

ليف شستوف

دوستويفسكي ونييتشه فلسفة المأساة

ترجمة : إبراهيم استنبولي

ليف شستوف

دوستويفسكي ونييتشه فلسفة المأساة

ترجمة: إبراهيم إستنبولي

مراجعة: د. غسان مرتضى

© مشروع «كلمة» للترجمة بمركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

PG3415.P5 S5125 2023

Shestov, Lev, 1866- 1938

دوستوفسكي ونيتشة: فلسفة المأساة / تأليف ليف شستوف ؛ ترجمة إبراهيم إستنبولي ؛
مراجعة غسان مرتضى. - ط. 1. - أبوظبي : دائرة الثقافة والسياحة، كلمة، 2023.
287 ص. ؛ 21 سم.

ترجمة كتاب : (Достоевский и Ницше (философия трагедии))

تدملك : 5-30-770-9948-978

1- دوستوفسكي، فيودور (1821-1881)- فلسفة. 2- نيتشة، فريدريش فيلهلم (1844-1900). 3- الفلسفة الروسية- القرن 19. 4- الفلسفة الألمانية- القرن 19. أ- إستنبولي، إبراهيم. ب- مرتضى، غسان. ج- العنوان.

يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الروسي:

Достоевский и Ницше (философия трагедии) by Лев Исаакович Шестов
Saint Petersburg, 1903

صدر بموافقة مكتب تنظيم الإعلام- وزارة الثقافة والشباب- رقم الطلب MC-03-01-2435418.
طبع في المتحدة للطباعة والنشر- أبوظبي- 80022220

مركز أبوظبي
للغة العربية
Abu Dhabi Arabic
Language Centre

مشروع «كلمة» للترجمة بمركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي غير مسؤول عن آراء المؤلف وأفكاره، وتعبير وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة عن رأي المركز.

حقوق الترجمة العربية محفوظة لمشروع «كلمة» للترجمة بمركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأي وسيلة نشر أخرى بما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

دوستويفسكي ونييتشه
فلسفة المأساة

مقدّمة المترجم

يتحدّث الفيلسوف الروسي ليف شستوف في كتابه «دوستوفسكي ونيته: فلسفة المأساة»، عن عملاقين في الثقافة العالمية: عملاق الأدب الروسي فيودور دوستوفسكي، وعملاق الفلسفة الألماني فريدريك نيتشه... وكلاهما كان، وما زال، أيقونة ثقافية وأدبية، وكلاهما يُعدُّ معياراً للثقافة الإنسان ونوعية قراءاته.

يكشف الناقد والفيلسوف شستوف لنا بعينه النقدية الثاقبة والخبرة ما لا تراه عينُ القارئ العادي، سواء في روايات دوستوفسكي التي تغوص في أعماق النفس البشرية، أو في أبحاث نيتشه الفلسفية حول الجمال والإلحاد والعدمية. فهو يلقي الضوء على كثير من الجوانب التي نجهلها في الإبداع الروائي عند دوستوفسكي، وكثير من اختراقات نيتشه في فلسفة الوجود والعدم والجمال.

وليف شستوف ليس فيلسوفاً بالمعنى التقليدي للكلمة، بل فيلسوف بالمعنى نفسه الذي يُعدُّ فيه شكسبير ودوستوفسكي وغوته فلاسفة؛ إذ إنَّ أعماله بمجملها تقريباً تمثّل نزاهات أدبية عميقة ومبتكرة بصورة فريدة في الأدب.

لقد كرّس شستوف حياته كلّها في سبيل مهمة صعبة، تتمثل في تقديم دراسة غير متحيّزة للنّظم الفلسفية عند الآخرين، ومن أجل محاربة الأفكار الرشيدة «في الفهم العقلاني»، بهدف التّوصّل إلى إدراك عبقرى لوظيفة الفلسفة بوصفها علماً؛ «أن تعلّمنا العيش ونحن غير معروفين»... أزعّم أنّ هذا الكتاب من أكثر المقاربات النقدية جرأةً ويُعدّ عن التأثيرات العاطفية لأعمال كلّ من دوستوفسكي ونيتشه في المكتبة العربية؛ على الأقل. وأنا واثق بأنّه سيكون مرجعاً للنقاد والكتّاب والدارسين على حدّ سواء.

وأخيراً، لا يسعني إلا أن أتوجّه بالشكر إلى جميع العاملين في مشروع «كلمة» الذين كان لتعاونهم دورٌ أساسي في إنجاز هذا الكتاب، وفي إخراجه إلى القراء الكرام.

إبراهيم استنبولي

مقدمة المؤلف

1

فلسفة المأساة! لعلّ مثل هذا الجمع بين الكلمات سوف يستدعي الاحتجاج لدى القارئ الذي اعتاد أن يرى في الفلسفة آخرَ تعميماتِ العقل البشري، وقمةً ذلك الهرم المهيّب الذي يقال له العلم الحديث. كان يمكن للقارئ أن يقبل، غالباً، بتعبير «سيكولوجيا المأساة»، ولكن على مضض أيضاً ومع تحفظات كبيرة؛ لأنه مقتنع في أعماق قلبه بأنه ينبغي لاهتماماتنا كافة أن تنتهي هنا، من حيث الجوهر، حيث تكون المأساة. أما فلسفة المأساة أفلّا تعني فلسفة فقدان الأمل واليأس والجنون، بل حتى فلسفة الموت؟! هل يمكن الحديث هنا عن أيّ شكلٍ من أشكال الفلسفة؟ لطالما قاموا بتعليمنا: «دع الموتى يدفنون موتاهم»⁽¹⁾ - وقد فهمنا ذلك وقبلنا به على الفور بمتهى السعادة.

صاغ الشاعر الكبير وأحد أعظم المفكرين المثاليين في القرن التاسع عشر، ذلك القول شعراً فتهف قائلاً: *und der Lebende hat recht*⁽²⁾، أما نحن فذهبنا أبعد من ذلك: لم يكن

(1) «قَالَ لَهُ يَسُوعُ: «دَعْ الْمَوْتَى يَنْدِفِنُونَ مَوْتَاهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ فَادْفَعْ وَتَدِمْكَوَتِ اللَّهُ»»

(لوقا 9: 60). (الترجم)

(2) «والحي على حق» (ألماني).

كافياً بالنسبة إلينا أن نتخلّص من موتانا، ولم نكتفِ بأن نؤكّد على حقوق الأحياء منّا. لقد بقي لدينا أولئك الأحياء الذين أثاروا ومبازالوا يشيرون ارتباطنا بسبب وجودهم وبدرجة أكبر من الإرباك الذي يسببه لنا، طبّقاً لذلك التعليم، أولئك الأموات الذين دفنّاهم. بقي لدينا جميع أولئك الذين لا يوجد لديهم أيّ آمال دنيوية، جميع أولئك اليائسين وجميع أولئك الذين مسّهم الجنون من جرّاء فظاعات الحياة وأهوالها. ماذا يمكننا أن نفعل بهم؟ من ذا الذي سيأخذ على عاتقه مثل هذا الواجب اللإنساني، وهو دفن هؤلاء في التراب؟

المثالية موجودة منذ زمن طويل، قبل ألفي سنة ونيّف، لكن دورها قبل العصر الحديث كان قليل الأهمية نسبياً. وقد لاحظنا أكثر من مرة خاصة لدى أفلاطون - الذي يُعدُّ عن حقٍّ تامٍّ ومن الناحية الشكلية الأب الروحيّ ومؤسّس ذلك العلم الرفيع - نوعاً من التناقض الغريب في الأفكار وفي البراهين لا يوجد سوى تفسير واحد له، ألا وهو أن أفلاطون كان بعيداً كلّ البعد عن «نقاء» الرؤية المثالية التي بلغها عصرنا. بل كانت واضحة تماماً في مناقشاته بقايا الفهم المجسّم⁽¹⁾ anthropomorphic للألوهية، وهذا ما سيدفع حتى التلميذ المعاصر المطلّع ولو قليلاً على خفايا علمنا وبواطنه، أن يبتسم غير مرة بسبب إدراكه تفوّقه عند قراءة

(1) التجسّم أو التشبيهية يعني إسباغ الصفات والمشاعر والنوايا البشرية على الكيانات غير البشرية، وهو إحدى التّزعات المتأصلة في النفس البشرية. التشخيص نزعة بشرية قريبة من التجسيم، وتعني إسباغ الهيئات والخواص البشرية على المفاهيم المجردة مثل الأمم والمشاعر، وعلى القوى الطبيعية مثل المواسم والمناخ. يعود تاريخ كلا المفهومين إلى العصور القديمة في صورة الحكايات والأعمال الفنية، وتتميز معظم الثقافات بحكايات تقليدية تضم شخصيات حيوانية في هيئة بشرية. إلى جانب ذلك، يُضفي الناسُ المشاعرَ البشرية والطّباع السلوكية على الحيوانات البرية والمستأنسة على حدّ سواء بصفة روتينية. (المترجم)

محاورات أفلاطون. ذلك أنَّ أفلاطون ما زال من وجهة نظرنا بربرياً ومتوحشاً، ولا يفقه شيئاً بخصوص المبادئ الموحدة والجامعة لدينا: حتى أرسطو فصل السماء عن الأرض. كلاً، إنَّ المثالية الحقيقية والخالصة هي نتاج القرنين الأخيرين. وقد ظهرت المثالية خلاهما بالتزامن مع الميل نحو الفهم «الأحادي النظرة» الذي رسخ في العلم.

لا يمكن للعقل المعاصر أن يتحمّل الفلسفة التي تقترح عليه بضعة مبادئ أساسية. فهو يسعى بشتّى السبل ومهما كلف ذلك باتجاه النظرية الأحادية - نحو البداية الجامعة، كما يقال عندنا، والأدق - نحو المبدأ الواحد والوحيد. وهو بالكاد يستطيع أن يتحمّل المثوية⁽¹⁾: يبدو له حملاً ثقيلاً جداً أن يقوم بحمل مبدئين اثنين على عاتقه. وهو يسعى بكافة الوسائل للبحث عن تسهيلات، بل مستعدّ أيضاً إذا لزم الأمر لأن يؤمن ببعض الهراء الدقيق بشرط ألا يكون مضطراً إلى التعامل مع ما هو معقد. الروح والمادة شيء صعب وكثير جداً: أليس من الأفضل أن نختار واحدة منهما؛ إمّا الروح وإمّا المادة؟ أو، في أسوأ الحالات، أليس من الأفضل أن نعترف بأنّ الروح والمادة وجهان مختلفان في حقيقة الأمر للجوهر نفسه؟ الحقيقة هي أنه ما من أحد فيهم حتى الآن الطريقة التي يمكن من خلالها للروح والمادة أن تكونا «وجهين مختلفين»، بيد أن هذا التفسير في الفلسفة، لا سيما الحديثة، لم يكن الوحيد على الإطلاق الذي لم

(1) المثوية هي النظرة الفلسفية التي ترى أنَّ هناك وجوداً لمصطلحين أساسيين، غالباً ما يكونان متعاكسين، مثل الخير والشر، النور والظلام، الذكر والأنثى؛ ولكن ثمة أمر يجب تسليط الضوء عليه؛ فمن الممكن أن تكون المصطلحات صحيحة أو خاطئة حسب ما تدفعها حقيقة الأشياء؛ فالمثوية ليست حيصة المصطلحات، بل هي عقيدة تبين أن هناك إلهين؛ أحدهما النور والخير، والآخر الظلمة والشر. (المترجم)

يفهمه أحد. بل أكثر من ذلك أيضاً: كانت الفلسفة تقوم وتصمد بقوة أكبر بفضل مثل هذه التفسيرات، خصوصاً إذا ما عدلت بطريقة ذكية وفي الوقت المناسب. المهم ألا يكون هناك مبادئ غير لازمة!

لقد كانت وجهة النظر الواحدية⁽¹⁾، المدعّمة والمفسّرة بطريقة كافية، والشكل الشائع لها؛ المادية - التي تكتفي، كما هو معروف، بأقل عدد ممكن من المفردات الأجنبية ومن المفاهيم المجردة - هما الأكثر قبولاً بهذا المعنى بالتأكيد. بيد أن المفردات الأجنبية والمفاهيم المجردة تثير الرعب فقط عند الجمهور العريض غير المعتاد على هذا العمل؛ في حين أنها في المجالات الفلسفية، على العكس، تحظى بالثقة التامة، حتى إنّها تتمتع بقوة جذب كبيرة. والناس المطلعون يعرفون أنه من السهل التعامل مع مثل هذه الصعوبات. لن يكون بإمكان مصطلح إضافي ومفهوم جديد، بغض النظر عن طريقة بناء أيّ منهما، أن يشكّل إعاقة في نهاية المطاف، بل يمكنهما في حالات معينة أن يقدمَا مخرجاً من الحالة الصعبة. وللعلم، لا يجري اختيار المصطلحات أو المفاهيم بشكل اعتباطي، بل بطريقة مدروسة ولأهداف معروفة ومحددة بطريقة صارمة. وخدّه «المبدأ» يمكن أن يعرقل، لا سيما أنه يحمل معه إلى الحقل الفلسفي مجموعة من الظواهر الجديدة التي لم تتأقلم مع المنظومة، ويطلب اهتماماً خاصاً به بطريقة مستفزة. وهنا بالتحديد يصبح الفيلسوف بحاجة ماسة إلى قوة الإقناع بأكملها؛ وذلك لكي يُغلّق المدخل أمام الوافد الملحّ. وهنا بالضبط يصبح ضرورياً كلُّ علوٍّ وكذلك متانة الجدران الإيديولوجية التي تحصّن وتحمي

(1) الواحدية هي الاعتقاد أن الكون (أو الطبيعة) والله (أو الألوهية) حقيقة واحدة. والواحدية هي ترجمة للمصطلح اليوناني "Pantheism" الذي يعني «الكل هو الله». (الترجم)

العلم من الحياة. فالفلسفة تريد أن تصبح «علمًا» مهما كلف الثمن، علمًا كما هي الرياضيات، وفي حال كان ذلك ممنوعاً تحقيقه بأي طريقة أخرى، فسوف تقوم نظرية الإدراك بالمساعدة على أي حال. سوف تبرهن أنه لا يمكن سؤال الفلسفة عن كل شيء، حتى إنه لا يجوز سؤالها على العموم، وإنما يمكن الإصغاء إلى ما تقوله فقط. مع هذه الشروط، و فقط مع مثل هذه الشروط، هي توافق على الكشف عن أسرارها للمتعطشين إلى الحقيقة، وبما أنه لم يكن ثمة مصدر حتى الآن لكي تُعرف الحقيقة منه، فقد اتجهوا نحو الفلسفة وأصغوا إليها وتذكروا تعاليمها، وإن لم يكن في تلك الحالات التي كان لا بدّ فيها من إيجاد حلّ لمسألة حياتية صعبة، فعلى الأقل في تلك الحالات التي كان يتعيّن فيها «تعليم» الآخرين.

هذه قسوة، إلا أنه سوف يكون على خطأ ذلك الذي سيني أن يرى في المهمّات التي تضعها لنفسها نظرية الإدراك مجرد ادعاءات نظرية بختة. لو أنّ الأمر كان على ذلك النحو، لما كانت رؤية العالم المعاصرة، على الأغلب، على هذه الدرجة من الانتشار، من ناحية، ولما كانت صادفت كلّ هذا الكمّ من العدا. يؤكّد نيتشه أنّ أيّ فلسفة هي نوعٌ من المذكرات والاعترافات اللاإرادية للفيلسوف. وأنا أعتقد أنّ هذا الكلام لا يقول كلّ شيء بعد. بل سوف تجدون في المنظومة الفلسفية، في الآونة الأخيرة، إلى جانب الموعظة، شيئاً ما آخر أكثر أهمية بما لا يُقارن: التبرير الذاتي عند المؤلّف، ومعه الاتهام في الوقت نفسه، اتهام جميع أولئك الذين يبعثون من خلال حياتهم الشكوك في عدالة غير مشروطة لتلك المنظومة، وفي المزايا الأخلاقية الرفيعة لخالفها. لم تُعدْ نؤمن ولا يمكننا أن نؤمن بالبحث التزيه غير المغرّض عن الحقيقة، الذي لطالما أحبّ الناس أن يفاخروا به

ذات يوم. بل كيف يمكننا أن نؤمن به، بعد أن بات واضحاً للجميع أننا لا نعرفُ على وجه التحديد ماذا نقصد حين نقول إننا نبغي الحقيقة. لعلنا إذا قلنا «نريد الحقيقة»، يكون المقصودُ من قولنا ابتغاء السكينة، وربما هذا يعني أننا نبحثُ عن دافع جديد من أجل الكفاح، وقد يكون المقصودُ أننا نرغبُ في العثور على «وجهة نظر» فريدة بشكل خاص ولم يسبق أن خطرَت على بالِ أحدٍ من قبل. كلُّ شيءٍ وارد! ولكن في حال كانت كل منظومة تسعى، من الناحية الشكلية، لأن تضع حداً لمخالف أسئلة «لماذا» التي لا تنتهي والتي يتكررها عقلنا غيرُ الخلاق عادةً في جميع النواحي الأخرى بطريقة حاذقة، فإن أي فلسفة تضع من حيث مضمونها، من الناحية الداخلية - أكرّر - البحث عن تبرير ذاتي هدفاً لها بكل تأكيد ومن دون أدنى شك، وذلك على الرغم من أنها قد لا تكون تأخذ ذلك بالحسبان. وقد كان هذا الهدف من سمات المثالية؛ إذ إن المثالية كانت على الدوام تضع أمام البشر مهمات، وترفع أولئك الذين وافقوا على تحقيق تلك المهمات. أما أولئك الذين رفضوا تلك المهام، فكانت المثالية تُصبُّ عليهم اللعنات وتحيلهم إلى العار، دون أن يكون لديها الصبر أو الرغبة في الاستفسار عن الأسباب التي تجعل هؤلاء يرفضون تعاليمها في حالات معينة (وغالباً). كان ثمة تفسير جاهز لدى المثالية لجميع حالات إخفاقها؛ إذ كانت تؤكد في الحالات التي تُرفض فيها أفكارها، أنها اصطدمت بنوع من الجنون والسُّعار، أو بنوايا خبيثة وشريرة. وقد تسلّحت المثالية بضرورة حتمية منحتها الحق بأن تعتبر نفسها عاجلاً مستيئداً، وأن ترى جميع الراضين لطاعتها متمردين ومثيرين للشغب يستحقون الاضطهاد والإعدام. وكم كانت فظيعةً وأنيقة تلك

القسوة التي تبديها الضرورة الحتمية في كلِّ مرَّة تُحرقُ شروطها ومطالبها! وأنا أنصح أولئك الذين لا يمتلكون سوى القليل من القدرة على التخيل وخبرة قليلة في هذه الأمور، أن يعيدوا قراءة «ماكبت» لشكسبير. إنه يوضِّح للناس البريئين وأصحاب النوايا الطيبة ما الذي حقَّقه المثالية، والأهم بأيِّ وسائل! ربما كان من الضروري للروح البشرية والمادة المفرطة في عنادها، ربما بالإضافة إلى «السياط» الأخرى، أن تُنزل المثالية أيضاً للبشر الفنانين. بيد أن هذه ألغازٌ غامضةٌ فقط، وهي حتى ليست ألغازاً من ناحية العقل المعاصر، الإنساني والعلمي البحت، وإنما ميتولوجيا خالصة لا تستحقُّ أيَّ ثقة. مَنْ ذا الذي يعترف بطريقةٍ جدِّية أن «السياط تُجلد» لأهداف سامية معيَّنة، وليس بسبب القوانين الميكانيكية؟ وفي حال كان الأمر كذلك، فلا يجب الاستغراب من أنه بين الناس الذين جرَّبوا على أنفسهم أساليبها التربوية، هنالك مَنْ رفض أن يُقبل اليد التي تُعاقب ...

2

درجت العادة لدينا، وليس لدينا وحسب، بل في أوروبا أيضاً (إذ إنَّ مستوى الأفكار اليوم واحدٌ في جميع البلدان، كما يكون مستوى الماء في الأواني المستطرقة) ومنذ مدة طويلة؛ أن يُنظر إلى الإبداع الأدبي والفني على أنه عمليةٌ رُوحية لا واعية. ويبدو أن ما يُعرَف بالنقد الأدبي كان قد بُعث إلى الحياة بواسطة هذه الآراء. بمعنى أن الفنانين إنما ينجزون عملهم بطريقةٍ لا واعية بما فيه الكفاية، ولذلك لا بدَّ من أن يقوم أحدٌ ما بالتحقق من أعمالهم وشرحها، وفي حقيقة الأمر أن يضيف إليها.

هذا ما فهمه نقاد الأدب تقريباً من دورهم، فراحوا يبذلون أقصى ما لديهم من أجل إقامة صلة ما بين تفكيرهم الواعي والإبداع اللاواعي للأعمال الأدبية التي يُخضعونها للمراجعة. وقد كانت هذه المهمة في بعض الأحيان أكثر صعوبة بكثير مما كان متوقعاً. ذلك لأنَّ العمل الأدبي لم يقبل بأن يُربط بأي شكلٍ مع أي واحدة من تلك الأفكار المعترف بها، التي لا يمكن للموقف «الواعي» من الحياة أن يكون مقبولاً وممكناً على الإطلاق من دونها. وأما في تلك الحالات التي وجد النقاد فيها أنفسهم يتعاملون مع مبدعٍ من الدرجة الثانية أو حتى غير موهوب، فإنهم لم يكونوا يصدّعون رؤوسهم قط؛ إذ كانوا يربطون بين غياب الفكرة وغياب الموهبة الكافية، بل حتى أكثر من ذلك؛ حيث جعلوا من غياب الفكرة سبباً لغياب الموهبة الكافية، وبهذه الطريقة بدا الأمر كما لو أنه أُكِّد على الحقيقة «الخالدة» التي تقول بأنَّه يتعيَّن على الشعراء أن يقصدوا، دون أن يعوا ذلك، تلك الأهداف نفسها الموجودة عند النقاد، في حال أنهم كانوا يتمنّون بالفعل ألا يبقى مُنجزهم الإبداعي من دون جدوى. وهذا ما قاد إلى استنتاج أن الإبداع الشعري اللاواعي يجب أن يقوم على خدمة الغاية نفسها، التي يعمل على خدمتها الإبداع الواعي للنقاد؛ وعندئذٍ سوف تنقضي اللحظة الخطيرة بسلام.

بيد أن الأمر حدث بطريقة أخرى؛ إذ وقعت في أيدي النقاد أعمالُ فنّانٍ أو مبدعٍ كبير، أحد النجوم الكبار في هذا الميدان. وعندئذٍ يكون الناقد معجباً وميالاً إليه مسبقاً، ما يجعله يبدي تجاهه مطالبَ متساهلة جداً، فيغفر له غياب المثل الأعلى أو القدوة السياسية - على الرغم من أن الناقد كان يتمنى كثيراً أن يعثر لدى هذا المبدع بالتحديد على

دعم الحزب السياسي. كما أنه يغفر له على مضض، لا مبالاة بالمهمّات الاجتماعية التي يرى الناقد أنها تستحقّ العناية، وأنّ كافة طاقات البلاد يجب أن تكون في خدمتها. لكنه على ثقة من أنه سوف يعثر في العمل الجديد على مشاعر التعاطف المعلنّة بطريقة عفوية (لا شعورية) تجاه المثل الأخلاقية الأصيلة والأزلية. ليكن هذا على الأقلّ، في الحدّ الأدنى. ليقم الشاعر بتمجيد الخير والحق والجمال؛ ففي حال كان ذلك موجوداً لديه، فإن النقد الأدبي سوف يتمّ بكلّ ما تبقى. ولكن، ماذا لو أنّ هذا أيضاً لم يكن موجوداً لديه؟ ماذا لو أنّ الفنان أغفل الجمال وسخر من الحق وأهمل الخير؟ ربّ قائل يقول إنّ هذا غير وارد. بيد أنّي أقترح الانتقال من حقل التنظير والحديث المجرّد إلى مثال محدّد. مثال واحد، بالطبع. لأن المقدمة تشكّل إطاراً ضيقاً جداً بحيث إنها لا تتسع لطرح مادة أدبية كبيرة. لكنني أمّل أن ينبّه هذا المثال أولئك الذين باتوا يخافون من التذكّر، وآخرين كثيراً من هذا القبيل.

إنّي أتحدّث عن رواية ليرمنتوف «بطل من هذا الزمان». من المعروف أنّ ييلينسكي كتب مقالة كبيرة مفعمة بالحماسة والحرارة عن هذه الرواية، يبرهن فيها أنّ بيتشورين انطلق في ممارسة أعماله الشريرة لأنه لم يجِد في روسيا مطلع القرن الثامن عشر استخداماً مناسباً وحقيقياً لطاقتها الهائلة. لم أعد أذكر الآن إن كانت تلك المقالة كُتبت بمناسبة الطبعة الأولى أم الثانية لرواية «بطل من هذا الزمان»، إلّا أنّ ليرمنتوف وجد نفسه ملزماً، لهذا السبب أو ذاك، بأن يقدّم تفسيره لروايته، وهذا ما قام به في مقدمة الطبعة الثانية. وقد جاءت المقدمة قصيرة لا تزيد على صفحتين، لكنها تؤكد على أمر واحد

تأكيداً تاماً؛ أن ليرمتوف، في حال أراد، كان يمتلك المهارة الكافية لأن يتعامل مع أعماله الإبداعية بطريقة «واعية» جداً، وأن يمرّر «الأفكار» بطريقة ناجحة لا تقل عن طريقة أي ناقد. وهو يعلن في مقدمته بوضوح أنه بالرغم من التفسيرات الشائعة، فإن المؤلف لم يصوّر من خلال شخصية بيتشورين، ولم يشأ أن يصوّر نفسه ولا حتى أي بطل محدد، وإنما كان يريد أن يكشف عن «عيوب» زماننا وحسب. ربما سأل أحدكم: لماذا؟ ولهذا السؤال جواب. إن المجتمع بحاجة إلى أن يفهم نفسه في الدرجة الأولى، وأن يأخذ بعين الاعتبار عيوبه ونواقصه. «يكفي أنه - ينهي ليرمتوف توضيحه - كُشِفَ عن الداء، أما علاجه فهذا شأن الرب». يكاد ليرمتوف في مقدمته، كما هو واضح، يتفق مع بيلينسكي؛ إذ إن بيتشورين داءٌ، بل هو داءٌ عُضال بالنسبة إلى المجتمع. إلا أن تفسيره يخلو من أي حماسة أو حرارة، فضلاً عن أن ثمة امرأة واحداً غريباً ومثيراً؛ أنه يهتمُ بالداء في المجتمع، ولكنه لا يكثرث ولا يسالي بأمر علاجه ...

فما السبب الذي يجعل الشخص الذي يتقن تشخيص المرض وتوصيفه، فاقداً لأي رغبة في علاجه؟ ولماذا، على العموم، جاءت مقدمته هادئة على الرغم من أنها مكتوبة بأسلوب قوي بليغ؟

سوف نتعثر على الجواب عن هذا السؤال في الرواية نفسها، سوف تكونون على قناعة ومنذ الصفحات الأولى، بأنه في حال كان بيتشورين مريضاً للمجتمع، فإنه ليس سوى واحد من تلك الأمراض التي يجدها المؤلف عزيزة عليه أكثر من أي سلامة أو صحة. قد يكون بيتشورين مريضاً، ولكن من ذا الذي هو سليم ومعاف؟ هل هو الضابط مكسيم مكسيميتش، أو غروشنيتسكي مع رفاقه، أو أخيراً الأميرة الحسناء ميري أو

بيلا المتوحشة، إذا ما أخذنا النساء بالحسبان؟ يكفي أن تطرحوا مثل هذا السؤال فقط، وسوف تفهمون الغاية التي كُتبت من أجلها رواية «بطل من هذا الزمان»، وأيضاً لماذا أضيفت المقدمة فيما بعد. لقد صوّر بيتشورين في الرواية على أنه متصر؛ إذ إنّ جميع الشخصيات الأخرى تُسحق سحقاً تاماً أمامه. حتى إنه لا يوجد في الرواية، كما هي الحال عند بوشكين في مسرحية «أونيغين»، مثيل تاتيانا لكي تذكر بطل الرواية، ولو مرة واحدة على الأقل، بأن ثمة ما هو أكثر قداسة من إرادة بيتشورين خاصة، وأن ثمة واجباً وفكرة أو شيئاً ما من هذا القبيل. يصادف بيتشورين في طريقه القوة والمكر، لكنه يتصرّ بذكائه وبشباب عزمته وطبعه الأصيل على هذه وذاك. جرّبوا أن تدينوا بيتشورين؛ إنه خالٍ من أي عيوب، باستثناء عيب واحد؛ القسوة. فهو شجاعٌ ونبيلٌ، ذكي وعميق، مثقف وجميل، وحتى إنه ثريٌّ (وهذه أيضاً ميزة كريمة!)، وأما ما يتعلّق بالقسوة، فهو يعرف أن لديه مثل هذا العيب، وهو يتحدث عنه كثيراً، ولكن للأسف! عندما يكشف شخص ذو موهبةٍ عاليةٍ جداً كهذا عن عيبٍ ما، فإنّ هذا العيب يليق به، بل وأكثر من ذلك؛ يبدأ هو نفسه بالاعتقاد أن تلك ميزة، بل ميزة رائعة أيضاً. وبيتشورين نفسه يعلّق على قسوته فيقارن نفسه بالقدّر! وما قيمة أن تصبح كومة من الوضعين ضحية الإنسان؟ «المهم هو أن يُشخص الداء، وأما علاجه فهذا شأن الرب». إنّ هذه الكذبة الصغيرة التي تلخص تلك المقدمة القصيرة لرواية طويلة، لافتة جداً ومميزة. ويمكنكم أن تعثروا على مثيلها لا عند ليرنتوف فقط، بل عند كلّ شاعر عظيم تقريباً، ومن ضمنهم بوشكين؛ إذ تُقدّم للقارئ من حين لآخر، على عجلٍ، كما لو كانت صدفة وبشكلٍ عابر، حين يصبح توصيفُ

«الداء» مغرباً جداً بحيث يُطرح، أحياناً، في شكل إشادة لا يمكن أن تُستثنى منها حتى العقول الأكثر امتيازاً. وعند بوشكين أيضاً: تذكروا الأدعياء عنده، وحكاية بوغاتشوف⁽¹⁾ عن النسر والغراب وجواب غرينف. هناك، حيث يرى النقد داءً، فإنَّ الإبداع «غير الواعي أو اللاشعوري» هو أيضاً يرى نوعاً من الانحراف، شيئاً ماله جوانب رهيبة وملغزة. بيد أنَّ النقد لا يرى أي شيء آخر سوى المرض، ويسارع ⁽²⁾quand meme (مهما كلّف الأمر) إلى البحث عن طريقة للعلاج. في حين أنَّ المبدع لا يفكر في ذلك، ولكنه من باب اللباقة يخفف من حكمه وإدائنه باستخدام عبارة شائعة ومتعارف عليها ... يتج من جرّاء كل ذلك أنه في حال استخدام التعبير «إبداع لا واع»، فمن الضروري ألا يُستخدم بحق الفنانين والمبدعين، وإنما بحق النقاد تحديداً، الذين يسعون دائماً إلى ربط أفكار جاهزة معينة، مريحة لأنها معتمدة عن طريق الإيمان بها، مع تلك الأحداث الحياتية التي تُصوّر في الأعمال الشعرية. أمّا أنه لم يكن ثمة «أفكار» لدى الفنانين، فهذه حقيقة. بيد أنَّ عمقهم إنما تجلّى في ذلك؛ إذ إنَّ مهمّة الفن لا تكمن أبداً في الخضوع للترتيب والمقايسة، اللذين يتكرهما الناس المختلفون على هذا الأساس أو ذاك، وإنما في تحطيم تلك السلاسل التي تثقل وتقيّد العقل البشري الطامح للحرية. «إنَّ أمثال بيتشورين داءً، وأما كيفية الشفاء منه فهذا شأنُ الربِّ وحده». غيروا الصباغة فقط، وسوف تجدون خلف هذه الكلمات الفكرة الأكثر صدقاً وحميمية عند ليرمنتوف: مهما كانت الحياة صعبةً مع أمثال

(1) من رواية ألكساندر بوشكين «ابنة الضابط». (المترجم)

(2) مهما كلّف الأمر (فرنسي).

بيتشورين، فإنه لن يقدمهم قرابين لمن هم في حكم الوَسْطِي والمعياري. في حين أن الناقد يريد علاجهم بكل تأكيد. إنه يؤمن أو مضطراً إلى أن يؤمن بالآفكار العصرية؛ بالسعادة القادمة للبشرية، وبالسلام على الأرض، بمذهب وحدانية الكون، وبضرورة القضاء على جميع النُور التي تغدّي على اللحم النّبيء، حسب تعبير بوغاتشوف، وذلك في سبيل حماية وإنقاذ الغربان التي تعيش على الجيفة. فالنُور وحياتها عبارة عن «شدوذ»... شدوذ! هذه هي الكلمة الرهيبة التي يُرعب بواسطتها رجال العلم وما زالوا يربون كل شخص لم يفقد بعد الأمل اليائس والمتنهي بأن يعثر في هذا العالم على شيء ما، باستثناء الإحصاء والضرورة الفولاذية! كل من يحاول أن ينظر إلى الحياة بطريقة مغايرة عن تلك التي تطالب بها المعتقدات العصرية، يمكنه أن يتوقع، ويجب أن يتوقع، أنهم سوف يعدّونه في عداد الناس غير الطبيعيين. وإن يعدّوه كذلك، فهذا أمر لا بأس فيه بعد؛ إذ سيكون ذلك وساماً! ذلك لأنّ الفظاعة تكمن في أنه ما من أحد من الأحياء على الإطلاق، على ما يبدو، لن يكون قادراً بقواه الذاتية على تقبل الفكرة باحتمال وجود فهم آخر ومختلف للكون. وفي كل مرة يخطر في باله أن الحقائق العصرية هي في واقع الأمر مجرد حقائق لحظة زمنية خاصة بها وحسب، وأن «قناعاتنا» يمكنها أن تكون مزيفة، كما هي حال المعتقدات التي كان يؤمن بها أجدادنا البعيدون؛ بحيث يبدأ بالاعتقاد كما لو أنه خرج عن جادة الصواب الوحيدة، وأنه يسير نحو الشذوذ بكل تأكيد ومباشرة. والمثال الدامغ للغاية على ذلك هو الكونت تولستوي. كم كان مقيتاً، وكم كان كريهاً بالنسبة إليه مجمل البناء الفكري المعاصر! فقد راح منذ سنوات شبابه يقول «لا» لكل ما كان

العلم حينذاك يقول له «نعم»، دون أن يخشى أيَّ عواقب، ودون أن يتوقَّف حتى أمام خطورة النطق بما هو سخيِّف. كان على استعدادٍ لأن يصدِّق كلامَ فلاح غير متعلِّم، وامرأة ريفية غبية، وأن يصدِّق كلامَ طفلٍ أو أحد صغارِ الكُسبة في ملابس منزلية الصُّنع وتاجرٍ بدين، بشرط أن يقولوا ما هو مختلف عن السائد وعن الشائع الذي يقوله العلم! وبالنسبة، لقد انتهى الأمر بأنه سلَّم وقبل في الأمور الرئيسة بكلِّ ما كان العلم يلقِّنه، بحيث إنه بقي ملتزماً بالمثل «الإيجابية»، شأنه شأن غالبية الإصلاحيين في أوروبا. إنَّ مسيحيتَه هي المثل الأعلى للبشرية التي تعيش حياةً حسنة التدبير. وهو يطالب الفنون بأن تبشِّرَ بالمشاعر الطيبة والحميدة، ويطالب العلم بأن يقدِّم النصَّحَ للفلاح. لم يكن يفهم لماذا يشعر الشعراء بالحزن وبالحنين، ولماذا هم يسعون للتعبير عن أدقِّ التفاصيل في أمرٍ جتَهم وحالاتهم النفسية، فكان هؤلاء الباحثون القلقون والمضطربون يبدون له غريبين الأطوار، وقد راحوا يهيمون في القطب الشمالي أو يُمضون الليالي المؤرَّقة وهم يراقبون السماء المليئة بالنجوم. لماذا كلُّ هذا السعي المحموم نحو ما هو غامض وغير مكشوف وغير معروف؟ كلُّ هذا بلا جدوى ولا معنى له، ومن ثمَّ فهو أمرٌ غيرٌ طبيعي وشاذٌّ.

لطالما مارس شبحُ «الشذوذ» الرهيبُ الضغطَ، وما زال يمارس الضغطَ على العقل الجبَّار مرغماً إيَّاه على التصالح مع محدودية المدارك، وعلى البحث عن المدارك المحدودة في نفسه هو خاصة. وإنَّ مخاوفه لمفهومة؛ فعلى الرغم من أنَّ العصر الحديث طرحَ من جديد فكرة القُرابة بين العبقريَّة والجنون، فإننا جميعاً ما نزال نخشى الجنون أكثر مما نهاب الموت. وبغضِّ النظر عن الصلة القائمة هنا، تبقى العبقريَّة

عبقريّة، ويبقى الجنونُ جنوناً. يمكننا أن نشكّ في أيّ أمرٍ كان، لكنّ هذا يبقى بديهيّاً مسلماً به بالنسبة إلينا، وسوف ننهي كلّ التجاربِ على أنفسنا هناك؛ حيث يصبح الجنونُ تهديداً بالنسبة إلينا. أما أبحاثُ لامبروزو فلم تُلقِ الضوءَ على الإطلاق على ذلك الظلام الذي خلقه عمّان والإيجائيةُ العصريةُ حول الجنون. لكنّ الحقيقة هي أنّ لامبروزو لم يكن الشخصَ المناسبَ لهذه القضية؛ فهو أيضاً رجلٌ تجريبيٌّ في نهاية المطاف ويحكم على الحالات الروحية بناءً على العلامات الخارجية. ربما كانت أبحاثه ستصبح أكثر إثارةً وأعظم فائدةً، لو أنّه كانت لديه هو خاصةً شرارةٌ واحدة من العبقريّة أو قليل من الجنون. إلّا أنّه لم يكن لديه هذا ولا ذاك. فهو مجردُ أحدِ أنصارِ الفلسفة الوضعية الموهوبين فقط لا غير. والنظرية لا ترغم شخصاً على تجاوز الحدّ الفاصل الذي ينتظره خلقه الجنون - وها هو ذا الكونت تولستوي قد عاد إلى المثل الإيجائية. ثمّة منطقةٌ من الرُّوح البشريّة لم تعرف بعدُ المتطوعين؛ إذ يذهب الناس إلى هناك رُغماً عنهم وضد إرادتهم وحسب.

إنها منطقةُ المأساة. فالإنسانُ الذي سبق أن زار ذلك المكان، سوف يبدأ بالتفكير بطريقة مختلفة، وسوف يشعر شعوراً مغايراً، ويتمنّى بطريقةٍ أخرى. كلّ ما هو عزيز وقريب وغالٍ على قلوب الآخرين، سوف يصبح غير ضروري بالنسبة إليه وغريباً عنه، لكنه سيبقى في حقيقة الأمر مرتبطاً مع حياته السابقة إلى درجةٍ معيّنة. ما زالت لديه بقايا من إيمانٍ سابقٍ كانوا قد لقنوه إيّاه منذ الطفولة، كما بقيت حيّةً فيه مخاوفٌ وآمالٌ قديمة. ومن المحتمل أنه انتعش عنده أكثر من مرة الإدراكُ المؤلمُ لحالة الرُّعب القائم من جرّاء وضعه، والسعي إلى العودة

إلى ماضيه الهادئ. يَدَّ أنه لا يمكن «استعادة الماضي»؛ فالسفن جميعها محروقة، وجميعُ الطرقِ إلى الوراء مسدودة؛ لذا يجبُ السيرُ إلى الأمام نحو المستقبل المجهول والمربع دائياً. وما هو ذا الإنسانُ يمضي نحو الأمام، دون أن يتساءل تقريباً عما ينتظره. تبدأ أحلامُ الشباب التي أصبحت بعيدة المنال، تبدو كاذبةً ومخاتلةً وغيرَ طبيعية بالنسبة إليه. يبدأ بتحرير نفسه بطريقة مُفَعِّمةٍ بالحقد والقسوة من كلِّ ما كان يؤمنُ به وما كان يحبُّه ويروقُّ له ذاتَ يوم. يبدأ بالبحثِ عن طريقةٍ للحديث مع الناسِ عن آماله الجديدة، ولكنَّ الناسَ ينظرون إليه بخوفٍ وارتباك. يريد الناسُ أن يروا علاماتِ الجنونِ على وجهه المُتعبِ والمثقلِ بالأفكار المقلقة، وفي عينيهِ المحمرتين والمشتعلتين بنورٍ غير معروف، وذلك لكي يكتسبوا الحقَّ في الابتعاد عنه وإنكاره. وهم يستدعون لمساعدتهم في ذلك مذهبَ المثاليةِ الخاصَّ بهم بأكمله، وجميعَ نظرياتِ الوعيِ المجزئة، التي لطالما قدَّمت لهم إمكانيةَ العيشِ بهدوءٍ وراحةٍ بالٍ وسط ذلك الغموضِ المبهمِ لتلك الأحوالِ التي تحدثُ أمام أعينهم؛ إذ إنَّ المثاليةَ سبق أن ساعدت في نسيانِ الكثير، فهل اختفَّت قدرتها وسحرها وباتت مضطربةً إلى أن تنسحبَ وتراجعَ أمام هجوم العدو الجديد؟ ولذلك فهم يردّدون مع نوعٍ من التوتُّرِ المصحوبِ بالقلقِ المموءِ بشكلٍ سيئٍ، السؤالَ القديمَ نفسه: ومن هؤلاء جميعهم، في نهاية المطاف، من أمثال دوستوفسكي ونيتشه، الذين يتكلَّمون كما لو أنهم أسيادُ وأصحابُ سلطةٍ وقرار؟ وماذا يعلموننا، يا تُرى؟

يَدَّ أنهم لا «يعلموننا» أيَّ شيء. لا يوجد ضلالٌ أكبرُ من الرأي السائدِ في أوساط الجمهور الروسي، القائلِ بأن الكاتبِ إنما هو موجودٌ

لأجل القارئ. في حين أن الواقع هو العكس؛ القارئ موجود لأجل الكاتب. إنَّ كلاً من دوستوفسكي ونيتشه لا يتحدث أو يكتب لكي ينشر آراءه وقناعاته بين القراء، أو من أجل تنوير الأقربين والمحيطين به، بل إنَّ كلاً منهما إنما يبحث عن النور لنفسه، وهما غير واثقين بأنفسهما بخصوص أن ما يبدو لهما نوراً هو نورٌ بالضبط، وليس شعلةً مخادعةً وتائهة، أو أسوأ من ذلك؛ أنه من هلوسات خيالهما المضطرب. وهما يدعوان القارئ إليهما بوصفه شاهداً؛ لأنهما يريدان أن يحصلا منه على حق التفكير على طريقتهما، وأن يكون لديهما الأمل والحق في العيش. إنَّ المثالية ونظرية الوعي تعلنان لهما بصورة واضحة وصریحة: أنتما شخصان مجنونان، عديما الأخلاق، مُدانان وهالكان. وهما يستأنفان القرار إلى المرجعية الممكنة، على أمل أن يلغى هذا الحكم القطيع ... ربما كانت غالبية القراء لا تريد أن تعرف ذلك، لكن أعمال دوستوفسكي ونيتشه تنطوي في ذاتها على السؤال وليس على الجواب. السؤال: هل ثمة أمل لدى الناس الذين أنكرهم العلم والأخلاق؟ أي هل فلسفة المأساة واردةٌ وممكنة؟

تيف شستوف

... Aimes-tu les damnés?
Dis moi connais-tu l'irrémissible?⁽¹⁾

Ch. Baudelaire.

1

كتب دوستوفسكي في «يوميات كاتب» الخاصة به عام 1873: «كان سيصير من الصعب جداً بالنسبة إلي أن أروي قصة الانقلاب أو الارتداد الذي طرأ على قناعاتي، لا سيما أن ذلك ربما لا ينطوي على ما هو طريفٌ بدرجة كبيرة»⁽²⁾.

إنه من الصعب على الأرجح. أمّا أن ذلك غير طريف بما يكفي، فمن المشكوك فيه أن يوافقه في ذلك أحدٌ. وهل يمكن، يا تُرى، أن تكون ثمّة قصة أخرى في مجال الأدب عموماً، أكثر إثارة للاهتمام والفضول من قصة التحول في القناعات؟ ذلك أن قصة إعادة النظر في القناعات تمثل في جوهرها قصة نشوء تلك القناعات في الأصل. فالقناعات تتوالد لدى الإنسان من جديد ومرة أخرى أمام عينيه، وفي تلك السّن، عندما يصبح لديه ما يكفي من الخبرة ودقة الملاحظة، بحيث يكون قادراً على متابعة هذا اللغز العظيم والعميق من أسرار الرّوح عنده. ما كان دوستوفسكي ليكون خبيراً سيكولوجياً، لو أن تلك العملية مضت دون أن تُلَفّت نظره. وما كان ليكون كاتباً أيضاً، لو أنه لم يسمح لنفسه بأن يُشاطر ملاحظاته

(1) «هل يروق لك الملعونون؟ هل تحب ما هو ممنوع؟» - بودلير (فرنسي).

(2) الأعمال الكاملة لدوستوفسكي، المجلد التاسع، صفحة 342.

مع القراء. من الواضح أن النصف الثاني من تلك العبارة أعلاه قد كتبه بطريقة اللامبالاة، من باب الباقية التي تفرض على الكاتب أن يعبر عن ازدرائه الشكلي لشخصه. أما الحقيقة فهي أن دوستوفسكي كان يعرف بصورة رائعة تلك الأهمية الحاسمة التي يمكن أن تتمتع بها بالنسبة إلينا مسألة نشوء الفناعات؛ كما أنه كان يعرف أنه يمكن توضيح تلك المسألة ولو بالحد الأدنى، من خلال طريق واحد فقط؛ هو أن يروي حكايته الخاصة في هذا الأمر. هل تذكرون كلمات البطل في رواية «مذكرات من العالم السفلي»؟ «عم يمكن لشخص في غاية اللطف والتأدب أن يتحدث بأكبر قدر ممكن من المتعة؟ الجواب: عن نفسه. وهكذا أنا سوف أتحدث عن نفسي، إذن: إن مؤلفات دوستوفسكي تقوم بتحقيق هذا البرنامج إلى درجة كبيرة. وقد راح مع مرور الوقت، بعد أن ازدادت موهبته عمقاً ونضجاً، يتحدث عن نفسه بجراحة وصراحة أكبر. ولكنه، مع ذلك، ظل حتى آخر أيام حياته يتخفى إلى هذه الدرجة أو تلك وراء أسماء وهمية ومتخلة لأبطال رواياته. إلا أن الأمر هنا، والحق يقال، لم يعد يدور حول الباقية الأدبية أو الحياتية.

وفي ختام نشاطه الأدبي بات دوستوفسكي لا يخشى من خرق ما هو أكثر جذية من القواعد التي تنظم العلاقات بين البشر. لكنه كان مضطراً على الدوام إلى أن يتحدث من خلال أبطال رواياته عن تلك الأشياء التي ما كانت لتبلى، حتى في لا وعيه، في صيغة صارخة ومحددة، لولا أنها كانت تتجلى له في صيغة مخادعة من الأحكام والرغبات عند بطل غير موجود في الرواية، وليس «الأنثى» الخاصة به هو تحديداً. وهذا ما سوف يشعر به القارئ على نحو خاص وبوضوح شديد

في ملاحظاتٍ على هامش رواية «مذكرات من العالم السفلي». يُصِرُّ دوستوفسكي هناك على أن مؤلف «مذكرات من العالم السفلي» مختلفٌ، كما هي الحال مع المذكرات نفسها، وأن مهمته كانت محصورةً في تصوير «أحد ممثلي الجيل المتبقي الذي يقضي آخر أيامه». تُحقِّق مثل هذه الأساليب، بالطبع، أهدافاً مناقضة تماماً؛ إذ إن القارئ سوف يقتنع، ومنذ الصفحات الأولى، باختلاقي التنويه التفسيري المرفق بالمذكرات، وليس المذكرات في حدِّ ذاتها ومؤلفها. ولو أن دوستوفسكي واصل في مؤلفاته اللاحقة الأسلوب نفسه من الملاحظات، لما أعطى إبداعه كل هذا الكم من المبررات من أجل تقديم تفسيراتٍ وقرارات متنوعة جداً. لكن الملاحظة لم تكن بالنسبة إليه مجرد شكلٍ فارغٍ وحسب، بل كان هو نفسه يشعر بالذعر من التفكير في أن «العالم السفلي» الذي صوّره على ذلك النحو الواضح، لم يكن بالشئ الغريب عنه تماماً، بل كان شيئاً عزيزاً عليه وقريباً منه. كان يخاف هو نفسه من الفظائع التي تكشفت له، وكان يستنفر طاقاته الروحية بالكامل لكي يجتنب منها بواسطة أي شيء كان، حتى ولو كان بواسطة أول المثل العليا التي يصادفها في طريقه. بهذه الطريقة خلقت شخصية كل من الأمير ميشكين وأليوشا كارامازوف. ومن هنا تلك المواعظ المحتدمة غيضاً والحافّة التي كان ممثلاً بها دفتر يومياته. كل هذا يريد أن يذكرنا وحسب بأن أمثال راسكولنيكوف وإيفان كارامازوف وكيريلوف وآخرين من الشخصيات الرئيسية في روايات دوستوفسكي يتحدثون بأنفسهم عن أنفسهم، ولا يمتثلون إلى مؤلفهم بأي صلة. وهذا كله مجرد شكلٍ جديد وحسب من الملاحظات لرواية «مذكرات من العالم السفلي».

للأسف، إنَّ الملاحظة هذه المرّة مضمورةٌ مع النص إلى درجة كبيرة جداً، بحيث إنه لم تُعدِّ ثمة إمكانية للقيام بعملية فصل ميكانيكي لآلام دوستوفسكي الحقيقية عن تلك «الأفكار» التي اختلقها هو. إلا أنَّه يمكن، في حقيقة الأمر، الإشارة إلى حدٍّ ما إلى الاتجاه الذي ينبغي إجراء عملية الفصل فيه. هكذا، إنَّ جميع الترهات والأماكن المشتركة لا تخبرنا، على سبيل المثال، شيئاً عن دوستوفسكي تحديداً. كلُّ ذلك مجرد اقتباساتٍ وحسب. حتى إنه من السهل تخمينُ المصادر التي عُرفَ منها دوستوفسكي، في واقع الأمر، بيدَ سخيّة. والعلامة الثانية شكلُ التوضيح أو الشرح. بمجرد أن تُسمَع نبرة هستيرية في كلام دوستوفسكي، نوتة مرفوعة جداً بشكل مقبول، وصراخ غير طبيعي؛ يكون بإمكانكم الاستنتاج وبكل ثقة أنَّ هذه هي بداية «الملاحظة». أما دوستوفسكي فهو نفسه لم يُعدِّ يصدّق كلامه، وسعى إلى استبدال «الإحساس» والفصاحة بالنقص في الإيمان. إنَّ مثلَ هذه الفصاحة اليائسة والمختنقة، ربما هي التي تمارس تأثيرها على الأذن الخشنة بطريقة لا تقاوم، في حين أنَّها سوف تخبر الأذن الأكثر خبرةً بما هو مختلف تماماً.

من البديهي أنَّ تلك العلامات المشار إليها لا تقدّم أسلوباً صحيحاً بصورة آلية من أجل حلِّ المسألة التي تشغل بالنا هنا. ويبقى معها مجالٌ كافٍ من أجل الشكوك وعدم الوضوح. فمن الطبيعي أن تكون ثمة إمكانية للخطأ في تفسير بعض الأماكن المعزولة في مؤلّفات دوستوفسكي، بل ربما في تفسير روايات بأكملها أيضاً. فما هو المأمولُ هنا في هذه الحالة؟ هل يمكن المراهنة على الحس النقدي؟! لكنَّ القارئ غير راضٍ عن مثل هذا الجواب؛ إذ تقروح منه رائحة الميثولوجيا،

والشيخوخة والعفونة والرياء، وحتى الكذب المتعمد. وماذا إذن؟ لا يبقى عندئذ سوى أمر واحد: التعسف. لعل هذه الكلمة سوف تجذب إليها، بمصداقيتها الصريحة أولئك الأشخاص الذين يرتابون كثيراً في أحقية الحدس النقدي - لا سيما إذا كانوا يَحْمَنُونَ أنَّ هذا التعسف ⁽¹⁾، après tout، لن يعود قسرياً بالمعنى الدقيق للكلمة.

إنَّ مهمَّتنا محدَّدة بهذا الشكل أو ذاك. يتعيَّن علينا أن نقوم بالعمل الذي وضعناه نُصبَ أعيننا والذي لم ينجزه دوستوفسكي؛ أن نروي حكاية التحولات التي طرأت على قناعاته. أشيرُ هنا إلى أمر واحد فقط؛ ألا وهو أنَّ تلك التحولات كانت بالفعل تحولاتٍ غيرَ اعتيادية. لم يبقَ أيُّ أثرٍ من تلك القناعات السابقة عند دوستوفسكي، مما كان يؤمن به في شبابه، عندما شارك في حلقة بيلينسكي لأول مرة. درجت العادة على أن ينظر الناس إلى معبوديهم الذين أسقطوا على أنهم آلهة، وإلى المعابد التي غادروها على أنها معابد. في حين أنَّ دوستوفسكي لم يكتفِ بأن أحرق كلَّ شيء، بل مرَّغ أيضاً بالوحلِ كلَّ ما كان يعُبدُه ويَجُلُّه ذات يوم. بات لا يَمُتُّ عقيدته السابقة فحسب، بل صار يزورها أيضاً. وتاريخ الأدب لا يعرف سوى عددٍ قليلٍ من مثل هذه الأمثلة. ولا يمكن للعصر الحديث أن يذكر أحداً آخر في هذا المجال، بالإضافة إلى دوستوفسكي، سوى نيتشه؛ إذ حدثت مع نيتشه حكايةٌ مماثلةٌ تماماً؛ إذ إن القطيعة بينه وبين مُثله العليا ومعلِّميه في مرحلة شبابه لم تكن أقلَّ حِدَّةً وعصفاً، بل كانت فوق ذلك مؤلِّمةً جدًّا في الوقت نفسه. وإذا كان دوستوفسكي يتحدث عن تبدُّل في قناعاته، فإنَّ الحديث عند نيتشه يدورُ حولَ إعادة

(1) في نهاية المطاف (فرنسي).

تقسيم كامل لمجمل القيم عنده. كلا التعبيرين في جوهرهما مجرد اختلاف في المفردات بهدف الإشارة إلى العملية نفسها. وإذا ما أخذنا هذا الأمر بعين الاعتبار، فلن يكون غريباً، على الأرجح، أن يكون لدى نيتشه تقدير كبير لدوستوفسكي. وها هي ذي كلماته التي قالها عنه: «إن دوستوفسكي هو عالم النفس الوحيد الذي كان بإمكانه أن أعلم عنده شيئاً ما؛ وأنا أعد معرفتي به واحدة من أنجح محطات حياتي»^(١). كان نيتشه يرى في دوستوفسكي إنساناً عزيزاً وقريباً جداً منه.

وهذا أمرٌ صحيحٌ ودقيق؛ لأنه في حال كان الناس يرتبطون بعضهم ببعض، ويصبح بعضهم قريباً من بعض على أساس التشابه في تجربتهم الداخلية، وليس على أساس مكان ولادتهم أو أصلهم، ولا على أساس العيش معاً أو تشابه الطباع؛ يكون من الممكن اعتبار نيتشه ودوستوفسكي شقيقين بلا أدنى مُبالغة، بل اعتبارهما حتى شقيقين توأمين. وأنا أعتقد أنها لو كانا يعيشان معاً، لكره أحدهما الآخر بذلك النوع نفسه من الكراهية الخاصة، التي كان يشعر بها كيريلوف تجاه شاتوف (في رواية «الشياطين») بعد أن قاما معاً برحلة مشتركة في أرجاء أمريكا؛ حيث وجدا نفسيهما مضطربين إلى أن يبقيا مستلقين مدة أربعة أشهر في سقيفة واحدة وهما شبه جائعين. لكن نيتشه لم يعرف دوستوفسكي إلا من خلال رواياته وكتبه، وبعد أن كان قد تُوفي. والميت يمكن عُذره على كل شيء، ويشمل ذلك أنه كان يعرف السر الذي تكشف لكل من كيريلوف وشاتوف عندما كانا في ذلك الكوخ. فهو لن يفضح الأمر ...

(١) Nietzsche's Werke المجلد الثامن، صفحة 158.

بيد أن نيتشه كان على خطأ؛ لأنه ما من أحد كان قادراً على فضحه بدرجة كبيرة، أكثر من دوستوفسكي بالتحديد. كما أن العكس صحيح أيضاً: يمكن لمؤلفات نيتشه أن تشرح وتفسر الكثير مما كان غامضاً ومظلماً عند دوستوفسكي. وسوف ننوّه لأول مرة إلى أمرٍ مثير للذهول. كان دوستوفسكي، كما هو معروف، يحب التنبؤ والتكهن، وأكثر ما كان يتنبأ به هو أن روسيا ستعيد إلى أوروبا فكرة الأخوة الإنسانية التي طواها النسيان هناك. وقد كان دوستوفسكي نفسه أحد أوائل الروس، الذين أثروا تأثيراً كبيراً في الأوروبيين. ولكن، هل وجدت موعظته تربة خصبة هناك، يا ترى؟ لقد تحدّثوا عنها هناك وأعجبوا بها، لكنها سرعان ما باتت منسية فيما بعد. أول هبة تلقّتها أوروبا من روسيا مع الشكر هي «سيكولوجيا» دوستوفسكي؛ أي الإنسان من العالم السفلي، مع تنوعاته من أمثال راسكولنيكوف وآل كارامازوف، وكيريلوف. يا لها من سخرية القدر، أليس كذلك؟ بيد أن القدر أكثر ما يسخر من المثل العليا ومن نبوءات الموتى، وينبغي الظن أن حكمته العظيمة إنما تكمن في ذلك.

يمكن تقسيم النشاط الأدبي لدوستوفسكي إلى مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى من «أناس فقراء» وتنتهي مع «مذكرات من بيت الموتى». أما المرحلة الثانية فتبدأ من «مذكرات من العالم السفلي» وتنتهي بـ«الخطاب البوشكينى»⁽¹⁾، ذلك التمجيد القاتم والكثيب من إبداع دوستوفسكي. سوف يعرف القارئ بشكل مبالغٍ وغير متوقع بتأناً بالنسبة إليه، من خلال مذكرات من العالم السفلي التي تقع بهذه الطريقة على تحوُّم المرحلتين؛ أنه بينما كان دوستوفسكي يعمل على كتابة الروايات والمقالات الأخرى، كانت تعتمل في أعماقه واحدة من أفظع الأزمات التي يمكن لأي روح بشرية أن تحضرها لنفسها وأن تتحملها. فما كان سبب ذلك؟ هل هو النفي والأشغال الشاقة؟ على الأرجح لا، على الأقل ليس بشكل مباشر. كتب دوستوفسكي بعد السجن مجموعة كبيرة من المقالات، لم ينكر فيها قناعاته السابقة قط، بل على العكس فكَّر فيها

(1) «خطاب دوستوفسكي عن بوشكين» كان خطاباً ألقاه فيودور دوستوفسكي على شرف الشاعر الروسي ألكساندر بوشكين في 20 يونيو من عام 1880 أثناء إزاحة الستار عن نصب تذكاري لبوشكين في موسكو. يُعتبر الخطاب إنجازاً كبيراً في سنواته الأخيرة، ورفعه إلى رتبة نبي وعزز مكانته بصفته أعظم كاتب روسي معاصر. (المترجم)

ملياً مع قوة من الموهبة والنبوغ، لم يكن ليَجرو أن يَحلم بها في سنوات شبابه؛ إذ إنه كتب بعد السَّجن «يوميات من بيت الموتى»، تلك الرواية التي يمدحها ويشني عليها الجميع بلا استثناء، ومن ضمنهم أعداء الاتجاه الجديد عند دوستوفسكي، معتبرين أنها تمثِّل «على نحو خاص» عملاً جديراً، وبشكل أدقَّ، عملاً يَتميّز عن جميع الروايات الأخرى التي كتبها في وقت متأخر. ما زال موجوداً هنا دوستوفسكي ذاك، الذي أُعيدت قراءة قصّته الأولى ومناقشتها بحماسة كبيرة في حلقة بيلينسكي. إنَّ «مذكرات من بيت الموتى»، من حيث «الفكرة» و«القناعات»، تنتمي بلا أدنى ريب إلى التلميذ النجيب والأمين لفيساريون «الحانق والمسعور»، إلى جورج صاند وغيره من المثاليين الفرنسيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

والأمر هنا قريبٌ نوعاً من «المساكين» أيضاً. لكن الحقيقة هي أنه يوجد هنا ما هو جديد؛ فثَمَّة حدس الواقع والاستعداد لرؤية الحياة كما هي في واقع الأمر. ولكن مَنْ كان يظنُّ أن حدس الواقع يحمل في طياته تهديداً كبيراً جداً لليقينيات وللمثُل العليا؟ كان الجميع، ومن ضمنهم دوستوفسكي نفسه، يتوقَّعون مثْل ذلك الافتراض بدرجة قليلة جداً. مما لا شك فيه أنَّ الواقع مظلم ومنفّر، وخاصةً واقع الأعمال الشاقة، في حين أنَّ المثُل العليا واضحة ومنيرة. بيد أنَّ هذا التناقض كان هو التربة التي نشأت عليها المثُل العليا، وهي لم ترفضها قط، بل على العكس، برّرتها. لم يبقَ سوى أن تطوِّع الواقع وتستجِته إلى أن يتوصَّل بالمسافة بينه وبين المثُل العليا إلى قيمة صغيرة جداً، إلى الصفر. وبالتوافق مع ذلك، كان تصويرُ الواقع المزري السوداوي يقصد هدفاً واحداً

بغيره؛ الصراع معه، ومن ثمّ تدميره في المستقبل البعيد، الذي يبدو مع ذلك قريباً.

بهذا المعنى، تكون كلُّ من «المساكين» و«مذكّرات من بيت الموتى» قد خرجتا من مدرسة واحدة، وتقومان بالمهمة نفسها؛ ويكمن الفرق في مهارة المؤلف الذي استطاع خلال 15 سنة أن يطور من أسلوبه ومن مهارته في فنّ الكتابة. ففي «أناس فقراء»، كما في «الشيبة أو القرين»⁽¹⁾ وفي «ربة البيت»⁽²⁾، نحن أمام قضية مع تلميذ نجيبٍ لكنه غيرُ حاذقٍ، يروّج للمعلم العظيم غوغول، كما سبق أن شرحه له بيلينسكي. عندما نقرأ القصص المشار إليها، نذكّر بطبيعة الحال، قصة «المعطف» و«الانتقام الرهيب»، ونقول في أنفسنا ربما لم تكن ثمة ضرورة للترويج له وجعله في متناول الجميع. كان القارئ سيخبر قليلاً، بكل تأكيد، إذا ما بقيت القصص الأولى لدوستوفسكي في رأس مؤلفها إلى الأبد. لكنها كانت ضرورية للكاتب نفسه. كان دوستوفسكي يتدرب منذ نعومة أظفاره - كما لو أنه كان يستشعر مهمته المستقبلية - على تصوير المشاهد الثقيلة والكثيرة ورسمها. كان حيثز يقلّد، ولكن زمانه سوف يحين وسوف يجبر معلّمه ويكتب على مسؤوليته الخاصة. بالطبع، كان من الغرابة بمكان أن نرى عند

(1) تُعدّ هذه الرواية أكثر أعمال دوستوفسكي تأثراً بتيقولاوي غوغول، وعنوانها الفرعي «قصيدة من بطرسبورغ» مقتبس من رواية غوغول «النفوس الميئة»، ويرى فلاديمير نابوكوف أنّ هذه الرواية هي محاكاة لقصة «المعطف» من تأليف غوغول، بينما ذهب بعض النقاد إلى أنّ دوستوفسكي كتب هذه الرواية في مقابل قصة غوغول الأخرى «الأنف». (المترجم)

(2) تجرّي أحداث الرواية في مدينة سانت بطرسبورغ، ونعكس عن قصة الشاب «فاسيلي ميخائيلوفيتش أوردينوف»، الذي يصبح متيماً في حب كاترينا، وهي زوجة رجل مكتب ضعيف يراه أوردينوف عراً خبيثاً أو متصوّفاً غامضاً. (المترجم)

الشاب ميلاً نحو الألوانِ الرمادية والداكنة، مع العلم أن دوستوفسكي لم يعرف في حياته ألواناً أخرى على الإطلاق. سوف تتساءلون: هل يُعقل أنه لم يكن يجرؤ على المضي نحو النور، نحو الفرح والسعادة؟ هل يُعقل أنه في شبابه لم يشعر غريزياً بالحاجة إلى أن يقدم نفسه بالكامل قرباناً لثبوغه؟ لكن هذه هي الحقيقة؛ فالموهبة عبارة عن *privilegium odiosum*⁽¹⁾، وهي نادراً ما تمتع صاحبها السعادة الدنيوية.

ظلّ دوستوفسكي حتى سن الأربعين من عمره يحمل على كاهله عبء موهبته بمتهى الصبر. كان يُحِيل إليه أن ذلك العبء سهل، وأنّ الأنا أمرٌ حسن. وقد راح يتذكّر في روايته «مذبّلون مهانون» أولى تجاربه الأدبية بفرح عارم! لم يكن يشعر، حسب كلامه، بأعلى درجات السعادة عندما كان عمله الأدبي يصدر من المطبعة، وحتى ليس عندما كانت تتناهى إلى مسامعه أصواتٌ مديح وثناء عليه على لسان كبار الكتّاب والخبراء في قضايا الأدب في تلك الفترة. كلا، كان يرى أن أجمل لحظات حياته وأسعدّها، تلك التي كان يعمل خلالها من دون أن يراه أحدٌ على مخطوط الرواية بصمت ويهدوء، وهو يذرف الدموع الغزيرة بسبب التلفيق أو الكذبة التي نسجها لمصير الموظف المنهوك والمسحوق ماكار ديفوشكين. لا أدري إن كان دوستوفسكي صادقاً هنا أو إن كان أحسن بالفعل بأعلى درجة من السعادة حين كان يذرف الدموع بسبب التلفيق أم لا. لعلّه يوجد هنا بعض المبالغة. ولكن، حتى في حال حدوث ذلك بالفعل، فإنّ دوستوفسكي وهو يعلن عن اعترافه هنا، إنما يقدم إتاوةً وحسب لوجهة النظر التي كانت مسيطرة آنذاك

(1) امتياز بغيض. (لاتيني)

والتي كان هو نفسه يشاطرها الرأي؛ ومن ثم يجب أن تشير لدينا كلماته على غرايتها شعوراً بالقلق والريبة. فلما هذا الإنسان؟ وما هؤلاء البشر الذين يرون أن من واجبه الإحساس بالسعادة الغامرة إلى درجة غير معقولة، من جرّاء مغامرات مُتخلّقة من قِبلهم هم أنفسهم لذلك الشخص التّعس ماكار ديفوشكين؟ وكيف يمكن الجمع بين «السعادة» مع الدموع الغزيرة التي يذرفونها، حسب كلامهم، بسبب الفكرة القظيعة التي هي من بنات أفكارهم هم؟ لاحظوا أن «مذللون مهانون» كُتبت بالأسلوب نفسه الذي كُتبت به «المساكين»، وأن الفترة الفاصلة بينهما ومدتها 15 سنة لم «تصحح» شيئاً ما عند دوستوفسكي ولو مثقال ذرة؛ إذ إنه كان يذرف الدموع في السابق على ديفوشكين، وها هو ذا الآن يذرف الدموع على ناتاشا. أما ما يتعلّق بالابتهاجات المتعلّقة بالإبداع، فهذا الإحساس، كما هو معروف، لا يبرّح الكاتب على الإطلاق أبداً. قد يبدو، للوهلة الأولى، أنه ما من شيء يمكن أن يكون نافياً للطبيعة وأكثر قبحاً وقرفاً - عذراً على المفردة - من ذلك الجمع بين الدموع والمديح والإعجاب. من أين تلك الابتهاجات وما هو مصدرها؟ ثمة إنسان بحاجة إلى أن يروي كيف ظلّموا وسحقوا ودمّروا ماكار ديفوشكين أو ناتاشا، ويبدو أنه لا يوجد ما يستحقّ الفرح. لكنه يقضي في كتابة قصصه وحكاياته أشهراً كاملة وسنوات، ومن ثم يعلن بمتهى الوضوح وعلى الملأ، من دون تردّد أو حياء، بل وأكثر من ذلك متفاخراً، أن هذه كانت أسعد لحظات حياته. كما أنه يُطالب الجمهور الذي يقرأ مثل هذه الأعمال بعواطف مشابهة. ويطلبون منه أيضاً أن يذرف دموعاً سخية هو الآخر، وألا ينسى الجمهور أن يفرح في الوقت نفسه أيضاً.

لكن الحقيقة هي أنه ثمة أساسٌ لمثل هذه المطالب. يُعتقد أنه بهذه الطريقة سوف تُبعث مشاعرٌ طيبة: «ينقبض القلب؛ إذ ينشأ إدراكٌ بأنَّ الشخص الممتَهَن تماماً، ذاك الأخير، هو أيضاً إنسانٌ ويُدعى أخاً لك»^(١). وهكذا، لكي تُنشَر هذه الفكرة بين القراء، يتطلَّب الأمرُ وجودَ طبقةٍ خاصةٍ من الناس، الذين يقومون طَوال حياتهم، وفي المقام الأول، بابتكارِ شتى أنواعِ الفطائعِ والمآسي والتشوُّهات التي تُعجُّ بها حياةُ الناسِ على الأرضِ وبأشكالٍ مختلفة؛ ومن ثَمَّ يقومون بتصويرها في كتبٍ يؤلفونها. يجب أن تكون المشاهد صارخةً وقوية، مشيرةً للذهولِ وصادمة؛ ويجب أن تهزَّ الأفئدةَ بقوةٍ غيرِ معروفة، ولأفسوف يتعرَّضون للإذانة، ولأفإنَّ تلك اللوحات لن تترك الأثرَ المطلوب والمرجوَّ ...

دعونا نترك جانباً القراء مع أفئدتهم وعواطفهم الطيبة. ولكن، كيف يجب أن يكون حال الكاتب الذي يأخذ على عاتقه التزاماً مشيراً للحرز بأن يحمي ضميرَ إنسانٍ آخرٍ من خلال تصويره مختلفِ أنواعِ الفطائع؟ سوف يكون أمراً حسناً إذا ما نجح في افتتاحِ وجدانه الخاص حتى ولو لبعض الوقت، بحيث تنتهي المشاهدُ المرادُّ لها أن تمارِسَ تأثيرَها في الناسِ الآخرين، من دون أن تترك أدنى أثرٍ في ضميرِ الكاتبِ نفسه.

سوف يكون ذلك، بالتأكيد، منافياً للطبيعة، ولكنه كما رأينا، أمراً ممكن من الناحية السيكلوجية. إذا كان دوستوفسكي يبالغ عندما يخبرنا عن أولِ أحاديثه مع ربِّة الإلهام، فلا بدَّ أن يتطوَّي حديثه على بعض الحقيقة بكافة الأحوال. لا بدَّ أن ماكار ديفوشكين البائس قد منحه عدداً كبيراً من الساعات اللطيفة. هناك الفتوةُ وغيابُ الخبرة، إلى

(١) «مذلولون مهانون»، الصفحة 29.

جانبٍ قدوة الكبار ومن هم الأفضل سلفاً من بين الناس؛ بحيث إنه يمكن أن ينشأ من مثل هذه العناصر أي شكل من أشكال عدم الفهم أو الحماقة. تذكروا كيف أن الناس كانوا مستعدين للقيام بأي أعمالٍ مهما كانت، عندما كانت تلوح وتلألاً أمامهم في المقدمة، حتى ولو من بعيد، «فكرة» ما وسط الهالة الباهتة عندهم. كانوا يتخلّون عن كل شيء، ويضحّون في سبيلها بكل شيء - وليس بماكار ديفوشكين المُختلق وحده الذي يتعيّن فوق ذلك «التعايش معه، كما لو أنه قريبٌ وعزيزٌ وموجودٌ في حقيقة الأمر» - وكان يُتخلّى عن أناسٍ حقيقيين من لحم ودم، وحتى أقرباء وعزيزين، إذا ما دار الحديث عن خدمة الفكرة. فهل من الدهشة بمكان، يا ثرى، أنه كان يمكن للمرء أن يشعر بالسعادة، وهو يملك أمام عينيه وجهاً خيالياً لموظفٍ مُهانٍ وممرّغٍ في الوحل؟! إلا أن دور الفنان الذي يرسم الواقع المظلم والمرير، بغض النظر عن أي شيء كان، وبمعزلةٍ عما يمكنه أن يكون متورطاً فيه؛ هو أكثر خطورة، من الركون إلى هذا الواقع الكامل وبمتهى الصديق، وذلك كلما كان الشخص الذي يأخذ على عاتقه القيام بذلك الدور أكثر موهبةً. أكرّر أن الموهبة هي امتياز بغيبض، وأن دوستوفسكي، شأنه شأن غوغول، كان يتعيّن عليه أن يشعر عاجلاً أو آجلاً بأنّ حملَه ثقيلٌ جداً.

«يتحقق الإدراك بأن الشخص الأكثر امتهاناً وبؤساً، هو أيضاً إنسانٌ
ويُدعى بالأخ».

تلخّص هذه العبارة تلك الفكرة التي مضى دوستوفسكي في سبيلها
إلى المضمار الأدبي. وهذه الفكرة، كما ترون، لم تكن تنطوي على أي شيء
جديد. كما أنها لم تتمتع بهذه الميزة حتى في تلك الفترة التي شرع فيها
دوستوفسكي في الكتابة. وهو لم يكن أول من أعلن عنها، بل كانت
سائدة منذ الخمسينيات (في القرن التاسع عشر - المترجم) وبقيت مهيمنةً
لاحقاً فترة طويلة على عقول أفضل المفكرين الروس. كان بيلينسكي
في تلك الفترة أحد أفضل وأشهر الحاملين لها والمُعبرين عنها، وكانت
قد جاءت إليه من الغرب حاملةً الاسم الجذاب في ذلك الحين؛ النزعة
الإنسانية. ومع أن بيلينسكي كان ناقدًا من حيث مهاؤه الأدبية، فإنه كان
ممكناً أن يقال عنه، على الأرجح، من ناحية تكوينه الروحي، إنه واعظٌ
عظيم. وبالفعل، كان يرى جميع الأعمال الأدبية الكبرى في ضوء الفكرة
الأخلاقية. إن مقالاته عن بوشكين وغوغول وليرميتوف - بنسبة ثلاثة
أرباعها - كانت مجرد شعار للإنسانية. كان بيلينسكي يطمح في مجال الأدب

في الحد الأدنى - في حال لم يكن متاحاً له أن يفعل ذلك في مجالات أخرى أكثر اتساعاً ولكنها ليست في متناول تأثيره - إلى أن يُشهر ذلك الإعلان المهيب لحقوق الإنسان الذي سبق أن خلق الانقلاب الهائل في فرنسا، ومن حيث انتقلت إلينا كما هو معروف تلك الأفكار الجديدة. وقد جاءت إلينا مع إعلان حقوق الإنسان أمام المجتمع، بوصفها إضافة إلى ذلك الإعلان ونوعاً من الإيمان الضروري به - كما ظن الجميع حينذاك - الفكرة المتعلقة بالتوضيح الطبيعي للنظام العالمي.

