

شهوة إلغاء الآخر... إلغاء الذات

كامو أنموذجا

◆ نوزاد حسن ريكاني

منطق الموضة الأدبية وكامو:

بلا شك عصرنا ليس عصر كامو..انه عصر البنيوية بكل مصطلحاتها التي ما زالت غريبة عن القراء..عصر ميشيل فوكو..وكل مقلديه ممن حملوا معاول الحفر واستمتعوا بحفرياتهم..لكن لا على طريقة ذلك الفيلسوف المشاغب..بل على طريقتهم النيئة التي زادت من فوضى النص الى درجة مرعبة..عصر الرواية ما بعد الحداثية في نكهتها الأوربية او الأمريكية..عصر التاويل(ملاحظة:تبدو هذه الكلمة متبرجة أكثر مما يجب...)..عصر العلامة..الأيقونة..الدلالة..الدال والمدلول..النقد الثقافي..فهل يمكن بعد ذلك العودة الى كامو او الى استبصاراته دون ان نجد من يتساءل عن فائدة هذه العودة..في منطق الموضة الأدبية-التي تطرح اسئلة متبرجة-تعمل الية اسميها الانتقاء اللامسؤول على طرد واستبعاد مناهج واسماء وكتب من التاريخ الثقافي..القضية تتمحور حول التعلق الشكلي بمنهج معين او فيلسوف من الفلاسفة..ثم تكرار مصطلحات معينة -التكرار هنا يعني الإدعاء-بعد ذلك تفرض آلية الانتقاء اللامسؤول سطوتها على القارئ وتحشره في زاوية ضيقة..وقد تبدو هذه المعالجة- التي تسمى جزافا نصا نقديا- محاولة جادة لخلق وعي نقدي..يسلط الضوء على العلاقات غير الظاهرة بين النصوص وكشف الوجه الخفي الذي يربط بين نص وآخر..لكنها في الحقيقة ليست كذلك، لأنها تشي بهشاشتها للمثقف الذي يعرف معنى استخدام منهج ما في الكتابة..او استخدام فكرة مستعارة من فيلسوف وتوظيفها في نص متوازن يستفيد من الانجازات الفكرية لبناء عالم مترابط يصل بنا الى كشف حقيقة تقودنا الى فهم جديد، نبدا من خلاله في استيعاب شتى المواقف ..والقيام بمعالجات تكفل لنا عدم الوقوع في الاخطاء سواء اكان الخطأ في المنهج النظري او في الموقف العملي.

1

الظرف..ولا يمكن ان يحدث مثل هذا التكيف اذا لم يكن المثقف حاصلا على معارف شتى تخلق فيه استجابة سريعة للنكتة..وحضور البديهة..والارتجال الرصين..كان الادباء والشعراء يحتاجون الى هذه الثقافة..وقد يراجع احدهم كتبا كثيرة لكي يثبت خطأ خصمه في مسالة لغوية.لكن ما معنى ان ياخذ المثقف من كل شيء بطرف..معناه ان يمسك بناحية منه..وهذا يعني الدخول معه في علاقة..لو قلنا ان الثقافة ورقة بحجم البحر فان المثقف مضطر للانحناء عليها وفهم اهم ما فيها..كان المثقف انذاك مهووسا..عليه ان يقلب اوراقا كثيرة..ربما لم تكن احداها اقل حجما من البحر او السماء او الصحراء..لذلك نستطيع ان نرى الرغبة القوية في التواصل تطفو في أي كتاب من كتب الامالي..او أي موسوعة من الموسوعات

كذلك لم ينتبه كثير من دارسي فترة التنوير الى القيمة النقدية الاخلاقية التي عكستها كتابات التنويريين..فلم يكن دافع هؤلاء تطوير منهج البحث من خلال استخدام مناهج جديدة..ولغة اكثر مرونة فقط..وانما كان ترويض ذائقة القراء لتقبل شكل اخر من العلاقة مع افكار ونظريات مغايرة..لم تقترب منها الثقافة الكلاسيكية ممثلة في البيئته الازهرية..لقد انطلقت الحركة التنويرية من مبدا بسيط مفاده ان الثقافة كل موحد غير مجزأ..واذا تمت الاستضائة بمدرسة نقدية ما او نظرية فلسفية..فهذه الاستضائة لا تتم عبر تكرار مصطلحات تفرض سطوتها على الفاريء كما يحدث الان..الكاتب التنويري لا ينسى ذاته ,وليس في عالمه نص مستبعد او مطرود..يحدث احمد امين في كتابه حياتي عن سيطرة ثقافتين على الحياة الثقافية في مصر..الثقافة الفرنسية والثقافة الانكليزية..وكان لا بد له وهو صاحب الثقافة الازهرية ان يتعلم احدي هاتين اللغتين لكي يتواصل مع ثقافتها بصورة مباشرة(1)..كما يذكر العقاد في كتابه حياة قلم شيئا مماثلا..فقد استعرض ثقافة طه حسين وقارنها بثقافته الانكليزية..والطريف ان

يفرض منطق الموضة الادبية ظلّه على قراءاتنا وكتاباتنا وحواراتنا..ونجازي انفسنا بان ننسى نصفنا المظلم الذي اطلقا استبصارا رائعا لدى فيلسوف وصفته الموضة الادبية..بالعتيق..او القديم..هنا نلمح جانبا اخر من عمل آلية الانتقاء اللامسؤول مفاده ان الانتقاء يعني في حقيقته محو تام لامكانية التواصل مع ما هو مستبعد او ما هو مطرود..لذلك يكون النص المستبعد نصا مغلقا ما عدا اشاراته التي تخص زمنه..ولا يمكن الاستفادة منها نقديا..او توظيفها لاثراء معالجة نقدية نكتبها اليوم.

ان امكانية التواصل مع منهج ما او فيلسوف مستبعد من دائرة اهتمام الموضة الادبية تحدث اذا تخلصنا تماما من الاحساس بالارتباط غير الحيوي بالية الانتقاء اللامسؤول..وحاولنا العمل على تركيز اهتمامنا لخلق تواصل مع كل ما سبق بكل اشكاله واطيافه..ولا يمكن انجاز هذه المهمة النقدية الاخلاقية الا اذا استطعنا ان نقوض بنية التصور المستقلة عن العقل..وبذلك نمثلك التحرر الحقيقي من الضغط الذي يفرضه التصور علينا..وتحت تاثيره نقوم بانتقاء محدد لنماذج معينة تمارس بدورها- ضدنا شكلا جديدا من المحو..في الوقت الذي نمارس نحن فيه ضد مناهج وافكار كثيرة المحو ذاته دون ان نعي ما نفعل.

