على نفسه، مع أخذ اللحظات الحاسمة في تاريخ البشرية،
بعين الاعتبار اللازم. وبمجرد ما إن يُقدّم الجواب، ويُتخذ القرار،

حتى يحدّد كل واحد منا المكان، الذي دُعي إليه، للخوض في الممانعة؛ ولسوف يتحصّل من كل ذلك، مقدار لا يستهان به، من مجالات الحرية المنتزعة انتزاعاً، والتي بمقدورها أن تفتح للإنسان أبعاداً، كانت غير مأمونة، إلى ذلك الحين.

كذلك هو الجسر، أي المعبر الذي ينبغي علينا أن نجتازه. لا يمكن لنا أن نبقى متمسكين بالماضي، ومستلذين كثيراً بمنظر الهاوية. إن عملية إعادة خلق الإنسان من جديد، وكذلك إعادة خلق عالمه، ما عادت مجرد اختيار واحد من بين الاختيارات الأخرى، وإنما صارت على هذا الدرب غير النافذ، الذي ينتصب أمامنا اليوم، عملية تدخّل ملحّة وسريعة، لمعالجة ما ينبغي معالجته، ومن ثمة لا يمكنها البتة - مثلها مثل ميقات ولادة الصبي في أوانه - أن تؤجل إلى موعد لاحق.

يجد الناس في أنفسهم، وهم يواجهون الآفات الكبرى، القوة التي تسمح لهم بتجاوز مقدراتهم الذاتية العادية، وهو ما برهن عليه مثلاً، جميع هؤلاء الرجال والنساء، الذين قاوموا بمجرد صمودهم وشجاعتهم، أعتى الطغاة في قارتنا اللاتينو - أمريكية، وانتصروا عليها. إنّ الكائن الإنساني ليعرف كيف يفتح، وسط الحواجز والعقبات، سبلاً جديدة لتدفق الحياة، لأن مجرد صدع

بسيط، هو صدعٌ كافٍ لتتولد منه الحياة، من جديد. وفي إطار هذه المهمة، يغدو من باب أولى وأحرى، رفض كل ما من شأنه أن يخنق الوثبة الحيوية، التي نستطيع أن نفجرها من دواخلنا؛ كما أنه من باب أولى أيضاً، الدفاع عن ذلك التقليد، الذي يلهمنا، ويكشف لنا عن الجانب المقدس في الإنسان، مثل ذلك الدفاع الذي أقدمت عليه الشعوب، التي كانت ترزح تحت نير الاحتمال، ببسالة كبرى؛ ومن باب أولى كذلك، عدم السماح لأي كان، بحرماننا من فضل لحظات الحرية القصيرة، التي يمكن أن نعيم بها، إما ونحن نقسم الطعام مع من نحب، أو نحس بها في عملية التآزر مع تلك المخلوقات، التي تحتاج إلينا، أو أثناء زهوة في غابة، أو عن طريق الإقرار بفضل عناق؛ ومن باب أولى أخيراً، إظهار القدرة على الإقدام، وكأنه ينبغي علينا أن نقفز من بيت من البيوت، الذي تلتهمه النيران. هذه بالطبع، ليست أفعال عقلانية، ولكن من غير المهم أن تكون كذلك، أو لا تكون، لأن المشاعر هي ما سوف ينقذنا.

لا يقوى العالم كله، على فعل أي شيء مهما كان - للتصدي بالمنع - لذلك الإنسان الذي يغني، وسط المأساة والبؤس.

خاتمة:

القرار والموت

كل ساعة من وقت الإنسان، هي
حيزٌ حيٌّ من الوجود، لا يسنح لنفسه
لدى المرء، [كي يتصرف في غنم ما
يترتب عنه]؛ إلا لمرة واحدة
وحسب؛ ومن ثم، فهو فرصة غير
قابلة للتعويض، على وجه الإطلاق.
وفي هذا بالذات، يكمن ضغطُ
الحياة، كما تكمنُ عظمتها، وإمكانيةُ
غمْرِ اندثارية الزمن المنفلت منّا،
ببعض اللحظات المطلقة، بحيث إنّنا

إن الموت - ذلك الحدث
المنفلت، وغير القابل لأن
يُمسك به، والذي يتحقّق
بينما نحن خاضعون له -
هو فعلٌ يجري خارج دائرة
الواقع، بين ربوع مملكة
أخرى.
م. زامبرانو

كلما التفتنا ننظر إلى الخلف، إلا يظهر لنا ذلك الطريق الطويل، الذي قطعناه في السابق، وكأنما هو سلسلة متوالية من الأيام المقدسة، وقد سجّلت حضورها الاستثنائي المميز، في مراحل ولحظات مختلفة من وجودنا.

