

حوار حول الموت

شخصيات المحاوره:

صونيا: صاحبة المنتدى الأدبي سيدة ثرية جميلة مثقفة.

سليمان: مثقف يحمل لواء العقل وسيادة قوانينه.

حسام: شاعرٌ مبدع يملك ثقافة موسوعية، محبٌ.

ميشيل: أستاذة في معهد رقص.

ناريمان: صاحبة Pub.

يوسف: عميد متقاعد.

صونيا: بكم تشرق شمس هذا المنتدى، وبكم ينتشر النور ليستضيء به القريب والبعيد، من له عينان فليبصر الأفكار التي تتجسد كلمات من نور ونار، ومن له أذنان فليسمع صوت الحقيقة مجلجلاً على شفتي العقل والوجدان، إنه منتدى جدلية صراع النور مع الظلام، صراع الصدق مع الكذب، صراع الحرية مع العبودية، وكل ذلك في إطار صراع الحرف مع المعنى وصراع النفس مع الجسد.

حسام: أنا كشاعر حروفي لا تصارع المعاني، ونفسي العاشقة للجمال أينما تمظهر لا تصارع الحورَ في عيني صبيّة حاملة ولا التوثب في نهدي صبيّة ثائرة، ولا التأرجح في ردفي صبيّة غاضبة. بين نفسي وبين الجسد الأنثوي تناغم متبادل، نفسي تعتبره ذروة ما أنتجته الطبيعة جمالاً وكمالاً، والجسد يعتبرها الناطقة الرسمية بجماله وكماله.

ميشيل: وحدها الموسيقى تستطيع أن تلغي ثنائية الجسد والنفس، إنها الأم التي يولد التناسق من رحمها المقدس، بالموسيقى نؤالف ما تنافر، ونجمع ما تبعثر فينبعث التناسق وينتشر ويهيمن. لا أحد يستطيع أن يفهم معنى التعدد في قلب الوحدة إذا كان لا يملك ثقافة موسيقي.

ناريمان: في المرقص الذي أملكه وأديره تنبعث الموسيقى صاحبة مجلجة تجعل النائم من الشهوات يستيقظ والمختفي من المبكوتات يظهر، إن كان ثمة تناسق في هكذا موسيقى فهو تناسق وأنغام مع صراخ الأجساد الجائعة الى الشهوات المحمومة واللذات السادية. أما تناسق الأجساد مع النفوس، تناسق الأرض مع السماء، تناسق الجسماني مع الروحاني، فهذا ما لم ألاحظه أبداً.

سليمان: لا يمكن تخيّل وجود وموجودات بدون صراع أضداد، صراع الأضداد في جوهر الشيء الطبيعي هو الذي يوجد هذا الشيء الطبيعي، في اللحظة التي تتألف فيها الأضداد يوجد الشيء، وفي اللحظة التي تعود فيها الأضداد الى التنافر يختفي الشيء أو يتحول. إنها قصة تألف الأضداد في وسط حلبة صراعها، وهذا التألف هو التناسق الذي تحدثت عنه ميشيل. فاللحن الجميل مثلاً هو ثمرة تناسق الأنغام الطويلة الحادة مع القصيرة الناعمة مع المتوسطة المخملية، فالتألف يعطي

للحّن وحدته وإيقاعه. أنت تظن للوهلة الأولى أنّ هناك نغماً واحداً ينبعث، ولكنك إذا عرفت أسرار علم الموسيقى وجدت أنغماً متضادة متصارعة تألفت في لحظة معينة فأنتج هذا التآلف بين المتضادات هذا اللحن الجميل.

صونيا: كلنا يعرف ان الجسد البشري مركب من أربع طبائع متضادة متآلفة بنفس الوقت، الحرارة والبرودة متضادتان، والرطوبة واليبوسة متضادتان، ولكن الحرارة واليبوسة متآلفتان وكذلك الرطوبة والبرودة. والجسد وحدة لها بصمتها الواحدة التي تميزها عن غيرها من الأجساد.

حسام: وكلنا يعرف أيضاً أنّ صحة الجسد هي في توازن هذه الطبائع الأربعة أو اقترابها من التوازن الى أقصى حدّ ممكن. وأنّ بداية المرض هو في بداية اختلال هذا التوازن، حتى إذا وصلنا الى ما يعرف بالتناظر التام بين الطبائع كان معنى ذلك إنحلال تركيبية الجسد وهذا ما يعرف بالموت.

ميشيل: ومن قال أن هذه الطبائع ليست موجودة في النفس أيضاً، فالذكاء والإبداع طبعٌ حار، والطمأنينة والإستقرار في اليقين طبعٌ بارد، أما التواضع فهو طبعٌ رطب، والعناد والثبوت على موقف واحد طبعٌ يابس. وسلامة النفس هي في توازن هذه الطبائع داخلها أيضاً، ومرضاها هو في اختلال هذا التوازن، وطبائع النفس تتماهى مع طبائع الجسد، ولكن الفرق بين الإثنين أنّ الجسد ينحلّ ويفنى بالتناظر بين هذه الطبائع، أما النفس فتبقى خالدة خلود الدهر.

