

مكتبة

سلسلة مدرسة الحياة

معنى الحياة

تحرير: آلان دو بوتون

ترجمة: الحارث النبهان

الشوربجي

مدرسَة الحَيَاة THE SCHOOL OF LIFE

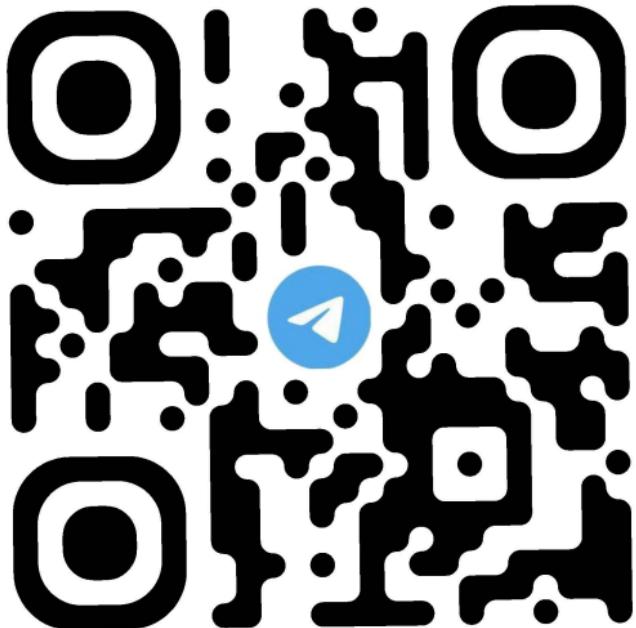
سلسلة مدرسة الحياة

معنى الحياة

سلسلة مدرسة الحياة

سجل في مكتبة

واحصل على بقية كتب السلسلة

انضم لمكتبة .. امسح الكود

انقر علينا .. اتبع الرابط

الكتاب: معنى الحياة

سلسلة مدرسة الحياة بإشراف آلان دو بوتون

ترجمة: الحارث النبهان

عدد الصفحات: 128 صفحة

التاريخ الدولي: 1 - 225 - 472 - 614 - 978

الطبعة الأولى: 2023

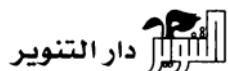
هذه ترجمة مرخصة لكتاب

THE MEANING OF LIFE by The School of life

THE MEANING OF LIFE © Copyright 2019 by The School of life

جميع حقوق هذه الترجمة مرخصة لدار التنوير © دار التنوير 2023

الناشر

الإمارات العربية المتحدة: مدينة الشارقة للنشر - المنطقة الحرة.

هاتف: 0097153976948

تونس: 16 الهادي خفesse - عمارة شهرزاد - المزه ١ - تونس

هاتف وفاكس: 0021670315690

بريد إلكتروني: tunis@dar - altanweer.com

مصر: القاهرة - 2 شارع السرايا الكبرى (فؤاد سراج الدين سابقا) - جاردن سيتي

هاتف: 002022795557

بريد إلكتروني: cairo@dar - altanweer.com

بريد إلكتروني: darattanweer@gmail.com

موقع إلكتروني: www.daraltanweer.com

سلسلة مدرسة الحياة

بإشراف: آلان دو بوتون

معنى الحياة

مكتبة

t.me/soramnqraa

ترجمة

الحارث النبهان

المحتويات

9	مقدمة.....
13	منابع المعنى
15	آ- الحب
23	ب- الأسرة
35	ج- العمل
52	د- الصداقة
62	هـ - الثقافة
86	و- السياسة
91	ز- الطبيعة
100	ح - الفلسفة
105	عقبات تعترض المعنى
107	آ- غموض فهم الذات
109	ب- التزعة المحلية
113	ج - إنكار الذات
117	د- مشكلة «أخلاقيّة»
119	هـ - فن السرد

مكتبة

مقدمة

t.me/soramnqraa

إنْ تساءل المرء علنًا عن معنى الحياة، أو فكر عميقاً في معنى الحياة، فقد يبدو هذا محاولة غريبة أو عاثرة الحظ أو مضحكة، وإن من غير قصد. ليس هذا مما يجدر بإنسان عاديٌ فإنِّي أن يحاوله، أو أن يشتبطَ كثيراً في محاولته. من الممكن أن تتولى هذه المهمة قلةٌ مختارة مؤهلة لأن تكتشف الإجابة من خلال حياتها؛ إلا أن أكثرنا ليس جديراً بهذا التطلع الطموح. وذلك أن الحياة ذات المعنى لا تكون إلا من نصيب بشر استثنائيين: قديسون أو فنانون أو علماء أو باحثون أو مستكشفون أو قادة. إنْ قُيض لنا يوماً أن نكتشف المعنى، فسوف يكون ما نكتشفه غير طبيع بالنسبة إلى أفهمنا... هذا ما نتوقعه، فقد يكون مكتوبًا باللاتينية، أو برموز شيفرة حاسوبية! لن يكون ما نصل إليه شيئاً قادرًا على توجيه نشاطاتنا أو إنارة الطريق أمامنا. نحن نتحرك - من غير أن نُقرّ بهذا دائمًا - بمبروك نظرٍ إلى معنى الحياة متسمة بقدر لا يستهان به من المحدودية.

وأما في حقيقة الأمر، فإن هذا موضوعٌ في متناول كل إنسان. فلنا جميعاً أن نتساءل عن معنى الوجود، وأن نضع له

تعريفًا. لا معنى لأن نحيط هذا الأمر بأي قدر من «التحرّيم». من الممكّن أن تكون الحياة ذات المعنى بسيطة التكوين، شخصية، مفيدة، جذابة، بل مألوفة أيضًا. وهذا الكتاب مرشد إلى تلك الحياة.

فالحياة التي لها معنى حياة قريبة من الحياة السعيدة، لكنها مختلفة عنها اختلافاً مهمّاً في بعض النقاط. هنا هنا بعض مكونات تلك الحياة:

- تكون الحياة التي لها معنى معتمدة على جملة من أعلى قدراتنا؛ وهي تضعها موضع التطبيق أيضًا. ومن أمثلة تلك القدرات العليا الرقة، والاهتمام بالآخرين، والتواصل، وفهم الذات، والتعاطف، والذكاء، والإبداع.
- الحياة ذات المعنى لا تميل كثيراً إلى استهداف الرضا اليومي من حيث هو إشباع للمرء. فقد نعيش حياة ذات معنى لكننا نمر بلحظات كثيرة من سوء المزاج - تماماً مثلما قد تكون لدينا كثرة من المسرّات السطحية، في أكثرها، لكننا نعيش حياة من غير معنى.
- الحياة ذات المعنى متعلقة بالمدى بعيد. فالمساريع والعلاقات والاهتمامات والالتزامات تتزايد تزايداً تراكمياً. إن النشاطات ذات المعنى تترك خلفها أثراً حتى عندما تكون المشاعر التي دفعتنا إليها قد مضت وانقضت.

- ليس ضروريًا أن تكون النشاطات ذات المعنى نشاطات نمارسها كثيراً. إنها النشاطات التي نقدرها تقديرًا عالياً ونعتقد - عندما نفكر في موتنا - أنها ستفتقدها كثيراً.
 - لا بد من الإجابة شخصياً عن السؤال عما يجعل الحياة ذات معنى، وذلك حتى إن كان ما يتوصل إليه المرء غير متسم بسمة شخصية واضحة. لا يمكن أن نعتمد على الآخرين كي يقرروا ما سيكون ذا معنى بالنسبة إلينا. فالآزمات التي ندعوها «آزمات المعنى» هي، بشكل عام، لحظات يتعارض فيها التفسير الذي يقدمه شخص آخر (قد يكون حسن النية إلى أقصى حد) مع ما يمكن أن يكون ذا معنى بالنسبة إلينا تعارضًا واضحاً، وذلك نتيجة إدراكتنا المتنامي لاختلاف آذواقنا واهتماماتنا.
 - علينا أن نتوصل، من خلال عملية التجربة والتأمل الداخلي، إلى ما هو ذا معنى في نظرنا. فقد تكشف المسيرة عن نفسها من غير تأخير، إلا أن تذوقنا للمعنى يمكن أن يكون أكثر مخاللة وخفاء. ومن الممكن أن نمضي شوطاً بعيداً في حياتنا قبل أن نستطيع التوصل إلى تحديد واضح لما يجعلها ذات معنى.
- ينظر هذا الكتاب في مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة من أجل اكتشاف مكامن المعنى بالنسبة إلينا. وهو

قائم من حول مناقشة ثمانية نشاطات ذات معنى مركزي: الحب، والأسرة، والعمل، والصداقه، والثقافة، والسياسة، والطبيعة، والفلسفة. أكثر هذه الميادين معروف جيداً، لكن الفكرة هنا ليست محاولة وضع اليد على منابع للمعنى جديدة كل الجدة بقدر ما هي محاولة استحضار بعض الخيارات المألوفة وشرحها. ينبغي أن توفر هذه الخيارات لنا توجهاً وأن تمنحنا القدرة على العثور على ما نفضله نحن، أو أن تجعل في مستطاعنا أن نبتكر خيارات بديلة عندما نجد أنفسنا مبعدين عن تلك الخيارات المألوفة.

وخلال مجرب هذه العملية، نأمل في أن ننجح في التشديد على فكرة أن حياتنا أكثر امتلاء بالمعنى مما قد يتبدّل إلى أذهاننا أول الأمر... وبالتأكيد، هي أيضاً أكثر قدرة مما نظن على أن تكون ذات معنى. ليست زيادة «مقدار المعنى» في حياتنا محتاجة إلى أن تتطوّي على آية أفعال مباشرة جذرية. وذلك لأن في حياتنا منذ الآن - هذا مؤكّد تقريرياً - جوانب شديدة الغنى بالمعنى، لكننا قد نكون غير قادرین على فهم تلك الجوانب، أو إدراك قيمتها إدراكاً صائباً، أو غير قادرین على الاحتفاء بها. لقد حان وقت تحويل السعي إلى حياة ذات معنى من أمر مستحيل معقد إلى أمر نستطيع جميعاً أن نفهمه، وأن نستهدفه وننجح فيه.

منابع المعنى

الحب

الاهتمام

إن من بين سبل تلمس السبب الذي يوجب، في حالات كثيرة، اعتبار الحب قريباً من معنى الحياة النظر في التحديات التي تطرحها الوحدة. ففي حالات كثيرة، نميل إلى ترك موضوع الوحدة وإلى عدم التطرق إليه: يشعر من ليس لديهم أحد بالخجل من أنفسهم؛ وقد يشعر من لديهم أحد بدرجة خفية من الذنب. إلا أن آلام الوحدة احتمالٌ واضح لا يكاد يستثنى أحداً. ليس لنا أن نجزع لأننا نحس وحدة. فالوحدة تمنحنا، من غير قصد، أكثر الأفكار تبصرًا ووضوحاً في ما يجعل الحب مهمًا جدًا. فلا يكاد أحد يدرك أهمية الحب أكثر من أولئك المحروميين منه. ومن الصعب أن يعرف المرء مغزى ذلك الكلام كله عن الحب قبل أن يكون قد أمضى، في مرحلة من مراحل حياته، فترات مؤلمة كان فيها وحيداً. قد يحاول الناس إظهار اللطف لنا عندما يرون أننا وحدنا؛ وقد تكون هناك دعوات ومبادرات مؤثرة. لكن، يظل صعباً علينا أن نهرب من ذلك الإحساس الدائم بظرفية ما نلقاه من اهتمام ورعاية. نكون ميالين إلى الإحساس بمحدودية توفر

الرفقة (حتى أكثرها إخلاصاً)، وكذلك بمحدودية ما نستطيع مطالبة أولئك الناس به. وكثيراً ما يتتبنا إحساس بأن الوقت لا يزال مبكراً جداً، أو أنه بات متاخراً جداً. في لحظات القنوط، من الممكن أن نفكر في أن أحداً لن يلاحظ الأمر إن اختفينا عن وجه الأرض، أو لن يهتم به. ففي أحوال «الرفقة» العادية، لا نستطيع الإفصاح عن كل ما يجري في خاطرنا: يكون شطر كبير من الحوارات الجارية داخلنا تافهاً أو متوتراً أو عشوائياً أو مشحوناً بالقلق فلا يصح اعتباره مما قد يثير اهتمام الآخرين. من المفهوم أن معارفنا يتوقعون أن يكون أصدقاؤهم «بشرًا طبيعيين»؛ ونحن لا نستطيع أن نخيب تلك التوقعات.

علينا أيضاً أن نتصرف بقدر من التهذيب. فما من أحد يعجبه أن يكون مع أشخاص غاضبين أو مسكونين بالهواجس أو بالمرارة والطbury الغريبة. إلا أنها لا نستطيع اصطناع سلوكنا أو التصدق بما ليس فينا. يعني هذا أن إدخالنا «تصحيحات جذرية» على ذاتنا الحقيقية هو الثمن الذي لا بد من دفعه مقابل استمرار تلك الرفقة.

علينا أيضاً قبول أن قسماً كبيراً من «حقيقة ذاتنا» لن يكون سهل الفهم. وسوف يُقابل بعض من أعمق ما يشغل بالنا بعجز عن فهمه، أو بضجر، أو خوف منه. ولن يهتم بنا أكثر الناس. ولن يحظى أعمق ما لدينا من أفكار إلا باهتمام بسيط جداً. سيكون علينا أن نقى، في أذهان الجميع، أشخاصاً لطيفين، لكنهم مجتزئين إلى أقصى حد.

يعدنا الحب بتصحيح هذه الجوانب كلها التي تدمر الروح تدميرًا هادئًا في حياة الوحدة. ففي رفقه حبيب، لا حاجة (تقريرًا) إلى أية حدود مفروضة على تعبيرات الاهتمام أو القلق أو القبول. سوف تكون مقبولين مثلما نحن؛ ولن تكون واقعين تحت ضغط إثبات مكانتنا من غير انقطاع. سيكون ممكناً لنا أن نكشف عن مواطن ضعفنا وما يشيرلينا مشاعر القهر من غير أن نخشى على بقائنا. لن نواجه مشكلة إذا أظهرنا غضباً، أو بكينا، أو غنينا فكان غناونا سيئاً. سوف يحتملنا الحبيب حتى إن صرنا - حيناً من الوقت - أقل سحرًا، أو حتى إن صرنا أشرارًا. سنكون قادرين على إيقاظ الحبيب من نومه كي نشاطره فرحاً أو حزناً. وسيلقى أبسط ما يصيّبنا من خدوش اهتماماً ورعاياً. سنكون قادرين على الخوض في التفاصيل الصغيرة لما يثير خوفنا (لم نعش هذا منذ أوائل طفولتنا، لأن زمناً طويلاً جدًا قد انقضى منذ أن تلطّف أشخاص آخرون بذلوا جهداً حقيقياً في مناقشة ما إذا كان علينا أن نترك الزر العلوي في قميصنا مفتوحاً أم أن نزرره). في وجود الحبيب، لا يعود التقسيم إجراءً سريعاً، ولا يعود محفوفاً بالمخاطر. سوف يغدق الحبيب علينا الكثير من وقته. فعندما نلمّح متربدين إلى أمر من الأمور، يصير الحبيب مهتماً، توافقاً إلى سماع المزيد. سوف يقول لنا، «وماذا بعد؟» عندما نتردد أو نتعثر. لن يكتفي بالقول، «مسكين»،

ثم يشيع بوجهه. سوف يتقصّى التفاصيل كلها ويحاول أن يرسم صورة دقيقة تفي حياتنا الداخلية حقها. عندها، تصير الأجزاء الهشة من ذواتنا بين أيدي أمينة. نحس امتناناً كبيراً لهذا الشخص الذي يفعل من أجلنا ما بدأنا نظن أن من المستحيل أن يفعله أحد: أن يبقى على حبنا بعد أن يعرفنا معرفة جيدة حقاً. هكذا، تكون قد نجونا من ذلك الإحساس الساحق، إحساس مفاده أن السبيل الوحيد إلى جعل الناس يحبوننا هو أن نخفي عنهم حقيقتنا.

نبدأ الإحساس بأننا موجودون. تصير هويتنا آمنة، ولا نعود الأماء الوحدين على حكايتنا. عندما يشيع عدم اهتمام العالم البرد في نفوسنا ويقضيها قسماً، نظل قادرين على العودة إلى الحبيب كي «يلملمنا»، كي يرددنا إلى ذواتنا فيطمئنا ويواسينا. تكون محاطين من كل جانب بدرجات من البرودة، كبيرة أو صغيرة، لكننا نعلم أن لدينا مخلوقاً استثنائياً نكون بين ذراعيه الحانيتين الصبورتين الجديرتين بعرفان لا حدود له بشرأنا أهمية حقيقة.

الإعجاب

في حوار أفلاطون «الندوة» (385 – 380 ق. م)، يوحى الكتاب المسرحي أريستوفان بأن أصول الحب كامنة في رغبتنا في أن نكمل أنفسنا عن طريق عثورنا على «النصف الآخر» الذي فقدناه منذ زمن بعيد. يمضي أريستوفان في

تخمينات هزلية لعوب فيقول إن بني البشر كانوا - في بداية الزمان - مخلوقات مختلة لكل منها ظهران وبطنان وأربع أذرع وأربع قوائم ووجهان في رأس واحدة، كل وجه في اتجاه. كانت هذه الكائنات الخنثى شديدة القوة، وكانت مزهوة بأنفسها إلى حد جعل الإله زيوس يقطع كل منها إلى نصفين، نصف ذكر ونصف أنثى. ومنذ ذلك الوقت، صار عند كل واحد منا توق شديد إلى العثور على جزءه الذي انفصل عنه كي يتحد معه من جديد.

لستنا مضطرين إلى تصديق هذه الحكاية الأدبية كي ندرك الحقيقة الرمزية التالية: نحن نقع في حب من نرى فيه وعداً بأنه سوف يساعدنا - بطريقة من الطرق - في أن تكون مكتملين. ففي لب فيض المشاعر في أيام الحب الأولى، ثمة امتنان لأننا عثرنا على شخص يبدو لنا أننا نجد فيه إكمالاً لخصالنا وطباعنا. فعلى النقيض منا، نجد لدى ذلك الشخص (أو ربما نجد) قدرًا كبيرًا من الصبر إزاء التفاصيل الإدارية أو قدرة كبيرة على التمرد على البلادة البيروقراطية. قد تكون لديه قدرة على المحافظة على الاتزان، وعلى تفادي حالات الهسيطريا. أو قد تكون فيه كآبة من نوع خاص، أو قد يكون له طبع حساس، أو... فيمس ذلك تiarات عميقه في تفكيرنا وفي وجданنا.

لا نقع جميعاً في حب الأشخاص أنفسهم لأننا لا «نفتقد»

الأشياء نفسها. فالجوانب التي نجدها مرغوبة في الذين نحبهم تكون ناطقة بما نحن معجبون به في أنفسنا لكننا لا نحس اطمئناناً كاملاً إلى امتلاكه. فقد نحس انجذاباً شديداً إلى شخص قادرٍ متزن لأننا نعلم كم يشوب حياتنا من نزوع إلى الذعر فيما يتصل بالتعقيدات البيروقراطية. وقد يتركز حيناً على الجوانب الكوميدية في الحبيب لأن لدينا إحساساً شديداً بميلنا إلى الورقة في حالات من القنوط العقيم أو من التهكم المريض. وأيضاً، يمكن أن يجذبنا ما يتسم به الحبيب من تركيز وفطنة كي يكون ذلك استراحة لنا مما في عقولنا من ميل إلى الهزل والتقلب.

نحب لأننا نأمل في تلقي العون من الحبيب وفي الشفاء على يديه. وذلك أن بنا رغبة خفية في التعلم والنمو. نتعلم كيف تتغير قليلاً في وجود الحبيب فنصير، من خلال مساندته، نسخة من ذاتنا أفضل مما كنا. يشتمل الحب (تحت سطحه مباشرة) على أمل في الترقى وفي تعويض النقص. كثيراً ما نعتبر ذلك الترقى أمراً قاسياً مفروضاً علينا ضد إرادتنا، لكن الحب يعدنا بأن نرتقي ونتعلم بطريقة أكثر لطفاً وجاذبية.

قد نسمح لأنفسنا بلحظات من النشوء الصرف ومن حماسة مندفعة لا يشوبها شيء لأننا نكون مدركين ما في الحبيب من خصال. يكون اندفاع الحب وحماسته في تضاد مع ما نحسه عادة إزاء الآخرين من خيبات وشكوك. إن

ملاحظة ما هو «خاطئ» عند واحد من الناس لعبهٔ ما أسرع ما تبلغ متتهاها فتحمل لنا قدرًا مؤلماً من عدم الرضا. لكن الحب يمنحك طاقة من أجل إنشاء «أفضل قصة» عن شخص من الأشخاص ومن أجل التمسك بها. يعود بنا الحب إلى حالة من العرفان البسيط فنتشري بتفاصيل صغيرة جدًا: كيف اتصل بنا، وكيف كان مرتدياً ذلك القميص بعينه، وكيف يسند رأسه إلى يده بتلك الطريقة، وكيف تبدو تلك الندبة الصغيرة على إصبع يده اليسرى، وكيف يخطئ قليلاً في نطق الكلمة من الكلمات... ليس بالأمر المعتاد أن نهتم بهذا الاهتمام كله بوحد من الناس وأن ننتبه إلى كثرة من الأمور الجميلة المؤثرة التي تشير مشاعرنا. هذا ما قد يعيشه والدان ينظران إلى ولديهما، أو ما قد يعيشه فنان، أو خالق. قد لا نستطيع مواصلة هذا إلى الأبد؛ وقد لا تكون نشوتنا «عاقلة» كلها، لكنه يظل وقتاً رائعاً يشفينا مما بنا - كأنه نوع من الفن قائم بذاته - ويمنحك قدرة على التسمين الحقيقي لما في كائن بشري آخر من جمال وفضائل وغنى. مكتبة سُر من قرأ

الرغبة

لعل من الجوانب المفاجئة جدًا في الحب، بل من الجوانب المحيرة على مستوى من المستويات هو أننا لا نكتفي بالإعجاب بالحبيب، بل نكون مشدودين إلى الرغبة في امتلاكه جسدياً. لكننا لن نصير قادرين على فهم دور

الجانب الجنسي في الحب من غير إدراك أن ما نحن راغبين فيه لا يكون مقتصرًا على التجربة الجسدية في حد ذاتها. يوفر الجنس نشوة نفسية كبرى. وكثير من مباحثنا له أصول في فكرة أن يتاح لنا فعل أمر خاص جدًا مع شخص آخر. عادة ما يكون جسد الآخر منطقة لها خصوصية تتمتع بحماية شديدة. ستكون إساءة كبيرة أن نذهب إلى شخص غريب ونداعب وجنتيه أو نمس ما بين ساقيه. فلذلك «السماح المتبادل» الذي ينطوي عليه الجنس أمر كبير الأهمية كامن في قلب رغبتنا. عندما نخلع ملابسنا أمام شخص آخر، تكون كمن يقول له ضمناً إنه صار ضمن مجموعة صغيرة جدًا تحكمها قواعد شديدة، وأنه قد حظي بأفضلية استثنائية. من هنا، لا يكون ما نعيشه من إثارة جنسية ناجماً عما تفعله أجسادنا، بل عما يحدث في عقولنا. فالسماح أو القبول كامن في جوهر التجارب التي نشير إليها بأنها «تشيرنا». يبدو الإحساس جسدياً: تزداد سرعة جريان الدم، ويزداد الجسم نشاطاً، وترتفع درجة حرارة الجلد. لكن من خلف هذا كله تكمن مسراً من نوع مختلف جدًا لأن لها جذوراً في العقل: إحساس بانتهاء عزلتنا.