إن إيقاف مجرى الحياة فائق الوصف، ليس مجرد أمر مستحيل فقط، وإنما هو قد ينقلب علينا انقلاباً عكسياً، كذلك – إن نحن استطعنا تحقيقه – لنسقط بتلقائية، بين فكّي أشدّ الكآبات المعروفة قمامة؛ وقد تتوالى علينا الأيام رتيبة، ليس فيها أدنى سمو روعي، بل قد تصبح فائضة أكثر عن اللزوم، وقد يصل بنا الأمر ببساطة، حدّ التبخيس من قيمتها، لأننا قد لا نرى فيها أي شيء ذا بال، من شأنه الحدوث. إن حياة الإنسان قد تقلص في مجرد تلك السعادة، التي يكون بمقدوره تحقيقها، وقد يصبح أبهى أشكال الوجود على الإطلاق، شبيهاً برحلة طويلة الأمد، على متن سفينة باذخة.

أعتقد بأن أهم ما في الحياة، هو الإخلاص لما يعتقد الإنسان أنه قدره الخاص، والذي لا يكشف له عن نفسه، إلا في خضم تلك اللحظات الحاسمة من الوجود، أي عند تلك النقطة التي تتقاطع فيها الطرق، ونعيش أثناءها لحظة وجودية عصبية، إلا أنها

مع ذلك تلك اللحظة، التي ما تنفك تقدّم لنا الاختيارات الأساسيّة في الحياة. إنها لمن أهم لحظات حياتنا على الإطلاق، لأنّ الاختيار لم يكن - قبلها - متاحاً لنا، وما كنّا قادرين لا على رؤية ما يقع أمام أنظارنا، ولا على ما كان يحدث خلفنا، وكأنما ضبابٌ كثيف ظلّ - في تلك الآونة الحرجة - يُغشّي على أبصارنا، أو كأنما فُرض علينا أن نختار ورقة اللعب الحاسمة في الجولة كلها، بينما عيوننا مُغلقة.

إن هذا هو على وجه التقريب، ما يحدث لنا اليوم، بعد أن أدرك ملايينُ الناس بأنه من المُلح اتخاذ القرار الحاسم، حتى ولو لم يكن قد تبين لهم في الأفق، ذلك البصيص الضئيل من الضوء، الذي من شأنه أن يهديهم إلى السبيل السوي. لذا، علينا بعد أن نتوحّد في الإخلاص والوفاء للآخرين، وبعد أن نتوحّد في الرغبة المطلقة، التي تنشدّ إلى عالم أكثر إنسانية، أن نقاوم. وسيكون هذا وحده كافياً، كي ننتظر ما قد تخبئه لنا الحياة.

كنتُ وأنا شابٌ، قد خاطرتُ بنفسي كثيراً، من أجل الحرية، فعشتُ نتيجة لذلك، بعض اللحظات المشحونة بالخوف، إلى حدّ أنّي ما عدتُ أثناءها، أدري ما الذي كان عليّ فعله أبداً، ولا كنت مستوعباً لما قد ينجم عن هذا أو ذاك، من جملة الاختيارات

الحاسمة، التي لا يمكننا البتة، أن نُقيّم إزاءها الأحداث والوقائع، باتزان عقلي كامل. إنني لأستعيد صورتني من جديد، عهدئذ، فلا أراني إلا ككائن ظلّ يجري، تارة إلى الأمام، وأخرى إلى الخلف، على امتداد دربٍ ضائع، دون أن يعثر أثناء ذلك الجري العبثي، على أي دليل يؤكده بأنه كان بالفعل، يسلك النهج السويّ. لقد كنتُ أمضي من غير هدى وحسب، إلى أن أذنت اللحظة الحاسمة بالظهور، وهي تلك اللحظة التي فرض عليّ فيها قرأُ الروح نفسه، فاعتصمت به اعتصاماً، دون أن أعبأ بطبيعة العواقب المترتبة على ذلك.