2

توضح لنا كلمة الثقافة في معناها القديم شيئا ملتبسنا تعاني منه ثقافتنا الراهنة..كانت الثقافة في السابق تعرف بما يلي:الاخذ من كل شيء بطرف..هذا التعريف يبدو كلاسيكيا مئة في المئة..ويبدو كذلك لو دققنا فيه جيدا-جريا..الجرأة- هنا- تشبه اقتحام مملكة الذات لكسر ذلك الإناء الخزفي المصان في اعماقها..اناء الاصل..اناء الحقيقة المطلقة التي لا ترى حقيقة سواها..الثقافة انذاك كانت تنوعا يلائم شكل الحياة..او وسيلة للتكيف مع

الادبية السائد، انما يعد في اساسه عملا يستخف بمعيار الذوق العام الذي يؤهلنا للتفاعل مع النصوص المنتقاة. لذا لا تتسع المحميات الثقافية الى عوالم باتت تقع خارج حدودها بل ان أي اتصال باحد هذه العوالم يغدو تجاوزا غير مقبول بناتا. اذن من يمنحنا تاشيرة المرور خارج المحمية الثقافية للوصول الى عوالم بقيت بلا انتباه؟ اقطاعيو المحمية الثقافية لا يتوانون عن فرض ضرائبهم.. لا يتوقفون عن الانتقاء الذي تحول الى ضريبة ثقيلة لا تختلف عن ضريبة الملح. ان اقطاعيو المحمية يثقون بسمك رؤاهم ومدى تأثيرها.. لكنهم لا يدركون ان ومضة تجر المحمية من الداخل يزحف دون ان يشعروا به. ثمة اختلاف جوهري بين المحمية الثقافية وبين المحمية الدينية.. المحمية الاولى تتغير لتولد محمية اخرى باقطاعيين جدد.. ومصطلحات أخرى. لكن المحمية الدينية تسهر على حراسة تصورهما الخاص بها.. وتتسور بمسامير من كلمات. المحمية الدينية تتصلب من الداخل.. وتجاوز محميات دينية دون ان يتم الاتصال المؤثر بينها وبين غيرها من المحميات. فهذه المحمية تقمع نصوص المحمية الاخرى كما تقمع هذي نصوص تلك. ان اللغة المستخدمة في المحمية تتبرأ من كل ما هو انساني.. انها لغة نفعية الى اقصى حد.. ولعل ما يدل على مراوغتها وعدم دقتها تكرار جمل محددة بصياغات مختلفة دون ان تقدم هذه الجمل او الصياغات أي كشف نقدي او أخلاقي. لغة المحمية لغة اقطاعية.. لغة بلا مواقف

اكرر سؤال الذي طرحته سابقا: من يمنحنا تاشيرة الخروج الى خارج المحمية سواء اكانت دينية ام ثقافية ببساطة شديدة الواقع هو ما يمنحنا هذه التاشيرة، لتتواصل مع نصوص مقموعة ومنسية.. الواقع يبقى قريبا منا.. انه لا يكتفي بتوصيف سطحي. الوهم مثلا علاقة مع الواقع لكنها علاقة من نوع خاص قد لا تثير اهتمام القراء.. وقد تخدع النقاد ايضا.. الوهم بعبارة اخرى توصيف غير مقنع في كثير من الاحيان. وحين تضغط علينا حادثة ما وتشد

الاستعراض العقادي كان يتوغل في عوالم ثقافية متنوعة شملت اداب اليونان واللاتين والايطاليين والاسبان.. ولم يقتصر على الثقافة الفرنسية التي كانت ثقافة طه حسين او الانكليزية التي كانت ثقافة العقاد(2). وهكذا فلت النص التنويري من التصور الذي يكتفي بنموذج معين يفرض على بقية النصوص ويقمعها

لقد توغل النص التنويري في افق غير مجزأ ولا مقطع الاوصال يشكل خلفية للتواصل والاستفادة دون هاجس ضياع الذات تحت وطأة مصطلح متشنج لا يخلق امكانية انفتاح النصوص على بعضها البعض، ولا يشير الى العلاقات غير الظاهرة في ما بينها. اذ غالبا ما تكون الظاهرة محسوبة بطريقة تقلل من وزنها الحقيقي.. كظاهرة معقدة، ويتم الاكتفاء بوصفها من الخارج وذلك عن طريق تحديد سماتها العامة ومحاولة ربطها بغيرها من الظواهر. ومن هنا تنشأ حالة من التداخل المصطنع الذي يتعد بالنص عن بعده الداخلي المركب.. والاكتفاء بالاشارة الى ما هو سطحي وعارض. وقد يكون احسن نموذج لوصف هذه الحالة هو العلاقة المفترضة بين الواقعية السحرية والوهم

3

تضعنا هذه المقدمة في مواجهة التصور او منطق الموضة الادبية كما راينا عند حديثنا عن الانتقاء اللامسؤول وما يسببه هذا المنطق من قمع وطرده لاعمال وافكار شتى تصبح كل قيمتها مرتبطة بزمن ولدت فيه ودلت عليه. لذا لا يكون الامر مبررا حين نعود الى احد تلك الاعمال واستنطاقه او الاستضاءة به لكي نفهم الواقع الراهن بكل ملابساته وبشاعته. ولكي نكون اقدر على وصفه بما يستحق دون ان نتوارى خلف لغة مستعارة لا تصف ظاهرة معينة وصفا دقيقا. ان العودة لعمل مستبعد او مطرود تتسم بخجل واضح يقتحم النص وينتهي بما يشبه الاعتذار ذلك لان استنطاق نص ما لا يقع داخل حدود المحمية الثقافية التي يشيدها منطق الموضة

