الحب والكراهية

أحمد فؤاد الأهواني

الحب والكراهية

تأليف
أحمد فؤاد الأهواني

هنـــداوي

الحب والكراهية

أحمد فؤاد الأهواني

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ٨٣٢٥٢٢ ١٧٥٣ (٠) ٤٤ +
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ليلى يسري

الترقيم الدولي: ٩ ٠٠٠ ٣٠٠٠ ٥٢٧٣ ١ ٩٧٨

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٩.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٢.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤,٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

المحتويات

من أعماق النفس	٧
الحب الأفلاطوني	٩
في الأدب العربي	١٣
في ضوء التحليل النفساني	١٩
الطفولة	٢٣
الشباب	٢٧
النضوج الجنسي	٢٩
حقيقة الحب	٣١
الحاجة إلى الحب	٣٣
اختيار المحبوب	٣٥
الغزل	٣٩
الاتحاد في الحب	٤٣
نهاية الحب	٤٧
كلمة علم الحياة	٤٩
انقسام الخلية	٥١
الزواج	٥٣
النهاية	٦٥

من أعماق النفس

تفتحتْ عينُ الوليد على الحياة، ولكنه لم يدرك منها شيئًا، ولم يَدرِ أحدٌ ما كان يجول في خاطره، إلا ما ارتسم على وجهه من ابتساماتٍ تُنبئ عن اللذة والسرور.

ولا تستطيع ذاكرتُه أن تذهب به في أغوار الماضي قبل السابعة من العمر، وهو لا يذكر منذ ذلك الوقت حتى العاشرة إلا وقفاتٍ وأحداثًا تهز المشاعر وتختلف عن المألوف.

إنه قطعةٌ من العالَم لا يميِّز بين نفسه، وبين ما فيه من أحياءٍ وأشياء.

فلما أخذ في التمييز، راعه هذا الخلافُ بين نفسه وبين الناس؛ إنه يريد لهم الخير، ويبذل لهم من ذات نفسه، ولا يضنُّ عليهم بما يُؤثِر، ومع ذلك فكَمْ لقِيَ من الناس وشرورهم.

تُرى ما السر الأعظم في تحريك البشر إلى ما يعملون؟

إنه الحب والكراهية.

قرأ ذلك الرأيَ مرارًا، ولكنه لم يعلق بذهنه، حتى كان يستمع إلى أستاذٍ كبير أجنبي في إحدى محاضراته يقول: «لو فتَّشتَ عن السر الذي يدفع المفكِّرين والفلاسفةَ إلى إعلان مذاهبهم الجديدة، ويحرِّك فيهم الهمةَ إلى تصويرها، لَوجدتَ في حياتهم شخصًا معينًا يكرهونه، فهذا أرسطو كان يبغض أفلاطون، وينتقص من مذهبه، ولا ينفكُّ ينتقد نظريتَه في المُثل في كل مناسبة، مع أنه كان أستاذَه، وأرسطو هو القائل: «أحبُّ أفلاطون وأحبُّ الحق، ولكنَّ حبي للحق أعظم.» واعتمد فلاسفة العصر الحديث في مذاهبهم على كره أرسطو والطعن على فلسفته.»

عندئذٍ تنبَّه عقلُ صاحبنا، والْتَفت إلى ذلك المعنى المحرِّك لأعمال الناس في حياتهم، وهو الحب والبُغض.

إنهما سرُّ الائتلاف، والباعث على الاختلاف.

بل هما القانون الذي تسير عليه الأمم والشعوب.

ألم ترَ إلى هتلر كيف جمع كلمةَ الشعب الألماني على كراهية اليهود، فشنَّ عليهم الحربَ الضَّرُوس!

وكلما تقدَّمتْ به السن، ازداد إيمانًا بقوة هذين الباعثَين، وأثرهما في سلوك الأفراد والجماعات.

وهل خلا بشر من الحب والكراهية؟

ما هو السر في ذلك؟ لقد فكَّر القدماء والمُحدَثون، فصاغ اليونان أساطيرَ تعلِّل نشأةَ الحب، وتأمَّل الفلاسفة فخرجوا بمذاهبَ تفسِّر هذه الظاهرة، وقال علماء النفس وعلماء الحياة كلمةَ العلم الحديث.

أساطيرُ القدماء لا تخلو من طرافة، وتعليلُ المُحدَثين عندنا أدنى إلى الصواب.

الحب الأفلاطوني

إنه الحب الذي يسمو على مَطالِب الحس، ولا تُدنِّسه شهوات الأبدان.

ونحن لا نزال نُسمي هذا الضربَ من الحب الشريف أفلاطونيًّا، إجلالًا لذكرى ذلك الفيلسوفِ العظيم صاحبِ الأكاديمية، ومعلِّم المعلِّم الأول.

أين تكلَّم عن حقيقة الحب وكشف الستار عن عجائبه؟

نجد ذلك في المحاوَرة المشهورة المعروفة باسم «المَأْدُبة»، حيث اجتمع القوم ومعهم سقراط في بيت أجاثون يتناولون طعام العشاء، ثم دار الحديث عن الحب، وتناول كلٌّ منهم الموضوعَ من جانب، حتى جاء دور أرستوفان فقال ما فحواه:

سوف أطرق باب الكلام في هذا الموضوع على غير ما تكلَّم فيه بوزانياس أو أركسيماخوس، وإني لَأعتقد أن البشر لم يقدِّروا بعدُ ما للحب من منزلة، ولو فهموا قدْرَه لَأقاموا في تمجيده المعابدَ والهياكل.

سأبيِّن لكم قوةَ الحب، وعليكم أن تعلِّموا ذلك للناس.

لم تكن الطبيعة البشرية في أصل فطرتها كما هي عليه اليوم، ولم يكن هناك جنسان كما نرى الآن، بل ثلاثة أجناس: الرجل، والمرأة، والخنثى المركَّب منهما، كان هذا المركَّبُ من الرجل والمرأة موجودًا حقيقيًّا، ولكنه اختفى اليوم.

وكان الرجُلُ الأول كرويَّ الشكل، ذا أربعِ أيدٍ وأربعِ أقدام، ورأسٍ واحد ذي وجهَين ينظر بهما في اتجاهَين، وله كذلك أربعُ آذان، وكان في استطاعته أن يمشي منتصبًا كما يمشي الآن، وإلى الأمام وإلى الخلف كما يريد.

كانت الأجناس ثلاثة لأن الشمس والقمر والأرض ثلاثة في العدد، فالرجل ابن الشمس، والمرأة ابنة الأرض، والرجل المرأة ابن القمر، وكانوا ذوي بأسٍ شديد، وقوةٍ عظيمة، حتى لقد اعتدوا على الآلهة، فاجتمع الآلهة في السماء، وتشاوَروا في أمرهم، واستقر الرأي على إبادة البشر بأن يسلِّطوا عليهم الرعد. ولكن مَن يعبد الآلهة ويسبِّح بحمدها؟

واهتدى زيوس كبيرُ الآلهة آخِرَ الأمر إلى طريقةٍ تحدُّ من بأسهم وتهذِّب أخلاقَهم؛ يقطع البشرَ أنصافًا، فتقل قُوَّتهم ويزيد عددُهم.

وحقَّتْ كلمته عليهم، فقطع كلَّ واحد نصفَيْن كما تُقطَع التفاحة، وأمر أبولون أن يواسي جِراحَهم، ويصوغ هيئتهم على ما هو مُشاهَد الآن من هيئة البشر، فلما تم الانقسام، أضحى كلُّ نصف يَشتاق إلى نصفه، فالرجل يشتاق إلى رجلٍ آخَر يكمِّله، وإذا مات نصف، بحث النصفُ الآخَر عن شريكٍ له، رجلًا كان أم امرأة، ليتعلَّق به.

ولما رأى زيوس أن سبيلهم إلى الفناء، أنزل رحمته عليهم، وجعل الذكور تتَّحِد بالإناث حتى يتولَّد منهم نسلٌ يحفظ الجنس البشري.

وهكذا انحدرت الطبائع الإنسانية، أمَّا الرجالُ من أنصاف الرجال فإنهم يشتاقون إلى الرجل، وكذلك النساءُ من أنصاف النساء فإنهن لا يطلبن الرجال، أمَّا الرجال من أنصاف المخنَّثين، ذلك الصنف المركَّب من الرجل والمرأة، فإنهم يشتاقون إلى المرأة.

هذه هي أسطورة الخلق التي تفسِّر الحب والكراهية، وقد تسرَّبت هذه الأسطورة في الأدب العربي، وقال بها بعض أئمتهم مما نحدِّثك عنه بعد قليل.

ولم يكن أفلاطون يؤمن بهذه الأسطورة، وإنما حكاها كما حُكِي الكثير من أساطير اليونان.

وحقيقةُ مذهبه في الحب، الترفُّع عن شوائب المادة، والسمو إلى نورانية الروح، فالحب شوق يدفع إلى الحصول على المعرفة والخير والجمال. ويبدأ الإنسان بحب الأشكال الجميلة، ثم يرتقي إلى حب النفوس، ثم إلى حبِّ ثمرةِ النفس، وبخاصة القوانينُ الإنسانية، وينتهي في آخِر الأمر إلى حب المعرفة لذاتها.

وهكذا نتدرَّج في الرُّقِي حتى نبلغ مثال الجمال، ومثال الحق، ومثال الخير.

فالحب يصعد من الأجسام المحسوسة الفانية إلى الجمال المطلَق الباقي، وهو مَطلَب النفس الخالدة، التي كانت تعيش في عالَم المُثل قبل اتصالها بالجسد، والمُحِب الحقيقي الكامل وهو صاحب الحب الأفلاطوني، يَزدري الجمالَ الزائل ويتعلَّق بالجمال الدائم؛ جمالِ الروح.

وقد صوَّر أفلاطون في الجمهورية حوارًا بين سقراط وغلوكون، يوضِّح مذهبه، جاء فيه:

سقراط: أيمكنك أن تذكر لذةً أعظم وأقوى مما يصحب التمتع بلذة الحب؟

غلوكون: لا يمكنني ذلك، ولا يوجد مَن تجاوَزَ حدودَ العقل فيحاول ذلك.

سقراط: أَوَليس من طبع الحب المشروعِ الرغبةُ في الجميل المتَّزِن بطبعٍ رصين متَّزِن؟

غلوكون: مؤكَّد أنه كذلك.

سقراط: فلا يجب أن يلامسَ الحبَّ المشروعَ شيءٌ من الجنون والدعارة.

غلوكون: يجب ألَّا يلامسه جنونٌ ولا دعارة.

سقراط: فاللذة التي نحن بصددها لا تُداني الحب، ولا يأتي المُحِبُّ وحبيبُه الذي يبادِله الودَّ المستقيمَ شيئًا من هذا النوع.

غلوكون: حقًّا إنه لا يجوز أن يأتياه يا سقراط.

في الأدب العربي

لا تزال أقوال العرب جاريةً على كل لسان، نقرؤها في أمهات الكتب وعيون الأدب، ونستشهد بما ذكَرَ شعراؤهم عن الحب والبُغض، وما يتبعهما من أحوال، ولهم في ذلك نظريةٌ مشهورة ترجع إلى ائتلاف أو اختلاف الأرواح قبل اتصالها بالجسد، وليس المسلمون هم الذين ابتكروا هذه النظرية، فأصولُها تمتدُّ كما ذكرنا إلى الحكماء الأقدمين.

ذكر الراغب الأصبهاني في محاضراته الأسبابَ المولدة للعشق، فقال: «زعم بعضٌ أن الله تعالى خلق الأرواحَ كلها كهيئةِ كُرة، ثم قطعها أنصافًا فجعل في كل جسد نصفًا، فكل جسد لقي الجسد الذي فيه نِصْفُه حصل بينهما عشق، وتتفاوت حالهما في القوة والضَّعف على حسب رِقة الطبائع.»

وزعم بعضهم أن الصداقة على ثلاثة أنواع: إما لاتِّفاق الأرواح فيكون لاتفاق الشمس والقمر في المولدين في برجٍ واحد، فلا يجد أحدهما بدًّا من حبِّ صاحبه، وإما لمتعةٍ تحصل فتولِّد ذلك؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «جُبِلت النفوس على حبِّ مَن أحسن إليها وبُغض مَن أساء إليها.» وإما لأُلفةٍ تجتمع موادُّ الحرص إليها؛ ولهذا قال الصمد المري:

وما العِشقُ إلا النارُ تُوقَد في الحشا وتَذْكى إن انضمَّتْ عليه الجوانحُ

قال شهاب الدين أحمد النويري صاحب نهاية الأرب: «وذكر بعض الحكماء أنه لا يقع العشق إلا لمُجانِس، وأنه يضعف ويقوى على قدر التشاكُل، واستدل بقول النبي ﷺ: «الأرواح جنودٌ مجنَّدة، ما تعارَفَ منها ائتلف، وما تناكَرَ منها اختلف.» وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام، فمال الجنس إلى الجنس، فلما افترقت الأجساد بقي في كل نفسٍ حبُّ ما كان مُقارِنًا لها، فإذا شاهَدتِ النفسُ من النفسِ نوعَ مُوافَقةٍ مالت إليها، ظانَّةً

أنها هي التي كانت قرينتها، فإن كان التشاكُل في المعاني كانت صداقةً ومودة، وإن كان في معنًى يتعلق بالصورة كان عِشقًا، وإنما يوجد المَلَل والإعراض من بعض الناس؛ لأن التجربة أبانت ارتفاعَ المجانَسة والمناسَبة، وأنشدوا على ذلك:

وقائل: كيف تهاجرتما؟ فقلتُ قولًا فيه إنصاف
لم يكُ من شكلي ففارَقتُه والناسُ أشكالٌ وأُلَّاف»

نحن إذن أمام نظريتَين: تلك التي ذكرها الراغب الأصبهاني، وتلك التي ذكرها النويري؛ فالأولى تفترض أن كل شخص فيه نصفُ روح فقط، إلى أن يلتقي بشخصٍ آخَر يجد فيه نصفَه الآخَر، وهي نظريةٌ ظاهرةُ الخرافة يبدو فيها خيال البدائيين أكثر من عِلم المحقِّقين، وقد اعترض الإمام أبو محمد علي بن حزم في كتابه «طوق الحمامة في الألفة والأُلَّاف» على هذه النظرية في الحب، فقال: «وقد اختلف الناس في ماهيته، وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إليه أنه اتصالٌ بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، لا على ما حكاه محمد بن داود — رحمه الله — عن بعض أهل الفلسفة: «الأرواح أكرٌ مقسومة».»

أمَّا محمد بن داود الذي يشير إليه، فهو: أبو بكر محمد بن أبي سليمان داود الأصبهاني الظاهري، ابنُ صاحبِ المذهب الظاهري، وُلد في بغداد وعاش فيها في القرن الثالث الهجري، وكان من المحبين، يُروى عنه أنه اعتاد دخولَ الجامع من باب الورَّاقين، فهجَرَه أيامًا، وسُئل في ذلك، فقال: «دخلت يومًا فرأيتُ مُتحابَّين يتحادثان فتفرَّقا مُذْ رأياني، فآليتُ ألَّا أدخل مكانًا فرَّقتُ فيه بين مُحِبَّين.»

وهو صاحب كتاب «الزهرة» في الحب؛ لأن الزهرة نَجْم يدلُّون به على الحب؛ ولأنها تهيئ العشق والوَلَه والهيمان والرِّقة، وتبعث في النفس التلذُّذَ بالنظر والمؤانَسة بالحديث.

والنظرية الثانية تفترض وجودَ الأرواح قبل الأجسام، فيقع الحبُّ لاتفاق الأرواح، والبُغض لتنافُرها.

ويمضي ابن حزم مع هذه النظرية إلى نهايتها، فيجعل الحبَّ ائتلافَ الأرواح الموجودة قبل الأجسام على سبيل التجانُس، وجعَلَ علةَ الائتلاف من الله سبحانه.

«فالحب اتصالٌ بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، على سبيل مناسَبةِ قُواها في مقر عالمها العلوي، ومجاوَرتها في هيئة تركيبها. وقد علمنا أنَّ سرَّ التمازُج والتبايُن في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال، والشكل دائمًا

يستدعي شكلَه، والمثل إلى مثله ساكن، وللمجانَسة عملٌ محسوس وتأثيرٌ مُشاهَد. والتنافُر في الأضداد، والموافَقة في الأنداد، والنزاعُ فيما تشابَهَ موجودٌ فيما بيننا، فكيف بالنفس وعالمها الصافي الخفيف، وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل، وسِنْخها المهيَّأ لقبول الاتفاق والميل والتوقِّي والانحراف والشهوة والنِّفَار، وكل ذلك معلومٌ بالحضرة في أحوال تعرف الإنسان فيسكن إليها، والله عز وجل يقول: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: ١٨٩)، فجعل عِلةَ السكون أنها منه، ولو كان عِلةَ الحب حُسْنُ الصورة الجسدية، لَوجَبَ ألَّا يستحسن الأنقص عن الصورة. ونحن نجد كثيرًا ممَّن يُؤثِر الأدنى، ويعلم فضْلَ غيره، ولا يجد مَحِيدًا لقلبه عنه، ولو كان للموافَقة في الأخلاق لما أحب المرء مَن لا يساعده ولا يوافقه؛ فعلمنا أنه شيءٌ في ذات النفس.»