لقد قام التوضيح الطبيعي بدور تحرري في الغرب حقاً. كان الإصلاحيون بحاجة إلى أن يعلنوا، كي يطلقوا أيديهم، أن النظام الاجتماعي السابق بُرئته هو نتيجة اللعبة العمياء للقوة. وقد راهنوا عندنا على ذلك أيضاً بالتأكيد. بيد أنهم لم يكونوا يجيدون الاعتراف بالأهمية الوظيفية للحقيقة. فالحقيقة هي قبل كل شيء حقيقة؛ ولذلك ضُسم التوضيح الطبيعي إلى الدوغمائية، شأنها شأن النزعة الإنسانية. لم تكن مأساوية الدمج بين هاتين الفكرتين تَلَفَتْ نظرَ أحد في ذلك الوقت (باستثناء بيلينسكي نفسه، بصورة جزئية، ولكن الحديث عن ذلك سوف يأتي لاحقاً). لم يشعر أحد بعد أنه إلى جانب الإعلان عن حقوق الإنسان أمام المجتمع (النزعة الإنسانية)، جُلِب إلينا أيضاً الإعلان عن حرمان الإنسان من الحق بمواجهة الطبيعة. وقد كان دوستوفسكي أقل من حُمن ذلك؛ لذلك هاجم الأفكار الجديدة بقوة وباندفاع الإنسان الشاب والمتحمس. كان يعرف بيلينسكي من قبل، وذلك من خلال مقالاته الصحفية. وقد تعمق إيمان دوستوفسكي بعد أن تعرّف إليه شخصياً. ثم كتب فيما بعد، بعد مرور سنوات كثيرة، في «يوميات كاتب»: «لم يكن بيلينسكي

يُحْبِئِي، أما أنا فقد تلقّيتُ تعاليمَه في ذلك الوقت بشغفٍ شديد⁽¹⁾.
لكن دوستوفسكي لا يشرح بالتفصيل لماذا لم يكن بيلينسكي يُحِبُّه، بل
يكفي بضع كلمات ذات طابع عام، ولكنها أساسية ومهمة: «لقد افترقنا
لأسبابٍ مختلفة، وغير ذات أهمية، بالمناسبة، من مختلف الجوانب». ومن
المعروف أنه بالفعل لم يحدث بينهما أيُّ سوء تفاهم. ولكن من ناحية
أخرى، استشهد بحقيقة أن دوستوفسكي لم يشعر قط بأنه مرتاح في
حلقة بيلينسكي في أيِّ يوم من الأيام. كان الجميع هناك - ومن ضمنهم
بيلينسكي - يسيئون له. ولا بدّ من الاعتقاد أن تلك الإهانات كانت
ترك أثراً كبيراً في نفس الفتى المفرط في حساسيته إلى درجة مرّضية في
تلك المرحلة. وقد تركت تلك الإهانات ندبة عميقة في رُوحه، إلى درجة
أنه استغلَّ أولَ فرصةٍ ممكنة بعد مرور 25 سنة على وفاة بيلينسكي،
لكي يسوّي حسابه معه. سوف يصادف القارئ في ذلك العدد نفسه
من مجلة «المواطن» الذي اقتبسَ منه العبارة الواردة أعلاه، مجموعةً
كاملةً من الملاحظات المفرطة في سُمِّيَّتها، والتي نضجت وتبلورت خلال
فترة طويلة في أعماق الرُوح وكانت موجّهة إلى بيلينسكي. من الواضح أن
الجراح القديمة بدأت توجّعه بقوة، وأن الإهانات القديمة المكبوتة عادت
إلى الذاكرة مع ألمٍ شديد - ما دام الأمرُ تطلّب صبَّ كلِّ ذلك الكمّ من
السُّمِّ على المعلّم الذي رحل منذ مدة طويلة.

بيد أن دوستوفسكي كان على حق. هناك أشياء لا يمكن للإنسان
أن يغفرها، وهذا يعني أن ثمة إهانات لا يمكن نسيانها. لا يمكنك أن
تتصالح مع قيام المعلّم - الذي تلقّيت منه العقيدة بكلِّ تلك السعادة

(1) الأعمال الكاملة، المجلد التاسع، صفحة 175. (الترجم)

الغامرة، من دون تردد وبلا منازع - بدفعك بعيداً عنه وبالسخرية منك وإهانتك. وهذا ما حدث بالضبط بين دوستوفسكي وبيلينسكي. عندما جاء التلميذ الفتي والمتحمّس إلى بيت المعلّم لكي يسمع المزيد من المناقشات حول موضوع «الإنسان المسحوق والأخير»، كان المعلّم يلعب بالورق لعبة البريفيرانس، وراح يتحدث في أمور أخرى جانبية لا علاقة لها بالموضوع. كان من الصعب جداً على إنسانٍ حساسٍ ومؤمن، وهذا ما كان عليه دوستوفسكي في تلك الفترة، أن يتحمّل مثل ذلك التصرف. ولكن بيلينسكي أيضاً كان يشعر بالضيق من تلميذه. وهل تعرفون أنه يحدث أن صنفاً من الأساتذة يشعرون كثيراً بالتعب والضيق من التلاميذ المفرطين في إيمانهم والتمسكين بمبادئهم بشكلٍ مُبالغ به؟ كان بيلينسكي قد بدأ بالاستقالة من نشاطه الأدبي، عندما كان دوستوفسكي قد بدأه للتو. وبما أنه كان شخصاً ذا تجربة كبيرة، فقد كان يشعر بقوة بتلك الدرجة من الخطورة التي تنطوي عليها كل حالةٍ شغفٍ شديدٍ ومفرطٍ بفكرةٍ من الأفكار. كان يدرك أن تناقضاً يكمن في أعماق الفكرة؛ ولذلك كان يسعى إلى أن يبقى مقيماً على السطح منها. كان يدرك أن النظام العفويّ أو الطبيعيّ للأشياء يسخر من الزعة الإنسانية، التي يمكن، بدورها، أن تخني رأسها بخنوعٍ أمام العدو القاهر. لا بد أنكم تتذكرون، بالتأكيد، الرسالة الشهيرة لبيلينسكي التي يطالب فيها بكشف حسابٍ عن مصير «كلّ أخٍ في رابطة الدم». كان هذا معناه أن التناقض بات مفهوماً تماماً بالنسبة إليه، وأن الإنسانية لم تعد تحظى برضاه. لكن دوستوفسكي لم يكن يفهم ذلك، لم يكن بإمكانه أن يفهم، بل راح بكل شغفٍ وحماسة المهتدي حديثاً إلى العقيدة يعود باستمرار في أحاديثه وكتاباته إلى فكرة

«الإنسان الأخير»^(١). يمكنكم أن تصوّروا كم كان صعباً على بيلينسكي أن يصغي إلى ما يقوله صديقه الشاب - لا سيما أنه هو نفسه كان ممنوعاً عليه الإفصاح علانية عن مشاعره وأفكاره!

كانت النتيجة أن التلميذ من دون «أسباب مهمة» هجر معلمه، الذي كان قد ضاق ذرعاً حتى «بالناس الفقراء»، وأعلن أن العمل التالي لدوستوفسكي عبارة عن «هراء عصبي». وهكذا نرى أن الحكاية لم تكن مريحة على الإطلاق. بيد أن الوحش يهجم حتى على الصياد. وهكذا احتفظ كلا الصديقين بذكريات ثقيلة عن علاقتهما التي لم تدم طويلاً. سرعان ما توفي بيلينسكي، في حين أن دوستوفسكي كان مضطراً إلى أن يجمل في قلبه ذكرياته عن معلمه أكثر من ثلاثين عاماً، ذاك المعلم الذي سبق أن رفضه، وأن يحارب في الوقت نفسه ذلك التناقض الذي انتقل إليه بالوراثية مع فكرة النزعة الإنسانية عن طريق فيساريون المحتدم غيظاً. أنوره فقط إلى أن دوستوفسكي استخدم في أعماله الأخيرة كلمة «النزعة الإنسانية» من باب السخرية وحسب، وكان يضعها على الدوام بين هلالين. هذا يعني أنها كلفته غالباً! هل كان بإمكانه أن يصدق ذلك حين كان يفرح لأجل ديفوشكين ويعانق كلاً من بيلينسكي ونيكرا سوف وغريغوريفيتش؟ كانت القطيعة مع بيلينسكي أول اختبار يضطر دوستوفسكي إلى أن يتحمّله ويصبر عليه. وقد اجتازه بجدارة وشرف. فهو لم يُخن عقيدته قط، بل على العكس، بدا كما لو أنه انهمك فيها بشغف أكبر، على الرغم من أنه كان لديه من البداية مقدار كبير من الشغف، بحيث إن درجة المقارنة لا تعود صالحة هنا، على الأغلب. أما الاختبار الثاني فكان الاعتقال

(١) مصطلح «نيتشوي».

في قضية بتراشيفسكي. لقد حُكم على دوستوفسكي بالإعدام، وعُدل الحكم لاحقاً بالسجن مع الأشغال الشاقة. لكنه هنا أيضاً بقي صامداً وصلباً ولم يتزعزع إيمانه - ليس من الناحية الخارجية فحسب، بل في أعماق روحه أيضاً لم يكن ثمة أي شكوك، كما يتضح من مذكراته الخاصة. وتعود شهادته إلى عام 1873؛ أي إلى تلك الفترة التي تذكر فيها ماضيه بقرْفٍ وبسخط، عندما كان على استعدادٍ حتى أن يفترى عليه ويشوه سمعته. لهذا السبب تُعد تلك الشهادة ذات أهمية خاصة ومميزة، ولذلك نوردُها هنا بالكامل: «إنَّ قرارَ الإعدام رميّاً بالرصاص، الذي تُلي علينا جميعاً بشكل مسبقٍ، لم يُتلَ من بابِ المزاح على الإطلاق. وكان جميعُ المحكوم عليهم بالإعدام تقريباً واثقين من أنَّ الحكم سوف يُنفَّذ، وقد عاشوا على الأقل عشرَ دقائقَ فظيعة إلى أقصى درجةٍ من انتظارِ الموت. راح البعض منَّا خلال تلك الدقائق الأخيرة (وأنا أعرفُ ذلك بشكلٍ مؤكَّد) يتعمَّقون بشكلٍ غريزي في دواخلهم، وهم يراجعون حياتهم التي ما زالت فتية لحظةً بلحظة - وربما شعروا بالندم على بعضِ الأعمالِ الثقيلة (من تلك التي تتقلُّ وجدانَ كلِّ إنسان طوَّال حياته وبشكلٍ سرِّي). إلَّا أنَّ القضية التي حاكمونا بسببها، وتلك الأفكار والمفاهيم التي كانت تسيطرُ على أرواحنا؛ كان يبدو لنا أنها لا تتطلبُ الندمَ والتوبة، بل حتى إنها بدت لنا تطهيراً واستشهاداً سوف يُغفر لنا بسببه الكثيرُ من الأمور! وهذا ما بقي قائماً مدةً طويلةً جداً، دون أن تحطُّمنا سنواتُ النفي أو المعاناة. بل على العكس، لم يكن ثمة ما يحطُّمنا، وكانت معتقداتنا تشدُّ من عزيمتنا وحسب من خلال إدراكنا أننا إنما نقومُ بواجبنا»^(١).

(١) المجلد التاسع، صفحة 342.

بهذه الطريقة يتذكّر الرجل ماضيه بعد مرور ربع قرن. هذا يعني أنه كان مُعجَباً «بالإنسان الأخير» إلى درجة كبيرة، وأن ارتباطه بأفكار بيلينسكي كان وثيقاً، وأنه غير صحيح ولا يستند إلى أيّ أسس ذلك الرأي الذي انتشر مؤخراً والقائل بأنه جرى احتسابُ دوستوفسكي عضواً في حلقة بيلينسكي عن طريق الخطأ، في حين أنه كان في حقيقة الأمر ينتمي منذ فتوته الباكورة ويكامل «رُوحه» إلى عالم آخر. وما الحاجة، يا تُرى، إلى مثل هذا الاختلاق والتخرُّص؟ هل كان ذلك سيثرف دوستوفسكي، يا تُرى؟ وأين الشرف في ذلك؟ وهل بات الأمر اليوم من الضرورة بأن يكون الإنسان وهو لم يزل في قباطه صاحب «قناعات» جاهزة تماماً وبالكامل مدى الحياة؟ من وجهة نظري، لا توجد حاجة في ذلك. فالإنسان يحيا ويتعلّم من الحياة. وكلُّ من يعيش حتى الشيخوخة، دون أن يرى أو يدرك أيّ شيء جديد، قادرٌ على الأرجح أن يثير دهشتنا نتيجة عدم إدراكه ومناعته من أن يوحى إلينا بالاحترام والتقدير لشخصه. وأنا، بالمناسبة، أريد أن أمدح دوستوفسكي هنا أقلّ ما يمكن على فرط حساسيته. وعلى العموم، المكان هنا غير مناسب لتقييم صفاته الروحية. ممّا لا شك فيه أن الكاتب كان شخصية غير عادية، في الحد الأدنى، في عين ذلك الذي يأخذ على عاتقه إجراء دراسة له، ومن ثم الحديث عنه بعد مضيّ كل هذه السنوات على وفاته. ولكن، لهذا السبب بالتحديد ثمة حاجة قليلة جداً إلى أن تُنسب إليه مزايا معينة، وأن تُحتلّق مواصفات روحية خاصة به. يحتاج الأمر هنا، أكثر من أي مكان آخر، إلى إبقاء المشاعر الشخصية من حبّ ونفور تحت السيطرة وعدم فرض القناعات الذاتية على القارئ، مهما كانت تلك القناعات نبيلة وسامية. إن دوستوفسكي

بالنسبة إلينا هو أحجية سيكولوجية، ولا يمكن إيجاد مفتاح لهذا اللغز إلا عن طريق واحد فقط؛ من خلال التمسك بالحقيقة وبالواقعية بشكل صارم. وما دام أنه نفسه قد أكّد على واقعة «الانقلاب في قناعاته»، فإن محاولات غصّ النظر وعدم التفاعل مع هذا الحدث المهم جداً في حياته خشية أن يلزمنا ذلك الحدث باستنتاجات مبالغية وغير متوقّعة، تستحقّ تنديداً صارماً. و«الخشية» هنا غير مناسبة وغير صالحة؛ أو، بعبارة أخرى، يجب العثور في الذات على قوى كافية للتغلب عليها. فالحقيقة الأولى التي تتكشف لأول مرّة، تكون دائماً دميمةً وشنيعة، كما هي حال الطفل الوليد. إلا أنه في هذه الحالة يجب الابتعاد عن حياة دوستوفسكي بالكامل، وعن مجمل نشاطه؛ لأن حياته عبارة عن بحث لا إراديّ ودائم عن تلك «البشاعة»، التي يدور الحديث عنها هنا؛ لأنه لم يكن عبثاً أن أمضى الرجل عشرات السنين في العالم السري وفي المنفى وسجن الأعمال الشاقة، وليس عبثاً أنه لم يكن يرى ومنذ فتوّته الباكّة نور الرب، ولم يعاشر سوى أمثال ديفوشكين وغوليادكين، وأمثال ناتاشا وراسكولنيكوف وكارامازوف. من الواضح أنه لا يوجد طريق آخر إلى الحقيقة باستثناء طريق الأعمال الشاقة والحياة السريّة والعالم السفلي ... ولكن هل جميع الطرق إلى الحقيقة فوق أرضية؟ وهل كلّ عمق، ياترى، هو عالم تحت أرضي؟ ولكن، عمّ تحدّثنا أعمال دوستوفسكي، إذا لم يكن عن ذلك؟

بمجرد أن خرج دوستوفسكي من السجن باشر الكتابة على الفور وبحماسة كبيرة. وأول ثمرة لافته في مجال نشاطه الإبداعي الجديد كانت قصة بعنوان «قرية ستينانتشيكوف وسكانها». لن ينجح أيُّ باحث - مهما كان حريصاً ودقيقاً - في أن يعثر في تلك القصة على أدنى إشارة يمكنها أن توحي بأن كاتب العمل كان محكوماً عليه بالأعمال الشاقة. بل على العكس، سوف يشعر القارئ بأن مؤلف القصة شخصٌ دمث، رقيق وظريف. وهو ساذج إلى درجة كبيرة جداً، بحيث إنه يسمح بحل في منتهى السعادة للظروف المتشابكة. فالجدُّ الذي عانى الأمرين بما فيه الكفاية وصبر طويلاً من جرّاء ما لحق به على يد فوما أوييسكين والأم، زوجة الجنرال؛ يكشف في اللحظة الحاسمة عن طاقة هائلة إلى جانب قوة جسدية جبارة. فهذا هو فوما أوييسكين يطير من جرّاء ضربة قوية واحدة من قبل الجدِّ عبر النافذة إلى البلكون، ومن هناك يسقط في فناء البيت، وإذ به «الطاغية» الذي لطالما عانى الجميع من ظلمه وبطشه، يصبح مخلوعاً على الفور. ولكن هذا يبدو قليلاً بالنسبة إلى دوستوفسكي. فهو لا يرغب حتى في أن يُعاقب الطاغية بطريقة قاسية؛ إذ إن فوما سرعان

ما يعودُ إلى ستيان تشيكوفو المضيفة، ولكنه لن يقومَ بعد الآن، بالطبع،
 بأيّ عريضة كما كان يفعل من قبل، مع أنهم يغفرون له إلى حدّ ما
 إزعاج المحيطين به؛ وذلك لكيلا يشعرَ بإهانةٍ كبيرة لشخصه. وهكذا
 يعيش الجميعُ في وئامٍ ويتزوَّج الجَدُّ من ناستينكا. لم يسبق أن كشفَ
 دوستوفسكي عن طيبة كهذه على الإطلاق، ولا في أيّ عملٍ من أعماله -
 لا قبل السَّجن ولا بعده. بل كان أبطاله يتعرَّضون لشتّى أنواعِ القسمة
 والمصير. كانوا هم أنفسهم يعتدون على الناس أو كانوا ضحايا الاعتداءِ
 من قِبَل الآخرين - حيث إنهم كانوا يفقدون عقولهم، أو يتتحرّون شتقاً،
 أو يصابون بالهذيان الرُّعاشي أو هذيان السَّكارى، أو كانوا يموتون من
 جرّاء إصابتهم بداء السلّ، أو يذهبون إلى الأعمالِ الشاقة - ولكن ما
 حدّث في قرية ستيان تشيكوفو، حيث يُحتَمّ أحدُ الفصول على النحو
 التالي: «فوما فوميتش يخلُق سعادةً شاملة»، فهذا لم يتكرَّر في أيّ روايةٍ من
 روايات الكاتب. وأما الخاتمة، فهي أنشودة رعوية ... بحيث إنّ القارئ
 يتساءل في سرّه لا شعورياً: هل يُعقَل أن السَّجن انتهى بالنسبة إلى هذا
 الإنسان من دون أن يترك أيّ أثرٍ لديه؟ هل يُعقَل أنه يوجد مثل هؤلاء
 المثاليين الذين لا يمكن إصلاحُهم، والذين يواصلون الإيمان بقيمتهم
 الخاصة بهم بغضّ النظر عن كلّ ما تفعله بهم من أذى، وبحيث إنهم
 ينجحون في تحويل كلّ جحيمٍ إلى نعيم؟ لقد عانى دوستوفسكي نفسه،
 وكان شاهداً على مختلف أشكالِ القهر في سجن الأعمالِ الشاقة! ولكنه كان
 في ذلك العمل الأدبي ساذجاً إلى درجة أنه بدا وكأنه شابٌّ عمره 20 سنة
 بالضبط، وقد راح يرتّب انتصاراً آخرَ للخير على الشر ... فإلى متى
 يمكن قهر الإنسان وسحقه؟

لم يكن لدى دوستوفسكي عند خروجه من السجن، مهما بدا الأمر غريباً، سوى شعورٍ واحد ورغبةٍ واحدة؛ الشعور بالحرية والرغبة في أن ينسى الآلام كافة التي عاشها هناك. وما علاقةُ أنه يوجد الآن هناك، حيث كان موجوداً، شخصٌ آخر؟ لقد رُفِعَ العبءُ عن كاهله وما هو ذا يحتفل ويفرح، ومن ثم سيندفع من جديدٍ إلى أحضانِ الحياة، التي دفعته بعيداً عنها بقسوةٍ في يوم من الأيام. وهكذا فإنكم تلاحظون أن «الاختلاق» و«الواقع» ليسا أمراً واحداً قط. يمكن له أن يذرفَ دموعاً غزيرةً فوق ما هو مُحْتَلَق، وأن يجعلَ من ماكار ديفوشكين مادةً للشعر؛ لكنه ينبغي له أن يهربَ من السجن. يمكن له أن يقضي لياليَ كاملةً ومتواصلة مع صور الخيال الحزينة وهو في حالةٍ وجَدٍ عميقة يمكن أن نطلقَ عليها اسم الإلهام الأدبي. كلما كانت الإهانةُ مصوّرةً هنا بطريقةٍ أعمق، وكلما كان الحزن مرسوماً بطريقةٍ يائسة لا أملَ منها، وكلما كان الماضي أكثرَ قتامةً والمستقبل أقلَّ أملاً وتفاؤلاً؛ كان الأمرُ أكثرَ شرفاً للكاتبِ وأكثرَ عملاً. إذ إنَّ أعظمَ مديحٍ للكاتب يكمنُ في القول: «لقد التقط اللحظةَ المأساوية ونقلَها إلينا بطريقةٍ صادقة وحقيقية». بيدَ أن ناقلي اللحظات المأساوية يهابون المأساة الحقيقية، المأساة في الحياة المعيشة، بدرجةٍ لا تقلُّ عن جميع الناس الآخرين ...

وأنا لا أقولُ ذلك لكي أتهمَ دوستوفسكي. وسأكون على العموم شاكراً للقارئ في حالٍ أنه تذكّر مرةً واحدة وإلى الأبد، أن أهداني تقع خارجَ مجال الاتهامات والتبريرات. كان هذا سيعفيني من زلاتِ اللسان الزائدة والمزعجة. ومع أن الحديث هنا يدور حول دوستوفسكي، فإنه لا يقتصر عليه، أو أنسي في الحدِّ الأدنى لا أقصده هو وحده وحسب.

إنَّ الأكثرَ أهميةً بالنسبة إليَّ هو أن أحدّد الوضعَ الأكيدَ التالي وحسب. لم يكن دوستوفسكي، شأنه شأنُ أيِّ إنسانٍ آخر، يتمنّى المأساةَ لنفسه، وقد حاول تحاشيها قدر المستطاع، وفي حالٍ أنه لم ينجح في تحاشيها فإن هذا كان يحدث رغماً عنه وضد إرادته، بفعلِ ظروفٍ خارجيةٍ لا تتعلّق به. لقد قام بكلِّ ما أمكنه لكي ينسى السّجن، لكنَّ السّجن لم يغادره. كان يريد من أعماقِ رُوحه أن يتصالح مع الحياة، لكنَّ الحياة لم تشأ أن تتصالح معه. وهذا واضحٌ لا من الرواية التي ورد ذكرها أعلاه، بل إنه يظهر في كلِّ ما كتبه في السنوات الأولى بعد خروجه من السّجن. وهو لم يستتج من تجربته الجديدة سوى إدراكه وجودَ فظائعٍ رهيبَةٍ ومأسٍ بالغةِ الضراوةِ والعمقِ على الأرض، وأنه ينبغي لكلِّ شخصٍ - وهذا ليس بالشيء الكثير بالنسبة إلى الكاتب - أن ينجو بنفسه من هذه الفظائع، إذا ما كان قادراً. كما يحدث تماماً وبالضبط عندما تغرق سفينةٌ ما:

sauve qui peut.⁽¹⁾

ماذا يمنحه الإلهام؟ وماذا يمنحه الإيمانُ والنشاط والقوة، أثناء ممارسته تلك التأمّلات التي كان يقوم بها في عزّليته، والتي كتب عنها بكل وضوح في «مذكرات من بيت الموتى»؟ إنه الوعي بأنه لن يتاح له أن يتشاطر المصيرَ مع رفاقه السجناء، وأنَّ حياةً جديدةً في انتظاره. إنه يقبلُ بما يجري معه، وهو يخضع لمصيره لأنه ينتظر ما هو مختلف. ها هي ذي كلماته الخاصة به: «... كم امتلأ قلبي آنذاك بالأمالِ الكبيرة. رحْتُ أفكر، وقرّرت وأقسمتُ لنفسي بأنه لن يكونَ في حياتي المستقبلية مثلُ تلك الأخطاء التي كانت، ولا ذلك السقوط الذي حدث في الماضي.

(1) لِيُنْجُ كُلُّ مَنْ بُوْشِعَ ذَلِكَ (فرنسي).

رسمتُ لنفسي برنامجاً للمستقبل بأكمله وقررتُ التقيّد به بصرامة. انبعث في داخلي إيمانٌ أعمى بأنني سوف أنفّذ كلّ ذلك وأنني قادر على تنفيذه... كنتُ أنتظر، ورُحْتُ أطلبُ الحريةَ بأقصى سرعة ممكنة؛ لأنني كنتُ أريدُ أن أجربَ نفسي من جديدٍ وفي كفاحٍ جديد. وفي بعض الأحيان كانت تتابني نوباتٌ من نفاذِ الصبر التشنّجي⁽¹⁾.

هكذا كان ردُّ فعلِ دوستوفسكي على سجنه. كان يريدُ أن يرى فيه اختباراً مؤقتاً فقط، وكان قادراً على ذلك، وعلى أن يقدره بمقدار ما كان مرتبطاً بآماله الجديدة والعظيمة. وهو يرى حياة السّجن بأكملها في تلك الإضاءة على أمّله الجديد. ولذلك كان يُضفي على «مذكرات من بيت الموتى» تلك الصّبغة اللطيفة التي تجعلها تحظى باهتمام خاصٍّ من قِبل النقاد، ويفضلها أيضاً تنالُ الرضا حتى عند أولئك القراء الذين لا يرون في أعمالِ دوستوفسكي الأخيرة سوى الإفراط في التعبير عن القسوة التي لا ضرورة لها. قد ضمّن الكاتبُ في «مذكرات من بيت الموتى» قدراً من القسوة يعادلُ ما هو ضروريٌّ بالتّسام - ما هو ضروريٌّ للقارئ، بطبيعة الحال. يوجد هناك أيضاً، بالطبع، توصيفاتٌ صادمة وجوِّحٌ عند المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة، إلى جانبِ غلاظة القلب عند المسؤولين عن المعتقل. إلّا أنه يوجد لدى الجميع «مغزى أخلاقيٌّ». من ناحية يُذكّر الناس بأنّ «السجين» هو أيضاً إنسانٌ ويُدعى أخاً لك. لهذا الغرض، يوجد بالإضافة إلى القصص المتعلّقة بوحشية المساجين، لوحاتٌ ومشاهدٌ آسرةٌ تتحدّث عن المشاعر الطيبة لسكّان بيت الموتى. هناك مسرحُ الميلاد، وشراءُ حصان كُميّت، إلى جانب حيوانات السّجن - ماعز ونسر

(1) «مذكرات من بيت الموتى»، صفحة 289.

فني - كل هذه اللحظات المتعلقة بالحياة الرعوية الرغيدة، التي صوّرها دوستوفسكي بمهارة فائقة وبصدق، منحته المجد الذي يستحقه بوصفه فنّاناً كبيراً وإنساناً ذا قلبٍ عظيم. وما دامت رُوحه لم تُصَب باليأس في السّجن، وما دام أنه استطاع أن يحافظ وسط تلك الآلام والمظالم الجسدية والأخلاقية على المروءة في نفسه تجاه كل ما هو إنساني؛ فهذا يعني أنه كانت لديه طاقات كامنة جبّارة! ومن هذا المنطلق أيضاً نتوصّل إلى استنتاج فلسفيّ مفاده أن السّجن أياً كان لا يستطيع الانتصار على الإيمان العميق والحقيقي ... وخلف كل هذه الابتهاجات والاستنتاجات أغفل الإنسان الأخير الذي راح يعيش آخر أيامه في «بيت الموتى» أو في منفى آخر، مع أصفاد، وفي سلاسل تحت رقابة دائمة ويقظة للجنود، ذلك المحكوم عليه بالأعمال الشاقة إلى الأبد، الذي يقارنه دوستوفسكي نفسه (إنها مقارنة ذكية جداً، أليس ذلك؟) بالشخص الذي يُدفن حياً. غاب عن بالهم، في الوقت نفسه، أن يستفسروا عن السبب الذي منع الصداق من أن يُلَفَّ قلب دوستوفسكي. كما لو أن قلبه كان مصنوعاً من الذهب الخالص، أم إنه كان ثمة سبب آخر هنا؟ إنه سؤال مشير للفضول، بكل تأكيد. لا يضرُّ أبداً التحقق من خرافة ما بشأن القلوب المصنوعة من الذهب، على الأقل لكي يكون هناك دليل إضافي على كونها حقيقية.

ذلك الاقتباس الوارد أعلاه كافٍ لأن يبعث الحيرة عند القارئ؛ إذ إن القلب الذهبي يتوقّع الكثير جداً لنفسه! بيد أن انتظار حياة جديدة كان حاضراً دائماً في حياة دوستوفسكي أثناء فترة السّجن، وكان يشكّل نوعاً من العزاء له. وهو يشير إلى «الحياة الجديدة» في «مذكرات من بيت الموتى» في كل مرة يشعر فيها البطل الذي يجري السرّد باسمه، وتحديداً

بدرجة قوية، بوضعه. هكذا، على سبيل المثال، يستيقظ غوريان تشيكوف مصادفةً في ليلةٍ ما بعد العرض الأول في المسرح. يروي: «أرفع رأسي قليلاً وأنا أشعرُ بالخوف، وألقي نظرةً على رفاقي النائمين على الضوء المتأرجح للشعلة السادسة الرؤوس. أنظر إلى وجوههم الشاحبة، إلى أسرّتهم البائسة، وإلى كل ذلك الضحك والفقر المدقع؛ فتنشأ عندي رغبةٌ كبيرة في أن أتأكد من أن كل ذلك ليس استمراراً للكابوس المقيت، وإنما حقيقة واقعة»⁽¹⁾.

وكيف يحلُّ دوستوفسكي تلك الرؤيا الفظيعة؟ إنها لحظةٌ مناسبةٌ تماماً لكي يذرف فيها الدموع: لا يمكن لأيّ كذبةٍ أو تلفيق أن يُقارَن مع ما رآه. إلّا أنهم لا يتحجبون في السّجن، وسوف نعرف ذلك لاحقاً عن طريق دوستوفسكي نفسه. أما الآن فهي ذا جوابه المباشر: «أنا لستُ موجوداً هنا إلى الأبد، وإنما لبضع سنوات فقط، أقول لنفسي ذلك ثم أرمي رأسي على الوسادة من جديد». هل تسمعون؟ وحده هذا الجواب يصلح لأن يكون إجابةً عن السؤال المطروح. أمثل أنكم لاحظتم السؤال. لا يوجد هنا أيُّ إشارةٍ مرجعيةٍ إلى المسرح أو الماعز، أو الحصان الكميّت. كما تغيب المناقشات ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن تُصادف في أماكن أخرى من «المذكرات». يمكن الركونُ إلى أمرٍ واحد فقط؛ أن السّجن ليس إلى الأبد، وإنما لبعض الوقت. لم ينسُ دوستوفسكي ذلك لحظةً واحدة طَوَالَ فترة وجوده في السجن. وهو يقول: «كنت أريدُ أن أحيّا بعد السّجن أيضاً».

لقد أعاققت المقدمة الفهم الصحيح لرواية «مذكرات من بيت الموتى» إلى درجة كبيرة. فما هي الحاجة إليها؟ لماذا كان دوستوفسكي مضطراً إلى أن يروي حكايةً مختلفة، كما لو أن المذكرات تعود إلى النبيل ألكساندر بتروفيتش غوريانتشيكوف، الذي حُكِمَ عليه بالنفي مع الأعمال الشاقة بسبب قتل زوجته؟ هل كان ذلك ضرورياً للرقابة؟ ولكن «المذكرات» تكشف بوضوح تام أن غوريانتشيكوف إنما حُكِمَ عليه بالسجن لأسباب سياسية. هكذا، عندما قرّر أن ينضمّ إلى احتجاجات المعتقلين، ذكره السجناء السياسيون الآخرون أنه بمشاركته يمكنه أن يزيد الأمر تعقيداً وحسب؛ إذ قالوا له: «تذكر لماذا وصلنا إلى هنا». ومن ثم تصدر تلميحات شفاقة في مناسبات أخرى إلى أن مؤلف المذكرات ليس مجرماً جنائياً، وإنما مجرمٌ سياسي. باختصار، المقدمة ما كانت لتخدع الرقابة. وفي حال أنها كانت قادرة على خداع أحد ما فإنه القارئ، من خلال تقديمها غوريانتشيكوف نفسه الذي يقوم بالسرد في صورة مزيفة. إذا ما حكمنا حسب المقدمة، فنحن نتعامل مع شخص هالك تماماً بالنسبة إلى الحياة. فهو لا يتحدث مع أحد، حتى إنه لا يقرأ شيئاً

وهو يمضي أواخر أيامه في مكانٍ ناءٍ في سيبيريا، دون أن يغادر وَكْرَه إلا لكي يكسب قليلاً من المال عن طريق إعطاء الدروس. وهو يموت وحيداً، وقد نسيه الجميع مثلما نسي هو الجميع بدوره. بالتأكيد، يحدث أن يكون هناك أناسٌ موتى وهم أحياء ويعيشون أحراراً، وليس في السجون فقط. لكن هؤلاء الناس لا يكتبون مذكراتهم، وفي حال أنهم فعلوا وكتبوا ذلك، فلا بد أن تكون في نبرة مختلفة تماماً عن «مذكرات من بيت الموتى». كيف لهم أن يحصلوا على أعينٍ لكي يروا ويراقبوا هؤلاء المساجين وتساليهم؟ من أين كانوا سيحصلون على شغف الحياة لكي يحنوا إلى مختلف أنواع «الخير» الذي استطاع دوستوفسكي أن يعثر عليه في السّجن؟ كان بإمكان غوريانتشينكوف أن يصف (في حال أنه أراد أن يوصف. أكرّر أن مثل هؤلاء الناس نادراً ما يكتبون) الجحيم الأبديّ الغديمّ الفائدة. لا يوجد لديه أمل، وهل هذا لا يعني، يا ترى، أن الأمل بات مفقوداً بالنسبة إلى العالم بأكمله؟ وأنا لا أريد اعتماد ذلك كما لو أنه مبدأ - لا يمكن للقارئ أن يعترض حتى الآن - وإنما ما زلت أقول ذلك من ناحية «سيكولوجية» فقط. لقد كان دوستوفسكي نفسه أثناء كتابة المذكرات وخلال فترة وجوده في السّجن نقيضاً مباشراً لشخصية غوريانتشينكوف؛ لأنه كان في الدرجة الأولى إنساناً مفعماً بالأمل، بالأمل العظيم؛ ولذلك فإن طريقة فهمه للعالم وفلسفته كانت فلسفة قائمة على الأمل. وهذا ما حافظ على قلبه بعيداً عن أي نوع من الصدا، وهذا ما كان سبباً لكي يحمل معه من السّجن تلك «الترعة الإنسانية» التي كان حملها معه إلى داخل السّجن، وهي سليمة وغير مشوهة. لو أن روحه كانت ملوثة باللعنة الأبدية، كما هي الحال عند غوريانتشينكوف،

فهل كانت بتساعده الإنسانية، يا تُرى؟ هل كانت «قناعاته» ستدعم معنوياته، كما أخبرنا هو نفسه، أم على العكس، كانت «القناعات» نفسها بحاجة إلى الدعم، على الرغم من كلِّ السمو الذي تتصف به؟ إنه سؤال ضروري وفي محله تماماً. ما كان غوريان تشيكوف ليكتب رواية «مذكرات من بيت الموتى»، أمّا دوستوفسكي فقد فعل ذلك. وفي حال أنه كان يُسمع في الرواية بين الفينة والأخرى نوعٌ من النشاز والتنافر الحاد، وإذا كتّم تصادفون مشاهدة معزولة وملاحظات تخرقُ بطريقة مباغته التناغم العامَّ للمزاج «الإنساني الشفوق»، فمن الضروري ربط ذلك بتقلُّب الأمل وعدم ثباته؛ إذ إنَّ الأمل كائنٌ على درجة عالية من النَّزق؛ فهو يأتي ويرحل كما يحلوه ومتى يشاء. ومن المؤكّد أنَّ الأمل كثيراً ما يجرُّ دوستوفسكي أثناء وجوده في السَّجن، ولفترة طويلة. وفي هذه اللحظات التي كان يشعرُ فيها بأنه بات إلى الأبد ودائماً شبيهاً بالإنسان الأخير، كانت تتوالد لديه تلك العناصرُ الروحية الجديدة والفظيعة التي قُبِض لها فيها بعد أن تتطوّر بصورة مغايرة تماماً إلى فلسفةٍ أخرى، وأن تتحوّل إلى فلسفةِ السَّجن الحقيقية، إلى يأسٍ وإلى فلسفةِ الإنسان من العالم السفلي. سوف يكون لنا حديثٌ بخصوص كلِّ ذلك أكثر من مرّة. لكنَّ هذا بقي مستتراً حتى الآن، ما دامت «الإنسانية» باقيةً بشكل راسخٍ لا يتزعزع، وما دام دوستوفسكي يريد شيئاً واحداً فقط؛ العودة إلى الحياة السابقة، وأن يفعلَ ما كان يفعله من قبل، ولكن بشكلٍ أفضل وأنقى، من دون تحيُّز أو انسحاب، ومن دون صَعْفٍ أو تنازُل، وما دام الحديث غيرَ واردٍ بخصوص «الانقلابات» في القناعات. إنَّ النظامَ الطبيعي للأشياء لم يرفع من صوته بعد، بينما تنتصر النزعة الإنسانية وتسود.

وفي هذا الإطار تُعدُّ مقالاتُ دوستوفسكي السياسية والاجتماعية التي تعودُ إلى الفترة موضوعِ الوصف، في غاية الأهمية ومثيرةً جداً للاهتمام. وهي غيرُ كثيرة. وقد نُشرت في مجلة «الوقت» لعام 1861. ومع أنَّ معظمها كان يحمل طابعاً جدلياً، فإنَّ النبرة الهادئة والموقف التوقيري من الخصم، إلى جانب الشعور بالكرامة الذاتية وبالطاقة المميّزة له من ناحية اللغة والفكر؛ فإنها غيرُ مسبوقة حقاً. وليس المقصود أنها غيرُ مسبوقة بالنسبة إلى دوستوفسكي، الذي كان جداله في بعض الأحيان غيرَ لائق أو فاحشاً بكلِّ بساطة (مثل اعتراضه على البروفسور غرادوفسكي)، وإنما غيرُ مسبوقة في الأدب عموماً وبالمطلق. درجت العادة أن يُنسى موضوعُ الجدلِ من فوره بمجرد أن يبدأ الجدل؛ حيث يسعى الخصوم إلى أن يتفوق بعضهم على بعض من خلال الظرافة وسرعة البديهة، وفي مجال الديالكتيك والتبجح بالعلم وسعة الاطلاع، في حين أنَّ مقالات دوستوفسكي خالية تماماً من أمورٍ كذلك. وهو لا يريدُ السيف، بل يريد السِّلْم؛ السِّلْم مع دوبروليوبوف الذي يقدِّره بصفته كاتباً موهوباً، وذلك على الرغم من آرائه المتطرفة، والسِّلْم مع الأدب الكارِه للسلافيين. وإنه لأمرٌ أساسيٌّ في هذا السياق أن دوستوفسكي فوق ذلك يبحثُ عن المصالحة أو المهادنة، وهو دوستوفسكي ذاك نفسه الذي لم يُطلق صبراً عند أولِ اعتراض بعد «خطابه البوشكيني»، حيث طالبَ جميعَ الأحزاب بالاتحاد بعضها ببعض، وعلى الفور نزع قِناع «الشخص الذي يحمل أعباء» البشرية جمعاء على كاهله؛ ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يغيبَ عن البال - خصوصاً أولئك الذين يقدِّرون فيه الموهبة النبوية - اعتراضاته على أنصارِ النزعة السلافية بخصوص جريدة «اليوم» التي كانت

قد بدأت آنذاك في الصدور. بل على العكس، للأسف: الأرجح أنه يتعين عليه أن ينسى تماماً ذلك الجدل مع جريدة «اليوم»؛ لأنه يخطئ بطريقة حاسمة من قدرات دوستوفسكي النبوية. عن أي نبي يمكن الحديث ما دام لم يتمكن من التنبؤ بمستقبله الشخصي، وغير البعيد جداً، بالمناسبة؟ وما دام قد عاتب عام 1861 أنصار النزعة السلافية (السلافانوفيل) بجذية وصدق لأنهم لا يحيدون تقدير الخدمات التي يقدمها «الغرييون»، كما راح يدافع عن هؤلاء «الغريين» بحرارة عالية ليكتشف فيهم فيما بعد مجرد لبراليين مقهقهين وحسب؟ يحق للشخص البارز وحتى العبقرى أن يخطئ؛ بيد أن النبي هو نبي بالضبط؛ لأنه يعرف المستقبل من دون أن يخطئ. أما المقال الذي يدور الحديث عنه هنا فغير معروف على نطاق واسع. ولهذا السبب سوف يكون مفيداً أن نورد اقتباسين أو ثلاثة منه. وهي ستقنع القارئ بصورة نهائية بأن دوستوفسكي لم ينس عقيدته وإيمانه أثناء وجوده في السجن. وما هو ذا الاقتباس الأول (وأنا أنتقيها من دون أي ترتيب تقريباً - لأن المقال بأكمله مكتوب في هذه الروحية): «سوف نقول بصراحة: من المعروف أن وجهاء السلافوفيل هم أناس شرفاء. وما دام الأمر كذلك، فكيف يمكن القول عن الأدب ككل (أي الأدب ذي النزعة الغربية على نحو خاص)، أنه «غير مبال تجاه آلام الشعب»؟ كيف يمكن الحديث: «عن توبيخ قوميتنا لا بسبب الحب الحار والساخط (التشديد من قبل دوستوفسكي)، بل بفعل عدم التزاهة الداخلية المعادية غريزياً لأي تقديس للشرف والواجب»؟ ما هذا التطرف في العداوة! من كان قادراً أن يقول ذلك، باستثناء ذلك الشخص الذي يوجد في آخر

درجة من درجات الجنون المفرط والمتطرف! ... إن هذا يُعَبِّقُ برائحة الحرق والتعذيب»⁽¹⁾.

لقد اقتطف دوستوفسكي تلك الفقرة المُشارَ إليها من مقالة في جريدة «النهار». وقد أثارت لديه سخطاً شديداً، لدرجة أنه لن يستطيع أن ينساها فيما بعد، بل سوف يستشهد بها من جديد وهو يهتف: «كيف أمكنك أن تسمحَ ليدك أن تُحطَّ مثلَ ذلك!» ثم حدث أن رفع دوستوفسكي يده في وقتٍ لاحق وكتبَ عباراتٍ أقسى من ذلك بكثير. مَنْ كان يظن، ونحن نتحدث هنا عن «الغريبيين» وعن نضالهم ضد الأعراف والأنظمة التي كانت قائمةً قبل العملية الإصلاحية، أنه كانت توجد لديهم دموعٌ غيرُ مرئية خلفَ الضحكِ الصريح والسخرية المكشوفة؟! وهل كان السلافوفيل يفهمون، يا تُرى، تحت عنوان «الفسق الداخلي» شيئاً آخرَ مختلفاً عن ذلك؟ إلا أن دوستوفسكي لا يتصورُ بعدُ إلى أيِّ حدٍّ سوف يجد نفسه مضطراً إلى أن يفصحَ فيما بعد. أما الآن فما زال يقفُ إلى جانب «الغريبيين»: «كما لو أنه لم يكن يوجد لدى الغريبيين ذلك الإحساسُ بالروح الروسية وبالقومية الروسية (التشديدُ من قبلي - شستوف)، كما هي الحال عند السلافوفيل! أجل، كان مثل ذلك، لكن «الغريبيين» لم يريدوا أن يُغوضوا أعينهم ويصمُّوا آذانهم على طريقة الدراويش أمام بعض الظواهر غير المفهومة من قِلبهم. لم يكونوا يرغبون في أن تُترك من دون حلٍّ، وأن يتعاملوا معها بطريقةٍ عدائيةٍ مهما كلف ذلك، كما سبق أن فعل السلافوفيل. لم يغضُّوا بصرَهم عن النورِ وكانوا يريدون أن يبلغوا الحقيقةَ عن طريق العقل والتحليل والفهم ... لقد

(1) المجلد التاسع، صفحة 154.

اتجهت الحركة الغربية نحو الواقعية، في حين أن النزعة السلافوفيلية ما زالت تقف حتى الآن عند مثل أعلى غامض وغير محدد... وأيضاً «سارت الحركة الغربية في طريق التحليل الذي لا يرحم، وسار خلفها كل ما كان بإمكانه أن يسير في مجتمعنا. فالواقعيون لا يخافون من نتائج تحليلهم. ليكن ثمة أكاذيب في تلك المجموعة من الناس، ولنفرض أنها تنطوي على أخطاء أنواع الرياء الذي تُعيدون قراءته بمتعة كبيرة. نحن لا نخاف مثل هذا الإحصاء الشامت لأمرائنا. ليكن هذا كذباً محضاً، لكن الحقيقة هي التي تدفعنا وتقودنا. ونحن نؤمن بذلك»⁽¹⁾.

... وهكذا دواليك؛ المقال بأكمله مكتوب بهذه الروحانية. وهو لا يمثل في مضمونه شيئاً ذا أهمية. وقد كانت المجلات في عقد الستينيات (من القرن الـ19 - المترجم) مليئة بمثل هذا النوع من المقالات. المهم هنا هو أن دوستوفسكي لم يكن يَحْمَنُ في تلك الفترة، على ما يبدو، إلى أي مدى سوف يتعين عليه أن يتعد عن جميع تلك الأفكار، وذلك على الرغم من أنه كان قد بلغ الأربعين من العمر، وأنه عاش وخبر الكثير - بدءاً بخصومته مع بيلينسكي، ومروراً بالسجن، ومن ثم التجنيد الإجباري. وهو لم يجرؤ على التفكير في أن الإيمان سرعان ما سيهجره، بل راح يمجّد الواقعية، والتحليل والنزعة الغربية بمتهى الحماسة والشغف. وفي تلك الأثناء كان على شفا انقلاب روحي هائل وعظيم. وهو يحمل هذا التقدير للنزعة الإنسانية... ثم سينقضي بعض الوقت، وسوف ينهار المثل الأعلى القديم مصروراً بضربة من عدو غير مرئي... ستبدأ حِقبة العالم السفلي...

(1) «مذكرات من بيت الموتى»، صفحة 289.

ومتى ستبدأ هي، إذن؟ ثمّة حقيقةٌ جديرةٌ بالاهتمام: في تلك اللحظةِ
 بالتحديد التي بدأت فيها، كما يبدو، تتحقّقُ الأملُ المرجوّةُ لجيل
 الخمسينيات (من القرن 19 - المترجم). كان نظامُ القنّانة قد سقط. وهناك
 مجموعةٌ كاملة من المشاريع الإصلاحية متتظّرةٌ وقيد التنفيذ تبشّرُ بتحقيق
 ذلك الحلم على أرض الواقع؛ الحلم الذي كرّس بيلينسكي نفسه له
 والذي راحت ناتاشا تبكي عليه («مذلّون مهانون»)، بينما كان إيفان
 بتروفيتش يقرأ لها أولَ رواية كتبها. حتى تلك اللحظة لم يكونوا يتحدّثون
 عن «الإنسان الأخير» إلا في الكتب، أما الآن فقد أصبحت حقوقه معترفاً
 بها على نطاق الشعب بأسره. كانت «الزعة الإنسانية» حتى الآن أمراً
 تجريدياً فقط، في حين أنها باتت الآن مدعوّة لأن تدير الحياة وتقودها. كان
 ينبغي على أكثر أنصار المثاليين تطرّفاً في بداية الستينيات أن يعترفوا بأنّ
 الواقع البطيء والعديم الحركة عادةً إلى درجةٍ شديدة، لا يتخلّف هذه
 المرة كثيراً عن أوهامهم وأحلامهم. كان ثمّة احتفال عظيم في الأدب.
 وحده دوستوفسكي لم يكن يشاطرهم الابتهاج العام. إنه يقف على
 جنب، كما لو أنه ما من شيء غير عاديّ قد حدث. وأكثر من ذلك،

راح يختبئ في العالم السفلي: آمال روسيا ليست آماله، وطموحاتها ليست طموحاته. لا شأن له بكل ذلك ...

كيف يمكن تفسير هذه اللامبالاة من قبل أعظم كاتب روسي تجاه تلك الأحداث التي جرى تقييمها في الأدب عندنا على أنها حجر الأساس لبداية حقبة جديدة في التاريخ الروسي؟ التفسير الشائع بسيط: كان دوستوفسكي كاتباً عظيماً، لكنه مفكر سيئ ومتواضع. قيمة التفسيرات الدارجة معروفة. وهذا التفسير ليس أكثر قيمة من غيره، ولكنه جدير بالاهتمام مثل أي شأن عام. ولم يكن عبثاً أنه أبصر النور. كان ضرورياً للناس، ولكن ليس بهدف فتح الطريق أمام الحقيقة، بل على العكس، لكي تغلق كافة الطرق المؤدية إليها، من أجل خنقها ومنعها من أي حركة. وما من شيء هنا يشير الدهشة، بالطبع، إذا ما تذكرنا عن أي «حقيقة» يدور الحديث هنا! وكيف يمكن ألا تُخنق، ما دام أنها كانت تثير أقصى درجات الذعر عند دوستوفسكي نفسه؟! سوف أورد هنا مقطعاً صغيراً فقط من مذكرات إنسان من العالم السفلي. هذا ما يقوله للمرأة التي جاءت إليه من بيت الدعارة بقصد «الدعم الأخلاقي»: «... هل تدرين ما الذي أنا بحاجة إليه، في واقع الأمر؟ أن تحتفي وتذهبي إلى الجحيم، تلك هي الحقيقة. أنا بحاجة إلى السكينة. بلى، أنا أتمنى ألا يُقلق راحتي أحد، وأنا مستعد الآن لأن أبيع الدنيا كلها بفلس. هل يجب أن ينتهي العالم، أم ألا أشرب الشاي؟ وأنا أقول، دع العالم ينتهي، وأما أنا فسأبقى أشرب الشاي دائماً»⁽¹⁾.

(1) «مذكرات من العالم السفلي»، صفحة 171.

مَن ذا الذي يقول ذلك؟ مَن الذي دار في خَلْده أن يضعَ على لسان بطله مثل هذه الكلمات المفرطة في أنانيتها الفظيعة؟ إنه دوستوفسكي الذي كان يعلن حتى وقت قريب وبمشاعر حارّة وصادقة تلك الكلمات التي سبق أن استشهدتُ بها أكثر من مرّة بخصوص الإنسان الأخير. هل أصبحتم على دراية الآن بحجم الضربة غير المسبوقة التي كانت لازمة لكي تقذف به إلى ذلك الجانب الآخر المتطرف؟! هل أصبحتم على علم الآن بأيّ حقيقة كان ينبغي لها أن تتكشف له؟ أو، لقد كان كُتّاب المقالات الاجتماعية عندنا على حقّ ألف مرة عندما راحوا يبحثون عن مكانٍ عامٍّ لمثل تلك الحقيقة!

إنّ «مذكّرات من العالم السفلي» [من تحت الأرض] عبارة عن عويل ناتج عن الرعب، يقطع نياط الرُّوح، ويطلقه الإنسان الذي تأكّد فجأةً من أنه كان يكذب طوال حياته، متظاهراً حين راح يُقنع نفسه والآخرين بأنّ خدمة الإنسان الأخير تمثّل أسمى هدفٍ في الوجود. كان يعتقد أنّ القدر اختاره لكي يقوم بعملٍ عظيم، وإذ به يشعر فجأةً بأنه ليس أفضل من الناس الآخرين على الإطلاق، وأنه هو أيضاً غيرُ مُبالٍ بشئٍ الأفكار، شأنه شأن كلّ إنسانٍ فإنّ. دُع الأفكار تتصرّف ألف مرة، دُعها تحرّر الفلاحين، ولتُنشئ محاكمَ عادلةٍ ورحيمة، دُعها تقضي على ظاهرة التجنيد الإلزامي؛ هذا لن يجعل رُوحه تشعر براحةٍ أكبر ولا يفرح أكثر... إنه مضطّرٌّ إلى أن يقول في نفسه، إنه لو أصابت روسيا محنة عظيمةٌ بدلاً من جميع هذه الأحداث العظيمة والسعيدة، لما كان شعرَ بالسوء أكثر، بل ربما كان شعرَ بما هو أفضل بالنسبة إليه... ما العمل؟ هيا قولوا ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي اكتشف في داخله مثل هذه الفكرة البشعة والمثيرة

للاشمئزاز؟ وبشكل خاص، ماذا يجب أن يفعل ذلك الكاتب الذي اعتاد أن يعتقد أنه ملزم بأن يتشارك مع القراء كل ما يعتميل في رُوحه؟ هل يتعين عليه أن يقول لهم الحقيقة؟ أن يخرج إلى الساحة وأن يعترف بشكل علني وصریح وعلى الملأ، بأن حياته السابقة برُمتها وجميع أقواله السابقة كانت مجرد كذب وتكليف ورياء، وأنه في تلك الفترة التي كان يتعجب فيها على ماكار ديفوشكين، لم يكن في حقيقة الأمر يفكر مطلقاً في ذلك الإنسان العجس، وأنه كان يرسم لوحات ومشاهد يواسي من خلالها نفسه وجهوره فقط؟ هذا في عمر الأربعين، حين بات مستحيلاً عليه أن يبدأ حياة جديدة، وأمّا القطيعة مع الماضي، فتعني أن يدفن نفسه حياً... هنا راح دوستوفسكي يحاول متابعة كلامه على الطريقة القديمة؛ ولذلك بدأ، بالتزامن تقريباً مع «مذكرات من العالم السفلي»، بكتابة رواية «مذلّون مهانون»، حيث راح يحمّل نفسه فيها بقوة فكرة التفتاني بأكملها، وذلك على الرغم من أنه كان يتهاوى تحت وطأة ثقّلها. ومن أين له أن يستمدّ القوى اللازمة لشل هذا الخداع المتّظم، ويشمل ذلك خداع الذات؟ لم يُعد بإمكانه أن يتحمّل تلك النبوة في «مذلّون مهانون» إلا بصعوبة كبيرة. وهناك صفحات تسلسل من خلالها ضوء كربه ومشؤوم لتلك الرؤيا الجديدة، علماً بأنّ عددها ليس بالكبير في واقع الأمر. بات الإنسان من العالم السفلي لا يرى هناك إلا في حديث الأمير (في المطعم ليلاً) مع إيفان بتروفيتش، لكنّ هذا كافٍ لكي تصبح واضحة شدة العاصفة التي توشك أن تُهبّ في رُوح دوستوفسكي. راح الأمير يسخر طوال الوقت وبطريقة وقحة جداً من «المثل العليا» ومن «شيللر»، في حين أنّ البائس إيفان بتروفيتش ظلّ جالساً كما لو أنه وُضع في

حوض من الماء، دون أن يعرف كيف يدافع عن نفسه، ولا حتى أن يبقى متناسكاً مع الحفاظ على ماء وجهه. أن يسمح المرء، حتى ولو كان ذلك في الرواية، لشخص ما أن يسخر من قدس أقداسه، فهذا يعني أنه يقوم بالخطوة الأولى نحو رفضه والتنكر له. بيد أن دوستوفسكي، والحق يقال، لم يسمح للأمير بالانتصار المظفر سوى مرة واحدة - وللحظة واحدة فقط. ومن ثم، راحت الشخصيات الفاعلة على مدار الصفحات التالية، تتأنق وتباهى الواحدة أمام الأخرى بنبيلها وبكرانها للذات. بيد أن ملعقة من العلقم تُفسد برميلاً كاملاً من العسل. لا سيما أنه عسلٌ غير حقيقي تحديداً، وإنما مغشوش ومزيف. نفذت حماسة دوستوفسكي. لم يُعد فعل الخير وخدمة الفكرة يلهمانه أكثر بعد ذلك.

إن رواية «مذكرات من العالم السفلي» تنكر علني - ولو أنه غير صريح - من قبل دوستوفسكي لماضيه. «لا أستطيع، لا أستطيع أن أنظر أكثر من ذلك، لا يمكنني أن أعيش هذه الحياة الكاذبة من الأفكار، علماً بأنه لا يوجد لدي أي حقيقة أخرى؛ بغض النظر عما سيحدث». هذا ما نقوله لنا تلك المذكرات، بغض النظر عن سعي دوستوفسكي إلى إنكارها في الحواشي والملاحظات. لم يحدث قط، عند أي كاتبٍ روسيٍّ آخر، أن كانت «كلمته» تعكس كل هذه الدرجة من الإحباط، وكل ذلك اليأس. وهذا بالتحديد ما يفسر تلك الجسارة غير المسبوقة (كان الكونت تولستوي يستخدم هنا كلمة «وقاحة»، وقد سبق أن قال مثل ذلك بحق نيتشه) التي يسمح دوستوفسكي لنفسه بها أن يهينَ المشاعر الإنسانية الأكثر تقديراً وقداسة. لقد سبق أن ذكرتُ أن دوستوفسكي يروي في «مذكرات من العالم السفلي» قصة حياته الخاصة.

إلا أنه لا يجوز تفسير هذه الكلمات وفهمها بمعنى أنه كان هو ذاته مضطراً في حقيقة الأمر إلى أن يتصرف على ذلك النحو الفظ مع صديقه العابرة. كلاً، وما لا شك فيه أن حكاية ليزا مختلفة تماماً. بيد أن الفظاعة الكبيرة التي تنطوي عليها المذكرات إنها تكمن في أن دوستوفسكي كان بحاجة إلى أن يقوم بمثل ذلك التصرف الشنيع حتى ولو بصورة ذهنية، في خياله وحسب. وهو لا يطردها ليزا بعيداً عنه؛ فأنا على ثقة تامة بأنه كان قادراً دوماً على أن يعثر في رُوحه على ما يكفي من الشعور المباشر بالشفقة والمواساة، لكي يكون بإمكانه أن يمتنع عن التعبير الحاد عن نوبات الغضب والانفعال. كان بحاجة إلى شخصية ليزا فقط لكي يهين ويمرغ «الفكرة» في الوحل، تلك الفكرة نفسها التي قام على خدمتها طوال حياته. لقد استخدم مطلع القصيدة المعروفة لنكراسوف: «عندما، من حُلْكة الضلال»، لتكون عبارة مقتبسة تتصدر الفصل الذي يسرُد فيه تلك الحكاية الفظيعة. وها هو ذا دوستوفسكي الآن يشتم ويقول كلاماً بذيئاً بطريقة جنونية وتجديفية بحق تلك القصيدة بالتحديد، وبحق مقدسات أولئك الناس الذين كان يتلقى التعاليم الجديدة منهم ذات يوم «بشغف كبير». بيد أن ذلك كان المخرج الوحيد أمامه؛ لأنه لم يعد قادراً على التزام الصمت؛ إذ استيقظ في رُوحه شيء ما عفوي وشنيع، ولكنه شيء لم يكن قادراً على ضبطه والسيطرة عليه. لقد فعل كل ما بوسعه، كما رأينا، من أجل الحفاظ على عقيدته القديمة؛ فقد استمر في عبادة إلهه القديم حتى حين لم يبقَ في رُوحه أدنى أمل بأن صلاته سوف تكون مسموعة ومستجابة. كان طوال الوقت يعتقد بأن الشكوك سوف تنتهي، وأن ذلك مجرد إغواء لا أكثر. وفي اللحظات الأخيرة راح يهوس -

بشفاهه فقط - تعويذته: «سوف يكون ثمة إدراك بأن الإنسان الأخير هو أيضاً إنسانٌ ويُدعى أخاً لك». لكن كلمات هذه الصلاة لم تمنحه العزاء قط، كانت بمنزلة السم الذي تسمم به دوستوفسكي، مع أنهم رأوا فيها وما زالوا يرون فيها كلمات بريئة وأمنة، وحتى إنها تعزز الروح ... طوبى لمن يستشعر في تلك العبارة شاعرية الأخوة وحسب! ولكن كيف يمكن التصالح معها حين تتقدم التفاهة والعبيثة من وجود الإنسان الأخير إلى الواجهة؟ كيف يمكن تحملها ما دمت سوف تدرك من خلال تجربتك الخاصة مجمل الرعب من وجود كهذا، عندما تُخصّص شاعرية الأخوة لصالح أولئك الناس الجدد الذين يدخلون الحياة، في حين أنك ستكون مضطراً إلى أن تقوم بدور ماكار ديفوشكين الذي يمثل موضوعاً للرقّة والحنان عند الأرواح السامية؟ ماذا يمكنها أن تقدم عندئذ فكرة الإنسانية العظيمة؟ هل ستراهن على الأمل في المستقبل، البعيد جداً بطبيعة الحال، ويحلّم البشرية في بناء آخر مختلف وسعيد؟

وأما الدور الخالد والبغيض والمنافق للكهنة في كل ما هو رائع ورفيع ... رائع ورفيع بين قوسين - فهو ليس من بنات أفكاره. بل هذا ما عثرت عليه أنا في «مذكرات من العالم السفلي». لقد عرضت جميع «المثل العليا» هناك على هذا النحو. يوجد هناك شيلر، وهناك أيضاً نزعة نكرا سوف الإنسانية وشاعريته، وذلك البناء من الكريستال، باختصار هناك كل ما كان يوماً ما يملأ روح دوستوفسكي بالرقّة والإعجاب والحماسة - ويُشرّ فوق ذلك كله جبات البرد من التهكم اللاذع والمفرط في سُميته والمبالغ في خصوصيته. تشير المثل العليا والحنان بشأنها لديه مشاعر القرف والفرع فقط. من دون أي محاولة لكي ينازع على

إمكانية وجود مثل عليا. فهو لا يفكر في ذلك نهائياً، بل حتى إنه لا يريد أن يفكر. وفي حالِ شَاءتِ الأقدارُ وتحققت أحلامُ صباه السَّخِيَّة، فهذا أسوأ بكثير. وإذا ما تحقَّق في يوم من الأيام المثل الأعلى للسعادة البشرية في الأرض، فإنَّ دوستوفسكي سوف يصبُّ عليه لعنته. سأقول بمتهى الصراحة: لم يجرؤ أحدٌ قبل دوستوفسكي على الإفصاح عن مثل هذه الأفكار، حتى ولو أرفق ذلك بالملاحظات وبالتنبيهات المناسبة. لقد تطلَّب الأمر إحساساً بياسٍ عظيمٍ لكي تنشأ مثل هذه الأفكار في العقل البشري، كان لا بدَّ من توفرِ جسارة [وقاحة] فوق بشرية لكي يأتي شخصٌ ما ويطرحها على الناس.

لهذا السبب نرى أنَّ دوستوفسكي لم يعترف على الإطلاق بأن تلك الأفكار تعود له، وكان على الدوام يحتفظ بمثل استعراضية كاحتياط، ويقوم بعرضها بواسطة صراخ هستيري أكثر قوةً كلما كانت تتنافر وتفرق بدرجة عميقة عن جوهر رغباته المنشودة، بل مع رغبات كينونته بالكامل أيضاً، إذا شئتم. إنَّ أعماله الأخيرة كافةً وبلا استثناء تقريباً مشبعةٌ بمثل هذه الازدواجية. يطرح سؤال نفسه: ما الذي يجب علينا أن نبحث عنه في أعماله؟ وماذا يجب علينا أن نقيم؟ هل يجب علينا أن نقيم متطلبات رُوحه المندفعة نحو الخارج، بالرغم من «الوجدان والعقل»، حسب التعبير الذي كان يحبُّ أن يستخدمه تولستوي، أم تلك الصفات عن الحياة الرفيعة، التي كان يُحضرها وفق قالبٍ واحدٍ إلى هذا الحدِّ أو ذاك؟ في أيِّ جانبٍ تقف الحقيقة؟ كان ينظر إلى «الوجدان والعقل» حتى الآن باعتبارهما خاتمة القضية؛ لأنَّ كلَّ ما يوجد لدينا في مجال المثل والآمال إنسا خُلِقَ حصرياً بواسطتهما. ولكن ما العمل الآن، بعد أن اكتُشف قاضي أعلى من هذين القاضيين؟ هل يتعيَّن علينا أن نصغي إلى

ما يقوله أم إنه يجب علينا أن نبقي أوفياءً للتقاليد؛ ومن ثم نرغمه على الصمت من جديد؟ وأنا أقول «من جديد» لأن البشر سبق أن سمعوا ذلك الصوت أكثر من مرة، ولكنهم كانوا، وقد أصابهم ذعرٌ شديد، يكتمونونه بصيحات احتفالية مظفرة ومهيبية على شرف القضاة القدماء وتحية لهم. كما أن دوستوفسكي نفسه فعل ذلك، على الرغم من أن رواياته تذكر من هذه الناحية وبهذا المعنى بخطابات أولئك الواقعيين، الذين يرسمون لوحات من الإغراء والإغواء بحجة محاربة الانحلال الخلقي ... لا يمكن أن يكون ثمة أي شكوك، وذلك بمعزل عما يقوله أنصار التقاليد. ينبغي الاستماع إلى المرء كما هو على أرض الواقع وفي الحقيقة. سوف نغفر له مسبقاً جميع ذنوبه وخطاياها، بشرط أن يقول الحقيقة، والحقيقة فقط. لعلّه يوجد - ومن يدري؟ - في تلك الحقيقة التي تبدو للوهلة الأولى مشيرة كثيراً للقرص والاشمزاز، بعض ما هو أفضل بكثير من فتنة ذلك الكذب الفاضح والمهيب وروعته؟ ربما، ينبغي توجيه كامل طاقة الحزن واليأس ليس من أجل تحصيل تعاليم ومثل عليها صالحة لحياتهم اليومية والعادية، كما اعتاد أن يفعل ذلك حتى الآن رسل البشرية وأنبيائها، الذين كانوا يُحْفَوْنَ بغيره شكوكهم الخاصة وتعاساتهم عن أعين الغرباء! وربما، يجب التخلي عن الكبرياء وعن روعة الفناء وجميع تلك الزينة الخارجية، ومن ثم القيام من جديد بمحاولة من أجل رؤية الحقيقة المشوهة؟ وهو أن يكون الافتراض القديم بأن شجرة المعرفة ليست شجرة الحياة؛ مجرد كذب؟ يجدر التحقق من هذا الرأي الباطل، بالإضافة إلى نظرية التطور الطبيعي التي تشترط نشوء مثل تلك الخرافة! لعلّ الروح التي شعرت بالإهانة فيما يخص كل ما هو مقدس بالنسبة إليها، تجدد في نفسها القوة اللازمة لكي تبدأ كفاحاً جديداً ...

تلك هي اللحظة الأولى لولادة الفناعات: انتهى الأمل في حياة جديدة ظلَّ يحلُم بها طوال فترة السَّجن، وانهار في الوقتِ نفسِه الإيمانُ بالتعاليم التي كانت تبدو حتى الآن راسخةً وصحيحةً بالمطلق وأزلية. لا يمكن أن يكون ثمة مكانٌ للشك: لم يكن الأملُ يحيا على التعاليم، بل على العكس؛ التعاليمُ كانت تقوم وتعتمد على الأمل. ومع مثل هذا الإدراك تنتهي بالنسبة إلى الإنسانِ مملكةُ «العقل والوجدان» التي تمتد لألف سنة، ويبدأ عصرٌ جديد؛ عصرُ «السيكولوجيا» التي كان دوستويفسكي أولَ مَنْ اكتشفها في روسيا. مع العلم، أنه ما مِنْ أحدٍ يجرؤ على الاعتراف حتى الآن صراحةً بوجودِ تناقضٍ مباشرٍ بين «العقل والوجدان» من جهة، وبين «علم النفس - السيكولوجيا» من جهةٍ أخرى. الغالبيةُ العظمى ترى أنه من الممكن الاحتفاظُ بالسلسلِ الهرمي القديم، حيث تكون السيكولوجيا مضطرةً إلى أن تشغَلَ موقعاً تابعاً، وحيث تنحصر مهمَّتها في التعبير عما يجري في رُوح الإنسان الفرد، في حين أن الحقوق التشريعية القيادية تبقى، كما في السابق، من اختصاصِ العقل والوجدان اللذين يحقُّ لهما أن يقرَّرا «ما الذي يمكنه أن يكون»، وما الذي لا يجوز له

أن يكون. ويتفق مع مثل هذه الفرضية حتى أولئك الناس الذين أسهموا
بأكبر قسط ممكن في نجاح علم النفس. هذا هو، على سبيل المثال،
الكونت تولستوي - الذي كان يسعى في مؤلفاته على مدى بضعة عقود،
شأنه شأن دوستوفسكي وبالدرجة نفسها كحد أدنى، إلى أن ينسف لدينا
الثقة في شرعية الادعاءات التي تفرضها مختلف اليقينيات - ما زال حتى
اليوم يواصل التأكيد على رفع شأن «العقل والوجدان». وهو يمتلك
أسلوباً مميزاً في نطق هذه الكلمات بنبرة خاصة تجعل الشكوك كافة في
قدسيتهما وعصمتها تبدو وكأنها تجديفٌ مثيرٌ للاستياء. لم يكن بوسع
دوستوفسكي أن يقارن مطلقاً من هذه الناحية مع الكونت تولستوي.
يبد أن كليهما لم ينجحاً في الجمع بين أمورٍ لا يمكن جمعها معاً. إنَّ المساعي
المضطربة لكل منهما من أجل العودة إلى «المفردات القديمة» الجيدة،
تؤكد أن مسألة الهدم ليست أسهل من مسألة البناء، بل إنها أكثر صعوبة
بكثير. وحده الشخص الذي لم يعد قادراً على التكيف والعيش بطريقة
مغايرة، يصبح أكثر قدرة على التدمير والتخريب. وإذا كان دوستوفسكي
ذهب في هذا الاتجاه أبعد من الكونت تولستوي، فهو لم يفعل ذلك قط
لأنه أكثر نزاهةً، وأكثر كرامةً، وأكثر صدقاً. كلاً، إذ إنَّ مقياس الحسم
والتصميم بها يخص هذه الأمور يتحدد طبقاً لقوانين مختلفة تماماً. يسعى
الإنسان بكل ما أوتي من قوة لكي يحافظ على العقيدة التي ورثها، ولا
يتخلّى عن حقوقه إلا في حالة الاستحالة الكاملة للتمسك بها والمحافظة
عليها. كان دوستوفسكي، كما هو واضح من التعليق الختامي لرواية
«المراهق»، يحلم بإبداعٍ شبيه بإبداع الكونت تولستوي. كتب يقول: «كان
بوشكين قد حدّد مسبقاً مواضيع رواياته المستقبلية في عمله «بخصوص

أساطير العائلة الروسية»، وكونوا على ثقة بأنه يوجد هناك بالفعل كل ما كان بديعاً عندنا حتى الآن. على الأقل، يوجد هناك كل ما كان مكتملاً إلى حد ما عندنا». ومن ثم واصل حديثه مكتملاً نقاشه بشأن الروائي الذي كان بإمكانه أن يكتب عن الموضوع الذي أشار إليه بوشكين، فقال: «كان يمكن لعمل أدبي كهذا، بشرط توفر الموهبة العظيمة، أن ينتمي إلى التاريخ الروسي بدرجة أكبر مما ينتمي إلى الأدب الروسي ... لم يُعد ممكناً تصوير حفيد أولئك الأشخاص الذين صُوروا في العمل الأدبي الذي صور الأسرة الروسية من الطبقة الوسطى وذات الثقافة العالية على مدى ثلاثة أجيال متلاحقة وبما ينسجم مع التاريخ الروسي؛ لم يُعد ممكناً تصوير ذلك الخلف للأسلاف أنفسهم في نمط معاصر إلا في شكل كاره للبشر ومنعزل ومع درجة من الأسى. حتى إنه يجب أن يبدو أبله بطريقة ما ... وإذا ما تذكرنا أن دوستوفسكي في وقت لاحق أطلق على الكونت تولستوي، بمناسبة الحديث عن رواية «أنا كارينينا»، لقب المؤرخ من الدائرة المتوسطة-العليا، يصبح من الواضح تماماً أن الحديث يدور في المقتطفات المشار إليها عن رواية «الحرب والسلام» وعن الشخصيات التي جرى رسمها في تلك الرواية. إن روعة الشخصيات وكما لها عند تولستوي يسحران دوستوفسكي؛ ولهذا الغرض كان يبحث عن الوضوح والدقة في الحياة وعن الامتلاء فيها؛ لكنه مضطراً إلى أن يعترف بأن مثل هذه «السعادة» قد ابتلعها التاريخ بشكل نهائي وإلى الأبد، وأنه بإمكان الإنسان المعاصر أن يتذكر الماضي فقط الذي لن يعود أبداً. وإذا سلم أمره للقدَر، راح يتجه نحو شخصه الغريبة الأطوار المعزولة والكارهة للبشر. بيد أن دوستوفسكي لم يكن على حق في طروحاته ومناقشاته

تلك. وهو خاصةً لا مكانَ له، بطبيعة الحال، بين أبطال رواية «الحرب والسلام». لأن أولئك الأشخاص بالنسبة إليه هم مجرد تاريخ، وتاريخ فقط. لكنَّ مبدعَهم، الكونت تولستوي، كان ينظر إليهم بطريقة مختلفة تماماً، ولم يكن يرغب قط في تحويلهم إلى سرابٍ للماضي. بل على العكس، كان يريد أن يرى فيهم تجسيداً أبدياً للحاضر ولما هو راسخٌ وثابت. إنَّ بيسر يبرز أوجوه وناتاشا وروستوف والأميرة ماريا، هم بالنسبة إليه أشخاص راحلون منذ زمنٍ غير بعيد، وهم مضطرون إلى أن يُفسِّحوا المكانَ للإنسان الجديد «المعزول والمُبغض للبشر»؛ أي للإنسان من العالم السفلي - وهو يصرُّ على أنهم جميعهم أبطال يومنا الحاضر. يصرُّ ويؤكد، والحق يقال، بشكلٍ مُبالغ فيه وفظٍّ، كما لو أنه يفضح نفسه إلى درجة معينة. إنَّ رواية «الحرب والسلام» عملٌ إبداعِيٌّ لشخصٍ بحاجة، لا إلى أن يتذكَّر ويروي فحسب، بل إلى أن ينسى شيئاً ما بعينه، وأن يتجاهل شيئاً ما آخرَ عن قصد. لا وجودَ هنا لتلك المتانة الطبيعية، ولذلك الاستقرار العفوي، اللذين يشعر بهما القارئ في «ابنة الأمر»⁽¹⁾. لا يقيّد الكونت تولستوي نفسه، على غرار بوشكين، بدور الراوي والأديب. وهو يتحقَّق على الدوام وباستمرارٍ من مصداقية وسلامة كلِّ كلمة تقريباً يتفوَّه بها الأبطال عنده. فهو بحاجة إلى أن يعرف ما إذا كان أبطاله يؤمنون بدقة بكلِّ ما يفعلونه، وما إذا كانوا يعرفون تماماً إلى أين هم ذاهبون. وهو عالمٌ نفس، شأنه شأن دوستوفسكي؛ أي إنه هو أيضاً يفتش عن الجذور. وللعلم، جميعُ الجذور موجودةٌ عميقاً في باطن الأرض، وهذا يعني أنَّ الكونت تولستوي على درايةٍ بالعمل المُصمَّت، تحت الأرضي

(1) روايةٌ تثرية لشاعر روسيا ألكساندر بوشكين. (المترجم)

والسرّي. وهو لا يبلغ تلك السذاجة المومرّة والبطريركية التي تُنسب إليه، بالرغم من أنه يسعى نحوها بكلّ ما أُوتي من قوة. فـ«الإرادة الحرة» تخون الإنسان في تلك الأعمال وتخيّب آماله. إنه يبغي الإيمان، لكنه يعمل على التأكيد والتحقّق الذي يقتل كلّ إيمان. والكونت تولستوي مدين لموهبته ولعبقريته الأدبية الهائلة فقط، بحيث إنّ جمهور القراء لم يدرك حجم المهارة، وأنا على استعداد للقول بأنه لم يدرك حجم التصنّع الذي كان يحتاجه الكاتب الروسي العظيم لكي يخلّق أعماله الإبداعية الرائعة. لم يكن الإبداع وحسب، بل مجمل حياة الكونت تولستوي ينطوي في ذاته على آثار للصراع الأزلي مع «علم النفس - السيكلوجيا»، ومع العالم السفلي. إلا أنّ الحكم على حياته ما زال سابقاً لأوانه. في حين أنّ نشاطه في ميدان الكتابة سعيّ واحد متواصل بهذه الطريقة أو تلك من أجل تحقيق النصر - عن طريق القوة أو المكر أو الخداع - على الخصم العنيد الذي ينسف إمكانية الكينونة السعيدة والمضيئة من أساسها. وهذا ما ينجح في تحقيقه إلى درجة كبيرة. وهو يدفع للعالم السفلي ما يترتب عليه من إتاوة - إتاوة صحيحة ودائمة، ولكنها دائماً تبدو وكأنها ليست إتاوة وإنما قرابين طوعية يسمح بها «العقل والوجدان». في حين أنّ الإنسان من العالم السفلي عند دوستوفسكي، وإذا اكتشف بطلان حياته الخاصة، يتتابه نوع من الرعب ويقطع ما يمتّ له بصلّة مع ماضيه. أما أبطال الكونت تولستوي فلا يتوقّفون أبداً عن الإيمان بكلّ ما هو «جميل ورفيع»، حتى ولو في تلك اللحظات التي يتكشف فيها عدم التوافق بين الواقع والمثل العليا بأكمل درجاته؛ فهم يسمحون للواقع بالدخول إلى حقوقهم، دون أن يكفّوا عن تبجيل المثل العليا للحظة واحدة. هكذا نجد

أن هزيمة القوات الروسية وتسليم موسكو إلى غير ذلك، لا يترك انطباعاً حزيناً على أيٍّ من أبطال «الحرب والسلام» ممن لم يسهم بصورة مباشرة في الأعمال القتالية. وقد أشار الكونت تولستوي أكثر من مرة إلى هذه الناحية، بحيث إنه كان يجب، في الحقيقة، أن ينشأ مثل ذلك الانطباع من الكلمات التي قالها الإنسان من العالم السفلي مخاطباً ليزا: «ليذهب العالم إلى الجحيم، بشرط أن أشرب الشاي دائماً»، إلا أنه لا يتشكّل مثل هذا الانطباع. على سبيل المثال، ها هو ذا نيكولا ي روستوف يتحدث مع الأميرة ماريا، وبالطبع لا يخلو حديثهما من التطرّق إلى المسألة موضوع الساعة. ولكن، كيف يتعاملان مع المأساة العظيمة التي تدور أمام أعينهما؟ «كان حديثهما عادياً جداً وغير ذي أهمية (!). لقد نظرنا إلى الحرب، وبالفعل في التعبير عن حزنهما بخصوص هذا الحدث من دون قصد، كما يفعل الجميع». ثم يوضّح لاحقاً من جديد فيقول: «كان واضحاً أن بإمكانها (الأميرة ماريا) أن تتحدّث عن مآسي روسيا بطريقة متكلفة، لكن شقيقها كان موضوعاً قريباً من قلبها إلى درجة كبيرة؛ ولذلك لم تشأ ولم تستطع أن تتحدّث عنه إلا قليلاً». هذه الملاحظات مميزة جداً بالنسبة إلى رواية «الحرب والسلام». والكونت تولستوي يذكّرنا على الدوام وفي كل موقف تسنّح فيه الفرصة، بأن مآسي روسيا كانت تعني بالنسبة إلى أفضل الناس عام 12 (المقصود 1812 - المترجم) أقل بكثير مما تعنيهم معاناتهم الخاصة ومآسيهم الشخصية. بيد أنه ينجح مع هذا التذكير في الحفاظ على صفاء استثنائي وغير عاديٍّ للروح، كما لو أنه لم يحدث أي شيء جدير بالاهتمام على الإطلاق، وكما لو أن العقل والوجدان يستطيعان في حقيقة الأمر وبالفعل أن ينظرا بمتهى الهدوء إلى إظهار مثل

تلك الأنانية الفظيعة. من الواضح أنها كانا بحاجة إلى التقدير الخارجي أو الشكلي فقط، وأن يُتحدَّثَ معهما بنبرة معينة كما لو أنه يتحدَّثَ مع طاغوتين متقلَّبي الأطوار، وإذ بهما يصبحان طيَّعين وسهلي الانقياد. كم كان سيكون الصخبُ شديداً لو أنه عبَّرَ عن الحزنِ «بطريقة مصطنعة» بسبب المِحنِ التي تصيبُ روسيا، وأن تعلنَ الأميرة ماريا، على سبيل المثال، صراحةً وعلى طريقة الإنسان من العالم السفلي: «بين أن تهلك روسيا، أو أن أشرب الشاي؟ سوف أجيب: دغ روسيا تهلك، المهمُّ أن يُقدِّمَ الشاي لي على الدوام». في جوهر الأمر، هذا ما يقوله بالتحديد كلُّ من ماريا ونيكولاي روستوف عند تولستوي. وجميعُ الشخصيات الفاعلة في تلك الرواية (الأفضل من بينهم بالتأكيد، وتحديدًا الأفضل، أما الأسوأ فلا يسمحون لأنفسهم بصراحة كهذه) لا يتفوّقون عليهما من حيث شعورهم الوطني إلا بدرجة قليلة. في نهاية المطاف، يقوم الكونت تولستوي باختصار كلِّ شيء وبأسلوب التفافي يبرز الأنانية البشرية. ومع ذلك، لا يقع كلُّ ما هو جميل ورفيع بين قوسين، وإنما يحافظ على وضعه السابق الجدير بالتقدير. يجد الكونت تولستوي أنه من الممكن قبول الحياة خاليةً من القسوة والشُّظف كما هي على أرض الواقع؛ فهو يتنزع بطريقة حذرة وخفية عن القارئ، الحقوق المستقلة والسيادية من العقل والوجدان، ويجعل من نفسه هو خاصةً - أي بتعبير أبسط، من كلِّ إنسانٍ - مقياساً للأشياء. لكنه يطمحُ إلى تحقيق انتصارٍ نظري كامل («عقوبات الحقيقة»، كما يدعوها دوستوفسكي) ولهذا السبب لا يلغي جميع السلطات السابقة بشكلٍ صريح ومكشوف، وإنما يمنعها من ممارسة أيِّ تأثير في الحياة بشكلٍ فعلي وخلصاً (والكونت تولستوي يتصرَّف خلصةً

على الدوام). وهو يدرك تماماً ما الذي يفعله. كما أنه بحاجة أيضاً إلى أن يحافظ في حالاتٍ محدّدة على المكانة وعلى سحر الهيبة القديمة. وهو لن يقوم بخدمتها بعد الآن بكل تأكيد، أما هي فما زالت تخدمه. ولكنه سيلجأ في جميع الحالات التي لا يكون قادراً فيها على المقاومة بالاعتماد على قواه الخاصة؛ سيلجأ إلى دعمها الساحر والمؤثر، وستدعمه هي عندئذٍ في اللحظات العصيبة من خلال صوته الأمر والمتسلط.

