

الذاتُ الغَرْبِيَّةُ فِي زَمِنِ الفَرَاغِ الْوَجُودِيِّ

رئيس التحرير

■ د. محمد محمود مرتضى

مقدمة

تقديم «الذات» في قلب التجربة الغربية الحديثة بوصفها العقدة الأكثر تعقيداً في البناء الحضاري المعاصر؛ إذ لم تعد الذات مجرد مفهوم نظري يستعمل في الفلسفة أو علم النفس، بقدر ما غدت الإطار الذي تفهم من خلاله المعرفة، وتقاس به القيم، ويُعاد تنظيم العالم على أساسه. بيد أن هذه المركبة، التي رُوّج لها بوصفها ذروة التحرر الإنساني، سرعان ما كشفت عن وجهها الآخر، فبدت ذات مثقلة بذاتها، متبعة من فائض المسؤولية، ومأزومة في علاقتها بالعالم وبنفسها في آن واحد.

لقد تشكّلت الذات الغربية الحديثة في سياق تاريخي وعد الإنسان بالتحرر الكامل: تحرر من المقدس، ومن المرجعيات العليا، ومن التقاليد الموروثة، ومن كل سلطة تفرض عليه باسم الحقيقة أو الأخلاق أو الغاية. بدا العقل، في هذه الرؤية، قادرًا على أن يكون مرجعًا مكتفيًا بذاته، وأن يؤسّس عالماً عقلانياً خالصاً، يُدار وفق قوانين واضحة، ويمنح الإنسان سيادة غير مسبوقة على الطبيعة والمجتمع والتاريخ. لكن هذا المشروع، الذي بدأ بوصفه مساراً للتحرر، انتهى إلى وضع الذات في موقع لم يكن محسوباً بدقة، أعني موقع المرجع الوحيد، والمسؤول الأوحد،

في عالم جرّد تدريجيًا من أيّ أفق يتجاوزها.

من هنا تبدأ الإشكالية، لا بوصفها خللاً لاحقاً في التطبيق، وإنما بوصفها سؤالاً بنوياً في أصل التصور نفسه. فحين تنصب الذات مركزاً لكل شيء، يتجاوز السؤال مقدار ما كسبه الإنسان من حرية أو معرفة، ليرتبط بالثمن الوجدي الذي دفع مقابل هذا التمركز. فهل تستطيع الذات، مهما بلغت من وعي وقدرة، أن تتحمّل وحدها عبء المعنى؟ وهل يمكن للإنسان أنْ يعيش حياة قابلة للسكن حين يُطلب منه أنْ يكون أصل قيمه وغاياته دون سند يتجاوزه؟

إنَّ الحديث عن "أزمة الذات" لا يقصد به توصيف حالة نفسية فردية، ولا التعبير عن حنين رومانسي إلى أنماط ماضية من الوجود، بقدر ما يُشير إلى مأزق حضاري يُتكشف في مستويات متعددة. فالأزمة لا تظهر فجأة، ولا تَتَّخذ صورة انهيار شامل، وإنما تتسلل تدريجيًا إلى بنية الحياة الحديثة، وتفرض نفسها في الأسئلة التي يعجز الخطاب السائد عن الإجابة عنها، أو يتجنب طرحها أصلًا. وما يزيد من تعقيد هذا المأزق أنَّ أدوات الحادثة نفسها — العقل، والحرية، والفردانية — هي في الوقت ذاته أدوات الكشف عن الأزمة، وحدود القدرة على تجاوزها.

على أنَّ ذلك لا يعني أنَّ التجربة الغربية الحديثة يمكن اختزالها في الفشل أو الإنهاك، ولا أنَّ منجزاتها الفكرية والعلمية فقدت قيمتها. بقدر ما يعني أنَّ هذه التجربة بلغت مرحلة تتطلب مسألة داخلية جذرية؛ لأنَّ النموذج الذي أدار علاقتها بالإنسان والمعنى لم يعد قادرًا على تفسير نتائجه، ولا على احتواء تناقضاته. فحين تَسْعَ الهوة بين ما يُنتَظر من الذات أنْ تكون، وما تستطيع فعلياً أنْ تحياه، يتحول التوتر إلى حالة دائمة.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المسلمات التي رافقت صعود الذات الغربية الحديثة؛ سواء منها مسلمة الاكتفاء الذاتي، أم مسلمة حياد العقل، أم مسلمة أنَّ التحرر يتحقق تلقائياً بمجرد إزالة القيود. وهذه المسلمات، التي أدت دوراً تاريخياً في تفكيك أنماط قديمة من الهيمنة، لم تُختبر بما يكفي من حيث قدرتها على بناء إنسان متوازن، قادر على الجمع بين الحرية والمعنى، وبين الاستقلال والطمأنينة.