عليها بعد ذلك اثبت وجود العالم الفيزيائي. لكن عالم الموضوعات الديكارتية جاء متأخرا الى درجة كبيرة، بل ان كل تلك المسافة لا تعني مواطن ما في مكان محدد شيئا البتة. المسافة معدومة تماما. والمواطن ابن العالم الفيزيائي خائف من موته. من تصفيته. ثمّة شعور باهت يربط المواطن بالعالم الموضوعي. المواطن طاريء. متوتر. جسد مستهدف. فهل بعد ذلك نستطيع الانتظار داخل المحمية معتقدين اننا نحيط بالعالم في كل تفاصيله. وندينه بشدة. هذا الادعاء الغريب لا يصمد امام كل ما نشاهده ونذوقه يوميا. اننا لا نفصل عن الحياة والعالم بطريقة ارادية، وانما نحن محشورون في مصعد معطل. وما نحتاج اليه كي نتجاوز ازمان حياتنا، ونفهم واقعنا جيدا هو نوع من التواصل اللغوي لا في المواقف العادية لكن في المواقف المعقدة ايضا. من هذه القاعدة نريد القاء الضوء على مناقشة كامو ظواهر ومواقف معينة، وكيف توصل الى استبصارات مهمة يمكننا البدء منها للوصول الى نقطة فهم تعيد وجه الموقف الحقيقي الى الظهور بدلا من اقصائه. في اسطورة سيزيف يبدو كامو متعجلا جدا. انه يريد بلا لف ولا دوران وضعنا في الصورة التي تستحق تسليط الاضواء عليها. يقول في المقدمة وبعد سطر واحد ما يلي) اسطورة سيزيف كانت بالنسبة لي بداية فكرة رحلت اتبعتها في كتاب المتمرد. انها تستهدف الى حل مشكلة الانتحار. (3) ثم يكرر كامو مباشرة بحزم اكبر: هناك مشكلة فلسفية وحيدة هامة هي الانتحار. فهذه الظاهرة التي غالبا ما ينظر اليها على انها ظاهرة اجتماعية تكتسب لديه دلالة اخرى. ان تتصدر كل اهتماماته الفلسفية بل يلج كامو على تحييد مسائل في الفلسفة قائلًا: (وكل المسائل الباقية: هل ان للعالم ثلاثة ابعاد ام لا. هل للذهن تسعة اصناف ام اثني عشر صنفا تأتي بعد ذلك. (4) وما ينبغي ملاحظته حتى دون الرجوع الى زمن تأليف اسطورة سيزيف- رغم اهمية هذه العودة في إمدادنا بإضاءة طبيعية تكشف لنا عن عشق وجودي مذهل. يركز على

اعصابنا نشعر باننا في حاجة الى لغة اكثر دقة وعمقا. او لنقل بعبارة ثانية. لغة اكثر هيبية. وقد نستعير مما هو مستبعد او مطرود راي او فكرة او نظرية تقودنا الى نتائج مرضية، لانها تقدم لنا صورة اخرى عما كنا نشاهده. ونعتقد اننا نشارك في ادانته. لكن حقيقة الواقع داخل المحمية الثقافية غير ذلك. ان اللغة التي تعيش على عدم التواصل تبتلع من يؤمنون بها. تمحي ملامحهم وتحولهم الى اصوات غريبة عن نكهة الوجود الحق الذي يشحن المفردة بذء غامض يصل الينا في لحظات معينة كرائحة المطر او منظر الغيوم او مشهد الغروب

4

بعد هذه المقدمة التي تتناسب مع كره عام لكل ما هو سطحي. حاولت ان اتجنب تقديم ضريبة اعتذار بسبب عودتي الى استغلال استبصارات كامو التي قد تبدو في نظر الكثيرين مقيدة بزمنها. لكن لنقف خارج المحمية من اجل التواصل مع رؤى جديدة. وافكار تجعلنا غيبر بأسين. لنحاول حفر ارض اللغة كي نتمكن من الخروج من اسوار المحمية. ولا نكتفي بان نكون صوتا في حجرة إقطاعي زماننا في هذه اللحظة بالذات لحظة لمس الجرح يصبح الواقع غير منفصل عنا. ليس بعيدا ولا مكتفيا بذاته. ما الذي يمكن ان تعنيه ثنائية الذات والموضوع الديكارتية بالنسبة لمواطن بسيط يحمل همه اليومي. ويجازف في كل لحظة بحياته دون ان يعرف لماذا يعيش بهذا الشكل الطاريء على الوجود. كيف يمكن ان يجد هذا المواطن المسافة الفاصلة بين الذات والموضوع في تأملات الفلسفة الاولى اجمل كتب ديكارت الفلسفية؟ لقد اخرج ديكارت ظهور العالم الانساني كثيرا. ولكنه بعد محاولات عديدة اثبت وجوده. كانت رحلته طويلة والمسافة التي قطعها مبالغ فيها. بدا اولا باثبات وجوده عن طريق شكه ثم توصل عن طريق فكرة الكمال الموجودة في ذهنه الى اثبات وجود الله. ان لا يعقل ان يصل الى هذه الفكرة دون مساندة قوة

متعللا بحلول دينية او عقلية. المهم اذ ان كامو هذا الانتحار كما اذ ان الانتحار الجسدي لانهما يمثلان حالة من التخلي عن العلاقة بهذا العالم والتي تقوم اساسا على رابطة العيب. لكن الاديان من جهة اخرى التقت مع كامو اذ لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى الجانب السايكولوجي للمنتحرين. لقد سارت الاديان مع كامو الى منتصف الطريق ثم افرقت عنه حين مضت مع المنتحر الى نهاية الشوط. كامو وقف عند الورقة التي يتركها المنتحر خلفه. اما النص الديني فانه يمضي ابعد من توقف كامو اذ يضيف على الانتحار مصيرا ميتافيزيقيا. ففي العالم الاخر ينتظر المنتحر مصيره القاتم. بمعنى ان الطريقة التي انتحر بها لن تقوده الى الجحيم فقط بل سيكرر انتحاره هناك. في الجحيم سيظل المنتحر ينتحر بنفس الطريقة التي انتحر بها هنا. ان تاملا بسيطا لفكرة المصير الميتافيزيقية التي تنتظر كل المنتحرين سواء اكانوا احتجاجيين ام سلبيين تجعلنا نشعر بان النص الديني يحاول ان يضع المنتحر بين انتحارين.. الاول يقع هنا وانتحار يقع هناك. وبذلك تكتمل فكرة المصير في معناها الديني. ان الانسان- وانسجاما مع كل دعوات الاديان- لا يحاسب على موته ابدًا. اذ قد يثاب الانسان اذا كان موته في سبيل قضية نبيلة ترفعه الى مصاف الشهداء. بناء على هذه الاطروحة.. اطروحة عدم محاسبة الانسان على موته بل يكرم لو كان موته رفيعا- تصبح طريقة موت المنتحر سببا لعقابه.. وذلك عن طريق تكرار موته في جهنم

5

يتمتع المنتحر بارادة قوية.. ضد من؟.. ضد نفسه. ارادة معكوسة تسلبه نور الوعي كما يرى كامو يغادر بعدها الحياة. وهذا ما يلتفت انتباه كامو. يقول: (اللاجدوى تعتمد على الانسان كاعتمادها على العالم. وفي الوقت الحاضر فان اللاجدوى هي الرابطة الوحيدة بينهما... هذا هو كل ما اراه بوضوح في هذا الكون الذي لا قياس له