أشار دوستوفسكي عَرَضاً وهو يناقش رواية «أنا كارينينا»: «إنَّ رواية أنا كارينينا ليست بالأمر البريء بتاتاً». يتعيَّن على المرء نفسه أن يكون إنساناً بريئاً لكي يرى في إبداع الكونت تولستوي الجانبَ الشعري فقط. لكنَّ المثيرَ للفضول هو أنَّ دوستوفسكي نفسه كان قد قال في وقتٍ ما، قبل ظهور الجزء الأخير من رواية «أنا كارينينا» (وقد صدر في طبعةٍ منفصلة)، عن ليفين بأنه إنسانٌ «نظيف القلب». هذا يعني أنه يجب علينا في بعض الأحيان أن نتعامل بحذرٍ شديدٍ مع الكلمات المتعارِفين عليها، أليس كذلك؟! لأنَّ الإنسانَ صاحبَ القلبِ الطاهرِ النظيفِ معناه «البريء»، علماً بأنَّ ليفين، بطل رواية «أنا كارينينا»، يجسِّدُ كاملَ المغزى من الرواية. إلَّا أنَّ دوستوفسكي قام بدورِ ناقدٍ أدبي، واعتبر نفسه مُلزماً على أي حال بأن يدعِمَ مختلف أنواع المثل العليا؛ ولهذا السببِ يستخدمُ في حقِّ ليفين مثلَ ذلك النعتِ الرقيق الذي يليق بالطفولة. أما الحقيقةُ فهي أنَّ دوستوفسكي كان يدرك جيِّداً قيمةَ ليفين الفعلية، وإذا كان في بداية الأمر ينوي أن يحتفظَ بمعرفته في داخل نفسه، فقد كان لديه سببٌ وجيه ومهمٌ لذلك. لقد كان لظهور

الجزء الأخير من رواية «أنا كارينينا» الذي سمح فيه الكونت تولستوي لنفسه بأن يسخر من الشغف بالحركة التطوعية، دور الصاعق الذي فجر دوستوفسكي وأرغمه على أن يقول أكثر مما كان يسمح به وضعه وموقعه الأدبي وواجبات الداعية والواعظ المؤمن. كما أن الكونت تولستوي قدّم في رواية «أنا كارينينا» مساحةً واسعة جداً للإنسان من «العالم السفلي». فهذا هو ليفين، على سبيل المثال، يعلن بكل صراحة أنه «لا يوجد أي إحساس واضح وصريح بخصوص اضطهاد السلافيين، ولا يمكن أن يوجد شعور مثل هذا»، ويجد في الأمير العجوز (الشخصية اللطيفة جداً والمحوبة من قبل المؤلف، كما هو واضح من مسار الرواية) دعماً قوياً. «وها أنا ذا أيضاً - يقول الأمير - لا أستطيع أن أفهم لماذا راح جميع الروس فجأةً يحبّون إخوتهم السلافيين، في حين أنني لا أشعر بأي محبة تجاههم ... ولكنني هدأت بعد مجيئي إلى هنا. وأنا أرى أنه ثمة أناس آخرون غيري يكرّثون بروسيا وحدها فقط، وليس بالأشقاء السلافيين. وها هو ذا قسطنطين». يرى دوستوفسكي أنه من غير الصحيح وضع مثل هذا الكلام والمناقشات على لسان البطل الإيجابي في الرواية. يمكن التعبير عن كل ذلك ولكن مع الملاحظات والتعليقات المناسبة، وليكن على الأقل في صيغة كتلك التي استُخدمت في رواية «الحرب والسلام». أما هنا فإن ليفين يعلن بكل وضوح وبصراحة تامة أنه لا يريد أن يعرف شيئاً عن معاناة السلافيين واضطهادهم. لم يبق سوى إضافة واحدة: بشرط أن يكون كل شيء عندي على ما يرام. لكن الكونت تولستوي لم يذهب إلى مثل هذه الجسارة، وهو ما جعل دوستوفسكي يضيف من عنده ويرغم ليفين على تطبيق بضع كلمات بهذا المعنى⁽¹⁾.

(1) المجلد الثاني، صفحة 264.

إن الصدام الذي نشأ بين أعظم كاتبين في روسيا بشأن التعاطف مع معاناة الشعوب السلافية أمرٌ مهمٌ للغاية. كيف حدث أن أوحى «العقل والوجدان»، القاضيان المنزهان عن الخطأ والمجذبان من قبل الكونت تولستوي حتى الآن، بمثل هذه القرارات المختلفة لشخصيتين بارزتين بدرجة متساوية؟ لقد عاش دوستوفسكي بطريقة مؤلمة، وأحس بكل الإهانة الكامنة في احتمال حدوث مثل هذا الصدام؛ ولذلك ختم مقالته بمرارة: «إن هؤلاء الناس، من أمثال مؤلف رواية «آنا كارينينا»، هم معلّمون في المجتمع، إنهم معلّمون لنا، ونحن مجرد تلاميذ عندهم. فما الذي يعلّموننا إياه، إذن؟»

ومع ذلك، كان الصدام بين كلا النبيين مصادفةً بحتة! لو لم تكن هناك قضايا تتعلّق بالسلافيين، لوجد دوستوفسكي في رواية «آنا كارينينا» جميع تلك العناصر التي سحرته في رواية «الحرب والسلام»، ولما عرف القراء أن «العقل والوجدان» لا يتكلمان على الدوام بلغة واحدة أبداً. يبدو أن دوستوفسكي احتدم وتبيّج بعض الشيء عبثاً. ليكون أن ليفين أعلن عن لا مبالاته تجاه مصير السلافيين بنبرة حادة أكثر من اللازم، وليكن أنه ثرثر وكشف عن «سرّ المنشد»، لكنه بالمقابل كان في حال الضرورة، وربما من غير حاجة أيضاً، يشعل البخور للمُثل العليا الأخرى والرفيعة جداً وغير الغريبة عن دوستوفسكي. ذلك أن التنكّر للسلافيين لا يعني بأي شكل استعداداً عنده للتطاول على سيادة «العقل والوجدان». على العكس، إن الكونت تولستوي، وكعاداته، في حال حسَم أمره وقرّر القيام بأمرٍ ما غير عادي، فإنه يفعل ذلك بعد أن يحصل على السماح من صاحبي الجلالة. تذكّروا، على سبيل المثال، حديث ليفين مع زوجته

في الفصل الثالث من الجزء السادس للرواية. كان ليفين غير راضٍ «عن نفسه»، كما كان يشعر بأنه «مذنب» وأنه «شخص سيئ بالمقارنة مع الآخرين» - حتى بالمقارنة مع سيرغي إيفانوفيتش كوزنيشيف (الذي كان يمقته في أعماق رُوحه ويسعى بشئى السُّبل من أجل ازدرائه) - باختصار، كان يجب على مشاعره المخلصة للحاكم أن تستجيب للوجدان المتطلب جداً وللعقل الصارم إلى أقصى درجة. كانت رقة الحاشية المفرطة وليئُ الروح عنده يكادان يقتربان في تلك اللوحة من حقل ما هو هزلي. وكانت مغالته وتزلفه لـ «الخير» يشبهان الغزل الذي كان يقوم به الشَّماس مع صولوخا عند غوغول. لكن الكونت تولستوي لا يسخرُ من بطله ولا يهزأ به. كلا، فهو جادٌ مع أنه يبدو وكأنه يشعر في أعماق قلبه بحجم الجسارة الذي ينطوي عليه ذلك الموقفُ من المُثل العليا. كلما راح ليفين عند تولستوي ينغلق ضمن المجال الضيق للمصالح الشخصية، أصبح «أكثرَ وقاحةً» (وهذه الكلمة قيلت بحق كل من نيتشه ودوستوفسكي، والعدل يتطلب أن نستخدمها بحق ليفين أيضاً) في مديح الخير ...

أواه! إن رواية «أنا كارينينا» ليست بالشيء البريء على الإطلاق! ها هو ليفين يرى نفسه في الطريق نحو العالم السفلي الأزلي، ونحو السَّجن في الحرية، نحو الهلاك؛ ولذلك راح يسعى إلى النجاة دون أن يدقق في أساليب النجاة. «الإنسان صاحب الروح النقية!» لم يكن عبثاً أن دوستوفسكي مدَّحه: «لقد أحسَّ الغرابُ برائحة التفسُّخ والانحلال؛ ولذلك لا يمكنه كُثم سعادته وإخفاؤها! دققوا بشكل جيد فقط في حياة ليفين وسوف تتوصلون إلى قناعة بأنه لم يكذب وحسب على الخير حين راح يعبرُ له عن امتنانه العميق، بل خدع «السعادة» أيضاً عندما راح يقنع

نفسه ومعه كيتي [يكاترينا] بأنه سعيد. كل شيء محض كذب، من أول كلمة وحتى آخر كلمة؛ لأن ليفين لم يكن سعيداً في أي يوم من الأيام - لا حين كان خطيب كيتي، ولا عندما أصبح زوجها لها. كان يتظاهر بالسعادة فقط. وبالفعل، هل تصلح «بقرة ربانية» (يمكن لمن يريد أن يغض النظر عن هذا النعت) مثل كيتي، لأن تكون صديقة الحياة بالنسبة إلى ليفين؟ وهل كان بإمكانه أن يُغرّم بها؟ وعلى العموم، هل الحياة العائلية تمثل أجواء مناسبة لليفين؟ إن تلك المشاهد التي صُوِّر فيها هذا الثنائي - مع أنها حُرِّرت ورُسِّمت بدأب استثنائي وبموهبة غير عادية - تصوّر أناساً سعداء يحبُّ بعضهم بعضاً. عشية العرس - لم يغمض جفن ليفين طوال الليل، وبلغ في بلاده، كما ينبغي على العريس، إلى أقصى درجة، فيبدأ بمعاينة جميع الناس وهكذا ذواليك. كيتي حامل؛ فيحرس ليفين كل خطوة من خطواتها وهو حائر ومضطرب حتى إنه يرتجف. وأخيراً يأتي لزيارتهم فاسينكا فيلسوفسكي، فيقوم الزوج السعيد كما لو كان ينتظر مرغماً وعلى مضض لحظة مناسبة، بتدبير مشهدٍ سخيف جداً من الغيرة مع عينين برأقتين وقبضتين مشدودتين، ومع كل ما يمكن له أن يحدث في مثل هذه الحالات. والمشهد الختامي التبجيلي لكل ذلك هو طرد فاسينكا؛ حيث يطرد ليفين اللطيف على الطريقة المسيحية، الذي لا يريد إهانة الأتراك، الضيف شر طردة بلا أدنى تردد أو تفكير. وهو يفعل ذلك ليس من دون أدنى شعور بالندم وحسب، بل مع فرح كبير أيضاً؛ لا لشجاعته الخاصة التي لا تحطّر على باله نهائياً. بل إنه يفرح لأنه يستطيع، مثل جميع البشر، أن يشعر بالغيرة وأن يتجاوز في غيرته الحدود الممكنة كافة. وقد كتب الكونت تولستوي في إحدى

رسائله يقول إنه عمل بقرير على رواية «أنا كارينينا». وأنا أعتقد أنه يمكن تصديق ذلك، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك المهمة التي كلفه بها ليفين. ما هو الأمر الذي يمكنه أن يكون كريهاً ومنقراً أكثر من ضرورة تصوير شخص سعيد و«خير» مهما كلف الأمر، ذاك الذي كان غريباً تماماً عن الخير، وبالدرجة نفسها التي كان فيها بعيداً عن السعادة! وللعلم، كانت تلك على وجه التحديد مجمل القضية بالنسبة إلى الكونت تولستوي. كان بحاجة إلى أن يرتب وضع ليفين في الحياة العادية بأي ثمن كان؛ أي أن يمنحه عملاً وأسرةً وغير ذلك. يتبادل ليفين مع أحد معارفه من الإقطاعيين أثناء الانتخابات في القضاء، حديثاً يبدو وكأنه غير ذي شأن ولا يستحق أدنى اهتمام:

سأله الإقطاعي: قيل لي إنك متزوج؟

أجاب ليفين بسرور متغطر: نعم.

مع رضا متعجرف! بـم يمكنه هنا أن يفاخر؟ أن يكون المرء متزوجاً ليس بالمأثرة العظيمة. لكن الزواج بالنسبة إلى ليفين لم يكن مجرد زواج بسيط وحسب، كما هي الحال عند جميع الناس، بل كان الزواج بالنسبة إليه برهاناً وتأكيداً على أنه ليس أسوأ من الآخرين. ولهذا السبب بالتحديد، وعلى الضد من عادته، لا يتحقق من حبه لكيتي بقدر ما يبحث عن تعابير خارجية ملائمة لهذا الحب. ولهذا السبب بالتحديد يغفر لكيتي ماضيها ويوافق على تحطّي العتبة ⁽¹⁾ sur les brisées، كما يعبر الأمير أندريه بولكونسكي في رواية «الحرب والسلام». أن يتخلّى

(1) المحطمة (فرنسي).

عن أسرته كان يعني بالنسبة إلى ليفين أن يحكم على نفسه بال⁽¹⁾capitis diminutio maxima؛ كان ذلك يعني أنه سيفقد إحدى أهم ركائز الاستقرار الحياتي المتعارف عليها من قبل الجميع، وهذا ما كان أفظع شيء بالنسبة إليه. وقد تزوج من كيتي كما كان سيتزوج من دولي أو أي امرأة أخرى غير لطيفة جداً من بين نساء المقاطعة، ولكنها جميلة بدرجة تكفي لأن تمنح حياته طابعاً شكلياً لائقاً. أما غرامه واهتمامه وغيرته، فمجرد لعبة أعصاب تقوم بمسرحية هزلية أمام أعين الآخرين وفي عينيه هو خاصة.

من البديهي أن قرأنا كهذا يشير لدى الشخص شعوراً بالفخار. يقول في نفسه: أنا أيضاً أقف على أرض ثابتة تحت أقدامي. ومع ذلك، ثمة هدف واحد وحيد لكل شيء يفعله ليفين، لكل شيء يفعله بلا استثناء وبالمطلق: أن يقنع نفسه والآخرين بأنه انغرس في التربة عميقاً وبقوة مع جذوره، وأنه لهذا السبب لن تتمكن أي عاصفة من إسقاطه واقتلاعه مهما كانت شديدة. إن مهمة ليفين هي في الوقت نفسه مهمة الكونت تولستوي أيضاً. وفي هذه الحالة، يدرك الكاتب العظيم أنه يوجد أناس ساقطون، وأن أولئك الذين سقطوا منهم لن ينهضوا بعد ذلك أبداً. وهو كثيراً ما يتحدث عنهم ويخلق النظريات التي تُصالحنا مع السقوط. أما أن يصبح هو نفسه من فئة الساقطين، أن يتلقى على نفسه فقداناً كاملاً للحقوق الأهلية، وأن يفقد الحق في رعاية قوانينه البشرية والإلهية؛ فهو لن يوافق على ذلك طواعية بأي شكل من الأشكال. كل شيء أفضل من هذا الخيار. من الأفضل له أن يتزوج من كيتي،

(1) فقدان كامل للحقوق الأهلية. (لاتيني)

والأفضل أن يكون شأنه شأن الجميع، بشرط ألا ينقطع عن الناس،
وبشرط ألا يجد نفسه «مدفوناً وهو حي». تماماً كما هو الأمر عند
دوستوفسكي. الفرق يكمن في أنه كانت توجد لدى الكونت تولستوي
فرصةٌ شكلية أو ظاهرية للعودة إلى الناس، في حين أنَّ دوستوفسكي
لم يكن يملك مثل هذه الإمكانية. كان الأمر «سواء بسواء» بالنسبة إلى
دوستوفسكي («حُلم إنسان مضحك»); إذ كان يعرف أنه لا مفرَّ أمامه
من مصيره. كان الكونت تولستوي ما زال يملك أملاً، وظلَّ يكافح
حتى نهاية حياته ضدَّ شبح اليأس الرهيب الذي لم يمنحه الراحةَ
قطُّ فترةٍ طويلة.

يوطّر ذلك الكفاحُ مجملَ إبداع الكونت تولستوي، الذي يمثل بالنسبة إلينا المثالَ الوحيدَ للإنسان العبقري، الذي يسعى بكافة السبل ومهما كُلف الأمر إلى أن يُقارَن مع المحدودية، بل أن يصبح أيضاً هو نفسه ضيقَ الأفق. لكن ذلك لا يتاح له، بطبيعة الحال. ومهما عَمِلَ على حماية نفسه من متطلّبات طبيعته وفطرته الخاصة، فإنها لا تلبث أن تظهر عنده في كلِّ مرة على شكل نوبات غضب عاصفة ومستعجلة. بدا الأمرُ كما لو أنه وضع في «الحرب والسلام» خلاصةً نهائيةً لاستنتاجات حياته وملاحظاتها. لقد ثَبَّتَ كلَّ ما شاهده في مكانه بشكلٍ مُحدَّد وراسخ، والأهمُّ أن كلَّ شيءٍ وُزِعَ بحيث تتشكّل على العموم لوحةٌ منعشةٌ تُسرُّ الأنظار، وذلك على الرغم من أنه لم يُغفل فيها أيَّ شيءٍ من تلك الفظائع الحياتية التي تنسف ثقة الناس بمن حولهم وبخالقهم. فالأمير أندريه توفيَّ بطريقة مؤلمة بعد أن عاش حياةً مليئةً بالألم، أما بيتار روستوف فقد حطّم الفرنسيون رأسه، في حين أن الكونتيسة العجوز تتحوّل أمام أعيننا إلى امرأةٍ شبيهة بلهاء، والكونت إيليا أندرييفيتش يتضاءل ويتلاشى بعد أن دُمِّرَ أولاده، بينما تصبح سونيا عالمةً على غيرها، وهكذا ذواليك.

بيد أن كل ذلك موزّع في اللوحة بطريقة لا تجعل الانطباع المنعش باهتاً
 أبداً، بل على العكس تزيد من شدته ومن حدته. لم يتمكن دوستوفسكي
 على الإطلاق من إدراك السرّ في هذا الجانب من إبداع تولستوي. كان
 يخيّل إليه أن الهُتاف الداهم والنبرة الأمرة المتسلطة، فضلاً عن الحسم
 في التأكيد، وبضع كلمات عفيفة وظاهرة؛ قادرة دوماً على أن تتغلب على
 القلق الذي يعشش في قلبه هو خاصة وفي كل قلب بشري بصورة عامة.
 هكذا، على سبيل المثال، يوجد في رواية «الأبله» التي يقوم فيها الأمير
 ميشكين بدور الروح الباعثة للسُّلم، الحوار الالاف التالي. يلتقي المحكوم
 عليه بالموت إيوليت بعد قراءته الليلية في الحديقة بالأمير ميشكين
 ويطرح عليه «سؤالاً»: «قُل لي من فضلك بكل وضوح - يسأله - ما
 أفضل طريقة بالنسبة إليّ لكي أموت؟ أقصد، بحيث تكون هي الأكثر
 ورعاً؟ هيّا، قُل لي؟» هل يروّق لكم مثل هذا «السؤال»؟! يُفترض
 بالأمير ميشكين، حسب غاية الرواية، أن يكون مميزاً بصورة دائمة؛ يتعيّن
 عليه أن يجيد فهم كل شيء وأن يخرج متصراً من أكثر المآزق صعوبة.
 ولكن، في هذه الحالة يجب الاعتقاد أن دوستوفسكي وهو يرتّب لقاء له
 مع إيوليت، يكون قد قرّر ببساطة أن يسخر من بطله؛ إذ هل يمكن أن
 تكون ثمة غايات أخرى أمام طرح أسئلة من هذا النوع لن يعثر أبداً،
 مهما حاول وبذل من جهد، على أجوبة معقولة لها، بل ولا حتى على
 مجرد أجوبة مقبولة في الحد الأدنى؟ هذا بالإضافة إلى شكل السؤال: «أي،
 لكي تكون طريقة الموت أكثر ورعاً من أي أسلوب آخر؟! يُخيّل إليّ
 كما لو أن دوستوفسكي، بحكم العادة القديمة عنده بصفته إنساناً من
 العالم السفلي، أراد فجأةً وبطريقة جامحة أن يسخر من حكمته الخاصة

هو تخديداً. وبالفعل، بينما كان سؤال إيوليت وقحاً وجريئاً، كان جواب الأمير ميشكين مشيراً للسخط والاستياء. هذا هو: «مُرَّ بجانبنا واغفر لنا سعادتنا - قال الأمير بصوتٍ خافت (!)» فما كان من إيوليت إلا أن انفجر مقهقهاً في وجه الأمير. كان ينقصُ دوستوفسكي الجسمُ والتصميمُ لأن يرغمَ الصبيَّ الفقيرَ البائسَ على الانحناء أمام القُداسةِ القليلة الحياء للأمير. كما أنَّ الصوت الخافت، الذي يكون له مفعولٌ قويٌّ دوماً في مثل هذه الحالات، لم يترك أيَّ أثر، شأنه شأن تلك الكلمة السحرية «اغفر لنا» ... أواه! كلاً، لم يكن دوستوفسكي يعرف، لم يكن يعرف نهائياً، كيف له أن يستخدم الألوان الداكنة. بل كان يتخيَّل أنه يكفي ابتداءً تسمية تقيّة للوحة، وسوف يكون موضوعها عندئذٍ مبرراً. أو من الأفضل القول إنه كان يريد الحصول على إجابة حقيقية عن سؤال إيوليت، وليس أن يقدم للجمهور عملاً أدبيّاً وحسب. أما الكونت تولستوي فمسألةٌ أخرى تماماً؛ لقد كان على قناعةٍ عميقة بأنه ما من جواب هنا، وهذا يعني أنه يتعيَّن عليه لا فصل القراء عن الواقع وحسب، بل فصل نفسه هو خاصةً وتمييزها، وذلك من خلال الأسلوب الأدبي. إنَّ رواية «الحرب والسلام» تشكِّل في هذا الإطار تحفةً أدبية؛ حيث كل شيء هناك مدروسٌ بدقة: لكل شيء هناك مكانه، سواء كان قليل الشأن أو كبيره. كما أن المسائل الجريئة غير منسية، لكنها لا تثير أدنى ارتباكٍ عند القارئ، بل تبدو أيضاً أثناء القراءة محلولة. ما من أحدٍ يأتي إلى الأمير أندريه وهو على فراش الموت لكي يعلمه وبصوتٍ خافت أنه على اطلاعٍ بالغازِ العالمِ وأسراره الخفية. على العكس، يبقى الموجودون في جواره صامتين، وهم لا يصمتون وحسب،

بل يُصيههم أيضاً رعبٌ ويأسٌ بسبب غموض الحدث ورهبته. تُقام
للأمير أندريه كلُ التشريفات التي يمكن أن يحلُم بها أيُّ شخصٍ راحلٍ
إلى عالمِ الآخرة، دون أن يتجرأ أحدٌ أن يزعجه بصرامته. مع العلم أن
هذه الطريقة هي الوحيدة الحقيقية والصحيحة لكي يُدفن الشخصُ
المتوفى قبل الأوان دفناً لائقاً إلى الأبد. لقد استعار الكونت تولستوي
هذه الطريقة من تقاليدِ الممارسة الحياتية العادية. يجب أن يكون ثمة
حجمٌ أكبر من الحزن، ومن الطاعة ومن الدموع؛ لأن هذا كله يفتح
الطريقَ نحو حياةٍ جديدة، وكل هذا في نهاية المطاف يضمن المصالحةَ
مع أيِّ فقدانٍ أيّاً كان. لكنَّ هذا قليلٌ بالنسبة إلى الكونت تولستوي؛
فهو يودّع أمواته إلى عالمِ الآخرة بطريقةٍ تجعلهم فاقدين لأي أهمية
أو معنى بالنسبة إلى مَنْ بقي من الأحياء. ولهذا الغاية نراه لا يتأفّف
حتى من استخدامِ فلسفة شوبنهاور، ولكن مع إجراء تعديلٍ طفيفٍ
عليها بما يتناسب مع متطلّبات الإبداع الأدبي. ها هو ذا الأميرُ أندريه
وهو يفارق الحياةَ لا يتحوّل إلى «لا شيء». كلاً، بل إنه يعود فقط إلى ذلك
الكنف الذي خرج منه. تضعيع الهوية فقط، ولكنها تضعيع إلى درجة أن
كلَّ ما هو حي حتى قبيل الموت بلحظات، ويشمل ذلك ابنه، يصبح
غريباً وبلا معنى بالنسبة إليه. هذه الفكرة الخالصة لشوبنهاور بشأنِ
«خلود الروح» من منظورِ الكونت تولستوي وبريشته تُمارس تأثيراً
مهدئاً كبيراً ومنعشاً جداً على مَنْ بقي من الأحياء. الموت عبارة عن
انبعاث من الحياة ... «وفيما يخصُّ طول مدّة الحياة، لم يُجِيل إليه (أي
الأمير أندريه) أنها تسير ببطءٍ أكبر من الاستيقاظ من الحلم مقارنةً
بطول مدة الحلم».

تلك الأسطر اقتبسها الكونت تولستوي حرفياً من «العالم باعتباره إرادة وتمثيلاً»، كما هي الحال مع نظرية الموت كلها. هذا أمر غريب؛ لأن الكونت تولستوي، على العموم، لا يحب الاقتباسات والاستعارات، لكنه يقوم بعمل استثنائي هذه المرة. ذلك أن وجهة نظر شوبنهاور كانت مناسبة جداً وتلبي متطلبات اللحظة. مع العلم أن شوبنهاور لا يبعد بالخلود الأبدي، بالتأكيد؛ أي بالخلود لمن بقي من الأحياء وليس لمن يموت؛ أي إنه ما من أحد سوف يشغل فكره بالموتى! دُعهم يُقيمون بسلام في قبورهم، في حين أن الأحياء سوف يعيشون الحياة. ولهذا السبب لا يجوز التعامل مع الموت من زاوية نظر أولئك الذين بقوا أحياء على الأرض، بل من وجهة نظر الموتى. وبهذا المعنى يصبح تصوير الكونت تولستوي للمسألة قمة الكمال. يُحِيل إلينا كما لو أنه وصل إلى أقصى درجات الوعي البشري، ويبدو أنه لم يبق سوى خطوة واحدة وسوف ينكشف اللغز العظيم للحياة أمامك. بيد أن ذلك مجرد خداع بصري، في حين أن الحقيقة هي على العكس تماماً: فُعل كل شيء هنا لكي يبقى اللغز غير مكشوف إلى الأبد. لقد جرى تصوير الموت بوصفه شيئاً آخر مختلفاً تماماً عن الحياة؛ ولذلك فهو بعيد تماماً عن إدراك الأحياء له. يفقد الأمير أندريه وهو ينازع الحياة، هويته أو فرادته البشرية التي تذوي وتلاشى بالتدرج لتغرق في شيء ما مختلف تماماً عن كل ما يمكننا أن نتخيله. وهذا الشيء الآخر هو الـ Ding an sich⁽¹⁾ أو «الإرادة»، على أية حال، شيء ما من أصل كانطي-شوبنهاوري، هو ما يمثل ذلك «الخلود» الذي يتنظر الإنسان. إن مثل هذا الأفق الشاسع والضخم يمثل مشهداً

(1) الشيء في ذاته (ألماني).

هائلاً بالنسبة إلى الناس الأحياء، في حين أن الإنسان الذي ينازع الحياة أو على فراش الموت لن يدفع شيئاً مقابل هذا الخلود. ونشير في هذه المناسبة إلى أن آخر الأناشيد عند الشاعر هاينه، الشاعر المجهوب عند تولستوي، يمكنه أن يوضح الكثير في هذا السياق للشخص الفضولي: كان الشاعر الغنائي الألماني العظيم ماهراً في أن يكون صادقاً ووفياً، لكن الكونت تولستوي لا يريد أن يخلط نفسه مع أناس بلا آمال وطموحات دنيوية، وقضية الأمير أندريه ليست قضيته. لا يحتاج الأمر سوى أن يُودَّع الأمير أندريه بطريقة لائقة من الحياة. يجب دفنه عميقاً في التراب، ومن ثم وضع بلاطة كبيرة من الحجر على قبره لكيلا يكون بإمكان المتوفى أن ينهض وأن يشير الاضطراب في حلم الأحياء الليلي، والأفضل أن يُحوَّل إلى Dinganshich تلك هي مهمة الفن الأدبي عند تولستوي، وهذا هو المغزى من فلسفة كانط المثالية: ينبغي نقل كافة المسائل المثيرة للقلق بهذا الشكل أو ذاك إلى حقل ما هو غير مُدرك ومُبهم. وعندئذ فقط سوف تسود في الأرض تلك السكينة التي يقدِّرها البشر أكثر من أي شيء في الدنيا، بعد أن كان الشبح قد بعث لديهم الخوف. وهذا الأمر ليس على تلك الدرجة من الوضوح الكبير عند كانط؛ إذ إنَّ القلق عنده كان ذا طابع نظري بحت ومجرد. كان الشبح عنده هو ارتيازية هيوم فقط، التي هدَّدت بنسف الإيمان في ⁽¹⁾ apodixis العلم. بيد أن الكونت تولستوي اصطدم بنوع مختلف من مذهب الشك؛ إذ كشفت عن نفسها أمامه هاوية عميقة كادت تبتلعه، وقد كان شاهداً على انتصار الموت على

(1) صفة من المنطق الأرسطي تشير إلى العبارات التي تكون صحيحة بشكل واضح، أو بالضرورة، أو بديهياً. apodixis هو الاسم المجرد المقابل الذي يشير إلى اليقين المنطقي. (المترجم)

الأرض، كما أنه رأى نفسه هو خاصة جثة حيّة. وإذا انتابه دعرٌ شديد، صبَّ لعناته على جميع المتطلّبات العليا للروح عنده، فراح يتعلّم ضيق الأفق والمحدودية على يد ما هو محدودٌ ودنيء، وكان يشعر بكلّ ثقة بأن هذه العناصر وحدها فقط تصلح لبناء ذلك الجدار الذي سوف يحجب «الحقيقة» الفظيعة عن النظرِ ربما إلى الأبد أو لفترة مؤقتة على الأقل. وقد عُثر على Dinganshich الخاصة به وأحكامه المركّبة ⁽¹⁾ apriori؛ أي إنه عرف كيف يتخلّص من كلّ ما هو إشكاليّ، وكيف تُخلَق المبادئ والأسس الراسخة التي يمكن للإنسان أن يعيش وفقها. وأنا أفترض أنّه ما من أحدٍ سوف ينكر أو يشكّك في شرعية تلك الـ «أي إنه»؛ لأن ما هو جوهريّ في المحاكمات المسبقة وغير المبنية على التجربة ليس منشأها، وإنما ذلك البقين المنطقي فيها؛ أي شموليتها وضرورتها. وسوف نتحدّث من جديد عن Dinganshich لاحقاً.

(1) القبليّة (باللاتينية a priori): مفهوم فلسفي يُعَدُّ المعرفة مُتَضَمِّنَةً في الوعي قبل التجربة، على عكس مفهوم البعدية (a post eriori) الذي يُعَدُّ المعرفة حاصلاً للتجربة والإدراكات الحسيّة. (المترجم)

يخاطب زرادشت النيتشوي تلامذته: «لقد اخترعت لنفسي صمتاً طويلاً ومشرقاً، وذلك لكيلا يكون بإمكان أي منكم أن ينظرَ إلى أعماقي ومن ثم يعرف آخرَ إرادة عندي. لقد قابلتُ عدداً كبيراً من الناس الأذكياء، كانوا يجربون وجوههم ويتعمّدون إثارةً البلبلة والإرباك لكيلا تتمكّن أي عينٍ من رؤية دواخلهم. إلّا أنه كان يأتي إليهم أناسٌ كشافون أكثرَ فطنةً وشكاًكون ويصطادون السمك الذي أخفي بمهارة ... كان هؤلاء الناس الطاهرون والشجعان والكشافون هم الصامتين الأكثر ذكاءً؛ لأنّ القاع عندهم عميق جداً لدرجة أنّه حتّى الماء الشفاف غيرُ قادرٍ على فضحهم». علماً بأنّ نيتشه لم يكن صامتاً كبيراً ومنطوياً على نفسه؛ إذ كان يقوم بتعكير مياهه. يمكن استخدام هذه الكلمات بحقّ الكونت تولستوي تماماً؛ فهو متنوّرٌ وشفّافٌ وجريءٌ، فمن ذا الذي يمكنه أن يعتقد أنّه يجب الغوصُ إلى قاع رُوحه، وأنّ ثمةً وحوشاً تعيش في ذلك القاع؟ كما أنّه كان هو نفسه يجب أن يعدّد حياته «سعيدةً إلى أقصى درجةٍ بالمعنى الدنيوي». وعندما تقرأ أعماله وأنت في سنّ الشباب، سوف تنظر بفرحٍ في ذلك العمق النير والشفاف والواضح! يُخيّل إليّ أنّ الكونت

تولستوي يعرف ويفهم كل شيء، ويبدو أن ذلك الغموض والتناقض اللذين يثيران الحيرة والارتباك عند الناس مجرد طعم مغرٍ للإنسان، وأن هشاشة كل ما هو قائم وعدم ثباته مجرد رؤية مخاتلة وسراب. لا يوجد في قاموس الكونت تولستوي كلمة هشاشة أو عدم ثبات. تذكروا، على سبيل المثال، الخاتمة في رواية «الحرب والسلام». هل توجد شكوك، يا ترى، لم تُحل في غرفة الطعام المهادنة والمرمجة في بيت نيكولاي روستوف، خلف مائدة الشاي، من قبل أفراد الأسرة الكبيرة السعداء والراضين؟ كلا، لقد حمل بير معه من بطرسبورغ خفنة من الأفكار التي كانت تنطوي كما يبدو على خطر يهدد الرفاهة الآمنة لسكان الجبل الأقرع⁽¹⁾. يبدو أن الكونت تولستوي رفض كتابة رواية عن «الديسمبرين»، لكنه كتب «الحرب والسلام». لقد أبعد الديسمبريون، على غرار أندريه بولكونسكي، إلى حقول Dinganshich، حيث يجب نقل جميع أشكال التضاد (الأتينومي Antinomy) للوعي البشري، حسب نظرية كانط. ولكن، لأجل الحياة أبقى على الأحكام المسبقة التي يجري فيها اختيار الشخص الأكثر ملاءمة لمسائل كهذه كي يكون لسان حالها نيكولاي روستوف. هل ترغبون في سماع لغة ما هو غير مبني على تجربة؟ ها هو ذا بير بيز أو خوف بدأ يروي وهو يغمغم ويلشغ، شيئاً ما عن علاقاته في بطرسبورغ. ثمّة فساد واختلاس في المحاكم، وفي الجيش تعمل الهراوة فقط: تدريبات على السير في استعراض عسكري، وفي القرية يضطهدون الناس، ومحاربون التنوير ويعملون من أجل القضاء عليه. محاربون ويخنقون كل ما هو فتني وشريف! والجميع يدرك أنه

(1) مستوطنة حضرية في مقاطعة ساراتوف في روسيا المركزية تأسست عام 1740م. (المترجم)

لا يمكن البقاء طويلاً والذهاب بعيداً مع ذلك». يقول بيير: كل شيء متوتر إلى أقصى درجة، وسوف ينفجر قريباً (منذ أن وجدت الحكومات، التي تقوم بمراجعة أفعال حكومة ما لا على التعيين، يتحدث الناس على السدوم). تلك هي، كما تعرفون، أقوال المذهب التشكيكي عند السيد هيوم. امنحوها المزيد من المساحة، وسوف تذهب كافة الجهود التي بذلت من أجل «الحرب والسلام» أدراج الرياح. هذا يعني أنه من الضروري تغيير وجهة الحديث. وها هو الكلام يُمنح لنيكولاي روستوف. ما دام شخصاً يؤمن بما هو غير قائم على التجربة، فإنه لا يحب البراهين والأدلة، وإنما يحترم الكليّة والضرورة. ولذلك نراه يقول لبيير بكل صراحة: «لا يمكنني أن أثبت لك ذلك. أنت تقول إن كل شيء عندنا رديء، أما أنا فلا أرى ذلك ... ولو أن أركاشوف أعطى الأوامر لي لكي أهاجم عليك (أي ضد بيير مع أصدقائه من بطرسبورغ) على رأس سرية من الحيّالة وأن أقضي عليكم، لهجمت دون أن أتردد لحظة واحدة»... يا له من كلام رائع، أليس كذلك؟! وهل يمكن برهان أي شيء لبيير، في حقيقة الأمر؟ ثم، ألم يكن كانط على حق، وهل يمكننا أن نحيا من دون أحكام مسبقة، أي من دون تلك الأحكام التي تُؤكد لا عن طريق التصورات العلمية المتناقضة دائماً وغير الثابتة، وإنما من خلال القوة التي لم تُخن نفسها قط - بكلمة أخرى، عن طريق الضرورة؟ كان الكونت تولستوي، وقبل أن يبدأ في كتاب «الحرب والسلام» قد قام بسلسلة من التجارب على «الضمير»، وليس على الضمير الكانطوي -الروستوفي الذي يمتلك مبادئ وقواعد، وإنما على ضميره هو خاصة بصفته إنساناً عبقرياً. وأنتم تعلمون أي نتيجة كانت؛ لذلك لم يبقَ أي نوع

من الأحكام تقريباً، وليس تلك المسبقة فقط. وكيف للإنسان أن يحيا من دون أحكام ومن دون قناعات؟ وأخيراً اكتشف الكاتب العظيم في الأرض الروسية كيف تُخلَق القناعات، وأدرك تلك الأفضلية العظمى التي يملكها أمثال روستوف على أمثال بولكونسكي، بحيث إنه لا يجوز التفكير حتى في أن يُترك بولكونسكي حياً. ولكن، ماذا بإمكانك أن تفعل به؟ أما روستوف حتى لو منخته مائة عام من الحياة، فلن يقود إلى طريقي مجهول وزائف («مجهول» و«زائف» في هذه الحالة المحددة، كما هو معروف، مترادفان). لاحظوا درجة التقدير والاحترام التي يكنُّها الكونت تولستوي تجاه روستوف. نخبرنا: بقيت محفوظة في ذاكرة الشعب ذكراً طيبة وورعة عن عهده بعد وفاته (وفاة نيكولا) مدة طويلة جداً. ذكرى ورعة! بقيت محفوظة مدة طويلة! راجعوا ودققوا كل ما كتبه الكونت تولستوي: لم يقل شيئاً مماثلاً عن أي بطل من أبطاله مع عرفانٍ بالجميل مثل هذا، ومع مثل هذا الحنان. سوف تتساءلون: ولكن، لقاء ماذا؟ علام استحقَّ هذا الإنسان العادي مثل هذا التقدير؟ لقاء كونه إنساناً عادياً بالضبط: كان روستوف يعرف كيف يحيا، ولهذا السبب كان صلباً بشكل دائم. لم يسبق للكونت تولستوي أن قدَّر عالياً خلال نشاطه الأدبي بأكمله شيئاً ما مثل تقديره المعرفة الدقيقة المحددة والصلابة؛ لأنه لم يكن يتمتع هو نفسه لا بهذه ولا بتلك. كان بإمكانه أن يقلد روستوف وحسب، وكان بطبيعة الحال مضطراً إلى أن يبدد المديح للمثل الأعلى عنده. تلك «الذكرى الورعة»، ومجمل الخاتمة لرواية «الحرب والسلام»، هي تحدُّ، وتحدُّ جسوراً عن وعي ودراية، رماه الكونت تولستوي في وجه جميع الأشخاص المتعلمين،

بل إلى ضميرِ عصرنا ككل، إذا شئتم. وهو تحدُّ واعي على وجه الخصوص: كان الكونت تولستوي يدرك بصورة رائعة ما الذي يفعله. «إني أنحني أمام روستوف وليس أمام بوشكين أو شكسبير، وأعلن عن ذلك للجميع بكل صراحة؛ هذا هو المغزى من خاتمة رواية «الحرب والسلام». لاحظوا أنه في عصر المجلات التي كان يصدرها في ياسنايا بوليانا وفي مرحلة التجارب الأدبية والثرية الأولى، عندما جرى التنكُّر لكل من شكسبير وبوشكين، لم يكن الإقطاعي المثقف هو الذي يقف بمواجهتهما، في الحد الأدنى، وإنما الشعبُ الروسيُّ بأكمله. حيثُذ لم يكن ذلك مستهجناً بعد؛ فالشعبُ الروسي مع ذلك عبارة عن «فكرة» كبيرة، عبارة عن بساط الريح⁽¹⁾ الذي قام فيه الكثير من القراء والعديد من الكتّاب برحلة إلى ما وراء السحب. إلّا أنه ما من شيء في روستوف يشبه الفكرة على الإطلاق. إنه مادةٌ صرف، خمولٌ وضيقٌ عقل، غيابُ الحركة. فقرَّر أن يستخدم في حقِّه نعت «ذاكرة ورعة»! ولكن، كيف أمكنهم بعد ذلك أن يصدّقوا أنَّ الكونت تولستوي ساذجٌ وبريء، وأنَّ أعماقه شفافَةٌ ومن ثمَّ فإنَّ القاع عنده مكشوفٌ ومرئي؟ من الواضح أنَّ الحدس عند دوستوفسكي كان أفضلَ مما عند القراء الآخرين لأعمال الكونت تولستوي: «أنا كارينينا» ليست بالشيء البريء على الإطلاق ...

(1) بساط الريح هو سجادةٌ سحرية ورد ذكرها في حكاية ألف ليلة وليلة، وهو عبارة عن بساط مسحور يصبح وسيلة نقل جوي للأفراد، لقد برته على الطيران. السجاد هو الأسطورة التي تنقل الناس فوقها فوراً وبسرعة إلى وجهتهم. وقد ظهرت تلك السجادة أيضاً في حكايات علاء الدين عندما كان يتنقل عليها بين المدن، وحكايات علاء الدين تُعدُّ حكايات ذات أصل عربي. (المترجم)

ثم يدخلنا الكونت تولستوي بعد جدالٍ يسير مع نيكولاى إلى غرف نوم الأزواج السعداء عنده. تدور الأحاديثُ عند الكونت تولستوي في غرف النوم بأسلوبٍ مغايرٍ وخاص؛ ذلك أنَّ الأزواج أَلِفُوا عيشتهم جداً، وهم قريبون بعضهم من بعض ومرتبون بشكلٍ وثيقٍ إلى درجة أنَّ أحدهم يفهم الآخر من أول كلمةٍ وبالإشارة كما يقال. وهناك يمكن التقاطُ اللحنِ الرئيس للسعادة الزوجية فقط: «Wir treiben jetzt Familienglück, was höher lockt, das ist vom Übel».⁽¹⁾

لكن الكونت تولستوي يعود ويرسُم مجملَ تلك الحياة الرغيدة من جديد بطريقةٍ تكاد تكون ورعة. «دع أمثالَ شكسبير يصوِّرون لأنفسهم مختلفَ أشكالِ المأساة، أما أنا فلا أريد أن أعرف شيئاً من هذا القليل». لعل مثلَ هذه الفكرة كانت تدور في رأسه عندما كان يرافق الأزواج إلى غرف نومهم. بيد أنه لم يعلن عن ذلك بطريقةٍ صريحة. ولكن تُنظَّم عمليةُ تبجيل احتفالي لهذه السعادة الزوجية التي تعترف بأنَّ كلَّ ما «هو أكثرُ سموّاً ورفعةً» إنما مصدره الشيطان. علماً بأنَّ ثَمَّةَ قطرةٍ واحدة من السخرية في ذلك التبجيل؛ لأن الكونت تولستوي لم يستطع أن يضبط نفسه عن ذلك! ولكن تلك السخرية، للأسف، لا تثمُّ بصليةٍ إلى روستوف وإنما تخصُّ يسير، وهي لا تتعلق بأحواله العائلية والبيتية، وإنما تدور حول النوايا في بطرسبورغ. فضلاً عن أنَّ تلك السخرية لا تكاد تُلاحظ إلا بصعوبةٍ كبيرة، وُجِّهت كلمةُ «الغرور بالنفس» إلى يسير مرتين فقط، وكانتا عَرَضاً.

(1) «نحن الآن نظارد سعادة الأسرة، وما يلوح في الأفق، فهو من الشر». (ألماني)

أما في غرفة نوم آل روستوف، فكلُّ شيء على أفضل ما يُرام؛ فالكونتييسة ماريا تعطي زوجها ما تؤلفه من كتاباتٍ بآلة وورعة، والزوج بدوره يدرك وضاعته أمام طهارتها الروحية بعد أن يقرأ يومياتها. وفوق ذلك، تقترح الكونتييسة ماريا على هامش الجدال بين بيار ونيكولاي، حجةً جديدةً للدفاع عما هو قبلي وغير مبني على التجربة، فيتلقفها نيكولاي بسرور، وذلك على الرغم من أنه لا يحتاج، والحق يُقال، إلى أيِّ حجج، وأنَّ هذه الصفة السامية والرفيعة هي ما تميّزه على وجه التحديد ... تقول الكونتييسة ماريا: «أنا أرى أنك على حقٍّ تماماً. وهذا ما قلته لنا تاشا. بيار يقول إنَّ الجميع يعانون ويتعذبون ويصبحون عرضةً للإفساد، وإنَّ من واجبنا مساعدة الفقراء. راحت الأميرة ماريا تقول: من البدهي (يا لها من كلمة رائعة هذه «من البدهي»!) أنه على حق، لكنه ينسى أنَّ لدينا واجباتٍ أخرى أقرب، تلك الواجبات التي أشار لنا الربُّ إليها، وأنه بإمكاننا أن نغامرَ بأنفسنا ولكن ليس بالأطفال». لاحظ كيف يُكتب التاريخ! لكن هذا ليس كلُّ شيء بعد؛ فالإنسان ذو الرأي المسبَّق وقد تمسَّك بحجة الكونتييسة ماريا، يتنقل على الفور من الأطفال إلى الحديث عن الأعمال، عن الممتلكات وأعمال الشراء، عن المدفوعات وعن ثروته الخاصة. شعرت الكونتييسة ماريا بأنَّ هذا الانتقال كان حاداً ومباغناً بشكلٍ غير طبيعي: «كانت ترغب بقوة أن تقول له (لزوجها) إنَّه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وإنه يبالغ في إعطاء الاهتمام بمثل هذه الأعمال (وقد شدَّد الكونت تولستوي على الجملة هنا)، لكنها كانت تعرف أن الحديث عن ذلك لا معنى له وبلا فائدة؛ فاكفَّت بتناوُل يده وتقييلها. وقد فسَّر حركتها تلك بأنها

استحساناً لكلامه وتأكيده على ما يقوله. ألم تكن تلك شجاعة رائعة، في حقيقة الأمر؟! اذكروا لنا من الكتاب، باستثناء الكونت تولستوي، تجرأ على القيام بلعبة خطيرة كذلك! فالكونتيسة ماريا التي كانت «على الدوام تطمح إلى ما هو كامل وخالد وسرمدى»، توافق على أكثر أشكال الرياء وضوحاً وقوة، كما لو أنه لم يحدث أي شيء، بمجرد أن كشفت لها الغريزة عن الخطر المحدق الذي يهدد اتحادها «الروحي» مع زوجها؛ إذ كانت تكفي خطوة إضافية واحدة ليتحوّل النفاق إلى قانون، إلى قانون - رهيب القول - للضمير. وإذا شئتم، لم يكن الأمر يحتاج إلى أي خطوة؛ لأن تلك الخطوة قد تمت من خلال كلمات الكونتيسة ماريا. ولكن الأكثر إثارة للفضول هو أن الكونت تولستوي لا يقوم بأدنى إشارة تدفع إلى الاعتقاد بأنه يدرك من فوق أي هاوية عميقة قفز لتوّه؛ فقد ظلّ كعادته مشرقاً وشفافاً وواضحاً.

أي «سيكولوجيا» كان يمكن أن يصنعها دوستويفسكي من كل ذلك! لكن الكونت تولستوي كان قد بات محنكاً؛ فهو يعرف أنه في كل مرة يقترب التضاد (الأتينومي)، يصبح لزاماً عليه أن يجعل وجهه جليلاً، وبريشاً، وشوشاً كما عند الأطفال، وإلا فستكون النهاية في الحالة المعاكسة لمختلف أنواع المسبقات، والكليات، وللضرورة والأرضية، والركائز! ولا يوجد نظير له في مثل هذا الفنّ الدبلوماسي. لعلّها تلعب دوراً هنا «السلالة» والمنشأ - عشرة أجيال من الأسلاف «الخدم»⁽¹⁾ الذين كانوا على الدوام بحاجة إلى شخصية وجاهية أو رسمية ... والكونت تولستوي

(1) التسمية العامة للأشخاص الملزمين بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية لصالح الدولة في روسيا بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر. (المترجم)

يحقق بهذه الطريقة هدفاً مزدوجاً: لقد قال «الحقيقة» - والحقيقة لم تنسِف الحياة. لم تُعرفِ المثالية قبل الكونت تولستوي أساليبَ دقيقة كهذه، بل كانت المثالية على الدوام - وبالتحديد من أجل تأثيراتها الخاصة - بحاجة إلى الكذبِ الفظِّ والمشاعر «الحارة»، بالإضافة إلى البلاغة، والبهرجة، وحتى إلى ألوانٍ شعبية رخيصة.

لو أن دوستوفسكي تذكّر الخاتمة في رواية «الحرب والسلام»، لكان أدرك أن الحُتق والغضب على ليفين بسببِ عدمِ اكترائه بآلام وبمعاناة السلافين هو من مخلفات الماضي ومافات أوانه. كان من المفترض أن يحدث الغضب قبل ذلك، بسبب «الحرب والسلام». ولكن، بما أنه قُبلت «الحرب والسلام»، فمن الضروري قبول «أنا كارينينا» أيضاً، بمجملها، من دون أي قيود أو شروط، ومع الجزء الأخير منها؛ إذ إن القضايا السلافية في جوهرها هي أيضاً تشوش عارم. وهي تنطوي على نوع من التضاد - أن أقتل أو لا أقتل. فلماذا لا يجوز وضعها في عداد الـ Dingansich؟ ولم لا يمكن وضعها، كما يقترح ليفين، تحت إدارة حصرية للحكومة مع التذكير بمثال الأسلاف الذين استدعوا الأمراء من خلف البحار خصيصاً لكي يتسلّموا جوانب الإدارة والحكم كافة؟

إن نشاط الكونت تولستوي بأكمله، ويشمل ذلك تلك المقالات الفلسفية - الاجتماعية الأخيرة ومعها أيضاً رواية «البعث» (أحد الأعمال القليلة، وتكاد تكون الرواية الوحيدة غير الموقّعة نسيئاً من بين أعماله الأدبية، التي جمع فيها الكونت تولستوي حرفياً بقايا مائدته الخاصة التي كانت عامرة وكريمة جداً ذات يوم)، لا يخرج خارج إطار المهمة التي حدّدتها. فهو يريد بأي طريقة ومهما كان الثمن، أن يلقّن درساً تلك

الوحوش الضارية التي تُدعى بكلمات أجنبية «التشكيكية» و«التشاؤمية». وهو لا يخفيها عن أعيننا، لكنه يبقى محتفظاً بها في أفاصٍ متينة وآمنة، بحيث إن أكثر الناس ريةً يبدأ بالظن أنها غير مؤذية وغير خطيرة، وأنها مَرُوضَةٌ إلى الأبد. إن الصيغة الأخيرة للكونت تولستوي، التي تختصر مسيرته الكفاحية الدؤوبة والتي أعلن عنها بطريقة جليلة وبشكل مميّز في كتابه «ما هو الفن» تقول: «الخير وحب الأخوة هما الرب». لن نحدّث عنها هنا لأنه سبق لي أن شرحت مضمونها ومعناها بشكل مفصّل في مكان آخر⁽¹⁾. ما أريده هو أن أشير فقط إلى أن هذه «القناعة» أيضاً التي تمتلك، حسب التأكيدات الحاسمة للكونت تولستوي، أبوين روحين هما العقل والوجدان الحي، ليس لها ذلك النبات الطيب كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل خلّقها ذلك الخوفُ نفسه من Dingansich، وذلك التوق العفوي نفسه تقريباً «نحو الوراثة إلى كانط» (كما كان يمثلو الفلسفة الألمانية الحديثة جداً يصرخون قبل بعض الوقت بأعلى صوتهم ودفعاً واحدة)، الذي بتأثير منه طُرد الأمير أندريه، وبُجّل روستوف، كذا أضفيت الشاعرية على الأميرة ماريا، وهكذا ذوّاليك. ولهذا السبب بالتحديد سوف نرى أدناه، تلك الحالة التي قدّمها لنا الكونت تولستوي على أنها الحقيقة الأكثر عظمةً والأكثر سموّاً، والتي أمكن لها أن تبدو بالنسبة إلى دوستوفسكي كذباً تجديفياً ويشعاً ومثيراً للاشمئزاز.

(1) «الخير في تعاليم الكونت تولستوي، وف. نيتشه». (المترجم)

وهكذا، يُعد بناء أحكام مسبقة Dingansich إحدى طرق محاربة
التشاؤمية والارتيازية؛ باختصار، إنه مذهب المثالية التي كان الكونت
تولستوي يصوغها في عبارة «الخير هو الرب». ولكن في الوقت نفسه،
يمكن الاستنتاج مما قيل سابقاً أنَّ المثالية بحاجة إلى دعامة خارجية.
كان ليفين بحاجة إلى أن يتزوج من كيتي وأن يعمل في الزراعة، ويخرج
إلى الصيد وغير ذلك وهكذا دواليك. تبين أنَّ «العقل» وحدَه غير كافٍ
من أجل تشييد مثل هذه العمارة القائمة على الأحلام وحسب. كان
لا بد من أساس «مادي»، مادي جداً. بيد أنَّ الأساس يقوم عميقاً
تحت الأرض؛ وليس بإمكان أحد أن يراه. ولطالما ساعد ذلك كثيراً في
انتصار ما هو «رفيع وسامٍ» فوق الأرض. حاولوا أن تتذكروا على الأقل
مؤسسي المثالية الأوروبية؛ سقراط وأفلاطون وتعاليمهما عن الخير. تبين
أن تعاليمهما منسوجة من أفكار بالغة النقاء والطهارة، تتحاشى بتقزز أي
احتكاك مع كل ما له علاقة بالعقل من حيث المنشأ. إلَّا أن التهريب مع
ذلك كان قائماً على مجال الأفكار النظيف؛ وأي تهريب! تبين أنَّ التعاليم
بخصوص أفضلية الخير على الشر لا يمكنها - وأنا على استعداد لأن أقول

لا تريد - أن تبقى قائمة على الديالكتيك فقط مهما كان هذا الديالكتيك «ريانياً أو مقدساً». فهي تحتاج من أجل تعزيزها وترسيخها إلى نوع من الإيمان اللفظ، الإيمان المادي مثل الإيمان بالشواب. والحق يقال، ما هو المطلوب أكثر بعد أن بُرهن على أن اختبار الظلم والأذى، أفضل من القيام به؟ لكن الحقيقة هي أن ذلك قليل؛ ففي حوارات أفلاطون (غورغياس، والدولة، وفيدون) يجري استدعاء أسطى وسيلة بشرية من أجل تقديم الدعم للخير. يوضح هناك أن الأشرار سوف يُعاقبون في حينه (في الحياة القادمة)، في حين أن الأخيار سوف يكافؤون ... وما دام الخير يتمتع بمثل هذه الأفضلية المظفرة الأكيدة، فمن الممكن، إذن، أن يُترك الديالكتيك أيّاً كان على حاله دون أن يُمس. حتى العقل الأقل تطوراً قادراً على إدراك ميزة الخير الذي يمتاز بأنه يملك مُدافعاً عنه ليكن بعيد المنال، ولكنه مبني بطريقة ذنوبية تماماً، وهو في الوقت نفسه كُلي القدرة. بيد أن ثمة أمراً غريباً! إذ إنكم ستعثرون على الشواب السقراطي - الأفلاطوني في كافة النظم المثالية تقريباً التي تحدث عن الأخلاق. لطالما اعتقد جميع المثاليين أنه من الضروري تحويلُ الرب خاصةً إلى حامٍ للخير أو حتى، كما هي الحال عند الكونت تولستوي، المطابقةُ بين الخير والرب (وهذا في العصر الحديث جداً؛ عصر الفلسفة الوضعية، وعصر التطور ... إلخ). من الواضح أن الخير عند أنصار المثالية صُوّر على أنه خيرٌ في حد ذاته، an sich، غير مشير للاهتمام كثيراً، وأن البشر قبلوا به بسبب خوفهم من إثارة الحق والغضب عليهم عند الكائن الكلي القدرة. المثالية أبعد ما تكون عن كونها مثالية كما هو متوقع في ضوء المهابة التي تحدثت بها دعائها؛

فهي تحيا في نهاية المطاف على آمالٍ دنيوية تماماً، على *a priori* وعلى Ding an sich الخاصة به - وهذه مجرد جدران عالية تحيط نفسها بها لكي تنعزل عن المطالب الأكثر صعوبةً في الحياة الواقعية. ومذهب المثالية بهذا المعنى يصبح أقرب إلى الاستبداد الشرقي: كلُّ شيء من الخارج متلائمٌ وجميل وأزلي؛ أما في الداخل ففظائع وحسب. وهذا هو السببُ في تلك الظاهرة غير المفهومة التي تكمن في أنَّ التعاليم البريئة للوهلة الأولى تصبح في كثير من الأحيان مادةً لأكثر أشكال الكراهية قسوةً من قبل الناس، الذين لا يستحقون أدنى درجة من درجات الشك في ميلهم «الفطري» نحو الشر. إلا أنه يمكن القول وبكل ثقة أنَّ كلَّ عدوٍّ لدودٍ للمثالية كان في يوم من الأيام، على غرار دوستوفسكي أو نيتشه، مثاليّاً متطرفاً، وأنَّ تلك «السيكولوجيا» التي ازدهرت بقوة وبشكل باذخ في العصر الحديث، هي من فعل أولئك المرتدّين عن المثالية. وبالفعل، ما الذي يجعل المرء يغوص في أعماق روحه، ولماذا سيقوم بالتحقق من معتقداته الرائعة والمثيرة للفضول بلا أدنى جدال؟ لا يوجد هنا أي دور للمفهوم الديكارتي *de omnibus dubitandum*⁽¹⁾ على الإطلاق: لم يقبل الإنسان، بسبب القاعدة المنهجية، أن يخسر بأي شكل من الأشكال الأرضية من تحت قدميه... والأرجح أنه على العكس؛ الأرضية المفقودة تضع البداية لمختلف أنواع الشك. وهكذا، عندما يتبيّن أن المثالية لا تستطيع مقاومة الضغط الذي يمارسه عليها الواقع، بعد أن يكتشف الإنسان - وقد قادته الأقدار إلى أن يصطدم وجهاً لوجه بالحياة الحقيقية كما هي، فجأةً - أنَّ جميع المواقف المسبقة الجميلة والرائعة كانت، ولحيته الشديدة، مجرد

(1) أخضع كلُّ شيء للشك. (لاتيني)

كذب خالص. حيثُ فقط تسيطر عليه ولأول مرة عاصفةً من الشكوك، بحيث إنه ينسف خلال لحظة واحدة جدران الحصون الهوائية، التي كانت تبدو في السابق راسخةً ومتينة. عندئذٍ تختفي كلُّ تلك المجموعة الكبيرة من الملائكة والقديسين السابقين - سقراط وأفلاطون، الخير والزرعة الإنسانية والأفكار - الذين كانوا يُرْسُون الروحَ البشرية البريئة من هجمات الشياطين الشريرة لمذهبي التشكيكية والتشاؤمية، وتلاشى في الفضاء؛ وعندئذٍ يجد الإنسان نفسه ولأول مرة في حياته وجهاً لوجه أمام الدُّعائِهِ؛ حيث يختبر تلك الوحدة الفظيعة والرهبة التي لن يكون بإمكان أيِّ قلبٍ مخلص ومحِبٍّ أن يخرجها منها. هنا بالتحديد تبدأ فلسفة المأساة. مات الأملُ إلى الأبد، وأما الحياة فما زالت قائمة، بل هنالك أيضاً الكثيرُ من الحياة. لا يجوز للإنسان أن يموت، على الرغم من أنه كان يتمنى ذلك. اسألوا دوستوفسكي. وهو سيجيبكم بلسانٍ دميتري كارامازوف بشيءٍ آخر مختلف: «لقد عرفتُ أموراً كثيرة خلال هذي الليلة. عرفت أنه يستحيل عليّ لا أن أعيش نذلاً وحسب، بل من المستحيل أن أموتَ نذلاً أيضاً». هل تفهمون ذلك؟ ماتت جميعُ المعارف السابقة، كما انتهت فلسفة كانط والكونت تولستوي، وبدأت مرحلة الـ Ding an sich ... هل يناسبكم أن تذهبوا إلى هناك وتقتفوا آثارَ كلِّ من دوستوفسكي ونيشه؟ ما من شيءٍ إلزامي هنا على الإطلاق: مَنْ يُرد أن ينسحبَ «إلى الوراء باتجاه كانط»، يحق له ذلك. لعلكم غيرُ مقتنعين بأنكم سوف تعثرون هناك على ما أنتم بحاجة إليه؛ على أي نوع من «الجمال». وربما، لا يوجد هناك أيُّ شيءٍ باستثناء ما هو بشعٌ وكره. لكنَّ امرأةً واحداً لا ريبَ فيه: يوجد هناك الواقع، واقعٌ جديد وغير مسبوق،

لا يُصدّق أو الأفضل أن يقال واقعٌ لم يُعرَض حتى الآن، وأن أولئك الناس المضطرين إلى أن يعلنوا أنه واقعهم هم خاصة، لن يُمنحوا فرصة العودة إلى الحياة البسيطة؛ حيث توجد الهموم المتعلقة بصحة كيتي، والجدالات مع كوزنيشف، وما يتعلّق بتدبير الأملاك ومؤلفات الكتب وهكذا ذواليك، وهذه ستقود آل ليفين الذين خبروا كلّ مآسي الحياة، إلى المجرى العادي للكينونة البشرية، وسوف ينظر أولئك الناس إلى كل شيء بأعينٍ مختلفة عمّا ينظر بها نحن. يمكننا أن نتخلّص ونتنكّر لثُل هؤلاء الناس: ما لنا ولهم! وهذا ما قمنا به ونقوم به حتى الآن.

لقد أطلق ي. ك. ميخائيلوفسكي في مقالته المعروفة والمهمّة من جوانب عديدة، على دوستوفسكي لقب «العبقريّة القاسية». إنه تعريفٌ صائب تماماً ودقيق، وأنا أعتقد أنه سوف يلتصق بدوستوفسكي إلى الأبد. لم يكن الناقدُ يريد، للأسف، أن يقدّم توصيفاً للكاتب وحسب، بل أن يصدر حكماً بحقّ نشاطه بالكامل. وكلمةُ القاسية هنا تعني أنه مُفسّد ومشوّه؛ ولذلك فهو غير صالح. لا يبقى لـ «ي. ك. ميخائيلوفسكي» سوى أن يجزّع مما قد حدث؛ أن دوستوفسكي الذي يتمتّع بموهبةٍ عظيمة، لم يكن في الوقت نفسه كاهناً للترعة الإنسانية. يعتمد هذا الحكم الذي أصدره الناقد على افتراضٍ أن التركة الإنسانية أرفع وأفضل بلا ريب من القسوة... بلا ريب؟ ولكن ولكن أين هي، إذن، القاعدة الديكارتية «أشكّ في كلّ شيء» *de omnibus dubitandum*، التي كان الحديث يدور حولها حتى الآن؟ كان ي. ك. ميخائيلوفسكي على درايةٍ بها، بالطبع. لكنها بقيت، كعادتها، عاطلةً عن الفعل بالرغم من أنها كانت تدرك أنها

كانت بحاجة إلى أن تأتي في المقام الأخير دوماً، في حال أنها كانت تريد أن تكون ⁽¹⁾ bienvenu.

كما أن ي. ك. ميخائيلوفسكي نفسه، في مقالة أخرى له عن برودون، يورد مجموعة كاملة من الحقائق التي تبرهن على أن الفرنسي الشهير الذي ارتبط باسمه في روسيا تصور كما لو أنه أفضل مناضل في سبيل الأفكار الرفيعة والسامية، كان في حياته شخصاً «خيئاً وشريراً». وقد ختم حكايته عنه بالكلمات التالية: «لم يكن بالأمر السعيد انتقاء هذه الملامح الباهتة؛ لأنَّ جمعها كان يتطلب اقتطاع شيء ما من القلب». ومن ثمَّ، بعد ذلك مباشرة، يضيف وفق تداعٍ غريبٍ للأفكار: «هذه ليست فقرة». لا أعرف ماذا فهم القراء الآخرون، أما أنا فقد ظننتُ على وجه التحديد أنَّ الكلمات التي أوردتها تشكِّلُ فقرة. لم يضطرَّ ي. ك. ميخائيلوفسكي إلى أن يقتطع أي شيء من قلبه. لكن هذا لا يعني أنه كان غير مُبالٍ تجاه أفكار برودون. كما أودُّ بدرجة أقلَّ أن أقول إنَّ ي. ك. ميخائيلوفسكي كان يميل إلى الكلام من أجل الكلام فقط؛ بل على العكس، تصادفُ «الفقرة» في أعماله بنسبة قليلة جداً، كما هي الحال مع الفكرة الجادة عند غالبية الكتاب. بيد أنَّ الرياء هذه المرة كان أكيداً، وهذا ما استدعى التنويه. من الواضح أنَّ مثل هذا الاكتشاف غير المتوقع - وهو أنَّ مبدع الأفكار السامية أيضاً لم يكن شخصاً أميناً وصادقاً في حياته - لم يُثر الدهول عند ي. ك. ميخائيلوفسكي. وقد كان هو نفسه محرَّجاً بسبب هدوئه، ولأنه لم يعرف كيف يفسر تلك الظاهرة الغريبة، أو لأنه لم يكن لديه الوقت ليفكر فيها، نراه يسرع إلى التموهٍ عليها بعبارة نمطية قديمة من مخلفات

(1) مرغوب. (فرنسي)

الذاكرة. وقد عبّرت هذه الواقعةُ السيكولوجية التي بدّت غير ذات أهمية للوهلة الأولى، عن مغزى كبير جداً. لم يكن برودون في حدّ ذاته، كما يبدو، يعني أيّ شيء بالنسبة إلى «ي. ك. ميخائيلوفسكي» (على الرغم من أنه يؤكّد ما هو عكس ذلك في مقالته). إنّ برودون مجرد تجسيد للفكرة الإنسانية العظيمة (سوف أسمح لنفسي باستخدام هذه الكلمة بمعناها الواسع)، وهل كان بإمكان جيشٍ كاملٍ من أمثال برودون المحتالين، وأنصار برودون الأشقياء والقتلة؛ أن يلقوا حتى ولو ظلاً من الشك في عظمت تلك الفكرة! فالإنسانية لا تتأسس ولا تقوم على مكانة الكتاب الفرنسيين، بل إنها مجرد جزء من روح ي. ك. ميخائيلوفسكي ذاته، والجزء الأكثر رسوخاً منها. وهذا ما يتحدّث عنه هو نفسه وبشكل جيّد في مقدمته للطبعة الجديدة من مؤلفاته، تلك المقدمة التي تلخّص المحصلة لجمل نشاطه الأدبي خلال سنواتٍ طويلة: «في كلّ مرّة تخطّر بيالي كلمة «الحقيقة»، لا يكون بمقدوري إلا أن أشعر بالدهشة والإعجاب بجملها الداخلي الساحر. يجيئ إليّ أنه لا توجد كلمة مماثلة في أيّ لغة أوروبية أخرى. يبدو لي كما لو أنّه يمكن التعبير عن الحقيقة والعدالة بكلمة واحدة وحيدة في اللغة الروسية فقط، بحيث يبدو وكأنهما يندمجان معاً في كلّ واحد. حقّاً، لطالما كان الهدف من أبحاثي كامناً بصورة دائمة في هذا المعنى الواسع للكلمة... لم يكن بإمكانني قط أن أصدّق، ولا أصدّق اليوم، أنه لا يمكنُ العثورُ على وجهة نظرٍ مشتركة، بحيث تتجلى معاً كلّ من الحقيقة بمعنى الصدق، والحقيقة بمعنى العدل، وبدأ يبد، ولكي تكمل أحدهما الأخرى». يوجد في هذه الكلمات تفسيرٌ لتلك السكينة التي بقي ي. ك. ميخائيلوفسكي عليها بعد أن قام باكتشافه ذاك عن برودون،

وذلك على الرغم من إدراكه بأنه يُفترَض به أن يشعر بالغمّ وبالمرارة في مثل هذه الحالات. وما قيمة برودون عندما تكون ثمة فكرة راسخة كالطود وصلبة كالغرايت في روح الإنسان،⁽¹⁾ *aere perennius*، وليست من صنع البشر! وهذا الإيمانُ الراسخُ الذي لا يتزعزع بالفكرة، في الإنسانية وفي الحقيقة، والذي تلقى ذلك الاكتشاف بخصوص برودون على أنه ثانوي من حيث الأهمية (من المحتمل أن يكون ي. ك. ميخائيلوفسكي قد قام خلال حياته بأكثر من اكتشاف واحد، وأنه شعر أكثر من مرة بالدهشة للياس في روحه، حتى إنه، ربما، جلد نفسه على ذلك)، هو الذي منع الناقد من التوقف بسبب الحادثة غير المسبوق والاستثنائية «للموهبة القاسية». لم تكن البلادة القاسية، وإنما الموهبة القاسية، هي تلك الصفة الخاصة بالشخص التي لم يشعر أكثر أنصار الفلسفة الوضعية تطرفاً بالحرج من أن يذكروا اسم الرب بسببها. وإذا بالموهبة تصبح فجأة في خدمة القسوة! لكن ي. م. ميخائيلوفسكي أحد أولئك الأخيار المحظوظين الذين قُبض لهم أن يخدموا الأفكار طوال حياتهم. والأفكار بدورها تحُد مثل هؤلاء الأشخاص، وتقدّم إليهم الحماية من الآلام الرهيبة والمعاناة الفظيعة. وهذا ما لم يحدث مع دوستوفسكي؛ إذ إنه أخفق في البقاء كاهناً لإيمانه الفتى حتى نهاية حياته. بل كان مقدراً له أن يصبح مرتدّاً وخائناً. ومثل هؤلاء الأشخاص تتنهم منهم الأفكار، وهي تتنهم بلا شفقة وبلا هوادة. ما من عارٍ غير مرئي، داخلي، وما من ذلٍّ إلّا وكان من نصيبهم. لم تمتد فترة السّجن عند دوستوفسكي أربع سنوات فقط، بل استمرت طوال حياته ... كان ي. ك. ميخائيلوفسكي،

(1) أكثر من مائة من النُحاس. (لاتيني)

بالتأكيد، على حقّ عندما راح يربط عقيدة دوستوفسكي بالمعاناة التي عاشها. لكنّ السؤال يكمن فيما إذا كانت تلك المعاناة تعيق الناس عن رؤية «الحقيقة» وإدراكها بالفعل، أليس العكس هو الصحيح؟ إذ يمكن للحياة الاعتيادية وسط الناس العاديين أن تقدّم فلسفة ما هو مبتذل أيضاً! ومن ذا الذي يمكنه أن يضمن أن مثل هذه الفلسفة بالتحديد هي الضرورية للبشر؟ ربما كان اكتساب الحقيقة يتطلب التحرر، قبل كل شيء، من شتى أشكال الابتذال؟ ولذلك، فإنّ السجن لا يدفع إلى التخلي عن «القناعات» فقط، بل يرّرها أيضاً. ومن ثمّ، فإنّ الفلسفة الحقيقية هي فلسفة السجن ... وفي حال كان الأمر على هذا النحو، فإنّ هذا يعني أنّ النزعة الإنسانية التي تؤكّد بين الناس الأحرار لا يحقّ لها أن تجرّ القسوة إلى عمود العار، وأن تعيب عليها أنها من أصل السجن المظلم، بل يجب عليها أن تتنازل لحصنها المهان عن كافة الحقوق والامتيازات التي لا تُعدّ ولا تُحصى، والتي ما زالت تُستخدم في أنحاء العالم حتى الآن، وبالدرجة الأولى من قبل تلك الحاشية الرائعة من الشعراء والفنانين، من الفلاسفة والواعظين الذين هدّروا المديح العالي ويدّدوا الشّاء الرفيع لها على مدى آلاف السنين ...