سليمان: الجسد متواجد من الطبائع الأربعة ولذلك هو كيان مركب، وكل المركبات مهما طال زمن تركيبها أو قصر سيأتي زمن تتحلل فيه الى العناصر التي ركبت منها، فالمركبات في عملية تحول دائم، أما النفس فهي ليست مركبة من الطبائع الأربعة بل هي جوهر بسيط روحاني، ولأنها جوهر بسيط روحاني فهي غير قابلة للتحلل والفساء، لأن البسائط لا تتحلل ولا تفنى. ولكن هذا لا يعني أنّ النفس لا تحتوي على قوة الطبائع الأربعة، فالحرارة فيها هي في حركتها للإقبال على الشيء أو الإبتعاد عنه، والسبب الرئيسي الذي ولّد الحرارة في جوهر النفس هو حبها وعشقها لمبدعها، وشوقها للإنجذاب الى مبدعها، فالحرارة فيها شوقية عشقية

وليست طبعاً ماوياً، والبرودة في النفس هي سكونها واستقرارها في معرفة مبدعها والإطمئنان في يقينها الذي ولدته حرارة العشق والوجد، لأن الأضداد تتولد من بعضها، ثم تتفاعل الأضداد مع بعضها فحرارة الحب تفاعلت مع برودة اليقين فولدا قوة النور العقلاني الذي تعقل به النفس ذاتها وتعقل ما يشرق عليها من أنوار مبدعها وتعقل سائر الموجودات، وفي قوة النور تغلب حرارة الحب على برودة اليقين، ثم تتفاعل الأضداد ثانية فيتولد سكون التواضع وبه تنمو المعارف وينمو الإقبال على الفضائل والبديهيات العقلانية والبراهين المنطقية والمساعي الخيرة من تسامح وعطاء ورغبة بالعمل والإنتاج، وفيه تغلب برودة اليقين حرارة الحب. معنى كل ذلك أنّ الطبائع في النفس هي قوى لجوهر النفس وليست عناصر تتركب منها النفس. ولهذا نقول أصابت ميشيل في أفكارها نصف الحقيقة وغاب عنها النصف الآخر.

حسام: أنا شخصياً نفسي لا تعترف إلا بطبيعتين فقط، حرارة الشوق في الإنجذاب الى الجمال وبرودة اليقين في الإطمئنان الى ذلك الجمال والسكون تحت جناحيه. أما جسدي فحدثت عن طبائعه ولا حرج، كلما تهادى طبعٌ تولد منه طبعٌ آخر، وكلها طبائع تتحرك باتجاه مائدة ملذات الجمال المحجورة عن أعين الناس الذين مملكتهم ليست من هذه الدنيا المكشوفة على أمثالي وأصدقاء أهل الدنيا مثل ناريمان.

ناريمان: أنا لا أتعب رأسي بهذا الجدل العقيم، بل لا أتعبه بأي جدل على الإطلاق. إنني أعيش بأحاسيسي بمشاعري وبغرائزي أيضاً، هذا ما تعلمته من رواد مرقصي، الجميع يتكلم بلغة الجسد وما يختزنه من مواد كبريتية ملتهبة، وفي بعض الأحيان من نظرات شاردة وأطياف حزينة ووجوه شاحبة. إنني أراقب الأجساد جيداً كيف تلتهب وتحترق ثم تهمد وتغدو كومة من أجنحة لتطير فيها الى البعيد، والأجساد التي تنجذب الى العتمة والرطوبة اللزجة والوحول الآسنة لتغرق فيها وتستريح، أما النفوس وحرارة حبها الإلهي وعشقها للمطلق وقوة أنوار عقلها ومعارفه وعرفاناتها وشطحاتها ولمعاتها فهذا ما لم ألاحظه أبداً لا في نفسي ولا في أنفس رواد مرقصي.

صونيا: أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فمن حقّ الجسد علينا أن نصونه نظيفاً مهذباً خالياً من فضلات الشحم واللحم، رشيقياً كالسهم الحاضر للإنطلاق الى الأعلى، من حقّ الجسد علينا ألا نحرمه من ملذات المأكل والمشرب والجنس والراحة والإستحمام مستلهمين في ذلك قوانين الطبيعة، والأهم من كل ذلك أن نحمله من الجراثيم والفايروسات التي تسبب له الألم وتمنعه من القيام بواجباته التي وجد من أجلها. ومن حقّ النفس علينا أن نجعلها تتمتع بملذات اكتساب المعرفة والتفتيش عن الحقيقة والتمتع بممارسة العدالة والتتعم بالتواصل مع العقل الكلي مدبر شؤون هذا العالم بشطريه العاقل وغير العاقل، والذي هو الباب الذي تلج منه النفس الإنسانية للتواصل مع الله وتذوق حلاوة العشق الإلهي الذي هو ينبوع كل شوق وكل عشق مهما تقلبت مظهراته.

ميشيل: وكيف يكون الجسد رشيقياً كالسهم الحاضر للإنطلاق الى الأعلى إلا بالتناسب بين الأضداد الذي هو مركبٌ منها؟ والتناسب لا يُعرف إلا من خلال علم الموسيقى فلكي يكون الجسد متناسباً يجب أن يكون لحناً موسيقياً يعزف على أوتار الطبائع وعلى المايسترو الذي هو قوة الحياة في ذلك الجسد أن يوازن ويناغم بين هذه الطبائع ليولد التناسب.

حسام: هل قوة الحياة في الجسد شيءٌ والنفس شيءٌ آخر؟ طالما سألت نفسي هذا السؤال، فأنا من جهة أعلم أنّ قوة الحياة تموت بموت الجسد، ومن جهة أخرى أعلم أنّ النفس جوهر روحي بسيط غير قابل للفناء. ولكني لا أعلم ما هي العلاقة بالضبط بين قوة الحياة وبين النفس، هل هما شيءٌ واحد، أم شيان منفصلان، أم يوجد إتحاد كونفدرالي بين الإثنين.