إنَّ ما يعيشه الإنسان الغربي اليوم لا يمكن فهمه عبر خطاب واحد أو حقل معرفي واحد. فالمأزق يتوزع على مستويات متداخلة تتعلق في بنية التصور للذات، وفي طبيعة العلاقة بين

الحرية والسلطة، وفي تجلّيات القلق والفراغ، وفي العجز عن تخيل أفق يتجاوز إدارة الحاضر؛ لذلك لا يكون تناول هذه الأزمة مجدياً إذا ما اقتصر على وصف أعراضها، أو إذا عُولجت كلّ ظاهرة بمعزل عن الإطار الذي أنتجها.

من هنا، فإنّ مقاربة الذات الغريبة في زمن الفراغ الوجودي تقتضي تتبع مسار تشكّل الأزمة، والكشف عن منطقها الداخلي، ورصد تجلّياتها المختلفة، ثمّ التوقف عند حدود النموذج الذي أنتجها، سعيّاً إلى فهم أعمق لشروط حياة إنسانية أقلّ إنهاكًا. فالسؤال الذي طرحته هذه الأزمة يرتكز في: أيّ تصور للإنسان جعل الذات تصل إلى هذا الحدّ من التعب؟

في الحقيقة، إنّ هذه الأسئلة تُطرح من موقع الوعي بآنّ الأزمة، حين تبلغ هذا المستوى من العمق، تصبح مناسبة لإعادة التفكير، لا للإنكار أو التجميل. ومن هنا يبدأ المسار التحليلي، بوصفه محاولة لفهم جدلية الإنسان الحديث، كما تكشفت في التجربة الغريبة، حين وُضعت الذات في مركز العالم، ثمّ تُرُكت تواجه وحدتها نتائج هذا التمرّك.

أولاً: تشخيص الأزمة: من مركزية الذات إلى انكسارها الداخلي

تظهر أزمة الإنسان الحديث في الغرب أنّها تشكّلت تدريجياً في صلب المشروع الذي جعل من «الذات» محوراً نهائياً للوجود والمعرفة والقيم. فمنذ اللحظة التي جرى فيها نقل مركز الثقل من المرجعيات المتعالية إلى الذات الإنسانية، بدأ أنّ الإنسان قد استعاد زمام مصيره، وأنّه تحرّر من سلطات خارجية كبّلته طويلاً. لكنّ هذا التحول، الذي رُوّج له بوصفه ذروة النضج الإنساني، حمل في بنيته توّرّاً خفيّاً لم يتأخر في الظهور.

إنّ مركزية الذات لم تعن فقط الاعتراف بقدرة الإنسان على التفكير والاختيار، وإنّما أَسَّست لوضع تكون فيه الذات مطالبة بأن تكون أصل المعنى وغايتها في آن واحد. ومع تراجع الأطر الكلية التي كانت تمنح الوجود انتظامه ودلالته، وُضعت الذات في مواجهة فراغ لم تكن مهيأة لتحمله. فأن يكون الإنسان مرجعاً نهائياً يعني أن يتحمل عبء التأسيس وحده، وأن يواجه سؤال المعنى دون سند يتجاوزه. هنا بدأت الأزمة في التشكّل، لا بوصفها صداماً خارجياً، بقدر ما هي انكساراً داخلياً صامتاً.

لقد تحول الوعد بالسيادة إلى اختبار دائم، وتحولت الحرية من إمكان للانعتاق إلى عبء وجودي. فكل خيار بات يحمل في داخله احتمال الفشل، وكل معنى بات مؤقتاً وقابلًا للنقض. ومع توسيع دائرة الإمكانيات، تقلص الإحساس باليقين. فلم تعد الذات تعرف نفسها من خلال ما تتمي إليه، وإنما من خلال ما تختاره في كل لحظة، وما يمكن أن تراجع عنه في اللحظة التالية. هذا الانتقال من الثبات النسبي إلى السيولة الدائمة أنتج ذاتاً أكثر هشاشة.