الأسرة

المحاباة الانفعالية للأقارب

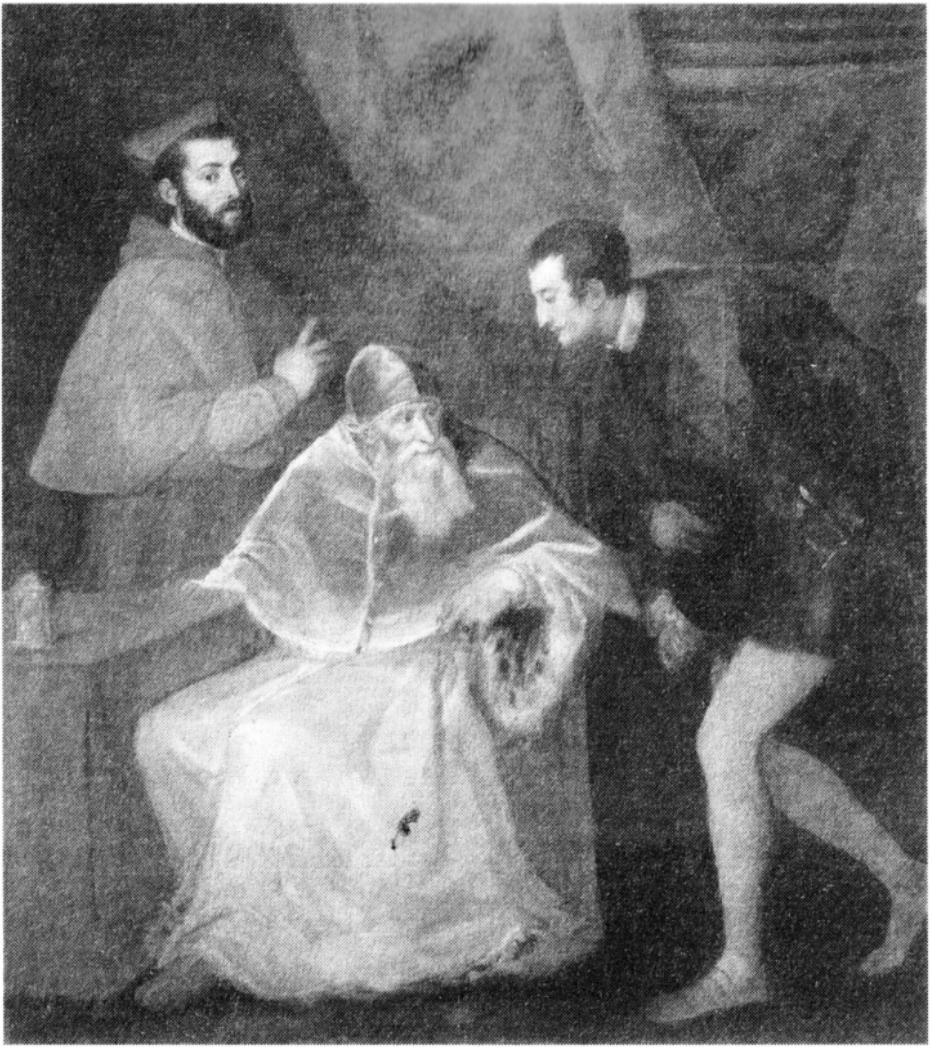
من بين الأمور التي تجعل الأسر كبيرة الأهمية والمعنى أنها مراكز لمحاباة الأقارب من غير أي قدر من الخجل. لقد اعتدنا أن ننظر إلى محاباة الأقارب نظرة سلبية، وتعلمنا أن شأن الناس يعلو ويهبط في المجتمع السليم تبعًا لفضائلهم ومعايبهم من غير أن يحظوا بتفضيل غير منصف من جانب أقاربهم. لكن أكثرنا ليس مؤمناً بهذا إيماناً حقيقياً... على الأقل، بالمعنى الانفعالي العاطفي ذي الأهمية الكبيرة. فنحن جميعاً، وإلى هذا الحد أو ذاك، ميالون إلى تلك المحاباة.

من الناحية التاريخية، كانت فكرة محاباة الأقارب في أوروبا مرتبطة ارتباطاً خاصاً بالكنيسة الكاثوليكية إبان عصر النهضة. وقد ولد تعبير «محاباة الأقارب» عندما راح عدد من باباوات الكنيسة يعينون أبناء أشقائهم، وغيرهم من الأقارب في مراكز عليا بصرف النظر عن قدراتهم الحقيقة، إذ أن الأمر كله قائم على صلتهم بهم.

في سنة 534، جرى انتخاب الكهل ألساندرو فارنيز فصار اسمه البابا بول الثالث. وقد كان من أول ما فعله هذا البابا

الجديد ترقية حفيده الشاب (كان اسمه ألساندرو أيضاً) إلى منصب الكاردينال الذي يتمتع بنفوذ كبير ويدر منافع مادية جمة. كما عين واحداً آخر من أحفاده دوقاً على واحدة من الدوليات الإيطالية الصغيرة التي كانت في ذلك الوقت تحت إدارة البابا وإشرافه المباشرين. كان ذلك كله بعيداً عن الإنصاف بعدها مفزعاً. من هذه الناحية، تمثل محاباة الأقارب اعتداء كبيراً على المُثل الحديثة المتنورة، مثل المنافسة المفتوحة فيما يتصل خاصة بالعمل والترقيات الوظيفية.

مع هذا، لا بد لنا من الإقرار بأن في فكرة الميل لما فيه مصلحة الأقارب - بالمعنى الانفعالي، لا المهني - جانباً جذاباً باعثاً على الاطمئنان. فضلاً عن ذلك، فنحن جميعاً مستفيدون من أكبر أشكال تلك المحاباة وأكثرها سطوعاً. لو هذا، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. هذا لأننا، وعندما ولدنا، وعلى الرغم من وجود ملايين الأطفال في العالم، وبصرف النظر عما فينا من مزايا أو فضائل (حقيقة الأمر أنه ما كان لدينا شيء من ذلك)، فقد قرر والدانا وبقية أقاربنا أن يعتنوا بنا وأن يكرسوا من أجلنا شطرًا كبيراً من وقتهم وحبهم ومالهم. ليس هذا لأننا فعلنا ما يجعلنا مستحقين هذا الكرم... ففي ذلك الوقت، كنا لا نزال عاجزين حتى عن حمل الملعقة وعن إلقاء التحية. بكل بساطة، فعلوا هذا لأننا نخصهم، لأننا أقارب.

تيتیان، البابا بول الثالث مع حفیدیه، 1545 – 1546

محاباة الأقارب هي ما يضمن الصفح عن نوبات غضب كثيرة والتغاضي عن طباع مزعجة وتلقي العون والمواساة عندما نبكي أو نثرث في ساعات الصباح الباكرة؛ وهي ما يكفل أن يسامح الآباء والأمهات أطفالهم عندما لا يكون سلوكهم حسناً. فوق هذا، يواصل الأطفال الذين يخيبون

آمال أهاب إلى النزهات والعلطات على الرغم من كل شيء.

ولأن الأسرة موجودة، فقد عشنا جميعاً تجربة الانتفاء، لا استناداً إلى قناعاتنا أو منجزاتنا أو مساعدينا (فهذا كل قابل للتغيير أو للفشل)، بل نتيجة أمر أكثر نقاء وثباتاً: إنه حقيقة ولدنا. ففي عالم يظل فيه بقاونا في العمل مشكوكاً فيه، ونكون معرضين لأحكام سريعة خاطئة من جانب كل شخص آخر، نعلم أن من المستحيل أن «نُطرد» من الأسرة حتى إن لم نفلح في أن نسلك مسلكاً لطيفاً وقت العشاء، وحتى إذا واجهنا فشلاً مخزيًا في أعمالنا. فإذا نظرنا إلى مدى هشاشة وضعنا في أعين الآخرين عامة، يكون هذا الانتفاء إلى الأسرة مصدر راحة عاطفية متواصلة كبيرة.

كثيراً ما يكون في الأسرة تغاضٍ مرحب به عن النقائص وعن الفضائل أيضاً. وفي الأسرة، قد لا يكون مهمًا حقاً مقدار حسن أو سوء أدائك في عالم المال والعمل. وعلى الأرجح، لن تحظى الابنة التي تصير قاضية في المحكمة العليا بقدر من حب أهلها يفوق ما يحظى بها الابن الذي يعمل في كشك في السوق يبيع العاباً صغيراً. وقد يكون مفاوض فولادي أو مدير قاسٍ مسؤولٌ عن حياة آلاف الناس عرضة لمناكفات لا آخر لها من جانب أقاربه لأنه لا يحسن اختيار ملابسه أو لأن به ميلاً إلى التجشؤ في لحظات غير مناسبة.

صحيح أن محابة الأقارب لا مكان لها أبداً في مكان العمل، إلا أن ثمة «نسخاً» من تلك المعاشرة تكون ذات أهمية كبيرة جداً في حياتنا العاطفية والانفعالية. فمهما نكن أصحاب أثر وقدرة في بعض الميادين، تظل لدينا (لا محالة) نقاط ضعف كثيرة نحتاج فيها إلى أن يكون من حولنا بضعة أشخاص، على الأقل، لديهم صبر على احتمال إخفاقاتنا وحمقاتنا كافٍ لأن يمنحوننا فرصة ثانية (بل ثلاثة ورابعة)، ولأن يظلوها إلى جانبنا حتى عندما لا تكون مستحقين بذلك فعلاً. ليست العائلة الطيبة عمياً عن عيوبنا، لكنها لا تستخدمنا كي تقسو علينا كثيراً.

المعرفة

من المحتمل كثيراً أن يكون أفراد عائلتنا الأشخاص الوحيدون في العالم الذي يفهمون بعض الجوانب المهمة فيما فهمها عميقاً. لعلنا سلوكنا معهم أحسن من سلوكنا بقية الناس؛ ولعلهم ليسوا مطلعين على تفاصيل صداقاتنا الحالية أو على دقائق وضعنا المالي؛ لكن لديهم معرفة بـ«جو» حياتنا كلها... معرفة من المؤكد تقريرياً أنها غير متاحة للآخرين.

عندما نتعرف على أشخاص جدد بعد أن نكبر، يكون لقاونا - بالضرورة - في مرحلة متأخرة نسبياً من نمونا وتطورنا. قد نعلم الكثير عن عموميات طفولتهم، لكننا لن

نعلم كيف كانت حافلة العطلات، أو كيف كان ذلك البيت عند شاطئ البحر. لن نصير قادرين على فهم خفايا النكات أو الروائح أو ملمس السجاد أو طعم المأكولات المفضلة أو الجوانب الدقيقة لما بينهم وبين أقاربهم من مشاعر.

وأما مع أفراد عائلتنا، فإن الأمر مختلف تماماً. قد لا يعلمون الكثير عن حاضرنا، وقد لا يتسمون بقدر كبير من الحكمة أو من الملاحظة الذكية، لكنهم كانوا هناك، كانوا معنا - هذا ما يمنحهم مزية حاسمة في فهم شطر كبير من حقيقة أمرنا. كثيراً ما تكون العلاقات التي تنشأ بعد أن يكبر المرء مثقلة بذلك الافتقار إلى المعرفة الحميمة بالماضي. إن كان الواحد منا شقيقاً (أو شقيقة) شخص عالي الصوت ذو نزعة استبدادية نلتقيه على العشاء أول مرة، فسوف يدرك أنه لا يزال، في جذر الأمر، يحاول أن يجعل أمه التي لا تنتبه إليه كثيراً تسمع صوته. نتيجة هذا، سنعرف كيف تكون الاستجابة المثلثي ((أنا مصغٍ إليك الآن)) التي ستجعله يهدأ. ولو كنا قد تشاركنا الحمام معاً، عندما كنا في الثالثة من العمر، مع المدير المالي المتشدد في عملنا، لعرفنا أن أسلوبه الاتهامي للجوح (الذي هو سلوك مزعج جداً) ليس إلا محاولة منه لأن يدرأ عن نفسه أثر الفوضى التي أحاطت به في البيت بعد طلاق والديه. إن من شأن معرفة الحقائق كلها أن تجعلنا أكثر استعداداً للصبر وللكرم.

من بين الأهوال العائلية التي لا شك فيها (من بين المزايا العميقه أيضًا) أنها نكون مضطرين إلى قضاء الوقت مع أشخاص لا يمكن أن نعرف عنهم شيئاً، ولا يمكن أن نرغب في لقائهم، ولا يمكن أن نتخيل احتمال تعايشنا وانسجامنا معهم لو لم يكونوا من أقاربنا.

تتسم صداقاتنا وشبكات علاقاتنا المهنية بقدر هائل من الفعالية (وإن تكن فعالية ضارة) من حيث أنها تبقىنا على ارتباط وثيق يبشر متممين إلى فئة واحدة من حيث السن والدخل وأسلوب التفكير. فنحن نبعد عنا خفيّةً، لكن من غير أي تساهل، كل من لا يؤيدون نظرتنا إلى العالم. لكن الحياة العائلية تفعل عكس هذا. فنتيجة التركيبة الفريدة للعائلة، يمكن أن تصير امرأة في الثانية والثمانين و طفل في الرابعة صديقين، أو أن يصير طبيب أسنان في السادسة والخمسين و طفلة في الحادية عشرة قادرين على الخوض في حديث متعمق عن إطارات السيارة أو على أن يلعبا معًا عند الشاطئ. تخلق العائلة بيئة فيها سوية عالية من الأمان تسمح بلقاءات فيها قدر كبير جدًا من الغرابة. قد يجعلنا صهر جديد على صلة بالحياة في سوق الماس الروسي؛ ومن الممكن أن يجلس باحث جامعي نشر لتوه دراسة عن «دوره الكربون» في غابات تاكاياما اليابانية لتناول طعام الغداء مع محاسب

متخصص في قضايا الإفلاس. فضمن الأطر العائلية، ينتهي الأمر بالعثور على «نقاط تواصل» على الرغم من التباينات الواضحة كلها. قد نغسل الأطباق مع شخص لديه آراء سياسية على تناقض تمام مع آرائنا فنكتشف أننا متفقان على كيفية غسل الكؤوس بالماء غسلاً جيداً. ننقد نزهتنا من وابل مطر غير متوقع بالتعاون مع شخص يكسب أكثر منا بثلاث وثمانين مرة إذ يقدم إلينا مساعدة صادقة. وبمبادرة من أبناء أشقائنا وشقيقاتنا، ننخرط في مباراة بين الكبار والصغر يخوضها معنا ابن عم قد يعتبره أصدقاؤنا «شخصاً فاشلاً طوبل الشعر»، لكننا ندرك عند ذلك أن لديه قدرة ممتازة على التقاط الفرصة المناسبة لأن ننصب كميناً للفريق الآخر.

تقاوم العائلة (في أحسن أحوالها) التفرقة بين الناس من حيث السن: نسمع آراء سياسية من واحدة من حالات والدتنا فتتعرف على قناعات كانت واسعة الانتشار سنة 1973. تتلقى آخر أبناء مباريات دوري الهوكي للناشئين، ونسمع تذمر ابنة عم صغيرة السن من امتحاناتها المدرسية ونستكشف ما قد تحب أن تفعله بحياتها بعد بلوغها الحادية والعشرين. عم من أعمامنا تقاعد في الآونة الأخيرة، وهو يحاول الآن أن يتلاءم مع حياته الجديدة من غير عمل. وفي جنازة جدة والدنا، نصادف طفلة عمرها ثمانية عشر شهراً تحبو هنا وهناك فتصير لنا صلة مفاجئة (مؤقتة) بعالم تبديل الحفاضات وصعوبة تناول الطعام بالمعلقة.

في أكثر الأحيان، يقدم الاختلاف نفسه إلينا - مراحل مختلفة من الحياة، أو أحوال مختلفة، أو آراء مختلفة - بصورة مربكة تجعل من الصعب علينا أن نقاربه مقاومة واثقة. ليس من المفاجئ في شيء، وليس من المخجل أبداً، أن نجد أنفسنا مرتبكين عندما نكون مع أشخاص يبدو لنا أنهم لا يشبهوننا أبداً؛ لكن صورتهم في أذهاننا (وبالتالي صورنا أيضاً) تكون، نتيجة ذلك، مُفقرة إفقاراً شديداً، وتكون غير صحيحة أبداً. ومن ناحية أخرى، عندما تتخذ الحياة العائلية مساراً حسناً، نجد أنفسنا على احتكاك - احتكاك مباشر يجري على نحو دافع - مع جملة متنوعة من التجارب البشرية التي قد يكون غير ممكناً، من غير ذلك، أن نتعرف عليها في مجرى حياتنا المستقلة إلا بطريقة كاريكاتيرية أو بطريقة تشير ذعرنا.

الوالدان

نمضي الشطر الأكبر من الحياة في حالات من عُقم يحدرنَا. وفي الأحوال المعتادة، لا يكون أمامنا من خيار غير الانصياع وطاعة قواعد لم نشارك في وضعها. وفي عملنا، لا نبتكر (عادة) أي شيء ذي أهمية أو تميز خاصين. لا نعرف كيف نرسم لوحة أو كيف نعزف مقطوعة لشوبان وفق هذا المقام أو ذاك. لا نستطيع صنع هاتف آيفون، ولا نعرف كيف نستخرج البترول من باطن الأرض.

مع هذا كله، ومن غير أن تكون مدركين التفاصيل إدراكاً

خاصًا، نكون بعض الأحيان قادرين على فعل أمر يكاد يكون معجزة: نستطيع صنع إنسان آخر. نستطيع تكوين أعضاء بشرى جديد وأطراfe. نستطيع صنع كبد؛ ونستطيع أن نصمم دماغ شخص جديد. ونستطيع أيضًا—بعد اتباع نظام غذائي قد يحتوي على الخبز والجبن وبسكويت الزنجبيل—أن نصنع أصابع وأن نصل بين الخلايا العصبية التي ستنتقل أفكارًا عن تاريخ الفرس القدامى أو عن كيفية عمل آلة غسل الأطباق. نستطيع التخطيط لمولد آلة عضوية قد تظل قادرة على العمل مئة سنة كاملة.

نستطيع أن نكون من ينسق ويصمم متتجًا أكثر تقدمًا من أية تكنولوجيا وجدت حتى الآن وأكثر تعقيدًا وإثارة للاهتمام من أي منتج آخر.

وبكل تأكيد، يدحض إنجاب طفل أية مخاوف في شأن قدرتنا على الإبداع ويزيل عنا (حينًا من الزمن) مشاعر الحسد التي قد تكون لدينا إزاء ما يظهره الآخرون من قدرات إبداعية. لعلهم كتبوا أغنية تثير المشاعر، أو أقاموا شركة هندسة بيولوجية ثم باعواها، أو نسجوا رواية آسرة. لكننا سنكون قد أبدعنا واحدًا من أغرب الأعمال الفنية والعلمية وأكثرها إلهامًا: أبدعنا كائناً حيًا، كائناً سوف تتطور لديه مراكز للمسرات ومراكيز للأسرار، كائناً سيجلس يومًا من الأيام كي ينجز واجباته المدرسية، وسوف يحصل على عمل، وسوف

يكرهنا، وسوف يسامحنا، وسوف ينتهي به الأمر - رغمًا عنه - إلى أن يشبهنا قليلاً، وإلى أن يصنع بدوره كائنات جديدة لا تلبث أن تكرر الدورة نفسها.

مهما يكن ما يمكن أن يطرأ من نفور بين الأبوين والأبناء، أو من تباعد، أو من تعب نتيجة الطبيعة المضطربة للحياة العائلية، فلن يكونوا أبداً قادرين على تجاوز تسلسل الحوادث العجيب الذي يربط بين المبدع وإبداعه، وذلك لأن شخصين التقىا منذ خمسة عشر عاماً في مطبخ بعض أصدقائهما فأعجب كل منهما بالآخر وتبادل رقمي هاتفيهما، ثم خرجا فتعشيا معًا، ثم صار لديهما الآن، إلى الناحية الأخرى من الطاولة، مخلوق له ذلك الأنف، وذلك الطبع الخاص، وتلك الطريقة في الابتسام التي تشبه كثيراً (يلاحظ الجميع هذا) ابتسامة جده لأمه الذي توفي منذ حين.

تقتضي تنشئة أطفال أن يعالج المرء أعظم سؤال تأسيسي في الفلسفة: ما هي الحياة الحسنة؟ ففي حين نمضي سنوات كثيرة في محاولة الإجابة عن هذا السؤال من خلال كلماتنا وأفعالنا، ندرك أننا نجونا من ذعر عظيم كان ممكناً، من غير هذا، أن يسكننا وأن يتبدى لنا دائمًا من خلال عملنا: عدم قدرتنا على إحداث أي فرق. لن تكون في أي خطر من انعدام أثرنا... لكن الأثر الذي نتركه سيكون من نوع لم نقصده. سوف نصير مدرّبين، وطباخين، ومعلمين، ومصورين، ومسجلين للواقع اليومية، وسادة، وعيّداً لمهماتنا الجديدة.

يقدم إلينا عملنا الأبوى والأوممى فرصة إظهار أسوأ ما لدينا وأحسن ما لدينا، فرصة إظهار ذواتنا عندما ت العمل. إنها تلك الكلمات بعينها التي نعثر عليها، وتلك اللمسات من أيدينا، وتلك النظرة المشجعة التي لا يستطيعها أحد غيرنا، وذلك الميل إلى التساهل أو إلى الدفاع الجريء عن المبادئ... ذلك كله ما يشكل قوام الفرق الحاسم بين مساراتنا وأحزاننا وبين مسرات كائن بشري آخر وأحزانه. فما نكونه في كل يوم، وأولئك الأفراد الذين ستنضج فنصيرهم، ستكون لديه قدرة لا تضاهى على ممارسة أثر حميد على حياة شخص آخر. وخلال أدائنا أدوارنا الوالدية، سيقع لنا أن يصيّبنا ذعر أو إرهاق أو استياء أو حبور، لكننا سنكون قد نجينا إلى الأبد من أن يساورنا أدنى شك في أن لنا أهمية وفي أن لنا دورنا في هذه الدنيا.

مكتبة
t.me/soramnqraa

العمل

الأصالة

هدف الحياة المهنية هو أن نؤدي عملاً فيه انسجام عميق مع ذواتنا الحقيقية. فالأمر ليس منحصرًا بكسب العيش (مهمة يمكن أحياناً أن تكون شاقة وأن تكتنفها خيبات أمل كثيرة)، بل ينبغي أن تكون في عملنا استجابة لطبع أرواحنا وخلجاتها. يمكن أن نعبر عن هذا بالقول إنه العمل الذي نحسه أصيلاً فعلاً، نحسه لنا.

لا يمكن أن توجد قواعد عامة لما يتطلبه العمل الأصيل منا. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض علينا العمل أن نظل زمناً طويلاً عاكفين على حل مسائل رياضيات يكاد حلها يكون مستحيلاً. قد يبدو هذا فظيعاً في نظر بعض الناس، لكن من الممكن أن نجد متعة كبرى فيقضاء وقت طويل في «قضم» مهمة كبيرة والتقدم فيها خطوة بعد خطوة محاولين أن نجرب خيارات كثيرة قبل أن نستقر على حل جيد حقاً. لكن من الممكن أيضاً أن يكون العمل الأصيل منطويًا على قرارات مالية عاجلة حاسمة ضمن بيئة سريعة التغير، فوضوية بعض الشيء. قد يشير هذا ذعر البعض، لكن شروط عمل

أكثر هدوءاً قد يراها أشخاص آخرون جحيمًا. من الممكن أيضاً أن لا نحس عملنا أصيلاً إلا إذا كان مشتملاً على أداء دور مساند أو تابع حيث تكون معجبي بشخص آخر يتولى القيادة، أو تكون مخلصين له. لعلها مسراً تعود أصولها إلى الرضا والاطمئنان اللذين كنا نحسهما أيام طفولتنا عند وجودنا مع شقيق أو شقيقة أكبر سنًا، مسلط علينا، لكنه ذو أثر كبير في نفوسنا.

ما يجعل العمل أصيلاً ليس نوعاً بعينه من المهام، ولا علاقة للأمر بأن يكون العمل منطويًا على صنع القدور أو على أن يكون المرء نجارًا (هذا عاملان كثيراً ما يربط الناس بينهما وبين فكرة الأصالة). ما يجعل العمل أصيلاً هو ذلك التوافق الفردي العميق بين طبيعة العمل من ناحية وبين قدراتنا ومنابع مسرّتنا من ناحية أخرى.