على أيّ حال، تطالبنا العدالة كحدّ أدنى بأن نصغي دون تحيز وبانتباه إلى ذلك الإنسان القاسي من العالم السفلي، دون أن نشعر بالخرج من مخاوف الكونت تولستوي، ولا من الإيمان الذي لا يتزعزع بالحقيقة عند ي. ك. ميخائيلوفسكي.

يشير كل من التشكيكية والتشاؤمية لدى الإنسان من العالم السفلي ذلك الرعب نفسه الغامض والعصي على الإدراك، الذي تثيرانه عند الكونت تولستوي، إلا أنه غير قادر على العودة إلى الحياة الاعتيادية ولا حتى أن يتظاهر بشكل لائق أمام نفسه وأمام أولئك الذين سبق أن عادوا إلى حياتهم الاعتيادية (لعله كان سيُقدّم على ذلك). إنه يدرك أن الماضي لن يعود، وأن الغرائث *aere perennius*⁽¹⁾، وما هو فطري وإلهي - باختصار، كل ما أسس الناس «ثباتهم» عليه حتى الآن، جميع «ما هو قبلي» عندهم - قد مات بالنسبة إليه بشكل نهائي. ولذلك يقرّر على الفور وبجسارة شخص فاقد لأي أمل أن يتجاوز الحدّ القاتل، وأن يقوم بتلك الخطوة الرهيبة التي لطالما حذّرته منها آمال الماضي والتجربة الخاصة خلال الأربعين سنة التي عاشها. يستحيل التغلب على المأسى والشكوك الخاصة بواسطة المثالية. ولم تؤدّ جميع المحاولات للكفاح في هذا الاتجاه إلى أي نتيجة: «لقد ضغط ذلك «الرائع والسامي» بقوة على قفا رأسي خلال أربعين سنة من عمري» هكذا يقول الإنسان من العالم السفلي

(1) أكثر ديمومة من البرونز (لاتيني).

عند دوستوفسكي. يبقى شيء واحد: التخلي عن الكفاح العقيم والذهاب وراء التشكيكية والتشاؤمية ومعرفة إلى أين ستقودان الإنسان. هذا معناه أن تقول لنفسك: «كل ما كان يُقدَّر عالياً، كل ما كان يُعتقد أنه رائع ورفيع؛ يمثل بالنسبة إليّ ثمرةً محرّمة في هذه الحياة. ولكني ما زلت أحياء وسوف أعيش فترةً طويلة في ظروف جديدة ورهبة». بعبارة أخرى، تبدأ عملية «إعادة تقييم لكافة القيم». وهكذا تتحوّل المثالية، وبشكل مفاجئ تماماً بالنسبة إليها، من قاضٍ نزيهٍ ومعصومٍ إلى محكومٍ عليه. يتذكّر دوستوفسكي خجلاً أنه هو نفسه كان مثالياً في يوم من الأيام. كان يتمنى أن يتنكّر لماضيه ويتكرّر ظروفاً تخفّف من ذنبه. «لم يسبق قط أن كان لدينا، نحن الرُّوس، على العموم رومانسيون فرنسيون وألمان بصورة خاصة، حمقى ويسبحون فوق النجوم، دون أن يكون ثمة تأثير لأحدٍ عليهم، حتى ولو انشقت الأرض من تحتهم، حتى ولو دُمّرت فرنسا بأكملها وقُتل كلُّ الفرنسيين خلف الماتريس؛ سوف يظلون هم أنفسهم دون أن يتغيروا حتى من باب الباقية، وسوف يواصلون إنشاد أناشيدهم فوق النجوم، كما يقال، حتى نهاية العمر عندهم لأنهم حمقى. في حين أنه لا يوجد معتوهون لدينا، على الأرض الروسية»⁽¹⁾... كما لو أنه لا يوجد حمقى لدينا! ولكن، مَنْ ذا الذي راح يمجّد ماكار ديفوشكين في الليالي؟ مَنْ الذي ذرف دموعاً غزيرة على ناتاشا حتى في ذلك الوقت الذي راحت الأرض تتصدّع فيه تحت الأقدام؟ لا يمكن، للأسف، استئصال هذه الصفحات من الذاكرة مهما حاولت أن تمكّر. لقد كان دوستوفسكي أكثر الرومانسيين الحاليين عندهنا، وأكثرهم تحليقاً فوق النجوم وأكثرهم صدقاً ووفاءً.

(1) «مذكرات من العالم السفلي»، صفحة 107.

وها هو ذا الآن، بعد أن حان وقت الحساب العظيم، وبعد أن رأى أن النظام في تلك المحاكمية مختلفٌ عما وعدَّ به كلُّ من سقراط وأفلاطون، وأنه بالرغم من كلِّ عفَّة وطهارته، قاموا بدفعه هو ومجموعة من أمثاله إلى اليسار، يريد أن يبرِّر لنفسه بعض الشيء. لعله تذكَّر - فمن المعروف أن الذاكرة في مثل هذه الحالات تكون دائماً مدهنة بالحاج مزعج - أنه سبق له أن نُبِّه وحُدِّر. لقد قالوا له إنهم في يوم الحساب لن يتهجوا لمائة كاملة من الواعظين بقدر ما سيفرحون لمجيء شخص واحدٍ أتمَّ تابَ عن أخطائه. كان يتعيَّن عليه أن يفهم أن أعداد الواعظين، أولئك الرومانسيين الذين يخلِّقون فوق النجوم، يبلغ ذريبات كاملة، وأنه لا يحقُّ لهم في يوم الحساب الأخير أن يتوقَّعوا الغفران، باعتبارهم أناساً عاديين. لكنه في السابق لم يكن يسمع أو لم يفهم الصوت الذي يحذِّره، وأما الآن فقد كاد الوقت يصبح متأخراً، والتوبة وجَلْد الذات لا معنى لهما. فهو مُدان، وإلى الأبد بطبيعة الحال. لا يوجد في يوم الحساب الرهيب أحكامٌ أخرى. الأمر مختلفٌ عما عند الكونت تولستوي في علاقته مع الوجدان الذي يفرض أحكاماً مشروطة، بشرية الطابع تتضمن الحقيقة والرحمة، والأهم أنها تحتوي على وعدٍ بالغفران. أما هنا فلا وجود للغفران. والأسوأ من ذلك أنه لن تساعد هنا حتى تلك الاستقالة (Resignation) التي يراهن عليها بصورة دائمة الواعظون والمتمسكون بمبدأ الفضيلة. ها هي ذي شهادة الإنسان من العالم السفلي الخبير في مثل هذه القضايا: «... هناك أناسٌ ضيقوا الأفق ومحدودون أمام الجدار ... وقد راحوا يستسلمون بصدق. لا يمثل الجدارُ بالنسبة إليهم اعتراضاً، كما هي الحال بالنسبة إلينا على سبيل المثال ... ليس حجة

للرجوع من الطريق. كلا، إنهم يستسلمون بمتهى الصدق. فالجدار
يمثل بالنسبة إليهم شيئاً ما مهدّئاً وحلاً أخلاقياً ونهايياً، وعلى الأغلب
صوفياً. اللغة جديدة بالتأكيد، ولكن من ذا الذي لم يعرف في ذلك
الجدار تلك المسبّقات الكانطية التي وُضعت بمواجهة Ding an sich؟
كانت تلك المسبّقات مناسبة تماماً للفلاسفة، لكن دوستوفسكي الذي
كان بحاجة أكثر من أي شيء في هذه الدنيا إلى ذلك الشيء «المهدّئ والحالّ
والنهادي أخلاقياً»، يفضّل عن سابق وعي أن يحطّم رأسه على الجدار من
أن يتصالح مع عدم قابلية الجدار للاختراق. «إنه لأمر رهيب أن تقع في
أيدي إليه حي!» كما ترون، كانت الحقائق «الخالدة» من اختراع الحكماء
ليس من أجل مواساة المحتاجين في العزاء، بقدر ما كانت لأجل المعزّين
أنفسهم؛ أي لخدمتهم هم خاصة. يشعر دوستوفسكي بالذعر من جرّاء
هذه الفكرة؛ إذ إنه لطالما جسّد فكرة المواساة خلال كل حياته وعبر كل
ماضيه. لقد كان رومانسياً يدعو الناس إلى الإيمان بأن المصير الرهيب
للمذلّين والمهانين سوف يُفتدى ويكفّر عنه بذرف الدموع وبالمشاعر
الطيبة للقرّاء والكتّاب. كانت سعادته وإلهامه يتغذيان على «الإنسان
الأخير»، على «الأخ»... فقط عندما يرى الإنسان بأُم عينيه أنه كان قادراً
على ملاطفة مثل هذا الكذب الشنيع في أعماق روحه وعلى مدى سنوات
طويلة، وأن يجلّه باعتباره حقيقة عظيمة ومقدّسة؛ عندئذ فقط يبدأ بالفهم
أنه لا يجوز على الإطلاق تصديق «الأفكار»، وما هي الأشكال الرائعة
والمغرية التي يمكن أن تكتسي بها أكثر الدوافع دناءة وخسة عندنا، إذا
ما كانت بحاجة إلى أن تمسك زمام السيطرة على أرواحنا. وبالفعل، ما
هو الأكثر سوءاً وفضاعة من شاعر «الناس الفقراء» وقد راح يسقي
روضته الشعرية بدموع ماكار ديفوشكين وناثاشا؟!

بات الآن واضحاً لماذا لا يستطيع دوستوفسكي العودة إلى الهدوء السابق، إلى ذلك الجدار الذي ينطوي في ذاته على كل ذلك القدر مما هو حالٌ ونهائي أخلاقياً بالنسبة إلى الناس المحدودين. إنَّ أيَّ حقيقة كانت هي أفضل من مثل هذا الكذب، هكذا يقول لنفسه؛ ومَن هنا لديه الشجاعة التي ينظر بها في وجه الواقع. تذكروا ذلك التعبير الذي يكاد يخلو من أي مغزى ولكنه عبقرى للملك لير عند شكسبير: «سوف تهرب وتنجو من الدُّب، ولكنك عندما تصادف في طريقك بحراً متلاطم الأمواج، هل ستعود أدراجك إلى الورا إلى شِدْقَي الحيوان؟» لقد قرأ دوستوفسكي هارباً من الواقع، ولكنه عندما صادف المثالية في طريقه، عاد إلى الورا: جميع مصاعب الحياة وآلامها ليست على تلك الدرجة من الفظاعة، كتلك الأفكار التي يخلقها الوجدان والعقل. يرى أنه من الأفضل الإعلان عن الحقيقة بدلاً من ذرف الدموع على ديفوشكين: دع الكون ينهار بشرط أن يُقدَّم الشاي لي. لم يكن من السهل على دوستوفسكي قبول مثل هذه «الحقيقة»، ثم ماذا سيفعل بها الإنسان الذي كان لديه في الماضي مكار ديفوشكين والأعمال الشاقة، وفي الوقت الحاضر لديه مرض الصرع وجميع مباهج الدنيا عند كاتب مبتدئ تقريباً من بطرسبورغ، لم يعد فتياً ويتعرض لنُوب التشنُّج يوماً بعد يوم؟ كانوا يعتقدون في يوم من الأيام أنَّ «الحقيقة» تواسي وتشدُّ من عضد المرء وتدعم يقظة الروح لديه. لكن حقيقة العالم السفلي مبنية بطريقة مختلفة تماماً عن سابقتها السمحاء؛ فهي لا تكثرُ على الإطلاق بالإنسان، وفي حال كان بالإمكان - والتعبير مجازي - نَسَبُ نوايا معينة لها، فإنها ليست نوايا حسنة بتاتاً. ليس من شأنها أن تقوم بالمواساة وبالتهدئة. أما أن تسخر وأن تهين، فهي

قادرة على فعل ذلك ... يعلن الإنسانُ من العالم السفلي قائلاً: «الطالما قامت قوانينُ الطبيعة بإهانتني وعلى الأغلب طُوال حياتي». فهل من المشير للدهشة أنه لا يمكن أن تكون لديه أي رقة أو ليونة تجاه الحقائق ولا تجاه المثل، ما دامت هذه وتلك لم تكن تُحسن - تارةً على شكلِ قوانين الطبيعة، وتارةً على شكلِ تعاليم سامية عن الأخلاق - سوى إهانةٍ كائنٍ غيرِ مذنبٍ وبريء وإذلاله بطريقةٍ طفولية؟ بِمَ يمكن الرد على مثل هؤلاء السلاطين أصحابِ الأمر والنهي؟ أيُّ شعورٍ يمكن أن يقوم تجاه النظام الطبيعي وتجاه التزعة الإنسانية، باستثناء شعور الكراهية الأبلهية التي لا تهادن؟ كان سبنسر يشر ويدعو إلى التكيف، أما الأخلاقيون فكانوا يشرّون بالخنوع والتسليم بالقدر. لكنَّ هذا كلُّه حسنٌ في حالِ افتراضنا أن التأقلمَ ما زال ممكناً، وأنَّ الخنوعَ سوف يجلب راحة البال والسكينة. «في حالِ افتراضنا!». لكنَّ علم النفس (السيكولوجيا) برهن لنا أنَّ الفرضياتِ كافةً إنما هي مبتكرة لأجل أولئك الذين يفترضون فقط، وأنه حتى الكونت تولستوي شارك في المؤامرة ضد المذللين والمهانين. هنا يكمن السبب الذي يجعل دوستوفسكي - ويا لدهشة معاصريه! - يرفض بعنادٍ غريبٍ أن يجلَّ الأفكار الإنسانية التي كانت سائدةً ومسيطرةً بلا منازع في عقدي الستينيات والسبعينيات [من القرن التاسع عشر - المترجم] في الأدب الروسي. لقد رأى ن. ك. ميخائيلوفسكي عن حقٍّ فيه إنساناً «سعى النية» (وكيف وصل مثل هذا النعت إلى صفحات أعمال ن. ك. ميخائيلوفسكي؟ - لقد اعتدنا أن نصادفه في أعمالٍ أخرى). لاحظوا كيف يناقش، على سبيل المثال، الإنسان من العالم السفلي بخصوص «سعادة البشرية في المستقبل»، أي بخصوص حجر الأساس الذي قامت

عليه حتى الآن «العقائد» كافة عند الأشخاص ذوي النزعة الإنسانية! يقول: «سوف تنشأ حينئذ علاقات اقتصادية جديدة جاهزة تماماً... بحيث إن مختلف المسائل سوف تنتهي على الفور وبالتحديد؛ لأنه يُعثر على الأجوبة الضرورية عنها. وعندئذ سوف يُشيد قصر من الكريستال. أي، باختصار، سوف يأتي طائر السعادة كاغان». من الواضح أن الإنسان الذي يتكلم هو شخص حقود يعتدي على طمأنينة القريين إليه وهنائهم. ولكن هذا أمر قليل الشأن بعد؛ مجرد سخرية وحسب. لاحقاً يأتي دور ما يشبه «الدعوة إلى العمل» تقريباً. وأصل كلامه: «أنا، على سبيل المثال، لن أشعر بأدنى دهشة إذا ما ظهر فجأة، من العدم، في خضم الحكمة المستقبلية المشتركة، سيد [جتلمان] معين مع سخنة غير نبيلة - أو الأفضل أن يقال: مع سخنة رجعية مناهضة للتقدم ومثيرة للسخرة - فيضع يديه على خاصرتيه ويقول لنا جميعاً: ... ألا يجب علينا، أيها السادة، أن نركل مجمل هذا التفكير العقلاني دفعة واحدة، برجلنا، برفاتنا، لغاية واحدة فقط؛ ألا وهي أن نرسل جميع هذه اللوغاريتمات إلى الشيطان، ولكي يصبح بإمكاننا العيش كما يحلو لنا من جديد؟»⁽¹⁾.

من الواضح أننا هنا لا نواجه الديالكتيك؛ لأن دوستوفسكي لم يكن بصدد المجادلة ولا يميل إلى الجدال على الإطلاق؛ إذ إنه لا يقضي على آمال أناس آخرين، وإنما على آماله هو خاصة. راح يعترف لاحقاً: «لم أقل ذلك قط لأنني أحب المناكفة ومدّ لساني إلى هذه الدرجة، فأنا ربما لم أغضب إلا لأنه لا يوجد حتى الآن من بين جميع الأبنية عندكم، ذلك البناء الذي كان يستحق أن يمدّ المرء له لسانه». أي إنّه لا علاقة هنا للإنسان صاحب السخنة الرجعية والمثيرة للسخرة. فالسؤال يدور حول

(1) «مذكرات من العالم السفلي»، صفحة 90.

ما إذا كان بإمكانه أن يصلح بين قصر الكريستال عند دوستوفسكي وبين سجنه في الماضي والحاضر، وإلى الأبد. ويُجاب عنه إجابة سلبية قاطعة وحادة: كلاً، لا يمكنه. في حال أن مهمة الإنسان هي أن يكتسب السعادة على الأرض؛ فهذا يعني أن كل شيء قد انتهى. لأن تلك المهمة غير قابلة للتحقيق، وهل بوسع السعادة المستقبلية، يا تُرى، أن تكفر عن التعاسة في الماضي والحاضر؟ وهل سيكون مصيرُ ماكار ديفوشكين الذي يزدرونه في القرن التاسع عشر، أفضل لأنه لن يُسمح لأحد في القرن الـ 22 أن يهين أخاه؟ لا، لن يكون أفضل، بل سيكون أسوأ. لا، فما دام الأمر وصل إلى ذلك الحد، فليكن الشقاء، إذن، قائماً بين الناس إلى أبد الأبد، ولن يستمرَّ ازدراءُ أمثالِ ماكار في المستقبل. ودوستوفسكي هنا لا يرفض فقط أن يجهز الأساس لتلك الأبهة والفخامة المستقبلية لقصر الكريستال، بل إنه يختفي مسبقاً مع لؤم وضيعة، ومع فرح في الوقت نفسه، عند شعوره بأنه سوف يكون هناك دائماً ذلك الجتلمان الذي لن يسمح أبداً لراية الرفاهية والرخاء أن ترفرف وتستقر في الأرض. وهذا الجتلمان وجهٌ خيالي جداً بالطبع، وهو ليس حجة، بالطبع، بالنسبة إلى الإنسان المؤمن. لكن المسألة لا تكمن في الحجج، بل إن لبَّ القضية هو أن دوستوفسكي لا يريد السعادة الشاملة في المستقبل، لا يريد أن يبرر المستقبل هذا الحاضر. إنه يطالب بتبرير آخر مختلف، ويرى أنه من الأفضل أن يضرب رأسه في الجدار حتى الإعياء، بدلاً من أن يهدأ ويطمئن للمثل الإنساني الأعلى. لقد اختار البشر لأنفسهم قسمةً سعيدة مستسلمين أمام الجدار. لكن مثل هذه القسمة غير معدة للجميع. ذلك لأنَّ a priori موجودة للأشخاص المحدودين والضيقي الأفق فقط. فماذا يبقى أمام دوستوفسكي؟

يتخلّى دوستوفسكي في روايته «مذكرات من العالم السفلي» عن تلك المثل العليا، التي حملها معه، كما خُيِّل إليه، كما هي «من دون أي تغيير» عند خروجه من السّجن. وأقول «خُيِّل إليه»؛ لأن ما تلقّاه على أنه مُثل عليا أثناء وجوده في السّجن وفي السنوات الأولى بعد خروجه من هناك، لم يكن في حقيقة الأمر - وهذا ما بات واضحاً اليوم تماماً - سوى عقيدة مخادعة بأنه سوف يعود ذلك الإنسان الحرّ السابق بعد انتهاء مدة الحكم. لقد ظنّ، شأنه شأن جميع الناس، أن أمله الخاص هو المثل الأعلى؛ ولذلك سارع إلى تحرير نفسه من كافة الذكريات المتعلقة بالسّجن أو، بالحد الأدنى، إلى تكييفها مع ظروف الحياة الجديدة. لكنّ مساعيه لم تؤدّ إلى أيّ نتيجة، أو بالأدق لم تؤدّ إلى أي شيء تقريباً. فقد حافظت الحقائق المتعلقة بسّجن الأعمال الشاقة على الآثار الواضحة لأصلها بالرغم من كلّ ما بذله من أجل تشذيبها وترتيبها؛ إذ راحت تحدّق إلى القراء من تحت القبعات الباذخة وجوه متجهّمة ومدموغة، ولاحت رؤوس حليقة. كان مسموعاً صوت القيود وسط الجلبة التي تثيرها الكلمات الصادحة والرنانة. وحدها «مذكرات من بيت الموتى»

تلقّاها الجمهور والنقاد كما لو أنها شيء شخصي، اعتيادي ومستقل. وبالفعل، لقد أظهر دوستوفسكي في ذلك العمل - مرة واحدة في حياته - ما هو قريب من فن تولستوي في مصالحة الواقع مع المثل العليا الشائعة. كان القارئ يصبح بعد انتهائه من قراءة «مذكرات من بيت الموتى» مشرقاً وشاخاً ومثيراً للمشاعر، مستعداً لمقارعة الشر، وهكذا ذوّالك - كما كان يطلبه علم الجمال المعاصر تماماً. وكان، بالمناسبة، يرى وهو في مزاجه الراقي والمرتفع وفي استعداده، أنّ دوستوفسكي هو أيضاً إنسانٌ جيدٌ وصالحٌ كما يرى نفسه تماماً. وفي الوقت نفسه، يكفي بعض التأني وحماسة أقل لكي تتكشف «مذكرات من بيت الموتى» عن مثل تلك اللائى التي لا يمكن العثور عليها في «مذكرات من العالم السفلي». مثل الكلمات الختامية في الرواية على الأقل، على سبيل المثال لا الحصر: «كم من فتوة دُفنت سُدى في هذه البلدان، وكم من طاقات عظيمة وخلّاقة هُدرت هنا سُدى! إذ يتعيّن أن نقول كلّ شيء. ذلك أنّ هذا الشعب كان شعباً استثنائياً وغير عاديّ، ولعله أكثر الشعوب موهبةً وأقوى شعب من بين شعوبنا، إلا أن قوى جبارة أهدرت بطريقة غير طبيعية وغير مشروعة إلى غير رجعة...» مَنْ لا يعرف من المواطنين الروس هذه الأسطر عن ظهر قلب؟! ثم، ألا يعود الفضل إليهم بنسبة النصف في أنّ هذه الرواية نالت الشهرة؟ هذا يعني أنّ دوستوفسكي نجح في تزيين تلك الفكرة البشعة والمثيرة للقرف. كيف؟ هل يعيش أفضل الناس الروس في السّجن؟! الشعب الأكثر موهبةً، والأكثر بأساً والشعب غير العادي، هل هم القتل والصوص، مثيرو الشغب والأشقياء؟ ومن ذا الذي يقول ذلك؟ الشخص الذي عاصر بيلينسكي ونكراسوف وتورغينيف وغريغوريفيتش وعاش مع

جميع أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يُعدُّون زينةً روسيا وفخرها حتى اليوم! وهل يجوز تفضيل سكَّان بيتِ الموتى المدموغين عليهم؟ ولكن هذا جنونٌ كاملٌ الأوصاف. علماً بأنَّ أبناء جيلين من القراء كانوا يرون في هذا الحكم تعبيراً عن النزعة الإنسانية العالية عند دوستوفسكي. كانوا يعتقدون أنه يمجد الإنسان الأخير بطريقته الخاصة وهو في حالة استكانة، تعبيراً عن محبته للقريب. حتى إنهم لم يتبهوا ولو من باب اللباقة إلى أنَّ الشاعر ذهب هذه المرة بعيداً جداً في مسعاه. وفي اللحظة الأخيرة فقط، في نهاية المطاف، انتبهوا (وعن طريق المصادفة، بالمناسبة) إلى سخافة مثل هذه الاستكانة. ولكنهم مع ذلك لم يجدوا الشجاعة الكافية عندهم لكي يلوموا دوستوفسكي بشكل صريح؛ لأنه كانت قد ترسَّخت بقوة سُمعة القدسية على ذلك المقطع المذكور. حاولوا فقط التقليل من أهميته من خلال التفسير الملائم فقط. راحوا يشيرون إلى ذلك الظرف؛ وهو أنَّ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على وجه التحديد لم يكونوا في زمن دوستوفسكي مجرمين حقيقيين، وإنما كانوا مجرد محتجَّين - أي إنهم كانوا في معظمهم أناساً منتفضين ضد بشاعة نظام القنَّانة.

إنه تفسيرٌ ضروريٌّ حتى ولو جاء متأخراً. وقد كان محروماً بالكامل من أي أساس، للأسف. لم يكن دوستوفسكي يحب المعارضين والمحتجَّين في السَّجن كثيراً، ولكنه كان يصبرُ عليهم. تذكَّروا ماذا كان يقول عن المجرمين السياسيين. كانت دهشته وإعجابه يتعلَّقان بالمجرمين الحقيقيين، أولئك الذين كانوا رفاقه في المعتقل، الذين يقول عنهم البولوني م. تسكي - وعندهم فقط - بصورة دائمة: *Je haïs ces brigands*⁽¹⁾. ولديهم بالتحديد عُشر على القوة والموهبة والاستثناء، وهم الذين وُضعهم في مرتبة أعلى

(1) أنا أكره قُطاع الطرق هؤلاء (فرنسي).

من بيلينسكي وتورغينيف ونكراسوف. يتعيّن علينا أن نعلن عن سخطنا وتذمّرنا من حكم كهذا، وأن نسخر منه وأن نلعنه - كل ما يملو لنا. يبد أن هذا بالضبط ما كان يريد أن يقوله دوستوفسكي وبالتحديد.

كان دوستوفسكي، بخلاف البولوني م. تسكي، يرى في أولئك brigands⁽¹⁾، في حال «كان يجب الإفصاح عن كل شيء» - وأنا أعتقد، بالمناسبة، أنه آن الأوان لذلك - «مثال» الأعلى، وقد أخذ عنهم، كما فعل من قبل عندما أخذ عن بيلينسكي، كامل تعاليمهم، على الرغم من أنها لم تذكر في أي كتاب من الكتب، ولكنها محدّدة وواضحة جداً بكل تأكيد. لكنه والحق يُقال، لم يأخذها بسرورٍ ومع جاهزية، وإنما لأنه لم يكن قادراً على ما هو غير ذلك، ومن دون إدراك لما سوف يناله: لا يصحُّ افتراض beneficium inventarii⁽²⁾ في مثل هذه الحالات ... وهو نفسه لا يريد أن يعترف حتى لنفسه أنه تعلّم على أيدي المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، بل راح يدافع عن آرائه مستنداً في ذلك على الشعب بصورة دائمة. «... ثمة أمر آخر أسهم في تغيير نظراتنا وقناعاتنا وأفئدتنا. وهذا الأمر الآخر هو التماسّ المباشر مع الشعب، والاتصال الأخوي معه في شقائه العام، الإدراك بأنه هو نفسه أصبح مثله، ومشابهاً له وحتى متساوياً معه في أخطأ درجاته ومستوياته»⁽³⁾.

ولكن، عن أيّ شعبٍ يدور الحديث؟ هل عن أولئك الناس أنفسهم الذين عاش دوستوفسكي معهم؟ إنهم المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة،

(1) لصوص أو قُطّاع طرق (إيطالي).

(2) لاتيني. تعني حرفياً: الاستفادة من المخزون. وهي قاعدة قانونية في التشريع الروماني القديم. (المترجم)

(3) «المواطن»، 1873، العدد 50.

وتلك العناصر التي يلفظها الشعب ويخلص نفسه منها. أن تعيش معهم هذا يعني عدم الانسجام وعدم التماس مع الشعب، وإننا الابتعاد عنه لمسافة بعيدة جداً، كما لم يذهب بعيداً أي شخص من أولئك المتقاعسين (absenteeists) الذين يقيمون في بلدان أخرى بصورة دائمة. هذا ما لا يجوز نسيائه ولو لحظة بأي شكل من الأشكال. وفي حال كان الأمر على هذا النحو، فإن وقار دوستوفسكي بمجمله أمام الشعب الذي منحه كل ذلك العدد من الأنصار المخلصين والمتحمسين، يصبح مرتبطاً بألمة مختلفة تماماً، ومن ثم يكون القراء «المؤمنون» الروس قد خدعوا بطريقة قاسية وغير مسبقة من قبل معلمهم. علماً بأن دوستوفسكي، والحق يقال، لم يكن المعلم الأول الذي خدع تلامذته. بيد أنه لم تكن لتكفي الشجاعة عند كثيرين لكي يقوموا بمثل تلك الاستحالة بسوء نية. أفترض أن دوستوفسكي نفسه، وعلى الرغم من فطنته وجرأة الذكاء الاستثنائية عنده إلى جانب حاسته المفرطة تجاه كل ما يتعلق بالمثل وبالإيمان (فهو مؤلف «المحقق العظيم»)، لم يكن على دراية تامة بما يفعله في هذه الحالة المحددة. لم يكن يريد أن يؤمن بالمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، وفي حال كان يرفعهم في المقتطف المشار إليه من «مذكرات من بيت الموتى» إلى منصة عالية جداً لا يمكن الوصول إليها، فإنه يفعل ذلك انطلاقاً من أملٍ منهم كما لو أن إخضاع السُجناء للفكرة السامية يبقى أكثر سهولة. وقد استسلم وانحنى دوستوفسكي أمام رفاقه في السجن على الأقل مرة واحدة في مؤلفاته. وقد حدث ذلك، على الأغلب؛ لأن «مذكرات من بيت الموتى» تلغي من خلال الصبغة العامة أي احتمال للشك عند المعلم. لقد كف القارئ ومنذ زمن بعيد عن الاهتمام ببعض الأفكار المعزولة: قل ما تشاء، فكل شيء سوف يصلح لأن يكون فكرة علوية.

مع العلم بأن جميع المحن والاختبارات التي عاشها دوستوفسكي في سيبيريا كانت تافهة من حيث أهميتها بالمقارنة مع تلك الضرورية الرهيبة للخضوع والاستسلام أمام المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة. «هل تعرف، يا صديقي، كلمة «ازدراء»؟ وآلام عدالتك أن تكون عادلاً بحق أولئك الذين يحثرونك؟» هكذا يسأل نيتشه. وبالفعل لا يوجد في الحياة آلام وعذاب أكبر من ذلك. وقد كان دوستوفسكي مضطراً إلى أن يختبرها. كان السجناء يحثرونه، وهذا ما تشهد عليه كل صفحة تقريباً من رواية «يوميات من بيت الموتى»، في حين أن الوعي والضمير والإحساس بالعدل لم تسمح له بأن يتقم منهم بالطريقة نفسها، وأن يردّ على الاحتقار باحتقار. كما أنه كان مرغماً، على غرار نيتشه، على أن يقف إلى جانب أعدائه اللدودين وأن يعترف بهم؛ وأكثّر، ليس بسبب الخوف وليس بسبب روجه المتساحمة مع الإنسان الأخير، وإنما بسبب الوجدان؛ وجدان معلميه، الناس الرفيعين والأكثر موهبة الذين يبررون بوجودهم كل ما هو بشع وتافه وغير ضروري في هذه الحياة، أي أمثال دوستوفسكي وتورغينيف وبيلينسكي وهكذا ذواليك.

لقد حمل دوستوفسكي معه من السجن مثل هذا العبء الفظيع. ولم يخف الثقل بمرور السنوات قط، بل على العكس راح يضغط عليه أكثر وأكثر. دون أن ينجح في التخلص منه حتى أواخر أيام حياته. كان ملزماً بأن يحمله، كما كان مضطراً إلى أن يخفيه عن جميع الأعين، وفوق ذلك أن «يعلم» الناس في الوقت نفسه. كيف السبيل إلى النهوض بمثل هذه المهمة؟

كان النشاط الأدبي اللاحق لدوستوفسكي بأكمله الجواب عن ذلك السؤال. لم يشغل باله تقريباً بالمدلّين والمُهانين بعد ذلك، باستثناء مراتٍ نادرة، عَرَضاً وفي أوقات الفراغ، بحكمِ عادةٍ قديمة عنده. أصبح موضوعُ الجريمة والعقاب هو الموضوعُ المحبَّب بالنسبة إليه. كان ماثلاً أمامه بصورة دائمة سؤالٌ واحد فقط: «مَن هم هؤلاء الناس؛ نزلاء السُّجن؟ لماذا حدث أنهم بدّوا لي، وما زالوا يبدون، على حقٍّ في احتقارهم إياي؟ وما السببُ الذي يجعلني أشعرُ بطريقةٍ لا إراديةٍ بأنني مسحوقٌ في أعينهم وضعيف، وأنني - يا لفظاعة القول - عاديٌّ جداً أمامهم. وهل هذه هي الحقيقة، بالفعل؟ وهل هذا ما ينبغي أن نعلِّم الناس إياه؟ يستحيل الشكُّ في أنَّ هذا السؤالُ كان مطروحاً عند دوستوفسكي. وهذا ما تفصّح عنه مقالة راسكولنيكوف. والناس فيها لا ينقسمون إلى أخيارٍ وأشرار، وإنما إلى عاديّين وغير عاديّين، مع الإشارة إلى أنَّ فئة العاديّين تضمُّ جميعَ «الأخيار» الذين انصاعوا للقوانين الأخلاقية نظراً لما هم عليه من محدوديةٍ روحية، في حين أنَّ غيرَ العاديّين أو الاستثنائيّين يضعون القوانين بأنفسهم، وكلُّ شيءٍ «مسموحٌ لهم وجائز». ها هو ذا رازو ميخين يلخصُ

تلخيصاً صحيحاً مضمونَ المقالةِ عندما يقول راسكولنيكوف: «ما هو فريد بالفعل في كلِّ هذا (أي في المقالة وفي استدلالاتِ راسكولنيكوف العقلية) وما ينتمي إليك وحدك حقاً، لعظيم دهشتي، هو أن وجدانك يبيح سفك الدماء مع ذلك، ومع تعصُّب كهذا، أرجو المعذرة ... هذا يعني أن الفحوى الحقيقية من مقالاتك تكمن في ذلك بالضبط؛ لأن تحليل سفك الدم عن طريق الوجدان هو ... من وجهة نظري، أفضح من التحليل الرسمي، القانوني، لسفك الدماء»⁽¹⁾. (وقد شدد دوستوفسكي ذاته على الكلمتين «فريد» و«وجدانك»). هذا يعني أن «الوجدان» يرغم راسكولنيكوف على الوقوف إلى جانب المجرم. لم يُعد قائماً التوافق بين الوجدان والخير ومباركته له وتعاطفه معه، وإنما مع الشر. كما أن كلمتي «خير» و«شر» لم تعودا موجودتين. حلَّ محلُّهما التعبيران «اعتيادي» و«غير اعتيادي»، مع الإشارة إلى أن التعبير الأول يرتبط بتصوُّر عن الدناءة وفقدان الصلاحية وعدم الفائدة؛ في حين أن التعبير الثاني يعادل العظمة. بعبارة أخرى، يقف راسكولنيكوف في الجانب الآخر من «الخير والشر»، وهذا كان قبل 35 سنة عندما كان نيتشه ما زال تلميذاً وكان يحلِّم بالمثل العليا. لقد قال رازومихين الحقيقة؛ الفكرة فريدة تماماً وتعود كلياً إلى دوستوفسكي. لم يكن أحدٌ في سنوات الستينيات [من القرن 19 - المترجم] لا في روسيا ولا في أوروبا، يحلِّم بمثل ذلك حتى في منامه. حتى إن «ماكبت» الشكسيري كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه لوحةٌ وعظيمةٌ لتأنيب الضمير الذي ينتظر الشخص الآثم وهو ما زال في هذه الدنيا بعدُ (ما زال برانديس يفسر «ماكبت» على هذا المنوال حتى الآن: *(fabula docet)*⁽²⁾).

(1) «الجريمة والعقاب»، صفحة 260.

(2) الحكاية الخرافية تعلم. (لاتيني)

والآن يطرح سؤال نفسه: في حال كانت فكرة راسكولنيكوف فريدة إلى هذه الدرجة، بحيث إنها لم تخطر ببال أحد آخر على الإطلاق، باستثناء مبدعها، لماذا كان دوستوفسكي مضطراً إلى أن يتسلح ضدها ويحاربها؟ ما الغاية من تكسير الرماح؟ ضد من يحارب دوستوفسكي؟ الجواب: ضد نفسه فقط ضد نفسه. إنه الوحيد في العالم كله الذي حسد الجلالة الأخلاقية للمجرم، دون أن يمتلك الشجاعة لكي يعلن عن أفكاره بكل صراحة ووضوح، وهو ما اضطره إلى أن يخلق نوعاً من «الحالة» المناسبة لها. عبّر أولاً عن خضوعه أمام المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة في «مذكرات من بيت الموتى»، وبطريقة أغوى بها الناس الأكثر «طيبة» ورهافة حس. ثم وضع المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة ضمن مفهوم الشعب. ثم راح يحارب طوال حياته المرتدين نظرياً عن «الخير»، علماً بأنه لم يكن في الأدب العالمي كله سوى منظر واحد من هذا القبيل - دوستوفسكي خاصة. فلو أن مهمة دوستوفسكي كانت تنحصر في محاربة الشر فقط، لكان يجدر به عندئذ أن يشعر بأنه على أكمل وجه. ومن بين رفاقه في الكتابة لم تكن لديه مثل هذه المهمة؟ بيد أن دوستوفسكي كانت لديه فكرة خاصة به وفريدة من نوعها جداً. كان وهو يحارب الشر، يستخدم للدفاع عنه مثل تلك الحجج التي لم يكن الشر يجرو على أن يحلّم بها حتى في منامه. حتى إن الوجدان خاصة أخذ قضية الشر على عاتقه! وقد طوّرت الفكرة التي تقوم مقالة راسكولنيكوف على أساسها، بالتفصيل وفي صيغة أخرى عند نيتشه، في «Zur Genealogie der Moral»، وقبل ذلك في «Menschliches Allzumenschliches». أنا لا أريد القول إن نيتشه استعارها من دوستوفسكي.

عندما كتب «Menschliches Allzumenschliches»، لم يكن الأوروبيون قد عرفوا شيئاً عن دوستوفسكي. بيد أنه يمكن الجزم بكل ثقة أن الفيلسوف الألماني ما كان ليصل أبداً في عمله «Genealogie der Moral» إلى تلك الجرأة والصراحة في شرحه وتفسيره، لو لم يكن يشعر بدعم دوستوفسكي له.

على أي حال، من الواضح - بالرغم من الحبكة الروائية - أن مأساة راسكولنيكوف الحقيقية لم تكن تكمن في أنه قرّر تجاوز القانون، وإنما في أنه اكتشف عدم قدرته على تنفيذ هذه الخطوة. لم يكن راسكولنيكوف قاتلاً، ولم يرتكب أي جريمة. أما قصته مع العجوز المرابية، ومع ليزايت فهي مغلقة، مجرد افتراء وتشويه سمعة، واتهام كاذب. كما أنه لم تكن ثمة أي علاقة لـ «كارامازوف» فيما بعد بقضية سميردياكوف. كان دوستوفسكي قد افترى عليه. جميع هؤلاء «الأبطال» - من لحم دوستوفسكي نفسه ودمه - حاملون لمخلّقون فوق النجوم، رومانسيون وأصحاب مشاريع للبناء الكامل والسعيد في المجتمع المستقبلي، وأصدقاء أوفياء للبشرية شعروا فجأة بالخرج والخجل من سموهم ومن تخليقهم فوق النجوم، وقد أدركوا أن الأحاديث عن المثل العليا مجرد ثرثرة فارغة لا تضيف ذرة واحدة إلى الكنز العام للثروة البشرية. ومآساتهم تكمن في عدم قدرتهم على بدء حياة جديدة، وأن تلك المأساة عميقة إلى أقصى درجة وغير قابلة للإصلاح، لدرجة أن دوستوفسكي لم يواجه صعوبة في تقديمها على أنها السبب في تلك الآلام الشديدة عند أبطاله المشاركين في الجريمة. لكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه يوجد أدنى مبرر أو أساس لكي نعتبر دوستوفسكي خبيراً وباحثاً للروح المجرمة والآثمة. على الرغم من أنه عرف المحكومين بالأشغال الشاقة، لكنه رآهم في السجن فقط.

في حين أنَّ حياتهم الماضية قبل السجن وتاريخ جرائمهم ظلَّ لغزاً بالنسبة إليه كما بالنسبة إلينا جميعاً؛ ذلك أنَّ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لم يتحدثوا عن ذلك على الإطلاق. سيقولون لي: وماذا بشأن التخيُّلات الشعريَّة؟ من وجهة نظري، لن نكون مضطَّرين إلى أن نذكِّرها فيما يخصُّ دوستوفسكي؛ فالفانتازيا كانت موجودةً عند الشعراء القدماء فقط، وإليهم كانت تأتي ربَّاتُ الإلهام ليلاً، بكل تأكيد، وتبثُّ فيهم أحلاماً ساحرةً وغريبة، ومن ثمَّ يدوِّنها عشاقُ أبوللون في صباح اليوم التالي. أما دوستوفسكي، الإنسان من العالم السفلي، والمحكوم عليه بالأعمال الشاقة، والأديب الروسي الذي اعتاد رهن تنانير زوجته في مكاتب القروض؛ فلم تكن تليقُ به تلك الميثولوجيا إجمالاً. كان تفكيره يتسكَّع في صحارى رُوحه هو نفسه؛ ومن هناك حمل تفكيره مأساة الإنسان من العالم السفلي، راسكولنيكوف وكارامازوف هكذا ذواليك. هؤلاء المجرمون من دون جرائم، وهؤلاء الذين يؤنَّبهم ضميرُهم من دون ذنب، هم الذين يشكِّلون محتوى الروايات الكثيرة لدوستوفسكي. وفي هذا يكون هو نفسه، وفي هذا يكون الواقع، وفي هذا تكون الحياة الحقيقية. كلُّ ما عدا ذلك مجرد «تعاليم». كلُّ الباقي مجرد كوخ حقيرٍ جُمع على عجلٍ وكيفما اتَّفَق من حُطام النُظم القديمة المتهاكمة. مَنْ بحاجة؟ دوستوفسكي نفسه - وهذا ما يجب التنويه به - كان يولي تعاليمه اهتماماً كبيراً، شأنه شأن الكونت تولستوي، ونيتشه، وكما هي الحال مع جميع الكتاب تقريباً. كان يعتقد أن بإمكانه أن يقول للناس ماذا يتعيَّن عليهم أن يفعلوا وكيف يجب عليهم أن يعيشوا. لكنَّ هذا الادعاء المثير للسخرية، بالطبع، بقي مجرد طُمُوح إلى الأبد؛ لأنَّ الناس عاشوا دائماً ويعيشون اليوم لا على أساس الكتب.

في نهاية «الجريمة والعقاب» يمكننا أن نقرأ سطوراً مليئة بالوعود: «... وهنا يبدأ تاريخ جديد، تاريخ التحديث المتدرج للإنسان، تاريخ تجلّده، والانتقال التدرجي من أحد العوالم إلى عالم آخر، وتاريخ التعرف على واقع جديد غير معروف للإنسان من قبل نهائياً. كان يمكن لهذا أن يكون موضوع قصة جديدة، لكنّ حكايتنا الحالية قد انتهت. ألا تبدو هذه الكلمات وكأنها نذُر مهيّب؟ وأيضاً، ألم يأخذ دوستوفسكي على عاتقه بوصفه معلماً، واجب أن يدلّنا على هذا الواقع الجديد، وعلى الفرص الجديدة المتاحة أمام راسكولنيكوف؟ لكن المعلم لم يذهب أبعد من النذر. ففي مقدّمته لرواية «الأخوة كارامازوف»، العمل الأدبي الأخير لدوستوفسكي، نصطدم من جديد بذلك النذر نفسه. لا تكفي دوستوفسكي رواية واحدة لكي يقوم برسم بطله الحقيقي، بل يحتاج إلى رواية أخرى، حتى ولو كانت «الأخوة كارامازوف» التي يبلغ عدد صفحاتها الألف صفحة، حيث يجب أن يتوافر مكان كافٍ من أجل «الحياة الجديدة». مع العلم أنّ دوستوفسكي كتب، خلال الفترة الفاصلة بين «الجريمة والعقاب» و«الأخوة كارامازوف»، ثلاث روايات ضخمة: «الأبله»، و«المراهق»، و«الشياطين»! دون أن يتذكّر نذره بأيّ شكل. بطبيعة الحال، لا يمكن أن نأخذ رواية «الأبله» مع الأمير ميشكين بالحسبان. وفي حال أنّ ذلك «الجديد» الذي يتنظر الإنسان، وأنّ «مثلنا الأعلى» يجب أن يكون على شاكلة الأمير ميشكين، هذا الظلّ المثير للشفقة، وهذا الشبح الخالي من الحياة، ألن يكون من الأفضل لنا ألا نتطلع نهائياً نحو المستقبل؟ إنّ الإنسان الأكثر تواضعاً وذلاً، حتى

ماكار ديفوشكين، سوف يرفض مثل تلك «الآمال» وسيعود إلى ماضيه. البائس. كلاً، فالأمير ميشكين مجرد فكرة وحسب، أي إنه مجرد فراغ. ثم، أي دور عنده! ها هو ذا يقف بين امرأتين وينحني تارة إلى هذه الجهة وتارة إلى الجهة الأخرى، كما لو أنه دمية صينية تماماً. لكن الحقيقة هي أن دوستوفسكي يمنحه بين الفينة والأخرى فرصة لكي يتكلم بأسلوب جيد. بيد أن هذه ليست ميزة بعد؛ لأن المؤلف هو الذي يتكلم. كما تُضفى على الأمير ميشكين أيضاً، شأنه شأن أليوشا كارامازوف، قدرة استثنائية على التنبؤ الذي يكاد يصل إلى درجة حدة الرؤيا والاستبصار. لكن هذه مجرد ميزة صغيرة أيضاً في بطل الرواية، حيث يتحكم المؤلف بالتحديد في أفكار جميع الشخصيات الفاعلة وتصرفاتها. وفوق هذه الصفات، الأمير ميشكين شخص تافه ولا محل له من الإعراب. فهو، وإذ يعبر بصورة دائمة عن حزنه مع المحزونين، عاجز عن مواساة أي شخص كان. وهو يجعل أغليبا تنفر منه، دون أن ينجح في تهدئة ناستاسيا فيليوفنا. لكنه ينسجم مع روجوجين، ويتنبأ بارتكابه الجريمة، دون أن يكون قادراً على فعل أي شيء. كان يجب على الأقل أن يُمنح القدرة على فهم مأساوية الوضع عند الأشخاص القريبين منه! لكن هذا غير موجود أيضاً؛ لأن حزنه ينحصر في حزن الواجب؛ ولهذا السبب من السهل عليه أن يتفوه بالكلمات المفعمة بالأمل والمواساة.

حتى إنه يقترح على أيوليت البلسم الأدبي الخاص به، ولكنهم في هذه اللحظة بالضبط يستقبلونه أو، إذا شئتم، يودّعونهم كما يستحق. كلاً،

فالأمير ميشكين مجرد شخص منحط و«ابن حرام» حتى بين الناس الرفيعي المستوى عند دوستوفسكي، على الرغم من أنهم جميعاً فاشلون إلى هذه الدرجة أو تلك. كان دوستوفسكي يفهم ويصور بمهارة الروح المتمردة والمكافحة والباحثة فقط. ولكنه، بمجرد أن حاول تصوير الإنسان الذي اهتدى واستكان وأدرك، فقد وقع في ابتذال مهين على الفور. تذكروا على الأقل أحلام العجوز زوسيا بخصوص «المستقبل والاتحاد الرائع الذي قام بين البشر». ألا تفوح تلك الأحلام برائحة نمطية جداً من *Zukunftsmalerei*⁽¹⁾، الذي تخلّى عنه حتى الاشتراكيون الذين هزئ بهم بقسوة في العالم السفلي. إلا أنه لا توجد أدنى رغبة لدى دوستوفسكي للتفكير في جميع هذه الحالات، بل إنه يلتقط بيد غير متأنقة وغير ذؤافة كل شيء وكيفما اتفق؛ من عند السلافوفيل، ومن الاشتراكيين، ومن الابتذال في الحياة البرجوازية. وقد شعر هو نفسه، كما يبدو، بأن مهمته لا تكمن في ذلك، ولهذا راح يقوم بها بطريقة مذهلة في الإهمال واللامبالاة. دون أن يكون قادراً على التخلص من إعطاء الدروس في الأخلاق ومن التنبؤ؛ وهذا وحده ما كان يربطه ببقية الناس. وهذا أفضل ما كانوا يفهمونه ويقدرونه عنده، ومن أجل ذلك رفعوه إلى مصاف الأنبياء. والعيش مستحيل من دون البشر، مستحيل تماماً. يقول مرميلادوف: «إذ إنه من الضروري أن يكون لكل إنسان الحق في الذهاب إلى مكان ما. لأنه يصادف مثل ذلك الوقت الذي يصبح فيه الذهاب إلى مكان ما أمراً لا بد منه». ولهذا الغرض بالتحديد تصبح البدلة الرسمية المتعارف عليها حاجة ضرورية؛ إذ إنه من غير المنطقي

(1) اللوحة المستقبلية (المانيا).

الخروجُ إلى الناس مع كلمات الإنسان من العالم السفلي، مع إعجابٍ عميقٍ بسجن الأشغال الشاقة، مع جميع الأفكار «الفريدة» التي كانت تملا رأس دوستوفسكي! لأن الناس لن يرغبوا في الإصغاء إلى مثل هذا الإنسان القريب إليهم، وسوف يطردونه؛ فالبشر بحاجة إلى المثالية مهما كلف الأمر! وها هو ذا دوستوفسكي يرمي لهم ذلك الخير بمقادير كبيرة، بحيث إنه هو خاصة يبدأ أحياناً بالاعتقاد في نهاية المطاف أن مثل هذا العمل جديرٌ بالاهتمام في حقيقة الأمر. ولكن أحياناً فقط، لكي يسخر هو خاصة من نفسه فيما بعد. عمّن يدور الحديث في الحكاية عن المحقق العظيم؟ من هو ذلك الكاردينال الذي يتلقى الشعب من يديه قوته الخاص؟ ألا ترمز هذه الخرافة إلى «النشاط» النبوي لدوستوفسكي؟ لقد كانت موعظته مكوّنة من العناصر التالية فقط لا غير: المعجزة، واللغز، والهيبية. لكن دوستوفسكي تعمّد ألا يقول الشيء الرئيس. ذلك أن المحقق العظيم نفسه الذي راح بجراحة كبيرة وبتحدٍّ يصحّح مسألة المسيح، كان ضعيفاً ومثيراً للشفقة، شأنه شأن أولئك الناس الذين يستخف بهم بازدراء شديد. لقد ارتكب خطأ فظيلاً في تقييم دوره. لن يجرؤ على الإفصاح إلا عن جزء من الحقيقة، وعن الجزء الأقل فظاعةً وحسب. لقد تلقى الشعب منه المثل العليا بلا تمييز ولا دراية، ومن دون أن يتحقق منها. لكن هذا حدث فقط لأن المثل العليا بالنسبة إلى الشعب مجردٌ تسليّة؛ حالة ومظهر خارجي فقط. أما إيمانه الطفولي والساذج الذي لم يعرف الشكوك بعد، فلم يُعد بحاجة إلى أي شيء، مثل هذه أو تلك من الكلمات من أجل التعبير عنه. ولهذا السبب الشعب يسير تقريباً خلف

كل شخص يريد أن يقوده وراءه، وهو يبذل أصنامَه بمتهى السهولة:
(1) le roi est mort, vive le roi⁽¹⁾

لكنَّ الكاردينال العجوزَ، الذي أنهكتَه التأملاتُ الطويلةُ، والمكسورُ معنوياً كان يتصورُ أنَّ فكرته الضعيفة قادرةٌ على أن تصوغَ وأن تمنح اتجاهاً صلباً للجماهير غير المنظَّمة والعشوائية، وأنها منحت مئات الآلاف وملايين من الناس القدرةَ على العيش في بجموحة ... ياله من ضلال سعيد ورائع إلى درجة العمى! وللعلم، لم يكن هذا الضلالُ مميزاً للمحقق العظيم في رواية دوستوفسكي فقط، بل إنَّ المعلِّمين كافة وفي جميع الأوقات، كانوا يعتقدون أنَّ الكون بُرِّمته إنما هو موجودٌ بفضلهم، وأنهم يقودون أتباعهم نحو السعادة، ونحو الفرح والنور! بيد أنَّ الحقيقة هي أنَّ الرعاة كانوا ضروريين للقطيع بدرجةٍ أقلَّ بكثير من كونِ القطيع ضرورياً للرعاة. ماذا كان سيحلُّ بالمحقق العظيم لو لم تكن لديه عقيدةٌ أيَّة؟ هل كانت البشرية ستهلك من دونه؟ ماذا كان سيفعل بحياته؟ وها هو ذا العجوزُ الطاعن في السن، الذي يخرق بذكائه الحادَّ جميع أسرارٍ وخفايا الوجودِ عندنا، لا يجيد (لعله يتظاهر بأنه لا يجيد) رؤيةَ شيء واحد - ما هو أكثر أهمية. إنه لا يعرف أنَّه هو المدين للشعبِ بإيمانه، ولا يدين الشعبُ له بالإيمان؛ ذلك الإيمان الذي يبرِّر ولو جزئياً بالنسبة إليه حياته الطويلة، والكثيية، المليئة بالألم وبالوحدة. لقد خدعَ الشعب بقصصه عن المعجزات والأسرار، كما أنه أخذَ على عاتقه مظهرَ العارف الكبير الذي يفهم كلَّ شيء، وادَّعى أنه وكيلُ الرب في الأرض. وقد سلَّم الشعبُ بهذا الكذبِ عن براءة؛ لأنه لم يكن بحاجة إلى الحقيقة، ولم يكن يريد أن

(1) مات الملك، عاش الملك. (فرنسي)

يعرفها. لكنَّ الكاردينال العجوزَ مع خبرته التي تكاد تمتدُّ لقرن كامل، صاحبَ العقل، الذي يُعمل فكره الوقاد الذي لا يكلُّ، لم يتبَّه إلى أنَّه هو نفسه بات ضحيةً خداعه هو خاصةً، وهو ما جعله يتخيَّل نفسه وليَّ نعمٍ بالنسبة إلى البشرية بأكملها. كان ذلك الخداعُ ضروريًّا بالنسبة إليه؛ لأنه لم يكن يعرف من أين وكيف له أن يكتسبَ الثقةَ بنفسه؛ ولذلك تلقَّاهما من أيدي الحشدِ التافه الذي يزدريه ويحتقره ...

لكن دوستوفسكي خاصة لم يستطع أن يتحمّل هذا الخداع، لم يتمكّن من الاكتفاء بمثل «هذه الثقة بالنفس». على الرغم من أنه كان بارعاً في الحديث بشكل جميل ومغري عن «الوحدة المتعجرفة» للمحقّق العظيم عنده، كان يدرك أنّ التضليل المهيّب من الكلمات الرفيعة والطنّانة كان ضروريّاً مرةً أخرى ليس له بالتحديد، وإنما للآخرين، للشعب. وحدة متعجرفة! وهل بإمكان الإنسان المعاصر، يا ثرى، أن يكون فخوراً بوحده مع نفسه؟ الأمر مختلف أمام الناس، وفي الخطب والكتب. ولكن هل سيجرؤ على استخدام كلمة سامية واحدة عندما يكون وحيداً، لا يراه ولا يسمعه أحد، وعندما يدرك وضعه وحياته إدراكاً كاملاً في منتصف الليل البهيم وسط الصمت والسكينة؟

كان برومبيوس يشعرُ بالمسرة؛ لأنه لم يكن يبقى وحيداً على الإطلاق. كان زيوس يسمعه على الدوام؛ أي كان ثمة خصم له، وكان ثمة مَنْ يمكنه أن يثيرَ الحنقَ لديه ويستفزّه بمظهره الحازم وبأقواله المتعجرفة، وهذا يعني أنه كان ثمة «قضية». لكن الإنسان المعاصر، سواء كان راسكولنيكوف أو دوستوفسكي، لا يؤمن بزيوس. عندما يهجره الناس،

وعندما يبقى وحيداً مع نفسه، يبدأ لا إرادياً بقول الحقيقة لنفسه،
ويا لها، عفوك يارب، من حقيقة رهيبة! وكم هي قليلة فيها تلك
الصورُ الآسرة والساحرة التي كنا نعتبرها، طبقاً للأساطير الشاعرية،
مرافقةً دائماً للأشخاص الوحيدين! وإليكم، على سبيل المثال، أحد
تأملات دوستوفسكي (راسكولنيكوف، في واقع الأمر، لكننا نعرف أن
الأمر سواء): «ولذلك أنا قملة - أردف وهو يكرّز على أسنانه - لأنني
أنا نفسي، ربما، أكثرُ قبحاً وأشنعُ من قملةٍ مقتولة، وقد تنبأت مسبقاً
بأنني سأقول ذلك لنفسي بعد أن أقتل! وهل ثمة ما يمكن مقارنته مع
فضاعة كهذه! أواه، أيتها الدّناءة! أواه، أيتها الوقاحة! أواه، كم أنا أفهم
«النبّي» وهو يمتشق سيفاً ويمتطي حصاناً قائلاً: الله يأمرُك وكن مطيعاً،
أيها المخلوق النافه! إنّ النبي على حق، إنه على حق عندما ينصب في
مكانٍ ما من الشارع وبطريقة معترضة مدفعاً راتعاً، ثم يضرب المؤمنَ
والمذنبَ من دون أن يكلف نفسه أن يستوضح! هيا، كن خائفاً، أيها
المخلوق المرتجف الضعيف، ولا تتمنّ لأنّ ذلك ليس من شأنك! أواه، لن
أغفرَ، لن أغفرَ أبداً للعجوز على الإطلاق، ولا بأي شكل من الأشكال
ومهما كان الثمن»⁽¹⁾. يالها من كلماتٍ وصورٍ مهينة ومثيرة للاشمئزاز! ألم
يكن من الضروري، يا ثرى، أن يمنح راسكولنيكوف لأجل «الشاعرية»
فرصة أن يقتل على الأقل العجوز وليزايت، لكي يكون ثمة تفسيرٌ
لائق لمثل تلك الأمزجة؟! أما الحقيقة فهي أنه لم تُسفك الدماء ولا وجودُ
لجريمةٍ جنائية هنا. كان ذلك «عقاباً» عادياً سوف يطول جميع «المثاليين»
عاجلاً أو آجلاً. سوف تدق الساعة لكل واحدٍ منهم عاجلاً أو آجلاً،

(1) «الجريمة والعقاب»، صفحة 272.

وسوف يهتف وهو يرتجف رعباً ويكزُّ على نواجذه: «النبي على حق. كن خائفاً، أيها المخلوق المرتجف الضعيف!». سبق أن نُطِيق قبل ثلاثمائة سنة بالحكم الرهيب من قِبَل أحد أعظم الشعراء بحق أحد أعظم المثاليين. تتذكَّرون الصرخة المجنونة لهاملت: «لقد انقطعت سلسلة الزمن!». منذ ذلك الحين لا تكفُّ هذه الكلمات عن التكرار بطرقٍ وصيغٍ مختلفة إلى ما لا نهاية على لسان الكتاب والشعراء. إلّا أنه ما من أحد حتى هذا اليوم يريد أن يقول لنفسه بصراحة إنه لا معنى لوصل الحلقات التي تقطَّعت ذات مرة، وأنه لا معنى لإعادة الزمن من جديد إلى مجراه الطبيعي الذي خرج منه. ثمّة محاولات جديدة وجديدة مرةً بعد أخرى من أجل استعادة شبح الهناء القديم. إنهم يكرِّرون على مسامعنا وبصوتٍ مرتفع جداً أن التشاؤمية والتشكيكية قد أهلكتا كلَّ شيء، وأنه يجب «الإيمان» و«العودة إلى السواء» من جديد، وأن نصبح «محدودين» وهكذا ذواليك والخ. ويقترحون على الدوام «الأفكار» القديمة لتكون أسمى لاصقاً، رافضين بعناد أن يفهموا أنَّ الأفكار هي مصدرُ شقائنا وتعاستنا. ماذا ستقولون أنتم لدوستوفسكي حين يعلن لكم أنه «اقتطع نفسه بالكامل عن الجميع وعن كلِّ شيء في هذه اللحظة»؟⁽¹⁾ هل سوف ترسلونه لكي يُحسِّن للمقرَّبين؟ لكنه سبق أن جرَّب هذا الطريق منذ فترة طويلة وألَّف «المحقِّق العظيم». ولبقِّم كلُّ مَنْ يستطيع، بالعمل مع الحقائق السامية ومع الجيِّل الرفيعة؛ لأنَّ دوستوفسكي يعرف أنه في حال كانت صلةُ الزمن تكمن في ذلك، فإن هذا يعني أنها انقطعت إلى الأبد. وهو يتحدث عن ذلك لا بصفته هاوياً غير بارع قرأ الكثير من الكتب العادية،

(1) «الجرمة والعقاب»، صفحة 115.

وإنما بصفته شخصاً رأى بأمّ عينيه كلّ شيء، وجسّ يديه كلّ ما يمكن جسّه. الفصل الرابع من الكتاب الخامس من رواية «الأخوة كارامازوف» معنون بكلمة «عصيان». هذا يعني أنّ دوستوفسكي لا يرفض السعي من أجل استعادة «الرابطّة» السابقة وحسب، بل مستعد أيضاً لأن يفعل كلّ ما يمكن لكي يبرهن أنه لا يوجد هنا أيّ آمال، ولا يمكن أن يكون. ها هو ذا إيفان كارامازوف ينتفض ضد الأوضاع الراسخة جداً التي تقوم في أساس العقيدة الأخلاقية المعاصرة. والفصل يبدأ على الفور بالكلمات التالية: قال إيفان: «يجب أن أفصح لك عن اعتراف واحد، وهو أنني لم أتمكن على الإطلاق من أن أفهم كيف يمكن للمرء أن يحبّ القريين منه؛ لأنّ محبة القريين بالتحديد، من وجهة نظري، مستحيلة، وإنما تحب محبة البعيدين عنك»⁽¹⁾. يقاطع أليوشا أخاه بملاحظة يفترض بها أن تكشف لنا أن دوستوفسكي نفسه غير موافق على آراء إيفان. بيد أنّنا كنا قد اعتدنا الثعثة العنيدة والرتيبة لهذا الرضيع، وهو لا يسبّب الحرج لنا إلا قليلاً، لا سيما أنّ الذاكرة توحى لنا بمقطع آخر من دفتر يوميات الكاتب، هذه المرة يعود إلى عام 1876، يقول دوستوفسكي هناك: «حتى إنّ محبة البشرية غير واردة وغير مفهومة ومستحيلة من دون إيمان مشترك بخلود الروح البشرية. المسألة واضحة: لا يوجد أيّ فرق بين كلمات إيفان كارامازوف وكلمات دوستوفسكي نفسه؛ إذ إنّ إيفان كارامازوف يواصل كلامه بالافتراض نفسه بأنّ الروح البشرية خالدة. إلّا أنه في الحقيقة لا يورد أيّ براهين لصالح «افتراضه»، كما أنّ دوستوفسكي نفسه يذكّر افتراضه «من دون أدلّة» أيضاً. بهذا الشكل

(1) «الأخوة كارامازوف»، صفحة 280.

أو ذاك، يصبح واضحاً بلا أدنى شك أن بطل الرواية والمؤلف على حد سواء لا يؤمنان بالخلاص الذي تمنحه فكرة «حبة الأقربين». وإذا شتم، فإن دوستوفسكي يذهب أبعد من إيفان كارامازوف؛ فقد كتب يقول: «وفوق ذلك، أنا أؤكد أن إدراك عجزك الكامل عن تقديم المساعدة أو عن تقديم أدنى فائدة مهما كانت صغيرة، أو تخفيف المعاناة عند البشرية المعذبة، ومع اقتناعنا الكامل في الوقت نفسه بهذه المعاناة عند البشرية؛ يمكنه أن يحوّل حتى حبة البشرية في قلوبنا إلى كراهية نحوها»⁽¹⁾. (العبارة مشددة من قبل دوستوفسكي). أليس من المؤسف حقاً أنه لم ينشأ هنا وضع يشبه رازومихين، ولم يكن هناك من أحد لكي يذكر دوستوفسكي بأن فكرته كانت أصيلة للغاية؟ إذ إن هذا يشبه تماماً ما هو موجود في مقالة راسكولنيكوف: الضمير يبيح الكراهية تجاه البشر! ما دام تقديم المساعدة للقريب ممنوعاً، فهذا يعني أنه لا تجوز محبة أيضاً. بيد أن أولئك الأقربين بالتحديد الذين يطمحون عادةً لنيل محبتنا، يكونون في معظمهم من الناس الذين لا يمكن مساعدتهم على الإطلاق - دُعك من الكلام عن البشرية جمعاء. كان يكفي في يوم من الأيام أن تمجدّ المُعذّب وأن تذرف الدموع عليه، بالإضافة إلى تسميته بالأخ. أما اليوم فقد بات هذا قليلاً. بات من الضروري مساعدته مهما كلف الأمر، يريدون أن يتفسي وجود الإنسان الأخير، وأن يصبح إنساناً أولاً! وفي حال كان ذلك غير قابل للتحقيق، تُرسل المحبة إلى الشيطان وتقيم على عرشها الشاغر كراهية أبدية إلى الأبد... لم يعد دوستوفسكي يؤمن (أعتقد أنهم لن يخلطوا بعد المقتطفات التي استشهد بها، بينه وبين أليوشا كارامازوف)

(1) الأعمال الكاملة، المجلد العاشر، صفحة 425.

بالقدرة المطلقة للمحبة، ولا يقدر دموع التعاطف والحنان. أصبح العجز عن تقديم المساعدة حجةً نهائية ومدمرة لكل شيء بالنسبة إليه. راح يبحث عن القوة والجبروت. وسوف تكتشفون لديه الغاية المنشودة باعتبارها الأخيرة والأكثر إخلاصاً لطموحاته ⁽¹⁾ Wille zur Macht، التي أفصح عنها بالحدة والوضوح أنفُسها على غرار نيتشه! وكان بإمكانه أن يطبع في نهاية أي رواية من رواياته، كما هي الحال عند نيتشه، تلك الكلمات بأحرف كبيرة سوداء؛ لأن فيها يوجد المغزى من جميع التطلعات.

لقد عُثِم في «الجريمة والعقاب» على المهمة الأساس لمجمل النشاط الأدبي عند دوستوفسكي بطريقة حاذقة من خلال إلحاق فكرة الانتقام بالرواية. يُجَيَّل إلى القارئ الحسن النية أن دوستوفسكي كان بالفعل قاضياً في موضوع راسكولنيكوف وليس محكوماً عليه. إلا أن المسألة طُرحت في «الأخوة كارامازوف» بوضوح كبير بحيث إنه لم يبق أدنى شك في نوايا المؤلف.

راسكولنيكوف «مذنب»؛ فقد ارتكب الجريمة وقتل، طبقاً لاعترافه القسري الذي انتزع منه تحت التعذيب، ومن ثم فهو غير جدير بالتصديق. وأنكر الناس عن أنفسهم المسؤولية تُجَاه معاناته مهما كانت مؤلمة وفظيعة. وإيفان كارامازوف يعرف هذا المنطق؛ يعرف أنه في حال طرح مصيره الخاص للنقاش، فإنهم سيلصقون التهمة به وسيفضحونه على الفور، بهذه الطريقة أو تلك، وأنه هو الذي «أكل التفاحة» حسب تعبير دوستوفسكي؛ أي إنه مذنب إن لم يكن بأفعاله فلا بد في نواياه. لذلك فإن كارامازوف لا يحاول حتى أن يتحدث عن نفسه. لكنه يطرح

(1) الإرادة أو السعي إلى السلطة (الماني).

سؤاله الشهير بخصوص دموع الطفل التي لم يُتَقَمَّ لها. يقول مخاطباً أخاه: «قُل لي، أنا أتوجّه إليك مباشرة فأجيبني: تخيل أنك أنت الذي تُشيدُ بناءً المصير الإنساني، وذلك بهدف نهائي وهو إسعادُ الناس ومنحهم السلام والسكينة في نهاية المطاف، ولكنك كنت بحاجة - ولا بدّ، وفي سبيل تحقيق ذلك - إلى أن تضطهدَ وتعذبَ مخلوقاً واحداً ضئيلاً فقط لا غير، ذلك الطفل الصغير الذي راح يدقُّ على صدره بقبضة يده (الذي سبق أن حدّث إيفان أخاه أليوشا عنه)، وأن تؤسّس ذلك البناء على دموعه غير المتقَمِّ لها، فهل كنت ستقبل أنت المهندس المعماريّ بتلك الشروط، هيا أخبرني ولا تكذب في ذلك». يجب أليوشا عن هذا السؤال بصوتٍ خافت، كما يفعل الأمير ميشكين في ردّه على أيبوليت، لكن الجواب بطبيعة الحال لم يكن كما يجب. لم تُذكر كلمة «الغفران»، ويرفض أليوشا رفضاً قاطعاً المشروع الذي اقترح عليه. لقد قال دوستوفسكي كلمته الأخيرة في نهاية الأمر؛ فهو يعلن الآن صراحةً ما كان قد عبّر عنه بتحفظ ومع ملاحظات في روايته «مذكرات من العالم السفلي»: ما من تناغم، وما من أفكار، ولا توجد أيُّ محبة أو غفران، باختصار لا يوجد شيءٌ من كلّ ما ابتكره الحكماء منذ قديم الزمان وحتى عصرنا هذا، يمكنه أن يبرّر تلك السخافة والهراء في مصير إنسانٍ واحد معزول. وهو يتحدّث عن الطفل، لكن هذا من أجل «تيسيط» السؤال المعقّد بالأساس فقط، والأدق، لكي ينزع فيما بعد سلاح الخصوم الذين يتلاعبون بكلمة «ذنب» بمهارة أثناء الجدل. وبالفعل، هل ذلك الطفل الذي يدقُّ صدره بقبضتي يديه الصغيرتين، أكثرُ فظاعةً من دوستوفسكي - راسكولنيكوف، الذي أحسّ هو نفسه فجأةً «كما

لو أنه انتزع نفسه بمقصّ بعيداً عن الجميع وعن كل شيء؟ تذكروا ما الذي حدث مع رازوميخين، عندما حُثَّ فجأةً وهو خارجٌ في إثرِ راسكولنيكوف، وبعد ذلك المشهد المؤلم لوداعه مع أمّه ومع شقيقته؛ أي نار جهنم تتأجج في رُوح صديقه التّعس. «سأله راسكولنيكوف مع وجهه شَوْهه الألم: هل تفهم؟» بحيث إنَّ الشَّعر يقفُ منتصباً على الرأس من هولِ هذا السؤال. أجل، توجد على الأرض فظاعاتٌ لا يمكن أن تخطرَ ببالِ أكثرِ العلماء معرفةً وسعةً اطلاع. تشحب في مواجهتها قصصُ آل كارامازوف وحكاياتهم بخصوصِ الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الأتراك، وعن تعذيب الأطفال من قِبل الأهالي وغير ذلك. و«التفاحة» هنا، بكل تأكيد، لا تفسَّر شيئاً. يجب إمّا الثَّار لتلك الدموع، وإمّا ... ولكن هل يمكن أن تكون هناك أيُّ «إمّا» أخرى هنا بالنسبة إلى أولئك الذين ذرفوا الدموع، كما فعل دوستوفسكي؟ عن أيِّ جواب يمكن الحديث هنا؟ هل الجواب هو «إلى الوراثة نحو كانط»؟ أمّا مع الرب فما من أحدٍ يرغمك على البقاء. لكن دوستوفسكي يحثُّ الخطوة إلى الأمام، بغضِّ النظر عن أيِّ شيء يمكن أن يكون بانتظاره هناك.

عندما يقتنع راسكولنيكوف بعد عملية القتل بأنَّ الطريقَ للعودة إلى الحياة السابقة مسدودٌ أمامه إلى الأبد، وعندما يرى أنَّ أمّه الغالية تحديداً التي تحبُّه أكثرَ من أي شيء في الدنيا، لم تُعدَّ أمّاً بالنسبة إليه (مَن كان بإمكانه أن يتصوّر، قبل دوستوفسكي، أنَّ مثل هذه الفظائع واردة؟)، وأنَّ شقيقته التي وافقت من أجل مستقبله أن تجعل من نفسها عبدةً عند لوجين، لم تُعدَّ اختاً بالنسبة إليه، فإنه يفرُّ غريزياً إلى سونيا مرميلادوفا. لماذا؟ ماذا يمكنه أن يعثرَ عند تلك الفتاة التَّعسة التي

لم تتعلّم شيئاً والتي لا تعرف شيئاً؟ ما الذي جعله يفضّلها، وهي قليلة الكلام ولا تتجاوب معه، على صديقه الوفي والمخلص، الذي يجيّد الكلام عن الأشياء الرفيعة براعة؟ حتى إنه لم يخطر بباله رازوميخين! لن يعرف هذا الصديق، بالرغم من استعداده الكامل لتقديم المساعدة، ماذا يجب عليه أن يفعل مع السرّ الذي يعرفه عن راسكولنيكوف. سوف ينصح، على الأرجح، بأن يقوم بأعمال خيرية، وبهذه الطريقة سوف يهدئ ضميره البائس! لكن راسكولنيكوف يستشيط خنقاً بمجرد أن يفكر في الخير. باتت واضحة في مناقشاته تلك الدفقة من اليأس التي أوحى بها فيما بعد لإيفان كارامازوف سؤاله الرهيب: «ما الغاية من إدراك لعنة الخير والشر تلك، حين يكون ثمن ذلك باهظاً جداً؟» لعنة الخير والشر، لا بد أنكم تفهمون علام يتناول دوستوفسكي؛ إذ إنّ الجراءة البشرية لا يمكنها أن تذهب أبعد من ذلك. لأن جميع آمالنا، وليس تلك الموجودة في الكتب فقط، بل تلك الموجودة في أئسدة البشر أيضاً وفي الحياة؛ بقيت قائمة وصامدة حتى الآن بفضل الإيمان بأنه ليس بالأمر الفظيع أن نضحى بأي شيء من أجل انتصار الخير على الشر. وإذا يظهر الإنسان فجأة، من عالم الغيب، ويبدأ بصبّ اللعنات على ما كانت جميع شعوب الأرض ومنذ فجر التاريخ تحرّ ساجدة أمامه، بطريقة مظفّرة ومكشوفة ويلا وجلّ تقريباً (تقريباً، لأنّ أليوشا يغمغم مع ذلك بشيء ما لإيفان احتجاجاً)! كان الناس قليلي الإيمان جداً، إلى درجة أنهم غفروا لدوستوفسكي الفلسفة الفظيعة عند إيفان كارامازوف، وذلك كرمي للثرثرة التافهة التي قام بها أليوشا. لقد كان ن. ك. ميخائيلوفسكي الكاتب الوحيد في الأدب الروسي على العموم، الذي رأى أنّ دوستوفسكي

إنسان «قاسٍ وجَلْفٍ»، وأنه من أنصارِ القوةِ الظلامية التي كان الجميع يعتبرونها عدائيةً منذ الأزل. لكن حتى هو لم يدرك كاملَ الخطورةِ الكامنةِ في ذلك العدوِّ، بل خُيِّلَ إليه أنه يكفي اكتشافُ «سوء النية» عند دوستوفسكي وأن يسمِّيه باسمه الحقيقي، لكي يقضي عليه إلى الأبد. لم يكن قادراً على الاعتقادِ قبل عشرين سنةً أنَّه مُقدَّر للأفكار من العالم السفلي أن تنبُعَ من جديدٍ عمماً قريب، وأن تعلنَ عن حقوقها من دون خجل وخوف، وليس تحت ستارِ العبارات المألوفة والنمطية التصالحية، وإنما بشجاعةٍ وبمتهمة الحرية، بانتظارِ الانتصارِ الأكيد. إنَّ مقولة «لعنة الخير والشر» التي بدت كما لو أنها عبارةٌ عابرةٌ على لسانِ بطلِ الرواية الغريبِ بالنسبة إلى المؤلف، اتَّخَذَت الآن صيغةً علميةً «في الجانب الآخر من الخير والشر»، وهي في مثلِ هذه الصيغة ترمي قفازَ التحدي لعقيدة جميع الحكماء الذين عاشوا حتى اليوم، والتي مضى عليها آلاف السنين. وأمام أي شيء أحسن «الخير» رأسه الأبِّي الشامخ عند دوستوفسكي؟ كارامازوف يتحدث عن مصير الطفل المقهور، لكن راسكولنيكوف يطالب بتحمُّل المسؤولية عنه، عنه وحده فقط. وعندما لم يجدَ الجواب المناسب لدى الخير، تنكَّر له. تذكروا حديثه مع سونيا مرملادوفا. لم يذهب راسكولنيكوف إليها لكي يعلنَ توبته. وهو لم يتمكَّن من التوبة في أعماقِ روحه لأنه لم يكن يُعدُّ نفسه مذنباً في أي شيء، وكان يعرف أنَّ دوستوفسكي ألصقَ به تهمةَ القتل من بابِ الأصولِ وحسب. ها هي ذي مناقشاته، الأخيرة هذه المرة وهو في السَّجن: «أواه، كم كان سيصير سعيداً لو أنه استطاع أن يتَّهم نفسه (في جريمة القتل)!