قيمة الحياة وضرورة بقاء الانسان وحيدا في هذا الكون. اقول ما ينبغي ملاحظته ايضا.. هو ردم الحد الفاصل بيننا وبين الواقع. والانتباه الى مشكلات معينة لا يجب تركها دون نقد او مناقشة.. فالانتحار مثلا مشكلة شخصية.. صحيح ان المنتحر يمتلك اسبابه النفسية التي تدفعه للانتحار لكن انتحاره لا يحدث على ارض القمر وانما يحدث على كوكبنا. وفي الحقيقة حاول كامو ان يعالج هذه القضية من منظوره الخاص، وبما ينسجم مع فلسفته العيبية. وهكذا استطاع ان يتوصل الى رفض الانتحار معتمدا على مقدمات منطقية من هذا العالم بالذات. كان موقفه جماليا الى حد الروعة فقد التقى مع الاديان في رفض الانتحار لكنه لم يستخدم مقدماتها.. ولا فكر بها ابدا. ومع ذلك لم يبحث كامو نقطتين هامتين تتعلقان بالمنتحر، النقطة الاولى: تخص الجانب النفسي للمنتحر.. ومن المعروف ان الاديان تحرم الانتحار بطريقة تثير الخوف ومع ذلك نجد هناك من يقوم بدور القاتل باصرار يحسد عليه. اما النقطة الثانية فتخص الدلالة التي يمكن ان تعكسها عملية انتحار شخص ما.. هناك انتحار له طابع الاحتجاج السياسي بكل ما للاحتجاج من قوة.. وربما يكون انتحار الكاتب الياباني يوكيو موشيما واحدا من اكثر الاحتجاجات ماساوية في العالم. هناك ايضا انتحار له طابع الهروب بكل سلبيته واكثر المنتحرين يمثلون هذا الجانب. ومع ان الانتحار الاحتجاجي يبدو في ظاهره عملا نبيلًا وصحيحًا الا انه يظل من جهة اخرى قرارا شخصيا يخلو من واقعية مترنة. اذن حاول كامو ان يبعد نفسه كليا عن الحديث عن سيكولوجيا الذات المنتحرة. وركز اهتمامه على اللحظة التي يصبح فيها الفرد جثة هامة تاركا خلفه ورقة صغيرة تكون بمثابة العلامة الوحيدة على ما حدث. وفي الحقيقة لم يعالج كامو الانتحار الجسدي كونه الظاهرة الوحيدة التي لفتت انتباهه، بل تطرق ايضا الى الحديث عن الانتحار الفكري.. وهو انتحار يقع على مستوى الفكر وذلك حين يبذل المفكر قناعاته ويخرج من دائرة العيب

والذي تحدث فيه مغامرتي.(5)

يقدم لنا هذا النص حقيقتين باهرتين.. حيث تصر الأولى على ان ثمة علاقة تربط الانسان بهذا العالم ولا تتخطى هذه العلاقة مفهوم اللاجدوى لانها الاصرة الوحيدة بين الانسان والعالم. فيما توحى القضية الثانية بان الانتحار سينهي العلاقة المبنية على الوضوح. وهذا هروب لا تقبله فلسفة كامو، لكن ما تجدر الإشارة ان كامو حتى هذه اللحظة لم يسم الانتحار باسمه الحقيقي بمعنى انه لم يطلق عليه صفة الجريمة. الانتحار كالاغتيال تماما لها سلاحها ووقت تنفيذها وضحيتها ايضا. لقد اراد كامو ان يعطينا صورة لا تختلف معه في تقديرها.. لكنه لم يطالبنا باكثر من ذلك يتضح هذا من عدم محاولته الحديث عن الجانب النفسي للمنتحر مروراً بالمصير الميتافيزيقي وانتهاء بعدم اطلاق صفة الجريمة على عملية الانتحار. كامو لن يتوانى لحظة واحدة في جعلنا نشعر بان مغادرة العالم بهذا الشكل المتخاذل المرتكب لا يصب في مصلحة الحياة. فالقيمة كل القيمة تكمن هنا لان العيش (هو ابقاء اللاجدوى على قيد الحياة. (6) ولا يتردد كامو من التصريح باخلاقية عالية قائلاً: (هناك شرف ميتافيزيقي في حمل لا جدوى العالم.(7) هذا كل ما يقوله بصدد ادانة الانتحار وهو يخالف الاديان لانها اعتبرت الانتحار شيئاً فظيلاً. وجريمة تستحق عقاباً نموذجياً بكل ما في الكلمة من معنى. لكنه من جهة ثانية يؤسس لورع عبثي لو جاز التعبير. ورع يستخدم المنطق اللامجدي في مناقشة مشكلة الانتحار.. كونه احد اهم مشاكل الفلسفة في اعتقاد كامو. انه ييدا اسطورة سيزيف بتساؤل شفاف كالضوء: اذا كانت الحياة لا مجدية فهل تساعدنا هذه الحقيقة على اعطائنا اذناً بالانتحار. او هل بمقدوري ان انتحر لان الحياة لا تستحق ان تعاش. ان كامو لا يريد النظر الى القضية كما لو كانت قضية سببية. الواقع اكبر من هذا ولا يجوز تبسيط القضية الى هذا الحد. علينا كحل اخير المحافظة على علاقتنا بهذا العالم والكفاح ضد كل مظاهر

القتل والموت والجوع. في هذا الكفاح المشبع بالياس والالم يكمن شرط الوضوح. أي ليس الغاء اللاجدوى وانما الإبقاء عليها والبقاء هنا رغم كل شيء.

6

تشى معالجة كامو لمسألة الانتحار بما سيكون عليه المستقبل. لقد حملت اسطورة سيزيف شرارة استتبصار. عرت قتل الذات هرباً من واقع معين. وستترك اثرها في شرارات اكثر القا فيما بعد سنسمع في صوت كامو نبذة منفصلة. سيقوم بجولة تفقدية في التاريخ الادبي والسياسي والفكري. ليعود بتقويم يستحق الاعجاب تعرض كامو بسببه الى نقد كثير.