يوسف: عندما وصل الأمر الى مبدأ القوة أصبح من حقي أن أتدخل لأن الجندي وكما قال أفلاطون منذ مئات السنين يمثل القوى الغضبية في النفس البشرية، إنه عاطفة الدولة وبالعاطفة يكون الإنتماء الى الأرض والمجتمع، وتكون الغيرة والحماية في الدفاع عن كرامة الأرض وكرامة المجتمع. أنا شخصياً أعتقد أنّ النفس هي قوة الحياة ولا شيء إلا قوة الحياة. وكلنا يعلم أنّ القوة طاقة وأنّ الطاقة لها كمية تقاس بها تلاماً كما المادة، وأنه يمكن تحويل الطاقة الى مادة والمادة الى

طاقة، وبالتالي هذا هو سرّ العلاقة الجدلية بين النفس والجسد، فمادة الجسد في ظروف معينة تتحول الى مادة جسدية، وبالتالي هناك توحيد ووحدة بين الجسد والنفس ولا يوجد أي ثنائية.

سليمان: هذا الكلام صحيح بالنسبة للنبات والحيوان، ولكنه لا يكشف إلا جزءاً بسيطاً من الحقيقة بالنسبة الى الإنسان. قوة الحياة في النبات والحيوان هي ما أطلق عليه مجازاً بالنفس النباتية المسؤولة عن النمو والتولد وبقاء النوع، وبالنفس الحيوانية التي تشمل نشاط النفس النباتية وتزيد عليها في مسؤوليتها عن الحركة وضبط عمل الحواس الخمس ونشاطات الإحساس والشعور والتخيل الى مدى محدود، وتعلم بعض الحركات والأعمال الى مدى محدود. أما الكائن العاقل الإنسان فهناك نفسان وليس نفس واحدة. النفس الأولى هي النفس الحيوانية وهي المسؤولة عن النمو والتولد وعمل الحواس الخمس وجميع آلات الجسد التي تقوم بخدمته وتحافظ على بقاءه وهذه النفس الحيوانية في الإنسان متطورة أكثر مما هي في بقية الحيوانات وذلك لسبب بسيط وهو أنّ الجسد الإنساني هو أكمل كائن حي أنتجته الطبيعة، ولذلك فنفسه الحيوانية هي أكمل النفوس الحيوانية، الأمر الذي جعلها تصل في نشاطاتها الى تمكين الإنسان من إتقان الصناعات ومن حفظ المعلومات وتخيل الكثير من الأوهام أو الأشياء التي تركبت من الصور التي إنقطتها الحواس الخمس وخرزنتها في الحس المشترك. وهذه النفس الحيوانية تموت بموت الجسد وهي غير خالدة لأنها ليست أكثر من قوة الحياة في الجسد. أما النفس الحقيقية التي يملكها الإنسان فهي النفس الناطقة، والأصح القول النفس العاقلة، وهي قبسٌ من نور الله الشعشعاني حياة عاقلة حرة مريدة ومسؤولة. حية بحياة الله غير القابلة للتلاشي والفناء، وعاقلة بعلم الله فهي تعقل ذاتها وتعقل ما يفيض عليها من النور الإلهي وتعقل سائر الموجودات، وهي حرة لأن الله يعلم بعلمه الذي يحيط بالزمان والمكان أنه بدون مبدأ الحرية يسقط مبدأ العقل وتغدو النفس مجرد "روبوت" وهذا ما لا يريده الله للإنسان الذي أوجد الوجود من أجل خدمته وتمكينه من السعي للوصول الى كماله، وأوجد الإنسان من أجل معرفته تلك المعرفة التي تثمر الشوق والوجد والحب للإنجذاب الى الله والإستمتاع بلذة ذلك الإنجذاب، وهي لذة لا

يمكن قياسها بأي ملذات عادية لأنها لذة إدراك المعلومات الإلهية والفضائل البرهانية والكليات المجردة والبدهييات المنطقية التي لا يحيط بها الزمان والمكان.

حسام: عندما يتقاطع المحدود مع اللامحدود والجزئي مع الكلي والمادي مع المجرد، أنا أفهم ذلك لأنني أعيشه في بعض تجاربي الشعرية، أعيش إحساس تقاطع الجمال الجزئي الذي أراه وأتحسسه في عيني صبية وفي شفيتها وناهديها وساقيتها، بالجمال الكلي الذي أتحسسه بحاسة أشعر بأنها غريبة عن حواسي الخمس، ولكنها موجودة فيّ وهي لا تمارس عملها إلا في لحظات نادرة، لحظات أكون فيها محرراً من أي رغبة أو شهوة أو نزوة أو عاطفة منحازة أو إنتماء محدود.

صونيا: كلام سليمان يعني أنّ الإنسان يموت ولا يموت بنفس الوقت، فهو يموت بجسده ونفسه الحيوانية وذلك لأن جسده ونفسه الحيوانية قد تركبا من الطبائع الأربعة ومن طبع الهولي الخامس الذي يمدّ الطبائع الأربعة ويضبط نظامها وكل مركب مصيره الموت والتحول مهما طال به الزمن. ولا يموت بنفسه العاقلة التي تنتقل عند موت الجسد الى جسد آخر مولود لتوه لتمارس حياة أخرى بتجارب جديدة وبعقل مكتسب جديد في ظروف جديدة ومجتمعات جديدة ومفاهيم جديدة وكل ذلك لسبب بسيط أنّ النفس العاقلة قبسٌ من نور الله خالدة بخلود الله.

ميشيل: أول من وضع سلماً للموسيقى هو فيثاغورس الذي استنبط ذلك من علم العدد، وهو الذي قال بوحدة الكون إبتداءً من الفلك المحيط وحتى كوكب الأرض والطبائع الأربعة والإستقصات الأربعة، وقال أنّ قوانين العقل الكلي تضبط نظام هذا الكون من رأس الهرم حتى قاعدته وأنّ لكل شيء سبب يتبع سببه.