هذه هي نظرية ابن حزم في الحب، لا يلتمس له سببًا من الظروف المحيطة بنا، بل يرجع به إلى طبيعة النفوس في أصل عنصرها. وهذا النوع من الحب — إذا وقع — «فهو العشق الصحيح الممكن من النفس، فهي التي لا فناءَ لها إلا الموت.»

أمَّا المحبَّة التي تقع لسببٍ من الأسباب، فإنها تَفنى بفناء سببلها، ودليله على ذلك أن المحبة ضروب، فأفضلُها محبة المتحابِّين في الله عز وجل، إمَّا لاجتهاد في العمل، وإمَّا لاتفاق في أصل النِّحْلة والمذاهب، وإمَّا لفضلِ علمٍ يمنحه الإنسان. ومحبة القرابة، ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب، ومحبة التصاحُب والمعرفة، ومحبة البر يضعها المرء عند أخيه، ومحبة الطمع في جاه المحبوب، ومحبة المتحابين لسرٍّ يجتمعان عليه يلزمهما ستره، ومحبة لبلوغ اللذة وقضاء الوطر، ومحبة العشق التي لا علةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس؛ وكلُّ هذه الأجناس منقضية مع انقضاء عِللها، وزائدة بزيادتها، وناقصة بنقصانها، متأكِّدة بدُنوِّها، فاترةٌ ببُعدها.

ويُؤثِر ابن حزم الاعتقادَ بأن الحب استحسانٌ روحاني، وامتزاجٌ نفساني، وأنه عِلةُ نفسه، وفي ذلك يقول:

إذا ما وجَدْنا الشيءَ عِلةَ نفْسِه فذاكَ وجودٌ ليسَ يَفْنى على الأَبد

أمَّا الأسباب التي ذكرها داعيةً إلى المحبة، فرجعها إلى أن النفس مكتنفة الجهات ببعض الأغراض السائرة، والحجب المحيطة بها من الطبائع الأرضية، فلا تُحس بالجزء الذي كان متصلًا بها قبل حلولها حيث هي، ولو تخلَّصت لاستويَا في الاتصال والمحبة.

ونفس المحبِّ متخلِّصةٌ عالِمة بمكان ما كان يشركها في المجاورة طالبة له، قاصدة إليه، باحثة عنه، مشتهية لملاقاته، جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس أو الحديد.

فالأصل هو الامتزاج النفساني، ولكن المتحابَّين لا يتحابَّان إلَّا وبينهما مشاكَلة واتفاق في الصفات الطبيعية وإن قلَّ. وكلَّما كثرت الأشباه زادت المجانسة، وتأكَّدت المودَّة؛ ولهذا ما اغتمَّ بقراط حين وُصف له رجل من أهل النقصان يُحبه، فقيل له في ذلك فقال: ما أَحبَّني إلَّا وقد وافقتُه في بعض أخلاقه. وذكر أفلاطون أن بعض الملوك سجنه ظلمًا، فلم يزل يحتج عن نفسه حتى أظهر براءته، وعلم الملك أنه له ظالم، فقال له وزيره الذي كان يتولَّى إيصال كلامه إليه: أيها الملك، قد استبان لك أنه بريء، فما لك وله؟ فقال الملك: لعمري ما لي إليه سبيل غير أني أجد لنفسي استثقالًا لا أدري ما هو. فأدَّى ذلك إلى أفلاطون، فقال: فاحتجت أن أُفتِّش في نفسي وأخلاقي شيئًا أُقابل به نفسه وأخلاقه ممَّا يُشبهها. فنظرتُ في أخلاقه فإذا هو محبٌّ للعدل كاره للظلم، فميَّزت هذا الطابع فيَّ، فما هو إلَّا أن حرَّكتُ هذه الموافقة، وقابلتُ نفسه بهذا الطبع الذي بنفسه، فأمر بإطلاقي، وقال لوزيره: قد انحلَّ كل ما أجد في نفسي له.

فالاتفاق في الأخلاق والمشاكَلة في الطباع ممَّا يُساعد على الحب. أمَّا الحب فهو الامتزاج الروحاني، وهو علة نفسه، «وهذا بعينه موجود في البغضة؛ ترى الشخصَين يتباغضان لا لمعنًى ولا علة، ويستثقل بعضهما بعضًا بلا سبب».

أمَّا العلة التي توقع الحب أبدًا في أكثر الأمر على الصورة الحسنة الظاهرة، فهي أن النفس حسنة تولع بكل شيء حسن، وتميل إلى التصاوير المتقنة، فهي إذا رأت بعضها تثبَّتت فيه، فإن ميَّزت وراءها شيئًا من أشكالها؛ اتصلت، وصحَّت المحبة الحقيقية، وإن لم تُميِّز وراءها شيئًا من أشكالها لم يتجاوز حبها الصورة، وذلك هو الشهوة. وإن للصور لتوصيلًا عجيبًا بين أجزاء النفوس النائية.

ويُحلِّل الغزالي في إحياء علوم الدين الحبَّ تحليلًا دقيقًا، مع التقسيم والتبويب على عادته في الترتيب.

وعنده أن المحبَّة والكراهية تستند إلى عِدَّة أصولٍ عامَّة نفسانية:

الأول: أنه لا محبة ولا كراهية إلَّا بعد معرفةٍ وإدراك؛ إذ لا يُحب الإنسان إلَّا ما يعرفه؛ ولذلك لم يتصوَّر أن يتصف بالحب جماد.

الثاني: أن ما يُوافق طبع المدرِك ويُلائمه يلذه، وما يُنافيه ويُنافره يُؤلمه؛ فكل ما في إدراكه لذة وراحة، فهو محبوب عند المدرِك، وما في إدراكه ألم فهو مبغض عند المدرِك.

فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ، فإن تأكَّد ذلك الميل وقوي سُمِّي عشقًا. والبغض عبارة عن نُفرة الطبع عن المؤلِم المتعب، فإذا قوي سُمِّي مقتًا.

والثالث: اختلاف المحبوبات باختلاف الحواس والإدراك؛ فلذة العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة، ولذة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة.

والرابع: أن الأُلفة ثمرة حسن الخلق، والتفرُّق ثمرة سوء الخلق، فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، وسوء الخلق يُثمر التباغض والتحاسد والتدابر.

ثم جعل الحب خمسة أقسام ترجع إلى خمسة أسباب، وهي:

(١) حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقائه؛ إذ لا يخفى أن الإنسان يحب نفسه، ومعنى ذلك أن في طبعه ميلًا إلى دوام وجوده، وينفر من العدم والهلاك، ويكره الموت والقتل. فالمحبوب الأول للإنسان ذاته، ثم سلامة أعضائه، ثم ماله، ثم ولده، وعشيرته، وأصدقاؤه، فالأعضاء محبوبة، وسلامتها مطلوبة؛ لأن كمال الوجود ودوام الوجود موقوفٌ عليها. وكذلك الإنسان يُحب المال والولد والأهل، لا لأعيانها، بل لارتباط حظِّه في دوام الوجود وكماله بها، فهو يُحب الولد لأنه يخلفه في الوجود بعد عدمه، فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له.

(٢) حب الإنسان من أحسنَ إليه فيما يرجع إليه في دوام وجوده، ويُعين على بقائه ودفع المُهلكات عنه؛ فالإنسان عبد الإحسان، وقد جُبلت القلوب على حُبِّ من أحسنَ إليها، وبُغض من أساء إليها؛ وبهذا السبب قد يُحب الإنسان الأجنبي الذي لا قرابة بينه ولا علاقة.

(٣) حب الإنسان من كان محسنًا في نفسه إلى الناس، ولو لم يكن محسنًا إليه، وهذا هو الحب الحقيقي؛ لأن كل من أحب المحسن لإحسانه، فما أحب ذاته بل أحب إحسانه، وهنا يُحب الإنسان الشيء لذاته، لا لحظٍّ يناله منه.

(٤) حب الإنسان كل ما هو جميل، سواء في الصور الظاهرة أو الباطنة. فإن كل جمال محبوب؛ إذ فيه عين اللذة، واللذة محبوبة لذاتها لا لغيرها. والحسن والجمال موجودان في غير المحسوسات؛ إذ يُقال هذا خلقٌ حسن، وهذا علمٌ حسن، وهذه سيرةٌ حسنة، وهذه أخلاقٌ جميلة، وكل هذه الخلال الجميلة محبوبة، والموصوف بها محبوب بالطبع عند من يعرف.

(٥) حب الإنسان لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن، إذ رُب شخصَين تتأكَّد المحبة بينهما لا بسبب جمال أو حظ، ولكن لمجرَّد تناسب الأرواح، كما قال ﷺ: «فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف.»

في ضوء التحليل النفساني

تدعو نظرية التحليل النفساني إلى الذهن اسم ذلك الطبيب الذي أعلنها وصوَّرها ودافع عنها دفاعًا مجيدًا، على الرغم من الانتقادات العنيفة الموجَّهة إليها، نعني سيجموند فرويد. وهي نظرية جد حديثة؛ إذ أعلنها صاحبها لأول مرة عام ١٩٠٠؛ أي في فجر القرن العشرين. وظلَّ منذ ذلك التاريخ يكتب، ويُؤلِّف، ويُعدِّل من آرائه السابقة التي يتضح له فسادها، أو كما قال في محاضرته عام ١٩٣٠م: «كلما تقدَّمنا في دراسة المظاهر النفسية؛ اتضح لنا ما في النفس من كنوز، وما فيها من تعقيد، ويُخيَّل إلينا في أول الأمر أن بعض القوانين البسيطة مطابقة للحقيقة، ولكن يتضح فيما بعدُ نقصها؛ لهذا يحسن تعديلها، والوصول بها على الدوام إلى الكمال.»

وهكذا أنفق طبيب فيينا حياته يُنقِّب ويبحث ويُؤلِّف، ومات ولكن نظريته لم تمت، فلها طرافتها على الرغم من المآخذ الكثيرة التي تُوجَّه إليها، سواء من تلامذته الذين خرجوا عليه وأسَّسوا مدارس جديدةً مثل أدلر ويونج، أم من غير المشتغلين بالتحليل النفساني.

مهما يكن من شيء فمدرسته التحليل النفساني لها مكانها في علم النفس، إلى جانب غيرها من المدارس، وأهم ما تمتاز به القول بوجود أحداثٍ ماضية مركوزة في «اللاشعور». والتحليل هو الطريقة التي توصلنا إلى أغوار «اللاشعور» ومعرفة ماضيه. فإذا سلَّمنا بانقسام الحياة النفسية إلى الشعور و«اللاشعور»، كما يذهب إليه فرويد ومدرسته، فعلينا أن نتخذ الوسائل الكفيلة بكشف ما يوجد في «اللاشعور».

وعلى هذا الأساس؛ أي افتراض «اللاشعور»، تُفسِّر مدرسة التحليل النفساني جميع أعمال المرء الظاهرة في حياته اليومية، وفي المخترعات والعلوم والفنون والآداب، بل كل شيء في الحياة.

والأمر كذلك بطبيعة الحال في الحب والكراهية؛ فالأشياء التي نُحبُّها وتلك التي نُبغضها، ينبغي أن نلتمس أسبابها في أغوار «اللاشعور» الذي يُعرِّفه فرويد بما يأتي: «إننا نعني بـ «اللاشعور» كل عملية نفسية آثارها الظاهرة تدل على وجودها الباطن، في الوقت الذي نجهل كل شيء عن هذا الشيء الكامن، بالرغم من وجوده في داخل أنفسنا.»

والعجيب في رأي فرويد القول بوجود أشياءٍ باطنة تعمل في داخل النفس وتُحرِّك صاحبها، وفي الوقت نفسه يجهلها ولا يشعر بها. وقد اضطُر فرويد إلى افتراض القول بـ «اللاشعور» لحاجته إلى تعليل الأحداث الإنسانية، وهو في ذلك يُنادي بنظرية تُعَد أساسًا من أُسس مذهبه؛ وهي أن كل ظاهرة نفسية لا بد لها من سبب، فهناك حتمية نفسية، كما هو الحال في سائر العلوم. أمَّا جهلنا بالأسباب فدليل على العجز والنقص في العلم. ونضرب مثالًا ننقله عن فرويد يُوضِّح وظيفة «اللاشعور»، يقول: إن خطيبةً نسيت خاتم الخطوبة على حوض الحمَّام بعد أن غسلت يدَيها، ثم بحثت عنه بعد ذلك في كل مكان فلم تعثر عليه. فظاهرة النسيان غير المقصود في نظر الخطيبة؛ علتها لذلك رفضها الزواج، وبغضها له في باطن نفسها، ولمَّا كان الخاتم رمز الخطوبة وعنوان الزواج، فنسيانها له يُشبع رغبتها الباطنة التي لا تشعر بها في الانصراف عن الزواج.

فهناك الشعور و«اللاشعور»، وبينهما صراع عجيب، كثيرًا ما يُؤدِّي إلى الاضطرابات العصبية. والدليل على وجود «اللاشعور» هو فلتات اللسان، والأخطاء غير المقصودة، والأمور التي ننساها، والأحلام.

وبين الشعور و«اللاشعور» ما يُسميه فرويد «الرقيب»، الذي ينشأ تحت تأثير المجتمع، وما يفرضه من عادات وتقاليد خلقية ودينية واجتماعية، وكثيرًا ما تكون مخالِفةً لرغبات الشخص الذاتية، كما ينشأ أيضًا من معارضة الميل الذاتي للميل الجنسي. ويتكوَّن «الرقيب» عادةً عند سن الخامسة، وكلما كبر المرء في السن؛ أصبح «الرقيب» قويًّا بما يُضاف إليه من معانٍ خلقية؛ كالخجل والاشمئزاز والعفة والشفقة ... وما إلى ذلك. فكل رغبة توجد في النفس ولا يستطيع صاحبها أن يُحقِّقها — لمعارضتها المجتمع الذي يعيش فيه — «يكبتها» في «اللاشعور»، ويحجزها «الرقيب» وراءه، ولكنها تتسرَّب بين حينٍ وآخر من «الرقيب» في صورٍ رمزية غير صريحة، كما يحدث في الأحلام مثلًا، أو الأمراض النفسية.

ومن هنا كان «كَبْتُ» الرغبات النفسية أساسًا هامًّا في نظرية فرويد، مثال ذلك: فتاة أُصيبت بشللٍ هستيري في رجلَيها، واتضح من التحليل النفساني أنها كانت تقوم

بتمريض والدها الشيخ خلال مرضه الطويل بكل أمانةٍ وإخلاص، فكانت تسند والدها وترفعه معتمدةً كل الاعتماد على رجلَيها، ثم أحبَّت شابًّا اتفقت معه على الزواج لولا مرض والدها، ونشأت في نفسها الرغبة في التخلُّص من والدها، ولكن إخلاصها له جعلها تُبعد من نفسها هذه الرغبة القوية، غير أن الرغبة لم تمت؛ إذ ذهبت إلا «اللاشعور» مكبوتة، وأصبحت تُحرِّكها، فأحدثت ذلك الشلل الوهمي الذي يجعلها تتخلَّص من خدمة والدها.

وأهم ما يعني فرويد بتأكيده هو ثلاثة أمور؛ «الكبت»، والرغبة الجنسية، ومرحلة الطفولة، فهي العُمَد الأساسية التي يقوم عليها مذهبه.

الطفولة

إن صح أن الحاضر وليد الماضي، فعلينا أن نتتبَّع حياة الفرد منذ ولادته؛ لنشهد المؤثِّرات المختلفة التي تصهر حياته، ومنهم — ونعني يونج تلميذ فرويد — من يذهب مع الماضي إلى ما هو أبعد من زمن الولادة، فيلتمس حياة الجنس البشري في العهد البدائي، ويفترض أن الإنسان في العصر الحاضر قد ورث عن أجداده الأولين كثيرًا من النزعات والأفكار. وهذه نظرية لها كثير من الأنصار، ولها ما يُؤيِّدها من الوقائع والمشاهدات.

لا يُميِّز الطفل عند ولادته بين نفسه وبين غيره؛ فهو لا يعرف موضوعًا خارجيًّا يُوجِّه نحوه قوته النفسية، ولا نستطيع أن نقول إن الوليد «يُحب» أمَّه، فنحن لا ندري ما يجري في ذهنه، إنما الذي نستطيع أن نُؤكِّده هو ما نُشاهده من أن الوليد يميل إلى الأم بمقدار ما يجد فيها من عنايةٍ ورعاية؛ فهي تُرضعه وتقوم على خدمته. وسواء أكانت الرضاعة طبيعيةً أم صناعية، فهي أعظم وسيلة لإسكات صيحات الوليد؛ فالجوع داعية إلى الشعور بالألم والصياح، والرضاعة سبيل إلى اللذة والارتياح. ووسيلة الرضاعة امتصاص الوليد ثدي أمه أو الثدي الصناعي، حتى يُصبح لذته الوحيدة الامتصاص، يلتمسه في كل وقت ويجده في أعضاء جسمه، وأقرب أعضاء جسمه إليه وأسهلها تناولًا أصابع يدَيه. لا ندري هل يشعر الطفل بهذه اللذة أو لا يشعر، ولكن الراحة التي يُبديها، والتعبير المشاهَد على وجهه يُنبئان عن ارتياح، ويقول فرويد عالم التحليل النفساني: إن «الطفل يمص للامتصاص ويُحقِّق عند ذلك لذةً جنسية.» وإن «امتصاص ثدي الأم يُصبح بدء الحياة الجنسية»، حتى إذا اهتدى الطفل إلى امتصاص إصبعه أو لسانه أو أي عضوٍ آخر من جسمه شعر بلذتَين؛ الأولى لذة نفسه، والثانية لذة ذلك العضو من جسمه. وتصحب هذه اللذة الإنسان في الشباب والكِبر مع المظهر الجنسي البارز في القبلة؛ فهي إحياء لذكرى عهد الطفولة الأولى، أو المرحلة الفمية كما يُسمِّيها فرويد. وفي ضوء هذا الرأي نستطيع

أن نُفسِّر ألوانًا من الأعمال التي ينهمك فيها الناس، كأولئك الذين يقرضون أصابعهم أو يضعون أقلام الرصاص في أفواههم، أو لا يَفْتئُون يُديرون أشداقهم بـ «قزقزة» اللب.