كان سيتحمَّل حينئذٍ كلَّ شيء، ويشمل ذلك الخجل والعار. لكنه حاكم

نفسه بقسوة، ولم يُجد ضميره القاسي أيّ ذنب له، ذنب فظيع بالتحديد في ماضيه، باستثناء ريبا العنثرة (التشديد من دوستوفسكي) التي يمكنها أن تحدث مع الجميع ... وهو لم يندم على جريمته⁽¹⁾. تلك الكلمات محصلةُ مُجمل التاريخ الفظيع لراسكولنيكوف؛ فقد تبين أنه كان محطاً لأسباب مجهولة. كانت تكمن مهمته وتلخّص جميع مساعيه في أمر واحد وهو أن يبرّر تعاسته وبؤسه، وأن يستعيد حياته الخاصة، وأنه ما من شيء، لا سعادة العالم بأكمله ولا انتصار أيّ فكرة مهما كانت، يمكنه أن يمنح معنى لمأساته الشخصية في عينيه. لهذا السبب، وبمجرد أنه لمح الإنجيل عند سونيا، طلب منها أن تقرأ له عن قيامة لعازر. لم تُثر اهتمامه الموعظة على الجبل، ولا حكاية العُشار والفريسيين، بعبارة أخرى، لم تُثر اهتمامه شيء مما تُرجم من الإنجيل إلى علم الأخلاق المعاصر، حسب صيغة تولستوي «الخير والمحبة الأخوية هما الرب». لقد استجوب واختبر كلّ ذلك وتوصّل إلى قناعة، كما هي حال دوستوفسكي، بأن ما هو معزول ومقتطع من السياق العام للكتاب المقدّس، لا يصبح حقيقة وإنما يصير كذباً. على الرغم من أنه لن يجرؤ على الاعتقاد بأن الحقيقة ليست عن العلم، بل هناك حيث كُتبت الكلمات الغامضة والملمغة «ولكنّ الذي يضرب إلى المنتهى فهذا يُخلّص»⁽²⁾، ولكنه مع ذلك يحاول أن يشيخ بصره نحو تلك الآمال التي تحيا بها سونيا. «يقول في نفسه: إذ إنها مثلي أنا، إنسان أخير أيضاً؛ لأنها عرفت بتجربتها الخاصة ماذا يعني أن تعيش مثل هذه الحياة. لعلّي سوف أعرف عن طريقها

(1) «الجرمة والعقاب»، صفحة 539.

(2) «وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولكنّ الذي يضرب إلى المنتهى فهذا يُخلّص»

(إنجيل مرقس 13: 13). (المترجم)

ما لا يُحَسِّن شَرْحَهُ لِي الْعَالِمِ رازوميخين، ما لا يستطيع أن يَحْمَنَهُ قَلْبُ
الأمِ المحبِّ إلى أكبرِ درجةٍ والمستعِدُّ لتقديمِ التضحياتِ كافةٍ. وهو يحاول
أن يستعيدَ في ذاكرته ذلك الفهْمَ للإنجيل، الذي لا يرفضُ صلوات
الشخص الوحيدِ الهالكِ وآماله، تحتِ ستارِ أنَّ تفكيرَه في مصيبيته يعني،
كما يُقال في لغةِ العلم الحديث، أن يكون المرءُ «أنايًّا». إنه يدرك أن حزنَه
هنا سوف يكون مسموعاً، وأنهم لن يرسلوه بعدَ الآن إلى الأفكارِ لكي
يتعبَ ويتألمَ منها، وأنه سيُمنَحُ فرصةٌ لكي يقول الحقيقةَ الداخليةَ المرَّةَ
بأكملها عن نفسه، تلك الحقيقة التي وُلِدَ معها. بيدَ أنه لا يستطيع أن
يتوقَّعَ كلَّ ذلك إلا من ذلك الإنجيلِ الذي يوجد فيه إلى جانبِ التعاليمِ
الأخرى حكايةٌ عن قيامةٍ لعازر، حيث إنها، علاوة على ذلك، تدلُّ
على القوةِ العظيمةِ لصانعِ المعجزات، وتعطي معنىً لبقيةِ الكلماتِ
البعيدةِ المنالِ والغامضةِ بالنسبةِ إلى العقلِ البشري، الإقليدي، الفقير.
وكما أنَّ راسكولنيكوف راح يبحثُ عن آماله من خلالِ بحثٍ لازار، كان
دوستوفسكي يرى في الإنجيلِ ضماناً لحياةٍ جديدة، وليس تبشيراً بهذه
الأخلاق أو تلك: «كتب يقول: لا يمكن لأي إنسانٍ أو أمة أن تحيا من
دون فكرة سامية، وهناك فكرةٌ سامية واحدة في الأرض (التشديد من قبل
دوستوفسكي)، وتحديداً فكرةُ خلودِ الرُّوح البشرية؛ لأن جميعَ الأفكارِ
«السامية» الأخرى التي يمكن للإنسان أن يحيا بفضلِها، إنما هي مشتقةٌ
من تلك الأولى»⁽¹⁾.

(1) الأعمال الكاملة، المجلد العاشر، صفحة 424.

كلُّ هذا، بطبيعة الحال، غيرُ «علمي»، بل هو أكثر من ذلك أيضاً؛ كلُّ هذا يقوم في تناقضٍ مع المقدمة الأساسية للعلم الحديث. ودوستوفسكي يعلمُ أكثر من أي شخص آخر، كم هي قليلةُ الدعاماتُ التي يمكن أن تمنحها المكتسبات والمنجزات الحديثة جداً للعقل البشري. ولهذا السبب نراه لا يحاول على الإطلاق أن يتخذَ من العلم حليفاً له، وفي الوقت نفسه يخشى الدخولَ معه في نزاعٍ مسلح. وهو يدرك جيداً أنه لم تعد ثمة ضماناتٌ من قِبل السماوات. لكن انتصارَ العلم وغيابَ الشكِّ والوضوح في صوابه؛ كلُّ هذا لا يقود دوستوفسكي إلى الخنوع والاستسلام أبداً؛ إذ إنه سبق أن قال لنا منذ زمن طويل إنَّ الجدار بالنسبة إليه لا يمثل عائقاً غيرَ قابلٍ للنفاذ، وأنه مجرد اعتراضٍ وحُجَّة. لديه إجابةٌ واحدة على التصوُّرات العلمية كافة (دميتري كارامازوف): «كيف يمكنني أن أكون تحت الترابِ من دون الرب؟ يستحيل على السجين أن يحمي من دون رب»⁽¹⁾. يشير راسكولنيكوف كراهيةً شديدة لا تهدأ عند الرفاق المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، من جرَّاء علميته وبسبب انتصاره للوضوح

(1) «الأخوة كارامازوف»، صفحة 700.

الأكيد والليقين، وبسبب عدم إيمانه الذي أحسوا بوجوده عنده على الفور، طبقاً لكلمات دوستوفسكي. «راحوا يصرخون فيه: أنت ملحد! أنت لا تؤمن بالرب! يجب علينا أن نقتلك!»⁽¹⁾. من البديهي أن هذا كله غير منطقي. فأن يعتبر السُجناء عدم الإيمان أقطع جريمة من الجرائم، لا يعني بتاتاً أنه يتعيّن علينا أن نرفض الاستنتاجات العلمية الموثوق بها. حتى لو مات جميعُ السجناء والبشر على الأرض، لا ينبغي أن نعيّد بنسبهم النظر من جديد في تلك البديهيّات المسلّمات التي اكتسبت بجهود عشرات الأجيال من الناس، كما أنه لا يجوز التخلي عن جميع الأحكام المسبقة التي علّلت سلفاً، في نهاية المطاف، قبل مائة سنة فقط، وذلك بفضل العبقريّة الفدّة والعظيمة للفيلسوف من كونيغسبرغ (كالينينغراد الروسية حالياً - المترجم). هو ذا المنطق السليم للناس الذين يعيشون فوق الأرض، الذي يضعونه بمواجهة الطموحات غير المحدّدة لسكان العالم السفلي. يستحيل مصالحة الجهات المتجادلة بعضها مع بعض؛ فهي تتحارب حتى الإنهاك الكامل للقوى - *à la guerre, comme à la guerre*⁽²⁾ - من دون تمييز بين أدوات الصراع. يشوّهون سُمعة السجناء ويشتمونهم، يخلطونهم مع القذارة منذ أن نشأ هذا الكون. يحاول دوستوفسكي استخدام الأساليب نفسها بحق الناس الأحرار أيضاً. لماذا لا يمكن، على سبيل المثال، تقديم العالم في صورة كاريكاتورية ومبتذلة؟ ما الذي يمنع الهزء بكلود برنارد؟ أو لماذا لا يجوز فضح الصحفي في صحيفة ليبرالية وتلوّثه، ومعه جميعُ الناس الذين يفكّرون بطريقة ليبرالية؟

(1) «الجرمة والعقاب»، صفحة 541.

(2) في الحرب كما في الحرب، أو لا رحمة ولا هودة في الحرب. (فرنسي)

لم يتوقف دوستوفسكي أمام ذلك. لم يترك شيئاً إلا اختلقه بخصوص راكيتين!⁽¹⁾ كان أحَدُ أكثر المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة يأساً وإحباطاً، وكان يبدو فارساً نبيلاً مُقَارَنَةً بزعيم الليبراليين القادم الذي لا يتأفف من القيام بدور قَوَّاد لقاء 25 روبلاً. كُلُّ ما سُرد عن راكيتين افتراءً باطلٌ تماماً بحق الليبراليين، وتشويهٌ سُمعة متعمَّد. يمكنكم أن تقولوا عنهم ما تشاؤون، لكن من المؤكَّد أنَّ أفضل الناس وأكثرهم شرفاً وأمانةً كانوا موجودين في صفَّهم. إلَّا أنَّ الكراهية لا تميِّز بين الأدوات. ولأنهم لا يؤمنون بالرب يجب قتلهم، هذا هو الدافع الداخلي عند دوستوفسكي، هذا ما يجرِّكه عندما يضمِر مختلف الخزعبلات والأخطاء بحقِّ حلفائه السابقين من الليبراليين. أما «الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى ميلاد بوشكين»، التي دعا فيها، على ما يبدو، جميع شرائح المجتمع الروسي وأحزابه للوحدة، فلم تكن في حقيقة الأمر سوى إعلانٍ عن صراع أبديٍّ حتى الموت. «هيا، استكين، أيها الإنسانُ الأبِّي الفخور، هيا اعمل، أيها الإنسانُ العقيم العديم الجدوى». ألم يكن دوستوفسكي يعرف، يا تُرى، أنَّ هذه الكلمات سوف تشير عاصفةً كاملة من السخط والاستياء بالتحديد عند أولئك الذين كان يُفترض بهم أن يهْمُدوا ويستكينوا؟ وماذا تعني؟ إنها تدعو الناس فوق الأرضيين للنزول إلى العالم السفلي، إلى السَّجن والأعمال الشاقة، إلى الظلام الرمدي. هل كان دوستوفسكي ليجرؤ ولو لحظة على أن يراهن بأنهم سوف يسيرون خلفه؟! كان يعرف، كان يعرف بشكلٍ

(1) ميخائيل أوسيبوفيتش راكيتين: شخصية ثانوية في رواية الأخوة كارامازوف. الشاب في وقت أحداث الرواية هو تلميذٌ في معهد اللاهوت، يتلقى تربيةً روحيةً وفقاً لمبدأ الطبقة بصفته ابنَ كاهن، لكنه لا يريد أن يصبح كاهناً. (المترجم)

رائع أن أولئك الذين لن يرغبوا في أن ينافقوا من بين المستمعين إليه، لن يقبلوا دعوته. «نحن نريد أن نكون سعداء هنا والآن»؛ هذا ما يفكر فيه كل شخص فوق أرضي. لكن ما علاقته بأن دوستوفسكي لم يخرج من سجنه حتى آنذاك! يحكى أن جميع الحاضرين في الاحتفال بذكرى بوشكين شعروا بالتأثر من الكلمة التي ألقاها دوستوفسكي، حتى إن كثيرين منهم انتحبوا. ولكن، ما المدهش هنا؟ فقد تلقى الحضور كلمات الخطيب على أنها أدب، مجرد أدب. لماذا لا يجوز، إذن، للمرء أن يرقّ ويحنّ وأن يبكي؟ إنها قصة عادية بامتياز.

إلا أنه كان ثمة أشخاص نظروا إلى الأمر من زاوية أخرى وراحوا يعترضون. ردّوا على دوستوفسكي قائلين إنهم يتلقون كلامه الرفيع عن المحبة بسرور كبير، لكن هذا لا يمنع الناس على الإطلاق، ويجب ألا يمنعهم، من «الاهتمام ببناء السعادة الأرضية» أو، بعبارة أخرى، أن يكون لهم «مثل اجتماعية عليا». لو أن دوستوفسكي كان يفترض مثل هذا التقييد فقط، لكان بإمكانه أن يتصالح مع الليبراليين إلى الأبد. لكنه لم يكتفِ بأنه لم يقدم أي تنازل، بل شنّ على البروفسور غرادوفسكي، الذي راح يدافع عن قضية الليبراليين، هجوماً عنيفاً بلا رادع، كما لو أن غرادوفسكي انتزع منه آخر ما يملكه. والأهم هو أن غرادوفسكي لم يرفض قط التعاليم الرفيعة بشأن محبة الناس - التي كرّس لها دوستوفسكي في دفتر يومياته وفي رواياته و«كلمته عن بوشكين» كل ذلك العدد الكبير من الصفحات الحماسية - بل على العكس، كان ييني عليها، وعليها فقط، خططه كافة بخصوص تنظيم المجتمع. لكن هذا بالتحديد كان أكثر ما يخشاه دوستوفسكي. لدى رينان في مقدّمة كتابه

«تاريخ إسرائيل» تقيّم مشيراً للاهتمام عن أهمية الأنبياء اليهود:

«Ils sont fanatiques de justice sociale et proclament hautement que si le monde n'est pas juste ou susceptible de le devenir, il vaut mieux qu'il soit détruit: manière de voir très fausse, mais très féconde; car comme toutes les doctrines désespérées, elle produit l'héroïsme et un grand éveil des forces humaines»⁽¹⁾.

بالطريقة نفسها تماماً تعامل البروفسور غرادوفسكي مع أفكار دوستوفسكي. لقد وجد أنها زائفة «في جوهرها»، لكنه اعترف بأنها مثمرة؛ أي إنها قادرة على تحفيز الناس وتقدير أولئك الأبطال الذين لا يمكن لحركة البشرية أن تسير نحو الأمام من دونهم. لا يمكن تمثي ما هو أكثر من ذلك، في حقيقة الأمر. كان يجب أن يكون ذلك كافياً من «المعلم»، كحدّ أدنى. إلا أنّ دوستوفسكي رأى في مثل ذلك الموقف منه إدانة له. لم يكن بحاجة إلى «الخصوبة»؛ إذ إنه كان يفتش عن أمر واحد وحيد فقط؛ أن يقتنع بـ «صدقية» فكرته الخاصة. وفي حال تطلّب الأمر، كان على استعداد لأن يدمّر العالم بأكمله وأن يحكم على البشرية بالمعاناة الأبدية؛ فقط لكي يحقق النصر المظفر لفكرته، وبشرط أن يزيل عنها الشكوك بخصوص عدم توافقها مع الواقع. وأسوأ ما في الأمر أنه هو نفسه كان في أعماق روحه، على الأرجح، يخاف من أن الصواب ليس في جانبه، وأنّه بالرغم من أن الخصوم سطحيون أكثر منه، فإنهم في الوقت نفسه أقرب إلى الحقيقة.

(1) «إنهم متعصبون للعدالة الاجتماعية ويعلنون بصوت عالٍ أنه إذا كان العالم غير عادل أو من المحتمل أن يصبح كذلك، فمن الأفضل تدميره. إنها وجهة نظر خاطئة للغاية، لكنها مثمرة جداً؛ لأنها، مثل كل التعاليم اليائسة، تنتج البطولة وتشكّل بقطة عظيمة للطاقات البشرية» (فرنسي).

وهذا بالتحديد ما كان يثير فيه حقاً شديداً، وهذا ما كان يجرّمه من تمالك نفسه ومن رباطة الجأش، وهذا ما جعله في جداله مع البروفسور غرادوفسكي يتجاوز جميع حدود اللباقة. ماذا لو أنّ كلّ شيء كان سيجري على هذا النحو بالتحديد، كما يقول العلماء، وبحيث إنّ نشاطه الشخصي في نهاية المطاف، وضد إرادته، سيخدم مصالح الليبراليين، وأنه سيكون خصباً، في حين أنّ الفكرة التي تتحكّم فيه وتقوده تكون كاذبة، وأنّ الخير الشيطاني سوف يسود بالفعل عاجلاً أو آجلاً على الأرض المسكونة بأناسٍ راضين وسعداء، مشرقين في سعادتهم ومتجدّدين؟

بديهي أنّه كان من الأفضل لشخصٍ له مثل هذه الآراء والأمزجة ألاّ ينخرط في كتابة المقالات الاجتماعية والسياسية، حيث سيصطدم بكل تأكيد بالسؤال العملي: ما العمل؟ يمكن التأكيد في الروايات وفي المناقشات الفلسفية على أنّ الشعب الروسي يحبُّ أن يعاني وأن يتألّم. ولكن كيف يمكن استخدام هذه المقولة على أرض الواقع، عملياً؟ هل ينبغي التقدّم باقتراح تأسيس لجنة تقوم بحماية المواطنين الروس من السعادة؟! من الواضح أنّ هذا غير صالح وغير مفيد. بل أكثر من ذلك، لا يمكنك حتى التعبير باستمرار عن فرحك وسعادتك بخصوص المناسبات القادمة التي تحمل للبشرية الآلام والمعاناة. لا يجوز الابتهاج عندما يصاب الناس بالأمراض ويتعرضون للجوع، كما لا يجوز الفرح بالفقر والحرمان والسُكْر؛ لأن هذا سوف يُرمى بالحجارة.

ينقل ن. ك. ميخائيلوفسكي أنّ الفكرة التي طُرحت في مقالات العدد الذي صدر في يناير عام 1873 من «أوراق وطنية» حول أنّ «الشعب مهدّد بعد عملية الإصلاح، وجزئياً بسببها، بخطر أن يصبح منهوياً عقلياً

وأخلاقياً واقتصادياً؛ رأى دوستوفسكي فيها «فتحاً جديداً». من الوارد جداً أن هذا ما فهمه دوستوفسكي بالتحديد، أو على الأرجح هذا ما فسّر مغزى المقالات في «أوراق وطنية»؛ إذ إنَّ عملية الإصلاح التي عقد الحالمون عليها آمالاً كثيرة، لن تجلب «السعادة» المقيّنة، ولكنها تحمل تهديداً بوقوع كارثة رهيبة. يبدو أن المسألة سوف تُحلُّ من دون الحاجة إلى الجتلتلمان صاحب السّحنة الرجعية الذي يستشهد به فيلسوف الديالكتيك من العالم السفلي. ما زالت المسافة حتى القصر الزجاجي بعيدة، ما دامت المبادرات السامية والنبيلة تجلب التعاسة فقط من دون أي ثمار لذيدة وغنية. لكن دوستوفسكي، والحق يُقال، باعتباره كاتبَ مقالات اجتماعية، لا يقول مثل هذه الأشياء بصراحةٍ كاملة؛ لأن «قسوته» لم تغامر حتى الآن بأن تكون صريحةً إلى هذه الدرجة. وحتى أكثر من ذلك، هو نفسه لم يفوّت الفرصة قط لأن يجلد - وهو يجلد بقوة وبقسوة! - مختلف أنواع القسوة. على سبيل المثال، سبق أن اعترض على التقدّم الأوروبي على «أساس» أنه «سوف تُسفك أنهار من الدماء»، قبل أن يقود الصرّاع الطبقي جيراننا الغربيين إلى شيء ما معقول وصائب. كانت تلك واحدة من حججه العزيزة على قلبه التي لم يكلّ من تكرارها عشرات المرات. بيد أنه لا يمكننا هنا سوى الاقتناع بشكل واضح ومميز بأنّ جميع ⁽¹⁾ argumenta هي لب ⁽²⁾ argumenta ad homines.

وهل يمكن لدوستوفسكي أن يخاف من الفظائع وسفك الدماء؟ لكنه كان يعرف تماماً كيف يمكنه أن يمارس تأثيره في الناس، وعندما كان يجب فعل ذلك، كان يرسم مشاهد رهيبة. وهو في الوقت نفسه تقريباً

(1) الحجج (لاتيني)

(2) «حُجة على الإنسان» (لاتيني) (مفهوم في المنطق).

راح يعاتب الأوروبيين على نضالهم غير الدموي نسبياً، وناشد الروس لكي يشنوا الحرب ضد الأتراك، على الرغم من أن حرباً متواضعة جداً سوف يُسَفِّك خلالها، بالطبع، من الدماء أكثر مما سُفِّك خلال عشر ثورات. وثمة مثال آخر مثير للذهول بدرجة أكبر حول استخدام التعليل؛ يروي دوستوفسكي أن أحد «معارفه» أعرب عن رأيه بضرورة الاحتفاظ بالعصي لأجل الأطفال؛ ذلك لأن العقوبات الجسدية تحصّن الطفل وتدرّبه على خوض النضال وعلى المقاومة. لا علاقة لنا، بالطبع، برأي «أحد معارفه» (ولدى دوستوفسكي في «يوميات كاتب» كم هائل من «المعارف» الذين يُعربون عن آراء فريدة ومثيرة)، لكن المثير للفضول هو أن يشير مثل هذا الرأي اهتمام دوستوفسكي نفسه، وأنه وعد بالتفكير فيه في أوقات فراغه. مع العلم أن دوستوفسكي نفسه - الذي ينعم بالآلام على جميع الناس ومن ضمنهم الأطفال - نراه يغرق فجأة في العاطفية والحساسية المفرطة، عندما يدور الحديث حول مصير زوجة بوشكين تاتانيا. لو أن تاتيانا قرّرت أن تهجره، وأن تجعله تعساً، لكانت جميع المثل العليا ستصبح باهتة وستنطفئ إلى الأبد! ولكن، حتى بين أنصار «القسوة» سوف يوجد شخص واحد، كما اعتقد، يرى أن جرعة لا بأس بها من «الألم» ستكون مفيدة نوعاً ما لهذا السيد الذي شَمَخَ بأنفه عالياً جداً، ورفع كفيه بتعجرف. بكافة الأحوال، لن تكون أقل فائدة من فائدتها للأطفال الروس الذين لا يمكنهم كما هو معروف تحاشي «المعاناة والألم» حتى وهم خارج المدرسة. يمكن العثور على عدد كبير جداً من هذه الأمثلة عند دوستوفسكي؛ فهو يطالبنا في إحدى الصفحات بالتفاني في سبيل التخلص من معاناة القريبين وآلامهم، ثم يمجّد هذه المعاناة والآلام في صفحة أخرى تكاد تكون التالية.

ينتج من ذلك أنه ما من شيء يقوله الإنسان من العالم السفلي، عندما يقوم بدور المعلم أمام الناس. لكي يكون قادراً على القيام بهذا الدور، لا بدّ له أن يتستر على حقيقته الخاصة وأن يخدع الناس، كما كان يفعل الكاردينال ذلك. وفي حال لم يكن ممكناً أن يصمت أكثر، إذا ما حان الوقت، في نهاية المطاف، لكي يعلن على الملأ سرّ المحقّق العظيم، كان من الضروري للناس أن يجدوا لأنفسهم كهنة، لا بين المعلمين، كما كان يحدث في الماضي القديم، وإنما بين التلاميذ، الذين يقومون على الدوام بسرور و *bona fide*⁽¹⁾ أيضاً، بمختلف أنواع الواجبات الرسمية. أما المعلمون فقد حُرِّموا من آخر عزاء لهم؛ إذ لم يُعدّ معترفاً بهم على أنهم أولياءُ نعمة ومعالجون للشعب. لقد قيل لهم وسوف يقال لهم: لقد سُفي الطيب من تلقاء نفسه. بعبارة أخرى: اعثر على مهمّتك، على عملٍ لك لا يتعلق بعلاج أمراضنا، بل بصحتك الخاصة. يتعيّن عليك أن تهتمّ بنفسك - وبنفسك فقط.

(1) بنزاهة (لاتيني).

تصبح المهمة أبسطً للوهلة الأولى. ولكن، خذوا بعين الاعتبار للحظة واحدة وجهة نظر دوستوفسكي، والإنسان من العالم السفلي، والمحقق العظيم، وسوف تفهمون أيَّ عقوبة تتخفى خلف هذا التبسيط. أن تقوم بعلاج نفسك تحت الأرض، وأن تهتم بنفسك وأن تفكر في نفسك، عندما يصبح أيُّ شفاء مستحيلاً، على الأرجح، وحين لا يكون بالإمكان ابتكار أي شيء آخر، عندما يصبح كلُّ شيء متتهياً! لكن المذهل هو أنه عندما يحقق الإنسان خطرًا داهمًا وقاتلًا، وعندما تنكشف أمامه هاويةٌ ويتلاشى آخر أمل، تُرفع عنه فجأة جميع الالتزامات الثقيلة والصعبة تجاه الناس وتجاه البشرية، تجاه المستقبل والحضارة والتقدم وغير ذلك، ويُطرح عليه بدلاً من كلِّ ذلك سؤالٌ مبسَّط بشأن شخصيته الوحيدة والتافهة وغير المهمة. جميع أبطال المأساة «أنانيون». كلُّ واحد منهم يحمل الكون بأكمله مسؤولية ما يعانيه من شقاء ويؤس. ها هو ذا كارامازوف (إيفان بالطبع) يعلن بصراحة: «أنا غير راضٍ عن هذا العالم». ماذا تعني هذه الكلمات؟ لماذا يتقدم كارامازوف - بدلاً من أن يجتنب، كما يفعل الجميع، من المسائل الرهيبة التي بقيت بلا حلول - إلى الأمام

مباشرة ويهجم عليها كما يهجم الدبُّ على حربة ذات رأسين؟ وهو لا يفعل ذلك بسبب غباوته الدببية، بالمناسبة! أواه، كم إنه على دراية جيدة بما تمثِّل تلك المسائل غير المحلولة! وكم من الصعب على الإنسان أن يخيِّط بجناحيه المقصوصين على جذران الخلود! ولكنه بالرغم من ذلك لا يستسلم. ما من Ding an sich، ولا إرادة، ولا ⁽¹⁾ deus sive natura يمكنها أن تغريه وتدفعه إلى المصالحة. هذا الإنسان الذي أغفله الخير يتعامل مع جميع المنظومات الفلسفية بازدياء مكشوف وباشمئزاز صريح: «يقول كارامازوف: يُعدُّ بعضُّ الأعرار من الوعَّاظ أنَّ التعطُّش للحياة دناءة...»⁽²⁾ ما من بطل واحد عند دوستوفسكي من بين أبطاله الذين يستجوبون المصير، يُنهي حياته انتحاراً، باستثناء كيريلوف الذي قتل نفسه ليس لأنه يريد أن يتخلَّص من حياته، وإنما لكي يختبر تصميمه وإرادته. جميعهم هنا يشاركون العجوز كارامازوف وجهة نظره؛ فهم لا يبحثون عن النسيان بغضِّ النظر عن الصعوبات التي تواجههم في حياتهم. ويمكن لتلك الأحلام الفتية عند إيفان كارامازوف التي خطرت بباله أثناء حديثه مع الشيطان، أن تقوم بدور الرسم التوضيحي المثير للاهتمام لـ «وجهة النظر» هذه. كان قد حُكِم على أحد الأثمين بأن يجتاز كوادريليون من الكيلومترات، قبل أن تُفتح أمامه أبواب الجنة. لكنَّ الأثم رفض بعناد. راح يقول: «لن أذهب». بل استلقى ولم يتحرَّك من مكانه. وهكذا بقي مستلقياً ألفَ عام. ثم قام ومشى. سار بليون سنة. «وبمجرد أن فتحو أمامه أبواب الجنة ... وقبل أن تمضي

(1) الرب أو الطبيعة.

(2) «الأخوة كارامازوف»، صفحة 272.

ثانيتان كاملتان هتف قائلاً إنَّ بإمكانه أن يجتازَ خلال هاتين الثابنتين كوادريليون بل كوادريليون وحتى مضاعفته إلى كوادريليون مرةً. كان دوستوفسكي يناقش مثل هذه الكوادريليونات المذهلة والمسببة للدوار من الكيلومترات التي اجتيزت، وتلك البلايين من السنوات من الهراء الذي طُرِح من أجل ثابنتين من السعادة والنعيم في الجنة التي لا يوجد في اللغة البشرية كلماتٌ لوصفها، تعبّر عن جوهر ذلك التعطُّش للحياة الذي يدور الحديثُ عنه هنا. إيفان كارامازوف أنانيٌّ حتى النُّخاع مثل والده. وهو لا يرفض وحسب، بل إنه حتى لا يحاول أبداً أن يذیب شخصيته في الفكرة العليا السامية، وأن يتحد مع «الأول المطلق»، مع الطبيعة وإلى غير ذلك، كما ينصح الفلاسفة. ومع أنه نال تعليماً عصرياً جداً، فإنه لا يتهبّب أن يعلن أمام العلوم الفلسفية بأكملها عن مطالبه. لا يخافُ حتى أنهم قد يخلطون بينه وبين والده (ومن ثم يكون مرفوضاً أيضاً). وهو نفسه يقول بمتتهى الوضوح: «كان بابا، فيودور بافلوفيتش، خنزيراً، لكنه كان يفكر بشكل صحيح»⁽¹⁾، أما فيودور بافلوفيتش نفسه، ذلك الخنزير، الذي كان يرى ويعرف بشكلٍ رائع ما يفكر الناس فيه، فراح «يفكر» في أنَّ هذه الحياة كانت قصيرةً من وجهة نظره، وذلك على الرغم من أنه عاش ما يكفي. وهو يتمنى لنفسه الخلود أيضاً. ها هو ذا حديثه مع أبنائه:

- هيا، قل يا إيفان، هل يوجد ربُّ أم لا ...؟

- لا، لا يوجد ربُّ.

- أليوشا، هل يوجد ربُّ؟

- نعم، يوجد ربُّ.

(1) «الأخوة كارامازوف»، صفحة 702.

- إيفان، وهل ثمة خلودٌ أتباً كانت درجته، حتى ولو كان صغيراً جداً؟

- لا وجود للخلود أيضاً.

- على الإطلاق؟

- على الإطلاق.

- هل تقصد أن الخلود صفرٌ كامل أم أن ثمة شيئاً ما من هذا القليل؟
لعله يوجد الشيء القليل منه؟ إذ لا يمكن ألا يوجد شيءٌ نهائياً.

- هل يوجد خلود، يا أليوشا؟

- نعم، يوجد.

- هل يوجد ربٌّ ويوجد خلود؟

- نعم، يوجد ربٌّ وخلود.

- اعمم! الأرجح أن إيفان على حق.

كما هو واضح، لم تسقط التفاحة بعيداً عن الشجرة؛ إذ إن دوستوفسكي يمنح فيودور كارامازوف القدرة على البحث عن «الفكرة العليا»؛ لأن الحوار، كما ترون، مميّز إلى أقصى درجة. «الأرجح أن إيفان على حق»؛ هذه مجرد خاتمة موضوعية فقط لطالما استحوذت على دوستوفسكي، ولطالما كان يخشاها. إلا أن المهم هنا أيضاً هو أن دوستوفسكي رأى أنه من الضروري تمييز إيفان كارامازوف. يمكن أن يُخَيَّل إلى القارئ أنه حتى لو كان ثمة خلود، فإنه ليس لأجل هذا نجس مثل فيودور كارامازوف في كافة الأحوال، وأنه سوف يكون هناك مثل ذلك القانون الذي سوف يضع حداً لهذا الوجود المثير للقلق. لكن دوستوفسكي لا يعبر آراء القارئ اهتماماً كبيراً. وهو يُبقي راكبتين على مسافة فرسخ كامل من

الفكرة العليا، في حين أنه يسمح للعجوز كارامازوف بالاقتراب منها، يستقبله في المجتمع الموقر للمحكوم عليهم بالأعمال الشاقة، ولو جزئياً. طبقاً لذلك، كل ما هو بشع ومقرف، وكل ما هو صعب ومؤلم، باختصار كل ما هو إشكالي في الحياة يجد لنفسه لساناً حال متحمساً وعبقرياً إلى أقصى درجة عند دوستوفسكي. إنه يدوس على المهوبة والجمال، على الشباب والبراءة أمام أعيننا، كما لو كان عن قصد تماماً. هنالك في رواياته من الرعب والفظاعة أكثر مما هو في الواقع. كم هي موصوفة بمهارة عالية وبدقة متناهية تلك الفظائع! لا يوجد لدينا أي كاتب آخر على تلك الدرجة من المهارة في سرد المراتبة الناجمة عن الإهانة والإذلال، كما يفعل دوستوفسكي. ما من شيء في تاريخ غروشينكا فيليوفنا وناستاسيا فيليوفنا يثير الذهول عند القارئ بالدرجة نفسها التي يثيرها ما تحمّلتته هاتان المرأتان من عارٍ... سوف يأتي ذلك الشخص، وسوف يلحق بنا العار ويهيننا، وسوف يوغر صدورنا ويفسدنا ثم يغادر؛ بحيث إنني اشتيت ألف مرة لو أنني أغرق في البحيرة...»⁽¹⁾.

وكم عانت غروشينكا وهي تتذكر الإهانة! «تقول: ها هو ذا قد جاء الشخص الذي يسيء إليّ، بحيث إنني أجلس وأنتظر الأخبار. وهل تعرف ما يمثل لي هذا المسيء؟ أتى بي كوزما إلى هنا قبل خمس سنوات، وقد حدث أنني كنت أجلس متحاشية الناس، لكيلا يروني ولا يسمعونني، كنت أجلس أنا النحيلة والحمقاء، وأنتجّب، دون أن أنام الليالي، وأفكر: لا بد أنه يضحك الآن عليّ مع امرأة أخرى، في حين أنني أحلم بأن أراه وحسب، أن التقى به ذات يوم؛ كنت سأدفع إليه،

(1) «الأبله»، صفحة 184.

سوف أدفع إليه بالتأكيد! أجلس ليلاً، في الظلمة، وأنتحب فوق الوسادة وأعيد كل ذلك في عقلي، أقطع قلبي عن قصد، أرويه بالحق. «سوف أدفع إليه، سوف أردُّ إليه دينه!» وقد حدث أنني كنت أصرُخ بهذا القول في العتمة. وعندما أتذكَّر أنني لا أستطيع أن أفعلَ له شيئاً، وأنه يسخر مني الآن، وربما نسيني تماماً ولم يُعد يذكرني البتة، أرمي نفسي عن السرير إلى الأرضية، وأبدأ بذرف دموع يائسة وأنا أرتجف، أرتجف حتى طلوع الفجر. أنهض في الصباح وأنا أكثرُ حنقاً من كلب، بحيث إنني سأشعر بالسعادة لو ابتلعت الكون بأكمله. ومن ثم، ماذا تظنُّ: رحْتُ أجمع المال، وأصبحت خاليةً من أي شفقة، فازداد وزني وصرْتُ بدينة. وهل تعتقد أنني أصبحتُ أكثرَ فطنةً وذكاءً؟ كلا، لم أصبح كذلك قطُّ، دُونَ أن يرى أو يعرف أحدٌ ذلك في الدنيا كلها، ولكن ما إن يهبط الليل حتى يبدأ كلُّ شيء من جديد، حينما كنت فتاةً صغيرة قبل خمس سنوات، أستلقي مرةً أخرى وأكزُّ على أسناني وأنا أنتحب طوال الليل: «سوف أعطيه من كلِّ بد، أجل، سوف أعطيه، سوف أدفع إليه، سوف أردُّ إليه دينه!» هكذا أقول في نفسي. هل سمعت كلَّ ذلك؟⁽¹⁾.

تلك هي الطريقة التي «تُولد» بها القناعات عند أبطال دوستوفسكي من الذكور والإناث، دعنا من الحديث عن راسكولنيكوف، وكارامازوف، وكيريلوف، وشاتوف... جميعهم تعرَّضوا لإهانات غير مسبوقة. كيف راحوا يطردون دلفوروكوف بطريقة ماهرة من نادي القمار (في رواية «المراهق»)، وكيف يفترون على الإنسان من العالم السفلي! لقد جمع

(1) «الأخوة كارامازوف»، صفحة 420.

دوستويفسكي كل ما في جعبته من أدوات لكي يسدّد ضربة قوية إلى قلب القارئ من جديد، ولكن هذه المرة ليس بهدف جعل القارئ أكثر طيبة، وكي يوافق بسخاء على مناداة الإنسان الأخير بأخيه في أيام الأحاد وفي الأعياد. باتت المهمة مختلفة. أصبح الآن ضرورياً انتزاع الاعتراف من العلم ومن «الإيفيك»⁽¹⁾، كما يعبر كل من راكيتين ودميتري كارامازوف، بأن التنظيم الناجح للغالبية، وأن سعادة البشرية في المستقبل وتقدمها وأفكارها وهكذا دواليك. باختصار، كل ما كان يُستخدم حتى الآن في تبرير الموت والعار لأفراد معينين، لا يمكنه أن يحلّ المسألة الأساسية في الحياة. وحقاً، من جراء الواقع الذي صُوّر من قبل دوستويفسكي، لا يكاد يوجد من الضمير حتى عند النصير الأكثر تعصباً وحماًسة للفلسفة الوضعية، وعند أكثر الناس «استقامةً وحُسنَ سلوك»، ما يكفيه لكي يتذكّر المثل العليا الخاصة به. حين تؤدي «الأنانية» التي افترى عليها وشُوهت من قبل الجميع إلى حدوث كارثة، وعندما يتحوّل كفاح شخص بشري واحد وحيد إلى قهر واضطهاد مستمر، لن يكون عند أي شخص ما يكفي من الصفاقة والمجون لكي يتحدث عن المثل العليا. حتى إن الأرواح المؤمنة تلتزم الصمت حينذاك... بيد أننا لا نعود نضطدم هنا مع تعاليم الفلسفة الوضعية أو أنصار المثالية، ولا مع النظريات الفلسفية أو مع النظم العلمانية. يمكن إعادة الناس إلى جادة الصواب، كما يمكن كبح جماح الفلاسفة والواعظين في مطاردتهم التركيب والدمج ضمن منظومة عن طريق الإشارة إلى مصير الناس المأساويين. ولكن

(1) هي مجموعة عرقية تعيش في المقام الأول في جنوب نيجيريا، وغرب الكاميرون. داخل نيجيريا، يمكن العثور على «الإيفيك» Efik في ولاية كروس ريفر وولاية أكوا إيبوم الحالية. (المترجم)

ماذا يمكن للمرء أن يفعل بالحياة؟ كيف له أن يُرغمها على أن تأخذ أمثال راسكولنيكوف وكارامازوف بعين الاعتبار؟ إذ إنها بلا حياء وبلا وجدان. وهي تنظر بلا اكتراث ومع عدم مبالاة إلى الكوميديا البشرية وإلى التراجيديا البشرية على حدٍّ سواء. وهذه المسألة تنقلنا من فلسفة دوستوفسكي إلى فلسفة نيتشه الذي يواصل المسيرة بعده، والذي رفع الشعر الفظيع: «مديح الحماسة» على رايته بمتهى الصراحة ولأول مرة.

لقد تَبَعْنَا عمليةَ التحوُّل التي خضعت لها قناعاتُ دوستوفسكي، وتتلخَّص من حيث ملامحها الرئيسة في محاولة إعادة تأهيل الحقوق عند الإنسان من العالم السفلي. وإذا ما عُدنا الآن إلى مؤلَّفات نيتشه، فسوف نجد فيها - مع أنها تشبه ما كتبه دوستوفسكي بدرجة قليلة جداً ومن الناحية الخارجية فحسب - قبل كل شيء آثاراً أكيدة وواضحة وضوحاً كبيراً لتلك الأمزجة والمعاناة التي أذهلتنا في إبداع هذا الأخير. كما أنَّ نيتشه كان في شبابه رومانسياً وحالماً يخلِّق فوق الغيوم. وهذا ما يمكننا أن نستدلَّ عليه لا عن طريق أول عمل من أعماله؛ «ولادة المأساة»، بل عن طريق مقالاته «شوبنهاور مربيّاً» و«فاغنر في بايرويت»، التي تلصق بصورة مباشرة بـ «Menschliches, Allzumenschliches»، ذلك العمل الذي سمح لنفسه لأول مرة في حياته، بحياءٍ وبحذر، أن يلقي نظرةً إلى العالم وإلى البشر بعينيه الخاصتين. وقد دفع غالباً لقاء هذه التجربة؛ لأن معظم أصدقائه، ومن ضمنهم فاغنر، ابتعدوا عنه وأداروا له ظهورهم. دون أن يكثرَ أيُّ واحد منهم، كما يحدث عادة، بسبب ذلك الانكسار الذي حدث في أعماق روح نيتشه. بل راح أصدقاؤه

يضرُّ خون ويقولون إنه «خان» قناعاته السابقة، ووجدوا أنَّ ذلك كافٍ لكي يصدرُوا عليه حكمَ إدانة. كان الجميع يعلمون أنَّ نيتشه يعاني مرضاً عضالاً ومؤلماً جداً. ولكنهم لم يروا حتى في ذلك ظروفاً مخفِّفة للذنب الذي ارتكبه. وقد أعرب فاغنر - الذي كان حتى وقت قريب يكيل المديح لنشاط نيتشه الأدبي - عن سخطه الشديد بعد أن قرأ «Menschliches, Allzumenschliches»، لدرجة أنه عدَّ حتى محاولة أن يعاتبَ صديقَه وتلميذه الفتى غيرَ جديرة بالاهتمام. بل التزم الصمت الكامل دون أن يستأنف علاقته مع نيتشه حتى آخر يوم من حياته؛ أي إنَّ نيتشه وجد نفسه وحيداً تماماً في أصعب لحظة من حياته، حين يكون الإنسان أكثر حاجةً إلى الدعم المعنوي. في الواقع، إنَّ الرأي العام المشترك في هذه الحالة، يقدِّم لنا ما هو ضلالٌ مؤكَّد على أنه حقيقةٌ لا ريبَ فيها؛ إذ إنَّ مساندةً ودعم الأصدقاء في اللحظات القاسية والصعبة من الحياة لا تفيد عادةً، ولا يمكنها أن تمنح الإنسان أيَّ شيء، وإنما هي تنقل كاهله بمطالبٍ مليحةٍ حول ضرورة الشفافية والاعترافات؛ لذلك يصبح المرء في مثل هذه اللحظات وحيداً. في حال كان لديك من الطاقة والقوة ما يكفي لتحمل مأساتك، فسوف تخرج منها منتصراً إذن. وإذا كانت غير كافية فالأمر سواء، ولن يستطيع أيُّ فاغنر مساعدتك. وأنا لا أتحدَّث، بالتأكيد، عن الصعوبات المعيشية العادية، التي يصبح وجودُ عقليْن اثنين فيها أفضل بكثير من عقل واحد، وإنما عن تلك الحالات التي تبدأ الأرض فيها بالتشقق تحت الأقدام، حسب تعبير دوستوفسكي. وهي تُصادفُ في الحياة الحقيقية، بالمناسبة، أكثر مما في الروايات بكثير. وهنالك أن يكون بإمكان الأصدقاء أن يساعدوا في شيء. لكن أصدقاء نيتشه لم يكلَّفوا

أنفسهم حتى التفكير في تقديم المساعدة، بل تحوّلوا إلى أعداء له، وراحوا يتقمّون منه عن طريق الازدراء والتجاهل، دون أي محاولة منهم لكي يفهموا الرجل. وحسب تعبير نيتشه نفسه، الذي كان جديراً بالثقة هذه المرة على وجه الخصوص، يصبح ازدراء الآخرين أكثر صعوبة بكثير من ازدراء المرء نفسه⁽¹⁾. وبالفعل، مهما يبلغ ازدراء المرء نفسه، تبقّى في أعماق روحه جذوة أمل دائمة بأنه سوف يعثر على مخرج من وضعه الميؤوس منه والصعب. في حين أنّ حكم الناس يكون قاسياً وبلا رأفة، صلباً ونهائياً؛ إذ يلقون بالقرار إلى المحكوم عليه كما لو عرضاً، لكيلا يكون بإمكانه أن يعيد النظر فيه أبداً الدهر ...

كان نيتشه قد قام، حسب اعترافه هو نفسه، بكتابة مقالي «شوبنهاور مريباً» و«فاغنر في بايرويت» في وقت لم يعد يؤمن فيه لا بفلسفة شوبنهاور ولا بفن فاغنر. مع العلم أنّ كلتا المقالتين تمثّل مديحاً خالصاً لهما. فما الذي جعله يلجأ إلى مثل هذا النوع من التصنّع والتكلف؟ يوضّح نيتشه أنه أراد وهو يودّع معلّميه أن يُعرب لهما عن امتنانه وشكره لقاء الماضي. افترض أنّ القارئ سوف يُعَدُّ هذا الأسلوب في التعبير عن الشكر غير جدير بالاستحسان: يتعيّن على المرء أن يُجسّن التضحية بأصدقائه وبمعلّميه في سبيل الحقيقة. من المحتمل أنّ نيتشه أيضاً كان له مثل هذا الرأي، ما دام يعلن عن نفسه صراحةً أنه من أنصار شوبنهاور وفاغنر، مع أنه يدرك أن الوقت قد حان لفارقتها وتوديعهما، وأنه كانت لديه أسباب أخرى، ربما، أقل روعة ولكنها أكثر عمقاً وجديّة بكل تأكيد. من الواضح أنّ المسألة كانت تكمن في التلميذ وليس في الأستاذين؛ كان

(1) نيتشه، المجلد الثاني، صفحة 376.

نيتشه سيودّع على الأرجح معلّميه خلال فترة شبابه بطريقة رسمية ومتكلفة بدرجة أقل، لو أنه كان يعرف معرفة مؤكدة إلى أين سيذهب بعيداً عنهما. نحن نرى كيف أنّ الشكر والامتنان لم يمنعهما فيما بعد من كتابة مقالة حادة عن فاغنر، كما أنّهما لم يمنعهما من إطلاق لقب «مزور العملة العجوز» على شوبنهاور. لكنّ هذا حدث في أواخر نشاطه الأدبي، في الفترة 1886-1888. ففي عام 1875 لم يكن يتحلّى بعدُ بشجاعة كافية لأن يعتقد أنّ تلك الأفكار والمشار التي راحت تتوالد في أعماق روحه، غير الواضحة والعشوائية، سوف يطرحها في مواجهة فلسفة شوبنهاور المتناسقة والمنجزة، التي حازت التقدير والاعتراف، وفي مواجهة أبحار فاغنر المدوّية في أوروبا بالكامل. كان يُخيّل إليه حينذاك أنّ أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان هو القطيعة مع أساتذته، خيانة العقيدة والقناعات السابقة. كان يعتقد أنّ الإنسان يحصل على قناعاته مرة واحدة خلال حياته عن طريق المعلّمين الأكفأ والجديرين. ومع أنه كان يقرأ كثيراً، فإنه لم يخطر بباله قط أنّ مثل هذه القناعات التي يتلقاها جاهزة ومعلّبة من آخرين، أقلّ قيمةً وشأناً من وجهة نظره الخاصة إلى الحياة، التي توصّل إليها من خلال التجارب والمعاناة الشخصية؛ أي إنه كان، إذا شئتُم، يعرف حتى هذا. حتى إنه هو نفسه عبّر عن هذا المعنى؛ لأن الكتب التي كان يقرأها (عند شوبنهاور على الأقل) كانت تتحدّث عن ذلك مراراً وبسوء من التفصيل. إلّا أنه عندما حان وقت «الاختبار»، عندما جاء الغموض، لم يخبّن نيتشه، كما هي حال جميع الناس في مثل وضعه، أنّ ذلك هو ما تتحدّث عنه الكتب؛ إذ إنه شعرَ مع بعض الرعب وحسب، بأنّ ثمة ما هو قبيح وفظيع إلى درجة غير مسبوقة

بدأ ينشط ويتحرك في أعماق روحه هو خاصة. ونظراً إلى ما كان يعيشه من آلام ومن إحباط فإنه لم يدرك تلك «المعاناة» الماجدة التي راح يباركها على غرار شوبنهاور، ويشتري بها في أول عمل له - «ولادة المأساة». كان شبيهاً في عين نفسه بالبطل إلى درجة صغيرة جداً، بأحد أولئك الأتمين الكثر والمثيرين للاهتمام، مثل تانهاوزر، الذين كانوا يتخذون وضعيات رائعة في أوبرا فاغنر. لم يكن في وضعه أي أثر للجمال التراجيدي الذي كان يهوى الاستمتاع به في أعمال الكتاب القدماء. وهو لم يسرق النار من السماوات لما فيه خير البشرية، كما أنه لم يفكّ الغارَ أبي الهول كما فعل أوديب، ولم يكن حتى في عرين الزهراء؛ بل على العكس، عندما ألقى نظرة على ماضيه بداله هذا الماضي سلسلة متصلة من الإهانات المشينة والمخزية جداً. على هذا النحو وفي ضوء ذلك كان يتخيّل خدمته للفن؛ أي تاريخ علاقته مع فاغنر: «يقول في قول مأثور بعنوان «شهيد ضد إرادته»: كان الرجل في أحد الأدوار خجولاً وجاناً جداً، وذلك لكي يكون مناقضاً لرفاقه: كانوا يستخدمونه لمختلف الغايات والأهداف، وكانوا يتزعمون منه كل ما يملو لهم؛ ذلك لأنه كان يخاف التأثير الفاسد لشرائه في الرأي أكثر مما يخاف الموت. كان شخصية مثيرة للشفقة وضعيفة. كان رفاقه يفهمونه فكانوا يستغلون تلك الصفات المذكورة ويصنعون منه بطلاً، حتى إنهم حولوه في نهاية المطاف إلى شهيد. بالرغم من أن الشخص الضعيف كان يقول في نفسه دائماً «كلا»، فإنه كان يقول بصوت مسموع «نعم»، حتى وهو على منصة الإعدام، حين راح يموت في سبيل حزبه: كان يقف بالقرب منه أحد رفاقه القدامى وقد راح يمارس عليه الإرهاب بنظراته وكلامه، وأنه استقبل الموت بالفعل بجدارة؛ ولذلك فهو يُعدُّ منذ ذلك الحين

شهيذاً وشخصية عظيمة^(١). في حال كانت هذه الكلمات تلخص «ماضي» نيتشه، فهل سيكون ممكناً عندئذٍ تصديقُ أن المرء كان أثناء وداعه له يتتابه شعور بالامتنان والعرفان؟ أليس من المرجح أكثر أن تكون مقالتنا «فاغنر في بيربايتيه» و«شوبنهاور مرئياً» قد كُتبتا فقط لأن نيتشه كان مستمراً في إحساسه بنظرة فاغنر مسلطة عليه (وربما، ليس فاغنر وحده) وأنه لم يكن قادراً على محاربة تأثيره المنوم مغناطيسياً عليه. ثم كيف له أن يحارب مثل ذلك التأثير؟ كان هذا يتطلب في الدرجة الأولى أن يتنزع من ذاته الاحترام لنفسه، وأن يدعو ماضيه الخاص باسمه الحقيقي، كما كان بحاجة إلى أن يعترف بأن نقاد الجرائد الذين اعتاد أن يُعذِّهم أشخاصاً تافهين وغير جديرين بالتقدير، كانوا على حق عندما كانوا يطلقون عليه لقب «الخادم الأدبي لفاغنر». بعبارة أخرى، يجب أن يصدر بحق نفسه حكماً بأن يعيش بصفته «إنساناً أخيراً». والإنسان لا يكون قادراً على اتخاذ خطوة كتلك على الفور. كان نيتشه ما زال يأمل أن يكون مفيداً لحزبه من خلال دعم مبادئه وطموحاته ومساعدته بالكلام على الأقل. سوف يكون اسمه الطيب، على الأقل، محفوظاً دون أن يعرف أحدكم هو شخص تعس إلى درجة مثيرة للقرع وبصورة معيبة. وهذا الأمر جدير بالاهتمام. كان نيتشه شخصاً عزيز النفس، لم يشأ أن يعرض جروحه وآلامه، بل كان يميل إلى إخفائها عن أعين الآخرين. وهذا ما أرغمه على النظاهر والكذب، بالطبع، كما تطلب ذلك منه أن يكتب مقالات مادحة وحارة وحاسية موجهة إلى كل من شوبنهاور وفاغنر، اللذين لم يُعد يطيقهما في أعماق روحه؛ لأنه كان يُعذُّهما المسؤولين بالدرجة

(١) الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، صفحة 86.

الأولى عن شقائه الرهيب الذي لا حدود له. ثم، مَنْ كان بحاجةٍ لحقيقته تلك؟ وماذا كان بإمكانه أن يرويَ لو أنه أراد أن يقول الحقيقة؟ هل كان سيعترف صراحةً بعدم صلاحيته؟ ولكن، هل هو قليلٌ عدّد الأشخاص غير المقيدين في شيء في هذا العالم؟ وهل يمكن لاعترايف كهذا أن يثير دهشةً أحدٍ أو اهتمامه؟ إذ إنه في حقيقة الأمر، لم يحدث شيءٌ مميز قط. كان نيتشه يرى نفسه شخصاً جديراً ومخصصاً للقيام بأمرٍ مهمٍّ وذو شأن. تبين أنه على خطأ، وأنه كان إنساناً تافهاً ومثيراً للشفقة. وكثيراً ما تحدثت مثل هذه الحالات في الحياة، دون أن يتذكّر لها أحد. على سبيل المثال، توصّل نيتشه نفسه ذات يوم إلى قناعة بأنّ ديفيد شتراوس، الذي كان الألمان يعدّونه فيلسوفاً عظيماً وصاحبَ أسلوبٍ رائع في الكتابة، كان في حقيقة الأمر مجرد شخصٍ «ضيّق الأفق متعلّم فقط» لا يتقن اللغة الأدبية المألوفة بشكل جيد. ولكن، هل أثار مثل هذا الاكتشاف الذهول والدهشة عند أيّ كان، ويشمل ذلك نيتشه تحديداً؟ كلا بالطبع؛ فقد ظلّ هناك في هذه الدنيا عدداً كبيراً من الفلاسفة البارزين وأصحابِ الأسلوب الرائع في الكتابة، حتى من دون ديفيد شتراوس. لو أنّ نيتشه ناقش الأمر مناقشةً موضوعية، لاقتنع بتمتهى السهولة بأنّ الحالة الخاصة به أيضاً لا قيمةً مميزة لها. ولو أنه فوق ذلك تذكّر أيضاً الموضوعات الأساسية لفلسفة شوبنهاور، لاستطاع أن يواسي نفسه في حزنه وشقائه؛ ذلك لأنّ «الإرادة» بقيت ثابتةً من دون تغيير، فهل يستحق الأمر التفكير في أنّ فرداً ما، أي واحد من مليار حالةٍ من حالات «الإرادة» الموضوعية، وجد نفسه مسحوقاً ومهشّماً؟ بيد أنّ «الموضوعات الأساسية للفلسفة» تتبخّر عادةً من الذاكرة بسرعة البرق، بمجرد أن يصطدم الإنسان بالحياة

بصورةٍ جدية. إذا كان نيتشه قد استعاد في ذاكرته شوبنهاور، فإنه لم يُقم بذلك لكي يبحثَ عنده عن مواساةٍ أو عن دعم، وإنما لكي يصبَّ عليه اللعنات باعتباره ألدَّ عدوِّ له. «سوف أقول لأعدائي الكلام التالي: ما قيمةُ أي قتلٍ للحياة البشرية مقارنةً بما فعلتموه بي! ما فعلتموه بي أسوأ من أي عملية قتل، لقد انتزعتُم مني ما لا يمكن استعادته. هذا ما أقوله لكم، يا أعدائي. لقد قتلتم أحلامي والمعجزات اللطيفة في شبابي... لقد انتزعتُم مني رفاقي والأرواح الهائثة والسعيدة. وها أنا ذا أضع هنا على ذكراهم هذا الإكليل وهذه اللعنة. إنها لعنةٌ عليكم يا أعدائي!» هذه الكلمات التي نطق بها زرادشت كانت موجَّهة لكلِّ من فاغنر وشوبنهاور. إنَّ نيتشه يلعن معلِّميه لأنها قضيا على شبابه...

بيد أننا سنسأل من جديد: wozu solch Lärm ما الذي حدث؟ هل يموت نيتشه؟ ولكن هل هذا مبرر كافٍ لكي تُصَبَّ اللعناتُ على فلسفة شوبنهاور والتنكُّر لموسيقى فاغنر؟ إذا ما تذكَّرنا الأعمال الأولى لنيتشه، وإذا ما أصغينا لـ«تعاليم» زرادشت بخصوص السورمان، فإنه سوف يُحِيلُ إلينا أن نيتشه لم يكن بحاجة على نحو أكيد وحاسم، في حقيقة الأمر، إلى أن يقلقَ ويضطرب إلى هذه الدرجة. فما من مصيبة إذا ما فشلت حياة شخص واحد؛ فالطبيعة تُنتِج من الأفراد بالملايين، ومهمتها لا تكمن في الحفاظ على نسخ منعزلة ومحددة ولا في تطويرها، وإنما في تطوير النوع والسلالة ككل. هذا ما كان يقوله شوبنهاور، وهذا ما كان يقوله زرادشت، أو هو شيء ما قريب من هذا. فما المشكلة في أنه راحت تهلك أحلام شبابية لأحد الفلاسفة؟ وهل يحمل ذلك في طياته أيَّ تهديد للبشرية؟

كان نيتشه يدرك جيداً أن الموضوعات الفلسفية التي أخذها عن شوبنهاور تنطوي في ذاتها على قرار إدانة. في حال أنه كان يمتلك الحق في أن يُعَدَّ نفسه شخصاً بارزاً! لكنه لم يستدع أن يستند إلى مواهبه الاستثنائية

تحديداً من أجل تبرير نفسه. كما هو واضح من القول المأثور الذي ورد في الفصل السابق «شهيد رغباً عنه»، كان هو خاصةً يَحْسَب نفسه في تلك المدة مجرد خادم لفاغنر وحسب. لماذا يجب على مخلوق تافه كهذا أن يحيا، إذن؟ ألن يكون من الأفضل له أن يتلاشى بهدوء وخلسة، وأن يتنازل عن مكانه في الحياة لممثلين آخرين أكثر جدارة من الجنس البشري؟ لقد أتاحت الآن لنيته بالتحديد فرصة أن يحقق المطالب الرفيع للأخلاقيات المتعارف عليها، تلك المطالب التي أخذتها فلسفة شوبنهاور تحت حمايتها، وأن يبرهن - على أرض الواقع وليس بالكلام فقط - على أن فكرة التضحية ونكران الذات ليست صدى فارغاً، وإنما قوة جبارة وعظيمة قادرة على أن تلهم الإنسان وأن تمنحه الجرأة لأن يقبل ويتحمل طائعا مصيره مهما يكن قاسياً ومؤلماً. لكن نيتشه تصرّف على العكس بالضبط، حسب ما كانت تطالب منه «قناعاته» السابقة التي تلقاها من المربي العظيم شوبنهاور. بدلاً من أن يستكين ويسعد في شقائه بنجاحاته في الماضي وبالأمال الجديدة عند البشرية - وهذا ما كان سيتوافق إلى أقصى درجة مع القناعات التي عبّر عنها في «ولادة المأساة» - قرّر نيتشه أن يتحقّق بواسطة مصيره من عدالة وحقيقة المثل العليا المنشودة عبر آلاف السنين، والتي سوّغت تسويغاً مراتٍ كثيرة من قبل أفضل العقول عند البشرية. كان قد بدأ في «Menschliches, Allzumenschliches»⁽¹⁾ بطرح السؤال حول «أهمية الدوافع غير الأنانية، وغريزة التعاطف، ونكران الذات والتفاني، تلك الدوافع التي لطالما لمّعها شوبنهاور وبجلّها وجعلها من

(1) «إنسان مفرط في إنسانيته» هو عمل فلسفي لفرديريك نيتشه.

صفاتِ عالمِ الآخرة (verjenseitigt)⁽¹⁾ إلى أن تحوّلت بالنسبة إليه إلى قيم
 ansich⁽²⁾. وفي سبيل حلّ هذه المسألة لم يُعدّ يتجه إلى الفلاسفة والشعراء
 والواعظين، كما في السابق عندما كان يكتب أول أعماله؛ باختصار، لم يُعدّ
 يتجه إلى التعاليم التي تناقلها الناس جيلاً بعد جيل. فهو يشعر بأنه لن
 يعثر في كلّ ذلك على جوابٍ بالنسبة إليه، كما لو أنّ جميع معلّمي البشرية
 اتفقوا على التزام الصمت بشأن ما هو أكثر أهمية بالنسبة إليه. ولن
 يجرؤ ولمدة طويلة على قول كلمة واحدة بخصوص مؤلفاته الخاصة التي
 كان يقوم فيها بكل فخر وثقة بدور القاضي الذي يعرف الأشياء كلّها
 ويفهمها. فيما بعدُ فقط، بعد مرور سنوات طويلة، حاول في مقدّمته -
 وعلى نحو أدقّ، في خاتمة كتابه «ولادة المأساة» - تقيّم أول تجربة أدبية
 له. وكم هو مُصمّمٌ بطريقة غريبة قلبُ الإنسان! على الرغم من أن
 ذلك الكتاب يبدو له مكتوباً بصورة سيئة من نواحٍ عديدة، وبالرغم
 من أنه يرى بمتهى الوضوح جميع عيوبه (1... لكن الكتاب الذي
 انسكبت فيه حميتي الفتية والشك في أنّ هذا الكتاب المستحيل كان يجب
 أن ينبُت من مثل هذه المهمة غير الفتية)⁽³⁾، فإنه لا يستطيع ألا يشعر
 نحوه بحنانٍ أبدي. مع العلم أنه كان يجب عليه، على نحو خاص، أن
 يكرهه كما كان يكره مؤلفات شوبنهاور وموسيقى فاغنر؛ إذ إن الكتاب كان
 انعكاساً كاملاً لذلك الاغتراب عن الحياة، ولذلك الخوف من الواقع؛
 باختصار، لتلك الرومانسية التي سيطرت على روحه البريئة سيطرةً
 كليةً، وفي مرحلةٍ باكرة من فتوّته، وذلك بفضل التربية التي تلقّاها

(1) في ذاته (ألاني).

(2) الأعمال الكاملة، المجلد السابع، صفحة 292.

(3) الأعمال الكاملة، المجلد الأول، صفحة 3.

نيتشه في ظروف هي أقرب إلى ظروف الدفينة أو «البيت البلاستيكي». وليس كتاب «ولادة المأساة» فقط، بل كافة أعمال نيتشه الأولى وصولاً إلى «Menschliches, Allzumenschliches» - الذي كان يُفترض له أن يكون بغياً بالنسبة إلى مؤلفه، للسبب نفسه - كانت عبارة عن رومانسية مزيفة بالكامل؛ أي تلاعب رشيقي لهذه الدرجة أو تلك بالصور الشعرية وبالمفاهيم الفلسفية الجاهزة. كان كلام شوبنهاور بمنزلة قانون بالنسبة إلى نيتشه الشاب. «كتب يقول عام 1875 حين تجاوز عمره الثلاثين سنة، وعندما بات الواقع يطرح عليه أول مطالبه الرهيبة: أنا أنتمي إلى تلك المجموعة من قراء شوبنهاور الذين يعرفون بكل تأكيد بمجرد أن يقرؤوا أول صفحة من أعماله، أنهم سوف يقرؤون كل ما كتبه، وأنهم سوف يصغون باهتمام كامل إلى كل كلمة يقولها. لقد حاز ثقتي على الفور، وها هي تلك الثقة لا تقل اليوم عما كانت عليه قبل تسع سنوات خلت. أنا أفهمه كما لو أنه كان يكتب خصوصاً لأجلي»⁽¹⁾. كما ترون، لقد وضع نيتشه ثقته في غير محلها. وعلى العموم ينبغي التعامل مع «الثقة» بطريقة حذرة؛ لأن شوبنهاور أقل ما يصلح لأن يكون معلماً للشبيبة، وذلك بسبب تلك المسائل التي يجري الحديث عنها عنده، والتي لا تعني شيئاً في العادة للإنسان الفتى مهما كان موهوباً. لم تكن الحال أفضل مع الموسيقى أيضاً؛ إذ إن فاغنر هو أيضاً مع موسيقاه الأوبرالية خطير بالنسبة إلى الناس الذين لم ينضجوا بعد؛ لأنه يرغمهم على الدخول قبل الأوان في مجالات غريبة عنهم وليس في متناولهم. وهذا ما أدركه نيتشه في وقت لاحق بصورة جيدة. «كتب يقول: كنت مُغرماً بالفن

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الأول، صفحة 398.

مع شغفٍ حقيقي، وفي نهاية المطاف لم أرَ أيَّ شيء باستثناء الفن في كلِّ ما هو موجود - في تلك السنوات التي تكون فيها عادةً مشاعرٌ وشهواتٌ أخرى هي التي تثير روحَ الإنسان^(١).

مع العلم أنَّ الثقة بتعاليم شوبنهاور والشغف بغاغنر لم يكونا، في حقيقة الأمر، قاتلين على الدوام إلى تلك الدرجة بالنسبة إلى الإنسان. لو أنَّ حياة نيتشه مضت من دون تعقيداتٍ عابرة، فلربما كان احتفظ في روحه حتى سنِّ الشيخوخة المتقدمة بمشاعرِ المحبة والوفاء مُجَاه معلِّميه؛ لأنَّ الرومانسية لا تؤدي بصورة دائمة على الإطلاق إلى تشويه المصيرِ الإنساني وتخريره. على العكس، غالباً ما توفر الرومانسية حمايةً سعيدة للناس من الاصطدام بالواقع وتساعدهم في المحافظة سنواتٍ طويلة على ذلك التفاؤل المفرط، وعلى ذلك الوضوح والإشراق في وجهات النظر، وتلك الثقة بالحياة، وهذه الأشياء هي أكثرُ ما نثمنه عند الفلاسفة. وكان بإمكان نيتشه أن يطور حتى أواخر أيامه تلك الأفكار التي وضعها في أساس عمله «ولادة المأساة». كان بإمكانه أن يعلم الناس التصالح مع الفظائع في الحياة، كما كان قادراً على أن يفعل مثل سلفه ويمجد «الفيلسوف والفنان والمقدس». وكان سيحظى حينئذٍ بالاحترام العظيم بين معاصريه وبالشهرة والمجد لدى الخلف؛ فهذا هو البروفسور ريل يُعدُّ عمله «ولادة المأساة» عملاً عبقرياً. إلَّا أنَّه من الممكن، والحقُّ يقال، التقاط ما يشبه المكر السياسي في تقرُّب البروفسور الألماني. لعلَّ البروفسور رأى أنه من غير المستحسن أن يلوم ويعيب كلَّ شيء في نيتشه، ولأنه كان يريد أن يتخذَ وضعية القاضي الحيادي والتزيه؛ لذلك فضَّل أن يبالغ في مديح ذلك الكتاب لنيتشه الذي كان قريباً جداً عما يكتبه

(١) الأعمال الكاملة، المجلد الحادي عشر، صفحة 130.

الجميع، وذلك بهدف تحرير يديه ومن ثم يشن هجوماً لا ذعاً على أعماله الأخرى. ومع ذلك، لا شك أن نيتشه لو واصل الكتابة بزُوج «ولادة المأساة» نفسها، لأضطرَّ إلى أن يتحرَّر فقط من تلك القناعات والآراء المتعارف عليها، إلى الحد الذي تسمح به التصورات القائمة حول الفردية المسموح بها والمرغوب فيها. ظهر له خصوصاً، بطبيعة الحال، منذ بداية نشاطه الكتابي، ولكنه كان سيبلغ في النهاية تلك البراعة في الشرح التي تسلَّب اللبَّ عند الأعداء، وتضمن للإنسان تقديرًا سعيداً إلى أكبر درجة ممكنة من قبل القريبين الذين يحيطون به. وما لا شك فيه أن نيتشه كان سيكتب في ظل ظروفٍ أخرى، شيئاً ما آخرَ ومختلفاً، وكان البروفسور ريل⁽¹⁾ عندئذٍ سيعدُّ أعماله عبقريةً بكل راحة ضمير.

لكنَّ مشيئةَ القدر كانت مختلفة؛ فبدلاً من أن يتيح لنيتشه العمل بهدوء على مستقبل البشرية ككل، بل حتى الكون بأكمله، اقترح عليه، كما على دوستوفسكي، مسألةً صغيرة وبسيطة واحدة بشأن مستقبله الشخصي الخاص. لكنَّ الفيلسوفَ العاطفي الذي كان يراقب فظاعاتِ العالم بأكمله من دون أدنى وجل، وقد اضطرب وشعرَ بالضيق، مثل طفلٍ نائه في غابة، بمواجهة هذه المهمة غير المعقَّدة التي كانت تُعد سهلةً؛ تبين أن علمه الذي اكتسبه في الماضي غير مفيدٍ له، بل كان حملاً ثقيلاً على هذه القضية. «كتب يقول: أصبح كلُّ شيءٍ مهيبٍ كريهاً إليّ! ماذا نعنني نحن؟»⁽²⁾ مع العلم أن ذلك «المهيب» كان هو ما عاش به

(1) نيكولاس ريل (1901-1990): عالم فيزياء صناعي ألماني. كان رئيس المقر العلمي لأوبر جيسيلشافت. عندما دخل الروس برلين قُرب نهاية الحرب العالمية الثانية، دُعي نيكولاس إلى الاتحاد السوفيتي، حيث مكث 10 سنوات. لعمله في مشروع القنبلة الذرية السوفيتية، حصل على جائزة ستالين وجائزة لينين ووسام الراية الحمراء للعمل. (المترجم)

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الحادي عشر، صفحة 153.

وعليه حتى الآن، وما كان يُعُدُّه حكمةً عظيمة، وما كان يرى في نشره رسالته المقررة من قبل العناية الإلهية. وقد بات من الضروري الآن التخلي عن كل ذلك. ولكن، ماذا سيتبقى بعد ذلك؟ كيف يمكن النظر في أعين الناس جميعاً؟ وماذا يمكن القول لفاغنر؟ ثم كيف يمكنه أن يبقى على انفراد مع نفسه؟ راح نيتشه بعض الوقت يقوم بمحاولات من أجل المصالحة بين واقعه الجديد و«قناعاته» القديمة. كما سبق أن قيل، بدأ بكتابة مقالات عن فاغنر وشو بنهاور على أمل أن قوة العادة سوف تنصر، وأنه سوف يتكيف من جديد مع الإيمان الضروري له بالمثل العليا. لكن حساباته كانت خاطئة؛ لأن الخدمة المتكلفة حتى بالنسبة إلى الإنسان في ظروف كهذه أمرٌ غير سهل البتة. وقد تحولت لدى نيتشه، الذي كان يعيش ظروفاً قاسية، إلى عملية تعذيب لا يُطاق؛ فقد رأى بوضوح أنه يستحيل العيش وفق النهج القديم. ولأنه كان يعرف جيداً ما الذي ينتظره، ولأنه كان يعرف أن أصدقاءه، لا سيما فاغنر بصورة خاصة، لن يغفروا له خيانتَه أبد الدهر، فقد قرّر التنكّر للآلهة القديمة وانطلق في درب جديد، على الرغم من أن الدرب الجديد لم يعد به بأي شيء باستثناء المخاطر والشكوك المضنية والوحدة الأبدية.

وماذا كان سيحصل معه في الطريق الجديدة؟ ما الذي كان سيحصل عليه مقابل القناعات القديمة؟ يكمن الجواب في كلمة واحدة: لا شيء. لا شيء باستثناء الآلام الجسدية المقيتة في الوقت الحاضر، والذكريات المشينة والمهينة عن الماضي، بالإضافة إلى الخوف الجنوني من المستقبل. لم يكن وارداً أن يكون لديه أي أمل؛ إذ ماذا بمقدور الشخص المسحوق والمرضى الذي أضاع أفضل سنوات حياته في ممارسة أعمال لا فائدة منها وغير لازمة ولم تقدم له أي شيء؟ لقد ظل ملتزماً بيته حتى صار عمره ثلاثين عاماً، على غرار إيليا موروميتس⁽¹⁾، وهو يتأمل المثل العليا للآخرين. والآن أصبح بحاجة إلى أن ينهض واقفاً وينطلق، لكنَّ رجليه ترفضان تلبية طلبه، وأما العجزة البررة الذين يحملون الإكسير السحري فلم يأتوا ولن يأتوا؛ ففي عصرنا لا تحدث معجزات. وفوق ذلك كله اتخذ المرض أبعاداً كبيرة بحيث إنه كان مضطراً إلى التخلي عن ممارسة مهام الأساتذة العادية التي كانت تملأ يومه، وأن يبقى على مدار 24 ساعة متبطلاً على انفراد مع هواجسه وذكرياته. حتى إنَّ الليل لم

(1). الاسم الملحمي الكامل: إيليا موروميتس، ابن إيفانوفيتش؛ إحدى الشخصيات الرئيسية في الملاحم الروسية القديمة. بطل، ابن فلاح، من مواليد شمال شرق روسيا، جاء للخدمة في كييف عند الأمير فلاديمير، وقاد الدفاع عن روسيا القديمة. (المترجم)

يكن يجلب له الراحة والسكينة؛ لأنه كان يعاني الأرق، المرافق المؤلف للأمراض العصبية العضال. وإذا بإنسانٍ مثل هذا يصبح كاتباً، ويسمح لنفسه بالتوجه إلى الناس بخطابٍ خاص به. ثمة سؤال طبعي يطرح نفسه: هل يحق لمثل هذا الإنسان أن يكتب؟ وماذا بإمكانه أن يخبرنا؟ أنه يعاني ويتألم؟ لكننا سبق أن سمعنا تأوهاتٍ وشكاوى كثيرة على لسان الشعراء، وقد سبق أن عبرَ ليرمتوف وهو في ريعان شبابه صراحةً عن هذه الفكرة التي كتّمها آخرون في أنفسهم. وما علاقتنا إذا ما كان نيتشه يعاني أو لا يعاني؟ ثم إنَّ الشعراء أمرٌ آخر؛ فهم لا يعبرون عن شكواهم ببساطة وحسب: مَنْ كان سيصغي إليهم لو أنهم راحوا يتأوهون «ببساطة» فقط! بل إنهم يغلفون شكواهم في صورة أشعارٍ رنانة وجيلة، كما أنَّ دموعهم تتحوّل إلى أزهار. ونحن نمتّع نظراً بالأزهار دون أن نتذكّر الدموع؛ لأن التناغم الرباني للقصيد يجعلنا نفرح مُرغمين حتى لأكثر الألحان حزناً. بيدَ أنَّ نيتشه فيلسوف؛ فهو لا يجيد الغناء والتغريد وليس مضطراً إلى ذلك. يجد نفسه مضطراً إلى الكلام، تُرى هل سيتجرأ على أن يقترح على الناس حكايةً رتيبةً وأحادية المعنى بخصوص تلك الفظائع التي كان مضطراً إلى أن يعيشها؟ أم إنه توجد في الفلسفة أيضاً أزهارٌ خاصة بها وشعرٌ خاص بها، وهما يشكّلان *raison d'être*⁽¹⁾ فيها؟ وأنَّ أم العلوم هي أيضاً نوعٌ من الفن؛ فن تحويل شتّى الأشياء المثيرة للاهتمام والمهمة إلى حقيقة؟ هيا بنا نصغي إلى توضيحات نيتشه. قليلون أولئك الذين يمكنهم أن يقارنوا معه في هذه الأمور من ناحية تنوع التجربة وتعدد جوانبها. وسوف نخبرنا بالتفصيل كيف ألّف كتبه.