إن القيم هي ما يرشدنا، ويُسهّم في اتخاذنا للقرارات الكبرى. إلا أن العديد من الناس مع الأسف، إما بسبب شروط العمل غير الإنسانية، أو بسبب التربية، أو نتيجة لعامل الخوف، غالباً ما لا يتجرؤون على الحسم في الاختيارات، التي تتلاءم مع ميولهم، وتتوافق مع ذلك النداء الداخلي، الذي قد يُصغي الإنسان إليه من خلال الصمت، الذي يغلف حنايا روحه. كما أن عدداً عديداً من الناس كذلك، لا يتجرؤون على الوقوع مرات تلو أخرى، في الخطأ. ومع ذلك، ينبغي أن يعلم الجميع بأن الوفاء لنداء الروح، ذلك النداء المُلغز، هو بمثابة ذرع الميزان، حيث يجري الوجود

كله، خاصة حينما يحظى المرء بمتعة العيش بحرية.

ثمة في حياة الأمم، كما في حياة البشر، بعض اللحظات الحاسمة. وإننا لنعيش بالتحديد، الآن، إحدى تلك اللحظات الحاسمة، بكل ما قد ينجم عنها من مخاطر ممكنة. غير أن لكل مأساة وجهها الإيجابي المضيء، خاصة إذا استطاع الإنسان أن يتحمّل عثرة الحظ، باعتداد كبير بالنفس، ودون أن يخون قيمه الكبرى.

تجتاز الثقافات، مثلما تجتاز حياة البشر، بعض الحقب الخصبة التي تتوالى فيها فترات من الألم، وأخرى مفعمة بالفرح والحبور، تحت سماء واحدة؛ وتتبع الشعوب وقائع الحياة، من خلال نظرة صادرة عن الأجيال السابقة، وتُدخل التغييرات التي تسمو بها، إما على تأويل، أو على معنى معين.

غير أننا لا نعيش نفس الحالة؛ إن لحظتنا الراهنة على العكس من ذلك، هي لحظة مخيفة وحاسمة معاً، مثلما كانت عليه الأحوال عامة، لحظة الانتقال من عهد الإمبراطورية الرومانية إلى عهد النظام الفيودالي، ومن العصر الوسيط إلى مرحلة شيوع النظام الرأسمالي. وقد أذهب حدّ المجازفة، قائلاً إن لحظتنا الراهنة، هي من أشد اللحظات صعوبةً، ما دامت حياة الكوكب الأرضي نفسه، مهددة بالخطر.

إنّ ثقافتنا لتُقدّم بعضَ الدلائل، التي لا تخطئها عينٌ، عن دُنُو نهايتها. إنها تضطر باستمرار، إلى إعادة اختلاق بعض الأحداث، وبعض الأنماط، وبعض المتغيرات الجديدة، لأن ما من شيء مما تنتجه دائمتٌ، ولا خصيبٌ، أو مفيدٌ أبداً؛ حتى لنكاد نقول بأنها تشبه في حالها، حال ذلك المريض الهرم، الذي ما ينفك الأطباء يصفون له كلَّ يوم، بعضَ الأدوية الجديدة، فتجد أسرته اليائسة من وضعه، نفسها مكرهة على تغيير الأدوية والعلاجات، باستمرار. إنّ هذا بالضبط، هو ما يحدث لنا. إننا لنخلط بين ما يندرج ضمن الراهن *Actualité*، وبين ما يرتبط بالجدّة *nouveauté*. غير أن الأهم من كل ذلك، هو أن لا يسود لدى المرء الاعتقاد، بأن هذا الوضع سوف يستمر على هذا النحو، وبأن هذا النمط من الحياة سوف يخلد.

إن قدرة حضارتنا على الإقناع بيقين ما، هي قدرةٌ شبه منعدمة، تقتصر فقط على تمجيد إيجابيات بعض منتجاتها المادية، التي تعرض بمئات الملايين من النماذج في الأسواق، دون مراعاة تذكّر للنفايات المتركمة جراء ذلك، من ساعة لأخرى، والتي لا يمكن للأرض استيعابها، أبداً. إن للعولمة، التي تسببت لي في كلّ هذا الكمّ الهائل من المرارات، وجهها الآخر

النقيض: ما عاد من الممكن الآن، أبداً، لا للشعوب ولا الأشخاص، أن تتخذ القرارات بمفردها. إن هذه اللحظة هي لحظة حاسمة، ليس لهذا البلد أو ذلك، وإنما للكوكب الأرضي برتمه. وبالتالي، يغدو مصير الإنسانية جمعاء، ملقى على كاهل هذا الجيل الذي ننتمي إليه، وهنا تكمن مسؤوليتنا التاريخية.