ويُلحق الطبيب النفساني كارل أبراهام بهذه المرحلة الفمية مرحلةً أخرى متأخِّرةً عنها، وذلك عندما تظهر الأسنان، يُسمِّيها مرحلة التوحُّش، حيث يميل الطفل إلى القضم والعض والتقطيع.

ليست اللذة الوحشية في تلك المرحلة شخصيةً خالصة؛ لأن الطفل يطلب شيئًا خارجيًّا، ولكن صلة الطفل بهذا الشيء الخارجي غايتها التحطيم والإتلاف لمصلحته. فموقف الطفل من الموضوعات الخارجية موقفٌ عدائي، أو على حدِّ تعبير علماء التحليل النفساني موقف «سادي» يشعر فيه الشخص بلذة إيقاع الألم بغيره وتعذيبه. هذا الموقف شديد الغرابة والتناقض؛ إذ يجمع بين الطلب والتلف، ويمزج بين الحب والكراهية، وهذا ما جعلهم يقولون إن الحب يحمل بذور الكراهية، وإن الكراهية تنطوي على جذور المحبة.

والشيء الوحيد الذي يتجه له الشخص بالمحبة الصحيحة هو ذاته، بمقدار ما يُوحِّد الشخص بين نفسه وجسمه.

ويُطلقون على حب الإنسان لنفسه اصطلاحًا خاصًّا هو «النرجسية»؛ أي عشق الذات أو العجب. والنرجسية نسبة إلى أسطورة يونانية تُحدِّثنا أن «نارسيس» نظر إلى صورته في ماء البحيرة فافتتن ... ويبدأ عشق الإنسان لذاته بعد الفطام الذي يفصل بين الوليد وبين أمه، فيفقد بذلك موضوع محبَّته، ويُضطر إلى التراجع على نفسه، إلى أن يعثر في مستقبل حياته على موضوع خارجي يصرف فيه حبه.

والمرحلة الثانية هي المرحلة الشرجية التي يُحدِّدها فرويد من الشهر السادس إلى الثامن عشر تقريبًا، وفيها يجد الطفل لذةً جنسيةً في إخراج الفضلات. وفي هذه المرحلة يبدأ سلوك الطفل يتميَّز شيئًا فشيئًا وتبدو شخصيته، وتنمو بذور حب العرض وحب النظر.

على أن الموضوع الرئيس لمحبة الطفل في تلك السن هو الأم؛ لصلته الوثيقة بها، وقد يحمل الحبَّ لأبيه إذا كان يُلاعبه ويُلاطفه بين حينٍ وآخر، إلَّا أن الطفل لا يُميِّز بين أمه وأبيه من الناحية الجنسية.

ويبدأ الانتباه إلى الفرق الجنسي بأن يتجه الذكر نحو الأنثى والعكس من الرابعة إلى السادسة. في هذه المرحلة تظهر عقدة «أوديب»؛ أي عشق الولد لأمه، وعقدة «ألكترا» وهي عشق البنت لأبيها؛ وذلك نسبة إلى قصة سوفوكليس في الأدب اليوناني حيث تزوَّج «أوديب» من أمِّه دون علمٍ منه.

وتنتهي عقدة «أوديب» في سن السادسة أو السابعة.

وتظهر مرحلةٌ جديدة تستمر إلى عهد البلوغ.

والقضاء على عقدة «أوديب» يرجع إلى النقص في النمو الجسماني، الذي يمنع من الصلة الجنسية على وجهها الصحيح، فلا يتيسَّر الاتصال الجنسي بالآخرين، وخصوصًا بالأقارب الذين يعيش بينهم الطفل، كما يرجع إلى الجهل بالمسائل الجنسية؛ وهذا كله يُؤدِّي إلى تنقية عواطف المحبة من شوائب الصِّلات المادية. هذا هو عهد المحبة الصادقة بين الأحداث ذكورًا وإناثًا، وهي محبة تُشبه الأخوة.

في هذه السن التي يُدرك فيها الطفل أن الأمور الجنسية عيب لا يليق العلم به، يضغط معرفته السابقة بها في السنوات الأولى، فينتهي إلى ما يُسمَّى نسيان الطفولة؛ حيث تُمحى من عقل الطفل الواعي كل ما يتصل بالصبا المبكِّر، ويحل محل ذلك بناءٌ جديد من المعاني الخلقية والفنية؛ كالاشمئزاز والطُّهر والعفاف والشفقة، والانصراف إلى الفنون المختلفة كالموسيقى والتصوير والشعر ونحوها. هذا التحوُّل من الشعور باللذة من المسائل الجنسية إلى تقدير القيم الخلقية والآثار الفنية، هو ما يعبرون عنه بالتسامي.

لا مندوحة لنا من التعرُّض لآراء فرويد — غير محبذين أو منكرين — لأنها تشغل في العصر الحاضر الأذهان، أو هي — إن شئت — «موضة» العصر في معرض الفكر.

يُميِّز فرويد تمامًا بين الغرائز الجنسية وبين الغرائز الذاتية، ويجعل بين غرائز الذات والجنس توازيًا وانسجامًا، إذا اختل حدث صراع على حساب إحداها يُؤدِّي إلى «الكبت»، وأن الأمراض النفسية هي نتيجة الصراع بين القوة الجنسية وبين «الأنا»، فإذا انتصرت القوة الجنسية اتخذت شكلًا إيجابيًّا بإشباع الرغبات الجنسية، وإذا انتصر «الأنا» اتخذ شكلًا سلبيًّا بالابتعاد عن المسائل الجنسية.

ولا يُنكر أحدٌ وجود الغريزة الجنسية، ولكن فرويد — كما رأينا — ينسب إليها كثيرًا من المظاهر التي لا تمت إليها بصلة، ومن هنا نشأت الاعتراضات على نظريته. ويرد فرويد على الذين ينتقدونه، بأننا واقعون تحت تأثير نفاق خفي نتيجة التعلُّم ومطالب المجتمع؛ فقد تعوَّدنا الانصراف عن المسائل الجنسية، وحرَّمنا على أنفسنا الحديث عنها، كما أن المجتمع يرى في إطلاق الغريزة الجنسية من عقالها، وتحريرها من القيود، أكبر الخطر على الثقافة والحضارة.

هذا كله معروف غير منكور، أمَّا الجديد الأصيل في نظرية فرويد، فهو القول بحياة جنسية للأطفال، «وأن الشذوذ الجنسي ليس إلَّا مظهرًا مجسِّمًا لحياة الطفل الجنسية.»

ونذكر هنا أهم الاعتراضات الموجَّهة إلى هذه النظرية؛ وأولها أن إضافة الشعور بلذةٍ جنسية إلى الوليد فيها كثيرٌ من الإسراف والغلو، بل الجرأة، ثم إن فرويد يُقيم بناء نظريته على دراسة المرضى والشواذ، ويتخذ من هؤلاء سبيلًا إلى أحكامٍ عامة يُصدرها على سواد الناس وهم الأغلبية، فيحكم بالخاص على العام، وبالشاذ على السليم. كما أنه يذهب إلى تفسير شخصية الإنسان في ضوء القوة الجنسية، ولو عكسنا لأصبنا الحق، فتُصبح القوة الجنسية ومظاهرها إحدى وظائف الفرد، وليست كل وظائفه.

ونترك جانبًا هذه التفاصيل الطويلة عن نظرية التحليل النفساني، ونستبقي طريقة التحليل لأهميتها وصدقها. وجوهر الطريقة أن المظاهر الحاضرة عند الإنسان وليدة أحداث ماضية أُهملت في زوايا النسيان بعوامل «الكبت» والقمع والإخفاء. وأن هذه الأحداث المنسية لا تزال موجودةً في النفس تعمل وتُحرِّك صاحبها؛ فهي منسية في الظاهر، موجودة في الباطن، خفية عن الشعور، جلية في «اللاشعور»، ونستطيع بالتحليل النفساني أن نصل إلى معرفة هذه الأحداث الماضية. ومن الطبيعي أن صاحب هذه الأحداث هو الذي يستطيع أن يصل إليها، وما وظيفة الطب النفساني في هذا الصدد إلَّا وظيفة المرشد إلى الطريق السديد.

وما دمنا في معرض الكلام عن الحب والكراهية، فسواء اتخذنا موقف أصحاب التحليل، أو اتجاه الاجتماعيين، أو نظرة علماء الحياة، فلا بد لنا من سؤال أنفسنا عن أسرار الانعطاف وعلة الانصراف؛ وذلك باصطناع طريقة التحليل النفساني؛ لأن تفاعل المجتمع مع الفرد، وموقف الفرد بإزاء المجتمع، قصة طويلة تصهر الفرد خلال الحياة وتنمو به مع الأيام. ونعود إلى سؤال الفرد كيف تأَّثر بالناس؛ فليس الإنسان جمادًا مسلوب الشعور والعزم والإرادة والمزاج، إنما هو أرقى الكائنات الحية فكرًا وأسماها عقلًا، لا يقبل إلَّا ما يُوائم طباعه ويُلائم مزاجه.

الشباب

يبدأ الشباب مع البلوغ، فإذا بلغ الصبي الاحتلام، والفتاة المراهقة؛ تهيَّآ للإنسال. على أن دور البلوغ يُعَد تطوُّرًا عظيمًا في حياة الفرد، تتغيَّر فيه نظرته إلى الحياة والمجتمع، ويبدأ في تحديد مكانه الصحيح في الحياة الاجتماعية. وأهل كثير من الشعوب يُقدِّسون هذه المرحلة ويحتفلون لها بكثيرٍ من الطقس، ويعدونها ميلادًا ثانيًا. ومن التقاليد المعروفة في مصر عند الطبقات الشعبية أن البنت إذا بلغت صبغوا يدَيها بالحنَّاء.

والمعروف في علم الطب أن البلوغ نتيجة مباشرة لنمو الغدد التناسلية التي تُفرز إفرازًا ظاهرًا تحقيقًا للنسل، وتُفرز إفرازًا باطنًا يدفع إلى الرغبة الجنسية والقدرة على اتصال الذكر بالأنثى.

والتغيير الذي يحدث في شخصية الشاب أكثر تعقيدًا؛ فهذا التطوُّر الجديد من دواعي القلق والحيرة وإعمال الفكر؛ ذلك أن علامات البلوغ كالاحتلام عند الشاب، والحيض عند البنت، كثيرًا ما تكون باعثًا للخوف، والاعتقاد في مرضٍ أو شذوذ، ممَّا يدل على وجود تغيير نفساني يسير جنبًا إلى جنب مع التغيير الفسيولوجي.

وأول هذه التغييرات النفسانية الصراع بين الشاب وبين أترابه من الشبَّان وبين مربيه، وعلى الأخص والدَيه. ويختلف هذا الصراع في درجة الظهور والخفاء؛ فهو أكثر ظهورًا عند الذكور. ويُحدِّثنا علماء التحليل أنه نتيجة ليقظة عقدة «أوديب»، وثورة الشاب على سلطة الآباء، فهو صراع بين جيلَين، وبدء الانفصال عن الأسرة. أمَّا البنت فإنها تظل في الغالب وفيةً للعش المنزلي.

ومن التغييرات المصاحبة للبلوغ فيض الذاتية وشدة الشعور بالنفس، بما يُشبه النرجسية، أو عشق الذات الذي تحدَّثنا عنه في سن سابقة. ويلاحَظ أن الشاب ينظر في نفسه، ويبحث فيها، ويرتاح إلى الشعور بذاته، ممَّا يبدو جليًّا في المذكِّرات الخاصة التي

يكتبها أمثال هؤلاء في هذا العهد. هذا العشق للذات أعلى في مستواه من العشق السابق، ويدفع إلى ازدراء من سواه، وكراهية غيره من الأتراب، والتعالي عليهم تمييزًا لنفسه.

وتُعَد بعض عواطف المحبة امتدادًا لما كان موجودًا في الطفولة، كالصداقات بين الجنس الواحد التي تبلغ حد المحبة، كأن يُحب الطفل الطفل، كذلك نجد الشاب يُحب الشاب، والفتاة تُحب الفتاة، وهذا في الحقيقة مظهر من مظاهر الضعف، وقلة الخبرة، والحاجة إلى الاعتماد على الغير، وفي هذا نجد تفسير عشق الجنس لجنسه السائد كثيرًا في البالغين ذكورًا وإناثًا. وعند فرويد أن عشق الجنس مظهر لعشق الإنسان لنفسه، تحوَّل إلى شخصٍ آخر من نوعه.

مهما يكن من شيء فالبالغ يسعى إلى شخصٍ يُصادقه ويفهمه ويعتمد عليه في هذه الحال من الوحدة والضعف، فهو يركن إلى شخصٍ من جنسه؛ لأن ما يُكمِّله من الجنس الآخر لا يتيسَّر له في هذه السن؛ نظرًا للموانع الاجتماعية المعروفة.

النضوج الجنسي

بعد انقضاء فترة الاضطراب في مرحلة البلوغ، يتم النضوج الجنسي الذي يتميَّز بالانصراف إلى شخصٍ آخر يتركَّز فيه ويُشبع فيه الحب والرغبة الجنسية؛ فالنضوج الجنسي يُصاحبه طلب شخص المحبوب.

ويتم النضوج عند الذكور بسرعةٍ شديدة، بينما يظل كامنًا عند الفتاة فترةً قد تطول إلى حدٍّ ما؛ نظرًا إلى الظروف الاجتماعية.

وفي بعض الأحيان يتعلَّم الشاب المسألة الجنسية بعقد الصلة مع بنات الهوى.

هذه الصلة جنسية بحتة لا تُشبع الرغبات النفسية، وتختفي فيها شخصية الغانية والشاب. وهي — إلى جانب ذلك — صلة مؤقَّتة ليس فيها دوام أو مسئولية. ويفعلها الشاب في الغالب كأنه يرغب في إخفائها عن نفسه وعن الناس، ويعقبها الندم. ثم هي عمل صبياني. وأكثر بنات الهوى يبدين مظاهر صبيانية.

مهما يكن من شيء فالصلة بالعاهرات لا تخلق علاقةً يترتَّب عليها مسئولية، ولو قصر الشاب علاقته بعاهرةٍ واحدةٍ فقط فلا يترتَّب مع ذلك وحدة حقيقية، بل وحدة ظاهرية؛ لأن الاتحاد على أي الحالات مؤقَّت، ولا يترتَّب عليه مسئولية اجتماعية، أو جزاء أدبي.

والزواج بطبيعة الحال يُمثِّل نهاية التطوُّر الجنسي واستقرار الشخصية السليمة، وفي الزواج عنصران أساسيان؛ الحب، والصلة الجنسية. والحب مقدَّم على الصلة الجنسية، وهو أقوى عامل في الاستقرار والدوام، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم: ٢١). فالزوجة تُكمل الزوج، يجد فيها ما ينشد من راحةٍ بعد اضطراب، وسكون بعد ثورة. أمَّا المودة

فهي الرابطة الحقة التي ينحلُّ الزواج معها إذا انعدمت. وعلماء النفس المحدثون على هذا الرأي من تقديم المودة على الصلة الجنسية.

ويختلف الزواج عن مجرَّد الصلة بالمرأة تلك الصلة المؤقَّتة؛ إذ له قيمة عامة نتيجة الإعلان في الزواج، أمَّا الصلات الأخرى فإنها تجري في الخفاء، ثم يتحد الزوجان ويتخذان اسمًا واحدًا، وهذا الاتحاد عند المسيحيين أشد منه عند المسلمين الذين يُبيحون الطلاق، لهذا يقال «مدام فلان»؛ أي أن الزوجَين أصبحا شيئًا واحدًا، بعد أن كانا شيئَين، وبدل «أنا» و«أنت» يُصبحان «نحن»، وكلاهما ينصرف إلى رغبةٍ واحدةٍ هي «الولد». وليس «الولد» ملك الأم وحدها، أو الأب وحده، بل هو ابنهما جميعًا، وبذلك تنتهي حياة الزوجَين إلى حبِّ شخص واحد، بل إلى المعيشة من أجله، ذلك هو «الولد».