يوسف: وبناءً على ذلك يصبح الكون غائياً وجد من أجل تحقيق غاية معينة، وهذا ما لا أقر به وأعترف، فالكون وجد بالصدفة من تلاحم الذرات التي تسبح في الفراغ الكبير في ظروف معينة وكان من الممكن ألا تتلاحم وتبقى ذرات تسبح في الفراغ، والحياة وجدت بالصدفة أيضاً أوجدتها التفاعلات بين الذرات والطبائع وكان من الممكن ألا تتفاعل، ولذلك علينا أن نتقبل الأمور كما هي، وبما أن المصادفة

أوجدتنا كما نحن موجودون علينا أن نستغل وجودنا فنتمتع بأقصى قدر ممكن ونشرب كأس اللذة والسعادة حتى الثمالة قبل أن يخفينا الموت عن هذا الوجود. وبما أنّ اللذات التي تسعدنا هي المأكل والمشرب والجنس واقتناء المال والأرزاق وإنجاب الأطفال والسعي الى الرئاسة، فلنفعل ذلك وبفرح عظيم قبل أن نصبح حفنة من تراب.

ناريمان: هذه إستنتاجات أحبها ولكني في قرارة نفسي أخاف من تداعياتها، فإذا اعتبرنا أنّ الإنسان يجب أن يتمتع نفسه بأكبر قدر ممكن من الملذات قبل أن يتحول الى حفنة تراب، فقد يأتي أناس يقولون أنّ أقصى الملذات عندهم هي السلطة، والسلطة كما عرفناها في هذا الشرق العتيق ليست إلاّ التسلط على الآخرين بمصادرة عقولهم وحررياتهم ووضعهم تحت نير الإستغلال والمهانة. واسمح لي يا صديقي يوسف أن أقول لك أنكم أنتم معشر العسكريين قد اقتنصتم السلطة في أكثر بلدان هذا الشرق اغتصاباً وكانت حجتكم الدفاع عن كرامة الأرض والمقدسات المستباحة ولكنكم لم تفعلوا من ذلك إلاّ غسل الأدمغة بالأكاذيب والدعايات، كل ما فعلتموه هو أنكم حولتم البشر من مخلوقات عاقلة حرة مسؤولة الى "روبوتات" لا حياة فيها ولا عقل ولا أيّ إحساس أخلاقي، إنها ماكينات إنتاج وفقاسات تزودكم بالأطفال العبيد حتى أصبحت أخلاق المجتمع بأكمله أخلاق عبيد وليس أخلاق أسياد.

ميشيل: ما قلته يا صديقتنا ناريمان ، وأظنه خرج عن غير قصد منك أنت التي لا تؤمنين إلاّ بما يمليه عليك الجسد، هو قولٌ حقّ فلا يجوز للسلطة تحت أيّ ذريعة أن تقع في أيدي العسكر لأنهم قوة غضبية وليسوا قوة عقلية، السلطة أيضاً يجب ألاّ تقع في أيدي التجار لأنهم قوة غريزية نفعية غايتها دائماً الربح والاستمتاع بذلك بأيّ وسيلة، السلطة يجب أن تكون للعقلاء الذين يدركون بالعقل والحدس معاً معنى التوازن والتناغم والتناسق بين جميع طبقات المجتمع واتنياته وشرائح إنتاجه، والأهم من كل ذلك التناغم والتوازن بين الرجل والمرأة.

يوسف: ليس من الضرورة أن تكون ملذات الإنسان وطموحاته على حساب مصالح الآخرين وكراماتهم، هنا يمكن أن نوازن بين مصالح الجميع وكرامات الجميع،

ولكن أنا شخصياً لا أعرف كيف يتم ذلك، فلا الأنظمة الرأسمالية الديمقراطية استطاعت أن تفعل ذلك، ولا الأنظمة الإشتراكية المادية استطاعت أن تفعل ذلك، حتى ولا الأنظمة التي لها خلفيات دينية. ضمن هذا الواقع، العدالة ليست أكثر من حلم جميل حلم به أفلاطون وأشباهه من المثاليين، ورنح به الشعراء الخياليون قصائدهم ومشوقاتهم.

صونيا: كأنك تريد أن تقول أنا إنسان واقعي أعتبر الموت نهاية حتمية للحياة وبعد الموت لا يوجد إلا العدم، وكل ما نسجته الأديان والفلسفات والأدبيات حول هذا الموضوع ليس أكثر من خيوط عنكبوتية واهية لا تثبت تحت لفح رياح الواقع وعواصفه.

ناريمان: بصراحة أنا أحاول أن أقنع نفسي بمسألة أنّ النفس خالدة لا تموت تسبح في الفضاء الرحب منتظرة يوم دينونتها، ولكني لا أفهم كيف أنّ النفس تعيش في الجسد أعواماً معدودات ثم تنتظر في الفضاء الرحب منعزلة عن الجسد آلاف الأعوام وربما ملايينها بل ملياراتها حتى يأتي يوم دينونتها لتتحاسب على تلك الأعوام القلائل التي عاشتها في الجسد وما فعلته في تلك الأعوام.