لقد قدّمت أزمنة الغرب الحديثة للبشر، وهي الأزمنة التي تعيش اليوم لحظة الأفول، ثقافةً ظلت تعتبر بالنسبة إليهم، ملاذاً ووجهةً أرضيةً لشدّ ما تشوّقت سفنهم، للرُّسو عليها. فتحت سماء تلك الأرض، اجتازت الخلائقُ بغبطة، بعضَ اللحظات المشرقة من وجودها، كما صمدتُ ببسالة، في وجه أهوال الحروب، وفضاعات المآسي العصيبة. أما اليوم، فينبغي علينا أن نقبل، وإن بعد لأي، بموات هذه الثقافة، وحلول فصلها الشتوي الحتمي؛ علماً بأنها نشأت برغبة ملايين الناس، ممّن كرّسوا لها حياتهم، وسنواتِ عمرهم، وبحوثهم، ومجموعَ ساعات عملهم؛ مثلما شُيدتُ كذلك، بدماء أولئك الذين سقطوا صرعى، إما في سبيل قضية عادلة، أو أنهم قضوا سدّى، على امتداد خمسة قرون، لأمرٍ إما صالح أو غير صالح.

لقد بدأت الحداثةُ إبان عصر النهضة، ذلك العصر الذي لا

شبيهه له، ولا عصر آخر قادرٌ على مضاهاته، لا في ما أنجز أثناءه من أعمال إبداعية، ولا في ما تحقّق فيه من اختراعات، واكتشافات. لقد أمسى ذلك العصر مرحلةً - مثل الطفولة، بالضبط - جرت أطوارها تحت أنظار الأسلاف. وكانت استقلالته الحقيقية هي النزعة العقلانية.

لقد طُوِيَتْ دروب الثقافة الإنسانية، حدّ الوقوف على شفير الهاوية. وما فتئ هذا الإنسان الأوروبي، الذي دخل التاريخ المعاصر، وهو شديد الثقة والاعتداد بنفسه، وبقدراته الإبداعية الخاصة، أن يخرج من ذلك التاريخ الآن، وقد تفتّت إيمانه مزقاً مزقاً.

نحن نقع اليوم، من غير أدنى شك، على مفترق الطرق الأشدّ أهمية في التاريخ كله، إذ ما عاد بمستطاعنا المضي أبعد مما فعلنا لحدّ الآن، على طول هذا الطريق، الذي خضنا فيه من قبل. لقد فقدَ الحسُّ الإنسانيّ بالحياة منذ مدة لا يستهان بها، رونقه؛ وتفجّرت داخله بعضُ التناقضات الهدامة: لقد التهمتْ نزعة التشكيك scepticisme روحه. إن الإيمان بالإنسان، وبالقدرات المستقلة الداعمة لذلك الإيمان، تزعزعت. وانهارت أبراج المثلّ الشامخة. وتكسّرت آمال عريضة، كانت تسكن قلب الإنسان. فهل كان مقدراً على هذا الكائن، أن يُخاطر بسيادته، واستقلاله؟

وهل سبق لتفاصيل هذه الساعة، التي أفل فيها نجمه، أن حُطَّت
في اللّوح المحفوظ؟

عليّ أن أقر بأنني ظللتُ أوْمن، وأؤكد منذ أمدٍ طويل، بأنّنا
أشرفنا على النهاية. ويحدث لي أحياناً، أن أجدد فوراً الأفكار،
التي تؤمن بقرب وقوع الكارثة، وتذهب حدّ التشاؤم بمستقبل
الإنسانية على الأرض، إما بسبب تأثير وقائع بعينها، مما يقع
بالفعل، أو بتأثير بعض ما ظلّ يختلج في روحي. وفي أحيان
أخرى، يحدث أن يلتبس عليّ الأمل في قدرة الحياة، على إيجاد
موارد أخرى للاستمرار في الخلق، حين ندرك ككل مرة، بأن
الحياة تشملنا، وتتجاوز كل ما يمكننا أن نكوّنه عنها من اعتقاد.