إن ما يميز هذه الأزمة أنها تتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية. فالذات الغربية الحديثة تبدو ظاهرياً واثقة، ومستقلة، وقدرة على إدارة شؤونها، لكنها في العمق تعيش توترة مستمرةً بين ما يتضرر منها أن تكون، وما تستطيع فعلياً أن تتحقق. هذا التوتر يولد شعوراً دائمًا بعدم الاتصال، وكأنَّ الوجود نفسه أصبح مشروعًا مؤجلاً، لا يسمح له بالاستقرار. وهنا يتحول السعي إلى تحقيق الذات من مسار نمو إلى دائرة استنزاف لا تنتهي.

ويتفاهم هذا الانكسار الداخلي حين نلاحظ أنَّ مركزية الذات أعادت إنتاج أشكال السيطرة بصيغ أكثر تعقيداً. فالإنسان الذي تحرر من السلطة التقليدية وجد نفسه خاضعاً لمنظومات جديدة لا تعمل عبر الإكراه المباشر، وإنما عبر معايير الأداء، والنجاح، والصورة، والتقويم المستمر، فتظهر الطلبات بصيغة "كن" بدل صيغة "افعل". وفي هذا الطلب المتواصل على التشكّل، تفقد الذات قدرتها على الترسّخ، وتعيش انقساماً بين ذات تُعرض، وذات تُستنزف.

ومن هنا، لا يمكن فهم تصاعد مشاعر القلق، والفراغ، وفقدان المعنى بوصفها ظواهر نفسية معزولة. إنَّها مؤشرات على خلل أعمق في التصور الغربي للإنسان. فحين تختزل الذات في كونها مركزاً وظيفياً لإنتاج المعنى، دون أن يكون هذا المعنى متجلزاً في أفق أوسع، تصبح الحياة سلسلة من المهام، لا مساراً ذات دلالة. ومع غياب الغاية يتحول المستقبل إلى مصدر قلق بدل أن يكون مجالاً للأمل.

إنَّ انكسار الذات الغربية الحديثة لا يعني عجزها عن الفعل أو التفكير، وإنما يعني استنزافها الداخلي. إنَّها ذات تعمل باستمرار، لكنها لا تطمئن؛ تختار دائماً، لكنها لا تستقر؛ تنتج المعنى، لكنها لا تثق به. هذا الانكسار لا يظهر في خطاب واحد أو نظرية بعينها، بقدر ما يتوزع بين الحقول كلّها: في الفلسفة التي أعلنت نهاية الميتافيزيقا دون أن تتعثر على بديل جامع، وفي

علم النفس الذي يواجهه أعراضًا تتجاوز أدواته، وفي الثقافة التي تحتفي بالحرية فيما تعجز عن الإجابة عن سؤال الغاية.

وهكذا، تمثل أزمة الذات الغريبة الحديثة نتيجة منطقية لمركزية أطلقت بلا ضوابط، ولتحرر فصلَ عن أيّ أفق أعلى منه. إنَّها أزمة ذات طُلب منها أنْ تكون كلَّ شيء، فانتهت إلى الشعور بأنَّها مهدَّدة باللا شيء. ومن هذا التشخيص الأولى يبدأ فهم جدلية الإنسان الحديث في الغرب، بوصفها علامة على مأزق حضاري لم يعد من الممكن تجاهله.

ثانيًا: جدلية التحرر والسيطرة: حين ينقلب الوعد على صاحبه

إذا كانت الذات الحديثة قد تشكَّلت تحت راية التحرر، فإنَّ المسار الذي سلكته لاحقًا يكشف عن مفارقة قاسية؛ إذ كلَّما اتسعت دائرة التحرر المعلن، ازدادت أشكال السيطرة الفعلية تعقيدًا وخفاءً. فلم يعد القيد يأتي من الخارج بصورته الكلاسيكية، ولم تعد السلطة تمارس عبر الإكراه الصريح أو المنع المباشر، وإنَّما أعادت إنتاج نفسها داخل بنية الحرية ذاتها. وهكذا نشأت جدلية دقيقة بين التحرر والسيطرة، تقوم على التداخل العميق؛ حيث يغدو التحرر نفسه وسيطًا للضبط، والاختيار أداة لإعادة التشكيل.

في لحظته التأسيسية، بدا التحرر الغربي قطعة حاسمة مع أنماط الهيمنة التقليدية. لقد تحرر الإنسان من سلطان الكنيسة، ومن الامتثال القسري للأعراف، ومن الامتدادات الصلبة للتقالييد. لكنَّ هذا التحرر لم يكن نهاية السلطة، بقدر ما كان بداية انتقالها من المستوى الخارجي إلى المستوى الداخلي. فحين أقصيت السلطة المترافقية، لم تُلغَ الحاجة إلى التنظيم، وإنَّما أعيد توطينها في الذات نفسها. فلم يعد الإنسان خاضعًا لأمر يُفرض عليه، بقدر ما أصبح مسؤولاً عن ضبط ذاته، وإدارة رغباته، وتوجيه سلوكه بما ينسجم مع منظومات جديدة أكثر تجريداً.