حسام: وربما كانت تلك الأعوام المعدودات برفقة الجسد أعوام قهر وارتهان في كنف أسرة فقيرة معدمة أو في كنف أسرة مريضة يأكل أفرادها التلوث والعدوى، أو أسرة مستبدة ظالمة منعت أفرادها من تطوير أنفسهم والتعبير عن ذواتهم. وهنا نقول هل أعطيت الفرص العادلة لكل النفوس لكي تطور ذواتها وترتقي في حقول المعرفة والعرفان والمسلك، وهل ترك لها الجوع والفقر والاستبداد والقهر فرصة لكي تعمل على ذواتها فتصقل جواهرها لتكون قادرة على استقبال أنوار الله الشعشعانية، أو هل أعطيت لها الفرص لتتواصل مع العقل الكلي الفرص الفعال وتتعرف الى ملذات معرفة الفضائل البرهانية والبدهييات المنطقية والكليات المجردة. كل هذا يجعلني أعود الى أقوال سليمان في هذا الموضوع، ولكني ما زلت أراها غامضة وتحتاج الى مزيد من التوضيح.

سليمان: الأمر بكل بساطة أنه لا يمكن تصور هذا الوجود إلا بوجود قد أوجده، وأنّ هذا الموجد قد أوجد الوجود بناءً على قوانين تنضبط فيها كل الموجودات، وإلا لجزل لنا أن نتصوره طفلاً على شاطئ بحر بيني قصوراً من الرمال ثم يعود ليهدمها لا لشيء إلا ليتسلى ويعبث، وحاشا الله من العبث، وغاية هذا الوجود هي بالطبع الإنسان الذي جعل الله منه عالماً صغيراً يحوي كل أسرار العالم الأكبر، فيه من الله النفس الناطقة الحيّة العاقلة الحرّة المسؤولة الأخلاقية، وفيه من الأجرام والكواكب والطبائع والإستقصات وذلك بنفس النسب المئوية الموجودة في هذا الكون الرحيب.

ناريمان هل كلامك يعني أنّ في الإنسان ذهباً وفضة ونحاساً وحديداً وفحماً وتبرولاً وناراً وهواءً وماءً وتراباً بقدر ما في هذا الكوكب الأرض وحسب النسب المئوية؟

سليمان: هذا أمر طبيعي يعرفه أخصائيو المختبرات جيداً فما عليك إلا أن تسألهم لتأخذي الجواب الشافي.

حسام: والنار يا صديقتنا ناريمان، ألا تشعرين في مناسبات معينة بنار تلتهم أحشاءك وتفتح لهيباً بين أضلعك وتقذف حممها في دم شرابينك. أول البارحة عندما زرتك في مرقصك وكان برفقتك ذلك الشاب المشوق الأسمر رأيت عينيك تقذفان حمماً، والشرر يتطاير منهما، وسمعت لهات نهديك حتى إني تجنبت إلقاء التحية عليك أو الإقتراب منك كي لا تظنيني متطفلاً، ولكني تمنيت أن أكون البديل لذلك الشاب الوسيم بكل ذرة في كياني.

ناريمان: أنتم الشعراء ترون الأشياء بأوهامكم لتنسجوا منها قصائد ومشوقات تثيرون بها أحاسيس الناس وشهواتهم، إنكم الضالون الذين في كل واد يهيمون.

ميشيل: إذا كان لهات نهديها وشرر عينيها متناغماً مع حرارة نفسها الروحانية فهذا شيء جميل، وأنا شخصياً أغبط ناريمان على ذلك إذا كانت قد عاشته فعلاً وأعتبره حالة إيجابية ولا أعتبره حالة سلبية، والحالات الإيجابية ينتج عنها الخير ولا ينتج عنها الشر.

سليمان: الموضوع أدق من ذلك فعندما تتقاطع حرارة النفس العاقلة مع حرارة الجسد يثمر هذا التقاطع حالة واقعية، فإذا استطاعت حرارة النفس العاقلة في لحظة التقاطع أن تجذب حرارة الجسد إليها أثمر التقاطع شرارة عبقرية ولمعة خلق وإبداع أو شطحة صوفية أو ومضة وجد وهيمان على طريقة السهرودي وأبي يزيد البسطامي. أما إذا استطاعت حرارة الجسد في لحظة التقاطع أن تجذب حرارة النفس العاقلة إليها كانت الثمرة شبقاً جنسياً أو هوساً عاطفياً أو حماسةً غضبية تجتاح الكيان برمته لتترجم لدفاعاً الى شهوة أو الى قتال أو الى تعدد واغتصاب وما شابه ذلك.

يوسف: أنا لا أقول حرارة الجسد بل أقول حرارة قوة الحياة في الجسد، فالحياة حركة والحركة تولد الحرارة، بقوة الحياة نحن نشتهي ملذات المأكل والمشرب ومراقبة النساء ومداعبتهم قولاً وفعلاً، ونشتهي كذلك العمران والحرث والتملك بكل أنواعه، ونحاول أن نحطم كل الحواجز التي تعترض شهواتنا عندما تصبح تلك الشهوات جامحة.

صونيا: أفهم من ذلك أنّ الإرتماء في أحضان المرأة هو بطريقة لا واعية شعوراً بالأمان يبعد الرجل عن الإرتعاد خوفاً وهلعاً من الموت، وكذلك إقتناء المال والأرزاق، فهل صحيح أنّ الجري وراء المال والعمران والسلطة ليس إلا محاولة تجنب الإلتقاء بشبح الموت وجهاً لوجه؟

هل نمارس الحبّ والجنس ونبتكر إطارات جديدة للتفاعل الاجتماعي كل ذلك لكي نشعر بالأمان أو لكي نشغل أنفسنا عن ملاقاته شبح الموت وجهاً لوجه؟

ميشيل: أعتقد أنّ ما قاله يوسف هو وجهٌ من الحقيقة، أما وجهها الآخر فهو هرب الإنسان من ذاته باتجاه المأكل والمشرب والجنس والمال والسلطة وما شابه، الإنسان يخاف أن يواجه نفسه لأن المواجهة معناها أنّ معرفته بأنه فان وليس بخالد، معرفته بأنّ النهاية هي الموت وقد تكون النهاية بعد لحظات، فلا أحد يملك ضماناً أن يعيش حتى يوم غد. إكتشاف الإنسان لذاته بأنه مخلوق فان وعدم قدرته على

تحمل فكرة الفناء، تجعله يهرب الى المذات، أو تجعله يتوهم أنّ المال والملكية والسلطة هي خلود غير مباشر له وكل ذلك أكاذيب وأباطيل.

