

شُوْبِنَهَاوَرُ مِنْ التَّشَاؤْمِ إِلَى التَّصَوُّفِ الْحَيَاةِ.. بَيْنَ الْإِرَادَةِ الشَّرِيْرَةِ وَفَنِّ الْعَيْشِ الْحَكِيمِ

عَبْدُ اللَّهِ عَلِيَّ عَمْرَان

abdullah.ali@omu.edu.ly

كلية الآداب، جامعة عمر المختار، ليبيا

تاريخ الوصول: 2024.04.26 تاريخ الموافقة: 2024.05.24

الكلمات المفتاحية:

التشاؤميَّة، العبيئيَّة، إرادة عمياء، تصوُّف.

الملخص

يهدفُ البحثُ إلى بيانِ أهميةِ فلسفةِ شوْبِنَهَاوَرِ التَّشَاؤْمِيَّةِ بِالنَّسْبَةِ لِجَيْبِيَّةِ الْفَلَاسِفَةِ الَّذِينَ تَأَثَّرُوا بِهَا، وَمُحَاوَلَةِ مَعْرِفَةِ مَصَادِرِ أَفْكَارِهِ، سِوَاءَ كَانَتْ حَيَاتِهِ الْخَاصَّةَ أَوْ عَصْرَهُ عُمُومًا، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ التَّسْلِسْلِ الْمُنطِقِيِّ لِنَظَرِيَّتِهِ فِي التَّشَاؤْمِ، وَالَّتِي انطَلَقَ فِيهَا مِنَ الْمُنَالِيَّةِ، بِجَعْلِ الْوَاقِعِ مُجَرَّدَ انْعِكَاسٍ لِلْفِكْرِ، وَأَنَّ كُلًّا مِنَ الْفِكْرِ وَالْوَاقِعِ، يُخَضَعَانِ لِإِرَادَةِ مُطْلَقَةٍ شَرِيْرَةٍ، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ الْعَالَمَ مَكَانًا لِلْبُؤْسِ، وَالْحَيَاةَ رِحْلَةً لِلْحُزْنِ وَالْأَلْمِ، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلخِلَاصِ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانَاةِ، أَوْ عَلَى الْأَقْلِ تَخْفِيفُهَا، إِلَّا مِنْ خِلَالِ حَالَةٍ مِنَ الزُّهْدِ وَالتَّصَوُّفِ، وَهِيَ الْفِكْرَةُ الَّتِي وَصَلَ إِلَيْهَا مِنْ خِلَالِ الْمَزْجِ بَيْنَ تَعَالِيمِ دِيَانَاتِ الشَّرْقِ الْقَدِيمِ - خَاصَّةً الْبُودِيَّةِ - وَالدِّيَانَةِ الْمَسِيحِيَّةِ.

Schopenhauer from pessimism to mysticism Life.. Between evil will and the art of wise living Abdullah. A. Omran

Abstract

The research claims to demonstrate the importance of Schopenhauer's pessimistic philosophy in relation to the other philosophers who were influenced by , and seek out the origin place of his ideas and philosophy, whether they were his personal life or his era in general. It also presents the logical sequence of his theory of pessimism, in which he started from idealism by making reality a mere reflection of thought. Both his thoughts and reality are subject to an absolute evil will, which makes the world a place of misery and life a journey of sadness and pain. There is no way to escape from this suffering, or at least alleviate it, except through a state of detachment and Sufism, which is the idea that he reached is blending the teachings of ancient Eastern religions - especially Buddhism - and Christianity.

Keywords

Pessimism,
Absurdism,
Blind will,
Mysticism

المقدمة

بعده أيضاً، إذ كان أستاذاً لهم ولو بطريقة غير مباشرة، ويكفيه فخراً أنه من أساتذة التشاؤمي والعدمي الأكبر (نيشنة).
من جهة أخرى تمتعت فلسفته بقدرته تنبؤية تجعلها مختلفاً عن الفلاسفة التشاؤميَّة الوصفية اللاحقة، حيث أتاحت له تجربته مع الثورة الفرنسية وحروب نابليون أن يتنبأ بما سيحدث بشكل أكثر سوءاً في أوروبا أو في العالم بشكل عام بعد ذلك بقرون.
ولكن ذلك لم يحل دون طرح الأسئلة حول فلسفته التشاؤميَّة، فقد دأب مؤرخو الفلسفة والمفكرون على الربط بين حياة الفيلسوف وفلسفته، ولذلك أثيرت الأسئلة عن مدى اتساق فلسفته التشاؤميَّة مع حياة الرفاهية والبذخ التي كان يعيشها، وعن حياته العاطفية وموقفه من المرأة، في محاولة للتشكيك في أن تكون فلسفته جزءاً من حياته، وما هي إلا تنظيرٌ فلسفي.

لا تُعدّ ظاهرة التشاؤم والاستيلاّب جديدةً أو دخيلةً على الفكر الإنساني، فهي قديمة جداً، ولها في كلِّ حقبةٍ منظورها، بدءاً من الشرق القديم مروراً باليونان، وصولاً إلى الفلسفة المعاصرة، فهي ظاهرة مرتبطة بشكل دائم، بحالات الانتكاس والسقوط، والتردي الاقتصادي والأخلاقي المصاحب دائماً للأوبئة والحروب، خاصةً لو كانت البيئة خالية من أي مرجعية دينية قوية قادرة على ملء الفراغ الروحي، والحفاظ على شيءٍ من التفاؤل والأمل.

وتعدّ الفلسفة التشاؤميَّة للفيلسوف الألمانيّ (آرثر شوْبِنَهَاوَر) 1788-1860 Schopenhauer، هي المحاولة الغربية الأولى لصياغة نظرية فلسفية متماسكة عن العبيئيَّة والتشاؤميَّة، ولا ترجع أهميَّته إلى كونه أحد رُوَادِ التَّشَاؤْمِيَّةِ وَالْعُدْمِيَّةِ الْمَعَاوِرَةِ وَحَسَبِ، بل إلى كونه أَوْقَدَ شُعْلَةَ التَّشَاؤْمِيَّةِ وَالْعُدْمِيَّةِ فِي الْعَدِيدِ مِنْ كِبَارِ الْفَلَاسِفَةِ الَّذِينَ أَتَوْا

وَالْوَصُولُ إِلَى النَّبُوغِ، وَفِي الْمُبْحَثِ الْأَخِيرِ (مِنَ التَّشَاوُمِ إِلَى الصُّوفِيَّةِ) أَتَنَاقَلَ السَّبِيلَ الْأَهْمُ فِي نَظَرِ شُوْبِنَهَاوَرِ لِتَحْقِيقِ السَّعَادَةِ، أَلَا وَهُوَ الرُّهْدُ وَالتَّصَوُّفُ وَإِدَارَةُ الظُّهْرِ لِلْعَالَمِ، حَيْثُ تَتَحَقَّقُ هَزِيمَةُ الْإِرَادَةِ الْعَمِيَاءِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي الْعَالَمِ.