حقيقة الحب

الحب والبغض من الأحوال النفسية الوجدانية التي يشق على المرء تحديد معناها، وإنما هما من المحسات التي يشعر بهما الإنسان ولا يستطيع القول أو التعبير الصحيح عن هذا الشعور. ولا شك أن الألفاظ تضيق عن المعاني، وكثيرًا ما تبعد عن الإبانة وتقصر عن الإيضاح. وقد طالب الفيلسوف برجسون في العصر الحاضر بالانصراف عن استعمال الألفاظ الجوفاء إلى الصلة المباشرة بالأحوال النفسية، ومع ذلك فلا بد لنا من التعبير، ولا بد في التعبير من الاعتماد على اللغة والألفاظ.

حاول القدماء تعريف الحب أو الهوى، قيل لبعضهم: ما العشق؟ فقال: ارتياح في الخِلقة، وفرح يجول في الروح، وسرور ينساب في أجزاء القوى. وقال العيني: سألت أعرابيًّا عن الهوى، فقال: هو أظهر من أن يُخفى، وأخفى من أن يُرى، كامن كمون النار في الحجر، إن قدحته أوري، وإن تركته توارى.

وسُئل أحدهم فقال: حركة النفس الفارغة.

وهذه كلها تعاريف بالاستعارة والكناية والتشبيه لا تُصيب ماهيَّة الحب، بل تُقرِّبه إلى الذهن. وعند العرب أن الحب اسم مشترك يجمع ضروبًا من ميل النفس كحب الولد والمال، ثم الهوى، ثم المودة، ثم الصبابة، ثم العشق، ثم الوله والهيام والتتيُّم، وهو أرفع درجات الحب لأنه التعبُّد.

وإذا رجعنا إلى لغتنا الدارجة التي يجري فيها استعمال لفظتَي الحب والبغض، فقد نقصد بهما في بعض الأحيان الرغبة في الشيء أو الصدوف عنه، كما يُعبِّر الطفل عن رغبته في اللعب والحلوى بقوله: إني أُحب الحلوى، وأكره الدواء؛ أي يرغب في الأول ولا يُريد الثاني.

وفي أحوالٍ أخرى نقصد بالحب التضحية والإيثار والفناء في سبيل شيءٍ من الأشياء.

فهذا نوعٌ يختلف عن سابقه؛ ففي الأول يطلب الإنسان الشيء لنفسه ومصلحته ولذته، وفي الثاني يُضحِّي الإنسان بنفسه في سبيل هذا الشيء.

وفي ذلك قال الشاعر يصف ليلى كيف تُؤثِر نفسها:

أضن بليلى وهْي غير سخيةٍ وتبخل ليلى بالهوى وأجُودُ

وقال الأصمعي: غضب الفُضيل بن يحيى على جارية فبعثت إليَّ تسألني أن أسترضيه، فسألته فقال: الذنب ذنبها. فقلت: وكيف موقعها من قلبك أيها الأمير؟ قال: أحسن موقع، وإنما أُريد بهذا الهجر تهذيبها. قلت: فاستعمل فيه وصية العباس بن الأحنف.

قال: وما هي؟ قلت:

تحمَّل عظيم الذنب ممن تُحبه وإن كنتَ مظلومًا فقل أنا ظالم
فإنك إن لم تغفرِ الذنب في الهوى تُفارق من تهوى وأنفك راغم

وفي حالةٍ ثالثة نجد أن الحب يعني اتحاد الطالب والمطلوب وفناء الاثنَين معًا.

الحاجة إلى الحب

قال أحدهم لصاحبه: إني سأُحب. قال الثاني: ومن هي محبوبتك؟ أجاب الأول: لم أجدها بعد، ولكني أشعر بهذا الحب المقبل.

يدل هذا الحوار على شيئَين؛ الأول طلب المحبوب أو الرغبة في الحب، والثاني فراغ النفس من الحب، والشعور بنقصٍ في الحياة النفسية لا بد من إشباعه.

وهناك من يشعر بالحاجة إلى البغض، ولا تستريح نفسه إلَّا إذا حقَّق الكراهية في شيء.

كان الحُطيئة بذيئًا هجَّاءً، فالتمس ذات يوم إنسانًا يهجوه فلم يجده، وضاق عليه ذلك فأنشأ يقول:

أبت شفتاي اليوم إلَّا تكلُّما بِشَرٍّ فما أدري لمن أنا قائله

وجعل يُدهور هذا البيت في أشداقه ولا يرى إنسانًا، إذ اطَّلع في ركنٍ أو حوض فرأى وجهه فقال:

أرى ليَ وجهًا شوَّه الله خلقه فقُبِّح من وجهٍ وقُبِّح قائله

وقيل في هذا المعنى؛ أي الرغبة في الحب:

من عاش في الدنيا بغير حبيب فحياته فيها حياة غريب
ما تنظر العينان أحسن منظر من طالب إلفًا ومن مطلوب
ما كان في حُور الجنان لآدم لو لم تكن حَوَّاء من مرغوب
قد كان في الفردوس يشكو وحدةً فيها ولم يأنس بغير حبيب

ويذهب كثير من علماء النفس إلى أن الحاجة إلى الحب تعتمد على أساسٍ عضوي في الأعضاء التناسلية؛ وذلك فيما يختص بالحب بين الذكر والأنثى. والنظرية السائدة الآن هي أن الهرمونات الجنسية التي تُفرزها الغدد الخاصة بها تُؤدِّي إلى تهييج المجموع العصبي.

أمَّا فيما يختص بالموضوعات الأخرى التي يُحبها الإنسان، فمرجعها إلى شتَّى الغرائز، فحب الطعام يرجع إلى الشعور الغريزي بطلب الأكل وإشباع الجوع، والبخيل الذي يُحب جمع المال تتأصَّل فيه غريزة الاقتناء ... وهكذا.

ويرجع استمرار الحاجة إلى الحب الجنسي عند الإنسان إلى الحياة الاجتماعية، فإذا كان الأساس في الحب الجنسي يعتمد على الغريزة، فالشكل الذي يتخذه، والحوافز التي تدفع إليه، تُثيرها الحياة الاجتماعية، وما يجري فيها من شتَّى الألوان الباعثة على إشعال الرغبة الجنسية؛ كالحفلات والمراقص والمجتمعات الدائمة الازدحام بالرجل والمرأة، حيث تلبس فيها أبهى الملابس، وتضع الأصباغ والعطور وأنواع الزينة، وتُسرف في ذلك إسرافًا شديدًا.

ويرى «بيير جانيه» أحد علماء النفس، أن الحاجة إلى الحب ترجع إلى «الفقر النفسي»؛ فعنده «أن أحوال المحبين، وما يُصرِّحون به من عباراتٍ لا تعم سائر الناس. ولا يشعر جميع المحبين بهذه الآثار الشديدة في الحب. ولعل أصحاب الحب الهادئ الرزين من ذوي الصحة الحسنة، أمَّا الآخرون فهم ضِعاف، مرضى بأمراضٍ نفسية.»

هذه النظرة صحيحة إلى حدٍّ كبير؛ فقد رأينا عند الكلام عن البلوغ أن الشاب يشعر بضعفٍ وانحطاط عند ظهور الاحتلام؛ وذلك لقلة خبرته وعدم نضوجه، فيركن إلى غيره.

وكثيرًا ما تبدو الحاجة إلى الحب في الأحلام، وفي أحلام اليقظة، في الصور والرموز والخيالات التي كثيرًا ما تكون صريحةً صراحةً تامة. وفي ظهور هذه الصور إشباع للحاجة الجنسية. ولا يكون هذا بطبيعة الحال إلَّا عند المحرومين من الحب؛ فالمرأة العانس أو الأرملة، وكلاهما محرومٌ من الزوج، تُشبعان رغبتهما في الأحلام، وقد ينتهي بهما الأمر إلى حالاتٍ مرضية، وإلى الهذيان. وأبرز الحالات ما تعتقد فيها المرأة أنها محبوبة ومطلوبة من شخص منزلته أعلى من منزلتها الاجتماعية، ويشغل مكان الصدارة. وكم من امرأةٍ تحلم أنها زوجة الملك! وكم من شابٍّ يتصوَّر أنه زوج الملكة!

على أن الذهاب مع «بيير جانيه» إلى اعتبار الحب من الحالات المرضية فيه شيء من الغلو والإسراف. وعندنا أن الإلحاح في طلب الحب، وعدم المقدرة على إشباعه، هو الحالة المرضية.

اختيار المحبوب

احتار العلماء في تفسير أسباب اختيار المحبوب، فلو أنعمت النظر لوجدت أسبابًا تُخالف المعقول؛ لهذا أضفَوا على المسألة نوعًا من السحر والخرافة والحظ. وفي هذا يقول جورج دوماس — صاحب موسوعة علم النفس: «إن اختيار المحبوب يبدو غامضًا كجميع المسائل الفردية؛ لأنه مستمدٌّ من الشخصية بأجمعها، وليس من اليسير تمييز الأسباب العميقة لذلك.»

وزعم القدماء أن الله تعالى خلق الأرواح كلها كهيئة كُرَيَّة، ثم قطعها أنصافًا، فجعل في كل جسد نصفًا، فكل جسد لقي الجسد الذي فيه نصفه حصل بينهما عشق، وتتفاوت حالهما في القوة والضعف على حسب رقة الطبائع. وزعم بعضهم أن اتفاق الأرواح يرجع إلى اتفاقٍ في البروج الفلكية، على مذهب الذين يعتقدون في التنجيم.

ومن الغرائب التي تلفت النظر، أولئك الذين يعشقون نساءً قبيحات أو العكس. قيل لرجل: اخترت فلانةً مع قبحها! فقال: لو صحَّ لذي الهوى اختيار لاختار ألَّا يعشق. وقيل: العين إذا أبصرت الهوى عميت عن الاختيار.

وليس اختيار المحبوب عملًا من أعمال العقل والتفكير؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن حبًّا. إنه غير معقول، ولكنه مفهوم، ويمكن تفسيره لمن يستطيع ارتياد شخصية العاشق بشيءٍ من الصناعة والفن. ولا يخرج السر في اختيار المحبوب عن طبيعة الأحداث الماضية التي تُشكِّل الحاضر، أو عن انتقال في العاطفة، أو عن شيءٍ جديد مبتكرٍ زائدٍ على الماضي وما انتقل إليه الماضي.

ويقولون: إن هناك شيئًا جديدًا في الاختيار. وقد ألجأهم إلى هذا القول الحب من أول نظرة كأنه ومضة البرق.

على أن مثل هذا الحب نادر الوقوع، والغالب في الناس حدوثه بعد إلفٍ وصداقة. ومهما يكن من شيء، فإنك لن تستطيع أن تخلق الحب؛ لأنه ليس شيئًا مرتقبًا أو إرادةً أو رغبةً سابقة. واعلم أن الرغبة الجنسية ليست العامل الوحيد في تحقيق الاختيار، ولو كانت هي العامل الوحيد لاكتفى المرء في اختياره باعتبار جسم المرأة فقط دون روحها.

ويقول العلَّامة «بيرل»: «إن الإلهام العاطفي في الحب يحدث في لحظات «اللاشعور» وعدم الاهتمام والشرود.» وهذا شبيه بما يقوله المتصوِّفة في الحب الإلهي: «إذا وجدت قلبي فقدت ربي، وإذا فقدت قلبي وجدت ربي.» ويقول شاعرهم:

وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو عليَّ من الشهود

في هذه اللحظة التي يُضيء فيها القلب فيُشرق بنور الحب، لا يعتقد صاحب الحب أنه محبوب، أو أنه قد يُصبح محبوبًا. إنه ينظر إلى المحبوب نظرة الإعجاب والتقدير، وهنا يحدث ما يُسمِّيه ستاندال «التبلور» Cristallisation، و«التبلور» عملية عقلية من شأنها أن تكشف في موضوع الحب صفاتٍ جديدةً من صفات الكمال؛ هذه الصفة المعنوية العقلية التي تسمو بالمحبوب، وترفع من شأنه، من أهم صفات النظر المشمول بالحب.

وإذا ما تمَّ اختيار المحبوب؛ ترتَّبت على ذلك نتائج من شأنها أن تُغيِّر المحبوب في نظر الحبيب، وأن تُغيِّر نظرة الحبيب إلى نفسه، وأن تُغيِّر نظرة الحبيب إلى العالم.

ذلك أننا لا نعرف الأشياء المحيطة بنا، والناس الذين نتصل بهم على حقيقتهم، بل خلال المزاج، والنظر الشخصي. وصفات الناس الخلقية والجمالية من الأمور التقديرية التي لا تخضع للموازين الموضوعية الثابتة فقط، بل يدخل فيها المعيار الشخصي. والمحبوب أو المكروه يُصبح جزءًا من حياة الشخص يملأ حياته، ويشغل تفكيره وخياله. وهنا فرق بين شخصية تُصبح «حيةً» في أنفسنا، وأخرى لا تعيش معنا. فالمحبوب يعيش مع الحبيب في خياله، فيُصبح شخصيةً «حية»، وتُصبح صفات المحبوب حقيقةً من الحقائق التي يعتقد فيها الحبيب ويُؤمن بها.

يقال إن نسوةً جلسن إلى مجنون ليلى فقلن له: ما الذي دعاك إلى أن أحللت بنفسك ما نرى من هوى ليلى، وإنما هي امرأة من النساء؟ هل لك في أن تصرف هواك عنها إلى إحدانا فنُساعفك ونجزيك بهواك، ويرجع إليك ما عَزُب من عقلك وجسمك؟ فقال لهن: لو قدرت على صرف الهوى عنها إليكن لصرفته عنها وعن كل أحدٍ بعدها، وعِشت في الناس معًا مستريحًا. فقلن له: ما أعجبك فيها؟ فقال: كل شيء رأيته وشاهدته وسمعته منها

أعجبني. والله ما رأيت منها شيئًا قطُّ إلَّا كان في عيني حسنًا وبقلبي علقًا. ولقد جهدت أن يقبح منها عندي شيء أو يسمج أو يعاب لأسلو عنها فلم أجده. فقلن له: فصفها لنا. فأنشأ يقول:

بيضاء خالصة البياض كأنها قمر توسَّط جُنح ليل مبرد
موسومة بالحسن ذات حواسد إن الجمال مَظِنَّة للحُسَّد

وكما أن الحب بصير، فهو أعمى؛ لأنه يجعل الإنسان يُغضي عن مساوئ المحبوب.

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تُبدي المساويا

وفي الحديث: «حبك الشيءَ يُعمي ويصم.» وقال معاوية: «لولا يزيد لأبصرت رشدي.» وقال الشاعر:

يا عتب ما أنا عن فعالك بي أعمى ولكن الهوى أعمى

والنتيجة الثانية لاختيار المحبوب هي تغيُّر الحبيب؛ لأن هذه التجربة الجديدة الحية تأخذ بيده إلى حياةٍ عاطفية باعثة على الإلهام والثروة الفكرية، وهذه العاطفة الجديدة تُفضي إلى التسامي، والميل إلى إبراز مكنون النفس. كما أن الحب يُضفي على الظروف المحيطة معاني شخصيةً جديدة. وللحب في عالم الأخلاق صَولة كبيرة؛ فهو يُثبِّت المرء على النظر في القيم الخلقية والإيمان بها، وعلى الأخص خلة الوفاء، والثقة بالنفس.

كان ذو الرياستَين يبعث أحداث أهله إلى شيخ يُعلِّمهم الحكمة، فقال لهم يومًا: هل فيكم عاشق؟ قالوا: لا. قال: اعشقوا وإياكم والحرام؛ فالعشق يُفصح الفتى ويُذكيه، ويُسخي البخيل، ويبعث على التنظيف، وتحسين الملبس. فلمَّا انصرفوا قال لهم ذو الرياستَين: ما استفدتم اليوم؟ قالوا: كذا وكذا. قال: نعم. وإنما أخذه ممَّا رُوي أن بهرام جور كان له ابن أهَّلَه للملك بعده، وكان ساقط الهمة، رديء النفس، سيئ الخلق، فغمَّه ذلك، ووكل به من يُعلِّمه، فلم يكن يتعلَّم، فقال معلِّمه: كُنَّا نرجوه على حال فحدث منه ما أيأسنا؛ وهو أنه عشق بنت المرزبان. فقال: الآن رجوت فلاحه. ثم دعا أبا الجارية فقال: إني مستسر إليك سرًّا فلا يعدونَّك. اعلم أن ابني عشق ابنتك، وأُريد أن أُزوِّجها منه، فمُرها بأن تُطمعه من غير أن يراها، فإذا استحكم طمعه فيها أعلمته أنها راغبة عنه

لقلة أدبه. ثم قال للمعلم: خَوِّفه بي، وشجِّعه على مراسلة المرأة. ففعلت المرأة ما أُمرت به. فقال الغلام في نفسه: أنا أجتهد في تحصيل ما أصل إليها به. فأخذ في التأدُّب وتعلُّم الشجاعة. ثم قال أبوه للمؤدِّب: شجِّعه على أن يرفع أمرها، ويسألني أن أُزوِّجها منه. ففعل، فزوَّجه من ابنته.

وهكذا نرى أن الحب يبعث على الفخر والثقة والبطولة والشجاعة.

قيل: لو لم يكن في العشق إلَّا أنه يُشجِّع الجبان، ويُصفِّي الأذهان، ويبعث حزم العاجز؛ لكفاه شرفًا.

الحب شجَّع قلب كل فَرُوقة والحب حمَّل عاجزًا فأطاقا

قال تولستوي في قصة أنا كارينينا: «لم يكن فروتسكي ليُبصر أو ليسمع شيئًا. لقد خُيِّل إليه أنه أصبح بطلًا، لا لأنه اعتقد الوصول إلى قلب «أنا»؛ بل لأن قوة العاطفة التي يُحسها جعلته فخورًا.»