(1) أساس عقلائي (فرنسي).

«كتب يقول: ذاك الذي يمكنه أن يخمن جزئياً على الأقل تلك العواقب التي يقود إليها أي شك عميق، ومن يكون على دراية بما تسببه الوحدة لنا من رعب وبرودة تختمهما علينا كل رؤية مختلفة بلا ريب عما هو متعارف عليه⁽¹⁾ (jede unbedingte Verschiedenheit des Blicks)، ذاك سيفهم كم فيض لي مرات كثيرة أن أعالج من نفسي خاصة، لكي أنسى، ولو مدة من الزمن، وأن أبحث عن ملاذ لي من خلال تبجيل شيء ما، ومن خلال العدا، والعلمية، إلى جانب الطيش والحماسة؛ ولماذا كنت أقوم في بعض الحالات التي لا أعثر فيها على ما أنا بحاجة إليه في صيغة جاهزة، بتحصيله بطريقة مصطنعة؛ إذ كنت أجا إلى التزييف، وكنت أخلق (وهل كان الشعراء يفعلون غير ذلك؟) ولماذا على العموم توجد الفنون على اختلافها؟⁽²⁾ إنه اعتراف مقبول، أليس كذلك؟ يُنظر فيه إلى الفن باعتباره تزييفاً مقصوداً للواقع، وحيث تقدم للفلسفة نصيحة باعتماد الأساليب نفسها، ولأنما كان ممكناً تحمّل الرعب والبرودة الناجمين عن الوحدة. ولكن، هل يمكن للتزييف، لا سيما المقصود، أن يساعد في مثل هذه الحالات؟ وهل يمكن لـ «وجهة النظر» الخاصة إلى الحياة أن تصبح سبباً للحزن مع تلك التلاعبات التي يقوم بها العقل والوجدان؟ ثم، هل يحق لنا، يا بُري، أن نغيّر «وجهة نظرنا»؟ إذ إننا نرى ما نراه، وما هو موجود أمام أعيننا، وما من جهود للإرادة تستطيع أن تصوّر لنا الأبيض على أنه أسود، وبالعكس. بيد أن نيتشه يفكر، كما يبدو، بطريقة مغايرة. ففي مقدمة المجلد الثالث من مؤلفاته يقول: «لقد تعلّمت حينئذٍ بالتحديد (أي أثناء مرضه) تلك الخطابات

(1) «كل اختلاف غير مشروط في وجهات النظر» (ألماني).

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الخامس، المقدمة.

المعزولة التي يعرفها الناس الوحيدون الذين عانوا كثيراً فقط: كنتُ أتحدّث
بلا شهود؛ أو بشكل أدق، من دون أيّ تفكير في الشهود، ودائماً عن أشياء
لم يكن لي أيّ صلة بها، ولكنها كانت تبدو وكأنها ذات معنى بالنسبة إليّ.
حيثُ تعلّمتُ أن أقدم نفسي على أنني نشيط وموضوعي وفضولي، وقبل
كل شيء أنني سليمٌ صحياً وساخراً؛ وهذا من علامات الذوق الجيد عند
المريض، كما أعتقد. ومع ذلك، لن يخفى على النظرة المتعاطفة ما يمثل
جاذبيةً مميزة في ذلك الكتاب («Menschliches, Allzumenschliches»):
سوف يشير إلى أن إنساناً مريضاً وبائساً يتكلّم على نحوٍ ما كما لو أنه
ليس مريضاً ولا ببائساً. يسعى الإنسان هنا لكي يحافظ، مهما يكلف
الأمر، على توازنه وهدوئه - ويشمل ذلك شكر الحياة - إذ تهيمن هنا
إرادة صارمة وأيّّة، نشطة ومهتاجة على الدوام، تضع أمامها مهمةً حماية
الحياة في وجه الآلام والمعاناة ورفض كافة الاستنتاجات التي تنمو، مثل
الإسفنج السام في تربةٍ مستنقعية خصبة ومتنوّعة - على خلفية الآلام
والحيات، التخمّة والوحدة».

الآن بتنا نعرف كيف أُلّف نيتشه كُتبه. من الواضح أنه لم يُمنَح
فرصةً للتحرُّر من سلطة الأفكار. وقد راح يتحدّث ذات يوم، وهو
يدافع عن فاغنر وشوبنهاور، عن أشياء لم تكن له أي علاقة بها، ولكن
بطريقةٍ كما لو كانت تعني له شيئاً ما، وها هو ذا الآن من جديد، في دور
جديد «محامي الحياة»، يجمع في نفسه كما هو واضح جميع الاحتجاجات
وكلّ ما هو شخصي وما يخصّه لكي يمجّد زبونه الجديد. إنه ينافق
مرةً أخرى، ويلعب الدور من جديد، ولكن هذه المرة ليس بطريقة لا
واعية وبضمير غير نقي، كما كان الأمر في شبابه؛ إذ بات يدرك الآن ما

يقوم به، وبات يعرف أنه لا يجوز بطريقة أخرى، ودون أن يشعر بأي رعبٍ عندما يجد نفسه مضطراً إلى أن يقول بصوتٍ مسموعٍ «نعم»، في الوقت الذي يؤكد بكامل كيانه «كلا»، حتى إنه يتفاخر بهذه المهارة ويمجد فيها ميزةً رائعة على نحوٍ خاص. إنه يرفض الاستنتاجات كافة التي تنمو على تربة الخيبة والألم والوحدة؛ أي تلك الاستنتاجات بالتحديد التي يمكنها بالضبط أن تظهر عند المرء في مثل ظروفه. مَنْ ذا الذي أو ما هو الشيء الذي يحيا في داخله؟ وما الذي حاز الحقوق السيادية للسيطرة على روحه؟ لعل العقل القديم الذي تنكّر لنيشه ذات يوم ولهذا السبب حُرِم من جميع الحقوق السابقة، شغل من جديد، عن طريق القوة أو الاحتيال، مكانه السابق المسيطر؟ أم إنَّ الضمير والخزي أمام الناس يغريان نيشه مرةً أخرى بالانتقال إلى عقيدة غريبة عنه ويُقنعان المريض والمظلوم البائس بأن يتظاهر بأنه سعيدٌ وسليم عقلياً؟ إنها حقيقةٌ في غاية الأهمية! بات من واجبا أن نشير إلى أن جميع أعماله، ومن ضمنها تلك الأخيرة، التي يقدم نفسه فيها باعتباره معادياً للأخلاق وملحداً إلى أبعد درجة ممكنة، حيث يرفع فيها شعاراً يحمل كلماتٍ رهيبةً كان بإمكانها أن تكون في القرون الوسطى كلمة السر عند إحدى الطوائف المحمّدية التي اصطدمت في الأراضي المقدّسة بالصلبيين: «لا يوجد أيُّ شيء حقيقي، كل شيء مباح»⁽¹⁾. إنَّ نيشه يستغيث في جميع أعماله باستمرار ويشكل ثابت بهيئة ما أعلى، تارة يدعوها ببساطة الحياة،

(1) هذه المقولة جوهرية في فلسفة نيشه. وهي تؤكد بالتحديد على عدم وجود الحقيقة المطلقة، وعلى غياب الإله المسيحي وأخلاقياته. وهذه المقولة تنماهى مع تعبير شائع يُنسب إلى دوستوفسكي على لسان إيفان كارامازوف: «في حال لم يكن هناك إله، فإن كل شيء مسموح به». علماً بأن العبارة غير موجودة بهذه الدقة في رواية «الأخوة كارامازوف». (المترجم)

وتارة «الحياة بمجملها»، دون أن يجرؤ على الحديث باسمه الشخصي. ينشأ انطباع معين أفضل تلخّصه تلك الكلمات المثيرة للسخرية، التي تعود إلى دوستوفسكي: «كلُّ شيء مباح ونقطة على السطر! ... ولكن في حال أنك كنت تريد أن تمارس الاحتيال، فما هو الغرض، عندئذٍ، من إجازة الحقيقة؟»⁽¹⁾ إنَّ شغفَ نيتشه بإجازة الحقيقة، بالنسبة إلى أنصار الدافع الحتمي، كان يمكن أن يقوم بدور أفضلٍ دحضٍ لتعاليمه بالكامل، وإنه لأمرٌ يثير دهشتي أنه ما من أحدٍ اعترض حتى الآن عليه مبرزاً هذا الدليل القاطع. لا سيما أنَّ التناقضات في أحكامه، التي كثيراً ما تُصادف عند نيتشه، والتي استخدمت لتوجيه اللوم إليه تعود في أصلها إلى ذلك التبجيل لـ «إله الفكرة التجريدية» الجديد الذي حلَّ اليوم مكانَ تلك الآلهة القديمة والكثيرة. ومع ذلك، أنا لا أريد أن أقول بذلك كما لو أنَّ إجازة الحقيقة، أو - بصورة أدقَّ - أنَّ أيَّ إجازة نهائية عموماً هي إلى جانب أولئك الذين يعلنون أنَّه ليس كلُّ شيء مباحاً ويمتنعون عن الاحتيال، طبعاً، بذلك المعنى (إذ إنَّ مثلَ هذه التحفُّظات تبقى لازمة!) الذي يستخدم فيه دوستوفسكي هذه الكلمة. أكثر من ذلك، سبق أن أشرتُ إلى أنه يلوح في تدلُّل دوستوفسكي أمام السَّجن وعيُّ بأنَّ الإجازة التي تباهى بها جميعُ المثاليين حتى الآن على أنها صلاحيةٌ غير منقوصة ولا تتجزأ، نَسَبُها هؤلاء الآخرون إلى أنفسهم من دون وجهٍ حق. كان شيللر قد وضع ذات يوم بلا أدنى تردُّد، بل وحتى من دون أيِّ تفكير باحتمالٍ أيَّ نوع من التردُّد، الكلمات التالية على لسانٍ بطله فيليب:

(1) «الأخوة كارامازوف»، صفحة 769.

Gern mag ich horen,

Dass Karlos meine Räte hasst, doch mit

Verdruss entdeck ich, dass er sie verachtet ⁽¹⁾.

لقد حُدِّثت في تلك العبارة تحديداً أبدياً ونهائياً العلاقاتُ بين الأنماط التي يُعدُّ فيليب الثاني ودون كارلوس ممثلين لها. يزدرى دون كارلوس، في حين أنَّ فيليب الثاني كان سيشعر بنفسه ممتناً لو أنه لمس عند ابنه كراهيةً نحوه. ولم يكن ثمة أدنى شك عند أحدٍ في أن مثل هذه العلاقات بين الخير والشر، إذا ما استخدمنا اللغة العادية الشائعة، يمكنها أن تستمرَّ إلى الأبد: ليس بوسع الشر أن يتجاوز ازدراء الخير له؛ ولذلك فهو يزدرى نفسه خفيةً، في أعماقه. أي إنَّ إجازة الحقيقة هي في جانبِ دون كارلوس والخالين. أما ما يخصُّ فيليب، ففي حالٍ أنه كان يريد أن «يحتال»، وجب عليه أن يتخلَّى عن الأمل في الحصول على أيِّ إجازة. هذا ما كان في زمن شيللر، أما الآن فقد تغيَّرت الظروف؛ أصبح الآن أمثال دون كارلوس ينتظرون من أمثال فيليب - على شاكلة صدقة - الكراهية تجاههم، لكنهم لا يحصلون على أيِّ شيء سوى الازدراء. ومن الأمثلة على ذلك دوستوفسكي في علاقته مع السَّجن، أو نيتشه الذي عبَّر عن هذه الفكرة بوضوح رهيب من خلال كلماتٍ زرادشت التي أوردَها ذات يوم: «هل تعرف، يا صديقي، أن معنى كلمة الازدراء وآلام عدالتك هو أن تكون عادلاً بحقٍّ أولئك الذين يحتقرونك». انقلوا هذه الكلمات إلى لغة واضحة ومحددة - ويجب أن يقول بمثل هذا النقل كلُّ شخص يريد أن يعثر في الكتب لا على اللذة الجمالية فقط - وسوف تحصلون على صيغة

(1) كنتُ أودُّ أن أسمع أنَّ كارلوس تحمَّقت نصائحي، ولكي اكتشفتُ أنه يزدرىها، وهذا ما

يكذِّرنِي. (المؤلف)

جديدة للعلاقات المتبادلة بين فيليب ودون كارلوس. لم يعد فيليب هو الذي يدرك معنى كلمة ازدراء، ولم يعد هو الذي يتألم من جرأ ضرورة الاعتراف بأن العدل (إجازة الحقيقة) ليس في جانبه، وإنما بحق أعدائه، وأنه على العكس؛ جميع تلك الملذات تصبح من نصيب دون كارلوس.

ولكن دعونا نترك جانباً الجدل بخصوص العقوبة وما يسعى الناس من أجل تحقيقه على وجه التحديد، عندما يسعون بكامل الشَّغف وبالإحاح وبلا رافة لكي يبرهنوا على بديهة وحصرية حقهم في إنزالها؛ لأنَّ أمراً آخر بات يشغل بالنا الآن. ماذا يتعيَّن علينا أن نفعل بمؤلفات الكاتب الذي اعترف أكثر من مرة بأنه كتب في مؤلفاته بطريقة كما لو أنه كان شخصاً غير ما هو عليه في حقيقة الأمر؟ إنَّ سلوك نيتشه لا يُعدُّ، والحق يقال، أمراً غريباً ومثيراً للدهشة بالنسبة إلى القارئ الروسي. لدينا هنا دوستوفسكي الذي يتحدث كما لو أنه لم يكن ذلك الإنسان من العالم السفلي، ولم يكن ثمة راسكولنيكوف أو كارامازوف الذي يتصنَّع الإيمان والمحبة، والرقة وكل ما تشاؤون، ولدينا الكونت تولستوي الذي كتب انطلاقاً من «الغرور والأنانية والشموخ» كما أخبرنا هو نفسه في لحظة من التوبة المتأخرة في كتابه «اعتراف». لذلك لا يجوز لنا أن نرفض نيتشه على الفور ومباشرة، حتى لو أننا كنا نريد ذلك؛ لأنَّ هذا سيؤدي لاحقاً إلى نكران كل من دوستوفسكي والكونت تولستوي أيضاً. من ثم، تنشأ لدينا حاجة إلى طرح سؤال عن قيمة تزييف أو ادعاء مثل

هذا، وما إذا كنا نحن بحاجة إليه. وهنا نعطي نيتشه خاصة الكلمة من جديد؛ ففي مقدّمته لكتاب «Menschliches, Allzumenschliches» الذي أوردنا مقتطفاتٍ منه في الفصل السابق، توجد ملاحظةٌ كما لو أنها تفسّر وتبرّر بدرجّة كافية مثل ذلك النوع من الأساليب الغريبة: «يقول نيتشه: ... حيثُ استنبطْتُ نفسي مبدأً جديداً: لا يحقُّ للمريض بعد أن يكون متشائماً، وعندئذٍ بدأتُ كفاحاً دؤوباً وعييداً مع النزعة الرئيسة والمضادة للعلم عند مختلف أشكال التشاؤمية الرومانسية، التي تفسّر وتضخم بعض الآلام المعزولة والشخصية إلى درجة تحويلها إلى أحكام عامة، بل حتى تحويلها إلى قرارات إدانة بحق الكون ككل ... باختصار، أرغمتُ نفسي حيثُ على الانعطاف إلى جهة أخرى. كان التفاؤل بقصد استعادة القوى، وذلك لكي يكون بالإمكان لاحقاً اكتساب الحق بأن أكون متشائماً - هل يمكنكم أن تفهموا ذلك؟ على غرار ما يفعله الطبيب عندما ينقل مريضه إلى حالة جديدة تماماً ... هكذا أنا، في دور طبيب ومريض في شخص واحد، فرضتُ على نفسي أجواءً روحيةً مغايرةً تماماً وغير معروفة لي من قبل^(٩). ولكن، هل يمكن لمثل هذه التصوّرات أن تكون كافية من أجل التصنّع عند المؤلّف؟ لنفترض أن المريض بالفعل لا يحقُّ له أن يكون متشائماً (يا له من حقٍّ يُحسد عليه!)، وأنّ التفاؤل، مثل تبديل الأجواء الروحية، يمكنه أن يكون مفيداً لتلميذ شوبنهاور وفاغنر. إلّا أن القراء الذين قرؤوا الطبعة الأولى من كلا مجلدي كتاب «Menschliches, Allzumenschliches»، وقبل أن يُزوّدوا بمقدّماتٍ توضيحية (لم تُكتب المقدّمات إلا بعد مرور

(٩) الأعمال الكاملة، المجلد الثالث، صفحة 9.

8 سنوات)، كيف كان بإمكانهم أن يَحْمُنُوا أنهم لا يتعاملون مع الكتب وحسب، أي مع القناعات التي يعبر عنها المؤلف، وإنما مع أجواء خُلِّقَتْ بطريقة مصطنعة وصالحة لبعض أنواع الأمراض فقط؟ لم توضح عناوين الفصول والأفكار المعروضة فيها أي شيء من هذا القبيل. ولو أن النشاط الأدبي لنيتشه بقي محصوراً في المجلدات الأربعة من مؤلفاته، لكانت وجهة النظر الأكثر دقة وتعاطفاً معه عاجزة عن التقاط أهداف المؤلف فيها. وحتى الآن، حين بات لدينا مقدمات طويلة، وعندما أصبحنا على دراية بالمجلدات الأربعة الأخيرة من مؤلفاته، وبعد أن بتنا نعرف سيرة نيتشه، يبقى النقاد على اقتناعهم العنيد بأن نيتشه يمثل نصيراً مبدئياً للفلسفة الوضعية في كل من «Menschliches, Allzumenschliches»⁽¹⁾ و«Morgenröthe». ويستتج من ذلك أن هذين الكتابين لم يحققا هدفهما، على الأرجح. كان يجب إجراء التجارب للعلاج لا بطريقة علنية وأمام الملأ، وإنما في بيته الخاص دون أن يعلم أحدُها. وهل كانت تلك الحقيقة غائبة، يا تُرى، عن إدراك نيتشه؟ من ثم، إنَّ الشرح الذي استشهد به بحمل بالنسبة إلينا، ربما، أهمية شهادة من السيرة الذاتية، دون أن يلقي الضوء إلاً بدرجة قليلة جداً على الطرق التي استعملها نيتشه من أجل العثور على الحقيقة في تلك المرحلة من حياته. مع العلم أنه كان قد أعلن في «Menschliches, Allzumenschliches» بشكل واضح ومحدد جداً، وإن كان بطريقة غير شجاعة، عن تلك الأحكام الخاصة به حول الأخلاق، والتي بقي ملتزماً بها حتى نهاية حياته، وهو نفسه يشير إلى ذلك في مقدمة «Zur Genealogie der Moral». وما دمنّا

(1) كتاب «الفجر» لنيتشه.

نريد أن نصل إلى مصدر العقيدة عند نيتشه، وبما أننا نريد أن نعرف كيف «وُلدت» قناعاته الجديدة (وهنا لبُّ الأمر إجمالاً بالنسبة إلينا)، فإنه لا يحق لنا أن نرى في أعماله «ذات الصبغة الوضعية» مجرد تجارب تتعلق بالعلاج الذاتي فقط. بل يجب أن نبحث فيها، بل يوجد فيها أيضاً كلُّ ما قاد نيتشه فيما بعد إلى صبغة «في الجانب الآخر من الخير والشر»، إلى تعظيم وتبجيل القسوة وتمجيد الأنانية، وإلى التعاليم الخاصة بالعودة الأبدية، نحو ⁽¹⁾ Wille zur Macht، وحتى إلى المثل الأعلى للإنسان الخارق أو السوبرمان. وسوف نتوصل بعد التمعُّن فيها إلى قناعة بأنها قد تخبرنا عن المؤلِّف في بعض الأحيان، أكثر من الخطابات الحماسية عند زرادشت، وأكثر من ذلك الجموح في الإبداع المرهق والمحطَّم الذي تجلَّى في كتابه «المسيح الدجال». من هذا المنطلق، يجب النظرُ إلى قصة العلاج الذاتي مع تحفُّظات كبيرة، وحتى إنه يمكن مبدئياً رفضها بصورة كاملة.

هناك شرح آخر أكثر أهمية وجدير بالاهتمام الدقيق بدرجة أكبر، ولم يُعره القراء سوى اهتمام عابر فقط. يقول نيتشه إنه وضع لنفسه في «Menschliches, Allzumenschliches» مهمة «الدفاع عن الحياة في مواجهة الألم والمعاناة، ورفض جميع الاستنتاجات التي تنبُت مثل الإسفنج السام، على مختلف أنواع التربة المستنقعية؛ على أرضية الآلام والخيبات والتُّخمة والوحدة». إنها بكل تأكيد طريقة للبحث عن الحقيقة، مع العلم أنها طريقة سلبية بطبيعة الحال. لا يبقى لنا سوى التحقق من صلاحيتها. هل ستقود بالفعل، يا نثري، إلى «الحقيقة» أم العكس؟ (يحدث مثل هذا عادةً مع الطُّرق والأساليب) سوف تقود بعيداً عن الحقيقة؟ دعونا

(1) الإرادة إلى السلطة (ألماني).

نرجع إلى تجربة نيتشه. يقول في سياق حديثه عن سقراط وعن تعاليمه: «إنَّ الفلاسفةَ والواعظينَ يمدِّعون أنفسهم إذ يفترضون أنَّ بإمكانهم التحرُّر من الـ «ديكادنت» بواسطة إعلانهم الحربَ على هذا الأخير. لا توجد لديهم قوى كافية لكي ينجوا، كما أنَّ جميعَ الأساليب التي يختارونها أدواتٌ للنجاةِ سوف تكون هي نفسها مجردةً تعبير عن الـ «ديكادنت»؛ فهي تبدِّل الشكل فقط، في حين أنَّ الجوهر يبقى كما هو. كان سقراط مجرد سوء تفاهم وحسب. كان السعي نحو ضوء النهار المشرق، ونحو المعقولة مهما يكلِّف الأمر، والرغبة في جعل الحياة مضيئةً وباردة، حذرةً ولا واعية، لا غريزية ومتصارعة مع الغرائز؛ كلُّ ذلك كان مرضاً لا أكثر، مرضاً جديداً وليس عودةً إلى «الفضيلة»، وإلى «الصحة» و«السعادة» على الإطلاق... أن يكون المرء مرغماً على محاربة الغرائز، تلك هي صيغة الـ «ديكادنت»: ما دامت الحياة تتطوَّر، تكون السعادة مكافئةً للغريزة^(١). كلُّ هذا يتعلَّق بسقراط وبموعظته حول مقاومة الذات أو حول «نظرية التصحيح»، كما يعبرُ نيتشه عن ذلك. يعتقد أن هزيمة الـ «ديكادنت» في الذات أمرٌ مستحيل حتماً. إنَّ سقراط ديكادنت [من أنصار الانحطاط]، وجميع المحاولات من أجل النجاة ستكون مجرد تعبير عن الانحطاط، وعن التقهقر. وهو لا يصلح لأن يكون معلماً، ويجب رفض تعاليمه بالكامل. ولكن، ماذا عن نيتشه؟ إلى جانب أنه بقيت في الأوراق التي تركها نيتشه بعده إشاراتٌ يُعدُّ نفسه فيها قريباً إلى سقراط من الناحية الروحية («إنَّ سقراط، وهذا ما يجب أن أعترف به، قريبٌ جداً إليَّ، حتى إنني أجد نفسي مضطراً إلى محاربته بصورة

(١) الأعمال الكاملة، المجلد الثامن، صفحة 74.

مستمرة⁽¹⁾، فإننا في المجلد الثامن الذي يُدين فيه أخلاق الإصلاح باعتبارها طريقة فاشلة وبائسة لإنقاذ الناس الهالكين لا محالة وبلا أمل، نعثر في مقدّمة المقالة عن فاغنر على الكلمات التالية: «أنا، مثلي مثل فاغنر، ابنُ عصرنا هذا الـ «ديكادنت»، إلا أنني أدركت ذلك وحاريتُه، لقد قاوم الفيلسوفُ في ذلك⁽²⁾».

بيد أن المقاومة في حدّ ذاتها، كما رأينا الآن، «مرضٌ» وحسب، وهي مجرد تعبير جديد عن الانحطاط. هل هذا يعني أن نشاط نيتشه بمجمله ينتفي كلياً أو يذهب هباء، وقد ظلّ ذلك الـ «ديكادنت» نفسه يتلاشى بالرغم من محاولات العلاج الذاتي كما كان حال كلٍّ من سقراط وفاغنر، بحسب كلامه؟ كيف يمكن الخروج من هذا التناقض الرئيس؟ هل يتعيّن الاعتراف بأن نيتشه لم يكن على حقّ في إدانته العصر الحديث، ومعه كلٌّ من فاغنر وسقراط، أم على العكس، الموافقة على أن محاربة الانحطاط هي انحطاطٌ أيضاً، ومن ثمّ تصنيف نيتشه في عداد الناس الميؤوس منهم والزائدين عن الحاجة؟ إنه سؤال جوهري وكبيرٌ جداً، كما هو واضح، ولكن بسبب ضخامة السؤال لا يجوز أن نسهو عن الإشارة إلى السّمة السيكلوجية المميزة. لقد أدان نيتشه إدانةً حاسمةً بخصوص سقراط ذلك، العقمَ المتعلّق بمختلف المحاولات لمحاربة «الانحطاط»، حتى إنَّ المجدّ الذي يتمتّع به الحكيم والذي يعود إلى آلاف السنين والذي لم يسبق أن أنكره أحدٌ من قبل، لم يرغمه على تخفيف حكمه بشأن الإغريقي الشهير. ولكن، عندما بات الأمر يتعلّق به هو نفسه - كما لو أنّ النظرية لا توجد

(1) الأعمال الكاملة، المجلد العاشر، صفحة 452.

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الثامن، الفصل التاسع.

بالأصل - تبين أنه ليس من الممكن مقاومة الانحطاط وحسب، بل إن النجاح مضمونٌ في هذه المقاومة - بشرط أن تتوافر الشجاعة والتصميم والقدرة الضرورية. «يقول نيتشه في مكانٍ آخر: الحياة نفسها تُكافئنا على إرادتنا القوية والمثابرة في الحياة، وعلى مثل ذلك النضال الطويل، مثل الذي خضُّته أنا حينئذٍ مع ذاتي ضد التشاؤمية من التعب الحيائي ... ونحن نتلقَّى منها هبةً عظيمة لقاء ذلك، هبةٌ هي الأعظم من بين جميع الهبات التي يمكنها أن تمنحنا إياها؛ إنها تعيد لنا المهمة الحياتية»^(١) ولكن، ألم يُبدِ سقراط الشجاعة والقدرة دون أن يفيد ذلك في شيء؟! في حين أن نيتشه نجا بجلده وبعُدُ نفسه محقاً لكي يأخذَ على عاتقه من جديد المهمة العظيمة بوصفه معلماً للناس، تلك المهمة التي تبين أن سقراط لم يكن كفواً لها. قارنتُ هنا بين حُكَمَين متناقضين لـنيتشه لا يهدف ضبطه، بطبيعة الحال، بجُرم عدم الثبات واللامنطقية. المهم هنا هو تلك الحقيقة التي تفيد بأن نيتشه، على الرغم من توافر كافة المعطيات «الموضوعية» التي تسمح له بأن يعظّم نفسه ويرفعها إلى فئة الناس الشهداء، وإلى أنصار الانحطاط وأشباه سقراط، فإنه لم يضمّم نفسه إلى تلك الفئة قطُّ، بل على العكس، ميّز نفسه عنها بطريقةٍ مهيبة وواثقة. وقد انعكست هنا سمةٌ مشتركة للجنس البشري ككل، وليست تلك السمة الخاصة بنيتشه. ما من أحدٍ بيننا مستعد أن يوقّع على حكمٍ إدانة أخلاقية لنفسه، وذلك على الرغم من أي وضوح خارجي هنا. هذه صفةٌ ثابتة لا تتجزأ من صفات الطبيعة البشرية، تلك الصفة التي لم تسمع بها أغلبية البشر بسبب مختلف

(١) الأعمال الكاملة، المجلد الثالث، صفحة ١٠.

أنواع التعاليم السامية. ولم يسمع بها نيتشه بدوره إلى أن بدأ بتلقي الدروس على يد فاغنر وشوبنهاور. ولكنه بدأ يأخذ ذلك بالحسبان بشكل واضح تماماً منذ كتابته «Menschliches, Allzumenschliches»، «لا يمكن أن نعرف ما إذا كان يوجد لدى الإنسان نابٌ أفعى أم لا، إلا بعد أن يدوس أحدٌ ما بكعبه عليها. كانت ستقول المرأة أو الأم: إلا بعد أن يدوس أحدٌ ما برجله على الشخص الحبيب أو على طفلها؛ لأن طبعنا تتحدد بدرجة أكبر من خلال التأثير الذي يتركه غيابُ صنف معين من المعاناة والآلام، أكثر من كوننا عشنا تجربةً مريرة بعينها»⁽¹⁾. هذا ما جرى مع نيتشه بالتحديد. ما دامت الظروف مواتية، لم يكن بإمكان أحدٍ على التعيين (حتى هو نفسه بالتحديد) أن يرتاب في وجود «لدغة أفعى» لدى هذا الإنسان اللطيف والرفيق الذي كان على تلك الدرجة من الوفاء العميق الخالي من أي أهداف شخصية؛ أو أن يرتاب - إذا ما تخلّينا عن المجاز - في وجود تلك الدرجة المتطرفة من الأنانية التي قادت الإنسان من العالم السفلي إلى معضلة: أيهما أفضل بالنسبة إلى الإنسان من العالم السفلي؛ أن يبقى العالم أم أن يشرب الشاي؟ أكرّر، هل كان بإمكان أي شخص أن يفترض وهو يتأمل نيتشه الذي قدّم روحه بالكامل بمتهى التفاني ومثابرة وإصرارٍ واسع من أجل خدمة العلم والفن؛ أنه لا العلم ولا الفن، لا العالم ولا البشرية، كان هدفاً رئيساً بالنسبة إليه؟ وأنه في تلك اللحظة التي قام أمام نيتشه بمشيئة القدر سؤال عملي وليس نظرياً: علام يجب عليه أن يحافظ: على تلك المعجزات التي تغنى بها ومجدها من الثقافة الإنسانية، أم على حياته الوحيدة والعبارة؟ كان مضطراً إلى أن

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الثالث، صفحة 33.

يرفض مثله العليا المنشودة، وأن يعترف بأن الثقافة بمجملها والعالم بأكمله لا يساويان شيئاً في حالٍ لم يكن بالإمكان إنقاذ شخص نيتشه! لقد بدت هذه الفكرة جنونية بالنسبة إليه، ولم يستطع حتى نهاية حياته أن يقبلها ككل، وكلما كانت تلاحقه بعنادٍ أكبر، كان يسعى بطريقة شغوفة أكبر للتخلص منها أو، بالحد الأدنى، لربطها بأحد المثل العليا. كانت تلك الفكرة تخيفه بما تحمله في طياتها من اجتياحاتٍ للبشر، وكانت تبدو له فظيعةً من حيث عقمها؛ لأنها لم تكن قادرة، كما هو واضح، على أن تقدم أي شيء باستثناء الدمار والنفي، باستثناء العدمية (النهلستية). بيد أن التخلي عنها لم يكن بالأمر السهل. ولم يكن نيتشه هو أول من حاربها وآخرهم؛ إذ سبق أن رأينا كم بذل ل. ن. تولستوي من جهودٍ جبارة لكي ينتزعها من جذورها ولكي يقضي على بقايا الأنانية في أعماق روحه. وكذلك دوستويفسكي. لكن الأنانية لم تضعف قط، بل على العكس اشتدت وتفاقمت، وراحت تعلن بأشكالٍ مختلفة عن حقوقها: كان ينبت لها - مثل الأفعوان في الأسطورة - رأسان بدلاً من الرأس الواحد الذي قُطع. وهذا ما حدث مع نيتشه أيضاً؛ فقد أعلن على نحوٍ احتفالي: «ينبغي عليك أن تقتنع بأن عينك أن العدل أكثر ما يتجلى هناك؛ حيث لا يكون بإمكان الحياة التافهة والضيقة، الحياة الفقيرة والبسيطة جداً، أن تمتنع عن الحفر والتقويض خلسة، ولكن بصورة دائمة وبلا كلل، ودون أن تنازع حقوق كل ما هو أكثر سموً وعظمة وثراء»⁽¹⁾.

لا تعبر هذه الكلمات عن الحكم الشخصي لنيتشه، كما يمكن أن يبدو للوهلة الأولى. بل توجد هنا صيغةٌ فريدة؛ لأن الفكر قديمٌ قدم

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، صفحة 11.

العالم. اذكروا لنا فيلسوفاً أو واعظاً لم يرَ أنَّ من واجبه تمجيد الحياة الثرية والرفيعة على الحياة الفقيرة والضيقة؟ لم يرد إلا في الإنجيل: «طوبى للفقراء بالروح»⁽¹⁾، وقد فهم العلم الحديث، وليس الحديث فقط، بل كل علم من العلوم التي كانت موجودة في يوم من الأيام، تلك الكلمات بطريقة مشروطة جداً أو أنه، إذا ما قلنا بصرحة، لم يفهمها على الإطلاق، بل كان أيضاً يتحاشاها مع التوقير المعهود، كما يتحاشون في الاجتماعات الحاشدة والكبيرة أولئك الضيوف الطاعنين في السن والجديرين بالتقدير وغير اللازمين لأحد، الذين وُجِّهَتْ إليهم الدعوات من أجل الواجهة فقط. كان الجميع يعلم أنَّ الأغنياء بالروح هم السعداء (طوبى لأغنياء الروح)، في حين أنَّ الفقراء بالروح يستحقون الشفقة اليوم وفي كل العصور وإلى الأبد؛ أي إنَّ حكم نيتشه ينطوي على هذه المسألة البديية والمعروفة منذ زمن قديم. فهو لم يكتفِ، بعد أن انتفض ضد كل شيء، بأن عارض تلك المسألة فقط، بل تعامل أيضاً معها بكل تأكيد على أنها عقيدة جامدة ويقينية (دوغمائية)، وأنها noli me tangere⁽²⁾ ولكن، إذا كان أشاد بالتحيز المتجذّر فينا بعمق شديد، فقد عمِل طَوَالَ حياته على تطبيق مبدأ مناقض تماماً؛ إذ إنَّه هو الذي كان فقيراً بالروح، وهو الذي راح يحفر ويقوّض، وهو الذي أخضع للشك كل ما هو عظيم ورفيع وغني، ولسبب واحد وحيد لكي يبرّر حالته البائسة والفقيرة - على الرغم من أنَّ هذا الدافع كان مخفياً عنده بدقة وبشكل مستمر. وقد شرح هو نفسه في دفتر يوميات عام 1888 معنى «Menschliches, Allzumenschliches» على النحو التالي:

(1) «طوبى للمساكين بالروح، لأنَّ لهم ملكوت السماوات» (إنجيل متى 5: 3). (المترجم)
(2) لا تلمسني (لاتيني).

«كانت تلك عبارة عن حرب، لكنها حربٌ من دون بارود ولا دخان، ومن دون تخطيط عسكري ولا حماسة، ومن دون أعضاء مقطّعة ومشوّهة؛ كان يمكن لكلّ ذلك أن يكون من المثالية». ما يجري هنا هو وضع الضلالات الواحد بعد الآخر على الجليد بكل هدوء: لا يُدحض المثل الأعلى، وإنما يُجمّد فقط. فهنا، على سبيل المثال، تُجمّد «العبرية»، وبعد ذلك بقليل يُجمّد «المقدس». ومن ثمّ أبعد بقليل مرةً أخرى يتحوّل البطل إلى قطعةٍ جليدية متدلّية وثخينة؛ وفي نهاية المطاف تُجمّد «العقيدة»، وما يُعرف بـ «اليقين»؛ كما أنّ التعاطف مُبرّد بدوره إلى درجة كبيرة - بحيث إنّ الشيء في ذاته «Ding an sich»⁽¹⁾ يتجمّد في كلّ مكان. إنه توصيفٌ دقيقٌ «Menschliches, Allzumenschliches»: في بضع كلمات محصلةً نهائيةً لكتابتين ضخمتين. وفي الوقت نفسه، إنه تباينٌ واختلاف على الموضوع الذي ناقشه جميعاً اليوم بخصوص «الحياة الفقيرة والبسيطة جدّاً»، التي تتجاسر وتُخضع للشك مشروعية الحق عند كلّ ما هو أكثرُ سموّاً وبذخاً... إلخ. إنّ نيتشه «يجمّد» كلّ ما كان الناس يجلّونه على مرّ العصور، كما أنه يهزأ من البطل ومن العبري ومن المقدّس. ومتى يفعل ذلك؟ في الفترة من 1876م إلى 1878م، بمجرد أن بدأت تومض آخرُ بقايا الحياة، وبعد أن بدّد وأهدر طاقاته كافة، حسب اعترافه هو نفسه، بلا جدوى ومن دون فائدةٍ لنفسه وللآخرين.

كما ترون، إنّ «القناعة» - أو النظرية إذا شئتم - شيء، والممارسة شيء آخر. يخطر على البال أنّ الكونت تولستوي كان يتدمّر بقوة من مثل هذا الفصل بين النظرية والممارسة. كان يقول: يجب أن يكون هناك عددٌ كبير

(1) الشيء في ذاته (اللماني).

من النظريات الغريبة، ما دام ثَمَّة رأي مثل هذا. إنه عددٌ كبير جداً بكل تأكيد! كنتُ سأسأل إن كان ثَمَّة نظرية واحدة «ذكية» أم لا؟ وهل كان بإمكان الكونت تولستوي أن يكون ما هو عليه، لو أنه التزم بمواقفه النظرية من الحياة؟ لو أنه «أنكر نفسه» بالفعل، ثم راح يقضي أيامه في مكانٍ ما ناءٍ، بعيداً عن أعين الجميع، وخلصاً دون أن يراه أحد، وهو يعمل مع المحراث أو يدير حديثاً ورعاً مع جيرانه الفلاحين؟ أو ماذا كان سيحدث مع نيتشه لو أنه انصاع طواعيةً بملاء إرادته لاستنتاجات «عقله»؟ إلا أنه من النادر أن يخضع أحدٌ ما للنتائج، للأسف؛ لأنه ثَمَّة قوة أخرى جارفة في أعماق النفس البشرية أكثرُ جبروتاً، وهي تهيمن علينا وتسخر من «الإرادة الحرة» التي كانت ستقودنا - في ذلك المعنى الذي يُعطى لها عادةً - إلى اقرار أفعالٍ وتصرفاتٍ غير واعية وجنونية تماماً. وقد أغوت تلك «الإرادة» نيتشه بأن يُدين سقراط. ومن ذا الذي لم يُدنه نيتشه؟ (حتى الكونت تولستوي لم يَسلم من إدانته) وماذا كان سيحدث مع الجنس البشري، لو لم تبقَ كافة الأحكام من هذا النوع مجردَ صدى فارغ، ولو أنها كانت تتمتع بالسلطة على الحياة الواقعية؟ إلا أنَّ الإرادة الحرة تسيطر فقط على ذلك الإنسان الذي تعود إليه. وفي المرة الوحيدة التي كان من الممكن أن تصبح قراراتها وأحكامها ذات معنى، كانت تتخلَّى عن حقوقها بتعقل، كما لو أنها أدركت غريزياً أنها لا تستطيع أن تجلب أي شيء سوى المصيبة.

على هذا النحو يُحلُّ التناقض في الحكم الذي أطلقه نيتشه على سقراط وعلى نفسه هو خاصةً. كانت كلماته بحق سقراط بمنزلة نظرية. ولكن، ما علاقتنا بها؟ لكنه يخبرنا في مؤلفاته عن حياته الخاصة، تلك

الحياة الفقيرة التي كانت تتسلل تحت كل ما هو سام وعظيم، والتي أخضعت للشك كل شيء مقدس بالنسبة إلى البشرية، وذلك في سبيل نجاتها هي ومن أجل الحفاظ على الذات. هنا التزمت الإرادة الحرة الصمت، وهنا بات الضجيج المألوف الذي يترافق مع الأحكام والمناقشات بشأن «الحياة الثرية» غير مسموع إلا بصعوبة. ربما سوف تصل إلينا عبر ذلك الصمت كلمات جديدة، وربما ستكشف أمامنا الحقيقة عن الإنسان، وليس الحقيقة البشرية التي أثارَت السأم عند الجميع وأنهكتهم.

على هذا النحو، يجب علينا أن نفتش في أعمال نيتشه بأقل درجة ممكنة عن تلك الاستنتاجات التي توصل إليها رافضاً المتطلبات الناشئة في روحه بشكل تلقائي. على العكس، يتعين علينا بدورنا أن نزيل وأن نرفض بطريقة منتظمة وثابتة جميع الأحكام من ذلك الصنف مثلما تُرفض مختلف أنواع الادعاءات غير المشروعة. دع المريض والمُعذّب يتحدث بصفته مريضاً ومعذباً، وعن تلك الأشياء التي تتسم بالأهمية بالنسبة إليه. إن *Unbedingte Verschiedenheit des Blicks* (الاختلاف غير المشروط في وجهات النظر) يقود إلى رعب الوحدة وبرودتها؛ فهو يقول إنَّ الشك العميق نُجاه الحياة يهدد بالمزيد من العواقب الفظيعة. نحن نعرف كلَّ هذا، ولكننا مع ذلك نطالب نيتشه بأن يقول لنا حقيقةً واحدة عن حياته، وما هو أكثر أهمية في نهاية المطاف، هو نفسه يريد بكامل ما لديه من قوة أن يفصح وأن يكشف للقارئ عن سرِّه المضمي، كما هي حال دوستوفسكي في روايته «المحقق العظيم». وإلا فلماذا كتب المقدمات؟ لماذا لم يشأ أن يتركنا مع قناعة بأنَّ «*Menschliches, Allzumenschliches*» عبارة عن كتابٍ عاديٍّ يناقش فيه إنسانٌ سليمٌ مثل شخص سليم،

وأشياء مشيرة لاهتمام الجميع على حدٍّ سواء؟ وإذا كان نيتشه لم يفصح عن مكنوناته إفصاحاً كاملاً وصریحاً حتى نهاية حياته، فقد فعل ذلك تحديداً لأنه لم يمتلك الشجاعة للقيام بهذه البطولة، والأدقُّ لأنه لم يَحِن الوقتُ بعدُ للحديث مع الناس عن كلِّ شيء بصراحة؛ إذ إن حقيقةً جديدةً بدأت تبرزُ في وعيهم، لكنها ما زالت تبدو وكأنها ليست حقيقةً، بل فزاعةٌ وشبح رهيب قادم من عالمٍ آخر غريب بالنسبة إلينا. وهم لا يحسمون أمرهم ويطلقون عليها اسمها الحقيقي، بل يتحدثون عنها من خلال التلميحات والإشارات والرموز. سبق أن رأينا الحِيل التي لجأ إليها دوستوفسكي؛ يكاد يكون من المستحيل ضبطُ فكرته أو التقاطها، بل إنَّه لمن الصعب حتى تتبُّعها؛ فهي تنزلق وتزفر كما لو أنها ثعبان ماء (حنكليس) بالضبط، ومن ثمَّ تختفي في النهاية بطريقة تبدو مقصودةً في ضبابٍ كثيف من التناقضات التي لا تُهاون. الشيء نفسه موجودٌ عند نيتشه. يتطلب الأمر تركيزاً مكثفاً إلى أكبر درجة، كما يحتاج إلى تلك «النظرة المتعاطفة» التي يتحدث عنها، وذلك لكي يكون بإمكان المرء أن يفهم مؤلفاته دون أن يتوه في فوضى الفرضيات الباطلة التي لا يمكن الركونُ إلى صحتها، والأحاجي السيكلوجية الاعتبارية والتراجعات الوجدانية والصور الغامضة. وهو نفسه يدرك ذلك: «يقول: لم يكن عبثاً أنني كنتُ وما زلتُ، ربما، حتى الآن عالِماً لغوياً (فيلولوجياً)؛ أي معلماً للقراءة البطيئة: هذا يعلم، في نهاية الأمر، الكتابة ببطء أيضاً. وهذا لم يصبح عادةً عندي فحسب، بل أصبح ذائقتي أيضاً: ألا أكتب شيئاً يمكنه أن يقود الناس المتعجّلين على اختلافهم إلى الإحباط. إنَّ علم اللغة وآدابها هو ذلك الفن المؤقّر الذي يطلب من أنصاره أمراً

واحداً قبل كل شيء: أن يتحنّى المرء جانباً، وأن يمنح نفسه الوقت الكافي للتفكير، والاستكانة وتخفيف الوطء⁽¹⁾.

بيد أنه لا يكفي الصبر والإرادة الطيبة فقط. كان شوبنهاور على حق عندما أشار إلى أن «التجربة الذاتية هي الشرط الضروري من أجل فهم كل من الشعر والتاريخ على حد سواء؛ لأنها تقوم بدور القاموس بالنسبة إلى تلك اللغة التي يتحدثان بها». ولا بد من قاموس مثل هذا إلى درجة معينة عند قراءة أعمال نيتشه؛ لأنه بالرغم من جميع تصوراته النظرية، كان هو نفسه مرغماً على استعمال آلامه ومعاناته بوصفها المصدر الوحيد للمعرفة: «يقول: ينبغي عليك أن تكون مصدراً لتجربتك، بغض النظر عمّن تكون»⁽²⁾. ومن المستحيل أن يكون الأمر بطريقة أخرى. يمكن لمنظومة التصنع في أحسن الأحوال أن تُضفي مظهراً خارجياً لا تقاً على مؤلفات الكاتب، ولكنها لن تمنحها المضمون الضروري أبداً. هكذا نجد أن فكرة الإنسان من العالم السفلي عند دوستوفسكي تختبئ على شكل قصة طويلة عنيفة وفاضحة: «انظروا، بالمناسبة، كم يكون بعض الناس حمقى وأنانيين، كيف أن الأنانية تسيطر في بعض الأحيان على الحيوانات ذوات القائمتين». لكن نيتشه ليس روائياً، وليس بإمكانه أن يتكلّم «بلسان أبطال كما لو كانوا غرباء، بل هو بحاجة إلى نظرية علمية. ولكن، ألم يوجد مثل هذه النظريات، يا تُرى، التي أمكنها أن تكون ملائمة لتجربته الجديدة؟

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، صفحة 10.

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، صفحة 292.

يكفي أن تتوفّر الرغبة للاختيار، وعندئذ سوف توجد النظرية. وقد اختار نيتشه أن يتوقّف على الفلسفة الوضعية التي أسّست لوجهة النظر النفعية بخصوص الأخلاق؛ فقط لأنها تفتح آفاقاً واسعة بدرجة أكبر أمام الفكرة من العالم السفلي، في حال توافرت الرغبة المناسبة. كان بإمكانه، على غرار دوستوفسكي، أن يعتكف على مذهب المثالية المتطرفة، وأن يلعب دور المتهم والفاضح. كما كان بإمكانه أن يجلد كافة مظاهر الأنانية؛ أي أن يتحدث عن نواياه الخاصة «الدينية»، وأن يُرعد ويُرقّ باتجاه القراء كما فعل الكونت تولستوي. وقد كان للمصادفة دورٌ في اختيار الشكل، كما كان للطبع الخاص عند نيتشه دورٌ جزئي بالإضافة إلى ذلك الإحباط الروحي، الذي كان يعانيه في السنوات الأولى من مرضه. لم يكن لديه ما يكفي من القوى لكي يُرعد ويصبّ اللعنات؛ ولذلك أقام في جوار المعرفة الباردة. ثم تَمَمَّص الدُّور فيما بعد، في أعماله المتأخرة جداً، وراح يتسلّح بأشباه الإله بيرون الشديد البأس والعنيف. لكنه ظهر أمامنا في كلٍّ من «Morgenröthe» و«Menschliches, Allzumenschliches» على أنه من أنصار الفلسفة الوضعية والنفعية والعقلانية، وأنه يلخّص كافة التجليات المفرطة في سموّها وفي نبلها للروح البشرية في أشكالها الدنيا والبسيطة جداً بمتهى البرود والهدوء، كما لو أنه يفعل ذلك بقصد المعرفة النظرية فقط لا غير. «كتب يقول في دفتر يومياته لعام 1888: إن ما هو إنساني، إنساني جداً، عبارة عن تمثال للمعضلة. يُدعى ذلك الكتاب كتاباً للعقول الحرة (ein Buch für freie Geister): كلُّ جملة فيه تقريباً ترمز إلى النصر، وأنا أتمرّر فيه من كل شيء مخالف لطبيعتي. وغريبة عني جميع أشكال المثالية؛ عنوان الكتاب في حد ذاته يعني: هناك

حيث تشاهدون تعبيراً عن المثالية، أرى أنا ما هو بشريٌّ فقط لا غير، للأسف! بشريٌّ جداً. أنا أعرفُ الناسَ أكثر»⁽¹⁾.

وهكذا نرى أنَّ نيتشه كان في عام 1888 أكثرَ جرأةً وثقةً بالنفس، مما كان عليه عام 1876 عندما كتب «Menschliches, Allzumenschliches». ولكنه مع ذلك ظلَّ يستشهد بأنه يعرف «الناس»، أي الآخرين وليس نفسه هو! مع العلم أنَّ مضمون «Menschliches, Allzumenschliches» بمجمله مأخوذٌ بصورة استثنائية من تجربته الخاصة.

كانت ثمة فرصةٌ عند نيتشه لأن يقتنع بأن المثالية غريبة عنه، وأن الدوافع البشرية، والبشرية جداً هي التي تشغل في روحه الحيزَ الخاص بالطموحات المثالية. لم يُسعدِه هذا الاكتشاف في عام 1876 وحسب، بل حطَّمه وقضى عليه؛ إذ إنه كان ما زال مشبعاً بتعاليم شوبنهاور في تلك الفترة. ذلك أنه كان يهتف في تلك الفترة تقريباً التي كان يمجِّد فيها معلَّمه: «يعلِّمنا شوبنهاور أن نضحّي بالأنَا الخاصة بنا، وأن نُخضِع أنفسنا للأهداف الأكثر نبلاً - وفي الدرجة الأولى للعدالة والرحمة»⁽²⁾. هل يمكننا أن نصدِّق أنه تخلَّى على الفور عن الأهداف «المفرطة في نبليها»، واعترف بأن حاجاته البشرية هي الوحيدة المشروعة والعادلة؟ هيهات! لم يصل إلى هذه الدرجة، ولم يكن بوسعِه أن يصلَ حتى وهو في أواخر أيامه. أما في اللحظة التي قطعَ فيها صلته بكلِّ من شوبنهاور وفاغنر، فكان يُعدُّ عدمَ قدرته على التفاني، على الأرجح، تشوُّهاً فظيهاً خاصاً به وحده من التنظيم السيكولوجي. وقبل أن يحسَم أمره تحت غطاء

(1) فورستر - نيتشه: حياة فريدريك نيتشه، المجلد الثاني، صفحة 296.

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الأول، صفحة 410

النظرية العلمية بأن يتحدث عن نفسه خلسة وبطريقة لا تلفت النظر، أمضى الليالي المؤرقة وهو يحاول إعادة روحه الضالة إلى التعاليم الرفيعة عن نكران الذات. لكنَّ جميع محاولاته كانت بلا جدوى. كلما راح يُقنع نفسه أكثرَ بضرورة التخلي عن الأنا الخاصة، وكلما راح يرسم لنفسه لوحة أكثرَ وضوحاً عن النجاح والازدهار المستقبلي للبشرية، كان أكثرَ مرارةً وأكثرَ إهانةً والمأ بالنسبة إليه أن يعتقد أنه لن يكون موجوداً عند الاختفاء بانتصار الحياة، وأنه محرومٌ حتى من إمكانية تقديم مساعدة فاعلة في ذلك الانتصار القادم للبشرية. «سوف يبلغ البشر أهدافهم السامية، دون أن يبقى شخصٌ واحد مهاناً أو بائساً على الأرض، كما أنَّ الحقيقة سوف تشرق للجميع ولكلِّ فرد. وهل هذا قليل، يا تُرى، من أجل مواساة روحك التَّعيسة؟ وهل هذا غيرُ كافٍ لكي تكفّر عن عارك؟ انسَ نفسك، وتخلَّ عن ذاتك، تأمَّل الآخرين، استمتع وافرح للأمال التي تلوح أمام البشرية، كما كان الحكماء يعلموننا ويعظوننا منذ فجر التاريخ. وإلاَّ فأنت مجرد تافهٍ وعديم القيمة بدرجة مضاعفة. وإلاَّ فأنت لست إنساناً مهزوماً وحسب، بل أنت أيضاً هالكٌ تماماً لا محالة». مثل هذه الكلمات وما هي أكثر فظاعةً أيضاً، تلك التي يقولها المرء لنفسه عندما يكون بمفرده، والتي لم يسبق أن أخرجها إلى النور من قبل أيِّ عالم نفس مهما كان شجاعاً (حتى دوستوفسكي لم يفعل ذلك)؛ كان يهمس بها لنيشته ضميره الذي تربَّى على تعاليم المثالية؛ إذ إنه كان من عائلة قساوسة لوثرين: كان والده وجده واعظين، في حين أنَّ والدته وجدته كانتا ابنتي واعظين. هل سنحت لكم الفرصة لكي تسمعوا أو تقرأوا في يوم من الأيام مواعظَ المأنية من الإنجيل؟ في حال أنه

أُتيح لكم ذلك، فإنكم ستفهمون ماذا كان يعتمل في روح نيتشه. لم يكونوا يسألونه إن كان بإمكانه أن يقوم بالمهمات التي كانت تُطلَب منه، لم يكونوا يريدون أن يشدوا من عزمه وأن يَظْطوه ويبعثوا الأمل فيه، بل كان يَهْدِر فوق رأسه ليلَ نهارٍ صوتُ مرعب يردّد باستمرارٍ اللعنة: «أيتها العظام اليابسة اسمعي كلام الرب»:

Die Verbum audite, arida ossa⁽¹⁾.

أدرك نيتشه وقتذاك أنه لا ينبغي له أن يأمل من الناس ما هو أكثر من ذلك. وقد أحسّ ولأول مرة في حياته ماذا تعني الوحدة. كان العالم بأكمله ضده؛ ولذلك كان هو بدوره ضد العالم بالكامل. كان يستحيل عقْد صفقة أو تقديم تنازل أو اتفاقية؛ لأنه لم يكن ثمة خيار: إمّا أن نيتشه على حق، أو أن مأساته عميقة جداً ورهيبة بشكل غير مسبوق، بحيث إنه يتعيّن على جميع الناس أن ينسوا أفراحهم المألوفة ومراراتهم البسيطة، وأن يتركوا أعمالهم واهتماماتهم اليومية، وأن يرتدوا في الوقت نفسه لباسَ الحداد الأبدي بسبب تلك الحياة الفتيّة التي قُتلت من دون ذنب، أو أنه يجب عليه هو خاصة أن ينكر نفسه، وأن يقوم بكلّ ما لديه من نقاء وصدق بتنفيذ تلك المطالب، التي وضعت أمامه باسم الحكمة الخالدة. وفي حال أنه كان غير واريٍّ إرغاماً الجنس البشري بأكمله على أن يتعاطف مع محنة بروفيسور ألماني واحد، فإن العكس أيضاً صحيح؛ يستحيل بالدرجة نفسها وبغضّ النظر عن كافة أنواع التعذيب أو التهديد والوعيد، إرغام هذا البروفيسور الألماني على تقديم تحلّ طوعيٍّ

(1) عنوان مقطوعة موسيقية للموسيقار فرانز ليست ومعناها باللاتينية: ... أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب.

عن حقوقه في الحياة. نشأ صدام بين العالم كله وبين فرد واحد، وتبين أن كلتا القوتين المتواجهتين في هذا الصدام متكافئة. وفوق ذلك، كانت تقف في صفّ «العالم» تقاليد الماضي جميعاً، بالإضافة إلى الحكمة البشرية التي تمتد قروناً طويلة ووجدان نيتشه الخاص، وأخيراً البدهة في حدّ ذاتها. أما في جانب نيتشه، فماذا كان يقف معه باستثناء اليأس والإجباط؟ ما الذي كان يدعم نيتشه في هذا الصراع المجنون وغير المتكافئ؟ لماذا لم يتراجع أمام الخصم الجبار إلى درجة غير محدودة؟ أين حصل على الشجاعة لا من أجل خوض الصراع، وإنما لكي يحدّق في عيني مثل ذلك العدو مباشرة؟ حقاً، كان ذلك الصراع رهيباً وغير مسبوق، ولكنه مع ذلك كان مذهلاً بالنسبة إلينا. ألا تتخفى فيه تلك الحقيقة عن الإنسان التي جرى الحديث عنها في نهاية الفصل السابق؟ وهل هذا يعني أن الحقيقة البشرية وقد وقفت مع العالم ضد نيتشه، كانت مجرد كذب؟

هو ذا جوهرٌ ما كان نيتشه يدعوه في قرارة نفسه
 «unbedingte Verschiedenheit des Blicks»⁽¹⁾، وهنا يكمن الفرقُ بين
 نظرتَه إلى الحياة وبين جميع وجهات النظر الفلسفية الأخرى التي كانت
 موجودةً حتى آنذاك. كان كلُّ من العقل البشري، والأخلاقيات البشرية
 التي منحت نفسها حقوقَ إصدار حكم نهائي وأخير، يقول له: أنت
 مهزوم، أنت هالك، لن تنجوَ وليس أمامك أدنى أمل. كان يسمع مثل
 هذه الكلمات الباردة والخالية من أي شفقة، حيثما ذهب وكيفما أدار
 وجهه. لم تكن التعاليم الميتافيزيقية المبالغ فيها والرفيعة تختلف في هذه
 الحالة عن مناقشاتٍ وأحكامِ الناس العاديين والسذج الذين لم يسبق لهم
 أن قرؤوا كتاباً. كان كلُّ من شوبنهاور وكانط وسيبينوزا، وأنصار المادية
 والفلسفة الوضعية يتأملون نيتشه ومصيره، دون أن يكون بوسع أيٍّ منهم
 أن يقول له شيئاً يمكنه أن يتجاوزَ الجملةَ الشهيرة التي قالها أحدُ أبناء
 روسيا البيضاء غير المُبالي لرفيقه الذي كان يغرق: «لا تهديرِ صحتك،
 يا فوما، بل اذهب إلى القاع مباشرة». كان الفرقُ يكمن فقط في أنَّ

(1) اختلاف غير مشروط في وجهات النظر (ألماني).

«التعاليم» لم تكن صريحةً بمقدار صراحة الفلاح البيلا روسي، وفوق ذلك كانت تطلب لنفسها معاملةً توفيرية وحنونة وتبجيلية، بل طلبت حتى الشكر والامتنان؛ إذ إنها كانت تمنح المرء عزاءً ميثافيزيقياً أو أخلاقياً! فهي «للعلم» ليست من هذا العالم، بل إنها نتاج محض للعقل، نتاج *conceptio immaculata*⁽¹⁾ وكل ما هو ليس معها، كل ما هو ضدها، يصنّف بشكلٍ كليٍّ في خانة «الأنا» التي لا يُعتد بها والمحتقرة والأدمية التي تنفّس الفلاسفة الصُّعداء وتحرّروا منها منذ زمن طويل، بفضل سموّ طبعمهم وبفضل عبقريّتهم.

أما نيتشه فكان يشعر بأنّ جميع الأفكار الميثافيزيقية والأخلاقية باتت غير موجودة على الإطلاق بالنسبة إليه، في الوقت الذي كانت فيه «أناه» المفترى عليها والمشوّهة، بعد أن تضخّمت إلى أحجام هائلة غير مسبوقة ولا تُصدّق، قد حجبت عنه العالم بأكمله... لو كان شخص آخر مكانه، لكان استكاناً وربما إلى الأبد. وربما كان مات وهو على قناعة بأنّ حظّه العاثر جاء به إلى هذه الدنيا من دون تلك الفضائل السامية التي تُزيّن الناس الآخرين، لا سيما دُعاة الخير البليغين والمثيرين للشفقة. لكنه، لحسن الحظ، استطاع قبل أن ينال منه المرض أن يقوم عدّة مرات بدور المعلم؛ ومن ثمّ، كانت لديه في ماضيه الخاصّ بعضّ المادة من أجل «السيكولوجيا». وبينما كان يتأمّل أول أعماله الأدبية الذي نال عليه الاستحسان والمديح من قبل فاغنر ومشاهير آخرين في ذلك الوقت، كان ينبغي له تلقائياً أن يطرح على نفسه السؤال: «بيد أنني كنت أملك

(1) «الحبل بلا دنس» مفهوم في العقيدة المسيحية ويعني العصمة من الخطيئة الأصلية، التي كانت لمرم هبة من الله وتديراً استثنائياً لم يُعط إلا لها.

مظهراً نبيلاً ومثالياً لا يقلُّ عن مظهر جميع الكتّاب الآخرين، كما كنت أبشّر بالخير وأدعو إلى الحقيقة، وأنشد الأناشيد للجمال بحرارة وبشكل طيب بطريقة ليست أسوأ، على الأرجح، مما كان يفعل شوبنهاور خاصة في أعماله الشبابية. في غضون ذلك كانت تكفي صدمة واحدة قاسية من القدر، حادثة بسيطة وعادية، حادثة غيبية وسوء حظ كان يمكنه أن يحدث مع أي شخص في هذا العالم، سواء كان عظيم الشأن أو ضيعاً. وإذا بي أقتنع فجأة بأن تلك الأنانية التي لم أكن أشك في وجودها عندي، كانت ميزة عندي مثل أي شخص فاني في هذه الدنيا. ألا يعني هذا أن جميع المعلمين الآخرين يتظاهرون بأنهم عندما يتحدثون عن الحقيقة والخير، وعن المحبة والرحمة، إنما يقومون بالدور الاحتفالي التوقيري فقط؛ منهم من يفعل ذلك عن حسن نية وعن جهلٍ وعدم معرفة، كما كنت أنا أفعل ذات يوم، ومنهم من يقوم بذلك، ربما، عن سوء نية وعن وعي؟ ألا يعني ذلك أن كافة العظماء والقديسين، إذا ما وُضعوا في مكاني، ما كان بإمكانهم أن يواسوا أنفسهم بحقائقهم الخاصة إلا بدرجة قليلة، مثلي أنا تماماً؟ وأنهم حين كانوا يتحدثون عن المحبة وعن التفاني ونكران الذات، فإنها كانت تتخفى تحت مثل هذه العبارات البراقة والجميلة، مثل أفعى بين الأزهار، تلك الأنانية اللعينة نفسها التي اكتشفتها أنا في نفسي فجأة، والتي أحارها في بكل هذا السعار دون جدوى؟ لعل تلك الفكرة غير الواضحة بعد، وربما لم تكن فكرة بل غريزة، هي التي حدّت طبيعة التطلعات القريبة من نيتشه؛ فهو لم يقم بتبريد المثل العليا بثقة كبيرة، كما نخبرنا عن ذلك في دفتر يومياته لعام 1888. لدينا في مؤلفاته عشرات البراهين على أنه كان مضطراً إلى أن يختبر تردداً شديداً وشكوكاً كثيرة

في الفترة الأولى من إبداعه المستقل. توجد في الأوراق التي بقيت بعد رحيله ملاحظة تعود إلى عام 1876؛ أي إلى تلك الحقبة التي أُلّف فيها «Menschliches, Allzumenschliches». يسأل نفسه: كيف يمكن أن أعثر على اللذة في تلك الفكرة البسيطة القائلة بأنه يمكن ربط الدوافع في كافة أفعالنا بالأنانية؟⁽¹⁾ كما ترون، لا توجد ثقة بعد؛ تبدو له الفكرة ساذجة، ولكن قوة ما غير واضحة وغير مفهومة بعد من قبله تجذبه إليها. فيما بعد، في عام 1886، وبعد أن ألقى نظرة استعادية راجعة على منشأ «Morgenröthe»، راح يقول: «إنكم تشاهدون في هذا الكتاب الإنسان من العالم السفلي وهو يعمل، وهو ينقب ويقوّض. أنتم ترون، بشرط أن تكون أعينكم قد اعتادت التمييز في العمق، كيف أنه يتقدّم نحو الأمام ببطء وبحذر، مع عنادٍ وديع، دون أن يكشف بشكل كبير كم هو صعب عليه أن يتحمّل غياب الضوء والهواء مدةً طويلة. يمكن القول، على الأرجح، إنه راضٍ عن عمله الظلامي. حتى يكاد يُجِيل إلينا أن إيماناً ما يقوده، وأن لديه عزاء الخاص... وهو بحاجة، ربما، إلى ظلمة خاصة وطويلة، إنه بحاجة إلى ما هو ملغز وغير مفهوم وغامض يخصّه هو فقط؛ إذ إنه يعرف أن بانتظاره صباحه الخاص، وخلاصه الخاص، وفجره الخاص»⁽²⁾.

إلا أنه كان بعيداً عن الإيمان وعن الفجر. أما الفكرة العزيرة عليه التي لم يكن يفارقها في ذلك الحين أبداً، والتي كان يقلّبها على أنماط وطرقٍ مختلفة جداً، فكانت تكمن في القول المأثور التالي: «هل تعتقدون

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الحادي عشر، صفحة 133.

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، صفحة 3.

أنَّ كلَّ ما هو جيدٌ كان يضمن الوجدانَ إلى جانبه على الدوام وفي الأوقات كافة؟ فالعلم - أي ذلك الشيءُ الجيدُ بكلِّ تأكيد - كان يستغني خلال مدة طويلة عن الوجدان، وقد أبصر النورَ من دون أيِّ حماسة، بطريقة سرّية دائمة وبطرقٍ ملتوية، وهو يختبئ خلف ستارٍ أو قناع، كما يفعل المجرم أو في أحسن الأحوال مع الشعور نفسه الذي يجب أن يتتاب المهرَّب. والضمير الفاسد ليس سوى درجةٍ سابقة، وليس نقیضاً للضمير الحي؛ لأنَّ كلَّ ما هو حسنٌ كان في يومٍ من الأيام جديداً؛ ومن ثم، كان غيرَ عاديٍّ ومناقضاً للأعراف، وخالياً من الأخلاق، وكان يقضم، مثل جُرذ، قلبَ ذلك الإنسان السعيد وحسن الحظ الذي اكتشفه أوّل مرة⁽¹⁾. يكشف ذلك بدرجةٍ كافية حجمَ الصراع وضراوته، وذلك التذبذب والشكوك التي كان نيتشه مضطراً إلى أن يتحمّلها في «طريقه» الجديد. وهو لم يباشر عمله تحت الأرضي بسبب فضوله البسيط ولا من منطلق الفضول العلمي، بل كان بحاجة إلى ظلمة طويلة، كان بحاجة إلى ما هو غير مفهوم وغامض وملغز. أواه! كم كان اهتمامه مشدوداً نحو «الوراء»، إلى ذلك العالم البسيط والخفيف والمنظَّم الذي عاش فيه في شبابه! كم كان يتمنى أن يتصالح مع «ضميره»، وأن يعيدَ لنفسه من جديد الحقَّ في أن يتحدّث عن الأشياء الرفيعة بطريقةٍ مهينة ومع جميع العلّمين في الوقت نفسه! لما كانت جميع الطُّرق إلى «الوراء» مسدودةً بالنسبة إليه: «راح يروي: كان التفكير بشأن الخير والشر حتى الآن أسوأ ما نجده؛ كان ذلك على الدوام عملاً محفوفاً بمخاطر كبيرة جداً. الضمير، والسُّمعة الحسنّة، والجحيم، وحتى الشرطة أحياناً، لم

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الثالث، 49.

تكن تسمح ولن تسمح بالوضوح وبالصرحة هنا: لا يجوز التفكير أو الحديث في حضور الأخلاق كما في حضور السلطة؛ المطلوب هنا الطاعة فحسب. لم يحدث أن وافقت أي سلطة، منذ أن قام العالم، على أن تصبح مادة للمناقشة الانتقادية بشكل طوعي؛ أن يقوم المرء بانتقاد الأخلاق، وأن يتعامل معها باعتبارها معضلة، على أنها شيء إشكالي، ألا يعني ذلك، يا ثري، أن يصبح هو خاصة غير أخلاقي؟ بيد أن الأخلاق لا تمتلك أدوات تهريب مختلفة لكي تبعد عنها أي نقد قاس وغير رؤوف فحسب، بل إن جبروتها ورسوخها أكثر ما يتجذر في ذلك الفن الخاص الذي يميزها، والذي يقوم على افتتان البشر؛ إنها تمجيد الإلهام. يحدث أن تكون نظرة واحدة منها كافية لكي تصيب بالشلل موجة الانتقاد، وتغريها بالانتقال إلى جانبها، بل يمكنها حتى أن تحولها إلى خصم لنفسها هي خاصة، بحيث إن الناقد يفرز إبرته في جسده هو تحديداً، كما يفعل العقرب. لطالما كانت الأخلاق تمتلك، ومنذ قديم الزمان، الوسائل كافة اللازمة لفن الإقناع: لا يوجد مثل أولئك الخطباء المفوهين الذين لم يستعينوا بها. ولطالما قامت الأخلاق، منذ ذلك الحين الذي بدأ فيه البشر بالكلام وبالإقناع، بدور الغاوي العظيم - وقد كانت بالنسبة إلينا، نحن الفلاسفة، كيركي حقيقة⁽¹⁾.

(1) كيركي أو سيرس هي شخصية من الأساطير اليونانية، وهي ساحرة وابنة إله الشمس هيليوس وحورية البحر بيرسي، وكانت قد قتلت زوجها أمير كولخيس، فطردت من قبل شعبها، ووضعها أبوها في جزيرة أيايا المنعزلة في ساحل إيطاليا. وكانت تستطيع أن تغير أشكال البشر إلى ذئاب وأسود عن طريق التعاويذ السحرية والأدوية، وكان قصرها محاطاً بها. غر عليها أوديسيوس ورفاقه الذين حولتهم إلى خنازير، لكن أوديسيوس لم يتأثر؛ لأنه كان محصناً بعشبة أعطاه له هيرمز، ولم يتضرر عليها فحسب، بل نال حبها أيضاً وظلا معاً سنة، وعندما أراد الرحيل أرشدته كيف يبحر إلى أرض الظلال التي تقع على حافة تيار المحيط لكي يعلم مصيره من العراف تيريزياس، وأعطته توجيهات ليتجنب الأماكن الخطرة في رحلة عودته. (المترجم)

وهكذا، كل شيء في هذه الحياة «بشري، وبشري جداً» فقط. وهل في هذا تكمن النجاة والأمل والفجر الجديد؟ هل يمكن ابتكار تأكيد أكثر غرابة ومفارقة؟ عندما كانت توجد بين أيدينا الأعمال الأولى لنيشه فقط، التي كان يؤكد فيها أن اهتمامه ينحصر في الحقيقة الموضوعية، كان بإمكاننا أن نفسر لأنفسنا تلك الغرابة بتصنيف نيته من ضمن ذلك النمط الشائع جداً في العالم من العلماء المكتبيين، الذين يُحسنون أثناء ممارستهم عملهم النظري أن يغفلوا تماماً العالم والبشر والحياة. أما الآن فقد تبين أن نيته لم يكن فيلسوفاً وضعياً قط في أي يوم من الأيام. إذ ما هو المشترك بين الفلسفة الوضعية وبين الفجر الجديد؟ للفلسفة الوضعية فجرها الخاص وأماها الخاصة وتعليلها الخاص، كما أن عقيدتها هي الأخلاق النفعية، وهي تلك الأخلاق نفسها التي كان نيته يحفر تحتها ويقوّضها خلال مدة طويلة وبعناد. ومذهب النفعية يحمل سكان العالم السفلي عن سابق قصد، مدركاً أنه لا يستطيع تقديم أي مساعدة لهم في شيء. لكنه في حقيقة الأمر، يضع سعادة البشر في رأس مهامه، ولا يتمنى أن يرفض من حيث المبدأ حقهم في العيش. إلا أنه في تلك الحالات التي يُتكرر فيها للإنسان من قبل أن يقال لها ظروف مستقلة، فإن الأخلاق النفعية تكون عاجزة عن فعل أي شيء، ومن ثم ترتمي في أحضان المثالية؛ لأنها لا تريد أن تعترف بعجزها بشكل صريح ومباشر. وهي تستبدل، خلسة عن العين الخبيرة، كلمات «سعادة البشر» بكلمات أخرى شبيهة بها من حيث الشكل؛ «سعادة الغالية». لكن الشبه هنا شكلي فقط؛ ذلك أن «سعادة الغالية» لا تحمل المعنى نفسه الذي تحمله «سعادة البشر»، بل تحمل معنى مناقضاً تماماً؛ لأن الحالة الثانية تفترض

أن الجميع سوف يعيشون عيشةً جيدة، في حين أن الحالة الأولى تفترض أن يُضْحَى بالأقلية لصالح الأغلبية. ولكن هل يحق، يا تُرى، للفلسفة الوضعية أن تدعو إلى التضحية؟ وهل يمكنها أن تبرر التضحية؟ إذ إن الفلسفة الوضعية تُعَد بالسعادة، وبالسعادة فقط، وهي لا ترى أي معنى للحياة بعيداً عن السعادة وخارجها؛ وإذ فجأة: تضحية! من الواضح أنها لا تستطيع الاستغناء في اللحظة الحرجة عن مساعدة المثالية. وما هو أقل وضوحاً ولكنه أكيد بلا منازع، أن المذهب النفعي لم يرغب يوماً في الافتراق عن المثل العليا قط، ولكنه كان دائماً يتباهى بعلميته وحسب، في حين أنه في أعماق روحه (كما لو أنه كانت توجد «روح» لدى المذهب النفعي، مَنْ سيصدق ذلك؟!) كان يؤمن بالحقيقة وبالخير والحق، بالحدس المباشر وبمختلف المفردات الرفيعة والمقدسة. وقد كان دوستوفسكي يفترى على الإيمان بالفلسفة الوضعية، كما سبق أن أشرنا، عندما صوّر راكيتين «مملّحاً أو ملطّخاً».

بيد أن نيتشه كان قد هجر المثل العليا منذ زمن طويل. لم تُغْرِه «سعادة الأغلبية». التضحية؟ لعلّ هذه الكلمة الجميلة كانت قادرة على أن تلهمه، ولكن للأسف! لم يبقَ لديه ما يمكنه أن يضحي به. ماذا كان بإمكانه أن يقدم؟ حياته؟ كان هذا سيكون انتحاراً وليس تضحية. كان سيسعده أن يموت لكي يتحرّر من هذه الحياة الكريهة، بيد أنه تُحْمَل الهبات والعطايا الثمينة فقط إلى المذبح، في حين أن الكائن المنهك والمكسور والمشوّ لا يروى للخير الشبيه بالأصنام الوثنية؛ ولذلك يطلب حيواتٍ فتيّة وطازجة وبديعة وسعيدة لم تَمَسَّها المعاناة والألم.