أَوَّلًا: هَلْ كَانَ شُوْبِنَهَاوَرُ مُتَشَائِمًا؟

1- عَدَمُ إِتْسَاقِ حَيَاتِهِ مَعَ فِلْسَفَتِهِ

عَرَفَ شُوْبِنَهَاوَرُ بَيْنَ مُؤَرِّخِي الْفِلْسَفَةِ بِأَنَّهُ فَيْلَسُوفُ التَّشَاوُمِ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْأَعْلِيَّةَ لَا تَحُولُ دُونَ طَرَحِ الْأَسْئَلَةِ حَوْلَ هَذَا التَّصْنِيفِ لِفِلْسَفَتِهِ، هَذَا إِذَا عَرَفْنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ شَكَّكَ لَيْسَ فِي تَشَاوُمِيَّةِ شُوْبِنَهَاوَرِ بَلْ فِي مَدَى أَصَالَتِهَا وَنَجَاحِهَا، هُوَ تَلْمِيزُهُ (نَيْتْشَة)، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى الْمَبْدَأِ الْأَخْلَاقِيِّ الْأَسَاسِيِّ فِي فِلْسَفَتِهِ (شُوْبِنَهَاوَرِ)، الْقَائِلِ "لَا تُؤْذِي أَحَدًا"، حَيْثُ يَطْرُحُ (نَيْتْشَة) سُؤْلًا اسْتِنَاكِيًّا عَمَّ إِذَا كَانَ شُوْبِنَهَاوَرُ مُتَشَائِمًا حَقًّا؟ (نَيْتْشَة، 2003، ص 129).

وَجِبَتْ نَيْتْشَة بِأَنَّ شُوْبِنَهَاوَرِ كَانَ مِنَ الْمُشْكِنِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. (نَيْتْشَة، 2010، ص 146) رُغْمَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّ شُوْبِنَهَاوَرِ مُرْتَبِّهُ وَمُهْدَبُهُ، (نَيْتْشَة، 2016، ص 22) بَلْ وَيَصِفُهُ بِأَنَّهُ شُوْبِنَهَاوَرِ الْعَظِيمِ. (نَيْتْشَة، 2001، ص 5) كَمَا يَعْتَرِفُ لَهُ بِمَنَاقِبِ عِدَّةٍ مِنْ بَيْنِهَا أَنَّهُ هُوَ مِنْ غَرَسِ فِيهِ بَذْرَةَ التَّشَاوُمِ. (نَيْتْشَة، 2016، ص 32) وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِفْرَارِ بِأَنَّهُ لَمْ يُفْلِحْ فِي مَسْعَاهِ التَّشَاوُمِيِّ كَمَا يَنْبَغِي.

وَهِيَ الْفِكْرَةُ دَائِمًا الَّتِي نَادَى بِهَا (جُوزَايَا رُويْس)، وَذَلِكَ حِينَ اعْتَبَرَ أَنَّ هُنَاكَ الْكَثِيرَ مِنَ الْإِشَاعَاتِ الَّتِي تُرَوِّجُ حَوْلَ فِلْسَفَةِ شُوْبِنَهَاوَرِ، وَأَكْثَرَهَا إِنتِشَارًا، هِيَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى التَّشَاوُمِيَّةِ، وَيَرَى أَنَّ هَذِهِ الْإِشَاعَاتُ تَحْوَلُ -بِطَبِيعَةِ الْحَالِ- دُونَ الْإِقْتِرَابِ مِنْ فِلْسَفَتِهِ، أَوْ النَّظَرِ إِلَيْهَا بِطَرِيقَةٍ مُخْتَلَفَةٍ، لِأَنَّ تَشَاوُمِيَّةَ شُوْبِنَهَاوَرِ تَحْوَلَتْ إِلَى قَالِبٍ جَاهِزٍ، يَتِمُّ مِنْ خِلَالِهَا تَفْسِيرُ مُجْمَلِ فِلْسَفَتِهِ. (رُويْس، 2003، ص 285).

وَيَرَى (رُويْس) أَيْضًا أَنَّ فِلْسَفَةَ شُوْبِنَهَاوَرِ لَمْ تَكُنْ مُنْسَجَمَةً مَعَ مُمَارَسَاتِهِ الْحَيَاتِيَّةِ، فَهُوَ يَتَنَاوَلُ أَطْيَبَ الْأَطْعَمَةِ فِي أَفْحَمِ الْمَطَاعِمِ، وَكَانَ بَخِيلًا وَأَنَايًّا رُغْمَ مَا يَدْعِيهِ مِنَ رُهْدٍ، وَكَانَتْ لَدَيْهِ أَعْدِيدٌ مِنَ الْعِلَاقَاتِ الْغَرَامِيَّةِ الْحَبِيبَةِ الْعَابِرَةِ الْخَالِيَةِ مِنْ أَيْ عَاطِفَةٍ. (رُويْس، 2012، ص 339) وَهُوَ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ (غُرَبِي) أَيْضًا، مُعْتَبِرًا أَنَّ شُوْبِنَهَاوَرِ تَغَيَّرَ بِالتَّشَاوُمِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعِشْهُ أَوْ يُعَانَ مِنْهُ. (غُرَبِي، 2008، ص 33).

وَفِي السِّيَاقِ ذَاتِهِ يَطْرَحُ (بُدُوي) سُؤْلًا جَدَلِيًّا فِي بَدَايَةِ حَدِيثِهِ عَنِ فِلْسَفَةِ شُوْبِنَهَاوَرِ يُشِيرُ فِيهِ إِلَى تَنَاقُضِ حَادٍ بَيْنَ فِلْسَفَتِهِ وَبَيْنَ حَيَاتِهِ، إِذْ هَلْ يَحِقُّ لِمَنْ عَاشَ حَيَاةً مُرْجِحَةً مُرْفَهَةً، كَأَنَّ يَكُونَ إِنْبَاءً مُدَلَّلًا لِرَجُلٍ تُرِي

وَفِي الْمَقَابِلِ طُرِحَتْ أَسْئَلَةٌ عَنِ مَدَى ضَرُورَةِ هَذَا الْإِتْسَاقِ، مُقَارَنَةً بِأَهْمِيَّةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَبَّرَ عَنِ التَّشَاوُمِيَّةِ وَالْمَأْسَاةِ مِنْ خِلَالِ نَسَقِ فِلْسَفَتِهِ مُنَظَّمًا، وَنَظَرِيَّةً وَاصِحَّةً مُتَمَاسِكَةً، إِضَافَةً إِلَى كَوْنِ عَدَمِ الْإِتْسَاقِ هُوَ دَلِيلٌ أَصَالَةٌ وَجَدَّةٌ.

فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ اسْتَطَاعَ شُوْبِنَهَاوَرِ بَعْدَ عَنَاءٍ طَوِيلٍ أَنْ يُصْبِحَ صَوْتًا لِعَصْرِهِ، وَمُتَهَدِّدًا الطَّرِيقَ لِلْفِلْسَفَةِ التَّشَاوُمِيَّةِ الَّتِي تَطَوَّرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى يَدِ نَيْتْشَة وَسَارْتِرِ وَكَامُو وَسِيُورَانِ، إِذْ نُقِلَتْ عَلَى أَيْدِيهِمْ إِلَى مَرَحَلَةٍ أُخْرَى أَكْثَرَ تَطَوُّرًا، وَإِنْ حَافِظَتْ عَلَى الْخُطُوطِ الْعَرِضَةِ مِثْلَ مَأْسَاوِيَّةٍ وَعَبَثِيَّةِ الْحَيَاةِ، وَجَدَلِيَّةِ الْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ. وَإِنْ كَانَ شُوْبِنَهَاوَرُ احْتَفِظَ بِبَعْضِ الْأَمَلِ مِنْ خِلَالِ اللُّجُوءِ إِلَى الْفِلْسَفَاتِ الشَّرْقِيَّةِ الَّتِي أَمَدَتْهُ بِالتَّصَوُّفِ وَالرُّوحَانِيَّةِ، وَكَانَتْ بِمَثَابَةِ الْبَلْسَمِ لِلْعَبَثِيَّةِ وَالتَّشَاوُمِيَّةِ.