والأثر الثالث للاختيار الحبي، هو تغيُّر شعور الحبيب بالعالم.

أحبت أعرابية شخصًا اسمه خالد، فقالت:

فما أحسن الدنيا وعندي خالد وأقبحها لمَّا تجهَّز غازيا

ذلك أن المحب قبل اختيار محبوبه يعيش في العالم العملي. إنه يعيش ولا يحيا؛ فكل الأشياء المحيطة به، والناس الذين يتصل بهم أجزاء من هذا العالم، وهو يزن الأشياء بمقدار ما تُحدِث فيه من ألمٍ أو لذة، ومنفعة أو مضرة. فإذا أحبَّ أصبح العالم أكثر جمالًا وحركةً وحياة.

الغزل

الغزل مجموع الحوادث والسلوك الذي يقع بين اختيار المحبوب والاتصال؛ فالاختيار هو البدء، والاتصال هو النهاية.

والغرض من الغزل التأثير في المحبوب المختار؛ ليستجيب بعواطفه وأعماله إلى الحبيب. وقد يكون الغرض هو التمتُّع بالمحبوب دون المبادلة. وهذا نادر الوقوع؛ إذ لا يرتاح الحبيب إلَّا بالنوال والاتصال، وفي ذلك يقول الشاعر:

أنت الحبيب ولكنِّي أعوذ به من أن أكون مُحبًّا غيرَ محبوب

ذكر صاحب محاضرات الأدباء: «قال بعضهم: وجدت بمكة شابًّا مصفرًّا ناحلًا، فسألت عن حاله، فقال: بُليت بوصيفةٍ فذهب رأس مالي في ثمنها ونفقتها وليست تُحبني. فقلت: استمتع بها وعدها بعض نعيم الدنيا والآخرة. هل تُحبك العافية؟ هل تُحبك الصحة؟ هل يُحبك المال؟ هل تُحبك الجنة؟ فقال: لا. فقلت: أليس تُحب كل ذلك، وتتمتَّع به، مع أنه لا يُحبك؟ فهبها بعض نعيم دنياك وآخرتك. فقام كالمسرور، ورجع إليها، وسألها في سوء خلقها، حتى رجع الله تعالى بقلبها إليه، وطاب عيشه معها.»

فالمبادلة في الحب من المشاهدات الواقعة التي تُؤيِّدها عاطفة الإنسان نحو الجماد والإنسان. فكم من شخصٍ يجعل قطته أو كلبه أو عصفوره ينطق، فيُجري على لسانه كلامًا يتخيَّله في الوهم، ويشعر معه أن ذلك الحيوان يتبادل معه المحبة! ثم انظر إلى الذين يُشخِّصون الجماد، فيجعلون من الزهور والحجَر كائناتٍ «حيةً» تُحس وتعطف. والأطفال أوسع منًّا في الخيال، فهم ينفخون في اللعب والدمى أرواحًا، ويتوهَّمون فيها الحياة والإحساس. والذين يفعلون مثل ذلك من الكبار إنما يتراجعون إلى عهد الطفولة.

وإنما قصروا الغزل على المرأة، والحقيقة أن الإنسان يتغزَّل في كل شيء؛ في طعامه وملبسه ومسكنه والطبيعة المحيطة به، ولكن الغزل في المرأة أشهر؛ لأنها من الغايات العظمى التي تدور عليها الحياة. ومذهب فرويد يجعل من الغريزة الجنسية القوة الدافعة في حياة الإنسان.

ومن أبرز مظاهر الغزل المحادثة؛ لأنها وسيلة مبادلة العاطفة. كان سبب عشق المجنون ليلى أنه أقبل ذات يوم على ناقةٍ له كريمة وعليه حُلَّتان من حُلَلِ الملوك، فمرَّ بامرأة من قومه يُقال لها كريمة، وعندها جماعة نسوة يتحدَّثن، فيهن ليلى، فأعجبهن كماله وجماله، فدعونه إلى النزول والحديث، فنزل وجعل يُحدِّثهن، وأمر عبدًا له كان معه فعقر لهن ناقة، وظلَّ يُحدِّثهن بقيَّة يومه، فبينا هو كذلك إذ طلع عليهم فتًى على بُرْدَة من بُرَد الأعراب، يُقال له مُنازل، يسوق معزى له، فلمَّا رأينه أقبلن عليه، وتركن المجنون، فغضب وخرج من عندهن وأنشأ يقول:

أأعقر من جرا كريمة ناقتي ووصليَ مفروش لوصل منازل؟!

قال: فلمَّا أصبح لبس حلته، وركب ناقةً له أخرى ومضى متعرِّضًا لهن، فألفى ليلى قاعدةً بفناء بيتها وقد علِق حبه بقلبها وهويته، وعندها جُويريات يتحدَّثن معها. فوقف بهن وسلَّم، فدعونه إلى النزول وقلن له: هل لك في محادثة من لا يشغله عنك منازل ولا غيره؟ فقال: أي لعمري. فنزل وفعل مثل ما فعله بالأمس. فأرادت أن تعلم هل لها عنده مثل ما له عندها، فجعلت تُعرض عن حديثه ساعةً بعد ساعة وتُحدِّث غيره. وقد كان علق بقلبه مثل حبها إياه، وشغفته واستملحها، فبينا هي تُحدِّثه إذ أقبل فتًى في الحي، فدعته وسارَّته سِرارًا طويلًا، ثم قالت له: انصرف. ونظرت إلى وجه المجنون قد تغيَّر وامتقع لونه، وشقَّ عليه فعلها، فأنشأ يقول:

كلانا مظهرٌ للناس بُغضًا وكلٌّ عند صاحبه مكين
تُبلِّغنا العيون بما أردنا وفي القلبين ثَمَّ هوًى دفين

والنظر من وسائل الغزل، ولكنه لا يرتفع إلى مرتبة المحادثة التي تنفذ إلى القلب، وتفتح مغاليق الروح.

ويتقرَّب المحب إلى المحبوب بألوانٍ من السلوك، والأفعال، ونخص بالذكر تقديم الهدايا، وهذا رمز مادي للبذل والتضحية، وقد جرت عادة الأزواج في عهد الخطوبة؛ أي

في الفترة التي تقع بين الاختيار والدخلة، أن يُقدِّم الزوج كثيرًا من الهدايا اللائقة التي تفخر بها الزوجة وتتيه به دلالًا على أترابها.

ويُقابل دلال المرأة غزل الرجل، وقد جعلتها سُنة الطبيعة المطلوبة وهو الطالب، فهي تتزيَّن وتتعطَّر، وتُبدي شيئًا من الصدود وغض البصر مع الحياء، والحياء من أبرز صفات الإناث.

وقد يكون دلال المرأة من إعراضٍ وإقبال، من قبيل المناورات التي ترمي إلى إيقاع الرجل في أسر المرأة، حتى يظل في شوقٍ دائم، وفي ذلك يقول المتنبي:

إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضًا فأين حلاوات الرسائل والكتب؟

ويقول بيرل: «إن الدلال دفاع حيوي ضد مخاطر الحب.» على أن هذا العبث الذي يبدأ دلالًا، كثيرًا ما ينتهي بتأصُّل الحب.

والصد دفاع طبيعي استجابةً لغريزة من أقوى غرائز النفس، وهي غريزة السيطرة التي يجعل منها «أدلر» أساس السلوك الإنساني كله، ويُفسِّر بها جميع تصرُّفاته، كما يفعل فرويد بالقول بالغريزة الجنسية. ذلك أن الحب خضوع لا شك في ذلك، وكثيرٌ من الناس تأبى عليهم عزة النفس والأنَفة والخضوع.

وفي هذا المعنى يقول أحمد بن يوسف:

تركتك والهجران لا عن ملالة وردَّدت يأسًا من إخائك في صدري
وألزمتُ نفسي من فراقك خطة حملتُ لها نفسي على مركب وعر
وإني وإن رقَّت عليك ضمائري فما قدر حبي أن أذل لها قدري

ويقول «بيير جانيه»: إن عقلية المحب تخضع لتأثير التسلُّط أو الفكرة الثابتة. «فطريقة تفكيره، بأن يتمثَّل في خياله على الدوام نفس الشيء، ذلك التمثُّل المطلق المصحوب بالغفلة عن كل ما هو معقولٌ نافع، يُبيِّن لنا سمة هذه الأزمة، فهي حالة تسلُّط.»

قد يكون للطبيب النفساني «بيير جانيه» العذر في وصف حالة الحب بالتسلُّط، على الأخص إذا عرفنا أنه يصدر حكمَه على الشواذ والمرضى بأمراضٍ نفسية. فلا شك أن الحب إذا تمادى أعمى صاحبه عن المصلحة، بل قد يُؤدِّي إلى الجنون، وقصة مجنون ليلى أعظم دليل على ذلك. ولكن الحال مع سواد الناس مختلفة؛ لأن التسلُّط يسوق إلى عمى البصيرة،

وفقدان الإرادة فقدانًا تامًّا، مع الرغبة في الحصول على المطلوب. والواقع من الأمر هو شعور المرء بسلطان الهوى ومحاولة مغالبته، والنتيجة إمَّا استسلام وإمَّا إحجام. فهناك صراعٌ بين الفكر والعاطفة والإرادة توضع فيها هذه الأمور في كفتَي ميزان.

روى صاحب الأغاني قال: كان للرشيد ثلاث جوارٍ اشتد شغفه بهن فقال:

ملك الثلاث الآنسات عناني	وحللن من قلبي بكل مكان
ما لي تُطاوعني البرية كلها	وأُطيعهن وهُنَّ في عصياني
ما ذاك إلَّا أن سلطان الهوى	وبه قوين أعز من سلطاني

فتسلُّط الهوى يدفع إلى الاستسلام، وإلى الإقبال على تعهُّد المحبوب كما يتعهَّد البستاني الشجرة في الحديقة، يرعاها ويسقيها ويُحيطها بمختلِف ألوان السياج لحمايتها. ويصبح المحبوب المطلوب الوحيد، يعيش في خيال المحب في الليل والنهار، حتى ينتهي الأمر بينهما إلى نوعٍ من الصلة الدائمة، وإلى الثبات العميق، وإلى ما يُسمِّيه ستاندال «التبلور الثاني».

فـ «التبلور الأول» ينشأ مع ميلاد الحب الذي تحدَّثنا عنه في الاختيار، ويصحب ذلك — كما وصف ستاندال — الإعجاب، ويقظة الرغبة من سباتها، والأمل. وفي هذه الأحوال الثلاثة تتجمَّع الآراء الدقيقة حول موضوع العاطفة؛ أي المحبوب، ويتذبذب الحكم من النفي إلى الإثبات، ويتردَّد العزم بين الإقدام والإحجام. والمظهر العقلي لهذا التذبذب في العاطفة هو الشك، والشك يمنع ثبات أو تبلور الحب. إنها مرحلةٌ شاقة يقطعها المرء في كثيرٍ من المحنة، حتى إذا اجتازها بسلامٍ خرج الحب أقوى ممَّا كان في أول الأمر، وأشد تأصُّلًا؛ إذ يميل المحب إلى تفسير إشارات المحبوب وسلوكه بما يتفق مع عاطفته.

وهذا تفسير الرضا في حالة الغزل.

الاتحاد في الحب

غاية الغزل ونهايته إنشاء علاقة بين الحبيب والمحبوب تنتهي بتوازنٍ بينهما، وغاية كل حب هو تحقيق هذا التوازن السعيد. غير أن القسمة ليست متساويةً بين المحب والمحبوب؛ فأحدهما ينتهي بإخضاع الآخر، الأول يُريد التسلُّط، والثاني يستسلم في خضوع.

والأساس الحيوي لهذا التلاؤم المشترك هو تعارض الجنسَين واختلافهما إلى ذكرٍ وأنثى، كلٌّ منهما يُكمل الآخر.

وأول مظاهر الاتحاد رغبة المحب في دوام حضور محبوبه؛ ولذلك كان الفراق والبعد ممَّا يُؤدِّي إلى توتُّر مؤلم وقلق شديد، وهذا يُوضِّح المنزلة التي يشغلها المحبوب في نفس محبه، وآية ذلك دوام ذكره في غيابه، وفي ذلك يقول شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة:

إذا طلعت شمس النهار ذكرتها وأحدث ذكراها إذ الشمس تغرب

قالت الخنساء في نفس المعنى:

يُذكِّرني طلوع الشمس صخرًا وأذكره لكل غروب شمس

وحدَّث أبو الفرج في أغانيه قال: «أراد الحُطيئة سفرًا فأتته امرأته وقد قدَّمت راحلةً ليركب، فقالت:

اذكر تحنُّننا إليك وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار

فقال: حطوا لا رحلت لسفرٍ أبدًا.»

ويصحب الوجود مع الحبيب سعادة قد تبلغ مرتبة التجلي، ولا نستطيع القول إن النفس تشعر بوجودها، كما يحدث في الحصول على الرغبة، وأنها تُمحى كما يحدث في ذروة المحبة، فهي حالة بين هذا وذاك.

أمَّا المحو فمن صفات المغرقين في الحب، والمتصوِّفة أشد الناس شعورًا بهذه الأحوال. قال ابن الفارض في تائيته المشهورة:

وفي المحو بعد الصحو لم أكُ غيرها وذاتي بذاتي إذ تحلَّت تجلِّت

وهذا غزل في الذات الإلهية.

وغاية المحب كما نرى أن ينتهي إلى الاتحاد بالحبيب، أو الفناء في الله، وهو غير الحلول؛ إذ إن الحلول يجعل الله يحل في الإنسان، كما قال الحلَّاج:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا

والحلول لا ينفي الاتحاد، بينما الاتحاد قد يتعارض مع الحلول، وفي ذلك يقول ابن الفارض:

متى حلت عن قولي أنا هي أو أقل وحاشا لمثلي أنها فيَّ حلَّت

فاتحاد المحب بالمحبوب حتى يُصبحا شيئًا واحدًا سواء على رأي القائلين بالحلول أو بالاتحاد من مميِّزات التصوُّف؛ لأن الاتحاد أو الحلول يمكن أن يتم في عالم الروح والمعاني، ولا يمكن هذا الامتزاج ماديًّا.

لهذا يُشبِّهون الحب بين شخصَين، إذا قوي واشتدَّ، بالحب في التصوُّف. ومع ذلك فلا ينبغي أن نُسرف في تشبيه الحب الإنساني بالحب الإلهي الذي يصدر عن الصوفية؛ لأن تجلي المتصوِّف يحمل فيما يبدو نوعًا من التعطيل للحياة النفسية، كما يشمل ضربًا من البلاهة.

ولعلَّنا إذا شبَّهنا الحب بنشوة السكران، كان ذلك أدنى إلى الصواب. والمتصوِّفة يستعملون اصطلاح السُّكْر أيضًا في تشبيهاتهم.

مهما يكن من شيء، فالحب الشديد يحوي لونًا من التعطيل في الحياة النفسية، على الأخص في الإرادة والرغبة؛ وذلك يرجع إلى أن الحب غاية في نفسه، وفيه إذا تمكَّن الكفايةُ عن كل شيءٍ آخر.

والمظهر المادي الخاص بالحب هو الصلة الجنسية أو الوصال في لغة الأدب والشعر. إنه اتحاد الجسمَين بعد اتحاد النفسَين، وهي تجرِبة أصيلة في حياة الإنسان. وينبغي علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى الغاية التي تُحرِّك الرغبة في التقارب الجنسي. العلة الغائية في هذه الصلة هي ظفر الرجل بالمرأة وسعادة الأنثى، كما أن الصلة الجنسية ضرورية لكمال الحب؛ والدليل على ذلك أن امتناعها يُحدث ألَمًا قد ينتهي إلى قطيعةٍ أو مرض نفسي. وليس من الضروري أن تُؤدِّي الصلة الجنسية وحدها إذا تحقَّقت بين شخصَين إلى المحبة، كما يحدث بين زوجَين متنافرَين في الطباع، أو كما يحدث في الصلة بالعاهرات؛ إذ لا تكون المرأة في هذه الحالة إلَّا آلةً لإشباع الرغبة، أو المتعة فقط.

ومن مظاهر الحب التي أشار إليها ستاندال في كتابه ظاهرة الأُلفة القلبية التي يبلغ فيها الاتحاد بين الحبيبَين مبلغًا فيه من الثقة، وحفظ السر وكتمانه، والتفاهم التام، الشيء الكثير.

وفي الخلوة بين المحبين ترتسم أبلغ آيات المحبة، وقد تدوم الخلوة ساعات طويلةً لا يشعران معها بمرور الزمن، ويقطعان الوقت في أشهى الحديث وأعذبه. وهنا لا نستطيع القول مع أصحاب المذهب البيولوجي إن لذة الحب في الصلة الجنسية فقط، بل هي في الواقع أكثر من ذلك وأسمى؛ فالحب يدفع إلى اقتحام الأخطار، ويتخطَّى حدود المجتمع والمظاهر المادية المألوفة في انتصار، بل يذهب الحب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يتخطَّى حدود الذات، متحديًا الغريزة الجنسية من جانب، ومتحديًا رسوم المجتمع التي تقف في سبيل الغريزة الجنسية من جانبٍ آخر. وبيان ذلك أن الحب يحتفظ بكِيان الشخصَين كما هما في ذاتهما، فلا يسمح لهما بأن يكره أحدهما نفسه، أو يكون مكروهًا، ما دامت دنيا المحبة تُظلِّلهما.