من ثَمَّ، كان نيتشه يطارد تحت ستار الفلسفة الوضعية غاياتٍ ومهماتٍ أخرى مختلفة تماماً. كان يستخدم الفلسفة الوضعية والعلمية لغاياتٍ أخرى؛ تارةً كان يريد أن «يبدو» نشطاً وفضولياً ومثيراً للسخرية وهكذا دواليك، وتارةً كان بحاجة إلى نظرية يمكن للشخص المريض والمُعذَّب أن يلجأ إليها رافضاً تلك المناقشات التي تنشأ لديه بطريقة تلقائية. كلُّ هذا يمكنه من أن يحمل أهمية سيكولوجية بحتة بالنسبة إلينا، لا سيما أن نيتشه كان يلوي على الدوام مساره، وكان يتحين فقط الفرصة لكي يتحرَّر من النظرية التي ضلَّته؛ ومن ثَمَّ أن يقول ما يريد هو نفسه بجرأة. لكنَّ الشجاعة بحاجة إلى الموهبة والقوة، وهي بحاجة إلى سلاح من أجل خوض الصراع، وسوف تنقضي بضع سنوات عند نيتشه قبل أن يحسَم أمره ويعلن صراحةً عن أفكاره «تحت الأرضية». مع العلم أنني أعتقد أن أنصار الفلسفة الوضعية الحقيقيين كانوا سيفضُّلون ألا يكون لديهم في مكتبهم الشخصية حتى كتاب «Menschliches, Allzumenschliches» و«Morgenröthe». وعلى الرغم من أن نيتشه يخوض في هذين الكتاين حرباً متواصلة مع الميتافيزيقا، فإنه يكشف في طموحاته العلمية نوعاً من القلق

الذي يكاد يرقى إلى مستوى عدم اللباقة. تكمن قوة الفلسفة الوضعية في مهارة الالتفاف بصمتٍ على جميع المسائل التي تُعدها غير قابلة للحل من حيث المبدأ، وأن توجه اهتمامنا إلى جوانب الحياة التي لا توجد فيها تناقضات عميقة لا يمكن أن تتصالح فيها بينها فقط؛ إذ إنَّ حدودَ وعينا أيضاً تنتهي بالتحديد هناك، حيث تنتهي التناقضات غير القابلة للحل والتوافق. وبهذا المعنى، تُعدُّ مثالية كانط، كما هو معروف، حليفاً موثوقاً به للفلسفة الوضعية، وأنَّ الجدل الشهير بين ويلي⁽¹⁾ (ويليام) ومِل⁽²⁾ إن لم يكن، في واقع الأمر، جدالاً حول المفردات والمصطلحات العلمية، على وجه خاص، فقد كانت له، على أي حال، أهمية نظرية محدودة للغاية. قام ألبرت لانغيه بإدانة مِل وأخذَ على عاتقه مهمة الدفاع عن ويلي وكانط، كاشفاً لنا مرةً أخرى عن مثال الشغف البشري. وسأقول أكثر: من وجهة نظري، لم يكن مِل كما يؤكد لانغيه، بل على الأرجح ويلي هو الذي أظهر نوعاً من عدم الدقة وقلة الأمانة. لماذا كان يجب

(1) كان ويليام ويلي (1794-1866) موسوعياً إنجليزياً، وعالماً، وقساً إنجليكياً، وفيلسوفاً، وعالماً لاهوتياً، ومؤرخاً للعلوم. وكان مدرّساً في كلية الثالوث، في كامبردج. في وقته عندما كان طالباً هناك، عُيِّنَ في كل من الشعر والرياضيات. (المترجم)

(2) جون ستوارت مل: فيلسوف واقتصادي بريطاني، وُلِدَ في لندن عام 1806، وكان البكر لأسرة كبيرة أنجبت تسعة أولاد، وكان والده جيمس مل أحد كبار أهل العلم والمعرفة في القرن الثامن عشر، وعاش بعيداً عن تأثير التيارات الرومانتيكية الجديدة، وترك فيه جبرمي بنثام والفلاسفة الماديون الفرنسيون أثراً كبيراً. وقد نشأ ابنه جون ستوارت في عزلة عن بقية الأطفال، فنال تربية عقلانية. تعلَّم جون اليونانية في السنة الخامسة من عمره؛ حيث اطلع على أعمال هيرودوت وأفلاطون، وتعلَّم اللاتينية في التاسعة، وفي الثانية عشرة درس أرسطو ومنطق هوبز، وفي الثالثة عشرة قرأ مبادئ ريكاردو، كان غذاؤه الفكري موجهاً بعناية من قبل أبيه، وكان خليطاً من العلم الطبيعي والآداب الكلاسيكية، وحين بلغ جون الرابعة عشرة، كان له من المعرفة والاطلاع ما كان لرجل في الثلاثين. لقد نجح والده في أن يجعل منه كاتباً عقلانياً مزوداً بمعلومات واسعة. (المترجم)

دفع ميل للوصول إلى اعترافات سخيفة؟ كان يمكن لأي شخص آخر لو كان في موقع هذا الأخير، أن يجد فرصة لكي يتملّص بطريقة ما دون أن يأخذ على عاتقه المسؤولية عن النتائج المتطرفة التي تشوّه سمعة مختلف أنواع النظريات كما هو معروف. وهل نظرية كانط عمّا هو مسبق وغير خاضع للتجربة لا تقود، يا تُرى، إلى السخف، وإلى ما يُعرف في لغة الفلسفة بالأنانية النظرية؛ أي إلى ضرورة أن يفكّر كل إنسان في أنه لا يوجد في الكون أحدٌ سواه على الإطلاق؟ ولا يُخفي ذلك أنصارُ كانط الأكثر نزاهة. هذا هو شوبنهاور، على سبيل المثال، يعلن صراحة أن الأنانية النظرية يستحيل دحضها. لكن هذا لا يمنعه بتاتاً من أن يطرّو موضوعاته الفلسفية التي تنبع من المبادئ الكانطية. وهو يتخلّص من العائق المباغت عن طريق المزاح. وها هو ذا يقول إن الأنانية النظرية هي في حقيقة الأمر قلعةٌ حصينة، ولكن الحامية الموجودة في داخلها ضعيفة جداً لدرجة أنه يمكن متابعة السير إلى الأمام، من دون احتلالها، ومن دون الخوف من هجوم على الصفوف الخلفية. ويكاد يكون هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ المثالية من الخطر الذي يحيق بها على يد *reductio ad absurdum*⁽¹⁾. وأما الوسيلةُ الأخرى الأكثر رواجاً والأكثر أماناً، فهي أن ننسى بكلّ بساطة الأنانية النظرية وأن «نتجاهلها» تماماً. لو أن ميل أراد أن يلجأ إلى مثل هذا النوع من الأساليب، لكان بإمكانه أن ينهي جداله بطريقة مظفّرة أكثر. لكن ميل كان إنساناً شريفاً. كان ميل تجسّيداً للصدق حتى بالمقارنة مع الألمان الذين يُعربون عن اعتراضات استثنائية على هذه الفضيلة. وهم يصوّرون لنا صدقهم على أنه عدم أمانة! لا أعرف

(1) الضغط حتى درجة العبث واللامعقول (لاتيني).

إن كان ميل مضطراً إلى أن يقرأ كتاب لانغيه أم لا، ولكن في حال أنه قرأه، فمن المؤكد أن الكتاب أكد له مرة أخرى تلك الحقيقة الأولية، وهي أنه لا يمكنك العثور على العدل عند البشر.

وفيم رأوا، يا ثري، قلّة الوجدان عند ميل؟ فهو لم يشأ أن يعترف، بعكس كانط، بالمعرفة من خارج التجربة، ولم يكن يرى في العلاقة السببية للظواهر سوى ما هو حقيقي وواقعي، وليس ما هو ضروري. من البديهي أنه لم يخطر في بال ميل على الإطلاق أن يتناول على ثبات القوانين الطبيعية. ولكن، ألا تشكّل خبرة آلاف السنين ضماناً كافية على ذلك الثبات والرسوخ؟ فما الحاجة، إذن، لاستخدام الوسيلة الميتافيزيقية الخطيرة في البرهان، ما دام أنه ما من أحد في عصرنا يشك في واقع الأمر وبصورة جدّية في قانونية الظواهر في الطبيعة. كانت الميتافيزيقا تخيف المفكر، أما اليوم فيجري إعلاء ما هو قبلي في قانون السببية، وكمال الفضاء والزمن، وفي الغد سوف يبررون، على تلك الأسس نفسها، القدرة على الاستبصار، والطاولات المتحركة والشعوذة، وكل ما تشاؤون. كان ميل يعتقد أن السماح بما هو قبلي وبديهي يُعد خطوة بالغة الخطورة في الفلسفة، وقد تبين أن قلقه لم يكن عبثاً ومن فراغ؛ إذ كشف المستقبل القريب أنه كان على حق. وها هو ذا شوبنهاور نفسه قد استخدم نظرية كانط حول كمال الفضاء والزمن من أجل تفسير ظاهرة التنبؤ أو الاستبصار. وللعلم، إن استنتاجه لا غبار عليه. في حال كان الزمن شكلاً لإدراكنا، ومن ثم إذا كنّا نتلقّى ما يحدث بالفعل خارج الزمن على أنه الحاضر والماضي والمستقبل، أي في الوقت نفسه (هذا أمر سواء)، فإننا لا نجد رؤية ما مضى أو ما سيأتي،

ليس لأن ذلك مستحيل بالطلق، وإنما لأن قدراتنا الإدراكية مصممة على النحو المعروف! لكن قدراتنا الإدراكية، كما هي المنظومة الروحية عندنا، ليست شيئاً ثابتاً لا يتغير، بل إن التراجعات عن المعيار أمرٌ وارد لدى المليارات من البشر الذين يُولدون طبيعيين، من وقت لآخر. ومن الوارد أن يكون ثمة تنظيمٌ للدماغ البشري، بحيث إن الإنسان لن يكون قادراً على تلقي الظواهر الطبيعية في الزمن؛ ومن ثم، سوف يندمج بالنسبة إليه المستقبل مع الماضي والحاضر، وسيكون بإمكانه أن يتنبأ بالأحداث التي لم تقع بعد، وأن يرى الأحداث التي امتصها التاريخ بالنسبة إلى الآخرين. كما نلاحظون، إن الاستمرارية في الاستنتاج عملية رياضية «خالصة». أمّا ميل، ومع ما يتمتع به من نزاهة، فسيكون مضطراً إلى أن يؤمن، على مضض، بالقدرة على الاستبصار، فقط لو أنه كان يعترف ببدهة الزمن. والأسوأ من ذلك، بكل تأكيد، أنه لم يكن ليتخلص حتى من الأثنية النظرية، بل كان سيضطر إلى أن يؤكد أنه موجود وحده في هذا الكون ككل! لهذا يمكن القول إنه كانت لديه أسسٌ جديدة لأن يهاب المثالية الكانطية، لكن هذا لا يعني بأي حال أن مسألة العلم كانت أقل قرباً إلى قلبه منها إلى قلب كانط، وأنه لم يسعَ لكي يؤكد إلى الأبد تلك الحقيقة بخصوص مشروعية الظواهر الطبيعية؛ كان يتحاشى فحسب الفرضيات الخطيرة والأساليب المحفوفة بالمخاطر لعملية البرهان.

وها هم أولاء خصوصه، بدورهم، يعلنون له عن اعتراضهم: في حال أنه لم يكن ممكناً البرهان على مشروعية الظواهر الطبيعية إلا بالتجربة فقط، أي بالتاريخ المنصرم، فإنه يمكن الافتراض من الناحية المبدئية، والنظرية كحد أدنى، أن نهايتها سوف تحين ذات يوم. ما زالت المشروعية

مهيمنة اليوم، ولكن مملكة التعسف والجور سوف تقوم ذات يوم بديع. أو أن العلاقة السببية بين الظواهر تقوم هنا في الأرض، في حين أنها غير موجودة في مكان ما من كوكب بعيد. لا يمكنكم أن تقدّموا أيّ براهين على عكس ذلك؛ لأنّ الملاحظة التاريخية لا يمكنها أن تمتنع إلا بأهمية محدودة ونسبية. كل شخص آخر في مكانٍ مل كان سيتهرب على أي حال وبطريقة ما، بيد أن مل لم يكن قادراً على ألا يكون صادقاً وأن يعترف بأنه ليس لدينا أيّ براهين بشأن يوم غد والكوكب البعيد. هذا يعني، بعبارة أبسط، أن الأشياء التي كانت قائمة حتى الآن في حالة سكون، لم تدخل في حالة حركة من تلقاء نفسها وبلا سبب خارجي، إلا أن كل شيء يمكنه أن يبدأ يوم غدٍ بطريقة مغايرة، وأنه يمكن للحجارة أن تصبح ملتصقة بالسماء، ويمكن أن تتحرك الجبال من أماكنها، وأن تجري الأنهار في اتجاه معاكس⁽¹⁾. أي أن كل هذا لن يكون مرة أخرى:

(1) أرى أنه من الضروري التحفظ هنا بأنني أشرح رأي مل «بكلماتي الخاصة»؛ إذ إن مل لا يتحدث، بالطبع، عن «يوم غد» (إنه يحتفظ بـ «يوم غد» من أجل الفلسفة الوضعية)، كما أنه لا يأتي على ذكر الجبال المتحركة ولا الأنهار التي تجري القهقري، بل قمتُ أنا بإضافة جميع هذه المحددات من عندي بقصد التوضيح بكل تأكيد. وتحاشياً لأي ملامة سوف أورد هنا مقتطفاً من كتابه «المنطق»: «أنا واثق من أن كل إنسان ... لن يجد صعوبة في أن يتخيل أنه في واحد من المجالات الكثيرة التي يفرضها علم الفلك في المجرة، وأنه يمكن للأحداث أن تتوالى الواحد بعد الآخر عن طريق المصادفة، من دون تدخل أي قانون. ما من شيء في تجربتنا الواقعية ولا في طبيعتنا الروحية يشكل سبباً كافياً أو مبرراً لا على التعيين لكي نؤمن بأن هذا لم يحدث في أي مكان وعلى الإطلاق. لنفترض (وهذا ما يمكن تصوّره بسهولة) أن النظام القائم حالياً في المجرة انتهى وعُمت فوضى لا يوجد فيها أي تسلسل زمني للأحداث، وأن الماضي غير مسؤول عن المستقبل. وإذا ما حدثت معجزة وبقي شخص واحد فقط حيّاً وكان شاهداً على ذلك التبدّل، فإنه على الأرجح سرعان ما سيكف عن الإيمان بالتمائل مهما كان؛ وذلك لأن التماثل لم يقدّ قائماً في حد ذاته» («منظومة المنطق»، الكتاب III، الفصل XXI، الجزء 1).

يشهد التاريخ الذي يمتد آلاف السنين على ذلك بطريقة مقنعة إلى درجة كافية، دون أن يكون ممكناً احتمال كهذا من حيث المبدأ. هذا ما كان يقوله أو ما هو شبيه من ذلك، والأدق، ما كان مل مضطراً إلى أن يقوله. من المفهوم أن المفكر الإيجابي سوف يتلقى هذه الاستنتاجات على مضض، وفي تلك الحالات فقط التي يرغمه ضميرُ العالم النامي بصورة مميزة على القيام بذلك. من المفهوم أيضاً لماذا كان ثمة مثل هذا المظهر الحزين والكثير عند مل حين كان يقوم بهذه الاعترافات. وإذا لاحظ لانغيه بشكل صحيح أن المزاج الروحي الواضح والمتوازن عادةً عند مل قد خذله، سارع إلى إعلام القارئ بأن سبب ذلك هو الضمير الفاسد: يشعر مل بأنه محشورٌ في الزاوية، ولأنه لا يريد أن يعترف بخطئه وضلاله، فإنه يسمح لنفسه بالتوصل إلى استنتاجات سخيفة. في حين أن الأمر كان في الواقع على العكس من ذلك تماماً: لم يقدم مل «الحقيقة» قرباناً لوجدانه، بل قدم استقراره الروحي. إذ إن الفكرة القائلة بإمكانية الفعل من دون سبب كانت كرهية بالنسبة إليه إلى درجة كبيرة جداً، وكانت تقض مضجعه، ولو أنه كانت توجد لديه أدنى فرصة لكان أنكرها. ولكن، ماذا اقترح المثاليون عليه؟ مفاهيم قبلية غير مبنية على التجربة مع إمكانية الطاولات المتحركة والإيمان بالقدرة على التنبؤ؟ لذلك، من الأفضل فعل شيء من دون سبب في مكان ما بعيد جداً وبعد مرور آلاف كثيرة من السنين (سببية قبلية تقريباً). عندئذٍ، أولاً، لا تخدع نفسك، وثانياً، ما من أحد أبداً سيستغل في نهاية المطاف هذا الوضع؛ ذلك لأنه في الأحوال كافة غير قابل للاستخدام ولا يلزم أحداً كان - حتى إن كانط نفسه لم يتمكن من تحقيق ما هو

أكثر. لذلك تكفي لحظة واحدة مؤلمة وقاهرة، ولكن مع تعليل تجريبي لصدق معرفتنا - لأن تكون بمنزلة دعامة ضد التشكيكية التي لن تصمد بالمقارنة معها أي نظريات ميتافيزيقية للمعرفة، ومن ضمنها النظرية الكانطية.

يرى القارئ أن خصوم مل كانوا غير أمينين. لا يمكنني أن أفترض أنهم لم يكونوا يشعرون بنقطة ضعف المثالية وسهولة تعرضها للعطب؛ إذ إن كل شخص خبير ولو قليلاً في مسائل الفلسفة، يعرف بشكل رائع أنه لم يُبتكر حتى الآن أي منظومة خالية مطلقاً من التناقضات. ربما لا يستحق الأمر الحديث بصوت قوي عن ذلك، إلا أن شوبنهاور نفسه كان قد أعلن أن أي فلسفة لا تعترف بالمقدمات الأساسية تُعد شعوذة. وهذا سرٌ فقط بالنسبة إلى غير المطلعين وغير المؤمنين على الأسرار. وفي حال كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن اللبابة الأدبية البسيطة كانت تطلب من ويلي أو من لانغيه ألا يزعم مل وألا يمسّ مقدماته الأساسية، وألا يتجاوز في المجادلة حدّاً معيناً. كان وجدانها يتحمّل كلاً من الأنانية النظرية والقدرة على الاستبصار، وهذه آثامٌ كبيرة وثقيلة، مهما حاول شوبنهاور أن يعبث بطريقة ظريفة: كان يجب غفران الفعل من دون سببٍ لأنصار الفلسفة الوضعية في ذلك المعنى، الذي كان يفترضه مل. لا يمكن التخلص من نتائج كهذه إلا بواسطة المقدمات الأساسية؛ فعلى أي أساس يطالبون مل بتقديم البراهين، إذن؟ والأهم من كل ذلك، إلام نقود هذه المطالب؟ إنها قادرة فقط على نسف الثقة بالعلم بصورة عامة؛ أي تُجابه جميع المحاولات التي تهدف إلى تبسيط الواقع وتهديته وتمهيده وجعله ملائماً. وهي تفتح الطريق فحسب أمام التشكيكية التي

تراقب مختلف أنواع الأفكار الدوغمائية الواصلة إلى درجة السخف، مثلما تراقب الحداثة طريقتها، ومن ثم تنقل القضية المشتركة من أجل طموحات نظرية غير مبررة نهائياً، إلى أكثر الأعداء خطورة على الإطلاق؛ لأن المهمة الأساسية للعلم، كما هي للأخلاق، تقوم على منح الناس قاعدة راسخة ومتينة في الحياة، وتدريبهم على أن يعرفوا ما يوجد وما لا يوجد، وما هو مسموح وما هو غير مسموح. أما السبل إلى ذلك فهي قضية ثانوية، وهي، على أي حال، غير مهمة كثيراً بحيث نجعلنا ننسى بسببها الهدف الرئيس. كم كان أنصار كानط يفهمون ذلك بصورة سيئة! وكم كان كانط يدرك ذلك بصورة جيدة! وعلى الرغم من أنه لم يكن قادراً على ألا يفرح وألا ينسب لنفسه الفضل في وجهة نظره في الفلسفة، فإنه كان يرى في هيوم حليفاً وسلفاً له وليس عدواً وكان يقدر عالياً تعليله، وإن مل، بالمناسبة، لم يكن أقل أهمية وقيمة بالنسبة إلى العلوم من هيوم. لاحظوا فقط، كيف يراعي بمنتهى الصبر وبمعرفة كبيرة في كتابه «منظومة المنطق» أو في مبحث عن مذهب النفعية؛ جميع الحجارة الموجودة تحت الماء التي يصادفها في طريقه، وكيف يقود سفينته بدأب ومواظبة، وبذراع ثابتة وماهرة، إلى ذلك الشاطئ الذي يعيش فيه العلم الإيجابي، أي اليقين والوضوح، وأخيراً تلك المتانة والصلابة الكانطية-التولستوية تنويعاً لكل ذلك! أليست ماثرة هائلة؟ وهل تؤدي الأحكام المسبقة، يا تُرى، إلى نشوء حالة ثبات ووضوح أكبر من طريقة مل؟

لكنَّ الجدل في نهاية المطاف، كما سبق أن قلنا، بين المثالية والفلسفة الوضعية، بل حتى مع المادية، ليس سوى جدال حول المفردات فحسب. ومهما أذت الأطراف المتجادلة بعضها بعضاً، فمن الواضح بالنسبة إلى

المراقب الحيادي أنها متفكّة معاً بخصوص ما هو جوهري، وأن الحكاية القديمة نفسها تتكرّر هنا: يخلط المرء بين الغريب والقريب!⁽¹⁾ أما ما يتعلّق بنيتشه، فيمكن تصنيف أعماله الأولى فقط في إطار أحد الاتجاهات الفلسفية القائمة. وابتداءً من «Menschliches, Allzumenschliches»، أي منذ تلك اللحظة التي بدأ ينظر فيها إلى الكون بعينه الخاصتين، ابتعد على الفور وبالمسافة نفسها عن جميع المنظومات. وقد استعار السلاح من الفلسفة الوضعية ومن المادية من أجل محاربة المثالية، وبالعكس؛ ذلك لأنه لم يكن يرغب في شيء بتلك الدرجة نفسها من الصدق والقوة أكثر من هلاك جميع التعاليم التي اخترعها البشر؛ إذ إن تلك «المتانة» التي كانت تُعد أعلى الغايات وأخرها بالنسبة إلى البنى الفلسفية، والتي كان مؤسّسو المدارس الفلسفية يعلنون عن ادعاءاتهم عليها؛ لم تكن تثير عنده أيّ إغراء، بل كانت تخيفه. كانت ضرورة بالنسبة إلى كانط وأنصار المادية ومل؛ لأنها كانت تضمن لهم ثبات ذلك الوضع في الحياة، الذي كان عزيزاً عليهم. إلّا أنّ نيتشه كان يطمح في الدرجة الأولى، بالمناسبة، إلى تغيير وضعه؛ فما الذي كان يمكن أن يقدمه له الثبات من وعود؟ كانت *Savoir pour prévoir*⁽²⁾ أو الانتظام اللذان سعت الفلسفة الوضعية لاستئالتنا بواسطتهما بقوة، أقرب إلى سخرية مهينة بالنسبة إليه. ما الذي كان بإمكانه أن يتنبأ به؟ أنه يستحيل استعادة الماضي؟ وأنه لن يُشفى من مرضه أبداً، وسوف يفقد عقله في نهاية الأمر؟ كان يعرف ذلك من دون مساعدة الفلسفة الوضعية

(1) قول روسي مأثور: عندما يرتكب المرء الخطأ فيخلط بين الغريب والقريب ... (الترجم)

(2) اعرف لكي تتنبأ (فرنسي).

والعلم. وهل كانت المثالية الكانطية مع الأخلاق التي تتوجها للضرورة الحتمية تقول شيئاً آخر مختلفاً؟ كانت لغة التشكيكية على الدوام قريبة من نيتشه وقد ظلت كذلك، وليس المقصود هنا تشكيكية الصالونات أو المكاتب التي تتلخص في الظرافة اللفظية أو بناء النظريات، وإنما تلك التشكيكية التي تسلك إلى رُوح الإنسان وتُخرجه إلى الأبد من دوامة الحياة اليومية. يقول زرادشت: «لقد غاب الشاطئ عن ناظري، واجتاحني أمواج ما هو نهائي»، ماذا بإمكان التشكيكية أو المثالية أن تفعل هنا، ما دامت كلتاها تفترض أن مهمتها تنحصر في إقناع الإنسان باقتراب الشاطئ؛ وذلك لكي تخفي عنه اللانهاية، ولكي تبقيه ضمن المجال المحدود للظواهر، المتشابهة لجميع الناس، التي يمكن قياسها بدقة متناهية، تلك الظواهر المألوفة والواضحة؟ كان الاعتراف بوجود إمكانية الفعل بلا سبب حتى في كوكب بعيد يمثل ليل خيبة كبيرة جداً. في حين أن لانغيه رضي بما هو مسبق وقبلي بعد كانط، فقط لكيلا يرى نفسه مرغماً على قبول مبدأ التعسف في الطبيعة. لكن مشاغلهم برمتها كانت غريبة عن نيتشه؛ بل بالعكس، كانت هواجسهم بالنسبة إليه آمالاً وآفاقاً مفتوحة. كانت حياته ما زالت تعني شيئاً ما، كان يمكن أن تعني شيئاً ما في تلك الحالة فقط التي تصبح فيها جميع الإنشاءات العلمية تقييداً ذاتياً طوعاً للعقل البشري الجبان والضعيف. كانت مهمته الحياتية تتلخص على نحو محدد في تجاوز حدود تلك المجالات التي حُبس فيها من قبل تقاليد العلم والأخلاق. ومن هنا كانت كراهيته للعلم التي انعكست في نضاله مع المنظومات الفلسفية، والقرف من الأخلاق الذي أنتج مقولة «في الجانب الآخر من الخير والشر». لم يكن لنيتشه سؤال

آخرُ سوى سؤال واحد هو: «إلهي، لماذا تركتني؟»⁽¹⁾ أنتم تعرفون تلك الكلمات البسيطة المفعمّة بالحزن والمرارة إلى أقصى درجة؟ يمكن أن يكون هناك جوابٌ واحد فقط عن هذا السؤال: إنَّ العلم البشري الذي تأقلم مع الحياة المألوفة والاعتيادية، وتلك الأخلاق البشرية التي برّرت وأنارت وبجّلت، ورفعت المقاييس التي تمدُّ الغباء بالدعامة والأساس، إلى رتبة قانون (الذاكرة الربّانية عن روستوف)، «الخير هو الرب»؛ كلاهما كذبٌ في كذب. وتعبير نيتشه: ما من شيء حقيقي، كلُّ شيء مباح؛ أي إعادة تقييم جميع القيم.

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، صفحة 113.

ومن هنا ذلك الطابع الغريب لفلسفة نيتشه، والذي يستهجنه الناس. لا يوجد فيها استقرار ولا توازن، وهي لا تبحث عنهما؛ إنها تحيا على التناقضات كما هي عقيدة دوستوفسكي. لا يفوت نيتشه فرصة لكي يسخر مما يُعرف بثبات اليقين. أما المقدمات الأساسية التي كان شوبنهاور يعدّها ضرورية جداً للفلسفة، والتي لم يكن يبررها فحسب، بل إنه لم يكن يرى حاجة إلى أن يتسّر عليها، كما جرّت العادة؛ فقد كانت تجد في شخص نيتشه ناقداً لدوداً ولاذعاً إلى أقصى درجة. «ثمة لحظة معينة في كل فلسفة - كان يقول - حين تبرّز إلى الساحة يقينيات أو معتقدات» الفيلسوف، أو - إذا ما استخدمنا لغة المسرحية الدينية القديمة - *adventavit asinus pulcher et fortissimus*»⁽¹⁾.

ولكن، إلى جانب هذه التأكيدات يمكنكم أن تصادفوا تأكيدات أخرى مناقضة لها تماماً: «لا يمكن لزيف حكم ما أن يقوم بدور الاعتراض الكافي ضده على الإطلاق: وفي هذا نلتقط، على الأرجح، أكثر الأصوات غرابة في لغتنا الحديثة. يتعلّق السؤال هنا فقط بمدى تحفيز ذلك ودعمه

(1) جاء حمار جميل وقوي - الأعمال الكاملة، المجلد السابع، صفحة 16.

للحياة، وإلى أي درجة يدعم، وربما يطور النوع، ونحن نميل بصورة خاصة إلى التأكيد على أن أكثر الأحكام زيفاً (تنتمي إليها الأحكام القبليّة a priori) هي أكثر ما نحتاج إليه، وأن الإنسان غير قادر على أن يعيش على الإطلاق من دون السماح بالتوهُّمات المنطقية، ومن دون مقارنة الواقع مع عالم مختلف لما هو مطلق لا ريب فيه ومكافئ لذاته دوماً، ومن دون تزيف متواصل للكون بواسطة العدد. أن نرفض الأحكام المزيفة يعني أن نتخلّى عن الحياة وأن ننكر الحياة. إن الاعتراف بالكذب على أنه شرط رئيس في الحياة يعني، بالتأكيد، الدخول في تناقض خطير للغاية مع وجهة نظر البشر المألوفة، والفلسفة التي تتجرأ على ذلك، تصبح عندئذٍ «في الجانب الآخر من الخير والشر»⁽¹⁾ إلا أنه من الطبيعي أن ينشأ هنا سؤال: في حال كان الزيف والأحكام الزائفة يمثلان شروطاً أساسية للكينونة البشرية، وفي حال أنها كانتا يساعدان في البقاء وحتى في تنمية الحياة وتطورها، أفلا يعني هذا أن أولئك الحكماء القدماء الذين قدّموا الزيف، على غرار المحقق العظيم عند دوستوفسكي، على أنه حقيقة، كانوا على صواب؟ ألن تكون المحافظة على التقاليد أكثر حصافةً من أي شيء آخر، أي كما كان الأمر في السابق ومن دون محاولة استكشاف ما يمكن أن تعنيه الحقيقة، والالتزام في هذا الشأن بتلك الآراء التي تبلورت بطريقة لا شعورية، أي امتلاك تلك المقدّمات الأساسية، و«اليقينيّات» التي تذكّر نيتشه بخصوصها كلمات غير توقيرية من سرّ ديني قديم؟ ما دامت الأحكام القبليّة ضروريةً إلى هذه الدرجة للإنسان، وما دامت الحياة مستحيلة من دونها، ونكرانها يعني نكران الحياة، فلنكن هي التي نحمل،

(1) الأعمال الكاملة، المجلد السابع، صفحة 12.

إذن، المسمّى القديم الشر في الأحكام الحقيقية، في تلك الصيغة بالطبع التي يمكنها أن تنفّذ مهمتها النبيلة على أكمل وجه. فما الغاية، إذن، من إبراز وجهها المزيف؟ لماذا لا يجوز إرساء جذورها، كما فعل كانط والكونت تولستوي، في عالم آخر بحيث يكون بإمكان البشر ألا يصدّقوا حقيقتها فحسب، بل أن يقتنعوا أيضاً بأنها تمتلك قاعدةً ميتافيزيقية، أخروية؟ وبما أنّ الزيف ضروري للحياة إلى هذه الدرجة، فإنه من الضروري للبشر بدرجة لا تقلّ عنها أن يفكّروا في أنّ هذا الزيف ليس زيفاً، بل إنه الحقيقة... لكن الواضح أنّ نيتشه لا تشغلّ باله «الحياة»، التي يبذل جهوداً كبيرة في سبيلها، وإنما يشغله شيء آخر مختلف، في الحد الأدنى، ليس هو تلك الحياة الشبيهة بتلك التي كانت الفلسفة الوضعية والأحكام القبليّة وكهنتها وأساتذة الحكمة، يحرصون عليها حتى الآن، ولألّا لما راح يصرّخ في الباحة العامة تقريباً مفشياً السرّ المهني للفلسفة، بل على العكس، كان سيسعى لكي يستترّ عليه ويخفيه في مكانٍ أعمق. كان شوبنهاور قد ارتكب خطأً تكتيكياً حين أعلن أنّ الفلسفة مستحيلة من دون مقدّمات أساسية، في حين أنّ نيتشه ذهب أبعد منه. هذا يعني، في نهاية المطاف، أنّ ما يشغلّ باله ليس السؤال بشأن مساندة ما يدعوه هو بكلمة مجردة: «الحياة»، والحفاظ عليه. فهو، شأنه شأن كثيرين غيره، لا يكتريث بحياة كتلك، ولا يعبأ بها، مع أنه يتحدّث عنها. إنه يدرك أنّ «الحياة» كانت قائمة حتى الآن من دون وصاية الفلاسفة؛ وأنها سوف تكتفي بقواها الذاتية في المستقبل أيضاً. وإذ يبرّر نيتشه بهذه الطريقة المحفوفة بالمخاطر تلك الأحكام القبليّة، فإنه يسعى من أجل تشويه سمعتها فقط، وذلك لكي يفتح الطريق أمامه نحو الحرية التامة في البحث والدراسة، ولكي يفوز بالحق في أن يتحدّث علماً يلتزم الناس الصمت إزاءه.

يقول زرادشت:

«جميع الكلمات هناك، في الأسفل (لدى البشر) مجرد عبث. إنهم يرون هناك أفضل حكمة في قدرتهم على أن ينسوا وأن يعبروا بلا اكتراث؛ لقد عرفت ذلك منهم. ومن يريد أن يفهم كل شيء لدى الناس، يجب عليه أن يهاجم كل شيء»⁽¹⁾. لم يكن نيتشه نفسه يختلف في شبابه من هذه الناحية عن الفلاسفة الآخرين. ولم يكن يتوقف هناك بملء إرادته، حيث كان الآخرون يمرون بلا اكتراث، ويتذكر ما كان الآخرون يتناسونه ويغفلون عنه. «تسأل المعاناة عن الأسباب؛ في حين أن اللذة تميل إلى البقاء على ما هي عليه دون أن تنظر إلى الوراء»⁽²⁾، بيد أنه ليس كل معاناة تعلمنا أن نسأل. يأتي الإنسان إلى الحياة بصفته نصيراً للفلسفة الوضعية، وهو ليس بحاجة على الإطلاق إلى أن يجتاز مراحل لاهوتية وميتافيزيقية لكي يتذوق المحدودية في تحصيل المعرفة، التي تنصح بها الفلسفة الإيجابية. بل على العكس، إنه يتحاشى الحكمة الكبيرة والمبالغ فيها كثيراً، حتى إنه يسعى إلى أن يتخلص ويتحرر من المعاناة قبل كل شيء؛ وحينئذ فقط، بعد أن تصبح كافة المحاولات في هذا الاتجاه الإيجابي بلا جدوى، وبعد أن يقتنع بأنه لا يجوز «التكيف»، وأنه لا يمكن العثور على ذلك الوضع الذي تكف فيه «المعاناة» عن التذكير بنفسها؛ يخرج إلى ما بعد حدود الحقيقة الإيجابية ويبدأ بطرح الأسئلة دون أن يتبها إلى ما إذا كانت أسئلته مسموحاً بها أم غير مسموح بها من قبل علم المناهج المعاصر (الميثودولوجيا) ونظرية المعرفة. يقول نيتشه: «نحن جميعاً نعيش في أمان كبير جداً إلى حد ما،

(1) الأعمال الكاملة، المجلد السادس «العودة إلى البيت» Die Heimkehr.

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الخامس، صفحة 51.

وهو ما يجعلنا خبراء حقيقيين في الرُّوح البشرية: أحذنا سوف يدرك نتيجة لشغفه بالمعرفة، والآخر بسبب السَّأم، والثالث بفعل العادة؛ دون أن نسمع أبداً صوتاً آمراً: «هيا اعْرِفْ أو مُتْ». سنظلُّ نتعامل مع الحقائق بحذرٍ استخفافٍ إلى أن نخترق جسدنا مثل نَصْلِ سكينٍ بالضبط. سوف تبدو لنا قريبة جداً من تلك «الأحلام المريشة»، التي يمكننا أن نقبل بها أو أن نرفضها، كما لو أن ثمة شيئاً ما فيها مرتبطاً باستبدادنا، كما لو أن بإمكاننا أن نصحو من حقائقنا هذه⁽¹⁾. إنكم تلاحظون كيف تتباعد حدودُ العالمِ المُدرَك: يحتاج الأمر إلى صوتٍ أمرٍ - «اعْرِفْ أو مُتْ» - لدافع حاسم لم يخطر ببالٍ كانط. وأخيراً، يحتاج الأمر أن نخترق الحقائق الجسد مثل نَصْلِ سكينٍ بالضبط؛ وهذا ما لا يُشار إليه، لا يُقال شيء بشأنه لا في نظرية المعرفة ولا في المنطق. نُصوِّر عملية العُشور على الحقائق هناك بطريقة مغايرة تماماً، أن تفكّر هناك يعني أن تنتقل من استنتاج إلى استنتاج آخرٍ بهدوء وعلى التوالي، مع توتّر ولكن بطريقة غير مؤلمة. أما أن تفكّر عند نيتشه فمعناه أن تتألم، وأن تتعذّب، وأن تتلوى في التشنُّجات. وعند دوستوفسكي أيضاً، في حالٍ كنتم تذكّرون رواياته، ما من أحدٍ من الشخصيات يفكّر وفق قواعد المنطق: لديه في كلّ مكان جنونٌ وانهيار عصبي، نحيب وصرير أسنان. والفيلسوف المنظر يرى في كلّ ذلك إسرافاً غير ضروري، بل إنه ضارٌّ. يقول سبينوزا: *non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*⁽²⁾ وهو يعتقد أن بإمكان المرء أن يفهم عن طريق التفكير المجرّد، أو كما يدعونه التفكير

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، صفحة 311.

(2) لا تضحك ولا تتحب، ولا تلعن، بل افهم (لاتيني).

المنطقي عن طيب خاطر. ولكن ما الذي «فهمته» الفلسفة حتى الآن؟ تبرز لدى نيتشه شكوكٌ مشروعة بخصوص ما إذا كانت الأساليب التي نصَّحَ بها سبينوزا، والتي ما تزال تُستخدم من قِبل أساتذة الحكمة الممارسين، تضمن السبيل الأكثرَ صدقيةً أو حتى الوحيدَ الصحيح الذي يقود إلى الحقيقة. «ربما كانت كينونتنا المحاربة تنطوي على بطولية مستترة، لكن المؤكَّد أنه لا يوجد فيها شيءٌ ربَّاني، قائم في ذاته إلى الأبد كما كان سبينوزا يعتقد. إنَّ التفكير الواعي، وتحديدًا التفكير الفلسفي، هو أكثرُ أشكال التفكير ضَعْفاً وعجزاً؛ ومن ثَمَّ أكثرها استقراراً وهُدوءاً بشكلٍ نسبي؛ أي إنَّ الفيلسوف على وجه التحديد هو أكثرُ مَنْ يمكن جرُّه إلى حكمٍ خاطئٍ بخصوص طبيعة الوعي...»⁽¹⁾.

ولكن، ليس الفيلسوف فحسب، بل نحن جميعاً، أبناء التربية المعاصرة، وبسببِ شروط تطوُّرنا لسنا قادرين، إلَّا بصعوبة، على الحكم بشكلٍ صحيح على طبيعة إدراكنا وحدوده، وبشأن «الحقيقة». والحقيقة هي أنَّ الخرافة كانت موجودةً بصورة دائمة بين الناس، ولا يمكن أن نحدِّد مثل هذه الحِقْبة، التي عُدَّ فيها خطأ ما حقيقةً، وحقيقةً عظيمة. بيد أنَّ الناس لم يسبق أن كانوا في يومٍ من الأيام على هذه القناعة العميقة بعصمة أساليبهم المنهجية، كما هي الحال في أيامنا هذه؛ إذ إنهم يطلقون على قرْننا هذا لقبَ قرن الشك⁽²⁾ par excellence، بعبارة أخرى، يفترضون أنه إذا كنا ننظر إلى شيءٍ ما على أنه حقيقة، فإننا نفعل ذلك بعد الدراسة الدقيقة والفاحصة جدًّا فقط، حين لا يعود ثَمَّة أيُّ شك بشأنه ممكناً على

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الخامس، صفحة 253.

(2) على الأغلب (فرنسي).

الإطلاق. أما أن «نؤمن» فنحن لا نجيّد ذلك على الإطلاق، حتى لو أننا كنا نرغب فيه. مع العلم أننا نتلقّى تربيةً بأن «نؤمن» منذ طفولتنا، والأهم أن نؤمنَ بأشياء بعيدة كلياً عن الحقيقة! الصبي الريفي أو الشاب المتوحّش كلاهما يؤمن، بالطبع، بما يرويه لهما الكبار، لكنهم لا يروون لهما عادةً أي شيء بعيد عن الحقيقة، غاصب للفكرة. كلّ هذا غير حقيقي، وكلّ ذلك غير موجود، ولكن هذا كله معقول ومفهوم. والعقل الفتى يتوصّل من هذه القصص إلى استنتاج وحيد، ألا وهو أنه توجد أشياء غريبة جداً ومثيرة للاهتمام، لم يسبق له أن شاهدها، ولكنه سوف يراها، ربما، في يوم من الأيام بأن عينيه.

الأمر مختلف بالنسبة إلى الطفل في مجتمعاتنا: رأسه مُعفى من الحكايات، وهو يعرف أنه لا وجود للعفاريت والمشعوذين، ويدرب عقله كي لا يصدّق حكايات من هذا القبيل، حتى ولو كان ثمة ميلٌ في أعماقه إلى العجائب. لكنهم في الوقت نفسه يبدؤون بمده منذ الطفولة البكرة بمعلوماتٍ إيجابية تُفوق - من ناحية بُعدها عن الحقيقة - جميع التلقينات التي ذهب إليها أكثرُ رواة الحكايات الخيالية تطرفاً في أي يوم من الأيام؛ إذ إنهم يقولون له، على سبيل المثال، وبنبرة واثقة ومهية تختفي بفعالها - ولا بدّ أن تختفي - كلّ الشكوك: إنّ الكرة الأرضية ثابتة لا تتحرّك، وهذا ما يشهد عليه أمرٌ واضح وهو أنّ الشمس لا تطوفُ حول الأرض، وأنّ السماء ليست صلبة، والأفق مجرد خداع بصري، وهكذا ذوّالك إلى ما لا نهاية. يتلقّى الطفل كلّ ذلك في الطفولة المبكرة جدّاً، وعادةً من دون حتى أي تصوّرات وأدلة يُستشهد بها في الكتب المدرسية البدائية لمادة الجغرافيا. وكل هذا يسلم به الطفل على أنه حقيقة لا ريبَ فيها ولا

حاجة للتحقق من صحتها؛ لأنها صادرة عن الكبار، ولأنها مكتوبة في الكتب. تفضّلوا وقولوا لنا أي حكاية من الحكايات التي يخرعها كتّاب جهلة بقصد الربح - وليس من تلك الحكايات التي ينصح الشعب بها الناس المثقفون - تنطوي في ذاتها على كذب أكبر بالنسبة إلى الطفل من تلك الحقائق التي نعلّمه إياها؟ المشعوذ، والساحرة، والشيطان؛ هذه أشياء جديدة، ولكنها مفهومة ولا تتناقض مع ما هو جليّ. في حين أنّ الأرض التي تدور والشمس الثابتة والسماء الصورية ... إلخ، هي ذروة السُخف والهراء بالنسبة إلى الطفل. ولكنها أشياء حقيقية مع ذلك، وهو يعرف ذلك بكل تأكيد ويعيش مع هذه الحقيقة التي لا تُصدّق سنوات عديدة. وهل يمكن لمثل هذا القسر على العقل الطفولي، يأتري، ألا يشوّه قدراته الإدراكية؟ ألن يتحوّل الإيمان بمعنى الهراء إلى طبيعة ثانية له؟ وهل يمكن في نهاية الأمر ألا يبقى في أعماق كلّ واحد منّا ميل لقبول ما يُعرض على مجتمعنا بأكمله من زيف على أنه حقيقة؟ أو - في حال بدت هذه النتيجة مفارقة أو مبالغة كبيرة جداً ألا يجب أن يكون لدينا في كافة الأحوال استعداد لأن نؤمن بهراء واضح بالنسبة إلينا (intelligere - بعبارة أخرى)، ما دام هو وحده محاطاً بتعلييل معروف ويصدّر عن علماء أو يؤخذ من كتب لهم؟ وأن نؤمن، على سبيل المثال، بإرادة شوبنهاور، و Ding an sich⁽¹⁾ عند كانط، و deus sive natura⁽²⁾ عند سبينوزا؟ لقد فقدَ عقلنا الذي استوعب في الطفولة كلّ هذا الكمّ من السخافات، القدرة على الحماية الذاتية وأصبح يقبل كلّ

(1) الشيء في حدّ ذاته، مفهوم في فلسفة كانط.

(2) شعار وحدة الوجود عند سبينوزا (لاتيني).

شيء باستثناء ما سبق أن حدّروه منه منذ الطفولة أيضاً، أي مما هو عجيب، أو بعبارة أخرى، من الفعل بلا سبب. هنا يكون العقل حدراً بصورة دائمة، بحيث إنك لن تستطيع إغواءه بأي شيء؛ لا بالفصاحة ولا بالإلهام ولا بالمنطق. ولكن، بما أنه لا يوجد ما هو عجيب فسوف يمرُّ كلُّ شيء. ماذا «يفهم» الإنسان المعاصر، على سبيل المثال، من عبارة «التطوُّر العفوي للكون»؟ حاول أن تنسى للحظة واحدة - لحظة واحدة فقط، في حال كنت قادراً على ذلك - «المدرسة»، وسوف تقتنع من فورك بأنَّ تطوُّر العالم يجري بطريقة غير عفوية إلى درجة فظيعة: كان سيصير عفويّاً لو أنه لم يكن ثمّة شيء - لا العالم ولا التطور.

مع العلم أنه لا يوجد بين الناس المعاصرين شخص واحد لا يؤمن بدوغمائية العفوية إلى درجة راسخة كما يؤمن كاثوليكي ورج بعصمة بابا الفاتيكان. وحتى أكثر من ذلك؛ يمكن تغييرُ قناعة الكاثوليكي بهذه الطريقة أو تلك، في حين أنَّ الإنسان المعاصر لن يقبل بأي شكل ومهما كان الثمن بصورة جدّية بالفكرة القائلة بأنَّ العالم تطوُّر بشكل غير عفوي، ومن ثم فإنَّ العنف في الطبيعة والفعل من دون سبب الذي تحدّث عنه ميل، لا يصلحان مؤشراً على حدود إدراكنا أبداً. تلك حقيقة بالنسبة إليه (الإنسان المعاصر)، مثلما هي الحال بالنسبة إلى كلِّ من ميل وكانط، لا يمكن أن يوجد خارج إطارها تفكُّر أو حياة. أولئك الذين يتنكَّرون لها يُعدّمون وفق القناعة العامة بطريقة هي الأكثر فظاعة من بين الإعدامات الموجودة؛ بالعقم الأبدي. ها هو ذا التنين الذي يقوم على حماية الفلسفة الوضعية والمثالية! مَنْ ذا الذي سيكون لديه من الشجاعة ما يكفي لكي يدخل في صراع معه؟ وكيف يمكن للإنسان العادي، محض

إنسان، أن يُقَدِّم على خطوة رهيبة كهذه، وأن يعلنَ صراحةً: لا يوجد شيء حقيقي، كلُّ شيء مُباح؟ ألا يحتاجُ لأجل ذلك في الدرجة الأولى أن يكفَّ عن أن يكون إنساناً؟ ألن يكون بحاجةٍ إلى أن يبحث في ذاته عن قوى غير معروفة وغير مجرَّبة، كنا نتجاهلها حتى الآن ونخاف منها؟ اسمع صلاةَ نيتشه، وسوف تفهم بصورة جزئية كيف تُولَد اليقينيَّات في روحك، وماذا يعني أن تذهبَ في طريقك الخاص، وأن تكون لك وجهةُ نظر خاصة إلى الحياة: «أواه، ابعثوا الجنونَ إليَّ، أيها القائمون في السماء! الجنون، لكي أستطيع أن أصدِّق نفسي، في نهاية الأمر. ابعثوا إليَّ الهليان والتشنُّجات، النورَ المبالغَ والظُلْمة المبالغَ، اجعلوني أُصاب بنوباتٍ من الحمى التي لم يسبق لإنسانٍ فإن أن خبرها، وأرعبوني بصخبٍ غامض وبأحلام ملغزة، أرغموني على الأنين والنحيب والزحف مثل الحيوانات؛ بشرط أن أعثرَ على الإيمان في ذاتي. إنَّ الشك يلهمني، لقد قضيتُ على القانون، والقانون يشير الرعبَ فيَّ، كما تُرعبُ جثَّةُ إنساناً حياً؛ ما لم أكن أكبرَ من القانون، فلنني المنبوذُ الأكثر نبذاً بين بني البشر. من أين جاءت تلك الرُّوح الجديدة التي أبصرت النورَ فيَّ، إن لم يكن من عندكم؟ برهنوا لي أنني واحدٌ منكم؛ لأنَّ الجنون وحده قد لا يبرهن على ذلك»⁽¹⁾.

(1) هكذا تكلم زرادشت، أغنية الرقص الأخرى.

استُجيبَ لدعاء نيتشه: أنزل سكانُ السماء الجنونَ عليه. خلال إحدى نزحاته المنفردة في جبال منطقة إينغادين السويسرية صعقته فجأة فكرة، مثل البرق تماماً، بخصوص «العودة الأبدية»؛ وإذ بطبيعة إبداعه تتغير تماماً منذ تلك اللحظة. لم يعد يوجد أمامنا إنسانٌ من العالم السفلي، يقوِّضُ خُلصةً - بحياءٍ وحذرٍ - قناعاتٍ تلقَّاهَا تحت غطاء نظرياتٍ غريبة عنه. بدأ يتحدث إلينا زرادشت مؤمناً برسالته النبوية، ويتجرأ على الجهر برأيه في مواجهة رأي جميع الناس. لكن الغريب في الأمر هو أن نيتشه لم يطور فكرة العودة الأبدية بصورة مفصلة وواضحة على الإطلاق، مع أنه كان يرى فيها بدايةً تعاليمه الجديدة ومصدرها. كان قد تحدَّث عنها عدَّة مرات في ⁽¹⁾ «Also sprach Zarathustra»، لكنه كان يقطع حديثه في كلِّ مرَّة دون أن يكمل كلامه؛ لذلك يخطر في البال لا شعورياً الظن بأن «العودة الأبدية» كانت في نهاية المطاف مجرد تعبير غير كامل وغير كافٍ عن نهوض رוחي مفاجئ عاشه نيتشه. وقد سبق أن تحدَّث عنه أنصارُ فيثاغورث، ومن الطبيعي أن نيتشه، الخبير في فقه

(1) «هكذا تكلم زرادشت» رواية فلسفية لنيتشه.

اللغة الكلاسيكية، لم يكن وارداً ألا يعرف ذلك. من الواضح أنها كانت تعني بالنسبة إليه أمراً آخر مختلفاً عما كانت تعنيه بالنسبة إلى القدماء، وأنه كان بمقدوره أن يبيّن آمالاً أخرى تتفق مع ذلك. وبالفعل، ما هو المعنى الجديد الذي كان يمكن أن يمنحه وعدّ العودة الأبدية لحياته؟ ماذا كان بإمكانه أن ينهلّ من القناعة بأنّ حياته - على ما كانت عليه، مع جميع ما فيها من مخاوف - قد تكررّت عدداً لا يُحصى من المرات؛ ومن ثمّ يمكنها أن تتكررّ عدداً لا يُحصى من المرات الأخرى من دون أدنى تغيير؟ لو أنّ نيتشه كان يرى في «العودة الأبدية» ما كان يقوله أنصارُ فيثاغورث فقط، لكانت ستجلبّ له هذه الفكرة القليل من الآمال الجديدة! وبالعكس، بما أنّ «العودة الأبدية» منحتّه آمالاً جديدة، فهذا يعني أنها كانت تُعده بشيء مختلف عن التكرار البسيط لما كان في حوزته في حقيقة الأمر؛ لذلك يمكن القول بثقة إنّ هذه الفكرة كانت بالنسبة إلى نيتشه في المقام الأول احتجاجاً رمزياً ضدّ نظرية الإدراك التي كانت مسيطرة في تلك الفترة، مع النتائج العملية لها بخصوص دور الإنسان الفرد وأهميته في العالم. لم تكن هذه الفكرة تعكس كلّ ما كان نيتشه يريده؛ ولهذا السبب بالتحديد، وعلى الرغم من أنه يطلق على نفسه لقبَ معلّم العودة الأبدية، كان يعلم كلّ شيء باستثناء العودة؛ أما «فكرته الأخيرة» بالتحديد فهو يرفض الإعلان عنها بشكل صريح. من المرجّح أنّه في مواجهة الخرافات أو المعتقدات التي تمتد آلاف السنين، حتى «الجنون» لا يمتلك الجرأة الكافية لأن يكون صريحاً ومكشوفاً حتى النهاية. وهذا ما يشهد عليه مقتطف من حديث زرادشت مع الحياة: «... ألقِ الحياةَ نظرةً متأملّة، ثم قالت بصوتٍ خافت: «أواه! إنك غير مخلص لي بدرجة كافية، يا زرادشت! أنت لا تحبني كما تقول على الإطلاق؛ وأنا أعرف أنك

تنوي هجراني عمًا قريب. ثمة جرسٌ قديم وثقيل جدًا يرنُّ باستمرار. تصل ضرباته أثناء الليل إلى كهفك، وعندما تسمع دقات الساعة في منتصف الليل، تبدأ بالتفكير بين الضربة الأولى والثانية عشرة. تفكر، أواه يا زرادشت، بأنك سوف تهجريني في وقتٍ قريب جدًا! أجبتُها بدوري على مهل: «كلا، ولكنك تعرفين أيضاً». وقلت لها هامساً في أذنها، من خلال خُصلات الشعر المشاكسة والمجعدة ... - «هل تعرف هذا، أواه، يا زرادشت؟ ما من أحدٍ يعرف ذلك»، ومن ثم ألقى كلانا نظرةً على الآخر من جديد، وعلى المرج الأخضر الذي كان المساء البارد يهجم عليه في تلك اللحظة، ويدأنا نتحب معاً. ولكن الحياة عندئذٍ أصبحت أكثرَ لطفاً معي من حكمتي بأكملها»⁽¹⁾.

ما الذي همس به زرادشت إلى الحياة؟ ما هو ذلك السرُّ الذي لا يعرفه أحد، باستثناء زرادشت؟ من الواضح أنه يتعلّق بـ «العودة الأبدية» بصورة مباشرة، ولكنه أقل تجرّداً وخالٍ من المضمون على أية حال. لقد أنهكت الحياة زرادشت وقهرته، وهو يريد مفارقتها، بيد أن السرُّ الذي يعرفه هو وحده، يصالحه مع معاناته ويعلمه محبة الواقع أكثر من الحكمة. بعد حديثه مع الحياة مباشرة، وكجزء ثالث من تلك الأنشودة نفسها⁽²⁾ («Das andere Tanzlied»)، توجد قصيدة غريبة ولكنها آسرة، ويُفترض بها، كما يبدو، أن تشرح ولو جزئياً مغزى «السرِّ». والقصيدة تتألف من اثني عشر شطراً، توافق اثنتي عشرة ضربة للجرس في منتصف الليل. وهذه هي الأبيات:

واحد!

أواه، أيها الإنسان،

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الخامس، صفحة 245.

(2) أنشودة أو أغنية الرقصة الأخيرة (الماني).

هياً انتبه!

اثنان!

عمَّ يتحدثُ منتصفُ الليل الداجي؟

ثلاثة!

كنتُ نائماً، كنتُ نائماً.

أربعة!

ثم صحوتُ من نومي العميق.

خمسة!

العالم عميق،

سته!

وأعمقُ مما كان يظنُّ النهار.

سبعة!

وحزنُهُ عميق.

ثمانية!

وأما السعادةُ فأكثرُ عمقاً من المعاناة،

تسعة!

يقول الحزنُ: هياً، اعبُر!

عشرة!

لكنَّ كلَّ سعادةٍ تتمنى الخلود.

أحد عشر!

تتمنى خلوداً عميقاً وعميقاً جداً.

اثنا عشر!

كما ترون، ما هو جوهري في «العودة الأبدية» هو الكلمة المعرفة (بكسر الراء) وليس المعرفة (بفتحها)؛ أي الأبدية هي الأساس وليس العودة. يجب على الحزن، مهما كان عميقاً، أن ينتهي وأن يتنازل عن مكانه للفرح الأبدي. والنهار (أي مل وكانط) لا يجيّد الحكم على عمق العالم. ألا يكمن السرّ الذي همس به زرادشت إلى الحياة في هذا؟ وألم يكن هذا ما اكتشفه عندما أشرقت فيه الفكرة عن العودة الأبدية أوّل مرة «على ارتفاع 6000 قدم فوق سطح البحر وأعلى من ذلك فوق جميع النوايا والمقاصد البشرية؟» ولكن، دعونا نُنْخِي جانباً التخمينات بخصوص الأسرار التي لم يُفصَح عنها نيتشه: ما دام التزم الصمت إزاءها، فهذا يعني أنه كانت لديه أسبابه الخاصة للقيام بذلك؛ هناك أشياء يمكن للمرء أن يفكر فيها، ولكنه لا يستطيع الحديث عنها والبوح بها إلا بواسطة الرموز والتلميحات. على الأقل، لا يجوز الحديث الآن ما دمنا نوافق على اقتراح مل بشأن الفعل من دون سبب بما يخصّ الكواكب البعيدة فقط أو المستقبل الأبعد بكثير، ما دام النهار يحكم على العالم. نحن نصادف في «هكذا تكلم زرادشت» سلسلة كاملة من المحاولات من أجل التحرّر من سيطرة النظريات المعاصرة بجهود العقل وحده. سوف أشير، على سبيل المثال، إلى خطبة زرادشت التي تحتّم الجزء الثاني من هذا الكتاب ⁽¹⁾ (die stillste Stunde)، أو الجزء الثالث من ⁽²⁾ der Genesende, die sieben Siegel وهكذا دواليك. لكن الواضح أيضاً هو أن نيتشه نفسه كان بعيداً عن أن يألّف الحقيقة الجديدة

(1) الساعة الأكثر هدوءاً (ألماني).

(2) النقاة من الأخطاء السبعة (ألماني).

في منتصف الليل. وباعتباره وريثاً لأسلافه، يمكنه أن يغادر اللحظات فقط الأجواء المألوفة للفلسفة الوضعية؛ ومن ثم فإن الحياة الواقعة خارج حدود ما يقال له العالم المدرك، لا تُعد حياة «طبيعية» بغض النظر عن شدة انجذابه إليها. في كل مرة تنداح الأرض من تحت قدميه يتابه ذعر خرافي، دون أن يدرك هو نفسه ما الذي يجري له: هل يرى واقعاً جديداً أم تراءى له كوايسُ مرعبة؟ لذلك تنشأ أمامه معضلةٌ أساسية دائمة: واقع إيجابيّ من ناحية، ولكنه مقفر وخالي من المضمون، ومن ناحية أخرى حياة جديدة، غاوية وواعدة ولكنها عُجِفة كما لو أنها شبح. ليس مشيراً للدهشة أنه كان يتذبذب باستمرار من ناحية اختيار الطريق، تارةً يستدعي «فكرته الأخيرة» بلعناتٍ فظيعة، وتارةً يدخل في حالة من عدم الاكتراث الكامل، في حالة قريبة من البلادة، لكي يرتاح من التوتر الروحي المفرط. لن تصادفوا في الأدب الحديث أي كاتب عانى مثل هذه الأمزجة المتقلّبة، التي يمكنكم أن تلاحظوها عند نيتشه: يمكنكم أن تضبطوه في اللحظة نفسها تقريباً في حالتين متناقضتين قطبياً وبشكل كامل من التفكير البشري ...

لقد أشار البروفسور ريل وعن حق إلى أن نيتشه لا يصلح أن يكون معلماً؛ إذ إن مؤلفاته لا تقدّم - ولا يمكنها أن تقدّم - قواعد راسخة وبقيةً لقيادة التلاميذ. وهو نفسه كان يحاول ويجرّب باستمرار ويقوم بتجارب على ذاته. كان يخيّل إليه في بعض الأحيان أن حياته عبارة عن «تجربة الساعي إلى المعرفة». ولكن، هل الفلسفة موجودة لأجل «التلاميذ» فقط، يا تُرى؟ بالتأكيد، إن الشبيبة و«جيل الشباب»، كما كانوا يقولون عندنا في الزمن القديم، بحاجة إلى دليل، إلى جوابٍ عن السؤال: ما العمل؟ ولكن

لا توجد ضرورة من أجل حمل هذا السؤال إلى نيتشه أو دوستوفسكي أو الكونت تولستوي؛ أي إلى أولئك الأشخاص الذين أُخرجوا من مجرى الحياة الاعتيادية. ولو لم يكن لدينا أي أسس أخرى لنقضهم، فإنَّ تقلُّل أحكامهم الخاصة في حدِّ ذاتها وعدم رسوخها يشكِّلان أساساً كافياً لنقضهم بوصفهم معلِّمين. كيف يمكن أن نأتمنهم على أرواح فتية، ما داموا هم أنفسهم لا يستطيعون ضمان يوم غد؟ فالكونت تولستوي، على سبيل المثال، الذي أقام تبجيلاً مهيباً لحياة ليفين العائلية، كتب بعد مرور بضع سنوات على تأليفه رواية «أنا كارينينا»: «موت إيفان إيليتش»، ثم «سوناة كرويتزر». إنَّ قصة زواج ليفين وحياته العائلية من ناحية، وإيفان إيليتش وبوزدنيشيف من ناحية أخرى، هي في نهاية الأمر «حكاية» واحدة، ولكنها سُردت بطريقة مختلفة، وبطريقة مختلفة جرى تسليط الضوء عليها، أو إذا شئتم، جرى تقييمها. ولكي يقنع المرء بذلك يكفي أن يقرأ على التوالي «أنا كارينينا» و«سوناة كرويتزر». لقد كانت علاقات ليفين مع كيتي شبيهة تماماً بالعلاقة التي كانت قائمة بين بوزدنيشيف وزوجته؛ لا توجد أدنى شكوك في ذلك. في حين تُقدِّم الحياة العائلية عند ليفين على أنها أنموذجية، نرى أن بوزدنيشيف يقول عن نفسه: «كنا نعيش مثل خنازير». لماذا أغفل الكاتب في حكاية ليفين الأنموذجية ما شدَّد عليه وأبرزه في حكاية بوزدنيشيف؟ ... ماذا يمكن للتلميذ أن يتعلَّم عند معلِّم مثل الكونت تولستوي؟ ... وعلى العموم، إنَّ الإنسان الذي خان مبادئه وقناعاته ذات يوم، لا يعود صالحاً لأن يقوم بدور المعلِّم؛ لأنَّ القناعات العابرة، ولفترة قصيرة، غيرُ جديرة بالاهتمام؛ إذ إنَّ ميزتها الرئيسة تكمن في أنها تعدُّ بر كائنز دائمة مدى الحياة.

والقناعات أو اليقينيّات لا يُبرهن عليها ولا يُتحقّق من صحتها، بل تُقبل وتُتلقّى إن لم يكن بكلّيّتها، فعن طريق الإيمان بها وتصديقها جزئياً على الأقل، والإيمان غير وارد إلّا بما هو راسخ لا يتغيّر، بما لا تعرّض للتذبذبات على مرأى من أعيننا على الأقل. والمعلّم، أي الشخص الذي يمكن تقديمه بضمير مرتاح على أن يكون قائداً ومرشداً للشبيبة، يجب عليه أن يجيد في الدرجة الأولى منح تلامذته وبأكبر قدر ممكن مبادئ «خالدة»، صالحة لأي عمرٍ ولمختلف الظروف. يستحيل ترجمة مثل هؤلاء المعلّمين على الإطلاق، وهناك الكثير من أمثالهم، ويتوجّه «جيل الشباب» عادةً إلى مثل هؤلاء المعلّمين من أجل الحصول على العلم والنصيحة، ويحصل منهم على كلّ ما هو بحاجة إليه. وحتى أكثر من ذلك، يحسّن هؤلاء المعلمون حماية تلامذتهم من الاقتراب الخطير من كتّاب من أمثال دوستوفسكي، أو نيتشه، أو الكونت تولستوي. ألّفوا نظرة إلى الكتب المدرسية في تاريخ الأدب، ماذا فعل الألمان بكتبهم غوته! مع وجود مثل تلك الحواشي والتعليقات، لا يعود ثمة خوف من تسليم «فاوست» حتى للمراهق. هل ثمة عمل أدبي آخر أكثر ضرراً وخالياً من الأخلاق، من زاوية نظر «تعليمية»؟ كان تولستوي قد رفض غوته في عمله «ما هو الفن؟» وبالفعل، ما الذي يريده فاوست؟ لقد عاش حياة طويلة وشريفة مليئة بالعمل والجهد، وهو يحظى باحترام الشعب وتقديره، ويقصده التلامذة وطالبو العلم من جميع الجهات، حيث يمكنه أن يوحى إليهم بقيم الخير والشر، وأن ينقل إليهم تلك المعارف المفيدة، حتى لو كانت محدودة، التي استطاع أن يحصل عليها خلال سنوات طويلة من العمل الدؤوب. يبدو أنه كان يتعيّن عليه أن

يفرح ويسعد في شيخوخته، ولكنه غير راضي، وها هو ذا يعقد الصفقات مع الشيطان، ويبيع روحه لعدو الجنس البشري مقابل مرغيتا. ما هذا؟ هذا يعني، إذا ما قلنا بلغة واضحة وبسيطة: شيب في اللحية، وأما في الصدر فيوجد شيطان. أكثر ما يثير دهشتي هو أن الكونت تولستوي لم يتذكر هذا القول الروسي المأثور المذهل بخصوص «فاوست». كان يمكن لمحدثيه الأعراء على قلبه، أولئك «الفلاحين الأذكياء»، أن يفهموا الأمر على ذلك النحو بكل تأكيد.

إن فاغنر، حسب رأيهم، أرفع وأكثر نبلاً من فاوست، مع العلم أن غوته صورّه أحقّ في صورة كاريكاتورية، فقط لأنه التزم بحدود العالم المدرك دون أن يدخل في علاقات مريبة مع الشياطين، كما يعلم كل من مل وكانط. جربوا أن تستخدموا بحق فاوست القاعدة الكانطية عن الأخلاق: ماذا كان سيحدث لو أن جميع البشر تصرفوا على غرار فاوست، فتركوا نشاطهم العلمي الموقر والمفيد، ومن ثمّ راحوا في نهاية العمر يُغرمون بمثيلات مرغيتا. وسوف يصمد فاغنر أمام مبدأ كانط! وسوف يكون على حق من زاوية النظر النفعية لـ «مل»، وسيجد سبينوزا نفسه مضطراً إلى أن يمدحه!

لقد مارس كل من كانط وغوته النشاط الأدبي والتأليف في الوقت نفسه تقريباً، لكن كانط حظر حظراً صارماً قطعياً أيّ أفكار بخصوص العودة الأبدية، ومنع الشياطين كافة ومثيلات مرغيتا من زعزعة استقراره الفلسفي؛ إذ وضعهم جميعاً في العالم الواضح الذي يمكن تصوّره (أو غير المدرك، كما في اللغة الدارجة). في حين أن غوته دعاهم إلى عالمه الخاص، وترك لأمثال فاغنر أن يعيشوا وفق الأخلاق الكانطية ...

يبدو أن راسكولنيكوف كان على حق، وأنه يوجد معياران؛ أحدهما للناس العاديين، والآخر للناس الاستثنائيين. وأمثال فاوست لا يفقدون احترامنا إياهم، وهم يسمعون لأنفسهم، على الرغم من الأقوال الماثورة الحكيمة والتعاليم الفلسفية، بأن يزدروا الأخلاق الشائعة، ويفتشوا عن حياة لهم بعد أن يرفضوا الخيرات المثالية كافة التي تمنحها المكاتب العلمية والنشاط التنويري. هل فاوست «أناني»؟ إن الشخصيات الأكثر سُمُوًا أنانية، وهل فاغنر المحدود والضيق الأفق يمثل أخلاق التضحية ونكران الذات؟!

ولكن، أكرّر مرةً أخرى، لقد عاشت الأفكار القائمة على الأخلاق حتى الآن، وبدرجة أكبر بكثير، على «المقدمات الأساسية» التي حُصل عليها كلياً من رصد العلاقات البشرية الخارجية ومراقبتها. كان يقود الواعظين والمتمسكين بالفضيلة ذلك السعي الغريزي نفسه نحو تحديد حقل المراقبة، الذي كان موجوداً عند العلماء أيضاً عندما كانوا يضعون نظرياتهم حول التطور العفوي. كان للضرورة الحتمية عند كانط، وللمبادئ النفعية عند ميل هدف واحد فقط؛ ربط الإنسان بالأعراف المتوسطة والمألوفة التي كان يُفترض بها أن تكون صالحة للناس كافة وبالدرجة نفسها. كان ثمة ثقة عميقة عند كل من كانط وميل بأن قانون الأخلاق ضروري ومفهوم وقريب من قلب كل إنسان بالدرجة نفسها التي عليها قانون السببية. وإذا كان يمكن لهذا القانون أن يفقد ضرورته، فإن هذا سيكون في مكان ما من كوكب آخر، أو في المستقبل البعيد إلى ما لا نهاية (في العالم المُدرك عند كانط)، أما هنا على كوكب الأرض، فيجب أن يعترف به جميع بني البشر بلا استثناء. ولكن، في حال كان

هناك أشخاص لا يريدون أن يتخلَّوا عن «الفعل بلا سبب»، وبدلاً من أن يبحثوا عن آثارٍ للقسر في المجالات التي تُعدُّ بعيدةً المنال عتاً ولا يمكننا تجاهلها، يحاولون اكتشافَ غيابِ المشروعية هاهنا على الأرض، قريباً من السماء، فكيف سيكون بإمكاننا أن نُراهن على استعدادهم لإخضاع إرادتهم التي يدركونها حرّة، للأعراف العامة، لسببٍ وحيدٍ فقط؛ ألا وهو انتصار النسق العلمي الذي يمقتونه أكثر من أي شيء آخر في هذه الدنيا؟ ألن يكون من الطبيعي أن يتصرّفوا بطريقة مغايرة تماماً، وعلى غرار السيد صاحب السّحنة المتخلّفة في رواية «مذكرات من العالم السفلي»، سوف يخرقون القواعدَ لغاية واحدة فقط وهي تدمير أيّ قانون ليس على التعيين؟ لن يخلق لديهم أي انطباع عمق التفكير عند كائنا ولا وضوح البراهين ومصادقيتها عند مل. لن تثير الدهشة عند هؤلاء الناس بعمق تفكيرك، وأما ما يتعلّق بالديالكتيك، فإنّ هيجل خاصةً كان سيستسلم أمام فيلسوف دوستوفسكي من العالم السفلي. وليس مصادفة أو حتى بسبب طبعهم المضطرب، أنهم يسعون في الأرض حيث عثر العلم على التناغم والانضباط الصارم، وعلى الفوضى والقسر؛ فالانضباط والتناغم يضغطان عليهم، فيشعرون بالاختناق في أجواء العفوية والمشروعية. وما من علم، وما من موعظة إلا وتقيّدُهم إلى ذلك الواقع الذي أقرّ به في مناقشات الحكماء المشهورين على أنه الوحيد الحقيقي. وهم ما زالوا حتى الآن متصالحين إلى درجةٍ نسيية مع «السبب والفعل»؛ تضطّروهم إلى ذلك الضرورة الخارجية. ولكن، لو أنها كانت مشيئتهم، لكانوا نقلوا الجبال من أماكنها منذ زمنٍ بعيد وجعلوا الأنهار تجري القهقري، دون أن يبالوا على الإطلاق بأنّ هذا الصّنف من أفعالهم يحمل تهديداً بحدوث

خلل عظيم جداً في التجارة العالمية، وفي الملاحة البحرية، وفي انعقاد الدورات البرلمانية. لكن ذلك لا يخضع لمشيئتهم. يمكنهم فقط أن يحتفلوا بخصوص أن قانون السببية ليس قليلاً (إنه الاعتراف الثمين لـ «مِل»!) لو أن الناس من العالم السفلي أعلنوا عنه صراحةً، لما صدّقهم أحد، حتى إنهم هم أنفسهم ما كانوا صدّقوا أنفسهم!)، وأنه حتى مل الواضح والمشرق سيكون مضطراً إلى أن يعيش القلق والاضطراب حتى ولو للحظات بشأن الفوضى العارمة السائدة في كوكبٍ آخر. إنهم يأملون في السرّ بأن يجد أمثال مل في المستقبل أنفسهم مرغمين على اختبار المزيد والمزيد من الخيبة والمرارة بهذا المعنى. ولكن في ميدان العلاقات الأخلاقية - حيث لا تتعرّض حرّيتهم لأي تضيق كان، باستثناء التعليقات المجردة للواعظين والمتمسكين بمبدأ الفضيلة - هنا هم الوحيدون الذين مُنِحوا الحق في الاحتفال بالنصر. ومهما بذل كل من كانط ومل من مساعٍ - لم يُعد ثمة أي شك لدى الأشخاص من العالم السفلي في ذلك - فهنا مملكتهم، مملكة النزوات، مملكة عدم الوضوح وعدد لا نهائي من الفرص الجديدة وغير المعروفة من قبل على الإطلاق. هنا تتحقّق المعجزات على مرأى العيون، هنا يصبح اليوم عجزاً ما كان في الأمس قوّة، ومن كان هنا بالأمس في المرتبة الأولى، يصبح اليوم في المرتبة الأخيرة، هنا تتحرّك الجبال، وهنا ينحني «القديسون» أمام المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة، هنا تراجع العبقرية أمام المحدودية، وهنا كان سيفقد كل من مل وكانط رأسيهما المصمّمين بطريقة علمية، لو أنهما سمحا لنفسيهما فقط بأن يتركا العالم الصغير المسيّج بأحكام مسبقة غير مبنية على التجربة، وأن يلقي كل واحد منهما نظرة إلى مملكة

العالم السفلي ... كان سبينوزا يؤكّد أن الثبات والإطراد يُعدّان مسنداً بالنسبة إلى الكمال، وقد وضع هذه «المسلّمة» في أساس علم الأخلاق الذي بُني بطريقة رياضية أيضاً. أما الناس من العالم السفلي فيناقشون بطريقة أخرى؛ فالثبات بالنسبة إليهم هو المسند في النقص العظيم، وبالتوافق مع ذلك يحجزون لأنفسهم عندهم مقاعد في الصفوف الأخيرة لمثلي المثالية والفلسفة الوضعية والمادية في عملية «إعادة تقييم القيم». باختصار، جميع تلك المنظومات التي يعلن ممثلوها للبشرية، باسم الفلسفة، أن كلّ شيء في العالم القديم كان يقوم على أفضل ما يُرام.

بات الآن مناسباً وفي حينه أن نعيدَ من جديد طرَحَ السؤال الذي سبق لنتيشه أن طرحه: «كيف يمكن أن نحصل على اللذة من تلك الفكرة العادية والمنتدلة القائلة بأنه يمكن تلخيص دوافع جميع أفعالنا بالأنانية؟» الآن فقط، بعد أن بقيت خلفنا فكرة «العودة الأبدية» وجميع مطالب فاوست العاصفة، أصبحت كلمة «اللذة» في غير محلها. يتعيَّن أن نستبدل بها كلمة أخرى أكثر مناسبة للحادثة.

من المرجَّح أننا نتعامل هنا مع ما هو حتمي، ومع حتمية قاطعة لا يستطيع الإنسان معارضتها والوقوف في وجهها. أما نيتشه فقد انطلق في طريق الشك بطريقة لا شعورية، ودون أن يدرك إلى أين سيقوده الطريق. وحتى إنه على العكس، كان على ثقة تقريباً من أنه سوف يتوصَّل إلى نتائج معينة، وقد ظلَّ محافظاً على «الفلسفة الوضعية» الخاصة به لسبب رئيس؛ ألا وهو أنها كانت تشترط التصنُّع بدرجة أقل، وكانت تحرِّره من ذلك الخطاب المهيب الاحتفالي الذي كان بالنسبة إليه، في إدراكه لنفاهته الخاصة، أكثرَ قرفاً من أي شيء آخر. ويا للدهشة! يُحذِّر الناس على الدوام من التشكيكية والتشاؤمية، ويُقنعون بضرورة البقاء

على إيمانهم بالمثل العليا مهما كلف ذلك، إلا أن التحذيرات ومحاولات الإقناع لا تمارس أي تأثير على الناس؛ ثمة قوة قدرية تشدنا نحو الأمام، باتجاه المجهول.