ومن منافع توصلنا إلى تحديد العمل الأصيل بالنسبة إلينا أنها نغدو متحررين تحررًا حقيقياً من مشاعر الحسد. فعلى الدوام، سيكون هناك من يؤدون أعمالاً مقابل أجور أفضل ومن تتمتع أعمالهم بتقدير عام أعلى أو تدرّ عليهم منافع جانبية جمة. لكننا نصير مدركين أن لا معنى للتوقع إلى تلك الأعمال لأنها لن تكون ملائمة لما نحن موقنون من أنه طابع مميز لشخصيتنا.

ثمة فائدة أخرى للعثور على عمل نحسه أصيلاً إلا

وهي أنه يدخل تغيرات على علاقتنا بتلك الفكرة الحديثة، فكرة تحقيق التوازن بين العمل والحياة. إن في هذه الفكرة الشائعة قدر من التشاوُم إزاء العمل لأنها توحّي ضمناً بالحاجة إلى حماية الحياة مما يفرضه العمل علينا، أي من تلك القوة الطاغية المرهقة التي هي متطلبات العمل. وأما إذا كان العمل منسجماً انسجاماً عميقاً فعلاً مع حقيقة ذاتنا، فهو ليس عدو الحياة: إنه المكان الذي نجد أنفسنا - بشكل طبيعي تماماً - راغبين في الذهاب إليه لأننا نستمد منه رضاً وإشباعاً عميقين.

عندما يكون العمل ذا معنى

يشير علينا علم الاقتصاد بأن نعتبر أنفسنا كائنات أنانية (معظم الأحيان). من الممكن أن يبدو الأمر وكأن المال هو بغيتنا الأولى من عملنا. لكن من المفاجئ كم يبلغ إصرارنا على أن يكون عملنا «ذا معنى»، مثلما نعبر عن الأمر. قد يحقق العمل دخلاً طيباً ويعطي صاحبه مكانة رفيعة، لكن من الممكن آخر الأمر - إن لم يكن «ذا معنى» - أن يخنقه ويُسحق روحه.

فما الذي نعنيه عندما نقول عن عمل إنه «ذو معنى»؟ إنه العمل الذي يعين الآخرين ويكون له دور يلعبه في إدخال السعادة إلى قلوب أشخاص غرباء. مهما ظننا أنفسنا أنانيين، فنحن نظل تواقين إلى أن يفضي الجهد الذي نبذله في العمل

إلى تقليل معاناة بعض الناس، أو إلى زيادة مسرتهم. نحن تواقون إلى الإحساس بأننا استطعنا أن نجعل زاوية صغيرة من هذا العالم أفضل قليلاً نتيجة ما بذلناه من جهد أو تفكير. ثمة وظائف تحقق هذا الأمر بكل سهولة: لا شك لدى جراح القلب وممرضته في أن ما يقومان به يشتمل على معنى حقيقي. على أن هناك أشكالاً من المعنى أقل وضوحاً، لكنها ليست بأقل قدرة على أن تدفع القلب، يمكن العثور عليها في جملة كبيرة من أعمال ووظائف أقل ظهوراً: تلميع أرضية بيت من البيوت، أو صنع أنبوب أفضل من أجل معجون الأسنان، أو إنجاز حسابات مالية، أو إيصال الرسائل، أو تعليم أحدهم كيف ينجز أمراً من الأمور.

خلال الشطر الأكبر من حياتنا، نكون عاجزين عن تغيير الظروف نحو الأفضل. نكون واقعين تحت رحمة قوى كبيرة لا يد لنا فيها. لا نستطيع تغيير نتيجة انتخابات، ولا نستطيع الحيلولة دون إقدام واحد من أصدقائنا على زواج فاشل، ولا نستطيع إيجاد حل لتوترات السياسة العالمية. لكن العمل قادر على أن يزيح عنا هذه المشاعر: ضمن ميدان محدود، لدينا قدرة! نستطيع ضمان أن يتلقى أحدهم رزمة بريدية في الوقت المحدد، أو أن يفهم مسائل الحساب، أو أن يتناول الدجاج المشوي جيداً، أو أن ينام على ملاءة مكوكية كيًّا متقدناً. نستطيع اقتقاء الصلة بين ما يتعين علينا فعله خلال

الساعات القادمة وبين المساهمة الحقيقة وإن تكن مساهمة متواضعة - في تحسين عيشبني البشر.

إن ما يميز بين يوم حسن ويوم سيء، ليس بالضرورة أن تكون قد أمضيناها من غير توتر، أو أن تكون قد عدنا إلى البيت في وقت مبكر. الفرق كامن في قدرتنا على أن نستمد إحساساً ملماً ملماً بأنه كان لنا أثر حسن في حياة الآخرين. بكل بساطة، يتضح لنا أنه ليس كافياً أن نجعل أنفسنا سعداء.

العمل ضمن فريق

نحن كلنا مخلوقات محدودة جداً. لا نستطيع أن نصير جيدين إلا في أمور معدودة. ولا نستطيع أن نعمل جيداً إلا عددًا محدودًا من الساعات كل يوم. وفي أي وقت، لا تكون قادرین إلا على التفكير في عدد قليل من الأمور. صحيح أننا يمكن أن نحس حياة العمل طويلة جداً، لكننا لا نملك إلا أكثر من ثلاثين أوأربعين سنة من القدرة على بذل جهد كبير القيمة... ليس هذا أكثر من رفة عين إن هو قيس بمسار التاريخ. إلا أن الهيكلية التي نؤدي عملنا من خلالها تعمل على إمالة الميزان في الاتجاه الآخر: توسيع قدرة المرء وقوته توسيعة جذرية. عندما نعمل مع أشخاص آخرين (سواء أكان المرء مديرًا للمجموعة عمل أم واحداً من أفراد فريق)، تبلغ قدراتنا المجتمعة مدى أبعد كثيراً مما يمكن أن يبلغه أو يتحققه أي كائن ضعيف منا.

فالفريق أقوى، وأذكى، وأكثر حكمة، وأوسع قدرة مما يستطيعه بمفرده أي شخص من الأشخاص الموجودون فيه. فمن خلال الفريق، نزيد قوتنا زيادة هائلة. وفي فريق عمل مثالي، ندرك تماماً ما نساهم به، لكننا ندرك أيضاً مقدار ما يستفيده المشروع كله من جهود الآخرين. مهما يكن زملاؤنا في العمل مزعجين، فإن ازعاجنا منهم يخف بفعل إدراكنا أن اختلافاتهم هي - على وجه التحديد - ما يجعلهم قادرين على إنجاز أمور لا نستطيع إنجازها وحدنا؛ وهذا ما يبرر الجهد غير المعتاد الذي نبذله كي ننسجم معهم. نقبل أن ليس من المفاجئ في شيء أن لا يعجبنا بعض الأشخاص في مكان العمل، لكننا نقبل أننا قادرون على أن نتعلم كيف نشنن مزاياهم بطريقة لا يمكن أبداً أن توجد ضمن إطار علاقة اجتماعية محض. فمن خلال العمل ضمن فريق، يطغى على ذواتنا ولاء أكبر منها: يجمعنا معًا هدف مشترك يعلم الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيقه فرادى.

بل إن جهودنا غير محدودة ضمن نطاق «عمر من العمل». فبمعنى من المعاني (وهو معنى مهم) نحن نخدع الموت لأن مساهمتنا تظل حية من خلال تطلعات من يحلون محلنا في الفريق، ومن خلال ما يبذلونه من جهد فيه. فالفريق الجيد قادر على أن يعكس مفعول تلك الأسس المهلكة في الشرط البشري: يحل التعاون بين أفراد الفريق محل حرب المنافسة،

حرب الجميع ضد الجميع. وتبين القوة الجماعية بدلاً من ضعف الأفراد. ويتحول قصر أمد أعمارنا إلى مسارات عمل تظل حية من بعدها.

الاحترافية

من أوجه العمل المرحب بها كثيراً أننا لسنا مضطرين (ضمن إطار عملنا) إلى أن تكون «نحن أنفسنا» تماماً. وذلك أن معظم الأعمال تقتضي من المشارك فيها أن يسلك مسلكاً «احترافياً» مما يعني أنه غير مطلوب منا أن نُظهر طبائعنا الشخصية كلها. ومع أننا قد نقع فريسة إغراء ضروب كثيرة من المشاعر الداخلية، فإننا ندرك أن علينا أن نظل هادئين وأن نظرل «محفظين»... وهذا ليس «تقييداً» لأنفسنا بالقدر الذي يمكن أن يبدو عليه. بل إن من الممكن أحياناً أن نجد حرية عظيمة في اضطرارنا إلى كبت بعض الخصال التي فينا. قد يكون بعض الافتقار الجماعي إلى الصدق في العمل مصدر راحة كبيراً بعدقضاء وقت طويل ضمن جو عائلي يحس كل شخص فيه أن من واجبه أن يعبر تعبيراً صريحاً غير مقيد بشيء عن كل نزوة عابرة. تسنح لنا في العمل فرصة «تعديل» أنفسنا. لا موجب لأن يتحمل العمل قدرًا زائداً من أثر «حقيقةنا البشرية».

كان أصدقاء بول سيزان المقربون يقولون إنه شخص فظ، شائق، سريع الغضب. فتحت تأثير حالات مزاجية كئيبة، من

الممكّن أن يصيّر شخصاً وضيّعاً مُستبداً. لكن شيئاً من هذا لا يظهر في أعماله الفنية. وإن كان لنا أن نحكم عليه من خلال عمله، فسوف نراه شديد الصبر، واثقاً، ناضجاً لدّيه إحساس قوي بالتناغم والتوازن وتعاطف دائم مع البشر الآخرين ومع الطبيعة نفسها. بمعنى من المعاني، كان عمل سيزان أفضل منه. لعل هذا تعرِيفاً لما يستطيع العمل كلّه أن يكونه عندما يتّخذ مساراً حسناً: يكون نسخة أكثر رقياً من الشخص الذي أنتجه.

بول سيزان، جبل سان فكتوار مع شجرة صنوبر كبيرة، 1887.
لا يمكن أن نستخرج من هذه اللوحة الجميلة المتناقمة حقيقة أن سيزان كان شخصاً فظاً صعب التعامل مع الآخرين: يمنحنا العمل فرصة كبيرة من أجل تهذيب الأجزاء المزعجة في شخصيتنا.

على أن صحة هذا غير مقتصرة على العمل الفني وحده. فمن الممكن ألا تحمل وثائق قانونية يتداولها العاملون في مكتب من المكاتب شيئاً من الذعر أو الاضطراب النفسي أو العادات الغريبة لدى الشخص الذي كتبها. كما أن متجر الأذية ذا الجو الهدئ والجو الأنيد لا يبدي شيئاً مما يتسم به الذين صمموه ومن يعملون فيه من لاعقلانية أو من طباغ غريبة. وطبيعة الأسنان في ردائها الأبيض لا تعود تلك الشخصية المرتبكة التي كانتها (أو أحسست أنها كانتها) خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمنحك العمل فرصة نادرة ضمن إطار حياتنا العام لأن نمنع طبائنا الأفضل موقع الصدارة.

النظام

على الدوام، سيظل العالم الواسع مكاناً للفوضى وللاضطراب. وأما في عملنا، فنحن قادرون على أن نحظى بتجربة من نوع مختلفة تمام الاختلاف: نتولى مسألة من المسائل، ونتمكّن آخر الأمر من حلها. ندخل النظام على الفوضى بطريقة نادراً ما نستطيعها في أي مجال آخر من مجالات الحياة.

كان لدى رهبان زن البوذين في العصور الوسطى في اليابان فهم حدسي لهذا النوع من العمل. وكانوا ينصحون، بغية إدراك صفاء الذهن، بأن يقوم أفراد الدين بصف الحصى في حدائق المعبد القريب من كيوتو، تلك الحدائق المسورة

ذات التخطيط المتداخل. فضمن إطار مساحة كبيرة في الفناء، يمكن للرهبان أن يتوصلا إلى جمالٍ وتناسق تامين. لم يكن الأمر شديد السهولة لأن الرهبان كانوا يحبون أن يحاولوا إنجاز رسوم مكونة من دوائر وتموجات. وفي أكثر الأحيان، كانت الخطوط شديدة التقارب بحيث يمكن أن يدوس الرهبان - من غير قصد - على خط أنسجهوه قبل قليل. ومن الممكن أيضاً أن يجدوا صعوبة في جعل صفات الحصى يتلخص زاوية صحيحة. عمل يثير الجنون بعض الأحيان، خاصة في فصل الخريف عندما تكون أوراق الأشجار مت�اثرة في كل مكان. لكنهم كانوا يفلحون، آخر المطاف، في إنجاز الأمر على أحسن وجه. فمع الوقت، ومع قليل من التصحيحات المتأنية، وفي وجود الأيدي الماهرة، كانوا ينجحون في إتمام كل شيء وجعله مثلما ينبغي أن يكون. كانت المشكلات حقيقة، لكنها ليست من غير حدود؛ وكان من الممكن حلها.

لسنا مخطئين إن أحبينا الكمال، لكنه يسبب لنا قدرًا كبيراً من المعاناة. في أحسن الأحوال، يوفر لنا عملنا مجموعة من «الحصى» نستطيع أن نرتيبها وحيزاً محدوداً نستطيع أن نجعله متناسقاً، فنلبي، من خلاله، حاجتنا القوية الشديدة إلى الضبط والنظام... في أحيان كثيرة، يجري هذا في العالم الواسع المبتلى بفوضى تكاد تكون مستعصية.

لا بد لنا من عيش حياتنا في جهل مخيف: لا نعرف أبداً متى نموت وكيف نموت؛ ويظل ما يجول في رؤوس الآخرين خبيئاً عنا إلى حد كبير؛ وكثيراً ما نكون عاجزين حتى عن فهم أمزجتنا؛ ثم إننا مدفوعون بعواطف ومخاوف لا نكاد ندرك لها معنى. لكن الأمر ينجح فنفلح في بناء ميدان واسع دقيق من الفهم. نكون مدهشين من حيث دقة تفسيراتنا. قد يكشف صانع نبيذ عن أن أثر طعم الكراميل آتٍ من حقيقة أن العنبر ظل فترة طويلة طولاً غير معتاد في صندوق السيارة الشاحنة بعد جنيه؛ ويشير شخص يرمم لوحة من اللوحات إلى أن تلك اللوحة قد خضعت لترميم سابق - ربما في فرنسا - في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ ويكون مدرّب رقص قادرًا على أن يعرف من مشيتك أنك تنام على جانبك الأيسر. وبالنسبة إلى المختص، لا أسرار في هذا الجانب الصغير أو ذاك من جوانب الحياة (جانب صغير، لكنه ليس قليل الأهمية). يدرك المختص سبب التسرب في المرجل، أو كيف يتم التعرف على الأصوات، أو كيف يمكن أن تكون شركة كبرى تبدو رابحة واقفة على شفير الإفلاس. هذا الفهم الذي نتوصل من خلال العمل إلى امتلاكه قد لا يبدو مبهراً في حد ذاته، لكنه ناطق بحقيقة من حقائق الوجود البشري أكبر اتساعاً ومتافيزيقية. فبطريقة بسيطة، لكنها حقيقة، نستصلاح ونزرع - من خلال عملنا - جزءاً صغيراً جدًا من غابة محیطة بنا ونحوه إلى حديقة متناغمة قابلة لأن تطالها مداركنا.

النظام والتناغم في حديقة معبد زن بوذى.
إن العمل قادر على توفير نوع من الانضباط والانتظام يستطيع منحنا الملجاً من
فوضى العالم الواسع

المال

لا حاجة إلى القول إن المال واحد من أهم الأسباب التي تجعل الناس يعملون. لكن في ثقافتنا ميل واضح إلى التشديد على الجوانب السلبية في هذا الأمر. لقد ورثنا منظومة من الأفكار والمفاهيم التي تجعل اتخاذ موقف ضد ما يدفع الأشخاص أو الشركات إلى تحقيق منفعة مادية أمراً في غاية السهولة: «عبودية الراتب» و«الاستغلال» و«الجشع» و«السعى إلى التربح» و«التنازل عن المبادئ من أجل المال» و«التسليع» و«النزعـة الماديـة» و«رأسمالية رعاة البقر»... ليس هذا إلا غيضاً من فيض.

على الرغم مما سبق، فإن من الممكن إقامة صلة حقيقة وثيقة بين الطموح المالي وبين الجهد البشري الجدير بالثناء والتكرييم. ففي نهاية المطاف، تقوم المنفعة (أو الربح) على البصيرة النافعة: الأمر في حاجة إلى تحديد الحاجات الحقيقة لدى الآخرين على نحو أكثر سرعة ووضوحاً مما يستطيعه المنافسون، ثم تلبية تلك الحاجات تلبية فعالة. فتحقيق الربح علامة على أن أفكار المرء كانت صحيحة وعلى أن المنتجات والخدمات التي يقدمها تلقى تقديرًا حقيقياً لدى العملاء والمستهلكين. هذا دليل على فهم العالم بهمَا أفضل قليلاً مما لدى الآخرين.

بطبيعة الحال، من الممكن إقامة الصلة بين الرغبة في جني المال وبين الجشع وحب الذات. لكن ما من ضرورة تقتضي وجود هذه الصلة، ولا هي صلة حتمية. فبكل بساطة، المال مورد قادر على توسيعة قدرات من يملكه. والثروة هي ما دعاه أرسطو «الفضيلة العملية»: على غرار القوة الجسدية أو حسن المظهر، يعزز المال موقع الفرد في العالم. ومن خلال المال، نستطيع أن نوسع دائرة أفعالنا الخيرية، وتصير أفكارنا أبعد أثراً، وتغدو تطلعاتنا أبعد مدى.

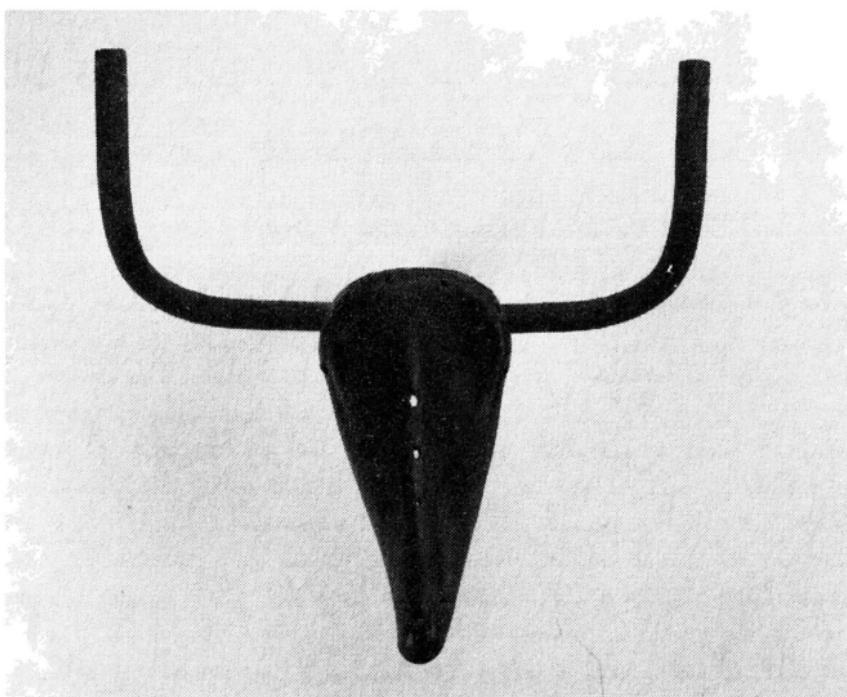
الإبداع

«الإبداع» واحدة من الأفكار التي تتمتع بأعلى مكانة في زماننا الحديث هذا. نتيجة ذلك، يكثر أن تنتابنا الرغبة في أن

نكون مبدعين، لكننا نتحسر على أن حياتنا لا تمنحنا فرصةً كافية لأن نكون كذلك. إلا أن هذا التصور قد يكون فكرة معوجةً اعوجاجاً غير منصف ولا مفید يتبعها عما تنطوي عليه فكرة الإبداع حقاً. فنحن نبالغ كثيراً في التركيز على أمثلة الإبداع الدرامية الرفيعة الواقعية ضمن جملة محدودة من النشاطات التي صار «الإبداع» كليشهيه مستخدمة دائمًا في الإشارة إليها، وذلك من قبيل كتابة رواية تفوز بجائزة كبرى أو إنتاج فيلم يحظى بالجوائز في مهرجان كان أو في مهرجان برلين. وفق هذا المعيار، لا يكاد أحد يستطيع أن يكون مبدعاً، ولا بد من بقاء الإبداع حكرًا على نخبة، بل من بقائه أيضًا «حالة شاذة غريبة» لا صلة لها بالحياة العادية.

ففي سنة 1942، فكك بابلو بيکاسو دراجة قديمة، ثم جمع مقودها ومقعدها معًا كي يتبع ما يشبه رأس ثور. يصعب ألا يجد المرء نفسه مسحوراً بهذا. يبين لنا ما فعله بيکاسو فكرة الإبداع على نحو أكثر وضوحاً. وذلك أن العنصرين اللذين استخدمهما مألفون لدى الجميع. ما فعله هو أنه أعاد ترتيبهما بحيث جعل كل واحد منها أكثر قيمة مما كان عليه في وظيفته السابقة. إن فعل الجمع هذا ميال إلى أن يكون النقطة المركزية في العمل الإبداعي. على أن الثقة بالنفس أمر حاسم الأهمية بالنسبة إلى هذا الجمع إلى العناصر. لعل أشخاصاً كثيرين لاحظوا (فيما مضى) وجه التشابه بين مقود

الدراجة وقرني الثور، أو بين مقعد الدراجة ووجه الثور... ولكن، ما أقل من يأخذون تصوراتهم هذه على محمل الجد! لقد عبر عن هذا الأمر الشاعر الأمريكي رالف والدو إيمرسون (1803 - 1882): «في عقول العباقرة، نجد - مرة بعد مرة - أفكارنا التي لم نلق بالاً إليها». وذلك أنه ليس لدى الأشخاص المبدعين أفكار مختلفة عن أفكارنا اختلافاً جوهرياً... كل ما في الأمر، هو أنهم لا يستعجلون إهمال تلك الأفكار مثلما نفعل.

بابلو بيكاسو، رأس ثور، 1942

كان بيكاسو فناناً ذا "إبداع" استثنائي. لكننا قادرون جميعاً على تطبيق القاعدة الأساسية في الإبداع: إعادة تجميع عناصر لا صلة بينها بحيث تصير شيئاً جديداً لم يألفه الناس.

قليلة هي الأشياء الجديدة حقاً في العالم، لكن كون المرء مبدعاً يقتضي أن يتعلم رؤية كيف أن عناصر لا تشابه بينها من حيث الظاهر يمكن أن تجتمع معًا ضمن تركيبة جديدة «مثمرة». فقد يستعير المرء أسلوب تنظيم المعلومات في عالم الكمبيوترات ويطبقه على إدارة نادٍ رياضي. وقد يأخذ المرء فكرة على صلة بتاريخ الإغريق القدامى فيضعها موضع العمل ضمن إطار إدارة مدرسة حديثة. ومن الممكن أن يأخذ أسلوباً في الكلام شائعاً في اليابان ويدمجه ضمن فنون القول الإنكليزية المعاصرة. فمن حيث الجوهر، يعني الإبداع التقاط فرصة لتطوير الأشياء عن طريق إعادة جمعها معًا بأسلوب مختلف. لقد عبر الفيلسوف الألماني هيغل (1770 - 1831) عن هذه الفكرة تعبيراً ممتازاً: كتب قائلاً إننا نكون مبدعين عندما «نجرّد العالم من غرابت المستعصية ونكيفه وفق حاجاتنا». عادة ما نكتفي بأن نعاني عندما تواجهنا أمور مزعجة أو محبطة. وأما عندما نصير مبدعين، فإننا «نكيف» ما هو بين أيدينا - التجميع، وإعادة الترتيب، والبدء من جديد - بحيث يصير أكثر تلاوئاً مع اهتماماتنا ومثلنا. هذا نقىض الإحساس بالعجز والاستسلام؛ وهو رفض قبول «الوضع القائم». فالشخص المبدع إنسان شديد التمسك بفكرة أنه لا بد أن تكون هناك طريقة أفضل للتعاطي مع الأشياء.