وَبِكَلِمَاتٍ أَكْثَرَ دِقَّةً يُمَكِّنُ صِيَاغَةَ الْعَدِيدِ مِنَ الْإِشْكَالِيَّاتِ وَالْأَسْئَلَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ طَرْحَهَا مِنْ خِلَالِ الْمُبْحَثِ فِي فِلْسَفَةِ شُوْبِنَهَاوَرِ بَيَّانًا فِي مُقَدِّمَتِهَا، هَلْ كَانَتْ فِلْسَفَتُهُ تَعْبِيرًا عَنِ حَيَاتِهِ؟ أَمْ أَنَّهُ كَانَ يَتَمَنَّعُ بِتَجَرُّدِ فِكْرِيٍّ، بِحَيْثُ جَعَلَ فِلْسَفَتَهُ تَعْبِيرًا عَنِ رُوحِ عَصْرِهِ؟ وَبِالتَّالِي يُمَكِّنُ اعْتِبَارَ فِلْسَفَتِهِ بِمَثَابَةِ إِمْتِدَادِ الْفِلْسَفَاتِ السَّابِقَةِ وَتَمْهِيدِ الْفِلْسَفَاتِ الْآلِاحِقَةِ عَلَيْهَا، وَهَلْ يُمَكِّنُ قَبْلَ ذَلِكَ النَّظَرَ إِلَى فِلْسَفَتِهِ عَلَى أَنَّهَا تُمَثِّلُ نَسَقًا فِلْسَفِيًّا مُتَكَامِلًا؟ وَمَدَى قُدْرَتِهِ عَلَى عَرْضِ أَفْكَارِهِ بِدِقَّةٍ، وَالتَّدْلِيلِ عَلَيْهَا بِحَيْثُ تَحَقَّقَ الْمُرَادُ مِنْهَا لِتَغْيِيرِ وُجْهِةِ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ.

وَتَوَزَعَتْ مَوْضُوعَاتُ الْمُبْحَثِ وَإِشْكَالِيَّاتِهِ عَلَى عِدَّةِ مَبَاحِثٍ، فَفِي الْمُبْحَثِ الْأَوَّلِ (هَلْ كَانَ شُوْبِنَهَاوَرِ مُتَشَائِمًا) تَنَاوَلَتْ حَيَاةَ شُوْبِنَهَاوَرِ وَمَدَى إِتْسَاقِهَا مَعَ فِلْسَفَتِهِ، لِكُونِهِ لَمْ يَعِشْ حَيَاةَ الْبُؤْسِ الَّتِي كَانَ يَنْظُرُ لَهَا، كَمَا تَنَاوَلَتْ مَدَى أَهْمِيَّةِ دِرَاسَةِ حَيَاةِ الْفَيْلَسُوفِ مَدْخَلًا لِقَهْمِ فِلْسَفَتِهِ، أَمَّا الْمُبْحَثُ الثَّانِي (رَكَائِزُ التَّشَاوُمِيَّةِ: الْعَالَمُ تَصَوُّرُ، الْعَالَمُ إِرَادَةٌ) فَأَعْرَضَ مِنْ خِلَالِهِ تَصَوُّرَ شُوْبِنَهَاوَرِ لِمَكُونَاتِ الْعَالَمِ وَكَيْفِيَّةِ إِدْرَاكِهِ، وَتَأَكِيدُهُ عَلَى أَنَّ الْعَالَمَ الْمَاورَائِيَّ هُوَ الَّذِي يَتَحَكَّمُ فِي الْعَالَمِ الْمَادِّيِّ، وَأَنَّ الْحَتْمِيَّةَ هِيَ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ الْمُبْحَثُ الثَّلَاثُ (الْحَيَاةُ بَيْنَ الْأَمِّ وَالْمَصَادِفَةِ وَاللَّامَعْنَى) وَالَّذِي أُبَيِّنُ فِيهِ أَفْكَارَ شُوْبِنَهَاوَرِ حَوْلَ عَدَمِ مَعْقُولِيَّةِ الْعَالَمِ وَبُؤْسِ الْحَيَاةِ، وَعَدَمِ جَدْوَى الْوِلَادَةِ أَصْلًا، وَفِي الْمُبْحَثِ الرَّابِعِ (خَلْقُ الْعَالَمِ وَغَايَتِهِ) أَوْضَحَ مَوْقِفَ شُوْبِنَهَاوَرِ مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ الَّذِي يَرَاهُ مُجْرَدَ مُسْتَعْمَرَةٍ وَجَدَتْ لِمَعَاقِبَةِ الْبَشَرِ، وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ نَجَاحِ كُلِّ هَذِهِ التَّشَاوُمِيَّةِ وَالْمَأْسَاوِيَّةِ فَيَتَبَيَّنُ فِي الْمُبْحَثِ الْخَامِسِ (فَنُّ الْعَيْشِ الْحَكِيمِ) حَيْثُ يَرَى شُوْبِنَهَاوَرِ أَنَّ ذَلِكَ يَتِمُّ مِنْ خِلَالِ الْعَزَلَةِ وَالْإِبْتِعَادِ عَنِ الْآخَرِينَ إِضَافَةً إِلَى تَغْذِيَةِ الْعَقْلِ

جَدِيدَةٍ لِلتَّفَاوُلِ خَالِيَةٍ مِنَ الْوَهْمِ. (فيري، 2015، ص 254) إِنَّهُ يُحَاوِلُ أَنْ يَجْعَلَ تَفَاعُلَنَا مَعَ الْعَالَمِ قَائِمًا عَلَى الْحَقَائِقِ، فَهُوَ لَا يُنْكِرُ التَّفَاوُلَ، وَلَكِنَّهُ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقِيًّا، وَمُؤَسَّسًا عَلَى أَسْبَابٍ مُؤَضُّوعِيَّةٍ.

2- فَلَسَفَتُهُ تُعَبِّرُ عَنْ حَيَاتِهِ

فِي الْجِهَةِ الْأُخْرَى وَخِلَافًا لِمَا يَطْرَحُهُ (رسل) و(بدوي)، هُنَاكَ مِنْ يَرَى أَنَّ فِلْسَفَةَ شُوبِنَهَاوَرِ قَدْ تَأَثَّرَتْ بِأَحْدَاثٍ تَتَعَلَّقُ بِحَيَاتِهِ الْخَاصَّةِ، بَدَأَ مِنْ الْعَوَامِلِ الْوَرِاثِيَّةِ وَالْجِنِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ وَالِدُهُ مُصَابًا بِاِكْتِنَابِ حَادٍ، وَبَعْضُ الْأَقْوَالِ تُرْجِحُ مَوْتَهُ مُنْتَحِرًا، كَمَا أُدْخِلَ اِثْنَيْنِ مِنْ أَعْمَامِهِ إِلَى مَصْحَفَةٍ عَقْلِيَّةٍ، وَأَصِيبَتْ جَدَّتُهُ (أُمُّ وَالِدِهِ) بِالْجُنُونِ بَعْدَ وَقَاةِ جَدِّهِ. (هيوستن، 2012، ص 47) مِمَّا يَعْني أَنَّهُ عَاشَ فِي أُسْرَةٍ تُعَانِي اِضْطِرَابَاتٍ نَفْسِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ لِعِدَّةِ أَجْيَالٍ.

أَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ التَّرْبَوِيَّةِ فَقَدْ كَانَ وَالِدُهُ ذَا نَظَرَةٍ عَمَلِيَّةٍ، فَأَطْلَعَ ابْنَهُ عَلَى حَقَائِقِ الْحَيَاةِ الْفَاسِيَةِ فِي مَرَحَلَةٍ مُبَكِّرَةٍ مِنْ عُمُرِهِ، وَكَانَ لَهُذِهِ الْمَوَاجَهَةِ مَعَ حَقَائِقِ الْحَيَاةِ، أَثْرًا بَالِغًا فِي بَدَايَةِ تَأْمَلِهِ الْفَلْسَفِيَّ. (تسيمر، 2011، ص 140) وَشُوبِنَهَاوَرُ نَفْسَهُ كَادَ يُصَابُ بِالْجُنُونِ بِسَبَبِ وَقَاةِ وَالِدِهِ الَّتِي جَاءَتْ بَعْدَ أَنْ بَدَأَتْ الْعِلَاقَةُ تَتَوَطَّدُ بَيْنَهُمَا، وَبَدَأَ وَالِدُهُ بِتَفَهُمِهِ رَغْبَةً ابْنَهُ فِي عَدَمِ الْعَمَلِ فِي التَّجَارَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِالدِّرَاسَةِ وَالْفِلْسَفَةِ. (معوض، 2020، ص 33).

وَعِنْدَ مُحَاوَلَتِهِ التَّخَلُّصِ مِنْ حُزْنِهِ، بِسَبَبِ رَفْضِهِ الدَّائِمِ لِطَلْبِ وَالِدِهِ، حَاوَلَ شُوبِنَهَاوَرُ أَنْ يَكُونَ وَفِيًّا لِذِكْرَى وَالِدِهِ، وَأَنْ يُكْرِهَ نَفْسَهُ عَلَى تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ، بِأَنْ يُصْبِحَ تَاجِرًا، مِمَّا عَمَّقَ اِكْتِنَابَهُ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ بِذَلِكَ مُكْرَمًا وَمُضْطَرًّا (Helene, 1973, p 25).

كَمَا يُعَدُّ مَوْقِفَ شُوبِنَهَاوَرِ مِنَ الْمَرْأَةِ اِنْعِكَاسًا لِحَيَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَرَاجَعَ عَنْهُ جُزْئِيًّا حِينَ قَالَ: لَمْ أَكُنْ أَعْتَقِدُ حِينَ تَحَدَّثْتُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِوُجُودِ فَتَاةٍ مِثْلَ هَذِهِ جَدِيدَةً بِالْحَبِّ. (بدوي، 1942، ص 25) إِلَّا أَنَّ مَوْقِفَهُ فِي الْعُمُومِ يُعَدُّ اِنْعِكَاسًا مُبَاشِرًا لِعِلَاقَتِهِ بِأَمِّهِ، وَهِيَ الَّتِي تَوَتَّرَتْ بِشَكْلِ كَبِيرٍ بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهِ، حَيْثُ حَاوَلَتْ أَنْ تُشَقِّقَ لِنَفْسِهَا طَرِيقًا خَاصًّا فِي مَجَالِ الْأَدَبِ وَالْفِكْرِ، وَذَلِكَ بِالتَّوَاصُلِ مَعَ كَافَّةِ الْمَفَكِّرِينَ وَالْأَدْبَاءِ مِنْ خِلَالِ صَالُونِهَا التَّفَاقُيِّ، وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي أَرْجَحُ شُوبِنَهَاوَرِ، وَاحْتِدَامِ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا إِلَى حَدِّ مُغَادَرَتِهِ الْبَيْتِ. (معوض، 2020، ص 41) أَلَا يُعَدُّ هَذَا الْحِرْمَانُ سَبَبًا كَافِيًا إِلَى التَّشَاوُمِ وَالشُّعُورِ بِالْمَأسَاةِ، فَأَيُّ حِرْمَانٍ أَكْبَرَ مِنْ حِرْمَانِ طِفْلِ مِنْ عَطْفِ أُمِّهِ؟ لِذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ مِنَ الْحَيَاةِ سِوَى مَقْتَهَا وَكَرَاهِيَّتِهَا، وَلَا يَفْتِنُهُ أَوْ يُغْرِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ

أَنْ يَتَحَدَّثَ عَنِ مَأسَاةِ وَأَمِّ الْعَالَمِ؟ (بدوي، 1942، ص 4). أَمَّا (ولسون) فَيَذْهَبُ إِلَى ضَرُورَةِ النَّظَرِ بِشَيْءٍ مِنَ السُّخْرِيَةِ إِلَى التَّشَاوُمِ الشُّوبِنَهَاوَرِيِّ، بَلْ وَيَعْتَبِرُهُ تَشَاوُمًا (أَدْبِيًّا) وَإِلَّا كَانَ عَلَى شُوبِنَهَاوَرِ الْاِنتِحَارَ كَاسْتِجَابَةٍ مَنْطِقِيَّةٍ عِنْدَ التَّأَكُّدِ مِنْ فِقْدَانِ الْحَيَاةِ لِلْمَعْنَى، بَدَلًا مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِحَيَاةٍ مُرِيحَةٍ. (ولسون، 1978، ص 17).

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ فِلْسَفَةِ شُوبِنَهَاوَرِ، يُزَادُ بِهِ التَّشَكُّيكَ فِي أَصَالَتِهَا، إِلَّا أَنَّ الْإِجَابَةَ عَلَيْهِ تَصْلُحُ لِأَنَّ تَكُونَ اِسْتِهْلَاكًا جَيِّدًا لِتَنَاوُلِ فِلْسَفَتِهِ، وَذَلِكَ بِطَرَحِ الْعَدِيدِ مِنَ الْاِسْكَالِيَّاتِ حَوْلَهَا، فَهَلْ كَانَ شُوبِنَهَاوَرُ مُتَشَائِمًا فِعْلًا؟ وَأَيُّ نَوْعٍ مِنَ التَّشَاوُمِ هُوَ الَّذِي يَتَبَنَاهُ فِي فِلْسَفَتِهِ؟ هَلْ هُوَ تَشَاوُمٌ سِيكُولُوجِيٌّ يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ سَخَطِهِ وَمَوْقِفِهِ مِنَ الْعَالَمِ؟ وَبِالتَّالِي نَابِعٌ مِنْ حَيَاتِهِ الشَّخْصِيَّةِ؟ أَمْ تَشَاوُمٌ مَنَهْجِيٌّ؟ يُزَادُ بِهِ فَهْمُ الْعَالَمِ بِطَرِيقَةٍ أَفْضَلِ، وَوَصَفُ الْوَاقِعِ الَّذِي عَاشَهُ وَشَاهَدَهُ النَّاسُ فِي تِلْكَ الْحَقْبَةِ؟

إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسْئَلَةِ-رَغْمِ وَجَاهَتِهَا- يُمَكِّنُ الرَّدَّ عَلَيْهَا بِأَسْئَلَةٍ أُخْرَى، فَهَلِ الْخَدِيثُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْحَبِّ، حِكْرٌ عَلَى مَنْ عَاشُوا تِلْكَ التَّجَارِبَ فَقَطْ؟ هَلْ وَصَفُ الْمَعَانَاةِ وَرَفْضِهَا، حِكْرٌ عَلَى أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يُكَابِدُونَهَا؟ أَمْ أَنَّ الشُّعُورَ بِهَا أَمْرٌ مُمَكِّنٌ لِلَّذِينَ لَا يَعِيشُونَهَا؟ لِأَنَّهُمْ يُشَارِكُونَ الْغَيْرَ فِي مُعَانَاةِم؟ وَهَلِ الْفِيلْسُوفُ يُعَبِّرُ فِي فِلْسَفَتِهِ عَنِ حَيَاتِهِ وَمَعَانَاةِهِ فَقَطْ؟ أَمْ يُفْتَرَضُ بِهِ لِكَيْ يَكُونَ فِيلْسُوفًا أَنْ يُعَبِّرَ عَنِ حَيَاةِ الْآخَرِينَ وَمَعَانَاةِم؟ وَمَتَى تَكُونُ فِلْسَفَةُ الْفِيلْسُوفِ أَكْثَرَ صِدْقًا؟ عِنْدَمَا تُعَبِّرُ عَنِ تَجْرِبَتِهِ وَمَعَايِشَتِهِ الْخَاصَّةِ؟ أَمْ عِنْدَمَا تُعَبِّرُ عِنْدَمَا تَكُونُ أَكْثَرَ شُمُولِيَّةً وَتُعَبِّرُ عَنِ تَجَارِبِ الْآخَرِينَ الَّتِي لَمْ يَعِيشَهَا؟

بَادِيٌّ ذِي بَدْءٍ أَلَا يُمَكِّنُ أَنْ نَأْخُذَ عَدَمَ اِتِّسَاقِ فِلْسَفَةِ شُوبِنَهَاوَرِ مَعَ تَجَارِبِهِ الْحَيَاتِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَبِيزَةٌ لِفِلْسَفَتِهِ وَلَيْسَ عَيْبًا، بَلْ هُوَ مَصْدَرُ أَصَالَةٍ تِلْكَ الْفِلْسَفَةِ؛ لِكَوْنِهَا لَا تُعَبِّرُ عَنِ أَفْكَارِ رَجُلٍ مُحَبِّطٍ، يُحَاوِلُ أَنْ يَصُوغَ رَدَّةً فِعْلَهُ بِمُجَاهِ حَيَاتِهِ الْخَاصَّةِ فِي مَذْهَبِ فِلْسَفِيٍّ، بَلْ هِيَ تُعَبِّرُ عَنِ رُؤْيِيَّةٍ عَمِيقَةٍ وَثَاقِبَةٍ لِحُورِ الْحَيَاةِ وَالْعَالَمِ. (Helene, 1973, p 27).

وَعَلَيْهِ فَإِنَّ حَضَرَ شُوبِنَهَاوَرِ فِي زَاوِيَةِ التَّشَاوُمِ هُوَ سُوءُ فَهْمِ لِفِلْسَفَتِهِ، أَوْ ظَنًّا بِأَنَّ التَّشَاوُمَ الْمُقْتَرَنَ بِخِيْبَةِ الْأَمَلِ يُعْطِي دَائِمًا مَلَاحِجَ الْعُمُقِ وَالْوُضُوحِ لِلرُّؤْيِيَّةِ الْفِلْسَفِيَّةِ، بَيْنَمَا يُجْعَلُ التَّفَاوُلَ تَظْهَرُ فِي مَظْهَرِ الْمَغْفَلِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَكُنْ شُوبِنَهَاوَرُ مُتَشَائِمًا، أَوْ بِمَعْنَى أَدَقِّ لَمْ يَكُنْ تَشَاوُمِيًّا، يَصْدُرُ عَنِ مَوْقِفِ نَفْسِيٍّ، أَوْ دَلَالَةٍ عَلَى الْاِكْتِنَابِ وَالْوَهْنِ الْعَصَبِيِّ، بِقَدْرِ مَا هُوَ مَوْقِفٌ فِلْسَفِيٌّ، وَتَشَاوُمٌ مَنَهْجِيٌّ مُؤَقَّتٌ، أَشْبَهَ بِالشُّكِّ الدِّبْكَارِيِّ، لِيَبَانَ عَبْتِيَّةُ الْوُجُودِ وَغِيَابُ الْمَعْنَى، وَابْتِحَاحُ عَنِ شُرُوطِ

443) وَلِذَلِكَ تُعَدُّ فَلْسَفَةُ شُوْبِنَهَاوَرِ، إِنْعَاكَاً لِلشَّبَابِ التَّشْبِيْطِ وَالسُّوْدَاوِيِّ. (نيتشة، 2001، ص 86)

ولقد شاع في عصر شوبنهاور التَّشَاوُمُ الْعَمِيقُ، وَبَطْبِيعَةُ الْحَالِ لَمْ يَكُنْ شُوْبِنَهَاوَرُ مَعْرُوْلًا عَن حَالَةِ التَّشَاوُمِ الْعَامَّةِ الَّتِي عَرَفَهَا الْأَدَبُ عَلَى يَدِ شُعْرَاءِ أُمَّتَالِ (دي موسيه) و(يوشكين)، كَمَا عَرَفَهَا مُوسِيقِيُوْنَ أُمَّتَالِ (بيتهوفن) و(شومان)، وَالَّتِي اِرْتَبَطَتْ جَمِيعَهَا بِالتَّعْيِرَاتِ الْكُبْرَى الَّتِي عَرَفَتْهَا الثُّورَةُ الْفَرَنْسِيَّةُ، بِدَايَةِ مِنْ اِنْفِلَاغَهَا عَلَى نَفْسِهَا، عِنْدَمَا تَحَوَّلَ اِبْرَز قَادَتِهَا وَهُوَ (نابليون) إِلَى مَنَادٍ بِالرَّجْعِيَّةِ، زِدَ عَلَى ذَلِكَ عَوْدَةَ الْمَلِكِيَّةِ فِي فَرَنْسَا، وَمَطَالِبَةَ الْإِقْطَاعِيَّةِ بِمَمْتَلِكَاثِمِ الَّتِي سَلَبَتْهَا مِنْهُمُ الثُّورَةُ، وَخُضُوعَ كَافَّةِ الْمُتَقَفِّينَ فِي أُورُوبَا أَمَامَ الطُّغَاةِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ التَّضْحِيَّاتِ الَّتِي مَاتَ مِنْ أَجْلِهَا الْأَبْطَالُ ذَهَبَتْ هَبَاءً، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْمَوْتِ وَالْفَقْرِ وَالْأَرْضِ الْبُورِ. (معوذ، 2020، ص 14)

فَلَقَدْ خَلَقَتِ الثُّورَةُ الْفَرَنْسِيَّةُ مُوطِنًا (فِكْرِيًّا) يَضُمُّ الْعَدِيدَ مِنَ الْأَحْرَارِ الْمُتَطَلِّعِينَ لِلْحُرِّيَّةِ، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَحَقَّقَ مِنْ خِلَالِهَا تَقَارُبٌ وَتَوْحُّدٌ بَيْنَ الشُّعُوبِ. (دو توكفيل، 2010، ص 74) وَلِذَلِكَ مَاتَ بِمَوْجِهَا كُلُّ شَيْءٍ فِي الْحَيَاةِ، بَلْ أَصْبَحَتِ الْحَيَاةُ بِلَا مَعْنَى، حَيْثُ فَقَدَ الْجَمِيعُ الْأَمَلَ بَعْدَ أَنْ تَرَاءَتِ أَمَامَهُمُ الْجَنَّةُ الْمُوعُودَةُ وَالْأَمَالَ الْكُبْرَى الَّتِي بَشَّرَتْ بِهَا الثُّورَةُ وَضَحَّى لِأَجْلِهَا الْأَبْطَالُ، وَفِي حِينٍ لَجَأَ بَعْضُ الْمَسْحُوقِينَ وَالْمَقْهُورِينَ إِلَى الدِّينِ لِلْبَحْثِ عَمَّا يُعْزِيهِمْ فِي مُصَابِهِمْ، ذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الضِّدِّ تَمَامًا، فَقَدْ رَفَضُوا حَتَّى الدِّينَ وَاهْتَزَّتْ إِيمَانُهُمْ، فَهَلْ يُعْمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْفَوْضَى وَالْحُرَابُ مِنْ صُنْعِ إِلَهٍ عَادِلٍ. (معوذ، 2020، ص 16)