في كتاب المتمرد يكشف كامو عن وجهه الجديد. لقد ترك اسطورة سيزيف منذ زمن. انه الان في ربيع المتمرد ذلك الكتاب المشاكس.. تلك الصرخة التي بلورت- حدثت الشرارة الاولى في رواية الغريب- الدهشة الوجودية لا الدهشة الفلسفية. ثمة فارق بين الدهشتين. تعتمد الدهشة الوجودية على صور لليقظة. تصدم القاريء. فيما تركز الدهشة الفلسفية على وسائل للفهم والترابط بين الاشياء. لقد وقع سارتر اسير هذه الصدمة حين قرا رواية الغريب. وقد اعترف بهذا في مقاله المنشور في مجلة الأزمنة الحديثة. وكان المقال مخصصاً لنقد تلك الرواية. فقد بهره بطل كامو ودفع به الى زاوية تحرك الاسئلة في الذات. وتجعل القاريء يصل الى منطقة خطيرة لو فهم ما يقرا بصورة سطحية او معكوسة. للدهشة الوجودية- كما صدمت سارتر- واقع يكمن خلف جدران المحمية سواء اكانت ثقافية او دينية. واقع عبثي له صدمته وقسوته المرعبة في وقت واحد. لذلك تكون المفاضلة بين واقعين مختلفين كل الاختلاف ليست عسيرة على فيلسوف من طراز البير كامو. فكل ما يحصل داخل المحمية القادرة على ابعاد الواقع الحي لا يثير انتباهه بل ربما يثير قلقه واسئلته النقدية. فما معنى البحث عن كون العالم يتألف من ثلاثة ابعاد ام لا. وان مقولات الذهن تسعة اصناف ام اكثر. مع اسئلة يتكرر طرحها داخل المحمية. في الوقت الذي

الأيديولوجيات والإيديولوجيات لا تلغي الذات لكنها تلغي الذات الأخرى.. الناس الآخرين.. إن الآخرين هم الزيف ولا زيف سواهم.(10)

يتمتع كامو بنزعة تصنيفية رائعة. إنه يراقب العالم من حوله ويسجل كل مظاهر التغير النوعي التي حدثت بعد ثلاثين عاما. آنذاك كانت مشكلة الانتحار مسألة فلسفية ملحة إلى أن برزت مشاكل جديدة وقيم أخرى. وإذا كان المنتحر يمضي بصمت إلى موته تاركا خلفه ورقة تخص القانون أكثر من أي طرف آخر. فإن مشكلة القتل تبدو أكثر تعقيدا من الظاهرة المؤشرة سابقا. لنلاحظ التطور الذي حدث داخل المحمية الثقافية أو الدينية. الغي وجود الذات أولا وانتقلنا إلى الغاء وجود الله ثم الغاء وجود العالم الذي نحن فيه والنتيجة الغاء وجود الآخرين. هذا الاستخفاف المتطور ثمرة مرة أراد كامو تناولها نقديا. اننا-اذن- آزاء واقع غارق برائحة القتل. لكن القتل ليس شيئا يخطر على البال فنمارسه بلا ادنى مقاومة. قبل كل شيء كان عليه ان يرسم خطا فاصلا بين نوعين من القتل. القتل الاول هو الجريمة العاطفية. وهذه الجريمة تقع بسبب عاطفي او رغبة جامحة تدفع القاتل إلى ارتكاب جريمته. القاتل بهذا المعنى ليس أكثر من مغامر يود الحصول على ما يريد. هتكليف بطل مرتفعات وذرينغ يقتل من أجل الفوز بحبيبته كاشي. يعلق كامو قائلا: (لكنه ما كان يقول او يظن ان ارتكابه للقتل عمل يقره العقل او يراه مشروعا من الناحية النظرية. وهو اذ يرتكب جريمته يعلم ان هنا يتوقف عقله وتنتهي معتقداته. المنتحر ص9). لا بد اذن من ان تفرز الجريمة العاطفية اعترافا تفوح منه رائحة الندم. وقد يهدم ذلك الندم ديكور الحياة من حول القاتل الذي يرتكب جريمته العاطفية من أجل رغبة عابرة. يكاد هذا الانهيار الذاتي يختفي من حياة القتلة الذين يقومون بارتكاب جرائم لها طابع ايديولوجي. ان الجريمة الايديولوجية تستخدم المبادئ لسحق الالاف بلا رحمة. وهكذا يحاول كامو ان يبرز صلافة القتلة وهم يبررون جرائمهم ويحتمون خلف النظريات: (لكن المجرمين الذين

يضطرب كل شيء خارج جدران محمياتنا ويتدمر بشكل مؤسف. خارج المحمية توجد مشكلات أخرى لاحظها كامو وتحدث عنها وصورها في اعماله الروائية والفلسفية من خلال استخدامه لمنهج الدهشة الوجودية. مشكلات مثل الانتحار وقد خصص اسطورة سيزيف لمناقشة هذه المشكلة. كذلك مشكلة القتل وكانت من نصيب كتابه المنتحر. لقد حرص كامو على ان يكون طرحه لمشكلة القتل واضحا ومهما ومنسجما مع منهجه. يقول: (هناك جرائم عاطفية دافعها الحماس مثلما هناك جرائم ذهنية دافعها المنهج. (8) ثم يقول بعد ذلك مباشرة (وواقع عصرنا هو الجريمة التي ترتكب عن اقتناع او عن معتقدات مذهبية او التي ترتكب منهجيا. (9)

النصان يبدآن بتقرير شكل الحياة التي اخذت طابع الجريمة. لدينا الآن هاجس خفي يلوح من خلال كلمات كامو على شكل سؤال بكر: هل اصبحت الجريمة سلوكا متمدنا لا يورق الذات ابدأ! لكن النصين يبتعدان بنا كثيرا عن المسافة الديكارتية المزعومة التي اوجدها ديكارت بينه وبين الواقع. كامو لا يريد قهر ذاته على طريقة ديكارت، لان تفاصيل الحياة بنيت على انتهاك حقوق الإنسان. لقد حاول ان يلقي بنفسه إلى خارج المحمية الثقافية او الدينية. وان يتواجد في قلب المشكلة. من هنا نستطيع ان نلمس تلك الجدلية المؤلمة التي يشعر بها الإنسان في كل مكان من هذا العالم. يتبنى كامو موقف الفرد المنتهك انسانيًا وذلك عبر اعلانه التمرد.