ثمة عمل كثير - بأجر ومن غير أجر - أكثر إبداعاً مما

نحسبه عادة: عندما نعيد طلاء الغرفة ونختار لها لوناً أكثر بهجة لاحظنا في كتاب عن البيوت في الهند؛ وعندما نطهو وجبة ونرتب الهليون في الطبق مثلما رأينا في فيلم من الأفلام؛ وعندما نضع في تقرير نudge مجموعة أيقونات بحيث تصير النقاط الرئيسية أكثر وضوحاً؛ وعندما نضع أصيص أزهار الجيرانيوم الذي وجدناه في السوق على طوار النافذة كي نجعل المكان أكثر بهجة؛ وعندما نسعى إلى إقامة صلة بين اثنين من أصدقائنا لأننا انتبهنا إلى أنهما يمكن أن ينسجما معًا على الرغم مما بينهما من اختلافات واضحة. في كل حالة من تلك الحالات، تكون مبدعين لأننا نلتقط فرصة لتطوير أمر من الأمور أو تحسينه من خلال إقدامنا على عملية «الجمع» أو «إعادة الترتيب». مكتبة سُر من قرأ ليس الإبداع أمراً نادراً، ولا هو أمر دراميكي؛ وهو ليس حالة عارضة بالقياس إلى الاهتمامات المركزية في حياتنا. ينبغي أن يكون الإبداع شيئاً نعيشه ونمارسه دائماً. إنه رفض قبول العالم مثلما هو من جوانبه كلها؛ وهو التزام منا بأن نستخدم ما لدينا استخداماً أفضل. لسنا في حاجة إلى كتابة روایات كي تكون أشخاصاً مبدعين. فما علينا إلا أن نظل باحثين دائماً عن طرق (طرق بسيطة جداً، بعض الأحيان) لتطوير الحياة وتحسينها.

الصداقة

الغاية

يجب أن تكون الصداقة مركزاً مهماً من مراكز المعنى، لكنها كثيراً ما تكون أيضاً أمراً مخيباً. نعثر على مفتاح «مشكلة الصداقة» في مكان قد يبدو لنا غريباً: لدينا نقص في الإحساس بالغاية. يكون الفشل مصير كثير من محاولات سعينا إلى الصداقة لأننا نرفض - كلنا - فكرة أن تصير لدينا صورة واضحة عما ينبغي أن يكون الهدف الحقيقي للصداقة. المشكلة هي أنها لا نرتاح لفكرة أن تكون للصداقة أية غاية معلنة، وذلك لأننا نربط مفهوم «الغاية» بالدّوافع الدينية التي لا تعجب أحداً. مع هذا، ليست الغاية بالأمر الذي يسوق إلى تخرّب الصداقة. الواقع أنها نصير أكثر قدرة على التركيز على ما ينبغي لنا فعله مع كل إنسان آخر في حياتنا كلما توصلنا إلى تحديد أكثر وضوحاً لما ينبغي أن يكون هدف الصداقة أو غايتها. والحقيقة أن من المفيد أحياناً أن نتوصل إلى استنتاج مفاده أن من المستحسن ألا نكون على صلة بشخص من الأشخاص. ثمة مجموعة من الأهداف التي يمكن أن نسعى إليها مع الأشخاص الذي نعرفهم. و«التقاط» الفرص المتاحة أمر مركزي في بناء المرء لنفسه وجوداً اجتماعياً ذا معنى.

كثيراً ما يجد الناس لمصطلح «التشبيك» دلالات سلطة إذ يرونه مرتبطة بإغواء الذات، وبالأناية والتكبر. إلا أنه، في جوهره، بحث عن العون. إنه نابع من إدراك عميق متواضع لمدى هشاشة كل فرد منا ولشدة محدوديته. وكذلك بمدى حاجتنا إلى المساندة وإلى القوة التي تستمد هما من الآخرين. ليس التشبيك الاجتماعي حسناً ولا سيئاً إلا بحسب الغايات المستخدم من أجلها. إن في التاريخ أمثلة مهمة جداً على التشبيك. تحكي لنا قصة إغريقية قديمة كيف ارتحل القبطان البطل جيسون في أرجاء البلاد مستخدماً التشبيك كي يجمع عصبة من الرفاق بغية مساعدته في بحثه عن «الجزء الذهبية» الأسطورية. وقد استخدم يسوع الناصري التشبيك استخداماً واسعاً كي يجمع فرقة من التلاميذ تساعده في نشر رسالته عن المحبة والفداء والتضحية.

أن نشبّك يعني أن نصطف في اصطفاء ذكياً، وأن ندرك أن ما من إنسان قادر على أن يحاول (ولا ينبغي له أن يحاول) معرفة الجميع. وهو منطوي على أن يرسم المرء طريقه في الحياة واضعاً لنفسه مهمة. يشتمل هذا على إقرار حكيم بأننا لا نمتلك وقتاً غير محدود.

ومن المستحسن كثيراً أن تكون شبكاتنا واسعة، متنوعة، من غير «تكبر» على الآخرين، وذلك أن المعلومات المفيدة والمهارات القيمة ووجهات النظر والفرص والإشارات

والإرشادات التي نستهدي بها يمكن أن نجدها كلها في أماكن غير متوقعة أبداً. في عالم الجاسوسية يفهمون هذه النقطة فهمَا عميقاً: قد لا يقل نسج الصلات مع عمال التنظيف في سفارة من السفارات أهمية عن إقامة علاقة مع الملحق الاقتصادي؛ ومن الممكن أن يكون عامل بار مصدراً للمعلومات ليس أقل غنى من جنرال. نستطيع أن ننقل هذا الموقف الذهني المنفتح إلى حياتنا في العالم الواسع. فقد يستطيع شخص محكوم عليه في قضية إفلاس أن يعلمنا عن عالم الأعمال بقدر ما يستطيعه مدير تنفيذي ناجح؛ وقد يستطيع سائق سيارة تاكسي أن يعلمنا دروساً عن الحياة؛ ومن الممكن أن يقدم إلينا شخص يضع على رأسه قبعة بسيطة من الصوف ويقف متظراً عند موقف الباص فكرةً لا تلبث أن تصير بداية مهمة لمشروع جديد في ريادة الأعمال. فعند وجود «مهمة» يدركها الذهن إدراكاً واعياً، يكف التشبيك الاجتماعي عن كونه نشاطاً مزعجاً أو تمييزياً. فهو ليس أكثر من أسلوب في الحرص على ألا نكون أبداً بعيدين عن فرص اكتساب الأفكار والمعلومات وعن تلقي العون.

معرفة الذات

من أغرب الأمور وأقلها فائدة في كون المرء بشرياً أننا نجد صعوبة كبيرة في معرفة ذاتنا معرفة سليمة. من الناحية النظرية، ما من شيء يمكن أن يكون أسهل من هذا. نحن مع ذاتنا طيلة الوقت، ولدينا قدرة على الوصول المباشر

إلى كل ما في أذهاننا. وأما في حقيقة الأمر، فكثيراً ما نجد صعوبة في تكوين صورة دقيقة عن طبائعنا. نكون غاضبين، لكننا لسنا واثقين من سبب غضبنا. ثمة أمر في عملنا يسير على غير ما يرام، لكننا لا نستطيع تحديده. ونحن لا ندرك ما يجعلنا نتخذ موقفاً سلبياً تجاه شخص من الأشخاص. ونحن لا ننتبه إلى أنفسنا عندما نسلك سلوكاً فيه قدر من الغرور، أو من التزلف. وفي بعض الأحيان، نجد أن من الصعب علينا التعبير عما نفكر فيه حقاً، أو عما يضايقنا أو يزعجنا. العقل البشري متقلب يسهل كثيراً أن يصييه «توعك». نتيجة هذا، تظل أمور كثيرة مشوّشة في عقولنا.

يلاحظ الصديق الحقيقي أموراً كثيرة في ذواتنا، ويحظى بقدر من محبتنا وثقتنا يسمح له بطرح «المشكلات» بطريقة تسمح لنا بأن نتوقف عندها ونفكّر فيها. وإذا سمحنا له (أو لها)، فهو قادر على طرح الأمر بحيث لا يبدو انتقاداً مؤذياً بل تشجيعاً متعاطفاً كريماً موجهاً إلى الجزء الأفضل من طبائعنا. يساعدنا الصديق في أن نحب أنفسنا فنصير قادرين على احتمال رؤية بعض النقائص التي فينا. إنه يأخذ كربنا أو حماستنا أو غضبنا على محمل الجد. لكنه يطرح علينا أسئلة استطلاعية لطيفة تساعدنا في فهم ما يكون - أول الأول - مستغلقاً علينا من أفكار وأحساس. يصغي الصديق إلينا جيداً، ويحرص على توضيح أنه في صفتنا. يساعدنا

في التوقف عند النقاط الشائكة وفي الخوض في مزيد من تفاصيلها ويقيم صلات بين هذا وبين أمر قلناه في وقت سابق، يلاحظ تعابير وجهنا ونبرة صوتنا ولا يسارع إلى الكلام عندما نصمت قليلاً، بل يتضررنا كي نقول المزيد. يتصرف كأنه مرآة محبة حصيفة تحبنا وتساعدنا في معرفة ذواتنا العميقه وفي أن تكون أصدقاء لها.

أوقات المرح

على الرغم من كل ما يقال عن الانغماس في الملذات وعن طلب المتعة العاجلة، لا تكف الحياة عن تعليمنا دروساً عن ضرورة أن تكون أشخاصاً جادين.

يكون علينا أن نُبقي «رؤوسنا منخفضة» وأن نتفادى الظهور بمظهر الحمقى كي يرى الناس فينا أشخاصاً ناضجين. لكن هذا الضغط يمكن أن يكبر كثيراً فيصير خطيراً آخر الأمر. لهذا، نحن في حاجة دائمة إلى التواصل مع أشخاص ثق بهم ثقة كافية لأن تكون «سخيفين» معهم. في أحيان كثيرة، قد يكون أولئك الأشخاص جراحين مشهورين أو استشاريين يقدمون النصح إلى الشركات فيما يخص الضرائب المترتبة عليها، وأما عندما نكون معًا، فنحن قادرون على التبسيط والهزل معهم على نحو يشفى نفوسنا. قد نقلّد بعض اللهجات، أو نبح بخيالات بدائية، أو نتناول صحيفة فنضييف إلى صورة زعيم سياسي أنفاً كبيراً وأسناناً مشوهة، أو نضع لصورة عارضة أزياء أذنين ضخمتين وشاربين كبيرين.

يكون «صديقُ أوقاتِ المرح» قادرًا على حل مشكلة خجلنا إزاء جوانب مهمة في نفوسنا، لكن الإفصاح عنها يُعيينا. لا يجهل هذا الصديق، ولا يتتجاهل، جوانب ذواتنا الأكثر جدًا وقارًا، لكنه يجعلنا نرى أن كوننا «سخيفين» ليس عيبًا في نظره: هذه حاجة حقيقة مثلها مثل أي حاجة أخرى.

الأصدقاء القدامى

ثمة أشخاص تكون لنا معهم صداقة لسبب كبير وحيد، لكننا كثيرًا ما نتجاهله أو لا نقيم له وزنًا: عندما نكون مع صديق قديم، نستطيع أن نستعيد مرحلة من رحلة اجتنانا. نكون قادرين على رؤية كيف تغيرنا وتطورنا، وما كان يؤلمنا ذات يوم، أو ما كان يهمنا، أو ما استمتعنا به استمتاعًا عميقًا لكننا نسيناه تماماً. الصديق القديم أشبه بقِيم على ذكريات قد تتفلت منا تفلتاً ضارًا الولا وجوده معنا.

نحن في حاجة إلى الأصدقاء القدامى نتيجة جانب معقد كبير الأهمية من جوانب الطبيعة البشرية. وذلك لأننا نجتاز مراحل تطورنا فنتخلّى أثناء ذلك عن أمور كانت تهمنا أو تشغل أذهاننا وينشأ لدينا نوع من «قلة التعاطف» مع آرائنا ومنظوراتنا السابقة. نكون في سن الرابعة عشرة فنعرف الكثير عن الغيط من الوالدين. ثم يمضي عشرون عامًا فتبعدونا الفكرة كلها سخفاً أو عقوقاً. إلا أن الصديق القديم يعيد لنا تواصلنا مع «جو» بعينه ويُعرّفنا - مثلما يفعل روائي - على

شخصية نسيناها (هي نحن، لكن في زمن مضى) قد تبدو لنا، من غير عونه، غريبة إلى حد غير معقول.

في سن الثانية والعشرين، نجد حياة العزوبية مؤلمة جدًا. نمضي أوقاتاً طويلة مع صديق (أو صديقة) فيبوح كل لآخر بفيض من أفكاره الحزينة ومن إحساسه بالاغتراب. وفي الخامسة والأربعين، بعد أن تصير من حولنا أسرة، من الممكن أحياناً أن نجد أنفسنا في عجب مما يجده بعض الناس من مسيرة في حياة العزوبية وفي العلاقات العابرة.

إن لدى الصديق القديم أنباء كبيرة الأهمية يحملها إلينا. فنحن نعيش الحياة انطلاقاً من سلسلة متتابعة مكونة من نقاط مختلفة جدًا على مر السنين؛ لكننا نكون ميالين - هذا أمر مفهوم - إلى أن تكون أذهاننا منشغلة بالمحطة الحالية وحدها فتنسى «الحكم» التي كانت في مراحل سابقة... صحيح أنها «حكم» غير كاملة، لكنها تظل باللغة الأهمية. يمتلك كل سن نوعاً «متفوقاً» من المعرفة من ميدان الميادين، وكثيراً ما ينسى نقله إلى ذواتنا التي تعقب تلك المرحلة.

ثمة أهمية كبيرة بالنسبة إلى نمونا وتطورنا وتكاملنا لأن نتذكرة الآن «من كنا». يظل أفضل المعلمين أصدقاء لماضيهم، فهم يتذكرون كيف تكون الحال عندما لا يعرف المرء شيئاً عن الأمور التي يعلمونها الآن فلا يتعالون على طلبتهم. ويظل أفضل المديرين على صلة بتجاربهم فيما

مضى عندما كانوا لا يزالون في بداية السلم. ويذكر أفضل السياسيين تذكراً واضحاً فترات من حياتهم كانت لهم فيها آراء شديدة الاختلاف عن الآراء التي صارت لديهم الآن؛ وهذا ما يساعدهم في أن يكونوا قادرين على إقناع الجمهور غير المتفق مع آرائهم وفي التعاطف معه. ويظل الآباء والأمهات الناجحون على تواصل مع ما كان لديهم من حساسيات وشعور بالظلم في طفولتهم. ويذكر الأثرياء الخيرون كيف يكون إحساس المرء عندما لا يجرؤ على دخول متجر يبيع مأكولات غالية الأثمان. وعلى الدوام، تكون «عشاقاً أفضل على المدى البعيد» إذا كان لدينا قدر من الإخلاص لما عشناه عندما التقينا من نحبهم أول مرة، أي عندما كانت مشاعر العرفان في أوجها.

الأصدقاء القدامى «عامل تفعيل» جوهري لأجزاء ساحرة كبيرة القيمة من ذواتنا نحن في حاجة دائمة إليها لكننا معرضون دائماً لخطر نسيانها في زحمة الزمن الحاضر.

مجموعة متنوعة من الأصدقاء

يدفع الأصدقاء المختلفون إلى الواجهة بجوانب مختلفة من ذواتنا: إنهم يشجعوننا و يؤثرون علينا و يجعلوننا نحس قدرًا أكبر من اليسر من نواحٍ مختلفة. فمع واحد منهم، نصير أكثر ذكاءً من المعتاد؛ مع واحد آخر، نصير أكثر حبًا للمغامرة أو أكثر جدية عند تناول الأمور السياسية أو أكثر رقة إزاء الأسرة. ففي وجود مجموعة كبيرة متنوعة من الأصدقاء،

نصير قادرين على التواصل مع نسخة من ذاتنا تكون أكثر اكتمالاً وتعبيرًا عن حقيقتنا.

لكل صديق ما يعلمنا إياه: قد لا يلقي علينا دروساً، لكن آراءه وقيمته تنتقل إلينا خفية. ولأننا نحبه، يصيّر ذلك الجزء الخاص به من العالم أقل غرابة عنا. هذا ما يزيد كثيراً من أهمية أن يكون للمرء أصدقاء يتتحققون له سبيلاً إلى آراء وموافق وقطاعات اجتماعية من الممكن كثيراً - لو لاهم - أن يخشاها أو أن لا يلقي إليها بالاً.

إن كنا ذوي عقلية محافظة، فمن المفيد جداً أن يكون لدينا صديق ذو عقلية متحركة كثيراً. قد لا نتفق مع آراء ذلك الصديق، لكن حقيقة أنه شخص يعجبنا تمنعنا من النظر إلى طريقة تفكيره نظرة ازدراء. وإذا كان - من الناحية الشخصية - غير مؤمنين، فمن الممكن جداً أن يكون ذا فائدة عظيمة لنا أن تكون لنا علاقة وثيقة بأشخاص مؤمنين. قد لا نراهم مصيّبين في اعتقادهم، لكن وجودنا معهم يسمح لنا بأن نرى كم يمكن أن يكون شخص «في الجانب الآخر» ذكيًا أو ظريفًا أو محباً. إنْ عجزنا عن مصاحبة أصدقاء لهم آراء غير آرائنا، فمن المرجح ألا نصيّر أبداً دعاة ناجحين للقناعات التي عندنا، وذلك لأنّ من المحتمل كثيراً ألا نستطيع أن نضع أيدينا على ما يجذب واحداً من الناس إلى آراء لا نتفق معها... ولن نفهم أبداً ما يقتضيه الأمر كي يغير أولئك الأشخاص آراءهم.

يتيح لنا الأصدقاء التعرف على مواطن ضعف وهشاشة لا يمكن أبداً من غيرهم أن نفطرن إلى وجودها. من هنا، يعيننا أولئك الأصدقاء على أن نعيش قدرًا أقل من الوحدة، ومن الخجل، من أنفسنا. قد نستطيع أن نلمح المخاوف العميقية والإحساس بالخطر لدى مدير شركة يخيفه احتمال أن يخسر وظيفته لأنه لم يستطع تحقيق الأهداف التي وضعتها الشركة. وقد نستطيع أن نسمع سائق شاحنة على جسده وشوم كثيرة يحدثنا حديثاً مؤثراً عن والديه وعن طفله. يستطيع صديق ميسور الحال أن يبوح لنا بما يعيشه من كرب داخلي لأن الناس يظنونه خلي البال. وقد تبوح لنا صديقة جميلة جداً بخوفها من عدم تقدير الناس لها ومن إصرار بعضهم على «رعايتها». من الممكن إذاً، أن نحظى بمنفذ إلى نظرة إلى الواقع الحقيقي: الضعيف أقوى مما نظن؛ والقوي أضعف مما نتخيل؛ وإخفاقاتنا وحماقاتنا التي لا مناص منها تبدو لنا أقل خطراً عندما ننظر إليها في وجود أشخاص آخرين يتعاطفون معنا ويهمهم أمرنا.

مكتبة

t.me/soramnqraa

الثقافة

البيت

إقدامنا على إقامة بيت لنا واحد من أكبر النشاطات معنى في حياتنا. فعلى امتداد عدد من السنين، ومع قدر كبير من التفكير والتفاني، نجمع قطع الآثار والآنية اللوحات والسبحان والمزهريات والخزائن والصنابير ومقابض الأبواب، وكثير غيرها، ضمن تركيبة متميزة نسميها «بيتاً». وفي غمار ابتكارنا بيتنا، نصير على صلة حماسية بالثقافة على نحو يندر أن نعيشه في الأماكن التي يفترض أنها ميادين ثقافة أعلى شأنًا، كالمتاحف والمعارض الفنية. نفكر عميقاً في الجو الذي توحى به لوحة من اللوحات؛ ونتأمل في العلاقة بين ألوان الجدران؛ ونلاحظكم هي مهمة زاوية ميل ظهر الأمريكية؛ ونهتم كثيراً بالسؤال عن الكتب التي تستحق اهتماماً الدائم.

لن يكون بيتنا، بالضرورة، أكثر الأماكن جاذبية أو رفاهًا من بين البيئات التي يمكن أن نمضي وقتاً فيها. فسوف تكون هناك دائمًا فنادق أو أماكن عامة أكثر أهمية وأثراً في النفس. لكننا نسافر حيناً من الزمن ونمضي ليالي كثيرة في غرف

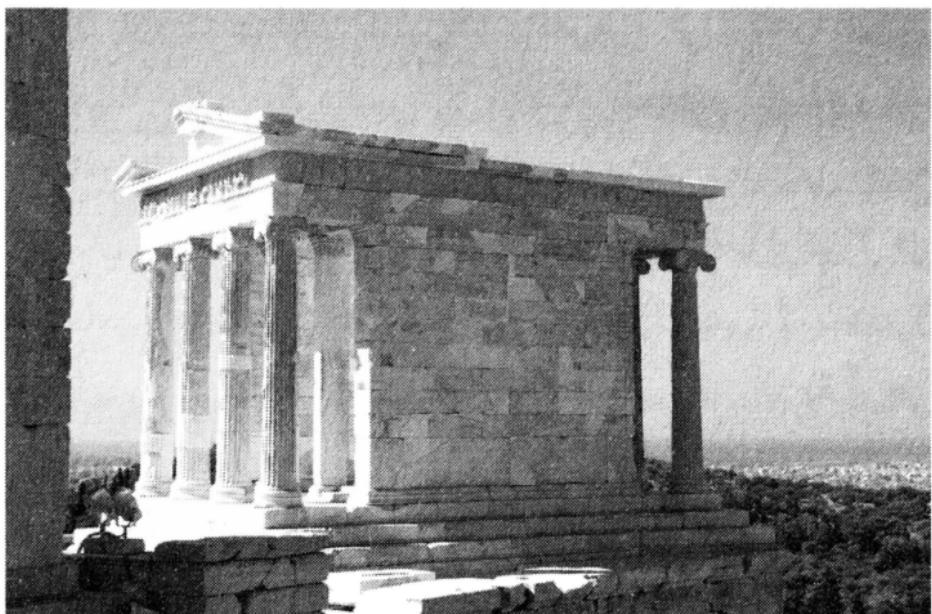
الفنادق، أو في أسرة في بيوت أصدقائنا، فنحس توقاً شديداً (يكاد يكون مؤلماً) إلى العودة إلى بيوتنا - توق لا علاقة له بالراحة المادية في حد ذاتها. نحتاج إلى أن نعود إلى بيوتنا كي نتذكر من نحن.

إن لبيوتنا وظيفة تذكيرية. والغريب في الأمر هو أن ما تعينا على تذكره ليس إلا أنفسنا. نستطيع أن نرى هذه الحاجة إلى «تبسيط» الهوية في المادة عندما ننظر إلى تاريخ الأديان. فمنذ أزمان سحرية، ينفق الناس قدرًا كبيرًا من اهتمامهم وإبداعهم على بناء «بيوت» لآلهتهم. لا يحسون أن آلهتهم يمكن أن تعيش في أي مكان... في البرية أو في الفنادق... وهم مؤمنون بأنها في حاجة إلى أماكن خاصة بها، إلى بيوت / معابد، حيث يكون مُعَبِّرًا عن خصالها من خلال الفن والعمارة.