وَهَذَا مَا دَفَعَ (لوكاش) إِلَى اِعْتِبَارِ أَنَّ فَلْسَفَةَ شُوْبِنَهَاوَرِ، تُعَدُّ اِنْعَاكَاً لِلصِّرَاعِ وَالتَّعَارُضِ الطَّبَقِيِّ وَالْأَيْدِيُولُوجِيِّ الَّذِي عَاصَرَهُ، الصِّرَاعُ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالتَّقَدُّمِ الثُّورِيِّ عَلَى غِرَارِ الثُّورَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ، وَالْقَائِلِينَ بِالتَّقَدُّمِ الْعَضْوِيِّ أَيْ الْعَوْدَةِ لِنِظَامِ مَا قَبْلَ الثُّورَةِ وَالْعَوْدَةِ إِلَى الشَّرْعِيَّةِ وَالْإِقْطَاعِيَّةِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَا دَفَعَ شُوْبِنَهَاوَرِ لِلْكَفْرِ بِأَشْكَالِ التَّقَدُّمِ كَافَّةً، حَيْثُ يُعْطَى الْأَوَّلِيَّةَ لِنِظَامِ قَوِي حَتَّى وَلَوْ كَانَ مَلَكِيًّا، أَلْهَمَ أَنْ يَقِفَ فِي وَجْهِ الْجَمَاهِيرِ الْمُسْتَعْلَةِ. (لوكاش، د.ت، ص 42)

إِنَّ تَشَاوُمَ شُوْبِنَهَاوَرِ يُمَثِّلُ اِلْتِمَاعَ الْأَيْدِيُولُوجِيِّ لِحِقْبَةِ اِلْعَادَةِ؛ حَيْثُ أَنْقَاضُ الثُّورَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ وَالْحِقْبَةُ النَّابُلْيُونِيَّةُ وَحُرُوبُ التَّخْرِيرِ، وَكَانَ الْعَالَمُ بِأَسْرِهِ فِي اِنْقِلَابٍ دَائِمٍ، وَكَانَ عَلَى مَا يَبْدُو أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَعُودُ إِلَى النَّظَامِ الْقَدِيمِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ الْجُهُودِ الرَّامِيَةِ لِلتَّغْيِيرِ أَوْ لِلتَّأْثِيرِ عَلَى التَّارِيخِ، كَانَتْ بِلَا جَدْوَى. (لوكاش، د.ت، ص 15)

مَحَاسِنَهَا وَمَبَاهِجَهَا. (عويضة، 1993، ص 63) فَلَقَدْ حُرِمَ وَهُوَ طِفْلٌ مِنْ حَنَانِ الْأُمِّ وَمَسَانِدَةِ الْأَبِّ، لَقَدْ عَاشَ وَحِيدًا بِلَا أُمٍّ وَلَا أَبِي وَلَا زَوْجَةٍ وَلَا وَلَدٍ، وَعِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ وَرِثَتَهُ الْوَحِيدَ كَلْبُهُ أُمَّتَا Atma. (فيري، 2015، ص 260)

عَبَّرَ فِي فَلْسَفَتِهِ عَنِ هَذَا الْحَزْمَانِ الْوَجْدَانِيِّ رِغْمَ الثَّرَاءِ حِينَ أَكَّدَ عَلَى أَنَّ الثَّرَاءَ حَتَّى لَوْ كَانَ فَاحِشًا فَلَنْ يُسْتَهْمَ إِلَّا بِنَزْرِ سِيسِرٍ فِي سَعَادَتِنَا؛ لِأَنَّ السَّعَادَةَ فِعْلٌ كَيْفِيٌّ لَا مُفْرَدَاتٍ حِيَازَةً. (شوبنهاور، 2018، ص ص 20-24) وَإِنَّ الْفَارِقَ الْحَقِيقِيَّ فِي الْحَيَاةِ عَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِالْمَالِ، وَلَيْسَ فِي مِقْدَارِ مَا يَمْلِكُهُ النَّاسُ مِنْ ثَرْوَةٍ، بَلْ مِقْدَارِ مَا تَدْفَعُ عَنْهُمْ تِلْكَ الثَّرْوَةُ مِنْ شُرُورٍ وَأَلَامٍ. (شوبنهاور، 2018، ص 67)

وَعَلَى الصَّعِيدِ الْفِكْرِيِّ وَالْمَهْنِيِّ تَعَرَّضَ شُوْبِنَهَاوَرُ لِخِيَابَاتٍ عَدِيدَةٍ، فَفِي عَامِ 1813، وَخِلَالَ اِقَامَتِهِ فِي بَرْلِينِ وَعِنْدَ وُصُولِهِ لِلْفَضْلِ الدِّرَاسِيِّ الْأَخِيرِ مِنْ دِرَاسَةِ الدُّكْتُورَاةِ أُجْبِرَ عَلَى مُعَادَاةِ الْمَدِينَةِ بِسَبَبِ الْحَرْبِ مِمَّا أَعَاقَ حُصُولَهُ عَلَى الدُّكْتُورَاةِ. (معوذ، 2020، ص 40) وَحَتَّى بَعْدَ أَنْ حَصَلَ عَلَى الدُّكْتُورَاةِ بِشِقِّ الْأَنْفَسِ وَطُولِ اِنْتِظَارٍ لِأَحِقِّ تِلْكَ الرِّسَالَةِ سُوءِ الطَّلَاعِ، فَعِنْدَمَا نَشَرَهَا فِي كِتَابٍ، وَأَعْتَبَرَهُ مَدَّخَلًا أَسَاسِيًّا لِفَلْسَفَتِهِ لَمْ يُبِعَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لَهُ أَحَدٌ. (كوبلستون، 2016، ص 332).

وَفِي عَامِ 1819 - أَيْ عِنْدَمَا كَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْعُمُرِ وَاحِدًا وَثَلَاثِينَ عَامًا- نَشَرَ عَمَلَهُ الرَّئِيسَ (العالم إرادةً وَتَصَوُّرًا)، وَلَمْ يُحَقِّقِ الْكِتَابُ حِينَهَا نَجَاحًا يُذَكِّرُ، بَلْ وَصِفَ بِأَنَّهُ وُلِدَ مَيِّتًا، وَبِالتَّالِيِ فَإِنَّ حَيَّةَ الْأَمَلِ الَّتِي نَجَمَتْ عَنِ ذَلِكَ أَذَّتْ إِلَى تَفَاقُمِ حَالَةِ الْاِكْتِنَابِ وَالتَّشَاوُمِ. (Schopenhauer, 2005, p 77) مِنْ جِهَةِ أُخْرَى تَعَرَّضَ لِفَشْلِ اِكْتِنَابِيٍّ آخَرَ عَامَ 1820 عِنْدَمَا كَانَ مَوْعِدَ مُحَاضَرَاتِهِ فِي نَفْسِ مَوْعِدِ مُحَاضَرَاتِ (هيجل)، فِي مُحَاوَلَةٍ مِنْهُ لِإثْبَاتِ نَفْسِهِ، فَكَانَ مَصِيرُهُ اِلْحِقَاقًا، مِمَّا دَفَعَهُ إِلَى تَرْكِ اِلْعَاءِ الْمُحَاضَرَاتِ بَعْدَ فَصْلِ دِرَاسِيٍّ وَاحِدٍ. (كوبلستون، 2016، ص 333) أَيْ أَنَّهُ بِشَكْلِ عَامٍّ، لَمْ يُحَقِّقِ نَجَاحًا يُذَكِّرُ فِي التَّدْرِيسِ الْجَامِعِيِّ. (برهيه، 1985، ص 284).