تكمِّن خطورة هذا التحول في أنَّه يُفرغ السيطرة من مظهرها القسري، ويمنحها طابعاً اختيارياً. فالإنسان يشعر بأنه يختار، ويظن أنه يمارس حريته. ومع ذلك، فإنَّ هذا الاختيار يجري ضمن شبكة كثيفة من المعايير غير المعلنة: النجاح، والكفاءة، والمرونة، والقابلية للتكييف، والتوافق مع إيقاع السوق والتقنية. وهكذا تُعاد صياغة الحرية لتصبح قدرة على الامتثال الذكي.

لقد استبدلت الحداثة الغربية مفهوم الطاعة بمفهوم الأداء. فقد أصبح المطلوب من الفرد أن يحقق ذاته وفق مقاييس جاهزة سلفاً. والنجاح لم يعد حالة خلقيّة أو إنسانية، وإنما مؤشرات رقميّة، وتقويمات، وإنجازات قابلة للقياس. وفي هذا السياق، تتحول الذات إلى مشروع دائم للتطوير؛ لأنَّ التوقف يفسر بوصفه فشلاً. وهنا يظهر وجه السيطرة الجديد: ذات لا يُسمح لها بالاكتمال؛ لأنَّها إنْ اكتملت خرجت من دائرة التحسين المستمر.

وهنا، يمثل السوق أحد أبرز تجليات هذه السيطرة الناعمة. فالسوق تفرض أوامرها بالإغراء لا بالإكراه. إنَّها تقول للإنسان أنت “ستتحقق” بدل كلمة “يجب”. وهكذا تُعاد صياغة الرغبات عبر التحفيز المستمر. كلَّ شيء يصبح قابلاً للاستهلاك: الجسد، وال العلاقات، والمشاعر، وحتى الهوية. ومع تعميم منطق السوق، لم تعد الذات تمتلك رغباتها بقدر ما تُدار رغباتها. فما يبدو خياراً شخصياً هو في الغالب استجابة لنموذج جاهز صُمم بمعناية؛ حيث يشعر الفرد أنَّ ما يريده هو ما اختاره بنفسه.

ولا يقل دور التقنية في تعميق هذه الجدلية. فالتقنية، التي وُعدت بأنْ تكون أداة لتحرير الإنسان من الجهد والقيود، تحولت إلى إطار شامل لإعادة تنظيم الزمن والانتباه والسلوك. فقد غدت التقنية بيئة كاملة يعيش داخلها الإنسان. تُفاسِق القيمة بسرعة الاستجابة، وبالقدرة على الحضور الدائم، وبالاستعداد المستمر للتحديث. في هذا السياق، يُعاد تشكيل الوعي نفسه؛ حيث يُختزل التفكير في ردود فعل، ويُستبدل التأمل بالإشعارات، ويُستنزف الانتباه في تدفق لا يتنهى. فالسيطرة هنا تعمل عبر الإغراء.

إنَّ أحطر ما في هذه الجدلية أنَّ الذات تُستدرج إلى لعب دور الحراس على نفسها. فالإنسان الحديث يراقب ذاته، ويقيّمها، ويقارنها بغيرها، ويشعر بالذنب إذا لم يرق إلى المعايير السائدة. وهكذا استغتلت السلطة عن أنْ تكون بحاجة إلى رقيب خارجي؛ لأنَّ الرقابة قد استُبْطِنَت. وهذا الاستبعان يجعل السيطرة أكثر فاعلية؛ لأنَّها تُمارس باسم المسؤولية الفردية. وهكذا لا يُنسب الفشل إلى المنظومة، وإنَّما إلى الذات نفسها، التي تُنهَم بالتقسيم، أو ضعف الإرادة، أو سوء الإداره.

في هذا الإطار، تناكل فكرة التحرر ذاتها. فالحرية التي تُعرف بوصفها قدرة على الاختيار داخل

منظومة مغلقة هي حركة داخل قفص واسع. يُمنح الفرد عدداً هائلاً من الخيارات، لكن دون أن يُمنح القدرة على مسألة الشروط التي تنتج هذه الخيارات. وهنا تتجلى المفارقة؛ إذ كلما تضاعفت البدائل، تقلص الإحساس بالقدرة على الفعل الجذري. فالاختيار المستمر يستهلك الطاقة الوجودية، ويحول الحرية إلى عبء ذهني ونفسي.