سليمان: وعادت الدائرة الى نقطة البيكار، كل هذا التخبط سببه عدم التمييز بين النفس الحيوانية التي تموت بموت الجسد لأنها نتاج الطبائع الأربعة تماماً كما الجسد، وهي ما يسميها يوسف قوة الحياة في الإنسان، وهي المسؤولة عن الشعور والإحساس واللذة أو الألم، فهي التي تدبر شؤون الجسد بقوانين جبرية لا علاقة للعقل بحريته ومسؤوليته بها. أما النفس العاقلة في الإنسان السوي فهي التي يجب أن تقود الجسد ونفسه الحيوانية لكي تتناغم طبائع الجسد وطبائع النفس الحيوانية مع طبائعها وليس العكس. بمعنى آخر أقول أنّ الله والطبيعة يتقاطعان في الإنسان، فنفسه العاقلة هي قبسٌ من نور الله مختزن في جوهره خواص الله في الوعي والحرية والخير والشرف والعدالة والعفة والمروءة، وهذه النفس العاقلة جوهر نوراني بسيط خالده، وجسد الإنسان الذي تدبر شؤونه النفس الحيوانية هو نتاج الإستقصات والطبائع الأربعة التي تغذيها الهيولي أي هو معادلة مركبة من النار والهواء والماء والتراب، ونفسه الحيوانية مركبة من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة تغذيها جميعاً الهيولي. يميل الإنسان الى الطبيعة الحيوانية عندما تستطيع النفس الحيوانية أن تقهر النفس العاقلة وتجعلها خادمة لها، وبالعكس يميل الإنسان الى الطبيعة الإلهية عندما تستطيع نفسه العاقلة أن تقهر النفس الحيوانية وتسخر قواها لخدمتها.

صونيا: كل هذا الشرح والإسهاب لا يستطيع أن يزيل تلك الرعدة التي نحس بها عندما نتذكر أنّ هناك موتاً، أو عندما نفكر في ماهية الموت رغم أنه ظاهرة حياتية نراها ونعيشها كل يوم.

ميشيل: هرب الفراعنة من فكرة الموت بأن ابتكروا فنّ التحنيط وتفننوا في عمارة المقابر وكنز الكنوز الى جانب الجنث متأملين أن تعود إليها الروح مرة أخرى لتستأنف نشاطها الحياتي من جديد.

ناريمان: لم أَلحظ في حياتي سخفاً مكلفاً و غالي الثمن مثل هذا السخف، أن نسخر آلاف الناس لبناء مقبرة، ثم نسخر آلافاً أخرى لتحنيط جثة، ثم نضحى بثوروات هائلة لندفنها في القبور بحجة أنّ الروح ستعود إليها لتمارس الحياة من جديد. أنا لا أفهم سخف أولئك الناس رغم عبقريتهم في فن العمارة والتحنيط كيف أنهم يفرغون جثث موتاهم من جميع محتوياتها ويفرغون جمجمة الرأس من الدماغ، ثم يتأملون بعودة الروح إليها؟ أريد أن أفترض أنّ الروح عادت الى الجثة المحنطة فكيف ستمارس حياتها في جثة فارغة من جميع محتوياتها، كيف يمكن لأناس عابرة من جهة أن يكونوا مجانين سخفاء من جهة أخرى.

صونيا: لماذا تعجبين من سخف الفراعنة فكلنا بطريقة أو بأخرى أسخف السخفاء. لو سألت اليوم أي إنسان لماذا تتزوج وتؤسس أسرة سيجيبك كي أنجب أطفالاً أخذ عبرهم طالما أنني لا أستطيع الخلود عبر نفسي. ولكن هذا الشخص نفسه لو دقق في الأمور ولم يأخذها على ظواهرها، لوجد ما يقوله سخفاً، لأن أولادنا يملكون بصمات عين ويد ونفس غيو بصماتنا، ويملكون عقولاً غير عقولنا وأحاسيس غير أحاسيسنا، وبالتالي هم كيانات متكاملة مستقلة حرة وإن كنا نحن السبب بيولوجياً في إنجابهم. من أجل كل ذلك أنا أميل الى ما يقوله سليمان بأن النفس العاقلة وحدها الخالدة التي لا تعرف الموت ونحن نخلد عبرها لأنها هي التي تعطينا هويتنا الذاتية هي أنا التي ترافقتنا عبر الأزمنة والأمكنة الى ما لا نهاية.

يوسف: لو سلمنا بذلك جدلاً فنحن غير قادرين على تذكر حيواتنا السابقة، وما فعلنا في تلك الحيوانات، وما اكتسبناه من علم ومعرفة.