أعرف بأن هذه الرسالة سوف تثيرُ حفيظة البعض بشكل
كبير، وقد كنت سألقي بها - أنا نفسي - جانباً، لما ظللتُ أخلط
منذ سنوات خلت، بين فعل الاستسلام والقبول. فأنا يستسلم
المرء هو أن يجبن، ومن ثم فإن الاستسلام هو بمثابة ذلك
الشعور، الذي يُبرّر عملية التّرك، والتخلي عمّا يستحق أن يُخاض
الصراع من أجله؛ إنه بكيفية من الكيفيات، انحطاطٌ ودناءة. بينما
القبول بالأمر طواعية هو الاحترام لإرادة الآخر، سواء تعلق الأمر
بإرادة البشر، أو بإرادة القدر ذاته. لا ينشأ القبول عن الخوف،

كحال الاستسلام، وإنما هو بالأحرى، مكسبٌ إيجابي.

لست أعلم إن كان هناك، قبل بيرديايف Berdiaef⁽¹⁾، مَنْ تنبأ بأنَّ عصرًا وسيطاً جديداً سيحلّ علينا، [أم أن الرجل كان وحده، مَنْ تنبأ بذلك]. على كل، قد يكون ذلك ممكناً، بل وحتى مفيداً. إن بعض العناصر القديمة، التي تكشف عن بعض الشبه القائم بين زماننا والعصر الوسيط، لتشير على ما يبدو إلى تلك العودة، كحالة التفكك التي كانت عليه السلطة السياسية في روما، حيث أصيبت أعمال التّعهد والرعاية المتّبعة عادةً، في اختيار ورثة القيصر بالتدني، إلى أن بلغت حدّاً كبيراً من اللامسؤولية، وهو ما شكّل مظهراً انحطاطياً جسيماً؛ وكحال نزعة التشييع الناجمة عن المخاطر الخارجية، التي ظلت محدقة بروما. لقد صار غياب الأمن في الحاضر، مثلما كان في الماضي، أمراً مستحكماً وسائداً، كما غدا العنف يطال جميع الرؤوس، التي لا يحتمي أصحابها بجدران عالية. وثمة أيضاً ذلك التقسيم الفاضح بين الأغنياء والفقراء، وتلك الوتيرة المتصاعدة للتدوين. في ما مضى، كانت طرق المواصلات هي التي تعرّضت للقطع، أما اليوم فستكون الكابلات câbles من دون شك، هي ما سيتعرّض للمصير ذاته، إلا في حالة ما إذا

اعترى تلك الكابلات «تحوّل في العقيدة»؛ وفي هذه الحالة، سوف يكون التلفزيون قد وضع نفسه، في خدمة الناس.

نحن نتصور العصر الوسيط، وكأنه ليلٌ مدلهمّ دامنٌ الأركان، وكأنه حقبة تاريخية قاسية، وعنيفة، فيها انطفأت إشراقة الحضارة الرومانية برمتها. لكن بردايايف يقول:

«ليس الليل أقل روعةً من النهار، ولا هو ينتمي بنسبة أضالٍ إلى الله؛ إن لمعان النجوم يضيئه، وله من الكواشف الموحية، ما لا يعرفه النهار. إن الليل ليتصلُّ بقرابة وثقى مع ألغاز أصل الوجود، أكثر مما يتصل بذلك النهار. ثم إن الهاوية لا تفتح فمها أبداً، أكثر فأكثر، إلا مع حلول الليل».

سيعني حلول الليل بالنسبة لثقافتنا، خسارتنا لبعض الأشياء، التي هي الضوء المنير لنا.