يتضح هذا الانقلاب أيضاً في الخطاب النفسي المعاصر، الذي كثيراً ما يستخدم لتكيف الذات مع الواقع بدل مساءلته. فبدل طرح السؤال عن عدالة المنظومة أو معقولية الإيقاع الذي يفرض على الإنسان، يطالب الفرد بتطوير مهارات التكيف، وإدارة الضغط، وتعزيز الإيجابية. وهكذا يتحول العلاج إلى أداة لإدامة الوضع القائم، لا لتحرير الإنسان منه. فالسيطرة هنا تَتَّخذ شكل الرعاية، بدل القهر.

ومع تراجع الأطر الجماعية، يدفع الفرد إلى تحمل مصيره وحده. فالفشل سيُفهم بوصفه إخفاقاً شخصياً. وهذه "الفردة" المفرطة تضاعف الإحساس بالوحدة؛ لأنها تقطع الصلة بين المعانة الفردية والسياق العام. فكل ذات تعاني في صمت، وتظن أن أزمنتها خاصة، بينما هي في الحقيقة جزء من نمط عام. وهنا تبلغ السيطرة ذروتها، حين تُفصل المعانة عن أسبابها.

على أن جدلية التحرر والسيطرة لا تعني أن الإنسان الحديث فقد كل إمكان للفعل أو المقاومة، لكنها تكشف أن التحرر، حين يُفصل عن سؤال المعنى والغاية، يصبح عرضة للاحتواء. فالحرية التي لا تعرف لماذا تتحرر، ولا إلى أين تتجه، يسهل توجيهها. ومع غياب الأفق الخلقي أو الغائي، تتحول الحرية إلى حركة دائيرية، تدور حول الذات دون أن تتجاوزها. وهذا الدوران يعمق الإنهاك.

من هنا، لا يمكن فهم أزمة الذات الغريبة الحديثة بمعزل عن هذه الجدلية. فالذات ليست ضحية سلطة خارجية فحسب، ولا فاعلاً حراً على نحو مطلق، وإنما هي نتاج علاقة معقدة بين تحرر معلن وسيطرة مضمرة. وكلما تجاهل الخطاب السائد هذا التعقيد، ازداد رسوخ الأزمة. في الحقيقة، إن الوعد الذي انقلب على صاحبه كان وعداً قدّم دون وعي كافٍ بحدود الإنسان. فالذات التي تُترك بلا أفق تتجاوز فيه ذاتها، تُستنزف في إدارة نفسها، وتفقد قدرتها على الفعل التاريخي. وهنا تَتَّضح ملامح المأزق؛ إذ إن أي تحرر بلا معنى سيولد سيطرة بلا قهر، وسيطرة

بلا قهر ستولد ذاتاً مرهقة، تبدو حرة ظاهراً، لكنها في العمق مقيدة بمنطق لم تعد تراه. ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج أن تشكل جدلية التحرر والسيطرة قلباً أزمة الإنسان الحديث. فالأزمة لا تمثل بكون هذه الجدلية مثلت انحرافاً عن مشروع الحداثة، وإنما في الحقيقة هي إحدى نتائجه المنطقية حين يختزل الإنسان في كونه ذاتاً مستقلة بلا جذور، وعقلاً أداتياً بلا غاية، وحرية بلا أفق. ومن هنا تتبادر الحاجة إلى إعادة التفكير في معنى التحرر نفسه، بوصفه قدرة على بناء علاقة مسؤولة بين الذات والعالم، وبين الاختيار والمعنى، وبين الإنسان وما يتجاوز الإنسان.

ثالثاً: تجلّيات الأزمة - النفس، والهوية، والمعنى

إذا كانت أزمة الذات الحديثة قد تشكلت في بنيتها العميقية، فإنها لا تبقى حبيسة التناظر الفلسفي أو التحليل المفهومي، بل تظهر بوضوح في مظاهر متعددة تمس التجربة الإنسانية اليومية. فالأزمة، في صورتها المعاصرة، تتجسد في اختلالات نفسية متناهية، وفي قلق هوسيّي واسع، وفي شعور عام بتآكل المعنى. هذه التجلّيات هي تعبيرات متداخلة عن مأزق واحد: ذات لم تعد تعرف كيف تسكن العالم دون أن تستنزف فيه.

