

الإنساني بين الكثرة و الرمة [مسألة: الإنبة و الغربة]

المعمد النوزجي - أربانة

الجزء الثالث :

إنبة الغربة

من أنا إلى أين إلى أين إلى أين

" أن أكون إنسانا يعني أن أكون غيري
في الوقت الذي أبقى فيه أنا نفسي "

بول ريكور- التاريخ و الحقيقة

يأخذ "الغير Autrui" في اللغة العربية معاني التمييز و الاختلاف و التعدد و النفي و التغيير، و ترجع لفظة الغير إلى كلمة غير التي تستعمل عادة للاستثناء بمعنى "لا" و بمعنى "سوى"، و يأخذ "الغير" في الدلالة المعجمية الفرنسية معنى الآخر من الناس بوجه عام، أما "الأخر L'autre" فيفيد الاختلاف و التمييز، و هذا يعني أن مفهوم الغير هو تضيق لمعنى الآخر، وبالتالي فكل غير هو آخر و لكن ليس كل آخر غيرا، فالغير أخص و الآخر أعم، بمعنى أن الآخر المرادف للغير هو الذي يتم حصره في مجال الإنسان فقط دون غيره. و تحافظ الدلالة الفلسفية على هذا الاختلاف بين الدالتين، إذ يحمل الغير في الفلسفة على معنى الآخر البشري، إذ يبرز الغير كأخر بشري، مخالف للذات، كما يبرز كائنا مماثلا للذات من حيث التركيب الأنطولوجي، و من حيث مقومات الوعي و الإرادة و الحرية؛ و هذا يعني أن بين الآخر و الغير تمايزا طفيفا من جهة كون الآخر يختلف عني أما الغير فهو يختلف و يشبهني في أن.

-الغير هو الآخر الإنساني: الغير ليس إنسانا آخر وإنما أنا آخر alter ego ،
الغير يختلف عني و يشبهني لأنه مثلي أنا يمتلك أنا أخرى.

الإشكال الذي سنحاول تسليط بعض الضوء عليه لا يرتبط بالآخر بعامة و إنما بالآخر الإنساني أي بالغير، دلالة و حضورا و منزلة، و نحن لا نتحدث عن مشكل إلا لكون هذا الأخير كما يختلف عني يشبهني، و ينتقل من معنى إلى آخر بحسب زمنية اللقاء و الإعراف و المعرفة و التعرف و التعارف؛ وهي زمنية كما تحدد درجة الاختلاف و التشابه تحدد شكل العلاقة، بحيث يغير وجه الغير بتغيير العلاقة به و معه .

-الغير و الزمان: الذات الإنسانية لا تعيش في الزمان فحسب بل تؤلفه و تبنيه، و يحتاج الغير شيء من الزمن حتى يظهر لنا، و لكن العلاقة بين الزمن و الغير أكثر عمقا من هذا، فظهوره الأول في شكل غريب étranger، ثم في الحياة اليومية كمجاور voisins، ثم في علاقة أخرى كقريب prochain أو صديق... كل هذا وغيره يكشف أن الزمنية في النهاية هي زمنية العلاقة.

فما الذي يختلف في الكيان المائل أمامي إلى درجة تدفعني لاعتباره آخر؟ وما الذي فيه -رغم غيريته- يشبهني بحيث يكون غيرا؟ وهل يمثل الغير في اختلافه تهديدا لي أم أنه بقدر ما يشبهني يهددني؟ ألا تبيِّن درجات الإختلاف و التشابه في الغير عن زمنيَّة علاقة الإنيَّة بالغيريَّة؟ اليس من الممكن أن نتحدَّث عن الغيريَّة بمنطق الغرابة والغربة و الاغتراب كما نتحدث عنها بمنطق التشابه و المحايثة و المماثلة؟ ألا يمكن أن نتحدث عن غير عدوٍّ و غير صديق؟ بل أليس من الممكن أن يكون الغير العدوُّ ذاته صديقا و أن يكون صديق الأمس عدوًّا؟ ألا يعني هذا أن الزمان هو الذي يحدِّد شكل العلاقة بالغير و هو الذي يصنع لهذا الأخير وجهها لا يكون حسب إنِّيَّة الغير و إنما حسب إنِّيَّة الأنا؟ ألا يعني ذلك في النهاية أن مشكل الغير هو الحقيقة مشكل الأنا، إذ ما الغير إن لم يكن أنا الذي أرفضه أو أخشاه أو أحبّه باعتباره أنا التي ليست أنا؟ المشكل إذا هو في " الليس " و بقدر ما نفهم أو نتفهم منزلته في تحديد الإنيَّة بقدر ما نفهم العلاقة و الحاجة إليها.

1. الغير بما هو أنا آخر:

نحن لا نجد في عالم الأنانة مكانا للغير إلا هناك في العالم و هذا التعامل يفقده كما أفقد العالم و موضوعاته البداهة و اليقين، و الغير الذي تقصيه يظهر كشيء ليس أنا أو هو غيريَّة دونيَّة ابستمولوجيا وأنطولوجيا، و هذا يعني أنني أتمثل وجود الغير بنفس الطريقة التي أتمثل بها وجود الموضوعات الخارجيّة، ولذلك يفتقر الغير لبداهة الأنا، فما يدرك بالحدس ليس كما يدرك بالحواس الحادّة. فيمكن ان أشاهد انسانا يحمل طربوشا، ولكن يتخلل هذا الحكم ادعاء الحواس و تطاوما ، إذ قد يكون الذي أرى آلة أو شيء آخر يحمل طربوشا، فحواسي غير قادرة على أن تحدّد بدقة و يقين ما تشاهده حقيقة، و أي تمييز هو إما تعدُّ على الحواس أو تطاول منها.

يكشف لنا هذا المثال داخل منطق الأنانية كيف أن وجود الغير هو في النهاية وجودا محتملا *existence probable* وليس يقينيا و لا بديهيا. بين وجودي إذا ووجود الغير ثمة هوة أو مسافة هي مسافة اليقين و البداهة. ينجر عن هذا القول التعامل مع الغير باعتباره ليس أنا. و لكن إذا كانت الإنية كما تحاول الديكارتية إظهارها حقيقة مطلقة و ثابتة وبديهية، فإنها يجب أن تكون كونية، وحتى تكون كذلك يجب أن يشاركني فيها غيري.

سنبين في هذا المستوى كيف أن تأكيد وجود الغير هو شرط إثبات الإنية؛ فالوجود الذي ينكشف للذات في الشك هو وجود مفرد و شخصي، و عندما يشدد ديكارت في التأمل الثاني على سؤال الأنا: ما أنا؟ ينفي كل إمكانية لتحديد ذاته كإنسان، طالما يصر على البحث عن تحديد لإنيته كذات، أي بدل البحث في حقيقة كإنسان لن يعثر إلا على حقيقة كذات، و لعل هذا ما يفسر التمييز الطيفي الواضح بين الحقيقة و اليقين، و بالتالي بدل من أن يعالج مشكل الإنية أي الحقيقة، حقيقة الإنسان، يقدم يقينا بخصوص الذات. وهذا يعني أن الكوجيتو لا يحدد انتماءنا للإنساني و بالتالي لا يلزم بسؤال ما الإنسان؟ و لكن إذا كانت الذات المفكرة تظهر لذاتها على نحو فردي و شخصي، فإن الفكر الذي من خلاله تتأمل ذاتها هو كوني من جهة كونه خاصة الإنسان ، وإن كان الفكر في حاجة لنشاط الذات، أو لفعالية ذاتية فإن مضمون الفكر يبقى كونيا. و أن نفكر يعني أن نعتمد على الذات ، و ليس انطلاقا من الاعتماد على أفكار الآخرين، لأن الذي يرتبط بأراء الغير لا يفكر، و بالتالي فعالية التفكير ذاتها ترتبط بمقدرة الذات على إحداث مسافة مع آراء الآخرين و لكن هذا لا يعني اقصاء الغير خارج مجال الوعي، بتعلّة عدم الحاجة إليه حتى أفكر، و لذلك يجب أن نميز بين الشروط الصورية لفعالية

الفكر و بين المحتوى الموضوعي له، بحيث نميز بين ما يكون ذاتيا صرفا و ما يكون كليًا.