فمن ذا الذي سيكون قادراً على هدينا، اليوم؟ وأين هم يا ترى، هؤلاء الأبطال الذين استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ، اعتماداً على إيمانهم وشجاعتهم فقط، من قبيل جان دارك (2)Jeanne d>Arc، والشاب دافيد le jeune David ؟

ومثلما يقع في قرارة نفس كلِّ مخلوق، لحظة مفارقة الروح

للجسد، حين يتغير بداخله شيء ما، فينقاد بسلاسة إلى الإذعان، والقبول بنهايته، سيكون من المهم لثقافتنا اليوم، أن تدعن، وأن تقبل بنهايتها. ثمة في كل تحوّل من التحولات الكبرى، مثل ذلك الناجم عن حادثة موت مثلاً، طوّر عبور ولحظة يتم فيها الانفصال عن أشكال الماضي، والقبول بأحكام التاريخ، بنفس الدرجة التي يتم فيها القبول بزمن الشيخوخة. لذا، فلنساعد الزمن في اشتغاله، كي تُسقط الأفتنة، وتظهر الحقيقة مكشوفةً للعيان. وإذا ما كنّا مدينين للناس بشيء ما، فإن ما ندين به لهم هو إمكانية جعل الحقيقة تكبر، وتبين على نفسها مرة واحدة، وقد صارت كاملة غير منقوصة، دونما تشويه دعائي، وانتهازي.

إنني لأحزر بحماسة عالية، إمكانية تحقّق هذه العودة المتجدّدة، إلى تبني طريقة أخرى في العيش جديدة. إنّ ما بمقدوره سَعْف الناس على اتخاذ القرارات الحاسمة لتحقيق ذلك، هو حدوث اندفاعٍ وعيٍ قاعيّة، تسهم في خلقها أحداثٌ متفرقة، سرعان ما تتداخل فيما بينها: مثل بعض الصور بالذات، وبعض الكتب المدهشة، واختلاط الناس بعضهم ببعض، والشعور بالانتماء إلى وطن من الأوطان، رغم العيش في المهجر، ومثل حدوث شيء مختلف من الأشياء، مما له قيمة خاصة،

والذي سرعان ما يدهشنا، فتمثله في أعماق أنفسنا، وكأنما هو ضرب من اليوتوبيا، التي تحلّ بنا. إن التغيير يحدث، حينما ينصبّ نظرنا عليه، وحينما لا نترك أنفسنا بعد ذلك، تفتقده أبداً.

من غير الممكن أن ننسى، وجودَ مَنْ ظلوا في تلك الأزمنة القديمة، التي تعرّضتْ مُثلها من ذي قبل للفساد، لا يؤمنون بشيء أبداً، ووجودَ مَنْ ظلّ يعمل، ويُحافظ على جذوة الأمل حيّة في قرارة نفسه، وكأنما هو صيادٌ متربص بالطريدة، وهو وجودٌ ميّز أعداداً غفيرةً من الناس. إنّ القطائع في التاريخ، لا تكون خالصة وواضحة، إذ ظل المواطنون الرومانيون، يحتكون بجيرانهم البرابرة، إلى حدود الأيام الأخيرة من عمر الإمبراطورية، إلى حدّ أنه كان ينبغي أن ينتج عن ذلك الاحتكاك بالطبع، المساهمة في خلق نوع من التقارب والمودة، بين هؤلاء وأولئك. وبالكيفية نفسها، هناك مواطنون جدّدٌ بيننا، قدموا إلينا من ثقافات أخرى، أنماطُ عيشها مختلفةٌ عن أنماط عيشنا. وهناك اليوم مثل البارحة، ناسٌ كثيرون لا ينتمون لحضارتنا ما بعد الحداثيّة، منهم عددٌ كبير مقصي بشكل مأساوي، بينما عدد آخر منهم، وهو كبير كذلك، يعطي الانطباع بأنه مندمج في مؤسساتنا الاجتماعيّة، غير أن روحه منطبعة ببصمة قيمٍ أخرى.

إن هذا المنظور perspective هو نوع من التراجع إلى الخلف recul، غير أنه مع ذلك تراجع ضروري، كي ينشأ عن ذلك الوضع منظوراً آخر؛ إذ بهذه الكيفية، تتم عملية استتصال القش والأعواد الذاوية من الحقول، كي تتمكن أرضها من استقبال بذار جديد، بعد أن تكون عارية.

فلو أننا نستطيع التمسك بهذا المنظور الجديد، وحسب!