سليمان: النفس العاقلة لا تنقل معها تفاصيل أعمالها وعلومها وجزئياتها المحسوسة إلا نادراً، والنادر شواذ لا يقاس عليه، ولكنها تجرد هذه الجزئيات المحسوسة وتحولها الى كليات مجردة وتنقل معها ماهية تلك الكليات. سأضرب لك مثلاً على ذلك. نفسك العاقلة لا تنقل ما قمت به في حياتك الحالية الآن من أعمال كريمة كعطاء محتاجين ومساعدة مرضى وتقديم منح دراسية، وتبرع بمبالغ دسمة لمؤسسات إنسانية. نفسك العاقلة لن تتذكر تفاصيل تلك الأعمال بأسماء أشخاصها ومكانها وزمانها، ولكنها تنقل معها مفهوم الكرم والعطاء وملذات هذا المفهوم ككلية

مجردة الى الحيوانات اللاحقة، فيولد ذلك في نفسك مفهوماً للكرم أكثر نضجاً وعمقاً ودقة مما هو في نفوس الآخرين الذين لم يقوموا بمثل أعمالك.

معنى ذلك أنّ مفهوم الكرم والعطاء يصبح مفهوماً عميقاً دقيقاً مجوهرًا بالسعادة في جوهر نفسك العاقلة بالقوة، حتى إذا قمت بعمل له صفة الكرم في حياتك اللاحقة تحرك هذا الموجود بالقوة وبرز موجوداً بالفعل. أما الإنسان الذي لا يوجد في جوهر نفسه العاقلة مفهوماً واضحاً وعميقاً للكرم والعطاء فلأنه في حياته السابقة لم يفعل أفعالاً كريمة معطاءة، فمهما مرّ معه من أحداث في حياته اللاحقة لا يستيقظ عنده مفهوم الكرم والعطاء لأنه ليس موجوداً في جوهر نفسه بالقوة، وهذا يدل أن لا شيء يولد من لا شيء، بل من أشياء قد سبقته وهي موجودة بالقوة وتحتاج الى حدث عملاني لكي تبرز من القوة الى الفعل.

ناريما: معنى كلامك هذا أنّ الصديق حسام مثلاً يوجد في نفسه العاقلة آلاف النساء الماجنات، والفتيات المتشوقات الى الملذات، ورصيماً من الهرج والمرج ليس له حدود، وما يكتبه في حياته الحالية عن النهود المتوثبة والشفاه المتولهة والأرداف الرجراجة، ليس إلا بروز ما كان موجوداً بزبدته في جوهر نفسه بالقوة، وتجاربه الحالية تبرز ذلك الى الوجود بالفعل.

حسام: أنتم تظلمون الشعر وتمارسون أعتى العدوانية السادية على الشعراء، عندما يصف الشاعر جمال الجسد الإنساني وما يحركه في النفس من رغبات وأمنيات، فهو في الحقيقة يمارس دور الأستاذ الذي يعلم طلابه فنّ رؤية الجمال وتذوقه، وهنا لا أدري إن كنتم تعلمون أو لا تعلمون أنّ تذوق الجمال يهذب الغرائز ولا يؤججها، ويصقل الأحاسيس ولا يثيرها. وأنا أعتقد أنّ النقص في الشفافية الجمالية عند أبناء هذا الشرق العتيق هو الذي جعل أبناء هذا الشرق مهوسين يختزنون اللذة بكلمة جنس، وأنا أعذرهم على ذلك طالما أنّ ثقافتهم في فنّ الموسيقى لا تتعدى الطبل والدفّ والمزمار، وثقافتهم في حقل الرسم شبه معدومة وكذلك في فنّ النحت لأن ذلك مربوط بشكل أو بآخر بالأصنام وما نسج حولها من مفاهيم. ماذا بقي من الفنون لأولئك الشرقيين المساكين غير جسد المرأة والتهويمات الجنسية، وهم في إقبالهم على جسد المرأة شوّهوه ولم يستمتعوا بجماله وبهائه. لقد رسم لهم أمير شعراء

الجاهلية امرؤ القيس صورة الجسد الأنثوي القريب من كمال الجمال في معلقته المشهورة، وقال لهم بصورة غير مباشرة لكي تستمتعوا بتذوق هذا الجمال يجب أن تحافظوا عليه وترعوه رعاية عقلاء، لا أن تلتهموه وكأنه قطعة لحم ساخنة، ولكن العرب لم يفهموا من معلقة امرئ القيس إلا ما أرادوا هم أن يفهموه لا ما أراد صاحبها، تلمأً كما فهمت ناريمان من أشعاري ما أرادت هي أن تفهمه لا ما أراد صاحب تلك الأشعار.

صونيا: أنا شخصياً أضم صوتي الى ما قاله حسام بأنّ الفنون تهذب الغرائز ولا تثيرها وتصلق الأحاسيس ولا تؤججها، وأؤيده بأننا بحاجة ماسة الى ثقافة فنية في مختلف أنواع الفنون، وأزيد على حسام فأقول أنه إذا لم تكن الغرائز مهذبة والأحاسيس مصقولة والعواطف شفافة لا يستطيع العقل أن يصرخ صرخته الكبرى التي تجعل أهل الكهف النائمين منذ مئات السنوات يستيقظون ليسيروا في موكب الحضارة الإنسانية باتجاه مزيد من التطور والإرتقاء. بكلام آخر نحن عاجزون عن تحقيق إنسانيتنا كأبناء حقيقيين لله إذا كانت غرائزنا بدائية وأحاسيسنا أرضية ملتصقة بترات الواقع المملوء بالتناقضات والمفارقات وعقولنا بالكاد تستطيع أن تدرك الجزئيات فكيف نطلب منها إدراك الكليات المجردة لتتواصل بشوق وشغف مع أصلها الإلهي؟

ميشيل: كل ما قيل حتى الآن، وكل ما سيقال في المستقبل، وفي أي مكان في العالم، وعلى لسان أي كان، لا يستطيع أن يبدد خوف الإنسان من الموت، وهلعه كلما تخيل ذلك الشبح الأسود يهجم عليه ليقتلعه من تربة الحياة ويرميه في مستنقع التفسخ والإندثار والتلاشي، الخوف من الموت برأبي أصعب من الموت نفسه، ولهذا يجب أن تنصبّ كل الجهود لمحاولة حلّ هذه المشكلة المستعصية مشكلة الخوف من الموت.