نهاية الحب

الأصل في الحب الشعور بالحرية، فإذا أحسَّ أحد الحبيبَين بالإرغام والخضوع لسلطانٍ آخر غير سلطان النفس؛ فقد آذن الحب بالزوال.

وليس من الضروري أن تتحوَّل الصلة بين الحبيبَين إلى هذه النهاية؛ فقد تتطوَّر النشوة الأولى إلى سعادةٍ دائمة، وهذا أثر من آثار العادة، وذلك ما يحدث للزوجَين اللذين يعيشان معًا، إلى أن تهدأ ثورة العاطفة الجامحة، وتُصبح الصلة الجنسية بينهما رتيبةً مستمرَّة، فإذا بهما يشعران بامتزاجٍ كأنهما من دمٍ واحد، وتسود بينهما عواطف الإيثار، وإخلاص الشريك لشريكه، هذا الإخلاص الذي يجري مجرى الطبع مع طول العشرة.

هذا التحوُّل الذي وصفناه خليق بأن يحل رابطة الحب. وإذا صحَّ أن التفاهم بين الشريكَين في الحياة يكون تامًّا، إلَّا أن هذا التفاهم يختلف باختلاف المحبة. ونستطيع أن نلمح آثار هذه النهاية التي تسير إلى غايتها سيرًا بطيئًا في سلوك الحبيبَين. وينبغي أن نلفت النظر إلى أن الحب لا ينقسم بالتساوي بين الطرفَين المتحابَّين؛ فقد يزيد عند أحدهما عنه عند الآخر، كما ينقلب في أحوالٍ كثيرة ولا يبقى ثابتًا.

وقد يتعطَّل الحب عند أحدهما؛ وعندئذٍ لا يكون المحبوب موضوعًا يشغل الذهن، بل يُصبح فردًا كغيره من الأفراد. أمَّا معايبه التي كان يضرب عنها صفحًا من قبل، فإنها تُصبح أمرًا لا يُطاق.

يقطع المحب صلته بالمحبوب، ويصرف الحب إلى نفسه وذاته، ثم يترك عالم الغرام ليدخل إلى الحياة العملية، حيث يجد لذته في الحياة الاجتماعية والأصدقاء والأشغال. إنه ينشد في كل ذلك حرية نفسه من رِبقة الحب الذي كان يُخيِّم عليه.

وفي بعض الأحوال ينقلب الحب إلى درجة الاشمئزاز من المحبوبة، ثم يحل الصد محل عدم الاهتمام بها. ومن مظاهر النفور الألم الذي يحدث من الاتصال الجسدي

والروحي، بل مجرَّد المصافحة أو ملامسة يدها؛ ممَّا يُؤدِّي إلى النفور، كما يُؤدِّي إلى سماع الحديث.

وهذه درجة أقل في شدتها من الكراهية التي تُؤدِّي إلى مظاهر السلوك الخارجي البارز في الإشارة والنظرة، بل السُّباب والعدوان، وكثيرًا ما تنتهي حياة الحب بين الزوجَين ويحل بينهما الشقاق؛ وعندئذٍ لا يرتاح أحدهما إلى وجود الآخر، ويقل التبادل النفسي بينهما إلى درجة الانقطاع، كما لو انقطع التيَّار الكهربائي الذي يصل بينهما. وتُصبح الحياة المشتركة صمتًا عميقًا رهيبًا، لا تقطعه إلَّا بعض الكلمات التي يقتضيها الأدب، وهي بعض ألفاظ تنطوي على البرود والتهكُّم. على أن هذا الغطاء الرقيق من الأدب أو «الإتيكيت» الاجتماعي لا يلبث أن يتمزَّق فينفجر الزوجان في غضبٍ شديد، وتكثر الفضائح العامة والتأنيب والتحقير.

وهناك صلةٌ بين الاحتقار والكراهية؛ لأن الذي تُبغضه تحتقر من شأنه، وترميه بنظراتٍ غريبة مملوءة بالوعيد والتهديد. وظهور هذه النوايا دليل على الميل إلى الانتقام. وكثيرًا ما يرغب الذي يشعر بالاحتقار في الفراق، وتجنح المرأة إلى الانتحار والهرب أكثر ممَّا تلجأ إلى القتل، فإذا جنحت إلى التخلُّص ممن تُبغضه، لجأت إلى وسائل الإناث كالسم. أمَّا الرجل فإنه يهجر منزله ويرتمي في أحضان الخمر، ويلجأ إلى الشراب، ويسلك المكروه إحدى سبيلَين؛ إمَّا أن ينطوي على نفسه في حزنٍ وصمت، وإمَّا أن يجنح إلى الثأر والانتقام.

كلمة علم الحياة

العلم مشاهدات وتجارِب وقوانين.

والعلم واقعي يذكر الحقائق مهما تكن مُرَّة، ولا يحفل بالأوهام والآمال.

والعلم لا يعرف القيم، ولا يرفع من شأن الإنسان على غيره من الحيوان، فهم جميعًا في نظره كائنات «حية» تخضع في وجودها لقوانين طبيعية.

ولا يشذ الأمر في الحب والبغض عند العلماء عن سائر المظاهر الطبيعية، وخلاصة رأيهم أن البغض يتصل كل الاتصال بالبغض وبغرائز الكفاح والمقاتلة في الهجوم والدفاع، ممَّا هو لازم لحفظ حياة الفرد والأسرة والجماعة. وأن الحب — ويقصدون الحب الجنسي — يرجع إلى اختيار الذكر أُنثاه، ممَّا هو مشاهد في الكائنات الأولية، وما هو أكثر وضوحًا عند ضروب الحيوان الراقية كالقردة؛ إذ يتغلَّب الذكر القوي على منافسيه، وتشتاق الأنثى إلى أكثر الذكور جاذبية.

هذا التفسير الحيوي يتصل اتصالًا قويًّا بنظرية التطوُّر أو النشوء والارتقاء؛ فالاختيار الذي يتم بعد المنافسة الجنسية يُؤكِّد «بقاء الأصلح»، إلى جانب ما يُشاهَد في اختيار المحبوب من الخضوع لقانون «الانتخاب الطبيعي».

وهكذا ننتهي إلى فلسفةٍ بيولوجية لها دون شك طرافتها؛ فالحب يرجع إلى الغريزة الجنسية، وهذه بدورها ترجع إلى غريزة التناسل أو حفظ النوع، والغرض من التناسل هو حفظ الحياة والاستمرار على النشوء والنماء؛ فالحب صدى الحياة الكلية في نفوس الأفراد، إنه حب الحياة للحياة.

وجملة القول: الحب والكراهية يُعبِّران في حيان الإنسان عن النزعات الأساسية العميقة التي ترمي إلى حفظ الفرد والنوع.

ويجمل بنا أن نتتبَّع هذه الظاهرة الإنسانية منذ نشأتها الأولى في أبسط الكائنات.

انقسام الخلية

تخضع حياة الكائن إلى قانونٍ عام يقضي بأن يتقلَّب الكائن شيئًا فشيئًا في سلسلةٍ من الأدوار، نُشاهدها في الحياة الفردية، وتنتهي بالموت، وهو فساد الجزء الأعظم في ذاته، فيُصبح مادةً غير «حية»، ومع ذلك تستمر الحياة في خلاياه التناسلية، في ظروفٍ خاصة.

ومن الثابت علميًّا حتى الآن أن الخلية أبسط عنصر حي، والخلية في الحيوانات الدنيئة هي الكائن الفرد بأكمله. ونسيج الخلية يُعرف بالبروتوبلازما، وهذه المادة لا تزال مجهولةً حتى الآن. وأهم جزء في الخلية هو النواة. وتتكاثر الكائنات وحيدة الخلايا، وهي الحيوانات الدنيئة، كما تتكاثر كل خلية داخلة في تركيب الكائنات الراقية، عن طريق الانقسام. ويحصل الانقسام بانشطار النواة إلى جزأين في داخل الخلية، ثم ينمو كل جزء منهما إلى أن يُصبح خليةً مستقلَّة؛ وبهذا تموت الخلية الأولى أو تختفي، ولكنها تحيا في الخليتَين الجديدتَين، من حيث إنها تكاثرت بالانقسام قبل موتها. إنها تحمل في طيَّاتها الحياة الجديدة وهي في سبيل الموت.

وهنا نلمس الظاهرة الأساسية للزواج؛ أي شيوع خليتَين في واحدة، ممَّا يُؤدِّي إلى التناسل. وهذه الحقيقة المشتركة بين جميع الكائنات الحية ومنها الإنسان، تُثبت لنا أن الاستقرار في الحياة ليس ممكنًا إلَّا إذا اتحدت العناصر المختلفة التي تخضع لظروفٍ متباينة بين حينٍ وآخر.

وإذا حالت الموانع دون هذا الاتحاد، بأن تستمر الحياة عن طريق التكاثر فقط، أو اللقاح؛ ترتَّب على ذلك إضعاف مستمر، بل تدهور ينتهي باختفاء النوع الذي يتناسل على هذا النحو.

أمَّا الكائنات الراقية في المملكة النباتية والحيوانية، فإنها تتعقَّد كما هو معروف؛ وذلك لأنها تتكوَّن من خلايا كثيرة لا من خلية واحدة. وكلما ازداد الكائن تعقُّدًا؛ كثرت

الخلايا الداخلة في تكوين أعضائه، وتنوَّعت من جهة تركيبها الكيميائي والطبيعي، ومن جهة شكلها العضوي، ولكنها تُؤلِّف في اجتماعها كائنًا واحدًا، يُؤدِّي كل عضو فيه عملًا خاصًّا ويُحقِّق غرضًا معلومًا. وهكذا يتكوَّن النبات من الأوراق والزهور والبراعم والفروع والجذوع إلى غير ذلك، ويتكوَّن الحيوان من الجلد، والأمعاء والغدد، والدم، والعضلات، والأعصاب، والمخ، وأعضاء الحس وما إلى ذلك. ولا يتم التناسل عند كثيرٍ من أنواع النبات وضروب الحيوان بطريق اللِّقاح بل بطريق الانقسام؛ فبعض الشجر يتكاثر «بالعُقلة»، وبعض أنواع النمل التي لم تُلقَّح تضع بيضًا يفقس ويُصبح نملًا يسعى، ولكن أجياله المتعاقبة تنقرض إذا لم يخرج النسل عن طريق الزواج.

أمَّا الحيوانات الراقية، ونعني بها ذوات السلسلة الفقرية، وكذلك الإنسان، فلا تتناسل من دون زواج. ومهما يكن من شيء، فسواء تمَّ التكاثر بالانقسام أو حصل التناسل باللِّقاح أو الزواج، فهذا كله دليل على الاستمرار المتصل للحياة. فما هو الزواج؟

الزواج

من الحقائق العامة السائدة في جميع الكائنات التي تتناسل عن طريق الزواج، أنها تتميَّز بأعضاء تختص بالتناسل والصلة الجنسية. وخلايا هذه الأعضاء الموجودة في الغدد التناسلية، تمتاز بخاصة التناسل بحيث تُنشئ الكائن من جديد على صورة النوع الذي تندرج تحته، وذلك عن طريق الزواج الذي تخرج فيه هذه الخلايا التناسلية في ظروفٍ خاصة. ولهذا صحَّ أن نقول مع «فايسمان» في مقالته الفلسفية: «إن الخلايا الجنسية تسوق آباءها على الحياة، فلا يُفسد الموتُ في الحقيقة إلَّا جزءًا من الفرد، وهو ذلك الجزء الذي اختُص وحده بالأهداف الفردية، فكل فرد يعيش إذن في أعقابه.»

ويبدأ التناسل بأن ينفذ الحيوان المنوي الذكر، في داخل البويضة التي تُفرزها الأنثى، فيتحدان في خليةٍ تناسلية واحدة، تنمو حتى تُصبح جنينًا.

فالطفل الذي يُولد يخرج دائمًا من أبوَين، مختلفَين دون شك، لا في الجنس فقط؛ أي أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، بل في صفات أخرى كثيرة منها تتكوَّن «شخصية» كل منهما. وقد أثبتت المشاهدات والتجارِب العملية أن دور الأبوَين في تكوين البويضة الجديدة متساوٍ. غير أن المولود الجديد هو جديد حقًّا؛ لأنه شخصية جديدة مختلفة عن أبوَيه، ولكنه من جهةٍ أخرى يكتسب صفات أبوَيه التي تنحدر إليه بطريق الوراثة.

وعندما يتكوَّن الجنين في بطن أمه تختص بعض الخلايا بتكوين الأعضاء التناسلية، ولكنها في صورتها المبكِّرة لا تتميَّز؛ فلا تكون ذكرًا ولا أنثى، ثم تتشكَّل بعد ذلك فتُميِّز الجنس، بحيث يُصبح للذكر أعضاء تناسلية مختلفة عن أعضاء الأنثى، ويتبع ذلك فيما بعد المميِّزات الخاصة بالرجل كظهور اللحية، والمميِّزات الخاصة بالمرأة كبروز النهدَين.

نقول إن الأعضاء التناسلية هي التي تُميِّز الجنس، وتفصل بين الذكورة والأنوثة؛ إذ يتبع عملية الخصي تغيير كامل في مظهر الرجولة، كما هو معروف عن «الخصيان» من نعومة الصوت، وزوال اللحية والشارب.

وتُعَد الأعضاء التناسلية وسيلةً فقط لتحقيق الغاية من الزواج بين الذكر والأنثى، وهذه الغاية هي نفاذ الحيوان المنوي الذكر في بويضة الأنثى. ويمتاز الحيوان المنوي بالحركة، على حين أن بويضة الأنثى تكون ساكنةً وأكبر حجمًا من خلية الذكر. ويتم اللِّقاح بأن يتحرَّك الحيوان المنوي — والحركة جزء من طبيعته كما ذكرنا — متجهًا نحو بويضة الأنثى، فينفذ إلى داخل البروتوبلازما، وحيث كانت كل خلية منهما مكوَّنةً من نواة، فإن جدار الخلية يحتويهما معًا، ثم يقتسمان الحياة داخل الخلية ويتحدان، ثم يفترقان إلى نواتَين جديدتَين يتكوَّن منهما عناصر الذكر وعناصر الأنثى بالتساوي.

وهكذا نرى أن الزواج يقتضي اقتراب الخليتَين الذكر والأنثى. والواقع هو أن خلية الذكر هي التي تنتقل إلى بويضة الأنثى، وهذه الحركة التي يمتاز بها الذكر تجعله يقوم بالدور الإيجابي، على حين تختص خلية الأنثى بالدور السلبي. ويُشاهَد هذا بوضوحٍ عند الحيوانات الدنيئة البسيطة التركيب. فإذا نظرنا إلى الحيوانات الراقية نجد الأمر معقَّدًا بعض الشيء؛ لأنها تتركَّب من أعضاءٍ مختلفة كثيرة معقَّدة. وتحتاج الصلة الجنسية إلى انتقال الذكر إلى الأنثى، وهما الجنسان المختلفان بالطبيعة، غير أن هذا الانتقال يحتاج في الحيوان الراقي — وفي الإنسان بطبيعة الحال — إلى جهازٍ عصبي مركزي يتحكَّم في حركة الحيوان ويُوجِّهه؛ وهذا هو السر في أن الصلة الجنسية تقتضي تعاون كثير من أعضاء الجسم وأجهزته، كالجهاز العصبي، وما يتصل به من أفعالٍ منعكسة، وتعاون ملكات عقلية راقية، كالخيال والتفكير عند الإنسان.

وهذا هو السر كذلك في تعقيد مسألة الحب عند الإنسان. والحب هو الشعور النفساني الراقي الذي يصحب إقبال الرجل على المرأة في سبيل تحقيق الصلة الجنسية؛ فالرجل يسعى أولًا، وقبل كل شيء، إلى تهيئة الأسباب التي تُؤدِّي إلى صلة الحيوان المنوي ببويضة الأنثى، حتى إذا تمَّت تلك الصلة انتهى عمل الرجل الجنسي. أمَّا الأنثى التي كان موقفها سلبيًّا، فليست هذه الصلة الجنسية بالنسبة إليها إلَّا بداية شيء آخر أعظم خطرًا وهو النسل، وذلك عن طريق الحمل. قد لا تحمل بعض أنواع الحيوان كالأسماك، بل تضع الأنثى البيض ثم يأتي الذكر فيضع فوقه لقاحه، فهو لا يتصل بإناث السمك، ولكنه يُلقِّح البيض الذي وضعته الأنثى، ولكن هذا النظام لا يسود سائر المملكة الحيوانية. ولا حاجة

في هذا النظام إلى الحب الجنسي، ولا حاجة كذلك إلى الأمومة، وهي حب الأم لصغارها، ما دامت صغار السمك تستطيع بعد فقسها مباشرةً أن تعيش بمفردها في الماء.