و هذا يعني أنه لا يمكن إثبات وجود الذات المفكرة دون أن يمتلك فكري هذا بعدا كونياً، أي دون اعتماد قواعد إنسانية مشتركة و مبادئ كونية، و بالتالي يكون الأنا كلي حتى و إن بدا شخصياً و ذاتياً، وعندما أقول أنا اتعالى على كل خصوصية و ذاتية.

Hegel : « Le moi est *la pensée* et donc *l'universel*. Lorsque je dis moi, j'écarte toute particularité, le caractère, le naturel, les connaissances, l'âge. Le moi est tout à fait vide, ponctuel, simple, mais actif dans cette simplicité. »
(Principes de la philosophie du droit, addition au §4, page 72)

المغالطة تكمن في نظر هيقل في إظهار الكوني على أنه فردي، إذ ما يكون في ظاهره فريداً في نوعه، هو في حقيقة الأمر كلياً؛ فالذات التي تعلن وجودها بصيغة المفرد أنا، ليست ذات ديكارت دون غيرها و إنما ذات كل إنسان، فينقلب المفرد كلياً و عندها ليس من الممكن إقصاء الغير من مجال الوعي، فالإقصاء لا يكون ممكناً إلا عندما يثبت ديكارت كما قلنا وجوده الذاتي و المفرد. أن نفكر بشكل كلي، يعني أساساً أن نفكر بنفس الطريقة التي يعتمدها غيري، حتى و إن كان حضور الغير ليس ضرورياً لفعل التفكير ذاته، و هذا يعني أن الأنانية تحمل ضمناً في أعماق الكوجيتو الغير في كليته، بحيث عندما أقول : "أنا أفكر" فأنا أقول: "أنا نوجد"، و داخل هذه الصياغة يكون للغير نفس الدرجة من الوجود و إن كان أقل يقيناً أو اعتبرته وجوداً محتملاً. ألسنا نتحدث بهذا المعنى عن غيرية ضمنية سواء كنا نقر بوجودها أو نغالط؟ ألا يفترض منا هذا القول التأكيد على الطابع البينذاتي للفكر؟

ان يعلن الوعي ولادة الذات كفكر هذا لا يعني الانغلاق في عالم الأنانية وإقصاء الغير، بل يعني أن يتحوّل كلّ إثبات للإنيَّة إثباتا للغيريَّة. و الإنيَّة ليست انصرافا عن الغيريَّة بل هي انصراف إلى الغيريَّة، و كأن جوهر الإنيَّة يكمن في رفضها لكلّ جوهرية باعتبارها تخارجا نحو الغير و رفضا للإنغلاق. ألا يبدو الحب¹ بهذا المعنى التظهري الحقيقي للإنيَّة من جهة كونه يعلن رفض الإنسان أن يكون وجودا في ذاته؟

2. الإنيَّة رفض للأنانية:

لا يعني الوعي بالذات بالنسبة لفويرباخ Feuerbach مجرد وجود الذات، كوجود فريد ومخصوص و مختلفة عن الغير، بحيث إذا قصدنا بالوعي بالذات أن أكون موضوع ذاتي، فلا يكون الإنسان موضوعا لذاته من جهة كونه فرد ، بل على العكس من ذلك هنالك بعد إنساني مخصوص لهذا الوعي، و عندما نقول مخصوصا لا نقول مخصوصا للذات المفردة و إنما كخاصية إنسانية، أي ترتبط بالنوع. و الوعي التفكري الذي يكون حكرا على الإنسان هو الذي يحيل حسب فويرباخ على الماهية الإنسانية أو على الوجود الذي يحول ماهيته موضوعا².

إن الوعي المحمول على معنى شعور بالذات وقدرة على التمييز بين الأشياء الحسية وإدراك الأشياء الخارجية وحتى الحكم عليها انطلاقا من خصائص حسية محدّدة، إنّ وعيا كهذا لا يمكن إنكاره على الحيوان. غير أنّ الوعي بالهمني الأذق لا يوجد إلا لدى كائن اتخذ من نوعه الخاص وماهيته الخاصة موضوعا...

¹ - سنخصص في خاتمة المقال لحظة الحديث عن أفق العلاقة بين الإنيَّة و الغيريَّة مساحة خاصة لمسألة الحب، بحيث يكون الوجه الأعمق للعلاقة، و لكن لا في معناه الجنسي و لا الإيديولوجي و لا النيولوجين و إنما في معناه الفلسفي و الأنثروبولوجي.

² - Ludwing Feuerbach, *L'Essence du Christianisme*, Gallimard, 1960

في الحياة يمتد احساسنا بالآخرين، بحيث نكون على صلة بالغير كأفراد، وحقيقة الحياة لا أتفكرها في فرادتي وانغلاقي، بل على العكس يلزم الاحساس بالحياة الفرد بأن يقطع مع تفرده، و أن يرفض الوعي الذي يقف في حدود الشعور بالذات، و تعني قدرة الإنسان هذه على الرفض أن الدافع الذي ينشط الحياة ليس محصورا في المصلحة الذاتية أو إثبات الأناثة و تحصيلها ، و إنما كذلك في المصلحة الإنسانية، أي لمصلحة النوع و التثبت من الماهية وإثباتها.

فالإنسان هو بالنسبة إلى نفسه أنا وأنت في آن. فإذا كان بإمكانه أن يحتل موقع الآخر فذاك، تحديدا، لكون موضوعه، ليس فرديته، بل نوعه، وماهيته.

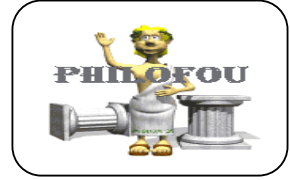
ان تتجاوز الإنية منطق الأناثة و أن تنشغل كذلك بالنوع و الماهية أليس هذا هو جوهر الحبّ و قد تلحّف بمنطق الغيرية³.

« Mais l'essence humaine, éthique de l'homme, consiste justement à renoncer à son être pour soi simplement naturel, à se poser un fondement de son être, à être par un autre, à avoir le fondement de son être dans l'être d'un autre. C'est ainsi que l'amant fait de l'aimée le fondement de son être. »

فكرة فويرباخ هي التالية: الإنسان لا يردّ إلى ماهيته الطبيعية المباشرة، أي إلى الماهية التي تجعل منه كائنا حياً بنفس درجة الكائنات الأخرى، لأنه لو احتزل الإنسان في ما به يكون فردا أو كائنا حياً لكان مجرد وجود خاضع لقوانين الطبيعة ، وخاصة القانون الذي تحدث عنه هوبز بإطناب: قانون حفظ البقاء؛ فشرف الإنسان يكمن في تعاليه على القانون الأناني للأناثة، ولعل ماهية الإنسان الحقيقية تكمن في ترفعه و رفضه الخضوع لمثل هكذا قانون؛ فأن يكون المرء إنسانا يعني في المحصلة النهائية أن يعلن انتماءه للنوع و الماهية، و أقول نهائية لأن الماهية الحقيقية تكتمل بهذا الإعلان وليست قبل ذلك، ولعلّ هذا ما دفع فويرباخ للتمييز بين "الماهية الطبيعية" الخاضعة لقوانين الطبيعة، وبين "الماهية الإيتيقية" الخاضعة للفضاء الإنساني كنوع مخصوص، و المرتبطة بفكرة

³ - Ludwig Feuerbach, *Pensées sur la mort et l'immortalité de l'âme*, éditions du Cerf, page 140.