وَقَدْ كَانَ لِمَنَاخِ الْفِكْرِيِّ الْعَامِ الَّذِي سَادَ إِبانَ حَيَاةِ شُوْبِنَهَاوَرِ، أَثَرٌ بَالِغٌ عَلَى فَلْسَفَتِهِ، وَلِذَلِكَ نَجْدُهُ يُعْلِنُ صِرَاحَةً أَنَّهُ مُتَشَائِمٌ، فَعَصَرَهُ فَرَضٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّهُ عَاشَ فِي عَصْرِ (لابنتز) لَكَانَ مُتَفَائِلًا مِثْلَهُ. (شتاينر، 1998، ص 28) وَلَكِنَّهُ عَاشَ فِي عَصْرِ سَيْطَرِ عَلَيْهِ الْيَأْسُ وَالتَّسْلِيمُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَالْإِيمَانُ بِقُوَّةِ الطَّبِيعَةِ، نَتِيجَةً لِلْكَوَارِثِ وَالْحُرُوبِ النَّابُلْيُونِيَّةِ فِي أُورُوبَا، مِمَّا خَلَقَ فُتُورًا وَمَلَلًا وَحِزْنًا (ديورانت، 1998، ص

تَظَهَّرَ فِي حِينِهَا إِلَّا كَخِطِّ صَغِيرٍ، وَالتِّي يَأْتِي فِي مُقَدِّمَتِهَا صُغُودُ الْفَوَى الرَّجَعِيَّةِ، ضَلَّ شُوبِنَهَاوَرُ مَعْرُولاً وَبَلاَ صَدَى حَتَّى أَحَدَثَتْ هَزِيمَةَ نُورَةَ 1848 فِي أَلْمَانِيَا مُوقَفًا أُبْدِيولوجيًا وَسِياسيًا جَدِيدًا، حَيْثُ اسْتَسَلِمَ الْمُتَقَفُّونَ أَمَامَ طُغَاةِ أُورُوبَا، فَأَصْبَحَ مَشْهُورًا لِدرَجَةِ حَلِّ مَحَلِّ (فِيوزباخ). (لوكاش، د.ت، ص ص 6-9) وَحِينِهَا أَصْغَتْ أُورُوبَا بِرِقَبَتِهَا إِلَى شُوبِنَهَاوَرِ، بَلْ وَأَصْبَحَ صَوْتًا لِفَلْسَفَتِهَا. (ديورانت، 1998، ص 443)

بَلْ هُنَالِكَ مِنْ يَرَى أَنَّ الفَلْسَفَةَ مُنْذُ شُوبِنَهَاوَرِ، شَهِدَتْ تَحْوُلًا جَدْرِيًّا، بِالتَّحْوُلِ بِمَا هُوَ تَجْرِيدِيٌّ إِلَى مَا هُوَ وَاقِعِيٌّ، مِنْ إِشْكَالِيَّةِ المَعْرِفَةِ إِلَى إِشْكَالِيَّةِ الحَيَاةِ، حَيْثُ اخْتَفَى إِنْسَانٌ كَانَتْ المِجْرَدِ وَحَلِّ مَحَلِّ الإِنْسَانِ الوَاقِعِيِّ، وَمِنْ هُنَا بَرَزَتْ إِشْكَالِيَّاتٌ مِثْلُ الإِرَادَةِ وَالحَيَاةِ وَالفِعْلِ. (اشبنغلر، 1964، ص 72)

وَأَنَّ مَا يُضْفِي عَلَى فِلْسَفَتِهِ الأَهْمِيَّةَ رَعْمٌ مَا فِيهَا مِنْ تَنَاقُضٍ وَسَطِجِيَّةٍ، هُوَ كَوْنُهَا مِثْلَتْ مَرَحَلَةً مُهْمَةً فِي تَطَوُّرِ الأَفْكَارِ الفِلْسَفِيَّةِ، خَاصَّةً تِلْكَ الَّتِي اسْتَبْنَطَهَا (نَيْشَة) وَ(دِيوي) وَ(جِيمْس) مِنْ رُؤْيَةِ شُوبِنَهَاوَرِ لِإِشْكَالِيَّةِ الإِرَادَةِ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ وَصَلُوا إِلَى نَتَائِجٍ مُعَاكِسَةٍ تَمَامًا، وَذَلِكَ لِكُونِهِمْ أَعْلَاوًا مِنْ شَأْنِ العَقْلِ فِي مُقَابِلِ الإِرَادَةِ. (رسل، 2012، ص 340)

ثَانِيًا: رَكَائِزُ التَّشَاوُمِيَّةِ: العَالَمُ تَصَوُّرٌ، العَالَمُ إِرَادَةٌ

شُوبِنَهَاوَرُ هُوَ أَوَّلُ فِيلْسُوفٍ فَهَمَ كَلِمَةَ السِّرِّ وَامْتَلَكَ مِفْتَاحَ غِزْرِ التَّشَاوُمِيَّةِ، بَلْ هُوَ الفِيلْسُوفُ الَّذِي اكْتَشَفَ يَنْبُوعَ الشَّرِّ فِي الوجودِ، وَرَاحَ يُفَسِّرُ كُلَّ مَا فِيهِ مِنْ مَظَاهِرٍ تَبَعًا لِهَذَا الأَصْلِ، فَأَقَامَ مَذْهَبًا فِلْسَفِيًّا مُتَكَامِلًا، بِنَاءً عَلَى هَذَا السِّرِّ، وَهُوَ الفِيلْسُوفُ الوَاحِدُ مِنْ بَيْنِ عِدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ أَنْصَارِ التَّشَاوُمِ الَّذِينَ كَانُوا مِنَ الشُّعْرَاءِ. (بدوي، 1942، ص 270)

وَحتَى فِي مَجَالِ الأَخْلَاقِ وَالسِّيَاسَةِ كَانِ التَّشَاوُمُ هُوَ حَجَرُ الزَاوِيَةِ فِي نَظَرِيَّاتِهِ، فَالأَخْلَاقُ تَنْشَأُ نَتِيجَةً لِمَحاوِلَةِ وَقُوفِ أَنَانِيَةِ الفِرْدِ ضِدَّ أَنَانِيَةِ الآخَرِينَ، أَمَّا الدَوْلَةُ فَهِيَ تَنْشَأُ لِلْحَدِّ مِنَ الظُّلْمِ وَليْسَ لِأداءِ أَيِّ أَدْوَارٍ أُخْرَى. (بِيرهيه، 1985، ص 239) فَقدَ كَانِ التَّشَاوُمُ هُوَ التَّبْرِيرُ الفِلْسَفِيُّ، الَّذِي يَغطِي عَنِ عِبْثِ كُلِّ عَمَلٍ سِيَاسِيٍّ، إِنَّهُ الوَظِيفَةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ لِلدِّفاعِ غَيْرِ المَبَاشِرِ، كِي يَسُوقُ وَيَبِينُ فِلْسَفِيًّا أَنَّ المَجْتَمَعَ وَالتَّارِيخَ بِلَا قِيَمَةٍ. (لوكاش، د.ت، ص 14)