وتعيش أصداف البحر الذكور في الصخور إلى جانب الأصداف الإناث، وعندما تنضج الإفرازات الجنسية، تخرج إلى البحر وتُفرزها في الماء، وتتجه الحيوانات المنوية نحو بويضات الأنثى لتخصيبها بدافع الجاذبية الجنسية. ومن الواضح في هذه الحالة أن ملايين عديدةً من الإفرازات الجنسية تتبدَّد وتضيع هباءً. ومن الواضح كذلك أن هذا النوع من الحيوان، وما يُماثله من الأنواع، لا يعرف الذكر الأنثى؛ فلا تتولَّد بينهما أي عاطفة.

أمَّا في الحيوان الراقي، فإن الأعضاء التناسلية الثانوية تتخذ شكلًا خاصًّا يُميِّز الذكر عن الأنثى، ولا تُترك عملية اللقاح أو التناسل للصدفة؛ إذ تُلقى الحيوانات المنوية في موضعٍ خاص من الأنثى مثل رحم المرأة في الإنسان، حيث يتسنَّى لهذه الحيوانات المنوية أن تنفذ في البويضة. ولسنا ندري الأصل الذي انحدرت منه هذه الخاصية، فهي سر من الأسرار.

ويُفسِّر «لودانتك» هذه الظاهرة؛ نعني اتصال الذكر بالأنثى لإيداع الإفرازات المنوية، بأن بعض أنواع الحيوان لا تخرج إفرازاته المنوية بطبعها كما يحدث لأصداف البحر، فتُساعد الصلة بالجنس الآخر على تخليص الجسم من هذه الإفرازات. ولَمَّا كان تجمُّع الإفرازات الجنسية في الجسم مؤلمًا وضارًّا؛ فإن الذكر يسعى نحو الأنثى لينشد لديها الخلاص من هذه الإفرازات، ولا يكون ذلك إلَّا إذا اتصل بها اتصالًا مباشرًا بطريق الأعضاء التناسلية. مهما يكن من شيء، فإن عادة الجِماع عند الحيوانات الثديية متناهية في القِدم، وإنها كجميع العادات القديمة انتهت بالتأصُّل في جهاز الكائن الحي. وقد بقي في وعي الحيوان من هذه العادة الموروثة الميل إلى الجِماع، وما يصحب ذلك من حركات تُحقِّق الصلة الجنسية.

(١) الحمل والرضاعة

تنتهي مهمَّة الرجل عند اللِّقاح، وتبدأ مهمَّة المرأة من ذلك الوقت. ويكفي أن نُلقي نظرةً على المرأة التي ستصبح أُمًّا، ونشهد التغييرات العميقة التي تُؤثِّر في جميع كِيانها المتصل بحياة الجنين، لنرى أن دور المرأة في الحياة التناسلية أهم من دور الرجل، وأكثر حيوية، وأعظم قيمة.

وينمو الجنين في بطن أمه تسعة أشهر، يتغذَّى في أثنائها من دم أمه؛ فهو بَضْعة منها، بل هو استمرار لحياة البويضة التي لُقحت بالحيوان المنوي. وولادة الجنين هي أشق اللحظات بالنسبة للحامل، وفيها كثيرٌ من الخطورة على حياتها، ولكن يُعوِّض هذه الآلام فرح الأم العظيم وسعادتها عند سماع الصيحة الأولى للمولود. إنها تزهو وتفخر لأنها ستهب الحياة الإنسانية فردًا جديدًا، تضمُّه إلى صدرها، وتحمله بين ذراعَيها، وتُرضعه بثديَيها. مولودٌ جديد، يُنسيها الألم الشديد.

من هو هذا المولود؟ إنه هي؛ لأنه بَضْعة منها، وفِلذة كبدها. وليس هذا المولود من صنعها وحدها، بل هو شركة بينها وبين زوجها؛ فالطفل استمرار لحياة الرجل والمرأة معًا؛ ولهذا كانت الصلة بين الذكر والأنثى محتومةً في سبيل هذه الحياة الجديدة.

رجلٌ وامرأة وأطفال، هم خلاصة الحياة في بضع كلمات.

وهبت المرأة الرجل نفسها وحُبَّها من أجل هذا الطفل، ومن الطبيعي بعد ذلك أن تهب الطفل حُبَّها وحنانها، وهنا تبدأ لحظة صراع بين حب المرأة لزوجها وحبها لطفلها.

والأم مسوقة بالغريزة إلى إرضاع طفلها، كما أن المولود يميل بالفطرة إلى امتصاص ثدي أمه؛ أي الرضاعة، وتستمر فترة الرضاعة عند الشعوب المتوحِّشة سنتَين أو أكثر.

وإلى جانب حب الأم الغريزي لوليدها، المُستمد من دافع الفطرة المستقرة في الوعي الإنساني نحو بقاء النوع، نجد أن حبها ينمو ويزيد مع القيام برضاعة الطفل؛ فالعاطفة تتكوَّن مع ازدياد الصلة وتوثُّقها واختلاف مظاهر الأحداث المحيطة بموضوعها. ولا حاجة بنا إلى بيان ما فعلته المدنية الحديثة في الدول المتحضِّرة من تغيير هذه الظاهرة الفطرية عند المرأة، وهي الرضاعة؛ فقد ثبت أن مقدرة الأم على الرضاعة قد نقصت بمقدارٍ عظيم، وتبيَّن من دراسة العلماء القائمة على الإحصاءات الدقيقة الطويلة، أن السبب في ذلك يرجع إلى انتشار عادة تناول المسكرات في الشعوب المتحضِّرة؛ ممَّا أدَّى مع الزمن والوراثة إلى ضعف الجسم. ولا ندري أتُفيد الرضاعة الصناعية الأطفال أم تضرهم في مستقبل الأجيال؟ ومن مساوئ الحضارة الحديثة أيضًا أن كثيرًا من الأمهات يخجلن من الظهور في المجتمعات أثناء الحمل، ويلبسن «المشدات» التي تجعل حجم البطن صغيرًا، مع ما في ذلك من أضرارٍ بليغة بحياة الجنين وصحته. هؤلاء الأمهات يُحببن أنفسهن أكثر من حُبِّهن لأطفالهن. ولا نُنكر أن الأثرة من طبيعة الكائن الحي ليعيش، ولكن حب النفس إذا تعارض مع مصلحة المجتمع وفائدة النوع، فينبغي التضحية بالنفس في سبيل المجموع، إذا لم يكن في الإمكان التوفيق بين الأثرة والإيثار.

(٢) الرغبة الجنسية

رأينا حتى الآن أن النسل هو قانون الطبيعة للإبقاء على الحياة؛ فالفرد يموت ولكنه يُنجب خلَفًا يعيش على صورته. وقانون الحياة شديد الوضوح بالنسبة للكائنات التي تعيش عن طريق الانقسام. ولا ندري السر في أن الإنسان لا ينسل إلَّا عن طريق الزواج بين الرجل والمرأة، وهو ما نُعبِّر عنه بالصلة الجنسية. غير أننا نستطيع التأكيد والجزم بأن انقطاع حبل الزواج بين الناس عامةً يُؤدِّي قطعًا إلى فناء النوع الإنساني واختفائه من على ظهر الأرض.

لهذا اقتضت حكمة الطبيعة إيداع جاذبية بين الجنسَين ترمي في النهاية إلى إنجاب الأولاد. هذه الجاذبية حقيقة لا شك فيها؛ لأن أصل الطفل متركِّب من الحيوان المنوي الذكر ومن بويضة الأنثى، وقد رأينا كيف يتحرَّك الحيوان المنوي فينفذ إلى البويضة ويتحد معها. ورأينا كذلك أن الأمر عند الإنسان معقَّد؛ إذ تشترك عدة أجهزة أعلاها الجهاز العصبي الذي يُحرِّك المرء بالإرادة في توجيه الذكر نحو الأنثى للتقرُّب بين الجنسَين، حتى أصبح الإنسان وحدةً نفسيةً تشتمل أجزاؤها على الفِكر والشعور والإرادة والوجدان، فهو يسعى إلى التناسل، لا بقوةٍ آلية بسيطة كما هو الحال في الكائنات الدنيئة، بل يعمل بالفكر، ويستنير بالشعور، ويندفع بالإرادة، ويمتلئ بالإحساس المرهف، والعاطفة العميقة. وهكذا نجد أن الرغبة في التناسل، التي كانت من خصائص خلية الذكر أو الأنثى فقط، تشيع في الجهاز العصبي بأكمله، أي في كِيان الفرد من جميع نواحيه. فالرغبة الجنسية تصدر عن المرء عند البلوغ من الجهاز العصبي، وتدفعه نحو الجنس الآخر أو تجذبه إليه؛ وهنا يبدأ طَورٌ جديد في حياة الفرد؛ فقد كان إلى وقت البلوغ لا يهتم إلَّا بشخصه، ولا يُحب إلَّا نفسه، ولا يجد لذةً إلَّا فيما يحفظ ذاته، فإذا به ينعطف نحو الجنس الآخر، ويُؤثره على نفسه، ويطلبه ويسعى إليه، ويلتمس عنده لذة الحياة. إنها الرغبة الخفية أو الظاهرة للنسل التي تدفعه إلى ذلك، رغبة قوية، وعاطفة شديدة، وميل غريب يستولي على الفرد ويدفعه إلى الجنس الآخر ليلتصق به، وينفذ إليه، بل يتحد به. كأننا بالجهاز العصبي، أو الفرد بأكمله قد وقف لحظةً وعاد إلى مظهر الخلية الجنسية البسيطة التي لا همَّ لها إلَّا الاتحاد بخلية الجنس الآخر لتحيا من جديد.

ومشاهدات المملكة الحيوانية تُؤيِّد ما نذهب إليه من وجود هذه الرغبة القوية في التناسل، أو هذه الجاذبية بين الجنسَين؛ فالطير على الشجرة، وذوات الأربع في الغابة، والحشرات على ظهر الأرض، يسعى ذكورها نحو الإناث سِعايةً دائبةً لا تعرف الكلال،

مستهينةً بأنفسها، وهي في ذلك السعي تلجأ إلى الحيلة تارة، وإلى الكياسة تارةً أخرى، وإلى العنف تارةً ثالثة، لا يلويها عن بلوغ قصدها شيء. ولا يقل شوق الأنثى حدةً عن شوق الذكر، ولكنها تلتمس عادةً أساليب أخرى هي الدلال والتمنُّع، والتظاهر بالهرب. فأنثى الحيوان كالنساء اللائي قيل فيهم «يتمنعن وهنَّ الراغبات». وكلما كان الذكر كثير الحركة والنشاط؛ جنحت الأنثى إلى هذا التمنُّع والدلال. وهذا هو الشأن في العصافير التي يتكلَّف ذكورها مجهودًا عظيمًا في سبيل تحقيق أغراضها والوصول إلى الإناث. وعلى العكس من ذلك إذا كان الذكر ثقيل الحركة فإن الأنثى هي التي تُقبل عليه لتستثيره، أو على الأقل فإنها لا تُبدي مقاومةً أو تصنُّعًا؛ والنتيجة في حالتَي التمنُّع والرضا واحدة؛ نعني تحقيق الصلة الجنسية المصحوبة بلذة، والغرض منها النسل.

ولْننظر إلى طوائف أخرى من الحيوان، لعل هذه المشاهدات تُفيدنا في معرفة أسرار الحب عند الإنسان؛ ففي خلية النحل نجد إلى جانب الملكة والنحل العامل مئات من الذكور (الدبابير)، وعندما تطير الملكة وهي الأنثى الوحيد طير الزواج، يتبعها جميع الذكور في الفضاء، ولا يصل إليها إلَّا واحد من بينهم فقط، هو أشدهم قوةً وأسرعهم طيرًا، وأكثرهم حركةً. والغريب أنه في نشوة الصلة الجنسية يترك أعضاءه التناسلية داخل جسم الملكة ثم يموت. وتُصبح جميع الذكور عديمة الفائدة بعد ذلك، فيشرع النحل العامل في فصل الخريف في مهاجمة الذكور وقتلها، وهذا أيضًا هو الشأن في الفراشة من نوع البومبيكس، فحينما تظهر تكون مزوَّدةً بجناحَين قويَّين وألوان زاهية بديعة، ولا يتركَّب جسمها إلَّا من قناةٍ هضمية بسيطة؛ لأن مدة حياتها قصيرة لا تحتاج فيها إلَّا إلى الغذاء اليسير، فكل همِّها هو الحب، وتظل الأنثى ساكنةً هادئةً في الانتظار. ويُميِّز الذكر الأنثى بطريق حاسة الشم ولو كانت على بُعد عدة كيلومترات، فيسعى إليها طائرًا خلال الأشجار والحقول. وليس للذكر إلَّا غرض واحد هو الوصول إلى الأنثى، وأول من يصل إليها من الذكور يُلقي بنفسه عليها، ويظل بضع ساعات يُعانقها بجناحَيه ويسعد معها بلحظاتٍ من اللذة العميقة، ثم يموت بعد ذلك مباشرةً من الضعف المستمر والمجهود الشديد، ويموت كذلك أترابه الذين كانوا يُنافسونه بعد الطير الطويل، والامتناع عن الطعام، والإخفاق في تحقيق غرضهم. أمَّا الأنثى فإنها تسعى بعد اللقاح إلى النبات الأخضر الذي يُوفِّر الحياة الطويلة للشرانق الجديدة التي تُخلِّفها ثمرةً لذلك الحب الجنسي، إن صح القول بأن الحركات التي وصفناها تنطوي عند الحيوان على محبة. وتضع الأنثى عددًا هائلًا من البيض الملقَّح

على أوراق النبات، ثم تموت بدَورها، مخلِّفةً الحياة لأعقابها بعد أن حقَّقت غرضها في هذا الوجود.

وقد وصف عالِم الحشرات «فاير» هذه المظاهر الجنسية بعد مشاهداتٍ طويلة بما لا يخرج عمَّا ذكرنا، وقد أثبت بالملاحظة أن الحب عند الحشرات الدنيئة يقتصر على تحقيق الرغبة الجنسية، ثم يختفي بعد تحقيقها.

أمَّا الحيوانات الراقية فإننا نشهد عاطفةً — تطول أو تقصر — بين الجنسَين، ومع ذلك فمن الثابت أن اللحظة التي تتم فيها الصلة الجنسية هي لحظة تبلغ فيها العاطفة حد النشوة فتستولي على نفس الكائن بأسره. وفي غمار هذه النشوة ينسى الإنسان كل شيء، ويرى الدنيا بعين الغريزة الجنسية؛ إذ تبدو له المرأة في أثوابٍ عُلوية تحجب عن بصره جميع شرور الحقيقة ونقائصها. إنه يعتقد في تلك اللحظات من اللذة أنها تدوم إلى الأبد، ويعتقد في السعادة الخالدة، كأنه قد انتقل إلى فردوس النعيم، ولكنه بعد أن يقضي وطره، ويُشبع الرغبة الجنسية، يسدل الستار على ذلك المشهد، وتهدأ النفس، ويعود الإنسان إلى الحقيقة المجرَّدة. تلك هي أوصاف الرغبة الجنسية في جميع الكائنات المنقسمة إلى جنسَين.

والأصل في هذه الرغبة الجنسية الطبيعية يمتد إلى أزمنةٍ بعيدة جدًّا لا يستطيع التاريخ أن يتبيَّنها، ولكنها استقرَّت بالوراثة في باطن النفس. وإذا كانت شهوة الطعام أساس حفظ الحياة الفردية، فإن الرغبة الجنسية هي أساس حفظ النوع، ما دام النسل لا يتم إلَّا بالصلة بين الجنسَين. وتتحرَّك هذه الرغبة من جانب المراكز العصبية، ومع ذلك فإن كثيرًا من الإحساسات تشترك في تحقيق الصلة الجنسية. مثال ذلك أن بعض أنواع الذباب لا تضع بيضها إلَّا بعد أن تشم رائحة الجثة، فإذا انتُزع عنها عضو الشم توقفت عن أن تبيض.

أمَّا عند الإنسان فمرجع الرغبة الجنسية إلى الجهاز العصبي، ومنه ينعكس إلى الشعور بما يحويه من فكرٍ وعاطفة وإرادة. وعلماء الحياة لا يفهمون ظاهرة الحب، والرغبة الجنسية، إلَّا بربطها بالجهاز العصبي، فالحب وما يتصل به يرجع إلى المراكز العصبية في المخ والمخيخ والنخاع الشوكي، فإذا تنبَّهت الرغبة الجنسية، وتنبَّهت المراكز العصبية؛ تنعكس الرغبة في الشعور عن طريق الانتباه، ثم تتداعى المعاني في الذهن وترتبط بعضها ببعض، وترتد بعد ذلك إمَّا لتحقيق الصلة الجنسية، وإمَّا لوقفها والامتناع عنها.

الرغبة الجنسية عند الرجل

يُمثِّل الرجل العنصر الإيجابي في الصلة الجنسية؛ ولهذا كانت الرغبة الجنسية عند الرجل أقوى منها عند المرأة. وهذه الرغبة تنشأ في نفسه من تلقاء ذاتها؛ أي بالطبيعة، وهي ترجع إلى الدور الذي يلعبه الرجل في النسل. وتظهر الرغبة الجنسية عند الرجل عند البلوغ، حيث يلحظ تغييرًا في أعضائه التناسلية، وعندئذٍ يطلب الجنس الآخر. والذي يحدث عند الحيوان أن الذكر يتأثَّر برؤية الأنثى، أمَّا الإنسان فإن الذي يُثير فيه الرغبة الجنسية أمور كثيرة، تعدَّلت بسبب الحضارة الحديثة.