الترفّع و التعالي و الرفض. وينجرّ عن هذا الرفض تحويل الغير غاية وجودي ذاته. فالإنسان حسب فويرباخ ليس مجرد كائن حيّ و إنما هو ذات تبحث في الغير عن حقيقتها و تحقق بفضل الغير ماهيتها⁴. فالوعي بالانتماء للنوع الإنساني يرتبط بشكل كليّ بقدرتي على التعرّف على ذاتي في غيري. و الحبّ بالنسبة لفويرباخ هو التماثل الأرقى بالنسبة لماهية الإنسان، لأنه يمكن الفرد من التعامل مع الغير كوجود ضروري لوجوده، بمعنى التعامل مع وجود أنا آخر غيري ومختلف باعتباره شرط بقاء النوع- من جهة- و النظر إلى أنا الآخر باعتباره كذلك وجودا مماثلا mon semblable ، و هذه المفارقة لا تكون ممكنا إلا إذا تجاوزت التعامل مع الغير كغيريّة، أو قطعت مع النظر للغيريّة باعتبارها عائقا، أو النظر للغير باعتبارها ما ليس أنا، خاصة إذا كان من الممكن التعرّف على الذات في فضاء الغيريّة هذا، و الحبّ إذا هو الحلّ للتوقع أو الإقامة في حدود المفارقة، لأنه الوحيد الذي يطفئ التناقض و يبقيه في أن، و الحب هو شرط التعامل مع الغير دون اقصاءه و هو بالتالي شرط التحررّ من الوجه المغالطي للإنية، أي شرط التحررّ من الأنانية.

و بالفعل فالغير هو أنا آخر alter ego ، بمعنى آخر غير أنا un autre que moi وهو أيضا أنا أخرى un autre moi ؛ ومفهوم أنا الآخر يحتوي ضمينا شيئا من الغيريّة كأخر و شيئا من الإنية كأنا. و تجربة الحبّ كما يقدمها فويرباخ تستوعب شيئا من هذا و شيئا من ذلك. وإذا كنا في منطلق الصراع نتحدث عن اعتراف الغير بالأنا، فإننا في الحب نتحدث عن اعتراف الأنا بالغير، لأنّ الفضاء الذي تتعرف فيه الأنا على ذاتها. و لكن ما الذي يجعل الآخر شرطا ضروريا للتعرف على ذاتي؟ و ما وجه الحاجة إلى الغير؟

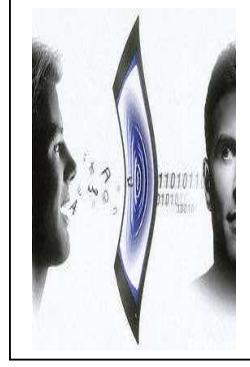

4- يمكن أن نتلمس هنا بقايا من الجدلية الهيكلية، و خاصة في مسألة حاجة الوعي في الذات إلى الآخر لينتقل من عالم اليقين إلى عالم الحقيقة.

3. الإنبيّة وجود للغير:

يسترعي انتباهنا في معرض تحليلنا لفلسفة الحب لدى فويرباخ مفهوم هو من التضخّم بحيث وجب التوقف عنده و التمعّن فيه ألا وهو مفهوم "الإعتراف"، فأن أحب حسب فويرباخ هو في الوقت ذاته أن أعترف بالحاجة في وجودي إلى الغير و أن يعترف الغير بي ، وهذا يعني أن الاعتراف ليس من طرف واحد، و إنما هو عود ومعاودة أو هو معرفة مزدوجة.

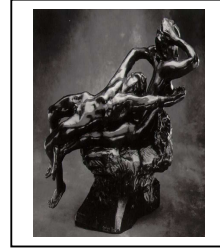

تعرف الأناغيرها ويعرفها أنا الآخر ، فيحصل الاعتراف كتبادل للمعرفة أو معرفة مضاعفة (re-connaissance)، و هذا الصدى المعرفي هو الذي يظهر أن الفعل الذي يمكنني من ولوج معرفة ذاتي لا يدرك في عزلة الوعي، إذ لا يمكن أن أعرف ذاتي في وحدة الأنا، و الوعي بالذات ليس معرفة بها، و عزلة الإنسان قد تجعله عرضة للمغالطة التي يكون هو صاحبها و المعرّض لها في آن، و المغالطة هنا تأخذ شكل الكذب على الذات، إذ يمكن أن نتستر أو أن نخفي على الذات بعض الجوانب الشخصية التي تشوبنا أو تعيبنا، باعتبارها جوانب تهدي كبريائنا، أو باعتبارها جوانب لا يظلمها الوعي كما أثبت التحليل النفسي مع فرويد، و قد بينّ سارتر في كتابه الوجود والعدم كيف يكون الوعي الانساني قادرا على الوعي، بحيث يمتنع إلى درجة الانقلاب على ذاته؛ و تتمظهر هذه القدرة في سلوكيات متعدّدة منها: رفض المراهق للخضوع للسلطة الأبوية، أو رفض الإنسان للسلطة السياسية التي تحدّ من حريته، و في وضعية الاحتلال تكون المقاومة شكلا من أشكال الرفض، و قد بينّ سارتر كيف أن الوعي بالاحتلال الألماني لفرنسا هو بالدرجة الأولى التعرّف على هذه القدرة فينا على الرفض و المقاومة؛

والرفض يمكن أن يتحوّل نشاطا فعليًا كتجربة الإلتزام و الانخراط في المقاومة. و الوعي الحامل في أعماقه هذه القدرة على الرفض، على أن يقول: "لا" على حدّ عبارة آلان، لا يتمظهر فقط في رفض وضعيّة عينيّة ملموسة، كرفض الاحتلال مثلا، و إنما يمكن أن يكون رفضا استبطانيا خالصا، بحيث لا يكون هذا الوعي موجهها للعالم الخارجي فحسب كما تغالط في ذلك الأنانية⁵، وإنما ينقلب كذلك على ذاته، بحيث يمكنه رفض معرفة ما يعرف. و إذا كانت الدلالة الاليتيمولوجية للوعي تشدّد على مسألة المعرفة، فإن القدرة على الرفض هذه تجعل الوعي قادرا على أن يكون ذاته، أي على أن يكون معرفة.

فعندما نفقد مثلا كائنا عزيزا علينا قد نرفض - و نحن نذكر بعض هذه الوضعيات- موته، و كأننا نتجاهل ما نعرف، أو نرفض كما قلت أنفا معرفة ما نعرف، و هذا الرفض المتحصن في أعماق الوعي هو الذي يجعل معاودة فعل المعرفة ممكنا، و بالتالي يجعل العلاقة مع الغير ممكنة.