ولو أننا - عوض أن نضيف لعصيدة اليأس والخوف، مقداراً إضافياً جديداً - نعثر في قرارتنا، على عشق الجِدَّة التي تفصح عن تلك الثقة، التي من الممكن أن يشعر بها الإنسان إزاء الحياة، والتي هي نقيض اللامبالاة! فلنتوقف إذن، عن التمتُّس وراء حيازاتنا، التي تدعو للشفقة، ولترغّب - بحماسة شديدة - في عالم إنساني؛ عندها فقط، سنمشي على الطريق السوي.

بوضوح يشبه وضوح ضوء الفجر، الذي يعلن عن مجيئه من خلال عتمة الليل، يدنو مني الموت. إنه لحضورٌ متحفّ، [وغير ظاهر للعيان، إلا أنه مع ذلك حضورٌ شفيفٌ].

تعرّضتُ عدة مرات، لخطر الموت. ومع ذلك، فإن ما شعرتُ به في السابق، ليست له أية علاقة بما أشعر به، اليوم. لقد

كان من الممكن أن يدهمني الموت أثناء واحدة من المعارك، التي كنت أخوضها سابقاً، أو على خلفية هكذا موقف نضالي؛ وكان الموت سيعني لي مثلاً، فشلاً لأحد المشروعات الخاصة. لقد كنت سألقى مصير الموت بالصدفة، من حيث لم أكن أنتظره، ومن ثمة لن أكون - مثلما أنا الآن - موضوعاً تحت إشارته البتة، إذ ما انفككتُ أنجرّ بطواعية منّي، يوماً بعد آخر، صوب حفرة القبر.

إن مجيء الموت اليوم، لن يكون حدثاً مأساوياً، مثلما كان سيبدو عليه الحال في ما مضى، لأنه لن ينتزع منّي الحياة انتزاعاً: ذلك أنني ما لبثت أنتظره، منذ مدة بعيدة.

في أيام بعينها، كان الحزنُ يتملّكني نتيجة الاعتقاد بقرب أجلي. حينذاك، كنت أهب إلى المرسم، فأغلق فيه على نفسي، وأنهمك في الصباغة والرسم بحميمة، وكلي ثقة في أن حمام الموت لن يمتد إليّ، ما دامت اللوحة لم تنته بعد، وكأنما كنت أستطيع أن أغالطه بذلك الفعل. وكأنما بمقدور الموت أن يتفهم بواعث امتناعي عن الاستجابة له، وكأنما كان بمقدوري أن ألعب معه دور بينلوب Pénélope بنجاح، لأقطع عليه كل محاولة للتقدّم نحوي.

أما الآن، وحينما يُيمّمُ الناسُ في الشارع، صوب الجهة التي أتواجد فيها، كي يحيطوني ببعض الاهتمام والقُبل، أو حينما ألبّي دعوة من الدعوات، فأحضر فعاليات حفل استقبال، يكون قد نُظِمَ مثلاً، بمناسبة افتتاح لمعرض الكتاب، حيث تقضي الجماهير ساعات طويلة في انتظاري، ثم ما تلبث أن تحيطني بعد ذلك، بمشاعر المودة والتقدير الفياضة؛ فإن إحساساً مهيباً لا يُقهَر، يهجم عليّ ويُشعرنِي بأني أودّع الناس، قبل الالتحاق بالمشوى الأخير، فُتْرُوع - حينئذ - رُوحِي.

لقد صرْتُ لا أكثرثُ إلا نادراً، لتفسير الأشياء تفسيراً منطقيّاً، وكأنني ما عدتُ أجد في نفسي، متعةً تتسع لذلك، أبداً. إن «الإيمان - مثلما قال كيركيغارد Kierkegaard - يبدأ حيث ينتهي المنطق». إنني في اللحظات التي أنطلقُ مبحراً أثناءها، في أعالي البحار، دون أن أطرح على نفسي أي سؤال مهما كان، لا أكون مكترثاً لا بالمطر ولا بالأنواء. أما حينما أعتصم في أوقات أخرى، ببعض العلوم الباطنية العتيقة vieilles sciences ésotériques، فإنني أُلْفِي بين صفحات تلك الكتب القديمة، نفس الحرارة التي يُلْفَنِي بها هؤلاء المحيطون بي، والساهرون عليّ. حينذاك، يتابني الخجل، كلما فكرت في أولئك المسنين،

الذين يعيشون وحدتهم القاتلة، وهم يجترونها كل ما فقدوه،
بحزن وحسرة.