على المستوى النفسي، يبرز القلق بوصفه السمة الأبرز للإنسان الحديث. لكن هذا القلق لا يختزل في خوف محدد أو تهديد واضح، وإنما يتّخذ طابعاً وجودياً عاماً. إنه قلق بلا موضوع ثابت، وقلق من الفشل، ومن التخلف، ومن عدم الكفاية، ومن ضياع الفرص، ومن المستقبل بوصفه مجالاً مفتوحاً على الاحتمالات غير المضمونة. هذا القلق لا ينشأ من ضعف الفرد بقدر ما ينشأ من وضعه في عالم يُطالب فيه بالإنجاز المستمر دون أن يُمنح معياراً نهائياً لما يعنيه الإنجاز نفسه.

هنا، يتحول القلق إلى حالة بنوية. فالفرد يعيش تحت ضغط دائم ليكون "أفضل نسخة من نفسه"، دون أن يعرف متى يكون قد بلغ هذه النسخة. ومع تآكل الإحساس بالغاية، تصبح الجهود المبذولة فاقدة للطمأنينة. فكل نجاح مؤقت، وكل استقرار هشّ، وكل شعور بالرضا سرعان ما يتلاشى أمام مطلب جديد. وهكذا تدخل الذات في حلقة من السعي الدائم؛ حيث يُؤجّل الشعور بالاكتفاء إلى أجل غير مسمى.

ويتقطع هذا القلق مع انتشار الاكتئاب بوصفه الوجه الآخر للأزمة. فإذا كان القلق تعبيراً عن فائض التوتر، فإنَّ الاكتئاب يمثل لحظة الانكسار بعد الاستنزاف. إنَّ اليأس من القدرة على بناء سردية ذاتية متماسكة. وفي هذا السياق، يكون الاكتئاب تعبيراً عن انسحاب الذات من عالم لم تعد ترى فيه ما يستحق الاستثمار الوجودي. فحين يصبح الوجود وظيفة بلا معنى، يتحول الانسحاب إلى رد فعل صامت.

أما على مستوى الهوية، فتتخذ الأزمة طابعاً أكثر تعقيداً. فالذات الحديثة أصبحت تُعرف نفسها من خلال اختيارات فردية متحركة. والهوية لم تعد معطى يُكتشف، وإنَّما مشروعاً يُصنَع باستمرار. وفي الظاهر، يبدو هذا التحول علامة على التحرر، لكنَّه في العمق يضاعف الإحساس بالهشاشة. فكلَّ تعريف للذات يبقى مؤقتاً، وكلَّ انتماء قابلاً للتعديل، وكلَّ سردية ذاتية مهدَّدة بالتفكك عند أول اهتزاز.

تُتجَّع هذه السيولة الهويَّية شعوراً دائمًا بعدم الاتكمال. فالذات تعيش بوصفها سلسلة من اللحظات المتجاورة، التي يصعب ربطها في قصة واحدة ذات معنى. ومع غياب السردية الجامعية، تفقد التجربة الإنسانية بعدها الزمني العميق، ويتحول الماضي إلى عباء، والمستقبل إلى مصدر قلق، والحاضر إلى لحظة استهلاك. في هذا الإطار، تتحوَّل الهوية إلى عباء آخر يجب إدارته.

ويتفاهم هذا المأزق حين تُربط الهوية بمنطق العرض والتقويم. فالذات باتت تُعرف بما تُظهره للآخرين: الصورة، والحضور الرقمي، والاعتراف الخارجي، وكلَّها عناصر تدخل في تشكيل الإحساس بالذات. وهنا تصبح الهوية مرهونة بالنظر الخارجي، لا بالتجربة الداخلية. هذا الارتهان يخلق فجوة بين الذات كما تُعاشر، والذات كما تُعرض، وهذا ما يضاعف الشعور بالاغتراب. فالإنسان قد ينجح في تسويق صورته، لكنه يعجز عن مصادقة نفسه.