تبيّن لنا فيما تقدّم أن العزلة لا تمكنني من معرفة ذاتي فحسب بل قد تدفعني إلى الكذب و المغالطة ، هنا يجب أن نلاحظ الطابع المفارقي للمغالطة التي من المفترض تكون لإيهام الغير و تظليله وهي هنا لإيهام الذات و تظليلها، و لذلك نحن لا نجد فرقا بين هذا الشكل من المغالطات ومفهوم "سوء النية" لدى سارتر، بل إلى رفض ما أكون، بحيث من يقول أنا لا يكون بالضرورة أنا، و إذا كانت العزلة تظهر بمثابة العائق الحقيقي أمام معرفتي لذاتي فإنّ المرور عبر الغير أصبح ضروريا، و هذا راجع لمعرفتي و اعترافي بعجزني عن إدراك حقيقة ذاتي دون وساطة الغير، ودون أن يتمّ

⁵ يمكن العودة للتأملات الميتافيزيقية على مستوى التأمل الأول لرصد الطريقة المغالطية التي تعتمدها الأنانية في الرفض ، إذ يستنفر ديكارت كلّ فعاليات الرفض و الشك في اتجاه خارج الذات.

الاعتراف بي ، تشترط معرفتي لذاتي إذا الاعتراف بالغير، وهذا العود المعرفي re - connaissance يعني ان ما أكونه بالنسبة لذاتي هو رهين ما أكونه بالنسبة للغير، بمعنى أنه لا يمكن أن أكون موضوعا لذاتي حتى أتمكن من معرفتها إلا إذا كنت موضوعا في نظر الغير، أي معترف بي كموضوع، أليس النمط المزدوج للوجود هذا ، أوجد لذاتي و أوجد للغير هو الخاصية الأساسية للحقيقة الإنسانية؟

يكشف سارتر الطابع المزدوج للوجود الإنساني، إذ يحدد الإنسان حسب الخاصية التي تجعل الإنسان يوجد لذاته أو هو وجود لذاته « l'être pour Soi » و يجب أن نفهم الوجود لذاته هذا على مستويين:

يعني أن يكون الإنسان وجودا لذاته أن تكون له مطلق الحرية في اختيار شكل وجوده، باعتباره خالقا لماهيته، هذا ما يؤكد كتاب الوجودية مذهب إنساني، كما يعني أن يكون الإنسان وجودا لذاته أن يكون موضوع ذاته، باعتباره وعيا بالذات، قادرا على معرفة ذاته، هذا المستوى من الوجود هو الذي يمثل جوهر حديثنا، إذ يعتبر سارتر أن شكل الوجود هذا في مستواه الثاني هو شديد الصلة بالوجود للغير « être pour autrui »، فبأي معنى يتحدد الوجود الإنساني باعتباره وجودا للغير؟

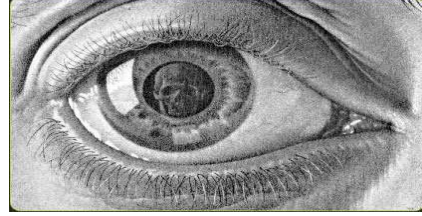
يعتمد سارتر في الإجابة على هذه الأسئلة على تجربة الحجل كمثال، فان أحجل يعني أن ينتابني شعور مخز عن الذات، حجل يخرج وجودي ذاته، الحجل إذا يعبر عن حميئة الذات التي حولت ذاتها موضوعا في هذه الوضعية لا تواجهه و إنما تجابهه؛ و هو بهذا المعنى وعي مباشر بنيته الوجود لذاته، يختلف عن الطابع الاستبطاني التفكير الكوجيتو.

لأن الاستبطان لا ينتج ظاهرة الحجل كأن أحجل من نفسي في العزلة، بل لا يكون ممكنا إلا في حضور الغير، إذ ما يحجلني هو ما يظهر فيّ للغير أو ما ينظر إليه الغير، وبالتالي الحضور المباشر للغير في وعيي هو الذي ينتج ظاهرة الحجل، وهو حضور مفروض على الوعي و له القدرة على اختراقه. ولعل هذا ما يفسّر تعاملنا مع الحجل لا على أنه ما ينتجه الوعي وإنما على أنه أمر يرهقنا و يضيقنا، بل و لعلّ هذا ما يظهر الغير على أنه عائق أمام حريّتي، إذ بمجرد حضوره أرغم على النظر إلى ذاتي، أي أنتقل من المستوى الأول للوجود إلى المستوى الثاني، و طالما كنت بمفردي فلن أشعر بالحجل مهما كانت الحركة التي أقوم بها خرقاء أو فظة، إذ أقوم بهذا الفعل باعتباري وجودا لذاته، و لكن بمجرد الوعي بحضور الغير تتغيّر الوضعية، فيتغيّر مستوى وجودي، ففي اللحظة التي أدرك فيها أنني موضوع نظر، أنظر إلى ذاتي كما هي⁶.

Sartre: « et par l'apparition d'autrui, je suis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme objet que j'apparais à autrui. »

الغير إذا يدفعني للعودة إلى ذاتي، فيحدّ من تلك القدرة على الرفض وعلى الكذب، لأنني في هذه اللحظة لا أنظر إلى ذاتي كما أريد أن أنظر إليها وإنما كما ينظر لها، و ما كنت أقوم به دون الحكم عليه في العزلة أعدّه الآن فعلا أخرقا و فظاً؛ الحكم يفترض علاقة بينذاتية، و هذا لا يعني إثباتا مباشرا لحضور الغير فحسب و إنما أيضا اعترافاً بالغير ينظر إليّ كما أنا دون كذب و مغالطة. الحجل إذا بهذا المعنى أيضا إعراف، و يجب أن أتحمّل عبء حقيقتي، و إذا تعرّس الإنسان بالقدرة الامتناهية على الرفض، وهي

⁶- Sartre, « L'Être et le Néant », page 266

قدرة مكونة لجوهر حريته، فإن حضور الغير نعيشه على أنه نفي لهذه القدرة، و حدّ لحريتنا، إذ في هذه الحالة لا يمكن أن أنكر أو أنفي حقيقة وجودي الذي رصدته الغير، و كما تقتلني نظرة الغير من العالم الضمن- ذاتي، تحولني موضوعا من بين موضوعات العالم و أشياءه، وهذا ما يدفعنا للتساؤل: امتلاك الغير إنية ألا يمثل تهديدا حقيقيا للإنيتي؟

4. في وجه الحاجة للغيرية:

أ- الغيرية شرط المعرفة:

ليس هنالك بالضرورة تشابهين ما أكونه بالنسبة لذاتي، و ما أكونه بالنسبة لغيري، و الخطر يكمن في أن الآخر ينظر إلى كشيء، انطلاقا من حركة خرقاء أو ما شابه، يعتبرني وجودا أخرقا أو فظا، بحيث تكون هذه الأحكام السمة النهائية لوجودي، كوضعية جون فال جون Jean Valjean في البؤساء « Les Misérables »، فمهما ترفعت أفعاله و سلوكياته الخيرة و النبيلة، ومهما كانت أخلاقه فاضلة و كريمة، يبقى بالنسبة للشرطي جافيت (Javert) سارقا للخبز، وهو بهذا يجهده في فعل مضى، و يحدد كل أفعاله اللاحقة بما كان، أو هو في الحقيقة لا ينظر إليه الآن إلا بمنظار خارج الزمن و التاريخ.