كنتُ في ما قبل، أعدّ الموتَ امتحاناً لقسوة الوجود، معتبراً
بأنه يشخّر من صراعاتي البروميثوسية اليومية، ويُقلّص من
حظوظ إنماء مشروعاتي. لقد كان الموت في اعتقادي، فظاعة.
وظل يحلّو لي أن أقول حينها، بأنه لن يتمكّن منّي، إلا حين
تتدخّل السلطة العمومية، بزبانيتها الرهيبة، فتفتك بي. لذلك،
عبّرتُ عن قراري النهائي في عدم الاستسلام أبداً، وفي خوض
غمار الصراع حتى النهاية.

لكنني اليوم، وبعدما اقترب أجلي، وصار أدنى مني من جبل
الوريد، وبعد أن أشاع بين حنايا نفسي كلها، فهماً خاصاً للوجود
لم أكن قد أدركته من قبل أبداً، فإنني ما أنفك أرى تاريخي
المعاش كله، في هذه الليلة الصيفية [التي أكتب فيها خاتمة هذا
الكتاب]، معروضاً أمام ناظري وكأنما هو مُمدّد فوق راحتي
يديّ، كما لا أنفك أرى بأن تلك اللحظات، التي اعتقدت
بضياعها ذات يوم، هي من بين أكثر اللحظات إضاءة، من
مجموع الأوقات التي اعتقدت بأنها رائعة.

صحيح أنني نسيت تفاصيل لا يستهان بها من حياتي، غير أنني

في مقابل ذلك، ما زلت أحتفظ بذكرى بعض اللقاءات، وبعض اللحظات التي شملها الخطر، وبأسماء بعض من انتشلتني من بين مخالب المرات، وخيبات الأمل، وهي - لعمرى - ذكريات لا تزال بين يدي، تنبض بالحياة. إنني لا أحتفظ بتلك الأسماء والذكريات وحدها، وحسب، وإنما بأسمائكم وذكرياتكم أنتم أيضاً، يا معشر من آمن بي، وقرأ كُتبي، وسيعينني من دون شك، كي ألقى الموت، وأنا قرير العين.

الهوامش:

(1) نيكولا بيردياييف N. Berdiaev فيلسوف روسي يكتب بالروسية والفرنسية، ولد في: 19 مارس/آذار 1874، وتوفي في: 24 مارس/آذار 1948. التحق بالحزب البولشيفي، بعد أن آمن بالإيديولوجية الشيوعية، وصار بعد ثورة 1917، أستاذاً بجامعة موسكو، غير أنه سرعان ما فرّ من روسيا سنة 1922، ليستقر به في بلاد المهجر سنة 1924 (المترجم).

(2) جان دارك Jeanne d'Arc، بطلة وطنية فرنسية، قادت في بداية القرن الخامس عشر، الجيوش الفرنسية لمواجهة الجيوش البريطانية، وبذلك ساهمت بحماسها الشديد في وضع نهاية لحرب دامت طويلاً، انتصرت فيها فرنسا (المترجم).

المحتويات

- 7 ————— مقدمة المترجم
- 27 ————— الرسالة الأولى: الصغير والكبير
- 65 ————— الرسالة الثانية: القيم القديمة
- 99 ————— الرسالة الثالثة: بين الخير والشر
- 129 ————— الرسالة الرابعة: قيم الجماعة
- 157 ————— الرسالة الخامسة: الممانعة
- 171 ————— خاتمة: القرار والموت

يصدر مجاًتاً
مع مجلة
الراقد

جائزة الشارقة للإبداع العربي

-الإصدار الأول -
(الدورة الرابعة عشره ٢٠١٠-٢٠١١)

حقول الجائزة

- القصة القصيرة (مجموعة قصصية لا تقل عن ١٢ قصة)
- الشعر الفصح (لا يقل عن ١٥ قصيدة)
- الرواية
- المسرحية
- أدب الأطفال ، وتخصص هذه الدورة (لشعر الأطفال)
- النقد ، ويخصص لهذه الدورة دراسة نقد الشعر (مدرسة الإحياء الشعري نموذجاً)

جائزة الشارقة للإبداع

لزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى مراجعة العنوانين التالية:

هاتف : 06 5671116 - 06 5010295

البراق : 06 5662126

البرق الإلكتروني : www.sdci.gov.ae