أما المعنى، فهو المجال الذي تجتمع فيه كلَّ هذه التجليلات. فالأزمة النفسية والهويَّة ليست إلا انعكاساً لانهيار أعمق. وبعد تفكك المرجعيات الكبرى، والتشكيك في كلَّ سردية شاملة، وجد الإنسان نفسه في عالم بلا اتجاه واضح. فلم يعد هناك سؤال نهائي يُنظم الأسئلة الجزئية، ولا غاية عُلياً تمنَّح الأفعال وزنها الوجودي. على أنَّ المعنى هنا لا يختفي فجأة، وإنَّما يتآكل

تدريجياً، حتى يصبح مسألة شخصية محضة لا رابط بينها وبين العالم. إنَّ هذه التجليات الثلاث — النفسية، والهوية، والمعنوية — لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتغذى بعضها البعض. فقدان المعنى يعمق القلق، والقلق يزعزع الهوية، واضطراب الهوية يزيد الشعور بالفراغ. وهكذا تدخل الذات في دائرة مغلقة، يصعب الخروج منها عبر الحلول الجزئية. فالعلاج النفسي، مهما بلغ من التطور، لا يستطيع وحده معالجة أزمة معنى، وإعادة تعريف الهوية، مهما بدت جذابة، لا تحل مشكلة الفراغ الوجودي، وإدارة الوقت، مهما كانت فعالة، لا تغوص غيب الغاية.

من هنا، تكشف تجليات الأزمة أنَّ المأزق ليس في الإنسان بوصفه فرداً، وإنَّما في التصور الذي حدد له. فالذات الحديثة فشلت لأنَّها حُمِّلت ما لا يُحتمل: أنْ تكون أصل نفسها، وغاية وجودها، ومعيار قيمتها. وحين تعجز عن هذا الدور، تُتَهم بالعجز، بدل مسألة الإطار الذي وضعها فيه. إنَّ فهم هذه التجليات يهدف إلى إدراك وحدة الأزمة خلف تنوع مظاهرها. وهكذا، تصبح أزمة النفس، وأزمة الهوية، وأزمة المعنى وجهاً متعددَة لسؤال واحد: كيف يمكن للإنسان أنْ يعيش حياة ذات دلالة في عالم نزع عن نفسه كلَّ أفق يتجاوز اللحظة؟ هذا السؤال، بما يحمله من ثقل، ينبغي أنْ يُجَاب عنه عبر إعادة التفكير في تصور الإنسان لذاته، ولمكانه في العالم، ولعلاقته بما يمنحه المعنى. ومن دون هذا الأفق، ستظل التجليات تتکاثر، وستظل الذات تدور في فلك أزمة لا تجد لها اسمًا نهائياً.

رابعاً: مأزق النموذج وإمكان التفكير في أفق مغاير

تبليغ أزمة الذات الغربية الحديثة ذروتها حين يتَّضح أنَّ ما يعيشه الإنسان ليس خلاً قابلاً للإصلاح ضمن الإطار نفسه، وإنَّما نتيجة منطقية لنموذج بلغ حدوده القصوى. فالمشكلة تكمن في التصور الكامن خلف قيم الحداثة: تصور الإنسان بوصفه ذاتاً مكتفية بذاتها، وقدرة على إنتاج المعنى من داخلها، ومؤهلة لتحمل عبء الوجود وحدها. وحين يتهاوى هذا التصور، لا تعود الحلول الجزئية كافية؛ لأنَّ الأزمة أعمق من أنْ تُدار تقنياً.

إنَّ أحد أخطر مظاهر هذا المأزق يتمثَّل في العجز عن تخيل بديل حقيقي. فالذات الحديثة،

رغم وعيها ببعها وإنها كها، تجد نفسها محاصراً داخل الأفق ذاته الذي أنتج أزمنتها. فكلّ محاولة للتجاوز تُعاد صياغتها بلغة النموذج نفسه، أي مزيد من الحرية الفردية، ومزيد من الخيارات، ومزيد من التكيف. لكن ما لا يُمسّ هو السؤال الجذري: هل يكفي أن تكون الذات مركزاً لكلّ شيء كي تكون قادرة على الحياة؟ أم أنّ هذا التمركز ذاته هو مصدر الإنهاك؟

في هذا السياق، يصبح النقد ضرورة وجودية. نقد لا يهدف إلى الهدم، ولا إلى استبدال يقين مغلق بيقين آخر، وإنما إلى كشف حدود التصور السائد، وإعادة فتح الأسئلة التي جرى إغلاقها باسم التقدّم أو الواقعية. فحين يُمنع السؤال عن الغاية بدعوى أنه ميتافيزيقي، أو يُقصى سؤال المعنى بحجّة نسبية، يتحول الإنسان إلى كائن يدير حياته دون أن يعرف لماذا يعيشها. وهذا الصمت المفروض على الأسئلة الكبرى هو أحد وجوه الأزمة.