و هذا يعني أن الغير أيضا يمتلك القدرة على الرفض و بالتالي الكذب و المغالطة. بل أكثر من ذلك ينتقل موضوع نظره إلى مستوى آخر من الوجود يسميه سارتر: "الوجود في ذاته" « être en soi » و هو وجود الأشياء. و بالفعل فالشيء هو ما هو و لا يكون غير ما هو عليه، وإذا حكم علينا الغير و أبقى على حكمه فهذا مردّه أنه يعاملنا على أننا أشياء. و هذا يعني وجود تناقض مفضوح بين يقين الإنية، باعتبارها يقينا يُظهر الذات وجودا حرا قادرا

على القطع مع ماضيها و على استهلاك حياة جديدة، و بين وجود الإنبية في نظر الغير، هذا التناقض هو الذي تحدث عنه سارتر في استعراضه لشخصية غارسان Garcin ، الذي تذكره إيناس Inès دائما بجنبه ، و لعل ذلك ما دفعه للقول⁷:

Garcin « l'Enfer, c'est les Autres »

سارتر [بلسان غارسان]: الجحيم هو الغير

إذا كان مشهد الغير يشكل تهديدا، فهذا يعني في النهاية أن الصراع هو جوهر العلاقة بالغير، و قدرة الغير على موضعتي هو تهديد لحرّيتي، إذ يحتزني في ما مضى و يمنعني من بناء أنبة على النحو الذي أرتضيه ، ألسنت ملزما أمام هذا التهديد بمواجهة الغير كما كنت ملزما في ما قبل بمجابهة الأنانة؟ أليس الصراع هو جوهر الوجود الإنساني و الشكل الأصيل للرفض؟

ب- الغيرية شرط الإعراف:

تأخذ الرغبة الإنسانية بالنسبة لطيف شكل رغبة في الإعراف، إذ الإنسان لا يرغب فقط في امتلاك الأشياء و موضوعات العالم، بل يحمل في أعماقه الحاجة إلى الإعراف بوجوده؛ و يمتلك الإنسان في أن قانون طبيعي يدفعه لحفظ بقاءه و وعيا بحريته كوجود لذاته ، فيشده قانون حفظ البقاء إلى فردانيته الطبيعية، في حين يدفعه الوعي نحو الوجود لذاته أي نحو حرّيته، ولذلك يقتضي تمظهر الحرية للذات المغامرة بالحياة ، و بالتالي الدخول في صراع حتى الموت من أجل الحرية ؛ و لكن الصراع لا يعني بالضرورة العنف، فما الذي يجعل هذا الصراع بهذه الدرجة من العنف؟ الإجابة حسب هيجل تكمن في كون الإنسان لا يحافظ على سكينته حالة الطبيعة

⁷ - Sartre dans « Huis clos » (scène V, pages 120 et 122)

كما يعتقد جون جاك روسو، لأن هذه الحالة مناقضة لماهية الإنسان، فعطالة حالة الطبيعة لا تتفق مع جوهر طبيعة الإنسان، الذي يعرف بقدرته على التغيير، و لعل ذلك ما يفسر حسب هيجل كيف يبدأ التاريخ بالقطع العنيف مع الحياة المطرودة للإنسان البدائي، الذي يستهلك الطبيعة كما يفعل الحيوان دون الفعل فيها أو تغييرها، إذ "تضع الطبيعة على ذمته ما هو في حاجة إليه" على حدّ عبارة روسو، فهي ليست فضاء عدائياً يجب مواجهته لحفظ البقاء، بل هي على العكس ما يتناغم و حاجيات الإنسان، و لذلك ليس هنالك ما يدفعنا أو يبررّ تغيير هذا الانسجام بين الطبيعة و الإنسان. و هذا يعني أنه ليس هنالك أي إمكانية للتغيير في حالة الطبيعة هذه، و لكن هذا الوضع بالرغم من سكينته يتعارض مع ما يمثل إنبة الإنسان ، باعتباره كائناً تاريخياً يصير غير ما هو عليه، وبالتالي يقطع الوجود التاريخي للإنية مع كلّ إنسجام وتناغم و سكينته، و لأن الإنسان فعالية تاريخية لا يمكن أن يتلاءم وجوده مع عطالة حالة الطبيعة، و لذلك لا يمكن في هذه الحالة الحديث عن الإنسان باعتباره وجوداً لذاته، إذ لا فرق بينه و بين الحيوان؛ وهذا ما يبررّ القطع مع هذه الحالة؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يثبت حريته، و لا يمكن لقانون البقاء أن يضمن الحرية، لأنه لو كان كذلك لضمنها لغير الإنسان، وبالفعل يحيل قانون حفظ البقاء على معنى الحفظ-من جهة- والبقاء-من جهة ثانية، وهي معاني تشرع في مضمونها لحالة العطالة و السكينته، و هي بالتالي تتعارض مع فكرة التاريخ، فإن نحفظ شيئاً هو أن نبقىه كما هو، و في معرض حديثنا عن الإنسان الحفظ هنا هو الإبقاء على الأنانية كما هي، أي على ماهية ثابتة ومكتملة. و نحن نعلم أن معنى الحفظ هذا أو البقاء يعيدنا إلى دلالة الوجود في ذاته أو الشيء كوجود في الذات. فإن كان يتلاءم هذا الأمر مع الأشياء فهل يتلاءم مع الإنسان؟

يعتبر هيقل أن شرف الإنسان يكمن في كونه " وجودا لذاته" أي وجودا مغايرا وتاريخيا و ليس وجودا ثابتا ونهائيا، و بالتالي لحظة يعي الإنسان بأنه وجود لذاته يقطع الحبل الذي يشده للطبيعة و أشياءها ليظهر وجودا مضافا قبالتها، و هذه الرغبة في القطع مع الطبيعة أو رفض البقاء موضوعا من موضوعاتها، تأخذ شكل صراع ضدّ الغير .

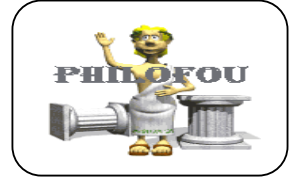

فكلّ فرد يريد أن يثبت للآخر أنه وجود حرّ و أنه مستعدّ للموت أو التضحية بالحياة، و من يدخل الصراع دون المغامرة بالحياة يدخل الصراع و مازال مشدودا إلى الطبيعة أو مازال خاضعا لقانون البقاء .

هذا الصراع إذا ليس صراعا للبقاء-كما تحدث عن ذلك هوبز و داروين- وإنما صراعا شرفيا من أجل الإعراف. الإنسان يرغب إذا في أن يعترف به الغير بما هو وجود لذاته ، و هذا يفترض أن أظهر في وجه الغير وجودا حرا، مستعدّ للمواجهة، ولا يتردّد في التنازل عن حياته من أجل حريته، و لذلك يأخذ الصراع من أجل الإعراف مظهرين: بماهو نشاط يقوم به الإنسان على ذاته، أي أن أثبت لذاتي حريتي ، وهو كذلك إجراء نمارسه على الغير، إذ نفرض عليه الدخول في صراع لنوفرّ شروط إمكان الإعراف، ويمكن أن نحتزل ذلك بالقول:

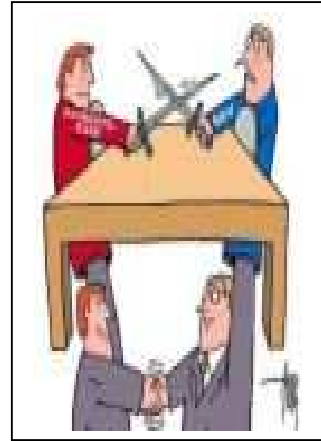

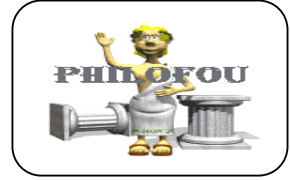
يرغب الإنسان في أن يعترف به الغير، وهذا يقتضي التعرف على الذات في الغير، و الاعتراف بالغير كمماثل للذات؛ هنالك إذا في فعالية الاعتراف هذه شيء من المبادلة ، أو الصدى المعرفي الذي تحدثنا عنه آنفا، أن أعرّف بالغير و أن يعترف الغير بي، فالفرد الذي يواجه الغير في صراع الموت هذا يجب أن

يعثر عند الآخر على صورة من ذاته، باعتباره أيضا وجودا لذاته أي وجودا حراً مستعداً بدوره على التضحية بحياته، وإلا فقد الصراع الشرفي شرفيته، و عندها يصبح سيان بين أن نخوض الصراع و بين أن لا نخوضه. يقودنا هذا الصراع إلى جدلية السيد و العبد حيث المواجهة بين طرفين لا يجب أن تنتهي إلى موت الغير، و إن كان هنالك استعداد له، لأن حصول الموت يتعارض مع مبدأ الإعراف، إذ كيف يمكن أن أعلن إنتصاري على غيري ميت، فالعوت نفي للإعراف، و غير الجدلية يتحقق ببقاء الطرفين، و هو بقاء يفرز موقفين مختلفين من الصراع أو شكلين من الوعي: موقف العبد الذي يتنازل عن الصراع خوفا من الموت، و الذي يعلن إثارة البقاء على حياة الحرية، و العبد تاريخيا هو الذي أعلن هيمنة قانون الطبيعة على الإنسان وهو الذي يعلن تفوق قانون البقاء لديه، و لعل هذا ما يفسر الارتباط الإيتيمولوجي بين لفظة عبد servus في اللاتينية و فعل حفظ conservare، في مقابل موقف السيد الذي كان مستعدا لمواصلة الصراع و التضحية بحياته، فخير الحرية على الحياة.

و لكن موقف السيد بالرغم من قيمته التاريخية لا يخلو من هينات باعتباره يستعيد من جديد منطق العطالة التي قطع معها ، بحيث يرفض أن يكون غير ذاته، أي يرفض أن يكون وجودا لذاته، فيختار الوجود على نعت الأشياء أي وجودا في ذاته، تتحدث إذا عن حالة نكوص وارتداد إلى الوراء، إذ لم يعد هنالك من رغبة إلا إبقاء الأمر على ما هو عليه، أي المحافظة conservare على حياة الترف والاستمتاع و استهلاك الأشياء التي ينتجها غيره .

فينحدر السيد إلى أحت درجات الرغبة و يجعل التدمير شرط علاقته بالطبيعة، و لكن هل تفيد هذه العلاقة بالطبيعة السيطرة عليها؟ لا، لأن العمل هو شرط سيادتها، و طالما أن السيد لا يعمل فلن يكون سيذا على الطبيعة. و في المقابل يدخل العبد في صراع جديد مع الطبيعة فيقوي تاريخيا إرادته، و هذه القوة التي تدرك بفضل العمل تستعيد للعبد إنسانيته المفقودة في الصراع الأول، فيكون العبد عبدا للسيد و سيذا على الطبيعة و يكون السيد سيذا على العبد و عبدا للطبيعة، و هذا يعني تاريخيا- و إن ظهر في الأمر مفارقة- أن في السيادة بعض عبودية و أن في العبودية شيء من السيادة.

=

+

و لتجاوز المفارقة و تذليلها كان من اللازم إزالة الفوارق و تجاوز علاقات السيادة و العبودية، كالنهاية التاريخية للتمييز العنصري l'apartheid، بحيث يكون دور العبد أن يكون فاعلا في التاريخ، كما كان السيد تاريخيا منطلق التاريخ، و بحيث تكف عن الحديث عن حرية طرف أو حرية آخر، لتحدث عن حرية كونية تقدم الثورة الفرنسية مثلا صارحا عنها، و إذا كانت الحرية هي معنى التاريخ، فإن هذا يعني بناء وحدة سياسية يمكن لكل حرية فردية أن تجد في فضاءها مكانا لها، و لن يكون هذا ممكنا إلا إذا حصر كل طرف حريته ليتمكن الطرف الآخر من التواجد كحرية أيضا، و الإنسان لا يكون حرا إلا إذا إترف و أقر بحرية الغير، و الاعتراف بحرية الغير يبقى رهين النظر إليه لا كموضوع أو عبد و إنما كشبيه، و لكن ما هو المقياس الذي يمكنني من التعامل مع الغير كممثل؟ و ماهي العلامات و الإشارات التي تقدم الغير كوجود حر⁸؟

⁸ - بين أن رونو في معرض حديثه عن مسألة الحق كيف أنه لا يمكن الحديث عن إجرائية مفهوم الحق إذا لم تكن لدينا مقاييس مميزة من خلالها لا نخلط بين غيرية الغير و غيرية الأشياء، إذ تمثل هذه المقاييس و العلامات شرط التعامل مع غيرية الغير كغيرية المماثل للإنية.

5. الغيرية نظيرة الإنبيّة:

أ- الغير وجوداً صنويًا:

يظهر الغير داخل مجال إدراكنا بين الظواهر و الموضوعات المائلة أمامنا، كالأشياء و النباتات و الحيوانات، و مسألة الحق التي تعرضنا لها في ما سبق ترتبط بمقدرة هذا الإدراك التمييز داخل هذه الكثرة، وتنوّج الظواهر بين الإنساني و غيره، فيتمكّن من رصد إشارة أو علامة أو سمة تميّز الكائن العاقل الحرّ، فما هي هذه السمة المميّزة؟

يتعلّق الأمر هنا بانقلاب حقيقيّ على منطق الأنانة، و تفكيك نهائيّ للعزلة، بحيث نبين كيف يمكن للإنسان إنطلاقاً من وعيه الخاص أن يقرّ ضرورة بحضور الكائنات العاقلة و الحرّة خارج مجال أنانته، من جهة كون الغيرية وجوداً صنويًا مائلاً أمامنا، وتسمى قدرة الإدراك على رصد الحرية وسط موضوعات المائلة أمامه، أي رصد ذوات أخرى تمتلك عقلاً و حرية، "فينومينولوجيا الحرية"، بمعنى القدرة على التعرف بفضل إشارة أو سمة على الغير كشيء مختلف عن الأشياء و كوجود صنوي، و بما أننا نرصد الإنسان باعتباره جسداً أولّ الأمر فإننا نوجه السؤال الذي طرحناه آنفاً إلى ما يوجد من إنساني في بنية الجسد بحيث يكون إشارة أو علامة ندرك من خلالها ما به يكون هذا الكائن أمامنا وجوداً مماثلاً؟

يتميّز فيحتة بهذا الغرض بين نظامين للواقع، بين نظام الطبيعة غير العضويّ *la nature inorganique*، كأن نتحدّث عن عالم الجماد الذي تكون الظواهر فيه خاضعة لمبدأ السببية، فالصخرة الساكنة قاصرة ذاتياً عن تغيير حالتها، بحيث نتحدّث هنا عن مبدأ العطالة، في هذا العالم ليس هنالك مكان للحرية؛ وبين نظام الإنساني، حيث يكون للإنسان بما هو إرادة القدرة على رفض الخضوع لعلة خارجية.