7

ها قد وجد كامو نفسه في مواجهة جديدة مع مشكلة خطيرة بدت اعقد من اهم مشكلة فلسفية واجهته حين كتب اسطورة سيزيف. يقول: (كنا منذ ثلاثين سنة او نحوها قبل ان نقرر قرارنا على ان نمارس القتل كنا قد اعتدنا ان نلغي اشياء كثيرة حتى وصلنا في النهاية إلى الغاء وجودنا ذاته بالقول بالانتحار. الغينا وجود الله وقلنا انه زيف وان العالم كله زيف لذلك اخترنا ان نموت. كانت مشكلتنا هي هل نتحرق ام لا. لكننا اليوم في عصر

الطائفية. ويقدمها على انها ظاهرة عابرة يتعرض لها كل بلد حين يمر بلحظة تغيير جوهري. وبالتالي فان هذه الظاهرة ستزول. ونتيجة لهذا تسمى الجريمة الطائفية احيانا باسم القتل على الهوية. واحيانا تسمى الحرب الطائفية. وتارة ثالثة تسمى القتل الطائفي. والحقيقة ان كل هذه المسميات لا تعبر الوجود اهمية تذكر. بل تريد اخفاء الواقع الذي يتلون بدم الاخوة. اخفاؤه بطريقة ذكية يلعب السياسي فيها دور حفار القبور لكن بمظهر انيق وبربطة عنق. هل يجوز ان اقول ان السياسي الذي يلف الجريمة الطائفية بثوب لغوي فضفاض انما هو سياسي يحظى بشرف الوقوف على مسرح شكسبير حيث تدور مؤامرات خطيرة واغتياالات عنيفة واحقاد بالية في الصدور. انه بعبارة اخرى سياسي يشارك في لعبة شكسبيرية بلهاء. لعبة يرتكب فيها السياسي فضائعه في الخفاء ويبتسم امام المأبى لقد اعد مسرح شكسبير جيدا. وها قد وقف سياسي طائفي على خشبته. وادى دوره جيدا. لكن من الضحية.؟ الضحية كلمة لا وجود لها او لها وجود. ولكنه وجود عابر يتشكل كالبخار. ثم يتلاشى في ثوان هي عمر الضحية كله. وفي كل اسم من تلك الاسماء التي نجح السياسي في طمرها بركام لغته يخنفي الوجه الحقيقي للجريمة الطائفية. ان القتل على الهوية يعني كما توحى الجملة ان هناك مقتولا بسبب هويته ام مذهبه. وما ينسى -حينما يتكلم السياسي او غيره- هو: من ارتكب القتل. ويتم التعليق على فعل هذه الجريمة بعيدا عن اجراءات التحقيق او القضاء. وقد يلعب الانفعال دوره كاملا في ربط الجريمة الطائفية بطائفة معينة. كل ذنبها ان بعض المتطرفين المحسوسين عليها فعلوا ما يحرك في الطائفة المقابلة رد الفعل العكسي أي الرد بقتل على الهوية ايضا. نحن الان امام لعبة. امام دور شكسبير عنيف. امام ابتكار لغوي يشرع للقتل بصورة مضحكة للغاية. اما اسم الحرب الطائفية -وهو اسم كرهه وغير دقيق- فلا يعني الا المتحاربين يقتتلان على غنيمة ما. وربما تكون

يرتكبون جرائمهم ويحتمون بالنظريات والمذاهب فهؤلاء هم الضعفاء الذين لا مقومات شخصية تكونهم وانما يحتمون بالمذاهب ويجعلون من الجرائم نهايات منطقية لما يؤمنون به. (11)
القاتل الايديولوجي بلا شخصية. انه ظل لمبادئ متطرفة. وهو يختلف عن القاتل العاطفي الذي ينهار بعد ارتكاب جريمته. لكن كلاهما مجرم في نظر المجتمع والقانون.

غاندي وديكارت والجريمة الطائفية:

بعد هذا الاستطراد- الذي ارجو ان لا يكون مملا -يلج علي سؤال محدد: كيف كان كامو سيواجه حربا اهلية تشتعل في بلده.؟ ربما يكون اول ردود افعاله تاليف كتاب ضد هذه الحرب بعنوان (ضد ايديولوجيا الطائفة) ثم يقوم بمظاهرات ونشاط صحفي لايقف تلك الحرب او تعريتها امام الراي العام.

قلت في مقالي (ضد القتل.. ادانة على طريقة اندريه مالرو) ان ادانة القتل يجب ان تتم باسم الوجود. هذا ما يمكن ان نستنتجه من قراءتنا لمالرو. ان الوقوف ضد القتل بشكل عام والجريمة الطائفية بشكل خاص لا يعكس دفاعنا عن حق الاخرين فقط. وانما يعكس تضامنا للحفاظ على الحياة باسم هذا الوجود. وهذه النقطة جديدة بالانتباه. فالوجود- الذي يقده الوجوديون- اعم من كل شيء. انه قبل الماهية كما قال سارتر. وهذا يعني ان الماهية قد تبلع الوجود وتفرغه من معناه لتضيف اليه شكلا مستعارا باهتا. وبذلك تلغي- أي الماهية- انسانية الاخر. وانا لا اريد الان التحدث عن الماهية على الرغم من ان للماهية علاقة قوية بمسالة الجريمة في ثوبها الطائفي. لكني اردت ان اشير الى ان الجريمة الطائفية يجب ان تسمى اولاً بهذا الاسم ويجب ان تدان ثانياً باسم الوجود.

في السياسة وفي كلام السياسيين لا نسمع هذا النغم بتاتا. بمعنى ان ادانة الجريمة الطائفية تتم بأسلوب لبق تتنوع دلالاته الشكلية. هذا الأسلوب يحاول ان يخفف من حدة الجريمة