كانت أثينا عند الإغريق القدامى ربة الحكم والعقلانية والانسجام. وقد أنجزوا سنة 420 ق. م. إقامة بيت لها على سفوح تلة الأكروبول. لم يكن ذلك البيت كبيراً، لكنه كان ذا إتقان وجمال استثنائيين. يمنح المعبد إحساساً بالجلالة وإحساساً بأنه مُتاح للناس، منفتح عليهم. بناء شديد التوازن والمنطقية، هادئ متزن، وكأنه هو ساكنته نفسها مجسدة في الحجر.

اعتنى الإغريق تلك العناية كلها بمعبد / بيت أثينا لأنهم فهموا العقل البشري. أدركوا أننا نجد - من غير العمارة -

صعبوبة في تذكر ما نهتم به... بتعبير أكثر اتساعاً، ننسى من نحن. فأن يقال بالكلمات إن أثينا تمثل الجلاله والاتزان أمر غير كافٍ في حد ذاته. كان لا بد من بيت يؤكد على تلك الفكرة و يجعلها على الدوام ماثلة في الوعي.

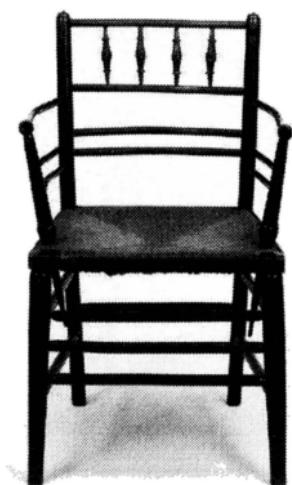
معبد أثينا على سفوح تلة الأكروبول
أقام الإغريق معبد/ بيت أثينا كي يعبروا بالعمارة عما تمثله تلك الربة: الجلال
والاتزان والحكمة والانسجام. نحن قادرون على خلق معابدنا / بيونا كي نجسد
قيمنا وخصائنا.

بيوتنا معابد أيضاً حتى من غير أن يكون في فكرتها أي شيء عظيم أو خارق للطبيعة. فهي معابد لنا نحن. بطبيعة الحال، لا ننتظر من أحد أن يعبدنا، لكننا حاول صنع مكان يجسد بالقدر الكافي - مثلما يفعل المعبد - قيمنا وفضائلنا الروحية.

كثيراً ما تكون إقامة بيت عملية صعبة لأنها تتطلب منا أن نعثر على أشياء قادرة على التعبير عن هوياتنا تعبيراً سليماً. قد نضطر إلى بذل جهود كبيرة كي نصل إلى ما نراه أشياء «صحيحة» من أجل هذه الوظيفة أو تلك فنفرض مئات البدائل التي تؤدي الغرض نفسه (بالمعنى المادي) وذلك من أجل تلك الأشياء التي نعتقد أنها قادرة على أن تنقل الرسالة الصائبة عن ذواتنا نقلًا سليماً. نشغل بالأمر كثيراً لأن تلك الأشياء - وبطريقتها الخاصة - تكون معبرة عما نريد تعبيراً بليغاً. يمكن أن تؤدي كرسيان مختلفتان الدور المادي نفسه، لكنهما تعبران عن رؤيتين إلى الحياة مختلفتين اختلافاً تاماً. كرسي صممها المعماري السويسري لو كوربوزيه في القرن العشرين ناطقة بالكفاءة والإثارة والحماسة للمستقبل، وكذلك بالروح العالمية ونفاذ الصبر إزاء الحنين إلى الماضي وبالإخلاص للمنطق العقلي. وكرسي أخرى للمصمم الإنكليزي من القرن التاسع عشر ويليام موريس ناطقة بتفوق العالم ما قبل الصناعي وبجمال التقاليد وبحلاؤه الصبر وبجاذبية ما هو محلي. قد لا تبادر إلى أذهاننا هذه الكلمات عندما نرى الكرسيين، لكننا من الممكن أن نكون (تحت عتبة الوعي) متباوين تجاوباً شديداً مع الرسائل التي تشعلها هاتان الكرسيان إلى العالم.

نحس أن الشيء «صحيح» عندما يكلمنا بطريقة جذابة

عن خصائص وخصال تجذبنا لكننا لا نمتلك قوة كافية من أجلها في حياتنا اليومية. يمنحنا الشيء المرغوب إحساساً أكيداً بالقيم التي هي حاضرة في نفوسنا، لكنها ضعيفة هشة. وهو يكرس أفكاراً مهمة في أذهاننا ويشجعها.

تعبر كرسي لو كوربوزيه عن العقلانية والمعاصرة الرشيقة في حين تنطق كرسي ويليام موريس بالراحة وبجمال التقاليد.

نرى أصغر الأشياء في بيotta يهمس لنا ويزودنا بالعزز والذكرى وبأفكار تواسينا، وكذلك بتحذيرات أو توجيهات تصحيح مسلكنا... ذلك كله ونحن منهمكون في إعداد وجبة الإفطار أو في إنجاز حساباتنا عند المساء. ولما كانت فينا جميعاً رغبة في سماع هذه الأمور المختلفة كلها، وحاجة إلى سمعها، فنحن نجد أنفسنا مشدودين إلى أنواع مختلفة من تلك الأشياء التي نضعها في بيotta. ثمة جانب ذاتي جداً في

إحساسنا بالجمال. لكن اختلاف أذواقنا ليس أمراً عشوائياً، ولا هو وليد مصادفة: إن لذوقنا جذوراً في حقيقة أن الرسائل التي نستفيد منها متباعدة كمثل تبادل ما هو مضطرب في حياتنا أو ما هو معرض للخطر.

إن للسعي إلى إقامة بيت صلة بحاجتنا إلى تنظيم ذواتنا المعقدة وإكسابها قدرًا من الاستقرار. ليس كافياً أن نعرف «من نحن» في عقولنا. بل نحن في حاجة إلى شيء مادي ملموس ومحسوس كي يعبر عما في هوياتنا من أوجه مختلفة يتناوب ظهورها. نحن في حاجة إلى الاعتماد على هذا النوع بعينه من أنواع القدور والأواني، أو رفوف الكتب، أو الخزائن، أو الكراسي كي تجعلنا هذه المقتنيات في انسجام مع حقيقتنا ومع ما نريد أن نكون. لسنا نعظم من شأن أنفسنا عندما نفعل هذا بل نحاول جمع هوياتنا كلها في «وعاء» واحد بحيث نحفظ ذواتنا من التشظي والتآكل. يعني البيت ذلك المكان الذي تشعر روحنا فيه أنها وجدت لنفسها «وعاءً» مادياً مناسباً تذكرنا موجوداته التي نعيش بينها (تذكراً كل يوم) تذكيراً لطيفاً هادئاً بحقيقة ما نحبه وما نحن ملتزمون به.

الموسيقى

إن للموسيقى أهمية كبيرة جداً بالنسبة إلى معظمنا، لكننا انتقائيون إلى حد مفرط لا من حيث أنواع الموسيقى التي نستمع إليها فحسب، بل أيضاً من حيث «متى» نستمع إلى

هذا النوع أو ذاك. ففي لحظة من اللحظات، تكون لدينا رغبة حقيقة في الإصغاء إلى مقطوعة من الموسيقى الكلاسيكية، وفي لحظة أخرى نستمع إلى أغنية «ذا سوبريمز». في واحدة من الأمسيات، تناطينا أغنية لفليتورود ماك كي نستمع إليها، ونكون في أمسية أخرى في شوق إلى سماع واحدة من معزوفات موزار特. فلماذا تبدو هذه التركيبات الصوتية المختلفة مهمة لنا في لحظات بعینها لا في لحظات أخرى؟ كي ندرك السبب، علينا أن نتبه جيداً إلى حقيقة غريبة عن أنفسنا، لكنها باللغة الأهمية: نحن كائنات عاطفية جداً، لكن عواطفنا المختلفة لا تستطيع كلها أن تشق طريقها إلى واجهة انتباها الوعي عندما تكون في حاجة إلى ذلك. إنها موجودة، ولكن، على نحو كامن، صامت، غير نام. ثمة قدر كبير جداً من الضجيج، داخلنا وخارجنا، فنحن واقعون تحت ضغوط كبيرة في عملنا، ولدينا الكثير مما ينبغي إنجازه في البيت... نشرات الأخبار، والأصدقاء الذين تتبعهم ويتابعوننا.

في خلفية هذا كله، نواصل تخزين مكونات جملة واسعة من المشاعر العميقية التي قد تكون باللغة الأهمية: مادة خام من أجل الأسى والحزن ومن أجل إحساس رقيق بالتعاطف مع البشرية عامة، أو إدراك هادئ لجمال التواضع، أو إشراق على أنفسنا لكل ما وقعنا فيه من أغلاظ لم نرد أن نقع فيها ولكل ما ضيّعنا فيه أفضل قدراتنا، وكذلك لأننا لم نقابل

الحب بالحب عندما أنعم به علينا. هذه المشاعر، ومشاعر كثيرة أخرى، هي «الحاويات» العاطفية والانفعالية للحكمة العميقية، لكنها قد لا تفلح في احتلال المكان اللائق بها في حياتنا لأنها لا تلقى انتباهاً دائمًا ولا تحظى بفرصة لأن تتطور. إنها تظل موجودة داخلنا على «صورة إشارات» ضعيفة مشوшаً لا نستطيع أن نلحظها لأنها ومضات من الأحسيس يسهل التغاضي عنها، ولأنها مادة خام لم تخضع بعد لأية معالجة. وهكذا، يظل ما نستطيع أن تقدمه إلينا من جمال أو طيبة أو قوة أو مواساة غير قادر على الظهور: نحمل داخلنا «ميراثاً» كبيراً من مشاعر غير محسوسة.

هذا ما يجعل الموسيقى مهمة: إنها تتيح لنا نوعاً من تشجيع تلك المشاعر الدفينة و«تضخيمها». فثمة مقطوعات موسيقية تمنع تلك الحالات الانفعالية ذات القيمة الكبيرة (وإن تكن متعددة خجولاً) قوة ومساندة. تعمل أغنية فرحة على «تضخيم» ذلك الإحساس الخفي الواهي بأننا قادرؤن على محبة الناس جميعاً وعلى اكتشاف فرحة حقيقة في كوننا أحياء. هذه المشاعر موجودة لدينا كل يوم، لكنها تكون مدفونة بفعل الضغوط التي تجبرها على أن تظل حذرة، متحفظة، محدودة. إلا أن الأغنية تأتي فتدفع بتلك المشاعر قدمًا وتمنحها قدرًا من الثقة. إنها توفر لها حيزاً تستطيع أن تنمو فيه فيجعلنا هذا التشجيع الذي تتلقاه مشاعرنا الخفية قادرين على منحها متسعاً أكبر في حياتنا.

وقد تستدعي مقطوعة موسيقية فيها قدر من الرقة والأسى ما يكون دفيناً في نفوسنا من حزن فيصير أكثر سهولة علينا أن نحس أسفًا لما الحقناه بالآخرين من أذية، ونصير كذلك أكثر انتباهاً إلى ما في دواخل نفوسنا من ألم فنصير وبالتالي أشد تقديرًا للأصغر بوادر اللطف والرقة من جانب أصدقائنا. نصير أكثر انتباهاً إلى المعاناة العامة: يفقد الجميع أشياء يحبونها؛ ويُثقل الندم والأسف على روح كل إنسان. فيَعُون من هذه المقطوعة الموسيقية أو تلك، يزداد بروز الجانب «المتعاطف» في نفوسنا، ذلك الجانب الذي يصعب النفاذ إليه في الأحوال العادبة. ومن الممكن أن يحمل نوع آخر من الموسيقى دوافعنا الخفيضة فيحولها إلى فعل وإلى سعي إلى «التغيير الذاتي»: إنها تثيرنا وتجعل إيقاعنا أكثر سرعة. نصير راغبين في أن تتسع خطانا فتجارى وقع تلك الموسيقى وفي أن نستفيد أقصى استفادة من طاقاتنا طالما بقي لدينا وقت لتلك الاستفادة. وثمة أغانٍ أخرى قادرة على تعزيز شعورنا الهش المتعدد بأن أموراً كثيرة لا تستحق ذلك الاهتمام كله: لم يكن مجرى الاجتماع حسناً جدًا... فماذا؟ في نهاية المطاف، هو ليس اجتماعاً بالغ الأهمية! كان المطبخ في حالة فوضى، لكن هذا ليس أمراً عظيماً بالقياس إلى نظام الكون. هكذا يتم «تفعيل» منظورات موجودة لدينا لكننا لا نستخدمها؛ وهكذا تتعزز قدرتنا على التعايش مع المنغصات

الصغيرة التي يمكن أن تضعفنا كثيراً إن لم تكن لدينا هذا السبيل للتعامل معها.

على غرار ما يفعله مضخم الصوت بالإشارة الصوتية الواردة إليه، لا «تخترع» الموسيقى تلك المشاعر بل هي تصادفها في نفوسنا فتجعلها أعلى صوتاً. قد ينتاب المرء قلق من أن تعزيز هذا النوع أو ذاك من المشاعر قد يكون خطيراً بعض الأحيان. ففي آخر المطاف، لا يستحق كل ما نحسه تشجيعاً! إن من الممكن استخدام الموسيقى بغية «تضخيم» مشاعر الكره أو بغية زيادة الدوافع العنيفة وتعزيزها... هذا ما كان وزراء الثقافة في الدكتاتوريات الفاشية ماهرين في الاستفادة منه. لكننا نواجه - على الدوام تقريباً - مسألة مختلفة تماماً فيما يخص الموسيقى: لسنا عاكفين على استجمام شجاعتنا كي ندمر الحضارة، فنحن لا نريد أكثر من تعزيز قدرتنا على الصفح والسكينة والحب واستعدادنا لتقدير ما لدى الآخرين. مكتبة سُرَّ من قرأ

في علاقتنا بالموسيقى، نسعى إلى «التركيبة الصوتية» المتفقة مع حياتنا. فتلك «التركيبة الصوتية» في فيلم من الأفلام تساعد في إيجاد التجاوب الشعوري الذي يلائم مشهدًا بعينه. وهو يعيننا على الانتباه إلى «العاطفة» المتصلة بلحظة بعينها من لحظات الفيلم، تلك «العاطفة» التي يمكن أن لا نفطن إليها إن اعتمدنا على الصور والكلام فقط. إنه يساعدنا في الإدراك الكامل لطبيعة اللحظة، أو لஹيتها.

وعلى النحو نفسه تماماً، يصح هذا في حياتنا أيضاً: تواجهنا على الدوام حالات يحدث فيها أمر ذو أهمية. وتكون الاستجابة الانفعالية، المناسبة، أو المفيدة، موجودة في أذهاننا، لكنها مكبوبة أو غارقة في «ضجيج الوجود» المحيط بنا. الموسيقى نقىض ذلك الضجيج، وهي ترافقه. فمن خلال العثور على المقطوعات الموسيقية الصحيحة التي تناسب لحظة بعينها، نضيف علاماً مصاحبة تلقي الضوء على المشاعر التي ينبغي أن نحسها بمزيد من القوة وتحتاج لأفضل ما لدينا من استجابات أن يصير أكثر بروزاً... تتيح له أن يحس قدرًا أكبر من الأمان فيظهر من مكانه. يتنهي بنا الأمر بأن نعيش المشاعر التي ينبغي أن نعيشها في اللحظة المعنية. هكذا نعيش تبعاً لما نكون في حاجة إلى أن نحسه.

الكتب

على امتداد تاريخ البشرية، صدر مئة وثلاثون مليون كتاب؛ لكن القارئ النهم لا يستطيع، في أحسن الأحوال، أن يقرأ أكثر من ستة آلاف كتاب طيلة عمره. لن يكون كثير من هذه الكتب ممتعاً أو جديراً بأن يبقى في الذاكرة. فالكتب مثل الناس: نلتقي بشرّاً كثرين، لكننا لا نقع في الحب إلا في أحوال نادرة جداً؛ من الممكن ألا يتجاوز عدد الكتب التي ترك أثراً باقياً حقاً ثلاثة كتاباً. يكون كل واحد من تلك الكتب مختلفاً عن غيره، لكن طريقة تأثيره فيما تكون واحدة.

الأمر الجوهرى - ولعله أمر غير متوقع - الذى تفعله بنا الكتب هو التبسيط. يبدو هذا غريباً لأننا نرى ما في الكتب معقداً. لكن للكتب أساليب الناجعة جداً في تنظيم ما يشغل أذهاننا وتوضيحه - وبهذا المعنى، فهي تبسّطه.

مما له أهمية كبيرة هو أن الكتاب، عندما يحكى لنا قصة، يجعلها أبسط كثيراً من عيش تلك التجربة. يحذف الكاتب قدرًا هائلاً من التفاصيل التي يكون إدراجها في الكتاب ممكناً. وضمن حبكة القصة، منتقل انتقالاً مباشرًا من لحظة مهمة إلى لحظة مهمة أخرى في حين أن في الحياة الحقيقية ما لا نهاية له من «حبكات فرعية» تربكنا وتشتتنا. ففي قصة من القصص، تمتد الحوادث الرئيسية في حفل زفاف بضع عشرات من الصفحات. وأما في الحياة، فإن تلك التفاصيل تكون متشردة على امتداد سنوات كثيرة، وتكون متداخلة مع مئات اجتماعات العمل والعطلات وال ساعات التي تمضي في متابعة التلفزيون وفي أحاديث مع الأهل وفي التسوق والذهاب إلى مواعيد طبيب الأسنان. إن المنطق المضغوط في حبكة القصة يصحح فوضى الوجود: من المستطاع هنا جعل الصلات بين الحوادث أوضح كثيراً. وأخيراً، نصير قادرين على فهم ما يجري.

عادة ما يقدم الكتاب شروحاً كثيرة في مجرى القصة. كثيراً ما يلقون ضوءاً على ما يجعل شخصية من الشخصيات تتصرف بهذه الطريقة أو تلك. يكشفون لنا عن أفكار الناس

السرية ودوافعهم الخفية. تكون الشخصيات أوضحت تحديداً -
بقدر كبير - بالمقارنة مع من نعرفهم في حياتنا. فعلى صفحات
الكتاب، نلتقي أشراًا خالصين ونلتقي أبطالاً أكثر شجاعة
وقدرة مما نراه في الحياة... نلتقي بشراً معاناتهم أشد وضوحاً،
أو بشراً فضائلهم أكثر سطوعاً مما نجد في الحياة العادلة.
تقدمنا هذه الشخصيات، ويقدم إلينا ما تفعله، أهدافاً مبسطة
من أجل حياتنا الانفعالية. نستطيع أن نحبهم أو أن نكرههم،
ونستطيع أن نشفق عليهم أو أن ندينهم، ونستطيع أن ن فعل هذا
كله بسهولة أكبر مما نستطيع مع البشر الذين من حولنا.

نحن في حاجة إلى تبسيط لأن عقولنا تقف عاجزة أمام
تعقيدات حياتنا. وفي مناسبات نادرة، لكنها ذات أهمية كبيرة
جداً، يعبر الكاتب بالكلمات عن مشاعر تحريرنا منذ أمد بعيد
وكأنه يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا. نحس أن الكاتب يروي
قصتنا، لكن بقدر من الوضوح لا نستطيع أن نبلغه أبداً.

إن الأدب «يصحح» عجزنا الأصيل عن التعبير الواضح.
ففي أحيان كثيرة، نجد أنفسنا عاجزين عن العثور على
الكلمات المناسبة لما نريد قوله. تؤثر في نفوسنا رؤية طائر
يحوم في سماء الغسق، أو يثير الجو وقت الفجر انتباها،
أو نحب واحداً من الناس جباراً جامحاً بعض الشيء، لكنه
عذب أيضاً. مع هذا، نجد أنفسنا نعاني مع تلك المشاعر؛
وقد يتلهي الأمر بنا إلى الاكتفاء بعبارة صغيرة من قبيل «هذا

جميل». تبدو لنا مشاعرنا شديدة التعقيد والرهافة والغموض والمخاكلة فلا نجد سبيلاً إلى التعبير عنها مثلما نحسها. لكن الكاتب القدير يستطيع التركيز على بضعة أمور مدهشة: زاوية ميل جناح طائر، أو اهتزازة غصن من أغصان شجرة، أو حركة زاوية الفم لحظة الابتسام. على أن التبسيط ليس خيانة لما في الحياة من تلاوين: إنه يجعل الحياة أكثر وضوحاً للعين.

يبني الكتاب الكبار مع الناس جسوراً من الممكن - لولاه - أن نصرف النظر عنها معتبرين إياها غريبة أو غير مفهومة إلى حد غير معقول. إنهم يعبرون مباشرة إلى لب التجربة الحياتية. ومن خلال اختيار أمور بعينها والتركيز عليها، يكشفون لنا أموراً مهمة مشتركة بيننا، ويوجهون أعيننا إلى حيث ينبغي أن ننظر.

وهم يساعدوننا أيضاً في أن نُحسّ. نرحب في أحيان كثيرة في أن نكون بشرًا طيبين، ونرحب أن نكون مبالين بالآخرين، ونرحب في أن تكون لدينا أحاسيس رقيقة دافئة... لكننا لا نستطيع. ويبدو لنا أن ما من «مكان مناسب» في حياتنا العادمة تستطيع فيه مشاعرنا الدفينة أن تعبّر عن نفسها. علاقاتنا صعبة مختلطة أكثر مما ينبغي. وقد نحس مخاطرة كبيرة في أن نبدي لطفاً زائداً للشخص قد يكون غير مستجيب. لهذا، لا نُكثّر من العواطف، بل «نجمد». لكننا لا نلبث أن نلتقي شخصاً على صفحات قصة من القصص. لعل هذا الشخص امرأة بالغة

الجمال، رقيقة، حساسة، في مقتبل العمر... ولعلها تحضر. نذر الدمع عليها، ونذر الدمع لأن في العالم هذا القدر كله من القسوة والظلم. ثم لا تكون «مُدمّرين» بعد ذلك، بل متعشين لأن قوانا قد تجددت. تكون «عضلاتنا الانفعالية»

قد تمرنت فصارت فيها قوة جديدة نستخدمها في حياتنا.

لا تحتوي الكتب كلها على التبسيط الذي نحن في حاجة إليه. وكثيراً ما يقع لنا ألا نكون في حالة مناسبة لأن نستفيد من المعرفة التي يتيحها لنا كتاب من الكتب. الواقع أن مهمة الربط بين الكتاب المناسب والشخص المناسب في اللحظة المناسبة لا تلقى، حتى الآن، ما تستحقه من اهتمام. تناصحنا الصحف، وينصحنا الأصدقاء، بكتب وجدها مناسبة لهم، لكن من غير التفكير ملياً فيما قد يجعلها مناسبة لنا. وأما عندما نصادف حقاً الكتاب المناسب لنا فإننا نظرر بـ«حكاية» عن مشاغلنا وتجاربنا، لكنها حكاية أكثر وضوحاً وأشد صفاء وأحسن تنظيماً مما نعرفه في مجرى حياتنا العادية. ولبعض الوقت، على الأقل، تصير أذهاننا أقل تشوشاً، ويصير ما تحسه قلوبنا أكثر صواباً. فمن خلال هذا التبسيط الحميد الذي تمارسه الكتب، نصير أقدر قليلاً على أن تكون على حقيقتنا.

الملابس

في وقت من الأوقات، كان غيرنا يختار لنا كل ما نلبس. ينتقي الأهل بنطلونا، وتقرر المدرسة كيف ينبغي أن يكون لون القميص. ثم أتى وقت حظينا فيه بفرصة اكتشاف «من تكون»

في عالم الملابس. يصير علينا أن نقر بأنفسنا أنواع الياقات وربطات العنق، والتفصيلة، والألوان، والرسوم، والأقمشة، وأن نقر أيضاً ما ينسجم مع غيره. هكذا تكون قد تعلمنا كيف نتحدث عن أنفسنا بلغة الملابس. على الرغم مما قد يكون في بعض زوايا صناعة ميدان الملابس من سخف ومبالجة، يظل تكوين خزانة ملابسنا شأنًا جديًا ذا معنى.