التمييز الذي يتحدث عنه فيختة بين عالم العطالة للجماد و عالم الحركة للكائنات الحية، يصلحبه أيضا تمييز داخل عالم الكائنات الحية بين الحيوان والإنسان و ذلك لامتلاك الإنسان جسدا يأتي بفضلها أفعالا و حركات لا يدركها الحيوان، و لذلك تعلن لنا بنية الجسد حضور كائن حرّ ، يحتزل في وجهه-على حدّ عبارة هيجل-كثافة روحية. فأن ندرك الغير كمثيل هو أن نضبط السمات و الإشارات، أي ما تعبّر عنه العيون و ما يقوله اللسان، حيث تقودنا هذا السمات إلى أعماق ذات الغير، و هذا يعني أن الغير ليس مطلق الخارج كحال الأشياء العاطلة.

فهل من معنى للحديث عن إنغلاق إنبية على ذاتها و عن عزز الوعي اختراق و عي الذات الأخرى كما تتدعي ذلك الديكارتيّة؟ و هل لا ندرك من الآخرين غيري هناك إلا ما يحملونه على رؤوسه من طرايبش و قبعات؟

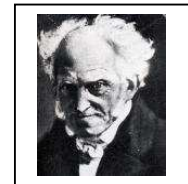

ب- التواصل مع الغير:

يؤكد روسو إمتلاك الإنسان المقدرة على التعرف المباشر على الغير باعتبارها أنا آخر alter ego، فيتأثر بما يصيبه، لأن عاطفة الشفقة هي أقدم عاطفة تعلن التواصل المباشر بين الأنا و الغير .

وهذا يعني ضمنا قدرة الفرد على مشاركة الغير آلامه، و غير بعيد عن ذلك يعرف شوبنهاور الشفقة la compassion أو الرأفة la pitié إيتيمولوجيا على أنها ابتلاء مباشر او مشاركة في الابتلاء souffrir avec .

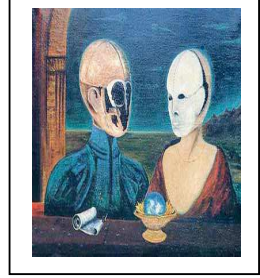

طالما أنه يوجد في الأنا إحساسا بالحياة في كليتها، تبقى ظاهرة التعرف على الغير و مقاسمته المشاعر و الآلام ممكنة، و بالتالي تقبل الغير باعتبارها

كنا مائلًا، لا يشترط ضرورة وساطة العالم و لا حتى وساطة الجسد⁹. يجب أن يتموقع الإنسان حسب شوبنهاور فيما وراء التمثل، حتى يختبر حضور الغير كمائل، و بالفعل فالوقوف على حدود التمثل لا يظهر لنا إلا عالما مكونا من كائنات متنوعة و مختلفة، فيزيد التمثل الطوة بين الأنا و الغير، لتكون الأنا مجرد وجود متفرج؛ أما الإرادة فهي ما به ندرك معنى الحياة في كليتها، و بفضلها نكف عن وضعية المشاهد و الامبالي.

ألسنا نعيش اليوم - في ظل هيمنة الصورة-تواصلًا فاقدا لفضيلته، يجعل الغير مجرد ملامح في العالم للفرجة، أو يفقد الغير ملامحه الأصلية التي تجعل منه في أن كائنا مختلفا عني و يشبهني، بل تواصلًا يجعل من الأنا مجرد نظر غبي، باهت و معطل؟

و الغريب هو أننا نعيش زمنًا نسميه زمن التواصل أو زمن يدعي أنه زمن التواصل، إلى درجة قد سمحت للبعض لادعاء أن هذا الراهن هو فرصتنا الحقيقية للتواصل مع الغير، بفضل امتلاكه و امتلاكنا وسائل متعددة للاتصال، و لكن هل يمكن اعتبار التلفاز و المذياع و الحاسوب و غيرها من الوسائل أدوات للتواصل الحقيقي، أم هي أدوات إيصال، فهل نحن نتواصل مثلما مع التلفاز؟ هل تمكننا بالفعل هذه التقنيات المعاصرة من أحداث علاقة حقيقية مع الغير؟ و عن أي علاقة حقيقية أو أصيلة نتحدث؟

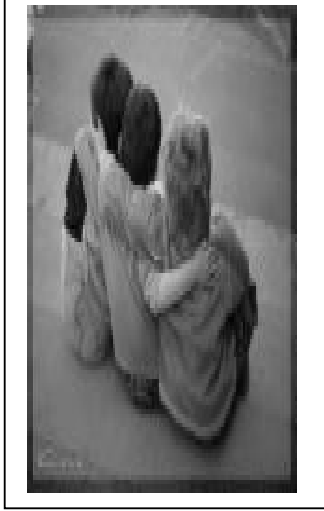
⁹ - بين لنا ماكس شيلر في كتابه "أشكال الود" كيف يسمح لنا التعاطف الوجداني من التماهي مع الغير.
Max Scheller : « l'ouvrage Des formes de la sympathie »

6. الصداقة تواصل مع الغير :

جمود فضاء اليومي لا يعني بالضرورة تجمّد العلاقة بالغير، بل على العكس من ذلك يكون هذا الفضاء مناسبة للاتقاء و التعارف، أو تجاذب الود و التعاطف؛ ويحيل التعاطف أو الود من جهة اللالة الايتمولوجية على فكرة التجاذب العاطفي أو المشاركة في الود، وهذا يعني أن الودّ في جوهره تجاذب وجداني، أو مشاركة وجدانية، أو تجاوب عاطفي، وهو بهذا المعنى احساس مشترك، بحيث يكون للودّ القدرة على الانفتاح خارج عالم الأنا متجاوزا حدود الذات .

ويدرك التجاذب العاطفي مع من نشعر تجاهه بالألفة affinités أو الميل ، والصداقة l'amitié هي اللفة التي ننتقيها أو نختارها، ولكن الصداقة ليست الود، بل هي ما يفوقه، فالود قد يقربني من الغير و لكنه لا يفترض بالضرورة المبادلة أو المعاملة بالمثل؛ و لا العطف صداقة إذ هو هذا الشعور الذي يجعلنا نريد الخير للغير، وهنا أيضا ليس هنالك عودة أو مبادلة؛ أما تبادلنا الودّ و العطف نكون أصدقاء، ولا ينقص هذه الوضعية إلا تحويل الودّ المتبادل حباً، فالصديق هو ذلك الذي يحب بصدق الخير لغيره، و لذلك عدت الصداقة فضيلة.

و لكن عالمنا اليوم لا ينظر للصداقة على أنها قيمة أخلاقية، إذ ننظر اليوم للصداقة على أنها نوع من التعايش الممتع، لذلك كثيرا ما نخلط بين الرفيق أو الصاحب الذي نشاركه حفلا و بين الصديق، أو نخلط بين الزميل و الصديق، بحيث نعتبر مكتسبا ما هو بالأساس واقعا، أي نعتبر الكائن هو ما ينبغي أن يكون. الزمالة و الرفقة كلها علاقات سطحية، في حين تحيل الصداقة على

علاقة أكثر عمقا. و لذلك من الضروري أن نعيّر في لدالات الصداقة بين ثلاث أشكال من الصداقة واحدة فقط تكون حسب أرسطو أفضلها:

صداقة الفضيلة

نحب الخير للغير. و بالتالي للصداقة هنا سجل أخلاقي يتجاوز منطق اللذة والمنفعة.
- من يقدم الكحول لصديقه المدمن مسايرة أو مجاملة لا يحب الخير لغيره و بالتالي ليس صديقا.
- هذه الصداقة تحركها نية صداقة وإرادة ثابتة ولذلك ترتبط بالفضيلة أو بأهلها.
- لذلك يميز أرسطو بين سجل العاطفة والانفعال الذي يرتبط بالميل و بين سجل الفضيلة و الحكمة الذي يرتبط بالإرادة.