الى ارتكاب جريمته. ما الفرق بين قاتل طائفي وقاتل ايديولوجي. سيجيب كامو. القاتل الاول يقتل باسم المنهج.. او باسم المبادئ. وهو لا يهتم لعدد الضحايا لان المقتولين كانوا اشخاصا خطيرين على الامن القومي للبلد. اما القاتل الطائفي فيرتكب جريمته باسم الطائفة. لديه الاصرار ذاته الي يتمتع به القاتل الايديولوجي.. وربما لديه المتعة ذاتها. لقد روى لي - انا السيء الحظ- شخص اتق به أن قاتلا طائفيًا اعطى مسدسًا لفتى في السابعة عشرة من عمره وشجعه على اعدام شاب معصوب العينين وموثق اليدين كاسير حرب. الرصاصة في النهاية تنطلق من مسدس الفتى الذي ارتكب وارتعشت يداه. لكن هذه الرعشة بداية الثمرة التي ستنضج على مر الايام لتكوين كره طائفي مميز.. وقاتل مميز لكني اخشى ان ننسى اشارة مهمة جدا تنذر طريقة فهمنا للجريمة الطائفية. فالمجرم الطائفي شخص يقتل بسبب اغراء بعض من تصوراته الفاحلة. والقتيل شخص عاش في طائفته كضيف.. بمعنى ليس كل من ينتمي الى الطائفة هو متعصب طائفيًا. كثيرون يحسبون على مائدة الطائفة لكنهم ليسوا بطائفيين. انهم ارقام في سجل الطائفة او هم ضيوف على الطائفة. اذن ما ذنب ذلك الضيف الذي يجد نفسه في مواجهة قتلة يدينونه لان اسمه دون في سجل طائفته. بعبارة اخرى ما ذنب جسده. المشكلة كلها تتركز في راس المجرم الطائفي.. فالافكار التي تملأ ذلك الرأس الغيبي ليست افكارا عادية. ان افكار القاتل الطائفي تفتقر الى لمسة اللحم التي تنعش كثير من افكار المصلحين والدعاة. انها افكار غير مرنة، ولا خلاقية. لكن القاتل الطائفي يريد تدمير الافكار التي تخالفه.. فلا يجد امامه الا طريقة واحدة وهي: تحطيم الراس الذي يختلف معه. اذن سيكون الجسد هو البوابة التي تمر من خلالها رصاصة الطائفة- لا رسالتها- الى مملكة الرأس التي يختلف المجرم الطائفي معها. ان النقطة المهمة التي نقف امامها في هذه اللحظة هي: هل تؤثر الافكار في الجسد ام يؤثر الجسد في الافكار ام ان

هذه الغنيمة- كما يظن من يشارك في اشعال الحرب الطائفية- الدفاع عن الطائفة كمجال مقدس لا غير. ولا يكون اسم القاتل الطائفي الا صورة اخرى من صور دفن الحقيقة أو دفن الضحية على طريقة غراب علم قابيل اول عملية دفن في التاريخ البشري.

8

لا مكان - كما راينا في حديثنا عن تلك المسميات- لادانة الجريمة الطائفية باسم الوجود. ماذا فعل غاندي حين رأى مسرح شكسبير يعرض امامه مشاهد هزيلة يقتل الاخ فيها احاه.. هل تائق ببذلة وربطة عنق وشعر مصفف لامع ثم علق على الجريمة تعليقًا هشًا تفوح منه رائحة الكذب. غاندي لم يفعل شيئًا من هذا. لقد وقف في صف الوجود لا في صف طائفته. لهذا يمكننا ان نأخذ حالة غاندي ووقوفه ضد الجريمة الطائفية مقياسا نكشف به عن شكل الادانة. هل هي ادانة مخادعة.. تحتفي في حقيقتها بالطائفة ام انها ادانة لها موقف انساني يتخذ من الوجود خطا احمر لا يجوز ان يعبره احد. لقد صام غاندي احتجاجا على الجريمة الطائفية.. وصل الى حافة الموت. ومن هناك عند بقعة مضاعة بنور حب الانسان استطاع ان يطفيء الجريمة الى حد ما. والصوم بهذا المعنى ليس طقسا دينيا بحتا. ان صوم غاندي كان قبل كل شيء موقفا مفتوحا، او مملكة شاسعة الاطراف يلجا اليها من اجل ان يدين انتهاك حق الفرد في الحياة. وفي كل عودة من هناك يصل غاندي الى منتظرية مظفرا شامخا بنار بروميثيوس. وهارزنا في الوقت ذاته من ذلك السياسي الذي يتعطر ويتألق.. وهو يتحدث عن الجريمة الطائفية.. كأنه يتناول قطعة من كعكة عيد الميلاد، او يشرب نخب انتصار لا بد ان تسقط في سبيله تضحيات كبيرة.

لو ان كامو كان حيا الان لاضاف بعض الفصول الى كتابه المتمرد يدين فيها الجريمة الطائفية. لن يكون كسياسي اليوم.. سيفضح تلك الجراة وذلك البرود اللذين يدفعان القاتل الطائفي

توارثته الطائفة جيلا بعد جيل. ومن الممكن ان يستخدم هذا الانفعال لمصلحة الطائفة كأداة فريدة تقتل دون ان تترك بعد الجريمة اثرا للندم او تائب الضمير.

9

ان لحظة السقوط في الماهية تعني ان الانسان ذاب ليصبح فردا. وان الوجود انتهى ليصبح مجالا خاصا بذلك الفرد او بطائفته. من هنا لن يستطيع فرد ما من طائفة معينة ان يلمس الحد الواقعي للبعد الانساني فيمن حوله. كيف يمكن لفرد سجن في طائفته ان يدافع عن الانسان الذي تنتهك حقوقه او عن الوجود كقيمة عليا. قد يتحدث هذا الفرد عن الانسان في كل مكان.. ويتنصر له لكنه لا يعني الا الفرد كما هو عليه. ان السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل بقي لمفردة الانسان وجود على هذا الكوكب. انا اعرف ان السؤال ساخر جدا.. لكنه مهم للغاية. وسيدفعنا الى زاوية نطل من خلالها على مهزلة الفرد والطائفة. كل قتل يسقط نجد انه قتل بسبب لونه او طائفته او عرقه او أيديولوجيته او قوميته. كل هذه المسميات وغيرها تعكس لنا موت الفرد في إحدى تلك الحالات. ما معنى هذا. انه يعني غياب تام لانسان يشترك مع القتلة بشيء ما. ليكن هذا الشيء حقه في الحياة.. او كرامته.. او حلمه. لقد انجز الحقد والمصلحة الذاتية والنظرات الضيقة والتاويل السيء للنصين الديني والتاريخي والاعلام انجز كل ذلك وبجراحة لا متناهية- عالما من الماهيات المنعزلة المستفزة. والمشكلة ان الماهيات تتجاوز لان قدرها هو ان تتجاوز لا ان تتجاوز. فالفرد -لتحصين نفسه ضد عدوى الآخرين- يغلف نفسه بقشرة تحمي التصور الخاص به. ونتيجة لهذا نجد انشداد الفرد من هذه الطائفة لفرد من طائفته يتم عبر تفاهم مسبق ربما لا يحصل بسبب الفكرة التي يحملها فرد هذه الطائفة ضد فرد تلك الطائفة.