استناداً إلى مظهرنا أو إلى خلفيتنا أو عملنا أو ميلينا السلوكية، من الممكن أن يتوصل الآخرون إلى استنتاجات سريعة (غير صائبة تماماً) عمن نكون. إلا أن أحکامهم، أكثر الأحيان، لا تصفنا وصفاً صحيحاً. قد يفترضون انطلاقاً من مكان نشأتنا أننا ينبغي أن تكون متعالين أو متهدلين؛ ويفترضون انطلاقاً من عملنا أننا قد تكون سطحيين أو صارميين. وقد يقودهم مظهرنا الرياضي إلى أن يعتبروننا غير متعلقلين. وقد يتم اعتبارنا مخلصين أو ذوي قلوب قاسية استناداً إلى تمسكنا بهذه الرؤية السياسية أو تلك.

تمنحنا الملابس فرصة تصحيح بعض تلك الافتراضات. فعندما نختار ما نرتديه يكون ما نفعله، في الواقع الأمر، أشبه بما يفعله دليل سياحي لأننا نعرض على الآخرين أن نأخذهم في جولة «في أنفسنا». نحاول تسلیط الضوء على ما نراه جذاباً أو مثيراً للاهتمام في ذاتنا... وخلال تلك العملية، نزيل شيئاً من سوء الفهم. نفعل ما يفعله فنان يرسم صورته: تتعمد توجيه مدركات من يراها في شأن من قد تكون.

بيتر بليك، بورتريه شخصي، 1961

تعبر ملابس بليك هنا عن الجوانب المتواضعة الأكثر بساطة في شخصيته في حين كان كثيرون من معاصريه يعتبرونه شخصاً متحفظاً، رفيع الشأن، «مثقفاً». إن في وسع ملابسنا بدورها أن تقدم صورة عن ذاتنا الداخلية تكون أكثر اكتمالاً.

في سنة 1961، رسم الفنان الإنكليزي بيتر بليك نفسه مرتدياً سترة وبنطلوناً من الجينز مع حذاء رياضي. لقد أراد أن يدخل تغييرًا على نظره معظم معاصريه إليه عارفاً أنه رسام ناجح، مثقف إلى حد ما. لعلهم كانوا يرونـه شخصاً متحفظاً ذا ذوق رفيع... أي شخصاً منفصلـاً عن الحياة العادية، أو

شخصاً شديد الانتقاد لتلك الحياة. إلا أن ملابسه تفصح عن جوانب من شخصيته مختلفة أتم الاختلاف: تقول لنا إنه متواضع جداً، وإن لديه اهتماماً بموسيقى البوب، وإنه يرى فنه نوعاً من العمل اليدوي. تسمح لنا ملابسنا - مثلما تفعل ملابسه - بأن نتيح للأخرين مدخلًا مهمًا إلى حقيقة ذاتنا.

هذا ما يفسر لنا ظاهرة عجيبة نراها كثيراً: إذا كنا مع أصدقاء مقربين، فمن الممكن أن ننفق وقتاً أقل في التفكير في ما نرتديه من ملابس، وذلك بالمقارنة مع ما يعترينا من قلق في شأن ما ينبغي ارتداؤه في حالات أخرى. قد نجلس مع الصديق في ثوب بيته بسيط، أو نكتفي بأن نرتدي أية ملابس قديمة تكون لدينا. وذلك لأن الصديق يعرف من نكون وليس في حاجة إلى الاستدلال على حقيقتنا من ملابسنا.

ثمة حقيقة غريبة، لكنها عميقة، ألا وهي أن قطعاً بعينها من الملابس تستطيع أن تشيرنا. نحس إثارة عندما نرتدي تلك الملابس، أو عندما نراها على أشخاص آخرين. نمط بعينه من السترات، أو نوع «صحيح» من الأحذية، أو قميص رائع... يمكن لأي شيء من هذا أن يكون مغويًا في نظرنا إلى حد يكاد يكون مستقلًا عن الشخص الذي يرتديه. من المغربي أن نعتبر هذا النوع من «الفيتيشية» خداعاً لكنه ينبئنا - بطريقة مبالغ فيها - إلى فكرة عادية جداً: ثمة ملابس بعينها تجعلنا مسرورين حقاً. تلتقط تلك الملابس القيم التي تجذبنا. فليس المكون المغوي هنا إلا امتداد أو استطالة لميل مفهوم ذي

طبيعة أكثر عمومية. كتب الروائي الفرنسي ستاندال (1983 – 1842): «الجمال وعدُّ بالمسرة»؛ فكل قطعة ملابس نشَّدَ إليها تشمل على إلماح إلى نوع مختلف من أنواع المسرة أو السعادة. قد نرى في ثوب من الأثواب نوعاً مرغوباً فيه من الثقة بالنفس. وقد يجعلنا معطف من الصوف نحس شيئاً من السماحة والكرم مثلما قد نحس براءة مؤثرة عندما نرى حاشية فستان. حزام ساعة يد يمكن أن نراه تعبيراً وجيزاً عن المهابة؛ وياقة محيطة بالرقبة يمكن أن تفاجئنا بما توحى به إلينا من تماسك وحزم.

لعل الفيتيشي الكلاسيكي يدفع هذه الترابطات إلى حدتها الأقصى فيصير مقيداً في اختياره قطع الملابس الأثيرة عنده، لكنه يظل منطلقاً من فكرة عامة هي أن الملابس تجسد قيمة تسحرنا وتسلب ألبانا. فمن اختيار أنواع بعينها من الملابس، نعزز خصائنا الأشد هشاشة أو ترددًا. فمن ناحية أولى، نحن «خبر» بها الآخرين عمن نكون، ونذكر أنفسنا بهذا من ناحية أخرى. تضم خزائن ملابسنا بعضًا من سطور سيرتنا الذاتية التي كتبناها بكل عناء.

السفر

عند تناوله بطريقة صحيحة، يمكن للسفر أن يلعب دوراً بالغ الأهمية في مساعدتنا في الارتقاء والتطور. إنه قادر على تصحيح اختلالات التوازن في طبيعتنا وعلى معالجة

الجوانب غير الناضجة فيها. إنه قادر على أن يفتح أعيننا وعلى أن يكون أهم أداة من أدوات نضجنا إذ يعيتنا على استعادة منظورنا إلى الحياة.

إلا أن لا بد لنا من تغيير كيفية سفرنا كي يكون له هذا الأثر الشافي. يبدأ التغيير بطريقة تعاملنا مع اختيار وجهات السفر، فعادة ما يقدم إلينا قطاع السفر والرحلات خدمة سيئة إذ يقسم العالم إلى «فئات مادية» غير متفقة مع احتياجات ذواتنا الداخلية... أو مع احتياجات أرواحنا، إن شئنا استخدام تعبير أكثر «فخامة». يبسط قطاع السفر أمامنا خيارات من قبيل «مغامرة عائلية» أو «أوقات ممتعة في الطبيعة» أو «عطلات نهاية أسبوع ثقافية» أو «عزلة آمنة على جزيرة»، لكننا نراه يسكت عما يمكن أن تكونه الغاية من اختيار هذه الوجهة أو تلك عندما نفكر في الأمر من منظور حاجاتنا النفسية.

من غير أن يكون في هذا الكلام أي شيء بعيد عن الواقع الملموس، نستطيع القول إن كل واحد منا ماضٍ في ما قد تصح تسميته «رحلة داخلية»: يعني هذا أننا حاول أن نتطور بطرق معينة. فمن الممكن أن نكون باحثين عما يهدئ نفوسنا أو عن سبيل إلى إعادة النظر في أهدافنا. من الممكن أن نكون تواقين إلى إحساس أكبر بالثقة أو إلى مكان نفرّ إليه من مشاعر الحسد التي تنهك قوانا. ينبغي أن يكون المكان الذي نذهب إليه قادرًا على مساعدتنا في هذه المحاولات الرامية

إلى تحقيق «الارتقاء النفسي» الذي نتوق إليه. ينبغي أن تكون الرحلة الخارجية مصدر عون لنا في رحلتنا الداخلية.

هذه الفكرة آتية من مصدر غير مألف: تاريخ الحجيج الديني. عادة ما تبدي الديانات قدرًا مفاجئًا من التعاطف مع ما لدينا من دافع يحدو بنا إلى السفر. وهي تقبل أننا غير قادرین على تطوير أرواحنا من خلال الاكتفاء بالبقاء في البيت. لهذا، نراها مصرة (إصراراً قد نراه الآن شديدًا إلى حد غريب) على أهمية انطلاق المرء في رحلة. وهي تعالج ذلك الدافع الصريح إلى السفر من خلال جملة واسعة من الطقوس والتقاليد التي يمكن أن يكون ما فيها من تأمل قادرًا على جعلنا نلقي نظرة مختلفة على ما اعتدناه.

ففي العصور الوسطى، كانت الكاثوليكية مؤمنة بأن كل علة من علل الجسد أو العقل قابلة للشفاء إن انطلق المرء في رحلة طويلة كي يمس بيده جزءًا من جسد قديس مات منذ عهد بعيد. وكان على الكنيسة أن تقدم مجموعة واسعة من وجهات ذلك الحج بحيث توفر كل وجهة منها حلاً يناسب المشكلة. على سبيل المثال، توفر فرنسا وحدها ستة وأربعين وجهة تحج إليها الأمهات اللواتي تعانين مشكلات في إرضاع أطفالهن. في القرن السادس عشر، علق البروتستانتي جون كالفن على «حليب مريم المقدس» تعليقاً جارحاً عندما قال، «هل كانت العذراء بقرة؟ لا أظنها قادرة على إنتاج هذه الكمية من الحليب».

كانت النصيحة الموجهة إلى من تولمه أسنانه هي أن يرتحل إلى روما ويزور كنيسة القديس لورنزو حيث يمس بيده عظم ذراع القديسة أبولونيا التي هي شفيعة الأسنان. وإن بدت له تلك الرحلة شاقة، فمن الممكن أن يذهب فيعثر على أجزاء من فكها في كنيسة اليسوعيين في آنتويرب، أو على شعرها في كنيسة القديس أوغسطين في بروكسل، أو على أصابع قدميها في موقع مختلفة من مقاطعة كولونيا. وأما النساء اللواتي لديهن مشكلات مع أزواجهن فيقال لهن أن ت safرن إلى أومبريا بغية مس ضريح القديسة ريتا في كازيا لأنها شفيعة الزواج ومشكلاته (والقضايا الخاسرة أيضاً). ويستطيع الجنود الراغبين في زيادة شجاعتهم قبل معركة أن يتواصلوا مع عظام القديسة فوا في ضريحها المزين بالذهب في كنيسة في بلدة كونك الواقعة في شمال غرب فرنسا. كما أن من يخيفهم البرق كثيراً يستطيعون التماس راحة نفوسهم بالسفر إلى الكنيسة اليسوعية في باك مونستيرفل في ألمانيا حيث يضعون أيديهم على ذخائر القديس دوناتوس الذي يُعتقد أنه قادر على المساعدة في مواجهة الحرائق والانفجارات من كل نوع.

صحيح أن أكثرنا لم يعد مؤمناً بتلك القدرة العلوية لتلك الرحلات المقدسة على شفاء آلام الأسنان أو المراة، لكننا نظل قادرين على الاحتفاظ بفكرة أن في العالم أماكن تمتلك

قدرة على معالجة شكاوى أرواحنا وعلى أن تُحدث فينا تغييرًا لا يمكن ممكناً إن بقينا في بيتنا. فثمة أماكن قادرة على أن تعالج الجوانب الجريحة فينا بفضل بعدها أو اتساعها أو طبيعة مناخها أو ما فيها من طاقة غريبة أو كابة آسرة، أو لمجرد اختلافها عن موطننا. هذه الأماكن (هي ليست مقدسة، لكنها ذات قيمة كبيرة) تساعدنا في استعادة رشدنا وإعادة تنظيم تطلعاتنا وتهيئة مخاوفنا وتذكيرنا بما في الحياة من أمور غير متوقعة يمكن أن تفيينا وأن تعيننا.

صحيح أنها قد نقبل هذا بشكل عام، لكننا نظل مفتقرين إلى عادة تناول السفر من منظور «علاجي» حقيقي، ولا نزال بعيدين عن تحليل المشاهد التي نراها وعن فهمها تبعاً لمنافعها الداخلية. لا نزال مفتقرين إلى «أطلس وجهات السفر» التي نستطيع بها أن نعالج ذواتنا. وحتى الآن، لا وجود لوكالات للسفر والمعالجة النفسية، ولا لخبراء في السياحة والاضطرابات العصبية معًا، أو في علم النفس وdroوب المشي في الطبيعة والمتحف والينابيع الحارة ومحميات الطيور في القارات الست.

حتى يحدث هذا، علينا أن نكون أكثر وضوحاً في شأن ما نبحث عنه من أجل عالمنا الداخلي، وكذلك في شأن ما يمكن تصور أن العالم الخارجي قادر على تقديميه إلينا. يسلزم هذا في جزء منه إلى أن ننظر إلى العالم بطريقة جديدة. بكل وجهة قد نقصدها تشتمل، في ذاتها، على

خصوصاً نستطيع تصور أنها قادرة على مساندة هذا التوجه أو ذاك ضمن رحلتنا الداخلية. ثمة أماكن يمكن أن تفيدنا في معالجة ما لدينا من تردد وخجل زائدين، وقد تستطيع أماكن أخرى مساعدتنا في التخلص من القلق. ثمة أماكن قد تكون جيدة من أجل إنقاذهما بنا من أناانية، وقد تكون أماكن غيرها قادرة على مساعدتنا في التفكير في حياتنا المهنية بقدر أكبر من الوضوح.

في حياة ذات معنى، نكون «مسافرين أكثر وعيًا»، فندرك أننا نبحث عن أماكن تستطيع إمدادنا بخصوص نفسية من قبيل «السكينة» أو «تكوين وجهة نظر» أو «تعزيز الجانب الشهوانى» أو «زيادة العزم». عندها، لن يذهب من يزور «مونيمنت فالى» في ولاية كولورادو إلى ذلك المكان من أجل مغامرة «غير محددة»، أي من أجل أمر يستمتع به ثم ينساه بعد حين. سيكون السفر إلى مكان من الأماكن مناسبة مهمة من أجل إكساب شخصيته اتجاهًا جديداً. وسيدعوه ذلك إلى أن يصير شخصاً مختلفاً. وسيكون ذلك «حجًا غير ديني» يجري في ميدان تطوير شخصية الإنسان.

لا يجوز السماح للسفر بأن يتفلت من الجدية الكامنة في أي ميدان من ميادين الحياة يتعامل معه. علينا أن نقصد مواقعاً في العالم الخارجي تستطيع أن تدفعنا صوب الأماكن التي ينبغي أن نذهب إليها في داخلنا.

السياسة

نعيش في مجتمعات صار يصعب فيها اعتبار الشخص الراسد ذكيًا أو جيدًا من غير أن يظهر اهتمامًا عميقًا مستمراً بعالم السياسة. وهناك تيار لا ينقطع من الأنباء الموثوقة المهمة التي تحدثنا عن آخر المجريات في البرلمان والمحاكم، وكذلك في أجهزة الدولة ومتادين المعارك والأسواق. لم يعد خياراً «معقولاً» حقاً ألا يعرف المرء شيئاً «عما يجري»، أو ألا يكون مبالياً به.

مع هذا، في سريرة أنفسنا، يظل بعضنا غير مبالٍ... أو يظل غير مبالٍ بالقدر الكافي. فمن الممكن أن نتابع النزاعات السياسية الدائمة عن كثب؛ بل حتى يمكن أن نفهم طبيعة الشخصيات المشاركة فيها وأن تكون لدينا هذه المشاعر أو تلك إزاء عدد من «اللاعبين» المهمين. ندرك الخلافات بين اليمين واليسار، لكن السياسة قد تبدو لنا - معظم الأوقات - أمراً غريباً بعيداً كل البعد عما نستطيع اعتباره «ذا معنى» بالنسبة إلينا. ونحن نفترض (ربما بشيء من الإحساس بالذنب) أن لا نصيب لنا من «جينات السياسة»، مهما يكن سبب ذلك.

قد يكون هذا استنتاجاً غير منصف أبداً. فعلى وجه التقريب، كل شخص منا سياسياً إلى حد كبير، لكننا لا نعتبر أنفسنا كذلك لأن لدينا تعريفاً خاطئاً للسياسية. لقد تعلمنا أن كون المرء «سياسياً» يعني أن يكون لديه موقف إزاء محوري اليمين واليسار، وأن يتبع كل يوم تلك الأنباء التي تقول صناعة الإعلام إنها أنباء السياسة. لكن هذا كله لا يلقطع جزءاً صغيراً مما يشكل «السياسة» حقاً، وذلك عندما نفهمها فهمماً صحيحاً.

لا يعني كون المرء سياسياً أن يقتصر اهتمامه (أو أن ينصب أكثر اهتمامه) على مسألة أي حزب سيخرج فائزًا في الانتخابات المقبلة. فأن تكون فائزاً يعني أن تهتم بسعادة الآخرين، أي بسعادة بشر غرباء. بطبيعة الحال، وبموجب هذا التعريف، يعتبر مناصرو هذا الحزب أو ذاك، أو هذه العقيدة الاقتصادية أو تلك، أشخاصاً سياسيين... وذلك أنهم يودون أن يفوز هذا الحزب أو ذاك أو أن يدفعوا في اتجاه إدخال تغييرات ضريبية لما فيه مصلحة بشر غيرهم، مع أن هذا الدافع قد يضيع ويختفي في الضجيج. إلا أن هناك طرقاً كثيرة يمكن من خلالها أن ينخرط المرء في مهمة زيادة سعادة الآخرين فيكون منخرطاً في السياسة، وذلك بحسب الفهم الصحيح لهذا الميدان.

في لحظة كالحة من لحظات حرب البيلوبونيز، ألقى

رجل الدولة الأثيني القديم بيركليس (توفي سنة 24 ق.م) كلمة عُرفت فيما بعد بـ«خطاب الجنازة» حاول فيها تعريف ما يجعل المجتمع الأثيني محظٍ إعجاب وما يجعله يستحق القتال والموت من أجله. اشتغلت كلمته على أمور قد تبدو لنا اليوم مألوفة. امتدح مواقف مواطنه من الجمال، وامتدح طريقة تعاملهم مع التمارينات الرياضية، وكذلك أساليب التسلية واللهو في البيوت واهتمام الناس بمحیطهم الطبيعي. امتدح كذلك تهذيب مواطنه وسلوكهم المنفتح في الأماكن العامة. ففي نظر بيركليس كانت هذه الأمور كلها سياسية على نحو عميق لأنها تساهم في تعريف طبيعة الحياة المشتركة: قد لا تبدو قضية سياسية أمراً سياسياً، لكنها تظل جديرة بهذا الاسم.

بقدر ما يكون تعريف بيركليس للسياسة مستقرًا في أذهاننا، نصير قادرين على معرفة أنه من الممكن اعتبار شخص من الأشخاص سياسياً مع أنه مهتم - من حيث الأساس - بأزهار البراري، أو بالمعالجة النفسية، أو بتصميم مصابيح الشوارع، أو بمعرفة الذات، أو بالتهذيب، أو بعلامات الترقيم الصحيحة، أو بالمحافظة على صحة الأسنان وسلامتها، أو بالإنسان نفسه، أو بالسير في الطبيعة، أو بالفكاهة، أو بالعمارة، أو بالتأمل، أو بأغاني الطيور، أو بخوذات راكبي الدراجات، أو بالتاريخ المحلي، أو بأي أمر

آخر. لا يجوز أن نترك أشخاصاً لديهم حس فقير بما يمكن أن يعتبر مصلحة عامة يختطفون السياسة منها.

من بين الأسباب التي جعلت الاهتمام بالسياسة يلقى تقديراً كبيراً هو أن ذلك يبدو كأنه فعل بعيد كل البعد عن الأنانية أو كأنه تقديم نبيل لما هو «جماعي» على المصالح الفردية. لكن هذه الفكرة يمكن أيضاً أن تكون نقطة بداية غير مفيدة في التعامل مع هذا الأمر، وذلك لأنها تعلی من شأن الدافع إلى التضحيّة، ذلك الدافع الذي ليس وجوده مضموناً إلا عند قلة صغيرة من الناس. ففي الواقع، لا ضرورة أبداً لأن يعني كون المرء سياسياً أنه شخص ينكر ذاته. ثمة متعة كبيرة في جعل الآخرين سعداء، فضلاً عن أن هذا أسهل كثيراً من محاولة المرء جعل نفسه راضياً، أو جعل من يحبهم راضين. إن في عقولنا إحساساً دائماً بقدر من العجز والفشل. وقد يصح قول هذا أيضاً على علاقاتنا مع من هم مقربون منا. نعلم كم يحدث كثيراً أن تخطئ بادراتنا أهدافها، وأن تنتهي خططنا إلى الإخفاق، وأن يصل ما اعتبرناه فعلاً إلى لا شيء. السياسة ملتجأ لنا من محاولات كل منا جعل نفسه، أو جعل من يحبهم، أسعد حالاً. إنها أفضل نوع ممكن من «الأنانية». فعندما ننشط في السياسة، نستطيع أن نأتي بأفضل ما في ذاتنا من قدرة وتصميم كي ننكب على معالجة مجموعة - محدودة نسبياً - من مشكلات موجودة في حياة أشخاص

آخرين فتكون لنا فرصة في النجاح. لسنا نحاول حل مشكلات الآخرين كلها، بل نكتفي بالعمل على مجال أو مجالين بحيث تتاح لنا فرصة ثمينة لأن نرى أنفسنا أشخاصاً ذوي إرادة ومخيلة وذكاء، أشخاصاً قادرين على إنجاز أمر أو على تحقيق هدف. في هذه الحالة نظفر بما يُخرجنَا من ذلك المستنقع الذي في عقولنا. وتكون لنا فرحة محاولة تغيير العالم بدلاً من مصارعة تلك المهمة الأصعب كثيراً، مهمة التفكير في «كيف تكون سعادة».

الطبعة

الغيرة

نعود من العمل في وقت متأخر إلى حد غير معتاد. لقد كان يوماً صعباً: هدد أحدهم بأن يستقيل، وكان المدير في غضب شديد، وضاعت وثيقة من الوثائق، وتأخر قطاران... لكن ما من شيء في هذه الفوضى كلها يشغل بال الصديق المنتظر عند الباب، ذلك الصديق المسئور برؤيتنا سروراً بسيطاً خالياً من آية تعقيدات: إنه بيبي، كلب الحراسة الذي بلغ عمره ستين ويحب كثيراً أن يجري خلف كرة غير منفوخة جيداً كي يمسك بها بين فكيه. يريد أن يلعب مثلما يفعل كل مساء مع أن الساعة الآن قد تجاوزت التاسعة ليلاً... نجلس على كرسي، ويجري بيبي في المطبخ فنجده أنفسنا، من غير توقع، نفعل مثله. لا يزعجنا أبداً افتقاره إلى أي اهتمام بنا. إنه جزء من مسرتنا العميقه. فها هنا، أخيراً، مخلوق يكاد يكون غير مبالٍ أبداً بكل ما هو متعلق بنا، غير مهتم إلا بمهارتنا في قذف الكرة... مخلوق لا تهمه الاجتماعات الجارية في بروكسل، مخلوق يغفر لنا أننا لم نقم في الوقت المناسب بتتبنيه الدائرة المالية إلى التخفيضات الضريبية، مخلوق لا يمكن أبداً أن يشغل باله ذلك المؤتمر في سنغافورة.

إن من الجوانب الأكثر مواساة في ظواهر الطبيعة - سواء أكانت كلّاً أم خروفاً أم شجرة أم وادياً - أن معانيها لا علاقة لها بما تكتنفه أولوياتنا في الحياة من مخاطر وما تسببه لنا من عذاب. إنها غير مهتمة أبداً (على نحو يشفى نفوسنا) بأي شيء مما نريد، ولا بأي شيء مما نحن عليه. بل إنها تقاد تسخر من غرقنا في حياتنا ومن اهتمامنا الزائد بأنفسنا فتعيينا سخريتها هذه إلى إحساس أكثر تواضعاً، وأكثر إنصافاً، بدورنا على هذا الكوكب.