ألا يحقُّ لنا أن نرى في تلقائية هذه الظاهرة ضماناً للنجاح في المستقبل، وهل يجب علينا للسبب نفسه، يا تُرى، أن نبحت في التشاؤمية والتشكيكية عن أصدقاء لم نعرف بهم، وليس على أعداء؟ ... كان راسكولنيكوف يناقش بطريقة صحيحة: ثمة صنفان من الأخلاق بكل تأكيد؛ أحدهما للناس العاديين، والثاني للناس غير العاديين، أو إذا ما استخدمنا اصطلاح نيتشه الأكثر حدة ولكنه الأكثر تعبيراً ودقة في الوقت نفسه: أخلاق العبيد وأخلاق السادة. بيد أن سؤالاً جوهرياً إلى درجة قصوى يطرح نفسه هنا: ما مصدرُ هذا الصنف وذاك من الأخلاق؟ كان يجب أن يُجيب للوهلة الأولى، كما لو أن اللحظة الحاسمة هنا ستكون تكوين الطباع عند الإنسان؛ فالعبيد أو الناس العاديون خانعون، أما السادة أو الناس الاستثنائيون فيأمرون. طبقاً لذلك، ينبغي ضمُّ كل من نيتشه ودوستوفسكي إلى الصنف الثاني، كما هي الحال مع فاوست. لكن فاوست عاش حتى الشيخوخة المتقدمة قبل أن يخطر بباله الاحتجاج على هذه الحياة «الكلية»، ولولا التدخل الموفق من قبل ميفيستوفيل، لمات فاوست وهو محاطٌ بهالة من العفة والطهارة. يمكننا أن نقول الشيء نفسه بخصوص دوستوفسكي ونيتشه: لقد أخرجتهما المصادفة من السياق الفاغنري لما هو اعتيادي. لو لم يكن السجن عند أحدهما والمرض الرهيب عند الآخر، لما كانا ليخْمنا - ولم تحمّنه غالبية البشر - أنهما مقيدان بالسلاسل من أيديهما ومن أرجلهما. كانا سيكتبان مؤلفات

حسنة النية، حيث سيمجدان فيها روعة الكون وسمو الأرواح المطيعة للضرورة، وأعمالهما الأولى تشهد على ذلك بطريقة لا لبس فيها، بل أكثر من ذلك. يذكر القارئ أي رعب كان يتتاب نيتشه، حسب اعترافه الشخصي، في كل مرة كانت الظروف ترغمه على قبول حالة جديدة من «الإدراك». كان يتمنى أن يعيش على الطريقة القديمة، وعندما راح الإدراك الجديد يخترقه مثل سكين فقط، بعد أن سمع فوق رأسه الصوت الهادر الرهيب: «اعرف أو أمُت»؛ قرّر أن يفتح عينيه. وماذا عن دوستوفسكي؟ كم هي ثمينة النبذة فقط في «مذكرات من العالم السفلي»! كم هو مقدار الآلام! وكم هو حجم المعاناة التي يمكن سماعها من خلف تلك الخطابات اليايسة التي يتوجّه بها إلى ليزا! حتى إن فاموست أيضاً عانى الأمرين قبل أن يستدعي الشيطان. باختصار، جميع هؤلاء «الأشخاص غير العاديين الذين ثاروا ضد الأغلال المتعلقة بضرورة القوانين في الطبيعة وفي الأخلاق البشرية، لم يتفوضوا بمحض إرادتهم، بل أرغموا على قبول الحرية مثل الفلاحين الأقنان الذين أصبحوا عجزاً وهم يقومون على خدمة الأسياد. لم يكن ذلك انتفاضة عبيد الأخلاق، كما يعلمنا نيتشه، وإنما كان ذلك شيئاً لا يمكن التعبير عنه بلغة البشر. هذا يعني أنه لا علاقة «للطباع» هنا، وإذا كان ثمة صنفان من الأخلاق، فلن يكونا أخلاق الناس العاديين وغير العاديين، وإنما أخلاق ما هو مبتدل وأخلاق المأساة - وهذه الملاحظة يجب أن تضاف إلى منظومة المصطلحات عند كل من دوستوفسكي ونيتشه. وهذا الظرف يفسّر، بالمناسبة، سعة الاطلاع المذهلة عند دوستوفسكي ونيتشه بخصوص الانحناءات الدقيقة في روح «العبد»، وما يمدحونه عندهما على أنه بصيرة سيكولوجية ثاقبة.

وقد نوه نيتشه نفسه ذات يوم إلى أنه يُعدُّ الطرف سعيداً بصورة مميزة بالنسبة إليه؛ إذ كان مضطراً لأن يكون بعض الوقت في جانب أعدائه المقبلين⁽¹⁾. بهذه الطريقة عرف جميع «أسرارهم» وأصبح يمتلك فيما بعد سلاحاً قوياً لمحاربتهم. هذا ما لا يقوله دوستوفسكي، مع أنه كان بإمكانه أن يقول ذلك، بالتأكيد. وبالفعل، لم يحدث من قبل قط أن ظهر علم نفس «الخير» دون رافة إلى هذه الدرجة التي ظهرت في مؤلفات هذين الكاتبين. ويجب إنصاف نيتشه: إنه يترك أخاه الروسي الشهير في هذا الموضوع خلفه أحياناً. بالنسبة إلى نيتشه، الخير صنو العجز، أما «الخيرون» فهم أناس عاجزون، ولكنهم حساد ماكرون قرروا ألا يستسلموا أو يتراجعوا أمام أي شيء مهما كان، وذلك فقط لكي يلقوا بالمسؤولية عن بؤس حياتهم الفقيرة والحقيرة على خصومهم «الأشرار». وها هو ذا أنموذج صغير عن موقف نيتشه من «الخيرين» بقصد التوضيح: «... إنهم جميعاً أناس الحقد والضعينة، أناس مشوهون فسيولوجياً، نهش فيهم الدود؛ تلك هي المملكة الضخمة والهشة للانتقام تحت الأرضي، مملكة شرهة لا تنضب في أفعالها وهجمات العداية ضد السعداء، وأيضاً في فن تمويه الانتقام، وفي العثور على حجج ومبررات له. ولكن متى سيحققون نجاحهم الباهر الأخير، الأعلى والأعظم؟ بلا شك، عندما سينجحون في رمي تعاستهم، بل رمي كل تعاسة بالمطلق، على ضمير الناس السعداء، بحيث إن هؤلاء الأخيرين سوف يبدؤون ذات يوم بالشعور بالخجل من سعادتهم، وسوف يقولون لأنفسهم: من العيب أن يكون المرء سعيداً؛ لأن ثمة بؤساً كبيراً جداً في الأرض»⁽²⁾.

(1) الأعمال الكاملة، المجلد السابع، صفحة 435.

(2) الأعمال الكاملة، المجلد السادس، «نشيد الجنابة».

إنكم تلتقطون على الفور في هذه الكلمات القليلة أنكم إزاء خير في «روح العبيد». كيف هو السؤال المطروح: هل السعداء والمحظوظون، أولئك الأقوياء بالروح والجسد مسؤولون عن كلِّ التّعاسة والبؤس الموجودين في الدنيا! وهل يجبُ عليهم أن يأخذوا على عاتقهم المسؤولية عن الحزن والألم الموجودين في العالم! ما مِن شكٍّ في أنه جرّت وما زالت تجري محاولاتٌ حثيثة لتحميلهم المسؤولية. ليُقم كلُّ شخصٍ بمراجعة تاريخ أفعاله مع الضمير: ألم تكن أفضل اللحظات في حياته، يا تُرى، مسمومة بإدراك أنه من العيب أن يكون المرء سعيداً، بينما يهلك كلُّ هذا العدد من الأقربين من حوله؟ أما ما يتعلّق بنيتشه نفسه، فيمكنه على ما يبدو أن يشعر بالفخر من هذه الناحية بماضيه المثير للاهتمام على وجه التحديد. يقول زرادشت: «لقد أرسلت الفقراء السُفهاء والوقحين لملاقاة رحمتي. راح عديمو الحياء بلا أمل في الشفاء يتوسّلون طالبين مني المواساة والشفقة. بهذه الطريقة قتلْتُ الإنسان في أفضالي»⁽¹⁾. لكن القضية لا تكمن في ذلك. كان الموضوع المتعلّق بالفقراء الوقحين والناس العديمي الحياء بطريقةٍ غير قابلة للشفاء، كما هي الحال مع جميع الذكريات البعيدة، قد انحسر وتراجع إلى الخلفِ بالنسبة إلى نيتشه عندما كان يكتب «زرادشت» و«في جنياولوجيا الأخلاق» ولم يُعد يؤرّقه. كما أن سعادة السعداء أيضاً لم تكن تثير اهتمامه، بالمناسبة، إلّا نظرياً وكدليل فقط: لقد أغاظنا وأرهقنا الواعظون والتمسّكون بمبدأ الفضيلة وبمشاهد المحنة البشرية، فلماذا لا يمكننا أن نواجههم بلوحاتٍ أخرى؟ ولماذا لا يحقُّ لنا أن نُظهر لهم كيف أن الأقربين «التعساء» يسمّمون، مثل الوباء، حياة أولئك الذين

(1) الأعمال الكاملة، المجلد السادس، «من مقاعد الفضيلة».

ما زالوا يحتفظون بالحصن الجسدي والروحي؟ يوسفني أن المكان هنا لا يسمح لي بأن أورد فصلاً أو فصلين من مقالة نيتشه «في جنينولوجيا الأخلاق». لن يضرَّ القارئ الروسي الذي تربى على مواعظ دوستوفسكي والكونت تولستوي أن يتأكد ولو مرة واحدة من أن البلاغة وشغف النبوة بالإضافة إلى الصدق، يمكنها أن تكون موجّهة ليس من أجل الدفاع عن «الحقيقة» كما هو متعارف لدينا حسب التقليد؛ وأنه يمكن لمسألة «الشر» أن تلهمنا تماماً مثل مسألة «الخير» بالضبط وبالطريقة النبوية نفسها. وإذا ما قارنتم مقالة تولستوي عن الإحصاء في موسكو، التي أثارَت كل ذلك اللغظ الكبير مع مقالة نيتشه التي يدور الحديث عنها، فسوف تجدون أنفسكم مضطرين إلى الاعتراف بأنه يوجد عند نيتشه من اليقينيّات والحماسة، ومن التذمّر المشروع والعاذل أيضاً في نهاية المطاف، ما لا يقلُّ نهائياً عما هو عند الكونت تولستوي. ولكن، إذا كان وارداً أن «نتذمّر» بالدرجة نفسها دفاعاً عن الأقوياء بمواجهة الضعفاء وعن الضعفاء ضد الأقوياء، فأين هي الحقيقة، إذن، في نهاية الأمر؟ مَنْ على «حق»، الكونت تولستوي أم نيتشه؟ أم إن الاستياء والحماسة والشغف أشياء لا قيمة لها في حدّ ذاتها، ولا تضمن أحقية القضية التي تقف خلفها؟ وإلا فإنّ الضعفاء والأقوياء، الخير والشر، الحقّ والباطل؛ كلها مجرد حُجّة، على الأرجح، وإنّ الواعظين العاطفيّين يضمرون غاياتٍ واهتماماتٍ أخرى مختلفة؟ لطالما أضجرونا بالمواعظ لدرجة أنه حان الوقت في نهاية المطاف لكي يطرح نفسه السؤال التالي: وبالفعل، على أي أساس يوجّه الواعظون سخطهم واستياءهم إلينا؟ لماذا يحدّثنا الكونت تولستوي أو دوستوفسكي عن مآسي البشرية ومصائبها؟ أليس من الطبيعي بالنسبة إلينا نحن بدورنا، في نهاية الأمر،

أن نتوجّه إليهما بجميع هذه الأسئلة؟ ليُقم الكونت تولستوي، الذي ما زال حتى الآن يؤكد لنا أنه من العيب أن يكون المرء سعيداً، في الوقت الذي يوجد فيه كلُّ هذا الكمّ من الشقاء في هذه الدنيا، وشرح لنا أين يوجد مصدرُ سلامه الروحي الخاص به، ولماذا لا يشعر بالخجل من أن يحيا حياةً هادئةً وبهيجة (وهذه الكلمة محببة إليه كثيراً)، بينما يحيط به كلُّ هذا الكمّ من المصائب والشقاء! وأما نيتشه فيمكننا أن نطرح عليه السؤال نفسه، ولكن بعد بلورته في صيغةٍ شكليةٍ مختلفة. كنا نقول له بأنه كان يجب عليه أن يكون هو نفسه سعيداً قبل أن يلوم التعساء على وجودهم وحياتهم، ويتعيّن عليه هو نفسه أن يكون قوياً بروحه وبجسده، قبل أن يطالب بالمحافظة على الأقرباء بالروح والأصحاء بالجسد. وكان سيتضح مع هذه الأسئلة كم هو مهمٌّ عند قراءة الكتب أن يستفسر القارئ عن السيرة الذاتية للمؤلفين؛ أي أن يعرف القارئ كيف تُولّد «القناعات». إن نيتشه الذي عاش حتى بلغ الـ 30 من عمره وهو يقوم بدور التابع والمتملّق لفاغنر (يصعب تكرار الأمر ولكن القول ضروري؛ قام بدور خادم أدبي عند فاغنر)، ومن عمر الـ 30 حتى عمر الـ 44 سنة كان يعاني من نوباتٍ قاسية ومثيرة للاشمئزاز لمرض عضال، ومن عمر 44 حتى الموت - أي نحو 11 سنة - كان يعيش في حالة فقدان شبه تام للوعي، يتقدّم بموعظة ضد التعساء والمرضى، أي ضد المشوّهين جسدياً! وضد أولئك «الفاضلين والعادلين» المدافعين عنهم في الوقت نفسه! إنها أحجية سيكولوجية جديدة بأن يمعن المرء التفكير فيها! وأذكر هنا، بالمناسبة، بأن «قناعات» نيتشه في هذا البند، كما في بنود أخرى كثيرة، تشبه إلى درجةٍ مذهلة قناعات دوستوفسكي؛

إذ إنَّ دوستوفسكي هو أيضاً كان يمقتُ «الخيرين والعادلين» كما سبق أن نُوه به في حينه: كانوا يتجسّدون بالنسبة إليه في شخص اللبراليين وأنصارِ النزعة التقدّمية من مختلف الدرجات والتباينات. وقد سمح دوستوفسكي لنفسه أن يُعدَّ قصيدةً نكراسوف الشهيرة «على نهر الفولغا» نوعاً من «التصنّع وتصعير الوجه»، مع أنها كانت قصيدةً صادقة ومؤثّرة وشاعرية بحق، ولم يكن يقرؤها في السبعينيات (من القرن التاسع عشر - المترجم) ممثلو «البروليتاريا المفكّرة» فحسب، بل قرأها أيضاً الطبقة المتنوّرة في روسيا بأكملها. كان دوستوفسكي يرى فيها تكلفاً، في حين أن قراء نكراسوف كانوا يتحبّون ويذرفون دموعاً صادقةً على أشعاره بصورة عامة، وعلى قصيدته «على نهر الفولغا» بصورة خاصة! بيد أن كلاً من دوستوفسكي ونيتشه كان يمقت أكثر من أي شيء في الدنيا تلك الدموع المتعاطفة ومعها الشّعور الذي يثير التعاطف على حدّ سواء. تلك هي وجهة النظر، أو إذا شئتم، «الذائقة» الخاصة بالمحكوم عليهم بالأشغال الشاقّة الحقيقيين والناس من العالم السفلي وأبناء المأساة. لم يُعد ثمة دموعٌ عندهم منذ زمن طويل وهم يعرفون أن الدموع لا تساعد في شيء، وأن الشفقة عقيمة. مع العلم أن ثمة أموراً أخرى كثيرة لا تساعد، ولا يقتصر الأمر على الدموع والمواساة؛ فمن أين إذن تلك الكراهية تُجاه التعاطف والشفقة؟ كما أن «الأشرار» أيضاً لا يملكون القدرة على تغيير مصير المُدان على نحوٍ يائس؛ فما هو سبب ذلك الاشمئزاز من «الأخيار والعادلين»؟ أليس لأن الخيرين والعادلين أخفقوا في تعليم نيتشه ودوستوفسكي، عندما علّموهما نظرية التفاني ونكران الذات؟ يمكن غفران هذه الخطيئة، لا سيما أنها خطيئةٌ بنيت

حسنة، مع أنها كانا مضطَّرين إلى أن يدفعنا ثمنها غالباً. كان بيلينسكي يُعَدُّ تعاليمه هي الوحيدة الصحيحة، وهذا ما جعله يتألم كثيراً بسببها. كما أنَّ معلَّمي نيتشه لم يضعوا ممارسة الخداع على تلامذتهم هدفاً لهم. لكنَّ كلاً من نيتشه ودوستوفسكي تصالح مع الماضي منذ مدة طويلة. وهما يجاربان الآن من أجل المستقبل. في حين أنَّ تعاطف الخيرين والعادلين يجرهما من آخر أملٍ لهما. كما تتذكرون، عندما كان دوستوفسكي في السجن، قبل صدقة من فتاة صغيرة، وقد ظلَّ محتفظاً بالقرش الذي تصدَّقت به عليه مدةً طويلة وبفرح كبير. لعلَّ نيتشه أيضاً كان مضطَّراً أثناء تسكُّعه إلى أن يتلقَّى مع الشكر كلمةً محبةً وتعاطفٍ من طفل صغير أو من إنسان بسيط بعيد تماماً عن تصوُّرنا عن الخير والشر. وهو ينكر المحبة نُجاءه القريب والتعاطف اللذين تساميا إلى مستوى المبدأ الأخير، وتحوُّلا إلى نظرية، وتطاولا على حقوق الرِّب. وهو يعرف أنَّ الناس المعاصرين والمثقفين سوف يعطونه المئات وربما الآلاف من الفلوس وليس قرشاً واحداً، وأنهم قد يكسبونه ويدفئونه ويُطعمونه، وسوف يؤمِّنون له المبيت، وأنهم سوف يرعونهم عندما يمرض كما لو أنه ابنٌ لهم. لكنه يدرك أنَّ تلك الرعاية لن تكون مجانياً، ولن تُبدد بلا فائدة ومن دون غاية، وأنهم سوف يطلبون منه في النهاية الشكر والعرفان - يتنا الآن نتحدَّث علماً هو أرفع من الشكر - بل سوف يطلبون منه أيضاً الاعتراف بأنه بعد أن أحبط بكل ذلك الاهتمامِ بتلك المحبة، ملزمٌ بأن يشعر في أعماق رُوحه بالرضا التام مهما كانت حالته صعبة. يتعيَّن عليه أن يرى في محبة القريبين له تأكيداً على وجودٍ مثليٍّ أعلى؛ أي أول وآخر مطلب يمكن أن يبرزه الإنسانُ تجاه الحياة. هذا التعاطف بالتحديد الذي رُفِع

إلى مستوى مثالٍ أعلى يشير عند نيتشه، كما عند كُهانِه، كلُّ ذلك الاستياء الذي يمكنه أن يشعر به. إنه يرى أنهم يريدون أن يشتروا منه حقوقَ الأسبقية أو البكرية لقاءَ صحنٍ من شوربة العدس. ومع أنه هو نفسه لا يؤمن بتلك الحقوق، فإنه يرفض تلك الصفقة. وهو يرفض تلك أهباتِ المقدِّمة له بازدراءٍ ومع رعبٍ، لكيلا يتخلَّى عن إمكانية النضال المحتملة فقط.

كُلُّ ذلك يوضّح لماذا كان نيتشه بحاجة إلى عمله في الخفاء أو في العالم تحت الأرضي، وما الأمل الذي كان يمنحه القدرة لكي يصبرَ ويتحمّل فترةً طويلةً جداً غيابَ النور والهواء. كان يشعر غريزياً بأنَّ العقيدةَ المعاصرة والأخلاقَ الشائعة متبستان بفضل الطيش والضعف البشريّين، مع أنهما تركزان على ما يُعرَف بالمعطيات العلمية الراسخة. هو نفسه كان «تبعساً»، وكان يرى أنَّ التعاطف، بوصفه الوسيلةَ العلاجية الوحيدة التي تملكها الأخلاق، أكثرُ فظاعةً من اللامبالاة الكاملة. يقول زرادشت: «أليس التعاطف هو ذلك الصليب الذي سوف يَصْلَبون عليه كَلَّ شخص لا يحبُّ البشر؟» أن تتعاطف مع الإنسان يعني أن تعترفَ بأنك لم تُعد قادراً على مساعدته في شيء. ولكن، لماذا لا يجوز الإعلانُ عن ذلك صراحةً، ولماذا لا يمكن أن نكرّر خلفَ نيتشه: ألا يجوز للمرء أن يتمنّى أن يكون طبيباً بالنسبة إلى المريض الذي لا أملَ في شفائه؟ لأي غايةٍ تُخفى الحقيقة؟ من الواضح بالنسبة إلى نيتشه أنَّ «الحَيِّرين» يتعاطفون مع التَّعساء والمرضى، لكيلا يشغلوا بالهم بمصيرهم، لكيلا يسعوا ولكيلا يقاوموا ويكافحوا: «أنا أدرك الآن بكلِّ وضوح ما الذي كانوا يسعون إليه ذات

يوم في المقام الأول، حين كانوا يبحثون عن معلّمين للعفة والطهارة. كانوا يفتشون عن نوم عميق وعن فضيلة ذات تأثير منوم. كان هؤلاء الحكماء والمعلّمون المتبحّرون يُعدّون النوم من دون كوابيس حكمة: لم يكونوا يعرفون معنى آخر أفضل للحياة^(١). وبالتأكيد، كان نيتشه سيمرُّ بهدوء وبلا اكتراثٍ بمحاذاة الناس النائمين، وبمحاذاة الفضائل المنومة، بشرط أن يتركوه وشأنه بسلام فقط. بيد أننا نذكر كم أذاقته الأخلاق من صنوف العذاب الشديد. في ذلك الوقت الذي كانت قوانين الطبيعة فيه - أي المرض، حسب تعبير دوستوفسكي - تحرم نيتشه النوم والسكينة، كانت القوانين البشرية، وكما لو أنه بقصد الهزء والسخرية، تطلب منه السكينة والنوم الهادئ وكانت تهدده، كعادتها، باللعنة الكنسية (الأنثيما) في حال لم ينفذ رغباتها ومطالبها. كانت «الحكمة» قد اقترحت عليه فضائلها المنومة الخاصة بها، وشعرت بالضيم عندما تبين أنها خالية من أي مفعول علاجي. وبدلاً من أن تقدّم المساعدة للمُعذّب، راحت تطلب لنفسها المديح والأناشيد. هذا هو سلوكها المعتاد. ولهذا السبب أعرب كارامازوف عند دوستوفسكي، كما سبق أن رأينا، عن استيائه من «لعنة الخير والشر»، الذي تجاسر بطريقة فظة وطلب لنفسه قرابين بشرية. وقد كرّر نيتشه بعد دوستوفسكي القول نفسه الذي قاله إيفان كارامازوف تقريباً: يقول زرادشت: «آه يا إخوتي! من ذا الذي يهدّد الجنس البشري بأعظم خطر؟ أليس أولئك الخيرون والعادلون الذين يقولون ويشعرون في أفئدتهم بهذا القول: «نحن نعرف الآن ماذا يعني الخير والعدل، وقد أصبحنا نملكها؛ الويل لأولئك الذين يبحثون هنا».

(١) الأعمال الكاملة، المجلد السادس، «من المجموعات القديمة والجديدة».

وبغض النظر عن الأذى الذي يلحقه الأشرار، فإنَّ الأذى من الخيرين يبقى هو الأكثر فداحةً. ومهما كان الأذى الذي يسببه المفترون للعالم، فإنَّ أذى الخيرين هو الأكثر ضراوةً. أواه، يا إخوتي! صادف أن ألقى أحدهم نظرةً في أرواحهم ذات يوم وقال: إنهم فريسيون⁽¹⁾. لكنهم لم يفهموا ما قاله. ولم يكن على الأخيار والعادلين أن يفهموه: كانت رُوحهم أسيرة ضميرهم الحي. إنَّ حماقة الخيرين فطنةٌ إلى ما لا نهاية. بيد أنَّ الحقيقة تكمن في أنَّه: «يجب على الخيرين أن يكونوا فريسيين. لا خيار آخر أمامهم. يتعيَّن عليهم أن يصلبوا ذاك الذي يبحث عن عفته الشخصية»⁽²⁾. إنهم بائسون أولئك «الخيارون والعادلون»! هل كان بإمكانهم - وهم الذين كانوا يؤمنون بقوة بعصمة الحقيقة عندهم - أن يظنوا أن ثمة اهتماماً رهيباً بانتظارهم؟ مع العلم أنه مضى عليه ألفا سنة؛ فقبل ألفي سنة تماماً ألقى أحدهم نظرةً في أرواحهم، وقال إنهم فريسيون. لم يفهموا ما قاله يومئذٍ، تلك هي الحقيقة. واليوم لا يفهمونه أيضاً، ومن يدري؟ لعلَّ «الجميع» لن يفهموه أبداً الدهر، ما دام البشر، حسب كلامه هو نفسه، لا يعرفون ما هم فاعلون. لعل أولئك الذين لا يفهمون، غير ملزمين بأن يفهموا. ولماذا هم يقولون: الويل لمن يسعى هنا؟ لماذا يحولون بأسهم الفظ ضد دوستوفسكي ونيتشة؟ أم إنَّ هذا

(1) حركة دينية واجتماعية في يهودا في عصر الهيكل الثاني. واحدة من المدارس الفلسفية العبرية الثلاث التي نشأت خلال ذروة المكابيين (القرن الثاني قبل الميلاد)، على الرغم من أن ظهور العقيدة الفريسية يمكن أن يُعزى إلى زمن عزرا. تعاليم الفريسيين هي في قلب الهالاخا واليهودية الأرثوذكسية الحديثة. يعود أصل المصطلح إلى اللغة الآرامية، ويشير إلى الابتعاد والاعتزال عن الخاطئين. كان الفريسيون يتبعون مذهباً دينياً متشدداً في الحفاظ على شريعة موسى والسُنن الشفهية التي استبطوها. (المترجم)

(2) الأعمال الكاملة، المجلد الثاني، صفحة 168.

أيضاً «ضروري»؟ لكن دوستوفسكي ونيشه لم يعودا يكثران بحاجات الخيرين والعادلين (من أمثال ميل وكانط) ومطالبهم؛ لقد أدركا أن مستقبل البشر، في حال كان ثمة مستقبل للبشرية فقط، لا يقوم على أولئك الذين يجتفلون عن قناعة بأنه بات لديهم اليوم خيرٌ وعدالة، وإنما يقوم أولئك الذين يناضلون ويبحثون دون أن يعرفوا النوم والسكينة والفرح، وهم يتخلّون عن المثل العليا القديمة ويذهبون للاقاة الواقع الجديد مهما كان فظيماً ومقرفاً.

تجدر الإشارة هنا إلى أن تعاليم نيشه فسّرت تفسيراً خاطئاً؛ إذ إنَّ العقل المعاصر الذي اعتاد الإمكانات الوعظية، كان يبحث في كلِّ ما قاله نيشه عن آثار التعاليم المادية الجديدة فقط. وقد كان نيشه نفسه يقدم جزئياً الحجة لذلك. كان شأنه شأن كلِّ كاتب تقريباً، أي شخص يخاطب الناس، يتكيّف لا إرادياً وإلى درجة معينة مع طلابه، فلم يكن يترك للجمهور خلال مناقشاته القرار الحاسم فحسب، بل الاستشاري أيضاً. وهذا ما كان يفعله دوستوفسكي أيضاً الذي شعر بنفسه مقيداً «برُوح الزمن» بدرجة أكبر، كما سبق أن رأينا، من نيشه. أما المستمعون فكانوا يلمحون ويلتقطون بنهم وبدقة ما هو مفهوم وما هو معروف بالنسبة إليهم من كلام المعلمين - دون أن يكثرُوا بما تبقى على الإطلاق. وقد عثروا على الأخلاق عند كلِّ من دوستوفسكي ونيشه؛ بعضهم عثر على أخلاق جديدة، والبعض الآخر على قديمة. ومن المحتمل أن تقرُّ الأجيال اللاحقة أعمالهما بهدوء، كما يقرؤون اليوم غوته. سوف يكيّف النقدُ التفسيري زرادشت وراسكولنيكوف مع حاجات الخيرين والعادلين، مقنعاً إياهم بأن نيشه ودوستوفسكي كانا يحاربان

مع أولئك الفريسيين التجريديين أو المنقريين، وليس مع ذلك الابتذال الذي كان موجوداً على الدوام (الفلسفة الوضعية والمثالية التي تمثل العدو اللدود والأخطر للبشر أنصار التقليد). كان نيتشه يقول إنه حين يكون بحضور الناس، كان يفكر مثل الجميع، ولذلك كان يبحث، بصورة رئيسية، عن العزلة، وإنه لم يكن يشعر بتفكيره حرّاً إلا في عزلة. وهذا ما يجعل الابتذال مرعباً؛ فهو يمارس تنوياً مغناطيسياً بملايين الأعين ويُخضع المفكر الوحيد والمعزول لإرادته. كما أنّ الحياة صعبة في الوحدة؛ يشير نيتشه بسخرية مريرة: «في الوحدة أنت تلتهم نفسك بنفسك؛ وأما بين البشر فيلتهمك الكثيرون. والآن يجب عليك أن تختار!»⁽¹⁾.

ولكن، لا بدّ في نهاية المطاف من اختيار الوحدة؛ فهي مع ذلك أفضل من «الهجران»، أي من إدراك أنك أنت نفسك غريب وسط حشد هائل من الناس. يقول زرادشت: «أواه أيتها الوحدة! أواه يا وطني! لقد عشتُ فترة طويلة جداً بطريقة متوحشة في أرض غريبة، وها أنا ذا الآن أعود إليك والدموع تملأ عيني. هدّني الآن بإصبعك، كما تهدّد الأمهات، وابتسم لي الآن، مثلما تبسم الأمهات وقل لي: ومن ذا الذي فرّ هارباً مني ذات يوم مثل عاصفة؟ من الذي هتف وهو يغادر: لقد عشتُ طويلاً في الوحدة ونسيت الكلام؟ هل تعلّمت الكلام، الآن؟ أواه، يا زرادشت! إني أعرف كلّ شيء، أنا أعرف أنك من بين كثيرين، كنت مهجوراً، وأنتك وحيد أكثر مني. ولكن، أن يكون المرء مهجوراً شيئاً، وأن يكون وحيداً شيئاً آخر مختلف. هل أصبحت تعرف ذلك الآن؟»⁽²⁾.

(1) الأعمال الكاملة، المجلد السادس، العودة إلى الوطن.

(2) الفن لأجل الفن (فرنسي).

يرى القارئ الآن فيما تكمن مهمة نيتشه: إنه يأخذ على عاتقه قضية الإنسان المتروك والمنسي من قبل الخير والعلم والفلسفة. أأمل أن الأمر بات مفهوماً الآن لماذا لم يكن «إيثار الغير» يثير اهتمام نيتشه: لا يوجد بالنسبة إلى الناس المتروكين ذلك الحوار القديم بين الإيثار والأنانية. أكثر من ذلك، كلاهما يندهشان من أنهما كانا ذات يوم قادرين على أن يناصب أحدهما الآخر العداء، ولا يكادان يصدقان أن ذلك كان حقيقة. ثم كيف يمكن تصديق ذلك ما دام كلاهما، الإيثار والأنانية، مُرغمين على التمرغ في الغبار، وأن يهتفا بلا أي معنى وهما يقرضان التراب، يتوجهان إلى الفزاعة المعاصرة للضرورة أو إلى «التطور العفوي»: «ليس لنا، ليس لنا، وإنما لاسمك». اسم التطور العفوي! اسم الضرورة! وهل يمكن للإيثار أن يعني، يا تُرى، في مواجهة مثل هذه الآلهة الضعيفة، أكثر مما تعني الأنانية والجريمة؟ تتلاشى هنا جميع الحدود التي وضعها الإنسان، تتلاشى وتزول إلى أبد الآبدين. ما دامت الأنانية لا تعني شيئاً أبداً، وفي حال كان ضرورياً التناكّر للذات، فمن الضروري هنا في الوقت نفسه أن ينكر المرء القريب منه، وكل ما هو عزيز على البشر. وعلى العكس، في حال كان بإمكاننا أن نحدّق بلا خوف في وجه العفوية، فمن الضروري عندئذ أن نحافظ على الإنسان الفرد في مواجهة «الضرورة»، شأنه شأن العالم بأكمله. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد خيار آخر، مع أن الابتذال الذي اكتسب أخلاق التكيف، بعد أن رفض المقاومة، يؤكد بصورة مبدئية وجهة نظري مغايرة، وينفذها على أرض الواقع، ساعياً بكل ما لديه من قوة من أجل إرغام جميع الناس على قبول مبادئهم الخاصة، التي يرفعها على لسان «الخيرين والعالدين» من جهة،

وعلى لسان زبائنهم الدائمين ومختلف أنواع المستضعفين والتُعساء، من ناحية أخرى؛ إلى مصافِّ قوانينٍ عليا للأخلاق، ويُطلق عليهم اسم مُثل عليا. لأنَّ أبناء «المأساة»، «المتروكين»، سيجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يخوضوا كفاحاً مزدوجاً: مع «الضرورة» ومع القرييين منهم الذين ما زال أمامهم فرصةٌ للتأقلم، ولأنهم لا يعرفون ما هم فاعلون، يقفون في صفِّ العدوِّ اللدود والفظيع للبشرية. ومن هنا كانت تلك الصيغَةُ ذات الحدين عند نيتشه: «لا يوجد شيء حقيقي، بل إنَّ كلَّ شيء مباح». الجزء الأول منها موجَّه ضدَّ الضرورة والتطور العفوي. أما الجزء الثاني فموجَّه ضدَّ الناس الذين راحوا عن وعي أو بطريقة لا واعية يدافعون عن «قوانين الطبيعة» التي أهانت دوستوفسكي بشدَّة. أما نيتشه فلم يشعَّ فحسب لإزالة كلِّ ما هو غامض وملغز، كلِّ ما هو صعب ومؤلم من الحياة، بل كان يبحث عن كلِّ ذلك. تقوم ضمانة الشقاء في قوانين الطبيعة والانضباط، في العلم والفلسفة الوضعية والمثالية، أمَّا ضمانة المستقبل فموجودةٌ في فضاءات الحياة. تلك هي أسسُ فلسفة المأساة: يقود إلى ذلك كلِّ من التشكيكية والتشاؤمية، اللتين كانا كَانِطَ يَحْشَاهُمَا ذات يوم إلى درجة كبيرة جدًّا، واللّتين يتنكَّر لهما البشرُ حتى الآن، كلُّ على طريقته، كما لو أنها وحشان خرافيان ...

كانوا يلومون نيتشه بسبب كراهيته للضعفاء والمُسحوقين، وعلى أخلاقه الأرستقراطية. وقد سبق أن لاحظتُ أنَّ الأخلاقَ على اختلاف أنواعها - ومن ضمنها الأرستقراطية والديمقراطية - كانت غريبةً عن نيتشه. كانت مهمته تقوم «في الجانب الآخر من الخير والشر». كان، شأنه شأن كارامازوف، يرفض التفسير الأخلاقي وتبرير الحياة،

لكنه كان مذبذباً في كراهيته «للضعفاء»، الذين كانوا يشيرون اشمئزازاً، هم والمدافعون عنهم، أولئك «الخيريون والعادلون». ولم يكن سبب ذلك يعود إلى «بؤسهم» ولا إلى فشلهم وحظهم العاثر، وإنما بسبب استعدادهم لأن يقبلوا «التعاطف» الذي يُعرض عليهم من أجل مواساتهم. لقد شاركوا في المؤامرة ضد الحياة، لكي ينسوا مآسيتهم؛ وهذا ما يَعِدُهُ نيتشه أعظم جريمة وخيانة للقضية العظمى، وهذا ما لم يغفره قطُّ لأيِّ كان على الإطلاق. كانت تعاليمه بأكملها ورسائله الحياتية بمجملها تلخّص في الكفاح. ألم يكن من الطبيعي أكثر أن يكره أولئك الذين كانوا، من خلال جُبْنهم واستعدادهم للتنازل، يعزّزون من بأسِ صفوف الخصوم الذين لا يُحصى عددهم في الأصل، ويُربكون ذلك العدد القليل ممن لم يفقدوا شجاعةَ المقاتل بعد؟ من المثير للاهتمام أن شوبنهاور، أستاذ نيتشه، كان يبخس الشجاعةَ حقّها ولا يمنحها اهتماماً كافياً، حتى دون أن يفهم الغايةَ منها في الحياة. كتب يقول: «إنَّ الشجاعة هي في حقيقة الأمر طهارة ثانوية جداً تليق بضباط الصف بكل بساطة، ويمكن للحيوانات أن تتفوّق فيها علينا؛ ولذلك يُقال: «شجاع مثل الأسد».

وبالطبع، كانت ثمة أسباب خاصة لدى شوبنهاور لكي يناقش الأمر على ذلك النحو: لا توجد حاجة إلى الشجاعة من أجل تأليف كتب ذات توجّه تشاؤمي، ولكن مع عقيدة نفاؤلية. ففي مثل هذه الحالات سوف تكون الظرافة، والمهارة في العثور على مقارنة جميلة أو نعت دقيق، بالإضافة إلى دهاء العقل الجدلي، صفاتٍ أرفع بكثير. كم كانت ستبدو غريبةً بالنسبة إلى نيتشه تلك الكلمات التي كتبها شوبنهاور أعلاه، في حالٍ أنه كان مضطراً إلى أن يتذكّر ها. لقد كفَّ شعارُ «الفن لأجل الفن»،

سواء كان في الفلسفة أو في الشعر، عن أن يغريه منذ زمن طويل:
 كتب يقول: «كان النضال ضد الغاية في الفن على الدوام مجرد كفاح
 ضد النزعة الأخلاقية، ضد إخضاع الفن للأخلاق. (1) L'art pour l'art
 وهذا يعني: لتذهب الأخلاق إلى الجحيم! لكن هذا لا يعني بعد أن
 الفن على العموم بلا هدف وبلا معنى، باختصار، L'art pour l'art دودة
 تعض ذيلها ... ما الذي ينقله إلينا الفنان التراجيدي، إن لم يكن حالة
 من رباطة الجأش في مواجهة الفظائع والألغاز التي يصورها هو نفسه؟
 يحتفل المحارب في روحنا بعيد ساتورن (2) الخاص به بمواجهة المأساة؛
 ذاك الذي اعتاد المعاناة، وذاك الذي يبحث عن الآلام - الإنسان البطولي -
 ينشد المديح، إلى جانب المأساة، للكينونة وله نفسه فقط يقدم الفنان
 التراجيدي عصير هذه القسوة الأكثر عذوبة على الإطلاق (3). من
 الواضح أن الشجاعة ليست ضرورة لضباط الصف فقط، وهو ما
 يجعل الإنسان مضطراً في بعض الأحيان إلى أن يحسد الحيوانات على بعض
 مزاياها! يسأل زرادشت: «آه يا إخوتي! هل توجد لديكم شجاعة؟ هل
 توجد لديكم جرأة؟ لا شجاعة على مرأى من الشهود، وإنما شجاعة
 الزهاد والنسور، الذين لا تراهم حتى الآلهة؟ ذاك الذي ينظر إلى الهاوية

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الثامن، صفحة 135.

(2) عيد ساتورن في الأساطير الرومانية احتفالات قديمة كانت تقام سنوياً للإله ساتورن إله الخصب
 والزراعة. وكانت الاحتفالات تبدأ في يوم 17 ديسمبر وتستمر يومين، ولكنها أصبحت تمتد
 أسبوعاً فيما بعد. وربما نشأت أصلاً عن كلمات شكر كانت تُردّد في الاحتفال بذكرى
 الزراعة الشتوية. وبمرور السنوات فقدت أهميتها الزراعية وأصبحت مناسبة للاحتفالات
 العامة. حتى إن العبيد كانوا يُمنحون حرية مؤقتة ليفعلوا ما يحلو لهم في فترة العيد. وكانت
 تقام في عيد الإله ساتورن الولائم والزيارات، وتُمنح الهدايا والعطايا. ومن الهدايا المعروفة في
 هذه المناسبة الشموع ومائيل الطين الصغيرة. (المترجم)

(3) الأعمال الكاملة، المجلد السابع، صفحة 100.

ولكن بعيني نسر، ومَن يقبض على الهاوية بمخالب نسر، ذلك توجد لديه شجاعة». كان النسر والأفعى مرافقين دائمين لزرادشت؛ تعلَّم منهما أن يخلُق عالياً فوق السُّحب وأن يزحف على الأرض، أن ينظرَ بجراحة إلى الشمس وأن يبقى ملتصقاً بالأرض دون أن يفصل عنها. كم مرّة كانت تفصله شجرة عن الموت! وكم مرّة شعر باليأس من جراء إدراكه أنَّ المهمة التي أخذها على عاتقه غيرُ قابلة للتحقيق، وأنَّ المأساة يجب أن تراجِع في نهاية المطاف لكي يحلَّ محلُّها الابتذال! تحمل أقوال زرادشت في ذاتها آثارَ النضال الذي يخوضه الأملُ ضد اليأس. لكن نيتشه حقَّق في نهاية الأمر ما كان يسعى إلى تحقيقه؛ لم يجرؤ فحسب على أن يطرح السؤال بخصوص الإنسان من العالم السفلي، بل جرؤ أيضاً على الإجابة عنه. إنه يقول: «تبدأ الحَقَب العظيمة في حياتنا عندما نكتسبُ الشجاعة، فنحوِّل ما كنا نحسبه شراً إلى خير»⁽¹⁾.

هذا يعني أن نيتشه قرَّر أن يرى في «أنانيته» - التي سبق أن أطلق عليها يوماً ما تسمية «ناب الأفعى» والتي كان يخاف منها إلى درجة كبيرة جداً - صفةً راقية وليست مشينة. تلك الفكرة نفسها وبصيغة أكثر اكتمالاً تتجسَّد مرةً أخرى في القول المأثور: «إنِّي أقرُّ المبدأ التالي وأغامرُ بأن أهينَ الصوتَ البريء: تقوم الأنانيةُ في أساس أيِّ روح أرستقراطية - وأنا أقصد الإيمان الراسخ بأنَّه يجب على الكائنات من أمثالنا، وعلى جميع الكائنات الأخرى بحكم طبيعتها الخاصة، أن تكون مطيعةً وأن تقوم بدور الضحية. إنَّ الأرستقراطي يقبل هذه الحقيقة بخصوص أنانيته على أنها شيءٌ لا يحتاج إلى أي تفسيرات، دون أن يرى فيها أيَّ قسوة أو عنف

(1) الأعمال الكاملة، المجلد الرابع، صفحة 193.

أو قسر، بل على الأرجح، كما لو أنها شيء مشروط بالقوانين الكونية. ولو احتاج الأمر أن نعتز على تسمية له، لكان سيقول: إنها العدالة نفسها. بما أن هذه الكلمات تتعلق بنيتشه نفسه (أي بما قد يكون له معنى)، فإن نوعاً من عدم الدقة يوجد هنا. فهو لم يكن ينظر إلى أنانيته باعتبارها حقيقة واقعة لا تحتاج إلى التفسير. وعلى العموم، كانت «الأنانية» تثير، كما نذكر، الإرباك عند نيتشه؛ إذ إنها كانت تبدو بالنسبة إليه أمراً مبتذلاً ومثيراً للاشمئزاز. ولذلك ومن هذا المنطلق، يجب أن نستبدل بكلمة «أرستقراطي» مفردة أخرى أقل روعة؛ «الإنسان من العالم السفلي»، لا سيما أن كل ما قاله نيتشه عن الأرستقراطية كان يتعلق به شخصياً بطريقة غير مباشرة. فهو نفسه كان مجرد «إنسان من العالم السفلي»، وكان قد توصل إلى هذه القناعة منذ زمن طويل، بصفته قارئاً. ولم يصنف نفسه في فئة الأرستقراطيين والسعداء والناجحين والفائزين إلا على أساس تصورات غريبة، يمكن تفسيرها بصورة تامة على النحو التالي: «تكمُن الميزة العظيمة للانتماء إلى المنشأ الأرستقراطي في أنها تمنح القوة لكي يكون ممكناً تحمّل الفقر بشكل أفضل»⁽¹⁾. كان يُخيّل إلى نيتشه أن الفقر سيكون أقل وضوحاً في ظل السلوكيات الأرستقراطية.

ثمّة جزء من الحقيقة في ذلك، لكنّ الفقر يبقى فقراً بغض النظر عن أي عادات أرستقراطية. والأنانية التي تحدّث عنها نيتشه لم تكن أنانية الشخص الأرستقراطي الذي يقبل القرايين بكل ثقة، وإنما أنانية الفقير والمتسول، أنانية الساخط والمهان؛ لأنهم يتأفّفون حتى من تضحياته. هنا يكمن الفضل الهائل لنيتشه، في أنه نجح في الدفاع عن «أنانية» الفقير في

(1) الأعمال الكاملة، المجلد السابع، صفحة 143.

وجه العالم بأكمله، وليس ذلك الفقر الذي يحاربونه بشئ الإصلاحات الاجتماعية، بل الفقر الذي لن يبقى له في دولة الرخاء في المستقبل من شيء سوى التعاطف والعفة والمثل العليا؛ ذلك أنه لن يكون ثمة مكان في دولة المستقبل لأبناء المأساة أيضاً، كما هي الحال في الدول الحديثة؛ ومن ثم فإن ما يقال لها الأخلاق البرجوازية سوف تتغير فيها تغيراً محدوداً، إلى الدرجة الضرورية «للسعادة الأغلبية» فقط. أما بالنسبة إلى الناس من أمثال دوستوفسكي ونيتشه، فسوف يقعون على ما هم عليه بصورة تامة، وسوف يكون من نصيبهم تلك المثل العليا التقشفية المجيدة، وذلك «الرائع والرفيع» الذي لطالما أثقل كاهل الإنسان من العالم السفلي خلال ثلاثين عاماً. لكن نيتشه لا يريد العفة والزهد، وهو لا يؤمن بأخلاق التواني ونكران الذات. وعشاً أنفق وقتاً كثيراً في تعقب «السيكولوجيا» واقتفاؤها عند وعظ الأخلاق. بات يعرف أن جميع الخطابات الباذخة عن التواني ونكران الذات لم تكن سوى تكلف على لسان المتمسكين بمبادئ الأخلاق والفضيلة والفلاسفة. وقد لاحظ: «ما هو المشترك بين هؤلاء الناس والعفة!». فهم يفهمون عادةً تحت مسمى الفضيلة تلك القواعد الحياتية التي تضمن لهم نجاحاً محدوداً في نشاطهم. «يقول نيتشه: بفضل المثل الأعلى التقشفي، تبسم الظروف الأمثل للفكرة المجردة العليا والجريئة، وهو لا ينكر الكينونة بواسطة المثل الأعلى التقشفي، بل على العكس، إنه يؤكد من خلاله على وجوده هو وحده لا غير، وهذا على الأغلب بدرجة كبيرة تجعله غير بعيد عن الفكرة الجسورة -

(1) pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam...

(1) تمنيات طيبة (لاتيني).

... تمثل تلك الكلمات الأخيرة ترجمةً تكاد تكون حريفةً للعبارة الشهيرة التي قيلت على لسان البطل البائس من العالم السفلي: «أيها أفضل، أن يهلك العالم وأن يذهب إلى الشيطان، أم أن أشرب الشاي؟ وأنا أقول ليذهب العالم إلى الجحيم، بشرط أن أشرب الشاي». هل كان بإمكانه أن يظنَّ في يوم من الأيام، أنَّ العبارة التي قالها في لحظة غضبٍ وعمى بصيرةً لتلك المومس التَّعَسَّة سوف يقوم الفيلسوف الشهير بترجمتها إلى لغةٍ شيشرون وهوراس، وأنه سيقترحها لتكون صيغةً تحدّد بذاتها جوهرَ الطموحات البشرية العليا؟ لو كان بإمكان دوستوفسكي أن يتنبأ بأنَّ مثل تلك الشهرة العظيمة بانتظار بطله الصغير، لكان على الأرجح أغفلَ الحاشية التي ألحقها برواية «مذكّرات من العالم السفلي» ...

وهكذا، *pereat mundus, fiam*⁽¹⁾، لن يتخلى الإنسان من العالم السفلي عن حقوقه حتى لو هلك العالم بأكمله، كما أنه لن يبذلها بأي «مثل» عليها، نابعة من التعاطف وما إلى ذلك من الخيرات الأخرى من هذا القبيل، التي جهّزتها له خصوصاً الفلسفة الحديثة والأخلاق المعاصرة. كان ذلك بالنسبة إلى دوستوفسكي بمنزلة حقيقة رهيبة قرّر أن يعبر عنها باسم أبطال رواياته مع كل ما في ذلك من زعر وحياء. أما بالنسبة إلى نيتشه فقد كان ذلك بمنزلة «إعلان حقوق»، ولأجلها لجأ إلى كل ذلك النشاط تحت الأرضي؛ ومن هنا كانت تلك القسوة عند نيتشه. إنه يسعى لكي يخلّص نفسه والبشر من «الآلام».

لقد ابتعد كثيراً في هذا الموقف، كما في أمور أخرى كثيرة، عن معلّمه أثناء شبابه، عن شوبنهاور. كان الأخير، كما هو معروف، يدعو الناس ويعلمهم البحث عن السكينة في الحياة. كتب يقول: «لا داعي نهائياً لشراء الملذّات مقابل الآلام، ولا حتى من خلال المخاطرة بالتعرّض للآلم؛ وذلك لأنك في هذه الحال تدفع ما هو إيجابي، تدفع قيمة حقيقية مقابل ما هو

(1) دع العالم يهلك، دعني أكون (لاتيني).

سليمي، ومن ثم ما هو صوري. على العكس، يبقى ثمة ربح عند ذاك الذي يضحي باللذة لكي ينجو من الألم». وهذه الكلمات مميزة بصورة استثنائية لفلسفة شوبنهاور، بل لكل فلسفة على العموم. لطالما كانت حكمة الحكماء الرسميين تنظر إلى الألم على أنه سخيّف وفاقد للمعنى وغير لازم بحكم جوهره الخاص به، وأن هذا ما ينبغي تحاشيه مهما كلف الأمر. كما أن ما تُعرف بالحكمة الدنيوية، إذ كان يُعبّر عنها بالكلمات، هي أيضاً كانت تنظر إلى المعاناة بالطريقة نفسها تماماً. معظم الحكّم والأقوال المأثورة الشعبية تنصح بالاعتدال وبالذقة بوصفها فضيلتين عُليّين، وهما أنجع من حيث قدرتهما على ضمان حياة سعيدة وهادئة للإنسان. لا تطارد غرناً يَطير في السماء، بل اقبض على طائر الزّيمير بكتلتا يديك⁽¹⁾. مع العلم أن حياة البشر لا تحدّها الأقوال المأثورة وعبارات الحكماء، بل كانت على مرّ العصور وعند كافة الشعوب مجرد جري دائم ومتواصل خلف السعادة، التي تشبه غرناً في السماء، لطالما حدّرتنا منه المتمسكون بمبادئ الأخلاق والفضيلة. يهرب الناس من طيور الزّيمير (سن المنجل) مع شعور بالقرص، وذلك على الرغم من أنها تُدسّ في أياديهم مباشرة تقريباً. كان الملك هنري الرابع يحلم بأن تحتوي وجبة الغداء في أيام الأحاد على ديك لكل فرد من عامة الشعب. لو أن سواد الشعب رأوا في الديك مثلهم الأعلى، ولو أنهم سعوا لكي يعيشوا حياة هانئة وهادئة فقط، مضحين كما ينصحهم شوبنهاور والأقوال المأثورة، «باللذة» بشرط ألا يتألموا، لكان تاريخ البشرية، ربما، فظيلاً بدرجّة أقل. لكن السكان،

(1) ربما يقابل هذا القول المأثور في العربية: «عصفورٌ باليد أفضل من عشرة على الشجرة»

أو «لا تشتري سمكاً في البحر». (المترجم)

شأنهم شأن حكامهم، كانوا ينظرون إلى الحياة بطريقة مغايرة، ولم يكونوا يعتبرون الوجود الآمن والمسلم مثلهم الأعلى وغايتهم القصوى. بل على العكس، كان الإنسان كما خلقته الطبيعة، مستعداً لأن يرضى بسنوات كاملة من المعاناة والشقاء العظيم مقابل لحظة واحدة من السعادة ولقاء شبح سعادة؛ فهو ينسى في مثل تلك الحالات مختلف أنواع الحسابات وأي اعتبار، ثم ينطلق إلى الأمام نحو المجهول، وغالباً إلى الهلاك المحتوم. فأين هي الحقيقة؟ هل في الحكمة اللفظية أم في الواقع؟ وهل يجب بالفعل على الإنسان أن يخشى المجهول والألم والهلاك، كما اعتدنا أن نفكر نحن الناس المتعلمين الذين عرفوا أحكامهم من الكتب المترجمة خلال قرون، أو الإنسان الساذج الذي لم ينس أن يثق بدوافعه المباشرة؛ ولذلك فهو يعرف أكثر مما يعرفه أكثر الفلاسفة تعلماً؟ لا يمكن أن يكون أي سؤال هنا، بالطبع، من وجهة نظر العلم الإيجابي المعاصر. لكن دوستوفسكي الذي عاش تجربة السجن، عرف حقيقة أخرى من خلال رفاقه في المعتقل، أي أولئك الناس الذين قادهم عدم الخوف من المعاناة إلى بيت الموتى. وقد حمل معه من السجن «قناعة» بأن مهمة الإنسان لا تكمن في النجيب فوق ماكار ديفوشكين، وفي الحلم بمثل ذلك المستقبل الذي لن يقوم فيه أحدٌ بإهانة آخر، بل سيعيش الجميع في سكين وفرح وسرور، وإنما تكمن مهمته في أن يُحسن قبول الواقع كما هو مع كل ما فيه من أوجاع وفظائع. أواه! كم كان غير راغب في قبول حقيقة السجن هذه! كان يظن بادئ الأمر أنه سوف يتخلص منها عن طريق التوقيع الأفلاطوني، وأنه سوف يبدأ في العيش من جديد على الطريقة القديمة! بيد أن الحقيقة هي التي تجري وراء الإنسان، وليس الإنسان هو الذي

يجري خلف الحقيقة كما كان يعتقد شوبنهاور. وقد أدركت حكمة المعتقل دوستوفسكي بعد مرور سنوات كثيرة، حين بات يعيش بعيداً عن سيبريا، في بطرسبورغ، وسط المفكرين الإيجائيين الذين كانوا يحيطون به، وأرغمته تلك الحكمة على الاعتراف بنفسه وعلى خدمة نفسه.

«إن الشعب الروسي يحبُّ المعاناة»، لم يكن هذا القول مفارقةً، كما ظنَّ خصوم دوستوفسكي، بل كانت تلك هي الحقيقة، لكنها حقيقة من عالم آخر، عالم أغفله الناس العاملون في حقل الكتابة ولم يتذكروه إلا فيما بعد، وذلك لكي يقولوا وأعينهم تقدح شرراً من الاستياء: يجب ألا يكون موجوداً! يجب ألا يكون في الوقت الذي هو موجود فيه! وقد ردَّ دوستوفسكي على ذلك: أحبُّوا الشعب التَّعس والبشع والمثير للاشمئزاز، وليس الشعب الذي تتصورونه والغارق في سعادته. عيشوا كما يعيش هو. هل يمكنكم ذلك؟ وهل تريدون ذلك؟ أمّا مساعدتكم ومشاريعكم الإصلاحية فهي آخر قضية على الإطلاق. وقد رأى أولئك «الخيرّون والعادلون» مفارقةً في ذلك، أولئك الذين كانت المثل العليا الاجتماعية وسعادة البشرية في المستقبل تلهمهم مثل الأنبياء ...

وها هو ذا نيتشه يأتي بعد دوستوفسكي. وهو أيضاً قادمٌ من سجن الأشغال الشاقة؛ من العالم السفلي، من حقل المأساة الذي لا يعود منه أحدٌ إلى العالم الاعتيادي. أصغوا إليه، إنه يرهّن على ما لم يُسَعِف الحظُّ دوستوفسكي لأن يرهّن عليه، وربما ما لم يكن يجيد شرّحه، كما ينبغي: يقول زرادشت: «أمّا أنا فأشعر بالفرح من الإثم العظيم كما لو أنه عزاءٌ عظيم بالنسبة إليّ. لكن هذا قليل لا لأجل أصحاب الأذان الطويلة. وليس كل الأفواه تملك الحقَّ في أن تقول هذه الكلمة. إنها أشياء غاية

في الدقة وبعيدة. ولا يجوز لحواضر الغنم أن تدوس عليها. هل تعتقدون، أيها البشر العلويون، أنني إننا جئْتُ إلى هنا لكي أصحِّح ما أفسدتموه؟ أو لكي أجهِّز فراشاً مريحاً أكثر لأولئك الذين يتعذَّبون؟ أو لكي أرشدكم أنتم، الذين ضلُّوا الطريقَ وتاهوا، إلى الدرب الأسهل على الإطلاق؟ كلا، كلا، ثلاثاً كلا! سوف يهلك الأفضل من بينكم بوتيرة أسرع وأسرع؛ لأنَّ الأمر سيكون أصعب وأصعب عليكم».

إنه تحفُّظٌ ضروري: «ليست كلُّ الأفواه مخوَّلة لأن تقول تلك الكلمات».

يفكِّر الناس الذين يعيشون فوق الأرض، وينبغي عليهم أن يفكِّروا بطريقة مغايرة (توجد بالنسبة إليهم أخلاق إلزامية بخصوص ما يجب وما لا يجب). لكن دوستوفسكي ونيتشه كانا يتحدَّثان ويحقُّ لهما أن يتحدَّثا بالنيابة عن الناس من العالم السفلي - ومن المؤكَّد أنه ما من أحد سيجادل في ذلك، حتى من بين أولئك الذين لا يريدون أن يأخذوا آراءهما بعين الاعتبار. وبالنسبة، حتى إذا ما جادلوا فلن يكون ثمة مصيبةٌ كبرى من جرَّاء ذلك؛ لأن فلسفة المأساة بعيدةٌ تماماً عن أي سعي نحو الشعبوية أو الجماهيرية، ونحو النجاح؛ فهي لا تحارب الرأي العام، بل إنَّ عدوَّها الحقيقي هو «قوانين الطبيعة». أما أحكام البشر ونقاشاتهم فلا تخيفها إلا بمقدار ما تؤكده من خلال وجودها على خلود القوانين وثباتها. مهما كان المفكِّر الفرد شجاعاً، فإنه يقع لا شعورياً بين الفينة والأخرى تحت تأثير الذعر من التفكير في أنَّ غالبية البشر، أن «الجميع» الذين يعلمهم الازدراء، قد يكونون في نهاية المطاف على حقٍّ. ولكن في حال كان رفاقه في مهنة الكتابة والكلام ضده، فسوف ينافح عنه الشعب الصامت الذي يعيش حياةً خاصة غير مدروسة وغامضة. ليس أولئك

«الفلاحون الأذكياء» الذين يبحث لديهم الكونت تولستوي عما يثبت تعاليمه، وإنما ذلك الشعب غير الفطِن والفظ، والساذج الذي هو بحاجة إلى إعادة تعليم وإعادة صياغة، بحاجة إلى التنوير، باختصار، بحاجة إلى أن يُكَيَّف مع مُثلنا العليا. ذلك الشعب الذي حتى لو كان يعرف الأقوال المأثورة، فإنه يحيا بالأحوال كافة طبقاً لحكمة أخرى لا نملك الحقَّ لأن نشوِّهها في أعينه، لا عن طريق جمعيات محاربة الشُّكر مع مقاهٍ لشرب الشاي، ولا بالمدارس، لا بالأدب التنويري العقيم ولا بالتقَدُّم. وهو لا يعترض علينا، بل إنه يوافق معنا ويشرب أحياناً الشاي الذي نقدِّمه له، كما أنه يقرأ الحكايات التي كتبها الكونت تولستوي لأجله ويحْنُ إليها، لكنه يواصل العيشَ على طريقته الخاصة باحثاً عن أفراحه الخاصة به، ويسير لملاقاة أوجاعه وآلامه بشتاتٍ وبلا وجل. وهذا لا يقتصر على الشعب الروسي فقط، كما كتب دوستوفسكي، بل ينطبق على أي شعب. وأنتم ترون الشيء نفسه في كلِّ من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، كما في روسيا. أما المثل العليا بشأن الدجاجة في وجبة غداء يوم الأحد، وبخصوص السعادة العامة، فقد كانت على الدوام من اختراع المُعلِّمين والأشخاص المتعلِّمين؛ ولهذا السبب، على الأرجح، لم ولن تتحقَّق أبداً الدهر، بالرغم من أنَّ المتفائلين يعتقدون أن مملكتهم باتت قريبة.

تلك الحقيقة وحدها بخصوص أنه بات ممكناً توفير معلِّمين من أمثال دوستوفسكي ونيتشه، ينادون بالمحبة تجاه التعاطف والمواساة، ويعلنون أنه يجب أن يهلك أفضلُ الناس لأن حياتهم سوف تصبح أكثرَ سوءاً وأكثرَ صعوبة؛ تبين أنَّ الآمال الوردية لأنصار الفلسفة الوضعية والماديين والمثاليين، كانت مجرد أحلام طفولية لا أكثر. فلا توجد

أيُّ إصلاحات وإعادة بناء مجتمعية قادرة على طرد المآسي من الحياة، وقد حان الوقت على ما يبدو لكيلا ننكر المعاناة كما لو أنها حقيقة مزيفة، يمكن التخلص منها عن طريق الكلمة السحرية: «ينبغي لها ألا تكون»، كما يُتخلَّص من الشيطان بواسطة الصليب، بل يجب قبولها والاعتراف بها وربما فهمها في نهاية الأمر.

لم ينجح العلم عندنا حتى الآن إلا في تجاهل كل ما هو رهيب وفظيع في الحياة، كما لو أن هذا الفظيع غير موجود على الإطلاق، وفي مواجهته بالمثل العليا كما لو أن المثل العليا هي الواقع الحقيقي. لقد حانت بالنسبة إلى «الإنتلجنسيا» فترة عصيبة جداً. كانت فيما مضى تذرف الدموع على الشعب المتألم، وكانت تنادي بالعدالة وتطالب بقيام ضوابط أخرى، كما وعدت بأنظمة وبضوابط جديدة، دون أن يكون لها أدنى حق في ذلك، بالمناسبة، وراحت تفرح لجهوزيتها، ولفن التظاهر والكذب عندها، معتبرة ذلك ميزة أخلاقية استثنائية. وها هي ذي الآن مطالبة بشيء جديد. ليس من قبل العلم بالطبع؛ لأن العلم أُسس بجهود العلماء، وكان يتطلب ما يمكن للعلماء أن يحققوه بسهولة فقط. أما الآن فقد جاءت إلينا الحياة بمطالب جديدة. وهي لا تذكر شيئاً بخصوص المثل العليا، بل راحت تتكلم بلغتها الصامتة الخاصة بها مع صرامة غامضة عن شيء لم يسبق لنا أن سمعنا به من قبل على الإطلاق، ولم تكن نرتاب بوجوده قط. وأما دوستويفسكي ونيتشة فيشرحان ويفسّران لغتها غير المفهومة فقط؛ إذ يعلنان أن حياتنا سوف تصبح أسوأ وأسوأ بكثير. لم تصدّق حساباتنا. لن تكون ثمة دجاجة على وجبة الغداء في أيام الأحاد عند سواد الشعب، بل سوف ينتزعون منا كافة الخيرات المادية والروحية، التي وهبنا العلم

إياها. وفقط عندما لن تكون ثمة آمال، حقيقة أو متخيلة، في العثور على نجاة تحت سقف كريم الضيافة للتعاليم المادية أو المثالية، سوف يتخلى البشر عن أوهامهم وعن أحلامهم الأرزلية، وسوف يغادرون شبه الظلمة القائمة عند الآفاق المحدودة والضيقة، التي كانت تُدعى حتى اليوم باسم الحقيقة المدوية، مع أنها كانت ترمز إلى ذلك الخوف الغريزي عند الطبيعة البشرية المحافظة أمام ذلك المجهول الغامض الذي يُدعى المأساة. من الممكن، حيثُذ، أن يفهموا السبب الذي حدا بكل من دوستوفسكي ونيتشه إلى أن ينتقلا من النزعة الإنسانية إلى القسوة، وأن يكتبوا على رايتهما الكلمات الغريبة: Wille zur Macht.

لا تكمن مهمة الفلسفة في تعليمنا الاستكانة والطاعة ونكران الذات. لقد اختلق الفلاسفة جميع هذه الكلمات لأجل الآخرين وليس لأجلهم هم خاصة. حين يقول الكونت تولستوي: «نفذوا مشيئة الذي أرسلكم إلى هنا»، بحيث إنه يكتب كلمة «أرسلكم» بحروف صغيرة، يصبح بمقدورنا أن نفهم أنه يطلب منا، على غرار الواعظين الذين سبقوه، أن نفقد رغبته هو ومشيئته هو. وهو يكرر من دون أن ينتبه لذلك - في صيغة مألوفة لنا؛ ولهذا فهي لا تחדش السمع - كلمات نيتشه والإنسان من العالم السفلي: *pereat mundus, fiam*. ففي نهاية الأمر، يوجد بالنسبة إلى جميع بني البشر هذا القانون الأخير فقط («الفكرة العليا» عند دوستوفسكي). لكن «العظماء» يعبرون عنه بشجاعة أكبر أو أقل، في حين أن غير العظماء يخفونه في داخل أنفسهم. لكن القانون يبقى واحداً بالنسبة إلى الجميع. ألا يحق لنا أن نرى في شموليته علامة على جبروته، ومن ثم نعترف بأن «إجازة الحقيقة» هي من حق البطل من العالم

السفلي؟ وأن إعلان الحقوق الذي أعلنه نيتشه وWille zur Macht، هو أكبر نوعاً ما من المثل العليا ومن ⁽¹⁾ pia desideria، اللتين كانت الكتب العلمية مليئةً بهما حتى تاريخه؟ لعل الإنسان من العالم السفلي لم يكن على حق في موقفه من «قوانين الطبيعة»، حين راح يقول إنها أهانتة أكثر من أي شيء آخر! إذ إن تلك القوانين هي التي منحت - وهو الكائن التافه والمحقر والمنبوذ من قبل الجميع - ذلك الإدراك الشامخ بقيمته ويكرامته بصفته إنساناً، الذي قاده إلى قناعة بأن العالم بأكمله لا يساوي أكثر من إنسان واحد من العالم السفلي!

بهذا الشكل أو ذاك تقيم فلسفة المأساة عداوةً مبدئية مع فلسفة الابتذال. هناك حيث فلسفة الابتذال تنطق كلمة «النهاية» ثم تدبر ظهرها، يرى كل من نيتشه ودوستوفسكي البداية ويشاران البحث. يوجد في «Also sprach Zarathustra» قصة حول «الإنسان القبيح جداً»، التي تصوّر بطريقة رمزية حياة نيتشه الخاصة. الحكاية ضخمة جداً، ولا يمكنني أن أستشهد إلا ببعض المقتطفات منها، لكنني أنصح القارئ الذي يهتم بفلسفة نيتشه بأن يقرأ الحكاية كاملةً، وجبذاً لويقرؤها باللغة الأصلية. «تغير المنظر الطبيعي فجأة، ودخل زرادشت إلى مملكة الموت. هناك كانت قد شمخت جلاييد سوداء وحمراء، ولكن من دون أعشاب أو أشجار، ولم تكن تُسمع أصوات طيور. كان ذلك عبارة عن وادٍ تتحاشاه جميع الوحوش - ومن بينها الوحوش الكاسرة. وحدها الأفاعي من صنف معين، الدميمة والبدينة، كانت تزحف إلى هناك في أواخر عمرها لكي تلقى حتفها؛ ولهذا السبب كان الرعاة يطلقون على ذلك الوادي اسم الموت الثعباني. غرق زرادشت في تفكير عميق: خيّل

(1) رغبات تقية. (لاتيني).

إليه أنه سبق له أن وقف في هذا المكان من قبل. راح يتذكر الكثير مما هو ثقيل، بحيث إنه راح يبطل ويبطل من خطواته، ثم توقف في نهاية المطاف. ولكنه ما إن رفع عينيه حتى رأى على الطريق ما يشبه الإنسان، ولكنه لا يكاد يكون إنساناً، بل كان شيئاً ما، لا يمكن العثور على اسم له. «كان ذلك هو الإنسان الشنيع جداً» الذي هجر الناس وذهب إلى وادي الموت الثعباني المظلم. لماذا هجر الناس؟ راح الإنسان الدميم جداً يقول لزراذشت: «إنهم (أي البشر) يطاردونني، وأنت الآن آخر ملاذٍ بالنسبة إليّ. وهم لا يطاردونني بكرهيتهم ولا بجنودهم؛ كنتُ سأسخر من كل ذلك، بل كنت أيضاً سأفاخر وسأسعد بذلك! ألم يكن النجاح حتى الآن، يا ثري، من نصيب أولئك الذين طُورِدوا؟! لأنّ ذاك الذي يطارد بشكل جيد، لا بدّ أن يتعلّم تقفّي الأثر أيضاً؛ فهو يوجد في الخلف على الدوام. بل إنه تعاطفهم؛ أنا هارب من تعاطفهم وأبحث عن ملاذٍ لديك. أواه، يا زراذشت! هيا دافع عني، فأنت آخر أملٍ عندي، أنت الإنسان الوحيد الذي فهمني».

يأتي مثل هؤلاء، الذين يسكنون في وادي «الموت الثعباني» بحثاً عن الأمل لدى زراذشت. ولكن، ما الذي يريدونه؟ اسمعوا ما يلي. يقول الإنسان الشنيع جداً: «كان كل شخص في مكانك سيعطيني صدقةً - تعاطفه معي بكلمة أو بنظرة. بيد أنني لستُ متسولاً، وأنت خمنت ذلك. فانا غنيّ بما هو عظيم وبما هو رهيب، بما هو شنيع إلى أقصى درجات الشناعة، وبما لا يُوصف. لقد هربتُ بصعوبة من حشد الناس المتعاطفين معي والمشفقين عليّ، وذهبتُ أبحثُ عن ذلك الإنسان الوحيد الذي يلقن الآن أن الشفقة أمرٌ استحواذي، أبحثُ عنك. أواه يا زراذشت!

يا مَنْ تُعَلِّمُ أَنَّ غِيَابَ الرِّغْبَةِ فِي تَقْدِيمِ الْمُسَاعَدَةِ أَكْثَرُ نَبْلاً بِكَثِيرٍ مِنْ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ الَّتِي تُقْفِزُ إِلَى الْوَاجِهَةِ. لَكِنْ الشَّفَقَةُ بَاتَتْ تُعَرَفُ بِأَنَّهَا فَضِيلَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ الصَّغَارِ؛ فَهَمُ لَا يَتَقَنُّونَ تَقْدِيرَ الشَّقَاءِ الْعَظِيمِ وَالْقَبْحِ الْعَظِيمِ وَالْفُشْلَ الْعَظِيمِ.

تَقْدِيرُ الشَّقَاءِ الْعَظِيمِ وَالْقَبْحِ الْعَظِيمِ وَالْفُشْلَ الْعَظِيمِ!
تِلْكَ هِيَ الْكَلِمَةُ الْآخِرَةُ فِي فِلَسَفَةِ الْمَعَانَاةِ.

إِذَا لَا يَجُوزُ نَقْلُ فِظَائِحِ الْحَيَاةِ كَافَةً إِلَى مَجَالِ Ding an sich، إِلَى مَا وَرَاءَ حُدُودِ التَّرَاكِبِ الصَّنِيعَةِ a priori، بَلْ يَجِبُ تَقْدِيرُهَا وَاحْتِرَامُهَا! لَعَلَّ الْمَثَالِيَةَ أَوْ الْفِلَسَفَةَ الرُّضْعِيَّةَ تَتَعَامَلُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَعَ «الشَّنَاعَةِ»؟ عِنْدَمَا أُحْرِقَ غُوغُولُ الْمَجْلَدِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِهِ «النَّفُوسُ الْمَيِّتَةُ» عِنْدَهُ الْبَعْضُ مَجْنُوناً، وَإِلَّا لَمَا كَانَ مُمْكِناً إِنْقَاذُ الْمَثَلِ الْعَلِيِّ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى. لَكِنْ غُوغُولُ كَانَ مُحَقِّقاً بِدَرَجَةٍ أَكْبَرَ عِنْدَمَا أُحْرِقَ مَخْطُوطُهُ الثَّمِينُ الَّذِي كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْنَحَ الْخُلُودَ فِي الْأَرْضِ لِلدُّزْنِيَّةِ كَامِلَةٍ مِنَ النِّقَادِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا «مُجَانِّينَ» قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَهُ. لَنْ يَسْمَحَ الْمَثَالِيُّونَ بِذَلِكَ أَبَداً، بَلْ هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى «أَعْمَالِ غُوغُولِ الْإِبْدَاعِيَّةِ» دُونَ أَنْ يَشْغَلُوا بِأَهْمِ بَغُوغُولِ نَفْسِهِ وَ«بِفُشْلِهِ الْعَظِيمِ وَشَقَائِهِ الْعَظِيمِ، وَشَنَاعَتِهِ الْعَظِيمَةِ». دَعُهُمْ يَغَادِرُونَ، إِذَنْ، مِيدَانَ الْفِلَسَفَةِ إِلَى الْأَبَدِ! ثَمَّ، مَا هِيَ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهَا، فِي نَهَايَةِ الْأَمْرِ؟ أَلَا يُمْكِنُ تَبْرِيرُ مَا ثَرَمَ، يَأْتُرِي، عَنْ طَرِيقِ الْإِسْتِشْهَادِ بِسِكِّ الْحَدِيدِ وَبِأَعْمَدَةِ الْهَاتِفِ وَالْبَرْقِ، وَبِالْجَمْعِيَّاتِ الْإِسْتِهْلَاكِيَّةِ، وَحَتَّى بِالْمَجْلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ رِوَايَةِ «النَّفُوسُ الْمَيِّتَةُ»، مَا دَامَ أَنَّهُ يَسَاعِدُ فِي عَمَلِيَّةِ التَّقَدُّمِ؟ أَمَّا الْفِلَسَفَةُ فَهِيَ فِلَسَفَةُ الْمَأسَاةِ.

لَا تَكْفُ رِوَايَاتُ دُوسْتُويفسْكِي وَمُؤَلَّفَاتُ نِيْتشه عَنْ الْحَدِيثِ عَنْ «الْبَشَرِ الدِّمِيمِينَ وَالْمَشْهُوهِينَ جِداً»، وَعَنْ تَسَاوُلَاتِهِمْ. لَقَدْ كَانَ كُلُّ مَنْ

نيتشه ودوستوفسكي وغوغول من أشنع الناس، ولم يكن لديهم آمال بسيطة ومبتذلة. حاول كلُّ منهم أن يجدَ ما يخصُّه هناك، حيث لا يسعى أيُّ إنسانٍ على الإطلاق، حيث لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، حسب القناعة العامة، أيُّ شيء سوى الظلام السرمدي والفوضى الدائمة، وحيث يمكن حتى لـ «مِل» أن يعتقدَ باحتمال حدوث الفعل من دون سبب. ربما كلُّ إنسان من العالم السفلي هناك يمكن أن يعني ما قد يعادل الكون بأسره، وهناك ربما سيجد أبناءُ المأساة ما بحثوا عنه طويلاً... لن يرغب أبناءُ الابتذال في أن يتخطوا التخمَّ القاتل أثناء ركضهم وراء تلك الـ «ربما» المستحيلة. ولكن، للعلم، ما من أحد يدعوهم إلى القيام بذلك. ومن هنا كان ذلك السؤالُ الذي يطرحه الشاعر:

aimes-tu les damnés, dis-moi, connais-tu l'irrémissible?⁽¹⁾

(1) «هل يروى لك الملعونون؟ هل تحبُّ ما هو ممنوع؟» - بودلير (فرنسي).

دوستويفسكي ونيتشه فلسفة المأساة

كان صدور كتاب: «دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة»، في أولى طبعاته عام 1903، سبباً في ذبوع شهرة المؤلف، وترسُّخ اسمه بوصفه فيلسوفاً أصيلاً، ومفكراً ذا مكانة مرموقة في المشهد الثقافي الروسي. ناقش «شستوف» في هذا الكتاب فكرة فلسفة المأساة بوصفها مفهوماً فريداً، وعالجها على نحوٍ يكشف عن توجُّهاته الفلسفية الوجودية، ويُظهر خلفياته الباطنية القروسطية التي أعلنت عن ولادتها الجديدة في أوروبا مطلع القرن العشرين. وطرح فكرة المعرفة القائمة على الوحي الإلهي ذي الطبيعة الغامضة وغير العقلانية، في مواجهة الفلسفة الوضعية والمعرفة الفلسفية العقلية، معلناً بذلك عن موقفٍ مناهض لسلطة العقل، ورافض للمعرفة القائمة على قمع العنصر الشخصي المتعلِّق بهوية الإنسان. وقد عالج هذه الإشكالية الفلسفية من خلال التحليل المقارن بين إبداع كلٍّ من الأديب الروسي «دوستويفسكي» والفيلسوف الألماني «نيتشه»، وتوصَّل إلى نتائج وخلاصاتٍ مهمّة تساعد أيضاً على صياغة وجهة نظر جديدة ومغايرة حول إبداع «دوستويفسكي» وشخصيته، وتساعد في فهم التقلُّبات الفكرية في أعمال «نيتشه» الناجمة عن انكسارات في طبيعته السيכולوجية العميقة.

السعر 60 درهماً

ك
كلمة
KALIMA

مركز أبوظبي
للافة العربية
Abu Dhabi Arabic
Language Centre

المعارف العامة
الفلسفة وعلم النفس
الديانات
العلوم الاجتماعية
اللغات
العلوم الطبيعية والهندسة/التطبيقية
الفنون والألعاب الرياضية
الأدب
التاريخ والجغرافيا وكتب المسيرة
أطفال ونشئة