قد يقال: انت تتحدث بطريقة مثالية وصارمة الى درجة لا تطاق. انت تلغي كل شيء وتستهين بالتاريخ الذي شهد على اخوة البشر هنا، واخوتهم

التأثير متبادل بينهما. ومن المعروف ان هذه مشكلة اثيرت في القرن السابع عشر وكان الفيلسوف الفرنسي ديكارت هو الذي اثارها. لكن ما علاقة مشكلة ديكارت بمشكلة الجريمة الطائفية. ان العلاقة واضحة جدا. فالجرم الطائفي يجرم بان الافكار تؤثر في الافعال.. وبالتالي تؤثر في الجسد ومن هنا يكون الجسد مذنبا او مسؤولا كما يعتقد المجرم الطائفي. لقد وجد هذا القاتل حلا سريعا لمشكلة اרכת تلاميذ ديكارت من بعده. وكان الحل كما راينا هو الرصاصة التي حكمت بمشروعية تصفية الجسد ذي النزعة الطائفية.. أي ان الجسد ايضا يتحمل عبء التصورات الفكرية التي يحملها الشخص.

ان الجريمة الطائفية لو اردنا ان نكون مدافعين عن الوجود هي نتيجة من نتائج الماهية. هذه القضية لا تعني السياسيين كثيرا. ان الانسان حين يسقط في الماهية تذوب ملامحه تماما. ولا يبقى من انسانيته شيء. لكنه لا يعي هذا السقوط الحر في الماهية. ولا يدرك التبديل الذي طرأ على مملكة مجتمعه. ان الماهية- بعبارة محددة- تسويق للاختلاف النشاز لا الاختلاف المنسجم مع الآخرين. والانسان بعد سقوطه في الماهية يتحول الى فرد في طائفة تتحدد ملامحها بصفات معينة. إذن لن يبقى من الانسان الا الفرد بملامحه المستمدة من الطائفة. بوعيه المباشر. والاهم من كل ذلك تصوره القاتل الذي يصنف كل الاشياء في خانة هذه الطائفة او خانة الطائفة الاخرى. ان الفرد الذي يذوب في الطائفة لا يمكن ان يتذوق كل الاشياء في هذا العالم. كل ما يستطيع التفاعل معه هو المساحة المحددة التي يشكلها التصور كملكة بديلة ليس للعقل فحسب وانما للخيال كذلك. لا يمكن للفرد الذي سقط في بئر طائفته ان يتذوق قصيدة لابي الطيب المتنبى. قد يمتدحها لكنه يفضل عليها نصار كيكما يمدد جذر الطائفة. يحشر الفرد في الطائفة.. كما تصب التماثيل في قوالبها.. يدخل الانسان الى قالب الماهية ليخرج فردا في طائفة. وبعد ذلك يصاب بانفعال الطائفة العام. الانفعال الذي

اختلافا كبيرا. ففي الوقت الذي تكون فيه الجريمة العاطفية نزاعا بين فردين يسقط احدهما قتيلا بسبب رغبة ضامئة لامتلاك الأنثى. وفي الوقت الذي تكون فيه الجريمة الأيديولوجية قدرا لعينا ومنظما يحصد مئات الألوف دون رحمة.. فان الجريمة الطائفية تلعب على وتر الماهية وتجيد اللعب أيضا. المجرم الطائفي يمتلك رصيذا قويا من الحقد. ويمتلك القدرة على تحويل الآخرين من غير طائفته - وربما من طائفته - الى موضوع لحقه. ومن خلال تحطيم الذوات الاخرى تتماسك الماهية اكثر ويصقل الفرد بوهم التصور. وقد نستطيع ان نصور البعد النفسي للجريمة الطائفية بمثل بسيط هو مثل المرأة. فالشخص في لحظة غضبه يكسر اول مرآة يراها امامه. كذلك المجرم الطائفي يقتل اول شخص يصادفه من الطائفة التي يعادياها. كسر المرأة يترك انطباعه في الشخص الغاضب بانه هدا قليلا وانه كسر كل المرايا لان المرايا كلها تتشابه. والرصاص التي ثقبت راس القاتل البريء انما ثقبت الطائفة كلها. وهذا ما يجعل القتل الطائفيون لا يهتمون بمسالة ان القاتل يستحق القتل ام لا. المهم هو ان يسقط جسد الطائفة كله ممثلا بجسد ذلك الشخص الذي لا يعلم لماذا قتل. كل ذنبه انه ينتمي الى طائفة اهدته موتا عبثيا بكل ما في الكلمة من معنى. ولعل هذا ما يجعل الحرب الطائفية من ابشع انواع الحروب.

هناك. وقد تضاف حجة اخرى لتكذيب رايبه مفادها ان ليس كل فرد من طائفة ما هو ماهية مغلقة - لو جاز القول - لا تمجد الا جذر الطائفة. وانا بدوري اقول ان مثل هذه الاسئلة لها الحق ان تطرح لانها، على الاقل، تدافع بصبر عن بقية امل. او تحاول ان تعيد تشكيل اللوحة المثقوبة من جديد. وربما لا تختلف هذه الاسئلة عن المحاولات الساذجة لاثبات ان الوحدة الوطنية تتجلى اولا في فوز المنتخب، وثانيا في تشكيلة المنتخب التي تضم لاعبين من كل الطوائف. وفي الحقيقة انا اريد ان اوضح شيئا مهما لكل من يطرح مثل هذه الاسئلة. لكني لا اود ان اشكك في النوايا. انا اريد فقط ان اسلط الضوء على درجة الاستخفاف التي وصلنا اليها. وماذا جنينا حين ارتكبنا الجريمة الطائفية ببرودة دم..؟ ان تلك الاسئلة لا تنبع من قيمة الوجود، وبعبارة ادق، من نبعه الصافي. لأنها أسئلة شكلية تخفي الوجه الحقيقي للجريمة الطائفية. وربما تلعب دورها في إراحة ضمير القتل الطائفيين. ولهذا ينبغي ان نعري الجريمة الطائفية بكل الأشكال. وان ندان وان يعاقب مرتكبوها باشد العقوبات. لكن هل تختلف الجريمة الطائفية عن غيرها من الجرائم.. كالجريمة العاطفية والجريمة الأيديولوجية..؟ واذا اختلفت عن الجريمتين السابقتين.. فيما تختلف..؟ مما لا شك فيه ان الجريمة الطائفية تختلف عن كلتا الجريمتين

المراجع

- 1- احمد امين -، حياتي، دار المدى، ص58
- 2- العقاد، حياة قلم، دار القلم، ص180
- 3- كامو، اسطورة سيزيف، ترجمة جورج طرابيشي، بيروت، ص7
- 4- المصدر نفسه ص11
- 5- المصدر نفسه ص30
- 6- نفسه ص 47
- 7- نفسه ص48
- 8- كامو، المتمرد، ترجمة عبد المنعم الحفني، بيروت، ص9
- 9- نفسه ص 10
- 10- نفسه ص11/12
- 11- نفسه ص 9