لا يعلم الخروف شيئاً عما بنا من مشاعر غيرة أو حسد، ولا يهمه أبداً ما نحسه إزاء هذا الزميل أو ذاك من تواضع أو من مرارة... وهو لم يرسل إيميلاً واحداً في حياته كلها. نسير بين التلال فنراه آتياً صوب الدرج. يلقي علينا نظرة فضولية، ثم يقضم العشب ملء فمه ويمضغه متकاسلاً كأنه يمضغ علقة. يقترب واحد من رفاقه ويجلس إلى جانبه، جزءاً صوف إلى جوار جزء صوف، ويتبادل الآثنان نظرة سريعة تبدو لنا كأنها نظرة فهم، أو كأنها نظرة عجب من حالنا.

من خلف الخروفين شجرتا بلوط. إن لهما مظهراً نبيلاً حقاً. أغصانهما السفلية متراسمة تحتهما في حين تبرز الأغصان العلوية على مراحل صغيرة منتظمة فتكون كتلة غنية الخضراء ضمن دائرة تكاد تكون تامة الاستدارة. لا أهمية لنتائج الانتخابات الأخيرة، ولما استجد في سوق الأسهم أو

في الامتحانات النهائية. لعل الأمور نفسها كانت جارية هنا عندما قاد نابليون جيشه عبر أوروبا أو عندما شقت طلائع البدو الرحل طريقها صوب جبال أبالاتشي.

إن لقاءاتنا مع الطبيعة قادرة على تهدئة نفوسنا لأنها غير مهتمة بمشكلاتنا وخيباتنا وأمالنا. فكل ما يصيّبنا، أو كل ما نفعله، ليس بذي شأن من وجهة نظر كلب أو خروف أو شجرة أو غيمة أو نجم، فهم جميعاً تعبيرات مهمة عن «منظور مختلف» تكون اهتماماتنا ومشاكلنا بالنسبة إليه، وعلى نحو لا يعرف رحمة، عديمة الأهمية.

الألعاب الرياضية

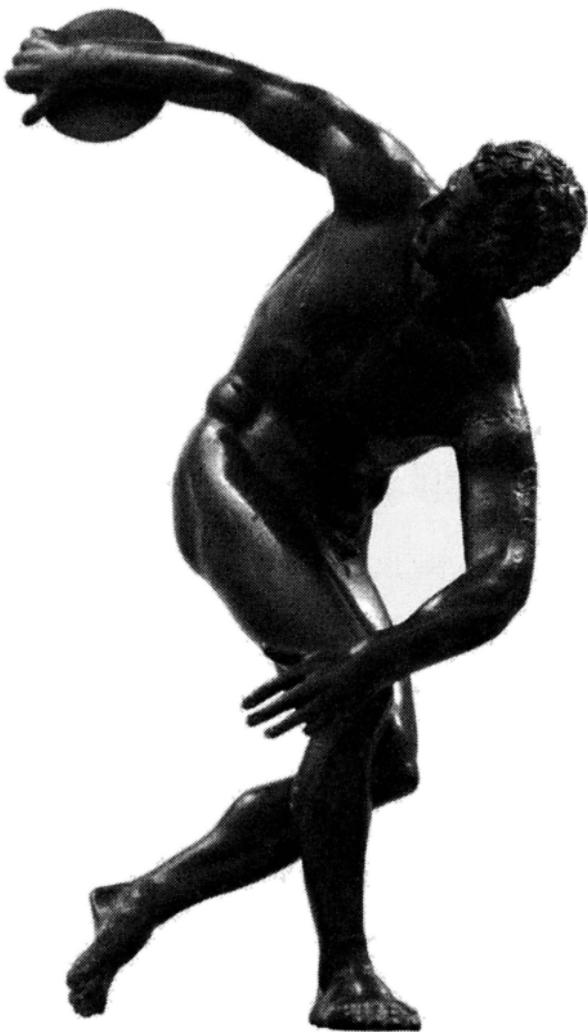
على امتداد شطر كبير من حياتنا، ترفض أجسادنا رفضاً عنيداً أن تطيع أوامرنا. نكون أطفالاً صغاراً فتسقط الملاعق من أيدينا. لا تستطيع سيقاننا حملنا. لا تستطيع رقابنا أن ترفع رؤوسنا. ثم تمر فترة قصيرة فنكبر قليلاً، ويصير صعباً علينا أن نربط شريط الحذاء. نحس أننا نغرق عندما ننزل إلى بركة السباحة أول مرة. بعد ذلك، ومع تقدم السن بنا، تأتي مشكلات أخرى فتزعجنا: لا نستطيع أن نمس أصابع القدمين؛ وثمة ألم دائم في الظهر، ونعجز عن فتح مربطان المربي؛ ونکاد نسقط في الحمام.

وأما في أواسط العمر، فنحن قادرُون (في حالات بعضها) على إحراز درجة رائعة من التحكم بذواتنا الجسدية. ففي ما

يتصل بعض التحديات المنظمة تنظيماً دقيقاً، نكون قادرين على تدريب أجسادنا بحيث تنساع لمشيئتنا انصياعاً تاماً. إن الألعاب الرياضية منطقية على صراع ميتافيزيقي ضخم تخوضه روح الإنسان في مواجهة ما ينطوي عليه العالم الطبيعي من قوى يصعب ضبطها. إنها الشكل الأكثر رفعـة وروعة من بين أشكال الثأر من «مدلة» أن تكون لنا أجساد. **تشترك الألعاب الرياضية كلها** - مهما تكن مختلفة من حيث مظهرها الخارجي - في هدف واحد هو إخضاع الجسد للإرادة البشرية بطريقة بارعة. نرى في تمثال «رامي القرص» للنحات الإغريقي ميرون من القرن الخامس قبل الميلاد رجلاً مسيطرًا على جسده سيطرة تامة: فخذاه وكتفاه، وانحناء عنقه، وكاحلاته، وأصابعه... كلها متحركة حرفة متاغمة واحدة في خدمة مهمة رمي القرص إلى أبعد نقطة ممكنة في الناحية الأخرى من الملعب.

نرى الفكرة نفسها، فكرة التنافس والسيطرة التامين في كل وضعية رياضية: العداء لحظة بدء السباق، والسباح أثناء اندفاعه، ولاعب الغولف الذي يهوي بمضربه على الكرة. إنها لحظة غريبة مثيرة للمشاعر، لحظة تجعلنا نعيش ذواتنا بهذه الطريقة البارعة المتقدنة. ففي ملعب الغولف، في «لحظة دقة» يصعب تصديقها، تطير كرة صغيرة بيضاء يمكن أن تذهب في أي اتجاه - أن تسقط في بركة، أو على شجرة، أو

في اتجاه البائع الذي في الكشك - فتتجاذب في الهواء أربعون مئة يارداً قبل أن تستقر في حفرة صغيرة لا تقاد العين تراها وسط المرج المشدبة بعناية على الناحية الأخرى من التلة.

ميرون، رامي القرص، القرن الخامس ق. م

يلتقط هذا التمثال لحظة الطاقة الكامنة والتنافس الجسدي التام. يمنحك تدريب الجسد في أية لعبة رياضية إحساساً رائعاً بالسيطرة على الجسد وبالكمال الآني.

كثيراً ما نكون ضعفاء غير رشيقين: لا تطينا أرجلنا، وتسقط الكؤوس من بين أصابعنا، وننزلق على بقع من الجليد. وأما في أحسن لحظات حياتنا الرياضية، فإننا نعيش شيئاً نقىض ذلك تماماً: نرمي كرة التنس فتسقط، تماماً في الزاوية البعيدة من الملعب مثلما أردنا؛ وأثناء جرينا في ملعب كرة القدم نتخذ قراراً فورياً بتسليد الكرة من مسافة بعيدة فتطير راسمة منحنى جميلاً (مثلما أردنا لها تماماً) وتجاوز حارس المرمى وتسجل هدفاً في الزاوية العلوية.

وعندما نكون متفرجين على لعبة رياضية، يوفر لنا هذا ما يصحح بعضاً من المشكلات الكبيرة التي في حياتنا. فعلى سبيل المثال، تصير الفترة الزمنية للفعل مضغوطة بحيث تعطينا نتيجة ضمن إطار زمني منسجم مع ما لدينا من نفاذ صبر أصيل ومن حاجة إلى رؤية شيء يتحقق أمام أعيننا. ففي أكثر الأحيان - خارج عالم الرياضة - تتحرك الحوادث بطرق متعددة، مضطربة، فوضوية إلى حد يثير ضيقنا. هذا ما يجعلنا نضيع تسللها فنفقد القدرة على مواصلة الاهتمام بالأمر. من الممكن أن يستمر مشروع من المشاريع ثلاثة سنين. وإن كان حظنا طيباً، فقد تتخذ شركتنا قراراً في الربع المقبل. ويضم فريق عملنا ألفي شخص موزعين على خمس مناطق مختلفة من العالم. لكن الرياضة تسرع الأمور وتحذف ما فيها من منغصات: تظهر النتيجة في الوقت المقرر لها تماماً:

بعد عشر ثوانٍ في سباق الجري لمسافة مئة متر، وبعد تسعين دقيقة في مباراة كرة القدم.

ثم إن الرياضة «تعديل» الضغوط المعتادة فتجعلها محتملة من الناحية الانفعالية، وتجعلها أمراً مفهوماً نستطيع التعامل معه عقلياً. ففي مجرى حياتنا المعتاد، لا يكون متوقعاً منا أن نبالغ في انحيازنا إلى أي أمر. يتضرر منا دائماً أن نتخيل ما قد يكون في الرأي المخالف من حقيقة، وإن تكن صغيرة. وأما في الرياضة (الوقت وجيزة، على الأقل) فنحن قادرون على أن نكون منحازين كلّياً من غير أي داع إلى التعقل. نكون قادرين على أن نتمنى - ببراءة - أن يتم اجتثاث الخصم اجتناثاً والقضاء عليه قضاءً تاماً. ولا نجد أية حاجة إلى القلق من أن نسيء بهذا إلى الآخر أو من أن لدى الخصم «حجّة» لم نفهمها مع أنها قد تكون معقوله. لقد اهتدينا أخيراً إلى أمر حسن، صافٍ، ذي بساطة مريحة نستطيع أن نكون مؤمنين به. قد نكون في خلاف (مع الجميع تقريباً) في شأن أمور من قبيل الوجهة السليمة التي ينبغي أن يتخذها الاقتصاد، أو ما ينبغي فعله في العطلة. ما من نهاية لتضارب الآراء واختلاف القناعات. وأما في الرياضة، فإن إخلاصنا لطرف من الأطراف يجعلنا نعيش تجربة ذات قوة عظيمة، تجربة الاتفاق مع عدد كبير من بشر لا نعرفهم. لا نعود أشخاصاً يدافعون كل واحد منا عن «زاوته»: نحن متفقون جميعاً. ونحن

متحمسون في اللحظة عينها... عندما يتخذ الحكم قراراً مشكوكاً فيه، يثور غضينا جمِيعاً إزاء الظلم نفسه، إزاء ظلم واحد أصابنا جميعاً. هكذا نقع في حب أشخاص غرباء من المستبعد تماماً أن نحبهم لأي سبب آخر.

وفي غمرة حماستنا، تزول الفوارق بيننا وتنمحى. كلنا متابعون، وكلنا من أنصار الفريق نفسه. في تلك اللحظة، يمكن أن يصير «التوصيف الوظيفي» منسياً. (دائماً، يكون التوصيف الوظيفي في العمل صورة مشوهة جداً لحقيقةنا). تصير جوانب الحياة الأخرى معلقة كلها: يهتف المدير المالي إلى جانب أب عاطل عن العمل؛ ويؤدي لاعب خط الوسط المفضل عند شخص خجول عادة حرفة جريئة جداً؛ ويُسحق الفريق الذي يعشّقه مدير الشركة.

يوحى اتجاه الحياة الحديثة بأن هناك شخصاً واحداً له أهمية حقيقة: إنه أنت. عملك، ومظهرك، وقدرتك الشرائية، وبيتك، وسيارتك، وربما أيضاً أطفالك ومن يشاركون حياتك. ثم يمكن أن تجد نفسك فجأة، في مناسبة رياضية كبرى، مهتماً اهتماماً فائق الشدة بمصير مجموعة من أبناء بلدك في ملعب أو مضمار سباق في مكان بعيد جداً إذ يقفزون عالياً أو يمررون الكرة فيما بينهم بمهارة شديدة. هذا ما يخفف الضغط علينا. وهو يزيح قدرًا من تلك المسؤولية الباهظة التي نحسها - في أوقات أخرى - مسؤولية أن تكون

حياتنا «رائعة». نستطيع أن نجد العظمة في قضية كبيرة جداً. ونستطيع أن نفخر بانتمائنا، وإن يكن انتماء ثانوياً جداً إلى مشروع جمعي يلهم الخيال. فمن خلال الألعاب الرياضية تسنح لنا فرصة التعالي على ما في حياتنا من جوانب خرقاء، أو دنيئة، أو متعددة.

الفلسفة

من وقت إلى آخر، يحس بعضاً حاجة شديدة إلى الابتعاد وإلى التفكير بطريقة غير ما هو مسموح به عادة، أو غير ما يُعتبر تفكيراً عادياً. وقد يبدو لنا هذا التفكير كأنه واحد من أهم ما نفعله على الإطلاق. وبعد قضاء وقت طويلاً في صحبة الآخرين، نصير تواقين إلى أن نقى وحدنا مع أفكارنا. وذلك لأن التجارب التي لم يسنح لنا وقت لمعالجتها في عقولنا تكون مشوшаً، ثقيلة، فوضوية، أو مثيرة لمشاعر مضطربة. وعلى نحو منتظم، نحس حاجة شديدة إلى أن نعالجها ونفكر فيها بعيداً عما يشتت أذهاننا. نسهر حتى ساعة متأخرة، ونجتر أفكارنا في الحمام، ونبكر في الاستيقاظ، وندون أفكارنا، ونخرج في نزهة على الأقدام، ونحس قدرًا واضحًا من الانتعاش لأننا فهمنا شيئاً من مشاعرنا وانفعالاتنا، ولأننا أتقنا كيمياء تحويل المشاعر إلى أفكار. من غير أن نعني بهذا التعبير أي شيء عظيم الشأن، نحن مدفعون إلى «ال الفلسف»، وإلى الوقوف في صف مقولة سocrates بأن الحياة التي لا تخضع للتحليل حياة لا تستحق العيش أو بأنها - على الأقل - حياة غير مريحة.

نحن في حاجة إلى الابتعاد بأنفسنا قليلاً، وإلى التفكير، لأننا نحسن حزناً بعض الأيام، لكننا لا نستطيع تحديد سبب ذلك الشعور المزعج المستقر عينياً في مكانٍ ما داخل عقولنا، لكنه خارج متناول وعيينا. كلما طال الزمن من غير أن نهتم بأمر هذا الحزن، كلما ازداد الظل الذي يلقيه على كل شيء نعيشه. تصير تجاربنا من غير طعم، ويختيم ضباب أبكم على وعيانا كله. أو أننا نحس نوعاً من القلق المحيّر. ترفض أفكارنا أن تستقر على حال. نحاول التماس الراحة من خلال الهرب من أنفسنا مستعينين بهاتفنا أو بلعبة من الألعاب. تخلج أجفان عيوننا، ونقضم بقعة جلد قاسية على إصبعنا. تعرف عقولنا أن هناك أموراً ينبغي أن تركز عليها، لكن تلك الأمور تتفلت من أذهاننا وتنشر شحناتها المتواترة عبر أفكارنا كلها. قد نصير سريعي التهيج فنعنيي حالات من غضب شديد مفاجئ، لكننا نعرف أن الجوارب المتروكة على الأرض لا يمكن أن تكون سبباً لغضبنا الشديد، ولا يمكن أن يكون صرير باب البيت مبرراً له، لكن كبريانا، أو إنكارنا الدفافي، يمنعنا من فهم المزيد. ومن الممكن أيضاً أن يتجلّى ذلك بطريقة «إيجابية» كأن نشعر بنوع من الحماسة الغامضة لسماعنا عن مشروع متميز كان ثمرة عقل واحد من أصدقائنا، أوقرأنا عن نوع جديد من المشاريع، أو رأينا برنامجاً وثائقياً باعثاً على التفكير. ثمة شيء يناديـنا من داخل

حماستنا تلك. نلمس نداء محسوساً، لكنه غير جلي، يحدو
بنا إلى اتخاذ وجهة جديدة. لا تفارقنا تلك الحماسة، لكنها
لا تقول لنا بشكل واضح ما تريده منا.

في هذه الحالات، نختلي بأنفسنا كي نفكـر. في متناولنا
قلم وورقة، ونـحن جالسون على كـنبـة في الـبيـت أو في قـطـار
نـرى من نـافـذـته مـسـاحـات وـاسـعـة ولـدـيـنـا فـيـه سـاعـتـان نـسـطـطـيع
أن نـتـكـلـمـ فـيـهـما معـ أـنـفـسـنـا. نـعـودـ إـلـىـ مـحـتـويـاتـ عـقـولـنـاـ وـنـنـظـرـ
بـطـرـيـقـةـ مـنـهـجـيـةـ فـيـ تـلـكـ الإـشـارـاتـ المـشـوـشـةـ التـيـ نـحاـوـلـ
فـهـمـهـاـ فـيـ ضـوءـ العـقـلـ. نـأـتـيـ إـلـىـ مشـاعـرـ القـلـقـ التـيـ لـدـيـنـاـ
فـنـسـأـلـ عنـ الـخـطـوـاتـ التـيـ عـلـيـنـاـ اـتـخـاذـهـاـ وـعـمـاـ عـلـىـ الـآـخـرـينـ
فـعـلـهـ، وـكـذـلـكـ عـمـاـ يـنـبـغـيـ أـنـ يـحـدـثـ، وـمـتـىـ. وـأـمـاـ مـاـ لـدـيـنـاـ مـنـ
مشـاعـرـ حـزـنـ وـغـضـبـ، وـكـذـلـكـ مـنـ مشـاعـرـ جـرـيـحةـ، فـإـنـاـ نـصـيرـ
عـلـىـ قـدـرـ كـافـيـ مـنـ الجـرـأـةـ كـيـ نـتـاـوـلـهـاـ وـكـيـ نـفـكـرـ فـيـ نـقـاطـ
ضـعـفـنـاـ الدـائـمـةـ التـيـ تـفـاجـئـنـاـ. لـعـلـ السـبـبـ كـانـ وـجـهـاـ رـأـيـنـاـ لـحـظـةـ
وـجـيـزةـ فـيـ صـفـ الـانتـظـارـ فـيـ المـطـارـ بـدـاـنـاـ لـطـيـفـاـ مـتـفـهـمـاـ وـأـثـارـ
فـيـ نـفـوسـنـاـ شـوـقـهـاـ إـلـىـ جـوـانـبـ رـقـيـقـةـ بـالـغـةـ الـأـهـمـيـةـ لـاـ توـفـرـهـاـ
لـنـاـ عـلـاقـاتـنـاـ الـحـالـيـةـ. أـوـ لـعـلـ السـبـبـ كـانـ رـسـالـةـ مـزـعـجـةـ قـلـيلـاـ
تـلـقـيـنـاـهـاـ مـنـ صـدـيقـ وـكـانـ فـيـهـاـ مـاـ جـعـلـنـاـ نـحـسـ اـعـتـدـاءـ جـارـحـاـ
بـعـثـ الـمـرـارـةـ فـيـ نـفـوسـنـاـ. أـوـ لـعـلـ السـبـبـ كـانـ أـسـفـاـ لـمـاـ يـكـنـتـفـ
حـيـاتـنـاـ مـنـ قـيـودـ وـرـوـتـيـنـ أـحـسـسـنـاـ عـنـدـمـاـ نـظـرـنـاـ مـنـ نـافـذـةـ فـرـأـيـنـاـ
مـشـهـدـاـ طـبـيـعـيـاـ مـشـمـسـاـ.

نبدأ التفكير والتأمل ونخلع عن أنفسنا رداء «الشجاعة» الخطير المعتاد، ونسمح لحزننا بأن يتخذ شكله الطبيعي. نتوقف طويلاً عند جروحنا. ونفسم متسعاً لما بنا من حنين وشوق. قد لا نرى حلولاً فورية لمشكلاتنا وأحزاننا. لكن معرفة طبيعتها وشكلها تظل مفيدة لنا فائدة كبيرة جداً تتيح لنا فرصة للتعامل معها. إن آلامنا في حاجة إلى من يستمع إليها! وبعد ذلك نمنح ما بنا من حماسة وإثارة انتباهاً مماثلاً. ننحني كي نصغي إلى ندائها الحار. نتخيل أننا نصلح حياتنا بوحي من إرشاداتها. نستعين بالقلق الإيجابي الضروري المنبع من الإقرار بأن فرصاً كثيرة لا تزال أمامنا وبأن الوضع الراهن لا بد من تغييره.

كلما أزدDNA تفكيراً كلما صار أسهل علينا أن نعطي مخاوفنا وأمالنا وما يشير نفورنا أسماء واضحة. نصير أقل ذعراً من محتويات عقولنا. نحس قدرًا أكبر من الهدوء، ويصير توجهنا أكثر وضوحاً وأقل غرابة. ندرككم نحن معتمدون - ربما من غير أن نعرف هذا - على اللجوء إلى الفلسفة، أي على السعي إلى المعرفة الدقيقة الواضحة القابلة لأن نتعامل معها.

مكتبة
t.me/soramnqraa

عقبات تعترض المعنى

غموض فهم الذات

نود أن تكون حياتنا ذات معنى، لكننا نجد في أوقات كثيرة أن ثمة هوة تفصل بين واقعنا وما نريد الوصول إليه. بعض هذه العقبات التي تعرّض المعنى ذو طبيعة خارجية (الحروب، والصعوبات المالية، إلخ). لكن ثمة مشكلات كثيرة في عقولنا تحول دون توصلنا إلى وجود أكثر غنى بالمعنى.

قد نكون مدركين أن لدينا تجارب ذات معنى حقيقي، لكننا نفتقر إلى القدرة على التدقيق فيها تدقيقاً صارماً كي نحدد أصولها وطبياعها. وبالتالي، نفشل في إدراك كيف نعيد تكوينها وكيف ندمجها ضمن حياتنا بطريقة أكثر نجاعة.

على سبيل المثال، من الممكن أن نمضي أمسية لطيفة جداً مع صديق من الأصدقاء. تدور بيننا أحاديث تسحرنا. ونتمنى أن يتكرر حدوث هذا، لكننا نقف حائرين أمام كيفية ترتيب حياة اجتماعية منتظمة أكثر إرضاء لنا. أو من الممكن أن نذهب مع الأسرة في عطلة وتسير الأمور على أحسن ما يرام، لكننا لا نتوقف كي نتفحص ما جعل الرحلة ناجحة وما يمكن أن يجعلها ناجحة في المرة القادمة فينتهي الأمر بنا إلى

الوقوع من جديد في تلك الكثرة من المجادلات وما تستتبعه من عدم ارتياح. وفي العمل، قد يستهويانا مشروع بعينه ونجد بأنه يناسب قدراتنا، لكننا نظل غير قادرين على تحديد سبب واضح لارتياحنا، ثم نُنقل بعد ذلك إلى قسم آخر حيث لا نعثر أبداً على ما يثير فينا قدرة مماثلة على الإبداع. وفي البيت، نجد من حين إلى آخر أن أحاديث مرحة رقيقة يسيرة تجري مع الشريك، لكننا لا نستطيع فهم تفاصيل ما قد يكون كامناً خلف تلك الأحاديث التي تدفع قلوبنا.

يهددنا خطر أن تظل لحظاتنا ذات المعنى أشبه بساحة جميلة في مدينة غريبة نعثر عليها مصادفة في الليل، لكننا لا نتمكن أبداً من اكتشاف طريق العودة إليها في ضوء النهار. نحن ندرك قيمتها من غير معرفة كيف لنا أن نستطيع إعادة اكتشافها. ونحن لا نفسرها على أنها خيوط في «سجادة المعنى» نحاول اكتشافها ونتمسك بها ونحن ماضون في م tahات حياتنا. إن للمصادفة دوراً أكبر مما ينبغي في «لقاء» المعنى. ونحن أشبه بمن يلتقط الثمار التقادماً عشوائياً وهو ماضٍ في طريقة بدلاً من أن نجنيها بطريقة منهجية.