منها رؤية الأجزاء المحجوبة من الجسم؛ ذلك أن الإنسان يكسو نفسه بالملابس وبخاصة الأعضاء التناسلية. ولا ندري كيف انحدرت إلينا هذه العادة، ولكن ممَّا لا شك فيه أن العُري هو الأصل في المعيشة، وأن الكساء من ابتكار الإنسان. ورؤية الأعضاء التناسلية عند المرأة، التي تكون عادةً محجوبة؛ تُثير الرغبة الجنسية. على حين أن رجال القبائل المتوحِّشة الذين يعيشون في حالة عُري لا يستثيرهم رؤية الجسم العاري للمرأة. وإذا تحجَّبت المرأة حجابًا كاملًا فإن رؤية أي جزءٍ من أجزاء جسمها يكون باعثًا للرغبة الجنسية؛ مثل وجهها أو يدها. أمَّا الشعوب التي تعيش في سفورٍ فلا يُؤثِّر النظر إلى وجه المرأة المكشوف. غير أن الرغبة إذا كانت شديدةً عند الرجل، فإنه يطلب أي امرأة، جميلةً كانت أو قبيحة، شابةً أم عجوزًا.

ومنها صحة الجسم؛ لأن ممَّا يُثير الرغبة الجنسية مظاهر الصحة البادية على المرأة. فالأعضاء المكتملة النمو، والرائحة الطبيعية، والصوت الجميل، والجلد الرقيق ذو البشرة الموردة المريحة للنظر واللمس؛ كل ذلك ممَّا يُثير الرجل. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت المرأة مريضة، صفراء، مترهِّلة، ذات رائحة كريهة، فإنها تبعث على النفور؛ ممَّا يُؤدِّي إلى منع الصلة الجنسية أو التخفيف من حدة الرغبة فيها.

ومنها أخيرًا الأعضاء التناسلية، من النظر إليها، وشم رائحتها.

وعندما يصل الحيوان إلى سن البلوغ، وكذلك الإنسان البدائي بطبيعة الحال، والإنسان المتحضِّر، يُحاول الفتى الاتصال بالفتاة اتصالًا جنسيًّا، وكثيرًا ما يتحقَّق ذلك؛ لأن الإنسان في حالة المعيشة الطبيعية لا يوجد ما يحول دون تحقيق فطرته. ولكن الحضارة الحديثة، بما فيها من تقاليد وعادات ناشئة عن الدين والمجتمع، حرَّمت الصلة الجنسية إلَّا عن طريق الزواج، وأخَّرت الزواج بعد البلوغ لأسبابٍ اجتماعية وصحية واقتصادية. هذا التأخير في الزواج يُؤدِّي إلى أحد أمورٍ ثلاثة؛ إمَّا امتناع الفتى عن العلاقات الجنسية، وإمَّا مباشرتها

مع البغايا أو بأي شكلٍ آخر، وإمَّا استعمال العادة السرية؛ وهذا كله يُؤثِّر في نفسيته تأثيرًا كبيرًا، ويُحوِّل حبه وبُغضه من الاتجاه السليم الطبيعي، إلى اتجاهاتٍ منحرفة مريضة.

وتدفع الرغبة الجنسية عند الرجل إلى أمورٍ ثلاثة؛ الجرأة، والغيرة، والرغبة في الأبناء.

وينشأ الإقدام عن الشعور بالقدرة الجنسية، الذي يُفيض على النفس نشوة السمو، على حين أن الشعور بالضعف الجنسي يُحطِّم الحياة النفسية.

وترجع الرغبة الجنسية إلى غريزة التناسل. ولولا خوف العواقب لاتصل الرجل بأكبر عدد من النساء، وأنجب ما يشاء من الأبناء. وهذا مشاهد في الشعوب المتأخِّرة التي تتعدَّد فيها الزوجات أو تأخذ بنظام التسَرِّي. وكلما أنجب الرجل أولادًا؛ سمت نفسه لشعوره بالكثرة ولذة السلطان بامتلاك عدد كبير من النساء والأبناء.

لهذا كانت الصلة الجنسية المحرَّمة لا تُشبع إلَّا الرغبة الجنسية فقط، ولكنها تُثبِّت هذا الإحساس الذي يُضيء جوانب النفس ويغمرها بالحياة والقوة والسعادة.

أمَّا الغيرة فإنها ميراث عن الأجداد وعن الحيوان منذ عصور مغرِقة في القِدم، كما يرى الأستاذ «فوريل». والأصل في الغيرة ناشئ عن القتال الوحشي للحصول على المرأة بالقوة، حتى إذا ما أصبحت في حوزته؛ وجب عليه الدفاع عنها من عيون المنافسين. وكثيرًا ما استمرَّت المعارك في سبيل المرأة بعد حصول الرجل عليها؛ ومن هنا تعلَّم الحيوان الذكر — أو الرجل البدائي — أن يأخذ حذره من نظرات الذكور وحركاتهم، وما يعقب ذلك من هجمات المنافسين عليه للاستيلاء على الأنثى.

والمشهور أن المرأة تمتاز بالغيرة، وسوف نتحدَّث عن ذلك فيما بعد.

ويرى العالم النفساني «أدلر» أن الغيرة تنشأ منذ الصغر بسبب إهمال الطفل، ومراعاة الآباء لأحد الأطفال أكثر من الآخرين. ويصحب هذا الشعور بالإهمال والغيرة الطفل حتى بعد أن يكبر، ويتخذ أشكالًا كثيرة.

وعنده أن إهمال الطفل وهو صغير وعدم عناية آبائه به، هو الدافع إلى ظهور البغض؛ فيشب الطفل على كراهية الناس والعالم.

الرغبة الجنسية عند المرأة

أهم ما يتصل بالرغبة الجنسية عند المرأة الحب، والموقف السلبي، والغيرة، والدلال، وحب الأبناء. وأبرز هذه الخلال جميعًا الحب؛ فهو يلعب دورًا عظيمًا في عقلها أكثر من الرجل؛ فالحب عندها هو غاية الحياة، من دونه تنحل طبيعتها، ولا تكون امرأةً سوية.

وإذا حدث ما يمنع تحقيق رغبات المرأة الجنسية، خصوصًا إذا تأخَّر زواجها واختفى الحب القائم على الأساس الجنسي، وهو حب المرأة للرجل، انصرف الحب إلى إحدى جهتَين؛ الجهة الأولى لا تشعر بها، ولا تعرف عِلَّتها، وهي إبدال حبها الرجلَ بحب الأشياء المحيطة بها؛ كالقطة في المنزل، والدجاج أو الكلب، أو الأشياء المختلفة التي تشغل بها نفسها داخل الدار، وكل ذلك انحراف عن الحب الجنسي إلى موضوعٍ آخر يحل محلَّه. والجهة الأخرى تصرف إليها حبَّها عن شعورٍ وتفكير؛ كالفن والأدب، والاشتراك في الجمعيات الخيرية، والعطف على البؤساء والمحتاجين، وحب الخير والفضيلة. وحب الفن والجمال لا يقوم إلَّا على ثقافةٍ واسعة وبصر بشئون الحياة والمجتمع؛ فالمرأة تجد في محبة هذه الأشياء كلها، سواء أكانت صادرةً عن شعورٍ أم لا شعور، ما يملأ نفسها ويُعوِّضها ما فقدته من حب الرجل. والشائع عن العوانس هو انصراف المحبة عندهن إلى الصداقة من الأهل أو الأغراب، رجالًا أم نساءً، وهو هوًى عذري يملأ النفس ويُعوِّض شيئًا ممَّا فقدته، ويُؤدِّي إلى تحسين حالتها النفسية نوعًا ما. ومع ذلك فهذا اللون من الحب أو الصداقة بما فيه من إخلاصٍ عميق، لا يحل تمامًا محل الحب الجنسي، وكثيرًا ما تنتهي إلى حالةٍ من التشاؤم والحزن الدائم، خصوصًا إذا فقدتْ أحد هؤلاء الذين تُحبُّهم، وكانت تجد في صحبتهم السلوى والارتياح.

وحزن الزوجة على فقد زوجها أو ابنها أعنف من فقد العانس صديقها أو صديقتها؛ وهذا راجعٌ إلى أن الحب عند المرأة هو الأصل، وأن الرغبة الجنسية فرعٌ منها. والحب عند الفتاة بعد البلوغ مزيجٌ من الإعجاب بالرجل وإقدامه ومنزلته، والحاجة إلى المودة والملاطفة والأمومة. إنها تُريد الخضوع للرجل، وخضوعها مستمدٌّ من الدور السلبي الذي تلعبه الأنثى في الحياة. وإذا استطاع الرجل أن يغزو قلب المرأة وأن يُخضعها كما يحدث في التنويم المغناطيسي؛ فإنها تمتلئ بنشوةٍ عجيبة، تنخلع لها نفسها فتتحطَّم إرادتها وفكرها، ويسلس قيادها، وتفقد مقاومتها، وتتبع الرجل.

وجهل الرجال عادةً بطبائع المرأة ونفسيتها، خصوصًا هذا القانون العلمي الذي ذكرناه من أن المرأة في حاجةٍ إلى الحب أولًا، في حين أن الرغبة الجنسية تأتي في المحل الثاني، هذا الجهل يُؤدِّي إلى عدم إشباع رغبة المرأة؛ فإمَّا أن تسكت على مضضٍ وتعيش في انكسار، وإمَّا أن تحملها الثورة على إعلان سخطها وبغضها، فينتهي الأمر بالبيوت إلى الانهيار وإلى انقطاع حبل الزواج.

أمَّا الرجل فتحمله الشهوة البهيمية على إشباع رغبته الجنسية معتقدًا أن أداءه هذه المهمَّة المادية يُحقِّق للمرأة اللذة التي يُحسها هو، وينسى في غمار ذلك أن يُفيض على

المرأة بالعطف والمودة، والحديث الممتع، والمداعبة اللطيفة. وقد ترضخ المرأة حتى لا تُؤذي شعور الرجل.

(٣) الأمومة

روى أحد الأطباء المشتغلين بالتحليل النفساني قصةً تُؤيِّد ما نذهب إليه، وهو أن حب الأبناء يزيد في حب الزوجة لزوجها، وخلاصة القصة أن الزوجة أُرغمت على الزواج من شخصٍ لا تُحس نحوه ميلًا أو حبًّا، ولَمَّا تمَّ الزواج رغبت في التخلُّص من زوجها، فكانت تتمنَّى موته، بل تُعلن له هذه الأمنية، ثم دار الزمان وأصبح للمرأة بضعة أطفال من زوجها، وفي أحد الأيام قال الزوج لزوجته: «ألا تتمنَّين موتي كما كنتِ تتمنَّين في أول الأمر؟» فأجابت المرأة: كلا. إن الأطفال في حاجةٍ إليك. فهي تُريد زوجها، لا لنفسها، بل من أجل أطفالها.

والأُمومة تُلازم الحب الجنسي ملازمةً وثيقة؛ فالأم التي لا تُحب أبناءها هي أم ثائرة على الطبيعة، خارجة عليها. والرجل الذي لا يُدرك رغبة المرأة في الأُمومة ويحترم هذه الرغبة؛ ليس جديرًا بحب زوجته. والغريب أن بعض الرجال تحملهم الأنانية على الغيرة من الزوجة التي تصرف بعض حُبِّها إلى الأطفال. وفي بعض الأحيان نرى بعض الآباء يُحبُّون أبناءهم حُبًّا أعنف وأقوى من محبَّة الأم لهم. ولكن هذه الأحوال تُعَد قليلةً بالنسبة إلى القانون الطبيعي العام، وهو أن الأم تُحب أبناءها أكثر من حب الأب لهم.

ومن أجمل الظلال المستمدَّة من الحب وأكثرها اتصالًا بالطبيعة، الفرح الذي يُحس به الأبوان عند ميلاد الطفل، وهو فرحٌ يُؤدِّي إلى ربط العلاقة الزوجية برابطةٍ وثيقة من المودة، ويُعين الزوجَين على مغالبة الصراع القائم بين شخصيتهما، ويعمل على السمو بالعاطفة المتبادلة بينهما، ومرجع ذلك كله إلى أن مولد الأبناء استجابةٌ لازمة للغرض الطبيعي من الزواج.

مهما يكن من شيء، فإن نصيب الأم من محبة ابنها هو نصيب الأسد؛ فالمرأة الصادقة الأُنوثة تنتشي في حالة الحمل، وتزيد نشوتها كلما تقدَّم، حتى إذا زالت آلام الوضع امتلأت سعادةً وحنانًا وفخرًا، حين تسمع الصيحات الأولى للمولود. وليس هذا الحب الأُمِّي في الحقيقة إلَّا نزعةٌ غريزيةٌ تتجه نحو الرضيع الحديث الولادة الذي يطلب حقًّا طبيعيًّا لا يستطيع أن يُعبِّر عنه، هو حق الرعاية الدائمة، والعناية الدقيقة من أمه. فما أعظم الفرح الذي يُظلِّل الأم حين تُعنى بنفسها بمولودها! وما أقبح وأشقى الأمهات اللائي يُهملن

أطفالهن دون حاجة ماسة في أيدي الخدم والمرضعات، باسم الحضارة والمدنية والتقدُّم! وما ذلك إلَّا التدهور والتأخُّر.

الأُمومة هي — دون شك — أهم مشتقات الغريزة الجنسية عند المرأة، وكثيرًا ما ينقلب حب الأم إلى ضعف بإزاء أبنائها، فتحملها هذه العاطفة على المغالاة في تقدير صفات الابن، والتماس المسوِّغات لعيوبه وأخطائه. وضعف الأُمومة كثيرًا ما يُؤذي الأطفال، ويضرهم في مستقبل حياتهم أعظم الضرر. وأكبر الظن أن لين الأم وضعفها وتهاونها من الصفات الموروثة، فإذا أُضيف إلى عامل الضعف الوراثي انغماس الأم في الترف، وانعدام الثقافة، والكسل، وكثرة الأطفال ... وما إلى ذلك؛ زاد ضعفها ضعفًا. والسبيل إلى علاج هذه الظاهرة المتصلة بالأمومة، هو تثقيف الأم ثقافةً نفسيةً وخلقية، من شأنها أن تبني الشخصية القوية والخلق السليم، كما ينبغي أن تشغل الأم نفسها بالعمل المثمر.

(٤) الغيرة والدلال

غيرة المرأة أشد عنفًا من غيرة الرجل، وهي غيرة فطرية تُثابر عليها المرأة وتظهر في ثوب الفضائح العامة والمعاكسات والمضايقات الخفية. وإذا كانت الغيرة تحمل الرجل على امتشاق الحسام، أو حمل السلاح والضرب بالنار ليقتل منافسه، فإن المرأة تصخب وتثور وتُحدث فضيحةً مسموعة، أو تلجأ إلى حِيَل النساء والقتل بالسم. المرأة المتوحِّشة التي تملؤها الغيرة تعض أنف حُسَّادها بأسنانها، على حين أن المرأة المتحضِّرة تُلقي حامض الكبريتيك على وجه من تغير منها. ولا يخفى أن غرَض المرأة البدائية والمتحضِّرة واحد؛ فهو التقبيح، وإن اختلفت الوسائل.

والدلال من خصائص المرأة ومن أكثرها اتصالًا بالحب، فموقفها السلبي في الحياة الجنسية، وحاجتها إلى الأمومة، يدفعانها إلى الرغبة في اجتذاب الرجل والحصول على إعجابه. وإنك لتجد المرأة تستغل وقتها وجمالها الطبيعي، وهما صفتان متلازمتان للنساء، في اجتذاب الرجل، كما تستغلهما في الزهو على غيرها من النساء. إن المرأة تُعنى العناية كلها بتجميل نفسها لتزيد في حسن مظهرها، حتى لَينصرف جميع تفكيرها إلى الزينة والعطر، وتصفيف الشعر، والأناقة في الملبس، وما إلى ذلك.

ويُرجع بعض العلماء هذه الألوان من الزينة المصنوعة التي يلجأ إليها النساء المتحضِّرات إلى ما ورثته المرأة من عقائد البدائيين عن الطواطم التي ترجع بدورها إلى عقائد دينية خرافية؛ كالأساور والحلقان والخواتم والعقود. هذه العادات كلها مشتقة من الرغبات الجنسية؛ أي الرغبة في أن تحوز المرأة إعجاب الرجل.

النهاية

وكادت عين صاحبنا أن تُغمض، أو أراد لها ذلك؛ فما عادت به حاجة إلى معرفةٍ جديدة، ولا شوق إلى حبٍّ أو بغض.

فقد عرف منهما ألوانًا، وتقلَّب في سائر المراتب التي صوَّرها العلماء والأدباء، وسعى إلى نصفه الآخر؛ فانشقَّا عن الولد، وتمَّت بذلك رسالة النوع الأزلي.

لو اطَّلعتَ على نجواه في صلاته لسمعته يقول:

رَبِّ لِمَ وهبتني الشعور، وميَّزتني عن سائر الكائنات؟
إني لأرى الأحياء سعيدةً ناعمةً ما عدا الإنسان.
لقد طلبت الوصول على أجنحة الحب حتى بلغت الفناء.
كنت سعيدًا في سلوك الطريق، واليوم لا سعادة ولا شقاء.
فلا حب يُسلي ولا بُغض يسري كأن الدنيا هباء.

هنداوي