حسام: لا شيء يعطل إمكانية تحقيق الإنسان لإنسانيته ومحاولة تطويرها للوصول الى مرحلة كمال نوعها أكثر من الخوف، الخوف ينتزع من الإنسان هويته الإنسانية ليعيده الى ما دون مرتبة الحيوان، ولهذا يعتبر واجب جميع البشر التكتاف والتضامن والتعاون لقهرو العدو المشترك الذي هو الخوف.

يوسف: الخوف هو سايكولوجية العبيد وليس سايكولوجية الأحرار، الإنسان الشريف السيد الحرّ كيف يسمح للخوف أن يطرق بابه.

سليمان: من فمك أدينك يا صديقنا يوسف، أنتم العسكر لم تفعلوا في هذا الشرق، بحجة الدفاع عن كرامة الأرض والمجتمع، إلا مصادرة عقول الناس وحررياتهم، وتعللون ذلك بأنّ صوت المعركة يعلو على كل صوت. فرضتم قوانين طوارئكم وسقتم الناس الى السجون والمعتقلات بتهم ملفقة بدون محاكمات وبدون إشراف قضائي، فهدرتم حقوق الإنسان وعبثتم بكرامته وحولتموه الى مخبر رخيص لا يملك أدنى إحساس بالشرف والكرامة، حتى العلم في المدارس والجامعات حولتموه الى آلة تفقيس موظفين مطيعين مرتهنين وليس الى تثقيف الناس وتزويدهم بالعقل المنطقي والعقل النقدي ليصبحوا طلاب معرفة ورواد حقيقة وساعين لتطوير ذواتهم وتطوير مجتمعاتهم.

أنتم العسكر بتحالفكم مع الإقطاع الديني نزعتم من رؤوس المتعلمين أي محاولة لتفكير منطقي منهجي عقلاني وأعدتم الناس الى عبادة الطوطم والصنم والغرق في متهاتات الفكر الغيبي الذي ينتظر الخلاص من فوق من المجهول بدل أن يصنع خلاصه بيديه. إن كان للخوف أسياد فأنتم أسياد الخوف، وإن كان للرعب ينابيع فأنتم ينابيع الرعب، حتى الخوف من الموت أصبح لا شيء إذا قيس بالخوف من مخبريكم وعسسكم.

حسام: وعندما يتفشى الخوف في مجتمع ما، يميل أفرادها الى التوقع والإنطواء واعتزال أي نشاط إجتماعي، فالخوف يولدّ عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بالآخرين، يجعل الإنسان يتصور نفسه مذنباً ويتصور الآخرين مذنبين، يتصور رغباته وشهواته تحت مطرقة الفكر الديني الغيبي أعداء في داخله ويحاول أن يقهر أولئك الأعداء بالتفرد والتوحد والتنسك وممارسة الطقوس الفارغة، فيصبح جزءً منه عدواً للجزء الآخر، وجزءً منه يخاف من الجزء الآخر. كذلك بالنسبة الى الآخرين يتصور أي محاولة منهم للتقرب منه هي محاولة منافقة تحمل في أحشائها بذور الطمع في ماله أو عياله أو التعدي عليه شخصياً. في هكذا مرحلة لا يبقى للصدقة من معنى ولا للحب من تفسير إلا اللذة الجنسية. لهذه الأسباب مجتمعة أنا أقول لكم

أن لا شيء يساهم في تحرير الناس من مرض الخوف والإرتهان وأخلاق العبيد مثل الشعر الذي يشجع الآخرين على تذوق الجمال ومحاولة التواصل معه، ويعلم الناس كيف يفكرون بأصوات مرتفعة، يعلمهم أن سعادتهم هي الآخرين وأنّ الحبّ هو وسيلة للتحرر من الخوف والشك والارتياب وعدم الثقة بالنفس، وأنّ الحبّ الحقيقي يجب أن نعيشه في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس. في كنف الجماعة وليس في الغرف المعتمة الرطبة اللزجة، في كنف التفرد والتوقع، بالحبّ وتذوق الجمال والتفكير بأصوات مرتفعة ننتصر على الخوف.

ميشيل: بالموسيقى والتناسب والتناغم مع موسيقى الطبيعة والأفلاك كما كان يقول فيثاغورس ننتصر على الخوف.

ناريما: بالكشف عما في نفوسنا من رغبات مدفونة وأمان مكبوتة ننتصر على الخوف.

صونيا: أما الخوف الأكبر الذي هو الخوف من الموت والفناء والغرق في بحر العدم فبماذا ننتصر عليه؟

سليمان: بأن نعتقد إعتقاداً راسخاً لا يأتيه الشك من أمامه أو من ورائه بأننا نملك نفوساً عاقلة هي أقباس من نور الله الحيّ الواعي الخالد، وأنّ هذه النفوس كأصلها المنبثقة منه خالدة غير قابلة للفناء تحمل معها خلاصة علمها وعملها، وهي حرّة مسؤولة تصنع قدرها بيديها.

الجميع: العقلاء الأحرار المسؤولون الذين يصنعون أقدارهم بأياديهم هم الذين ينتصرون على الخوف وهم الذين ينتصرون على الموت.

كمال يوسف سري الدين