النزعة المحلية

هناك سبب آخر لإحجامنا عن فعل الأشياء التي «تعطي معنى»، ألا وهو أنها قد تبدو غريبة، أو «شاذة»، أو غير طبيعية. نعرف أنها أشياء قيمة، لكننا نخشى أن نظهر كما لو أنها غريبو الأطوار إن فعلناها. قد نجد رغبة حقيقية في الاستيقاظ في الساعة الثالثة صباحاً، وفي أن نستمتع بحمام طويل في الظلام ونمضي ساعات في تذكر أيام طفولتنا. وفي حياتنا الاجتماعية، قد يكون ما نفضله حقاً هو أن نرى الناس ونحدثهم فرادى، حيث يكون «جدول الأعمال» واضحاً معروفاً بشكل مسبق. وفي العمل، نعرف أن أداءنا يكون في أوجه عندما نجلس في مقاهي محطات القطار كي نفكر بدلاً من جلوسنا في المكتب حيث يتوقع الناس أن نجلس من أجل إنجاز عملنا. وفي العطلات، قد تكون لدينا رغبة في زيارة محطة كهرباء أو مركز معالجة مياه بدلاً من الذهاب إلى الشاطئ أو إلى الملعب.

ولكن، إذا تركنا هاجس الخوف من الظهور بمظهر غريب يسكننا، فقد ينتهي بنا الأمر إلى عدم السير وفق ما تمليه علينا ميولنا الحقيقية. والمشكلة هي أننا نستدل - على الأرجح -

على ما هو «طبيعي» أو «عادي» من خلال مجموعة بعينها من الناس، مجموعة قد لا تكون مناسبة لهذا الغرض: إنهم الأشخاص الذين تشاء المصادفة أن يكونوا أقربين منا. فالتأثير الضار «للجماعة المحلية» هو نفسه ما كان يجعل المدرسة محبطة إلى حد كبير. إن لدى ما يكونون في سن الرابعة عشرة أفكاراً شديدة الثقة عما يمكن اعتباره «طبيعاً». ففي مجتمع المدرسة «الم المحلي» الصغير جداً، قد يكون «طبيعاً» اعتبار من ليس لديه حذاء أنيق هدفاً صالحًا للتوجيه الإهانات إليه وقت الاستراحة. وقد تكون الحماسة للدراسة مدعوة للازدراء. وقد يمثل كون المرأة لاعب كرة قدم قمة الوجود. فور تجاوزنا مرحلة المدرسة، ندرك أن ما كان معتبراً «طبيعاً» أو «عادياً» هناك ليس كذلك على الإطلاق. ندرك أن زملاء الصف القدامى كانوا - في واقع الأمر - على قدر كبير جداً من «المحلية». يعني هذا أنهم كانوا واثقين ثقة تامة - مع أن تفكيرهم كان خاطئاً إلى أقصى حد - من أن معتقداتهم الضيقة هي القول الفصل في حقيقة الأشياء وقيمتها.

مشكلة سهولة التأثر بأنماط التفكير المحلية هي أنها قد تلاحقنا خارج المدرسة أيضاً. ففي العمل، يمكن أن يعتبر الناس أمراً بدبيهياً تماماً أن يمضي المرأة عطلته في مكان مشمس: إذا قلنا لهم إننا ذاهبون لقضاء أسبوع في هولندا كي نستمتع بالغيوم الرمادية هناك، فقد يسخرون منا ويحاولون

إعادتنا إلى رشدنا. من الممكن أيضًا أن يكون هناك إجماع شديد في دائرتنا الاجتماعية على أن أفضل ما يفعله الناس يوم العطلة هو أن يتناولوا معًا وجبة غداء تستمر زمناً طويلاً؛ وقد يرون أن أي شخص يفضل قضاء ذلك الوقت وحده في كتابة مذكراته لا بد أن يكون شخصاً غريباً الطبع ينبغي الشك فيه.

وأما في حقيقة الأمر، فإن هناك أفكاراً كثيرة عما هو «طبيعي»، لكنها ليست أفكاراً عامة ولن يست أمرًا غير قابلة للنقض. فمن الممكن تماماً جمع حشد كبير من ذوي التأثير ممن لديهم آراء مختلفة تماماً. ففي صحبة رسامي المناظر الطبيعية الهولنديين في القرن السابع عشر، كان الإعجاب بالغيوم الرمادية واحدة من أكبر الفضائل. وإذا عشنا على مقربة من كتاب من أمثال بلزاك أو بودلير أو بروست، فسوف يعتبر ميلنا (الذي يبدو شاداً) إلى الاستلقاء في الفراش للتفكير أيام العطلات أمراً طبيعياً إلى أقصى حد.

إن من الممكن أن يخرج سعينا إلى حياة ذات معنى عن مساره خروجاً كارثياً بفعل الأفكار السائدة عما هو «طبيعي»... أفكار ليست «طبيعية» في حقيقة الأمر. ليس لنا أن نبالغ كثيراً في هجران فكرة التلاؤم مع محيطنا، لكن علينا أن نفكر ملياً من أجل تحديد من نحب أن نتلاؤم معهم؛ وقد لا يكون هؤلاء موجودين على مقربة شديدة منا. ينبغي أن

تكون لدينا جرأة على خلق بيئاتنا الاجتماعية المناسبة لنا كي
 نحرر أنفسنا مما لدى غيرنا من تصورات تخنقنا وتضع لنا
 حدوداً ضيقة.

إنكار الذات

لقد اعتدنا كثيراً فكراً أن كون المرء أناانياً خصلة من أسوأ ما يمكن أن يكون في طبعه من خصال، فهي نمط سلوك متسم بالجشع والقسوة، وكذلك بالميل إلى الاستئثار. لكن بعض أسباب فشلنا في امتلاك الحياة التي ينبغي أن تكون لدينا نابع من فرط المبالغة في الاتجاه الآخر: التواضع الزائد، وتعجل الاهتمام برغبات الآخرين، والنقص الخطير المؤذي في «جرعة» الأنانية التي لا بد منها.

نكون واقعين في خطر لأننا نفشل في التمييز بين الأنانية الحسنة والأنانية السيئة. تشمل الأنانية الحسنة المرغوبة على تجرؤنا على منح أنفسنا واهتماماتنا موضع الأولوية في بعض الحالات، وكذلك على الثقة في التعبير الواضح عن حاجاتنا، لا بُغية إيذاء الآخرين أو استبعادهم استبعاداً قاطعاً بل بغية خدمتهم بطريقة أعمق وأكثر التزاماً واستدامة على المدى البعيد. وأما من ناحية أخرى، فإن الأنانية السيئة تشمل على ذلك كله من غير أن ترى لها غاية أكبر، أو دافعاً أسمى. لا نُقبل على مساعدة الآخرين، بل نستعين بما لدينا من موارد كي نقدم إليهم «عطايا» نجود بها... فنحن غير مهتمين بأمرهم.

والمؤسف في الأمر أن هذا الخلط بين نوعي الأنانية يستولي علينا فنرى أننا نفشل، مرات كثيرة، في التعبير عن احتياجاتنا بالقدر الكافي من الوضوح وتكون لذلك نتائج كارثية بالنسبة إلى من يُتظر منا أن نعينهم ونخدمهم. فحتى يكون المرء أباً صالحاً، أو أمّا صالحة، يمكن أن يكون في حاجة إلى ساعة حرة خاصة به كل يوم. قد يلزمه أن يمضي زمناً طويلاً في الاستمتاع بحمام حار حتى يصير قادرًا على التعاطي السليم مع ما يجري في حياته. وربما يحتاج إلى فعل أمر من الأمور قد يبدو أن فيه شيئاً من «إيثار الذات»، وذلك من قبيل تلقي درس في الرسم الحر أو في العزف على البيانو. فيما أنها نحس كم يمكن أن تكون هذه الرغبات مخالفة لما هو متظر منها، نختار البقاء صامتين في شأن احتياجاتنا فيترافق في نفوسنا تعب وغضب ومرارة إزاء من يعتمدون علينا. إن الافتقار إلى النوع الصحيح من الأنانية قادر على تحويلنا إلى أشخاص منقرين، وقدر على إنقاذه فعالتنا.

فلنأخذ مثالاً آخر: قد نجد أن ذهنا يصير في أحسن أحواله بعد العشاء مباشرة، لكننا نعلم أن من تقاليدنا العائلية أن نمضي معًا عشرين دقيقة في ترتيب المطبخ بعد كل وجبة. ندرك أن انسحابنا في تلك اللحظة قد يبدو في نظر الآخرين سلوكاً أنانياً. ومن الممكن أن يوجهوا إلينا ملاحظات ساخرة أو أن يتذمروننا. لذا، نمسح الأرض ونغسل طبق البطاطس

ولا نصرف إلى مراجعة التدفقات المالية في الشركة أو إلى التمرن على كلمة سلقها في المؤتمر... تلك الأمور التي من شأنها أن تكون، على المدى البعيد، أعظم نفعاً لمن نجحهم من أداء تلك المهام البيتية التي نرى أداءها في ذلك الوقت بعينه أمراً مزعجة.

تبعد الأنانية الحسنة من فهم صائب لما ينبغي أن نفعله كي نصير أكثر نفعاً للآخرين. وهي تتبعد عن فهمنا (من غير حرج) كيف ينبغي لنا أن نطور قدراتنا وأن نضع أذهاننا ضمن الإطار الصحيح وأن نستجمع قوانا المفيدة وننظم أفكارنا ومشاعرنا، بحيث تستطيع، آخر المطاف، أن تكون نافعة للعالم. ندرك أننا سنكون مضطرين، في لحظات بعينها، إلى الاستنكاف عن فعل بعض الأمور التي يود الناس أن نفعلها، وذلك من غير أن يتتبنا وخر الضمير فتتوقف كي نوضح لهم الأمر بكل تهذيب... خلافاً لما يفعله الغيريون الذين يتسمون طائعاً، لكنهم يصلون إلى يوم ينفجرون فيه انفجاراً انتقامياً كي ينفّسوا عن غضبهم. وبما أننا «أنانيون» من النوع الحسن، فنحن مدركون أن الناس قد يخطئوا فهمنا فيخلطوا بيننا وبين ذوي «الأرواح الوضيعة»، لكن اقتناعنا بصدقنا وإخلاصنا يمكننا من البقاء هادئين كي نحقق أهدافنا بطرقنا الخاصة.

الفكرة هي أن نصير «سفراء أفضل» في التعبير عن

مقاصدنا، وأن نتعلم كيف نقنع من حولنا بأننا لسنا كسالى ولا قساة بل أشخاصاً نخدم احتياجاتهم بصورة أفضل من خلال امتناعنا، حيناً من زمن، عن فعل ما هو متظر أو متوقع منا. نتجنب أن نصير مزعجين لمن هم حولنا من خلال تجنب تلك فكرة التي تبدو حسنة في ظاهرها فقط: وضع الآخرين موضع الأولوية دائمًا.

مشكلة «أخلاقية»

نكون محقين عندما نرى أن الخوف عدو الحياة المعاشرة بطريقة حسنة. لكن هناك طريقة مهمة يمكن فيها للخوف أن يلعب دوراً معاكساً، دوراً بناءً: من الممكن أن يكون الخوف قوة نفسية تدفعنا دفعاً إيجابياً صوب وجود أكثر غنى بالمعنى. إن من العقبات الكبيرة التي تتccb في وجه المعنى إحساسنا بأن لدينا متسعاً من الوقت قبل أن نعكف على الأمور المهمة. ندرك أين هو السبيل إلى المعنى، لكننا لا نحس استعجالاً في التركيز عليه لأننا سوف نهتم به غداً، أو في آخر الشهر، أو في السنة المقبلة، أو في أي موعد لاحق غير محدد. لدينا ذلك الإحساس الضبابي بأن الزمان المتاح غير محدود.

تظل الحقيقة المخيفة (وإن تكن حقيقة لا فرار منها)، حقيقة أنها سنبعد، بعيدة عن أذهاننا لأسباب مفهومة تماماً: لا نستطيع احتمال فكرة قصر أمد وجودنا. لكن هذا يؤدي بنا إلى الفشل في منح حياتنا توجهاً ذا معنى، أي توجهاً تستحقه. نذعن أمام عقبات موضعية صغيرة الحجم من قبيل القلق من أن ثمة أمراً غير جاهز بعد، أو من قبيل خوفنا من أن

نبدو حمقى بعض الشيء، أو خشيتنا من أن يواجهنا الآخرون بالرفض، أو من الحرج الذي قد يصيّبنا إن لم ننجح. وهناك أيضًا ضيقنا من اضطرارنا إلى بذل جهد إضافي في الاتجاه نفسه. لا نقوى على الإصرار على ما يستحق الإصرار عليه على الرغم مما يكتنفه من عناء. نتيجة هذا، يتّهي بنا الأمر إلى أن نهدر - ببطء - الزمن الباقي لدينا.

العائق الحاسم أمام الحياة ذات المعنى التي نسعى إليها هو ظننا في دخيلتنا، ذلك الظن ذو الخطر الكبير، أننا قد تكون خالدين.

فن السرد

في لحظات الحزن والإنهاك، يسهل كثيراً أن ننظر إلى السنين التي مضت فنشعر أن حياتنا كانت، في جوهرها، من غير معنى. لا ندخل في حسابنا إلا ما اتخذ مجرى خاطئاً، فكم كان لدينا من أخطاء، وكم من خطط وضعناها ولم نحققها، ومن أحلام خائبة كانت لدينا. وقد نرى أنفسنا أشبة بماكبث المضطرب عندما سمع خبر موت زوجته فصاح في نوبة من الكرب الشديد قائلاً إن الإنسان مخلوق حلّت عليه لعنة، مخلوق:

... يمضي ساعته على الحلبة غاضبًا مختالاً
ثم لا يُسمع له بعد ذلك صوت
[الحياة] حكاية
يرويها أبله ممتليع غضبًا وضجيجًا،
حكاية لا معنى لها.

شكسبير، ماكبث، الفصل الخامس، المشهد الخامس

ما من حياة يمكن أن تتفادى وجود درجة كبيرة من «الغضب والضجيج»، وذلك من حين إلى آخر. السؤال هو ما إذا كان لا بد لها في آخر المطاف من أن تكون خالية من أي

مغزى. توحّي كلمات ما كبرت بأن الأمر معتمد على من يروي القصة. في حين يدي «الأبله» الذي يذكره شكسبير، من الممكن جداً أن تتحول قصة الحياة إلى هدر كئيب غير مفهوم. وأما في وجود قدر كافٍ من الفهم وال بصيرة، فقد نستطيع الخروج من المادة نفسها بشيء مختلف، بل بشيء «شافي» «أغنى كثيراً بالمعنى».

قلة فقط من استطاعوا كتابة سيرهم الذاتية بقدر من وعي الذات. لعلها مهمة مرتبطة في أذهاننا بالمشاهير وبالقدامى؛ لكنها مهمة عامة شاملة في جوهرها. قد لا ننشر قصصنا لكننا، مع ذلك، نكتبها في أذهاننا. فكل يوم يمر علينا يجعلنا ننسج قصة عنمن نحن، وأين نحن ذاهبون، وعما جعل الأمور تجري مثلما جرت.

وما أكثر من يكونون شديدي القسوة في قصص حياتهم. نعلن أن إنجازاتنا كانت سقيمة لا معنى لها، ونجلد أنفسنا لأننا وقعنا في أخطاء، ولا نرى إلا الجوانب السيئة في شخصياتنا. وعلى الدوام، نعطي الجانب الآخر أفضلية علينا. قد يجعلنا هذا نرى أنفسنا موضوعيين، لكن الظاهر أننا نكون كمن يتمرن على عرض قضيته أمام محكمة ظالمة جداً يتخيلها في ذهنه.

مع هذا، فما من شيء يوجب بالضرورة أن تكون طرائقنا وأحكامنا هكذا. فمن الممكن أن توجد طرق لسرد قصص

مختلفة تماماً، قصص أكثر «لطفاً» وتوازناً، وذلك انطلاقاً من مجموعة الواقع نفسها. فالقاص الجيد - أي من يكون حصيفاً ذا ذهن منصف - يعرف كيف يظهر مهاراته في السرد بحيث تظل الأجزاء المتحيزة، غير المنصفة، التي تدمر ثقة المرء بنفسه في أدني درجاتها. يقبل هذا القاص الجيد أن الحياة يمكن أن تكون ذات معنى حتى إن كان فيها حالات فشل وخزي كثيرة. ليست الأخطاء نهاية الطريق، بل هي مصادر معلومات يمكن استغلالها والاستفادة منها بحيث ترشد إلى أفعال لاحقة أكثر نجاعة. فالضجيج والغضب المحتدم قابلان لأن يثمرا بصيرة غنية المعنى.

يقدر القاص الجيد حقيقة أن الحياة يمكن أن تظل ذات معنى حتى إن بدت فترات طويلة منها (اللوهلة الأولى) ليست أكثر من تضييع للوقت. قد نمضي عشر سنين من غير أن نعرف ما نريد فعله في حياتنا المهنية فنجرب أعمالاً مختلفة ولا نستطيع الاستقرار على أي واحد منها. نستنفذ صبر والدينا ونصير موضع شك في أعين أصدقائنا. وقد نخوض عدداً من العلاقات الفاشلة التي ترکنا مجردين حائرين. لكن علينا ألا نُسقط هذه التجارب من حسابنا وألا نعتبرها من غير معنى. فمن الجائز أن يكون ذلك الاستكشاف والتجوال على صلة وثيقة بمسار تطورنا ونمونا. قد نكون في حاجة إلى «أزمة اختيار العمل الصحيح» كي نفهم هوياتنا

من حيث العمل. وقد يكون علينا أن نفشل في العجبمرة أو مرات كي نستطيع أن نسبر أعماق قلوبنا. ليس في مقدورنا أن نصل دفعة واحدة إلى أية نتيجة كبيرة أو مهمة. ولا بد لنا من أن نغفر لأنفسنا ما شاب محاولاتنا الأولى من «أحوال». وأيضاً، يدرك القاص الجيد (خلافاً لبعض ما قد يشيره من انطباعات) أنه سيكون هناك دائماً عدد من «اللاعبين» المسؤولين عن الحوادث السلبية في حياة الإنسان. فلسنا أبداً الوحيدين في كتابة انتصاراتنا أو إخفاقاتنا. إذاً، ليس صحيحاً أبداً (بل هو نوع من أنواع «التمرکز على الذات») أن نتحمل اللوم كله، ولا أن ننسب الفضل كله إلى أنفسنا. ففي بعض الأحيان، يكون الذنب ذنب شيء غيرنا، أو ذنب شخص غيرنا: الاقتصاد، أو الوالدان، أو الحكومة، أو الخصومة، أو الحظ العاشر. علينا ألا نحمل على عاتقنا العبء كله، عباء ما يعرض سيلنا من مشقات.

ثم إن القاص الجيد شخص متعاطف أيضاً. ففي لحظات كثيرة، وبكل بساطة، يكون من الطبيعي ألا نعرف كيف نتصرف. لا يعني هذا أننا أشخاص أغبياء غباء استثنائياً، بل نحن - كباقي البشر جميعاً - نعمل انطلاقاً من معلومات محدودة فنحاول تفسير العالم بأذهاننا القاصرة المشوشة بفعل الأثر المستمر لانفعالاتنا وعواطفنا. تُثقل علينا آثار ماضينا، ولا نكون قادرين على التخلص بالمنطق والسكينة إلا في أحوال قليلة.

أخيراً، يدرك القاص الجيد أن من الممكن اعتبار الحوادث ذات معنى حتى عندما لا تعرف «المرجعيات» النافذة في العالم الواسع بأنها كذلك. فقد نمضي عطلتنا في خيمة بدلاً من الذهاب إلى فندق فاخر؛ وقد نمضي الوقت مع جدتنا بدلاً من الذهاب إلى المقهى مع بعض الأصدقاء؛ ويمكن أن نعكف على تعليم الأطفال القراءة بدلاً من الاهتمام بشراء الشركات وبيعها. مع هذا، يكون من حقنا المشروع أن نزعم أن حياتنا ذات معنى. لا يجوز أبداً أن نترك الأفكار الزائفة عن «المكانة» تتدخل في محاولاتنا الرامية إلى التركيز على الجوانب المرضية حقاً في قصص حياتنا.

وعندما نصير على فراش موتنا، ندرك، لا محالة، أن ثمة الكثير مما لم ينجح، وأن أحلاماً كانت لدينا ولم تتحقق، وأن في حياتنا حباً ووجه بالرفض وصلوات ما كان إصلاحها ممكناً أبداً وكوارث وألام لم تستطع تجاوزها. لكننا سندرك أيضاً أن حياتنا كانت فيها «خطوط قيمة» مكتننا من الاستمرار و«منطق أعلى» كنا نهتدي به أحياناً. ندرك أن حياتنا لم تكن مقتصرة على الضجيج والغضب على الرغم مما كان فيها من عذابات. ندرك أننا عرفنا (بطريقتنا الخاصة وفي لحظات بعينها) كيف نفهم معنى الحياة وكيف نستمد منه ما يفيدنا.

مكتبة
t.me/soramnqraa

مدرسة الحياة مكرّسة من أجل تنمية الذكاء الانفعالي من خلال الاستعانة بالثقافة؛ وذلك لإيماناً بأن جملة من أكثر مشاكلنا إلحاحاً وأطولها دواماً ناشئة عن قلة فهم الذات، وعن نقص في التعاطف والتواصل. نحن نعمل انطلاقاً من عشرة مقرات في أماكن مختلفة من العالم من بينها لندن وأمستردام وسيول وملبورن. ننتج أفلاماً، ونجري دورات، ونوفر المعالجة، ونصنع مجموعة من المنتجات النفسية. تصدر «منشورات مدرسة الحياة» كتباً تتناول أهم مشكلات الثقافة والحياة الانفعالية. إن كتبنا مصممة بحيث تجمع بين التسلية والتشريف والمواساة والتحول الذاتي.

telegram @soramnqraa

كتاب يستطلع منابع المعنى، من الحب والأسرة، إلى العمل والثقافة والطبيعة. يأخذ بآيدينا إلى واحدة من أعظم ما يمكن أن نواجهه من مسائل حول معنى الحياة. قد يبدو التأمل في معنى الحياة أمراً سخيفاً، عديم النفع، أو مرهقاً. الحقيقة هي أن طرحنا هذا السؤال على أنفسنا مهم جداً كي نستطيع أن نعرف الوجود الأكثر غنى بالمعنى وكى نسير إليه.

يستعرض هذا الكتاب جملة ميادين نستطيع أن نتلمس فيها معنى لحياتنا، ومنها الحب والأسرة والصداقة والعمل والطبيعة ومعرفة الذات. نكتشف ما يجعلنا نشعر بأن ثمة أموراً لها معنى في حين يبدو غيرها من غير معنى، كما نتعلم كيف نضفي على حياتنا اليومية مزيداً من المعنى.

مدرسة الحياة منظمة عالمية تعين الناس على عيش حياة أكثر إشباعاً. فمن خلال مجموعة الكتب والهدايا ومستلزمات القرطاسية، نحاول تعزيز طبائع أعمق تفكراً، ونساعد الجميع في العثور على حياة مشبعة راضية. مدرسة الحياة مورد لاستكشاف العلاقات ومعرفة الذات والعمل والعشرة الاجتماعية والعثور على الهدوء والاستمتاع بالثقافة من خلال ما توفره من محتوى وتواصل. يمكنكم أن تجدونا على الانترنت وفي المكتبات، وكذلك في أماكن مضيافة في أنحاء العالم تقدم دروساً ومناسبات وجلسات معالجة فردية.

470 يوم
غزة

مدرسة life THE SCHOOL OF LIFE