صداقة المنفعة

نحب ما ينفعنا، و بالتالي الصداقة هنا تكون تجميعا لمصالح مشتركة ومتبادلة، فالصديق هو الذي يخدمني واخدمه.
- صداقة تقوم على مبدأ هيرقليدس Héraclite الذي يقول بتجاذب المتضادان فما لا أملكه يمتلكه غيري، و ما لا يمتلك غيري عندي.
- هذه الصداقة تبدو كذلك عرضية ترتبط بما تحققه من منفعة، و لكن إذا زالت الحاجة و المصلحة زالت الصداقة، لذلك هي تولد بسرعة و تموت أيضا بسرعة.

صداقة المتعة

نحب ما نرغب فيه، و بالتالي الصداقة هنا تكون تجميعا لذوات لها نفس الرغبات ونفس الملذات، و الصديق هنا هو ذاك الذي نحب مجالسته.
- صداقة تقوم على مبدأ امبيدوكل Empédocle الذي يقول بتجاذب المشابهان كأن نقول في لغتنا: الطيور على أشكالها تقع.
- هذه الصداقة تبدو عرضية و مؤقتة ترتبط بما تحققه من متعة، و لكن إذا زالت اللذة زالت الصداقة، لذلك هي تولد بسرعة و تموت بسرعة.

دوافع الصداقة إذا بالنسبة أرسطو هي: المنفعة، والمتعة، و الفضيلة. لكن الصداقة الحقيقية هي صداقة الفضيلة لما تتسم به من نبل أخلاقي، و خصوصا لأنها تحقق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، باعتبار الإنسان "حيوانا مدنيا"؛ لذا يقول أرسطو: "إن المواطنين لو تعلق بعضهم ببعض برباط الصداقة لما احتاجوا إلى العدالة". إن صداقة الفضيلة هي ذلك الوسط الذهبي الذي لا يمنع تحقق المنفعة والمتعة، في حين أن الصداقة القائمة على المنفعة أو على المتعة صداقة زائلة بزوال نوعية الرغبة في الغير.

يجب أن نعترف أن الراهن لا يفرز مثل هكذا علاقة مع الغير أو مثل هكذا صداقة تبدو نادرة إن لم نقل مستحيلة، فكثيرا ما تحركنا اللذة أو المصلحة و نادرا ما تحركنا الفضيلة، أو نادرا ما تحركنا إرادة فعل الخير لغيرنا دون أن

يكون في هذا الفعل خيرا لنا. و هذا يعني أننا لا نفهم الصداقة على أنها عاطفة وجدانية و إنما على أنها فضيلة أو قيمة أخلاقية، و بالتالي إذا كان الوُدّ وجدان يوجد فإن الصداقة قيمة تنشُد، ولقد تفتنّ كانط لصعوبة تحقق الصداقة، إذ يقتضي تحققها مزج الاحترام بالحب، أي إحداث نوع من التوازن المثالي بين الحب الذي يزيل كل المسافات مع الغير و بين الإحترام الذي يستعيد شيء من المسافة. والعلاقات اليوم موزعة بين هذا و ذلك و نادرا ما نجد توازنا حقيقيا و لعل ذلك ما دفع كانط للإقرار بعثالية هذا التوازن، فالحب بمفرده قد يتحوّل لاساءة للصداقة، و الاحترام يبقى في صورته باردا، كلاحترام المتبادل بين الزملاء.

7. الحب الأفق البعيد للعلاقة:

هنالك في الصداقة شيء من الحب، و لكن الحب ليس الصداقة، وكثيرا ما نتكلم عن الحب و لكن هل نعرف معناه الحقيقي؟ نحن كثيرا ما نقول يجب أن نحبّ و لكن هل الحب واجب أو أمر أخلاقي؟ و إذا لم يكن كذلك فهل هو فكرة؟ و هل الوطنية مثلا التي تدعو إلى القتل أو التضحية بالنفس من أجل الوطن هي الحب؟

يبدو أننا نستعيد من جديد مقاربة فويرباخ التي تؤكد أنه بالحب يمكن للإنبية أن تتجاوز منطق الأنانية، فالحب في جوهره إثارة و الإيثارة غيريّة، و لذلك لا يمكن اعتباره فكرة مجردة و لا هو بدرجة أقلّ إيديولوجيا، و لا يمكن أن يحتوي في داخله نفيا للغير؟ وهل يدرك رجل الدين الحب الحقيقي عندما يفصل الحياة بين مقدسات و مدنسات؟ بل هل يمكن أن نتحدث عن حبّ مقدس و حبّ مدنس؟ عن حبّ لاهوتي و حبّ ناسوتي؟ و هل الحب أخلاقي أم ضدّ الأخلاق؟ و هل يحتزل الحب في الرغبة وفي البحث عن المتعة؟

الرغبة في جواهرها سعي للامتلاك، فبقدر ما يكون الغير ملكا لي أحبه ولحظة يكف عن ذلك يتحول الحب كرها و نقمة، كما أن الرغبة نفي للحرية والحب لا يتعارض مع الحرية، و لعل هذا ما يفسر أيضا الفصل بين الحب والواجب، إذ لا يرتبط بالأمر لا في شكله الشرطي و لا في شكله القطعي، وما نعدّه اليوم حبا هو في الحقيقة الارتباط L'attachement، و لذلك يكون غالبا خانقا، بل و كثيرا ما تصادف الحب خارج حدود الارتباط ذاته، لأننا بفضلنا نفهم الغير دون الحكم عليه، و هو الذي يُظهر في الغير أفضل ما فيه، بل أكثر من ذلك عندما نُحب حقيقة ينتفي منطق الثنائية بحيث تكون الإنية غيرية و الغيرية إنية.

ننتقل اليوم من وهم علاقة إلى علاقة وهمية أخرى، أو نحافظ على هشاشة علاقاتنا كمن يحافظ على الوهم دون أن يدرك ذلك، و لذلك تمثل مسألة العلاقة اليوم مشكلا حقيقيا، ليس بين الإنية و الغيرية فحسب بل أيضا و بشكل أكثر خطورة و راهنية بين الخصوصيات و الهويات الثقافية أو بين النحن والهم.

و إذا كان من الممكن أن يكون الحب عاملا أساسيا في صنع الحضارة وبنائها فإنه يمكن بالمثل أن يكون علّة بؤس الإنسان و شقاءه. بحيث كما ينتقل بنا من الكوسموس إلى الكوني المفتوح، يمكن أن يعود بنا إلى الكوسموس بل وأخطر الكاوس أو الفوضى العارمة التي تسم واقعا. والمشكل لا يكمن في البعد الثقافي و الحضاري الذي يميّز الإنسان وإنما كذلك في البعد الذاتي و النفسي الذي تحدثنا عنه باطناب، إذ أكثر علاقات الحب اليوم صماء لا لغة فيها و لا خطاب، لا بين الأنا و الغير و لا حتى بين الأنا وذاتها.