إنّ التفكير في أفق مغاير ينبغي أن يعني إعادة الاعتبار لفكرة أنّ الإنسان لا يكتمل بذاته وحدها. فالذات، لكي تكون متوازنة، تحتاج إلى ما يتجاوزها: معنى لا تختلقه بالكامل، وغاية لا تختزلها في الأداء، وقيم لا تُقاس فقط بالمنفعة. ومن دون هذا البعد، ستتحول الحرية إلى حركة بلا اتجاه، ويتحول العقل إلى أداة بلا حكمة، ويتحول الوجود إلى إدارة زمنية خالية من العمق.

كما أنّ هذا الأفق المغاير يستدعي إعادة النظر في العلاقة بين الفرد والجماعة، وبين الخاص والمشتراك. فالفردنة المطلقة أنتجت ذاتاً أكثر وحدة. فالإنسان، بطبيعته، كائن ارتباطي، يتشكّل في شبكة من المعاني المشتركة، لا في عزلة مكتفية بذاتها. وإعادة الاعتبار إلى هذا البعد تعني تحرير الفرد من وهم الاكتفاء، ومن عبء تحمل الوجود وحده.

وفي المستوى المعرفي، يقتضي هذا الأفق تجاوز اختزال العقل في بعده الأداتي، واستعادة وظيفته بوصفه وسيلة للفهم، لا مجرد وسيلة للإدارة. فالعقل الذي لا يُسمح له بطرح الأسئلة الكبرى، ولا بتجاوز حدود النفع المباشر، يفقد قدرته على الإضاءة، حتى وإن تضاعفت معارفه.

إنّ أزمة المعنى هي نتيجة لتقليل العقل إلى وظيفة تقنية، تفصل بين المعرفة والحكمة. إنّ مأزق النموذج الحديث يشير بوضوح إلى ضرورة المراجعة العميقية. فالتجربة الإنسانية لا تسير بخطٍ مستقيم، ولا تقدم بمجرد تراكم الإنجازات. فحين يبلغ نموذج ما حدوده، يصبح الإصرار عليه شكلاً من العمى، لا من العقلانية. والذات المأزومة، بما تحمله من قلق وتعب

وفراغ، هي إشارة إنذار حضاريّة.

من هنا، يمكن النظر إلى الأزمة بوصفها لحظة كاشفة. لحظة تُظهر أنَّ الإنسان لا يستطيع العيش داخل معادلة تختزل وجوده في الاختيار والأداء، ولا داخل تصور يفصل الحرية عن الغاية. وهذه اللحظة، بما تحمله من ألم، تفتح في الوقت نفسه إمكاناً لتفكير من جديد في معنى الإنسان، وفي شروط حياة قابلة للسكن.

إنَّ تجاوز المأزق يجري عبر شجاعة فكريَّة تعترف بأنَّ الذات ليست كافية بذاتها، وأنَّ التحرر لا يكتمل إلا حين يرتبط بمعنى، وأنَّ العقل يفقد إنسانيَّته حين يُعزل عن السؤال الغائي. عند هذا الحد، يصبح السؤال مفتوحاً من جديد بوصفه أفقاً: أيَّ إنسان نريد أنْ تكون، وأيَّ عالم يمكن أنْ يسكنه الإنسان دون أنْ ينكسر من الداخل؟

وعلى أيَّ حال، فقد آثرا في هذا العدد العاشر من مجلة "أمِّ"، أنْ نخصصه لفتح باب مناقشة هذه الذات المأزومة للإنسان الحديث في الغرب.

ففي المحور عالج مجموعة من الأساتذة الأعلام جوانب مختلفة من أزمة الذات، وهم توالياً مع حفظ الألقاب: (د. علي الخطيب- مصر)، (د. محمود كيشانه- مصر)، (د. بهاء درويش- مصر)، (د. عقيل صادق- العراق).

أمَّا في باب تأصيل، فقد كتب الشيخ (شادي علي- مصر) عن الإنسان من منظور قرآني من العبودية إلى الاستخلاف.

وفي باب دراسات وبحوث، فقد وقع الاختيار على بحث أعدَّه (د. هبة جمال الدين- مصر). أمَّا مراجعة كتاب، فقد اخترنا كتاب (الشيخ عبد الله جوادى آملى) عن ولاية الإنسان في القرآن الكريم والذي تكفل بعرضه (الشيخ غسان الأسعد- لبنان).

إنَّا إذ نقدم هذا العدد، الذي نتمنى أنْ ينال اعجاب القراء الذين كلَّنا أملَّ أنَّهم لن يخلوا علينا بمحاظاتهم القيمة.

والحمد لله أولاً وآخراً