وَترَكِّزُ فِلْسَفَةِ شُوبِنَهَاوَرِ التَّشَاوُمِيَّةِ بَلْ وَفِلْسَفَتِهِ عُمُومًا عَلَى تَقْسِيمِ العَالَمِ إِلَى جَانِبَيْنِ: الجَانِبِ المَادِّيِّ الظَّاهِرِ، وَيَطْلُقُ عَلَيْهِ (تَصَوُّرٌ)، وَالجَانِبِ

فَكَانِ شُوبِنَهَاوَرُ مُتَأَثِّرًا بِنَابُلْيُونِ فَمَنْهُ اسْتَبْنَطَ فِكْرَةَ الإِرَادَةِ، وَبَسَبَبِ هَزِيمَتِهِ وَفِيهِ تَبَيَّنَتْ فِلْسَفَتُهُ التَّشَاوُمِيَّةِ، إِضَافَةً لِتَأَثُّرِهِ بِمَا رَأَى مِنْ دَمَارِ وَمُوتِ وَجُوعٍ وَفَقْرٍ جَزَاءَ الحُرُوبِ، فَقدَ تَسَاوَى أَلْجَمِيعِ سِوَاءِ المَهْزُومِ أَوْ المُنْتَصِرِ. (ديورانت، 1998، ص ص 383-385) وَإِنْ رُؤْيَتُهُ لِمَحَنَةِ الفُقَرَاءِ العَظِيمَةِ فِي أُورُوبَا، أَثْنَاءَ الكَسَادِ الاقْتِصَادِيِّ الَّذِي عَقَّبَ الحُرُوبَ النَّابُلْيُونِيَّةَ، جَعَلَتْهُ مُتَشَائِمًا (كَلِي، 2010، ص 348).

وَيُمْكِنُ أَنْ نُضِيفَ إِلَى الأَسْبَابِ السَّابِقَةِ حَيَّةَ الأَمَلِ الَّتِي رَافَقَتْ صُغُودَ التَّقَدُّمِ العِلْمِيِّ المَهَالِثِ، فَقدَ أَخْفَقَ العِلْمُ فِي تَحْقِيقِ العَوْنِ المَرْجُوعِ مِنْهُ لِإِسْعَادِ البَشَرِيَّةِ. (حَسِينِ، 2007، ص 221) فَقدَ عَاصَرَ شُوبِنَهَاوَرُ الحَنَمِيَّةَ وَالأَلِيَّةَ الَّتِي تَرَبَّتْ عَلَى الاكْتِشَافَاتِ الَّتِي حَقَّقَتْهَا فِيزِيَاءُ (نِيوتن)، حَيْثُ اجْتَمَعَ فِي تِلْكَ الحَقِيبَةِ الحَيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ وَالفِكْرِيَّةِ وَالحَنَمِيَّةِ وَفَقْدَانِ الحُرِّيَّةِ، وَبِذَلِكَ كَانِ شُوبِنَهَاوَرُ مُثَلًّا لِمُوقِفِ العَجْزِ وَالبِئْسِ الَّتِي يَعيِشُهَا المُتَقَفُّونَ فِي أُورُوبَا عُمُومًا وَأَلْمَانِيَا خُصُوصًا، حَيْثُ أَتَبَّتْ الأَفْكَارُ عَجْزَهَا أَمَامَ البُنْدِيقِيَّةِ.

وَعَلَى الرَعْمِ مِنْ كُلِّ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي رَكَزَتْ عَلَى حَيَاةِ شُوبِنَهَاوَرِ، لَكِي تَسْتَبْنَطُ مِنْهَا فِلْسَفَتَهُ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ مِنْ يَأْخُذُ عَلَى مُؤَرِّخِي الفِلْسَفَةِ إِهْتِمَامَهُمْ بِحَيَاةِ شُوبِنَهَاوَرِ أَكْثَرَ مِنْ إِهْتِمَامِهِ بِفِلْسَفَتِهِ، كَمَا لَوْ أَنَّ مَعْرِفَةَ حَيَاتِهِ ضَرُورِيٌّ لِفَهْمِ فِلْسَفَتِهِ، وَحَتَّى فِي أَسْوَأِ الأَحْوَالِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ فِلْسَفَتَهُ لَا تَسِيْقُ مَعَ حَيَاتِهِ، وَعَلَيْنَا أَنْ نُحَدِّدَ هَلْ فِشَلْ بِوَصْفِهِ إِنْسَانًا؟ أَمْ فِشَلْ بِوَصْفِهِ فِيلْسُوفًا؟ (مورانو، 2013، ص 11) وَمَا الَّذِي جَعَلَهُ يَتَحَدَّثُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؟ هَلْ هُوَ الفِيلْسُوفُ؟ أَمْ الكَاتِبُ؟ (سيوران، 2015، ص 106) فَهَلْ مَا كَتَبَهُ كَانِ يُعَبِّرُ عَنِ حَيَاتِهِ، فَيَكُونُ كَاتِبًا، أَمْ يُعَبِّرُ عَنِ رُؤْيَةٍ مُوَضَّوعِيَّةٍ لِلعَالَمِ وَبِالتَّالِي يَكُونُ فِيلْسُوفًا.

وَعَلَيْهِ يَعودُ التَّرْكِيزُ عَلَى دِرَاسَةِ فِلْسَفَتِهِ أَكْثَرَ أَهْمِيَّةٍ، لَا سِيَّمًا أَنَّ هُنَاكَ مِنْ يَعدُّهُ المُوَسِّسَ الأَوَّلَ لِفِلْسَفَةِ (إِرَادَةِ القُوَّةِ الخَلَاقَةِ). (اشبنغلر، 1964، ص 112) كَمَا نَحْوَلَتْ التَّشَاوُمِيَّةُ عَلَى يَدِهِ إِلَى مَذْهَبٍ فِلْسَفِيٍّ وَاصِحٍ المَعَالِمِ، حَيْثُ عَدَّ أَنَّ هَذَا العَالَمَ هُوَ أَسْوَأُ العَوَالِمِ المُمَكِّنَةِ. (Guttmacher, 1903, p 13) فَقدَّمَ تَصَوُّرًا لِلبُّؤْسِ وَالعُورِ وَعَبَثِيَّةِ الحَيَاةِ، لَا يُوجَدُ تَصَوُّرٌ تَمَكَّنَ مِنَ التَّفَوُّقِ عَلَيْهِ. (شُوبِنَهَاوَرِ، 2021، ص 12) وَهُوَ مَا مَنَحَهُ شُهْرَةً لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا إِثْنَانٌ بَيْنَ جُمَّهُورِ القُرَاءِ، وَلَا يَفُوقُهُ شُهْرَةً إِلَّا (كَانَط) الَّذِي يُعَدُّ الفِيلْسُوفَ الأَوَّلَ لِأُورُوبَا. (رويس، 2003، ص 285)

وَكَانَتْ فِلْسَفَتُهُ تَنْبَأُ -شَأْمًا شَأْنًا- فِلْسَفَةَ نَيْشَة- بِقَدُومِ مَرَاكِجِ الإِخْطَاطِيَّةِ سِيعْرِفَهَا العَالَمُ مُسْتَقْبَلًا، لَقَدْ كَانَتْ تُحَدِّرُ مِنَ ظُواهرِ لَمْ تُكُنْ

(كانط) والتي تستند إلى ذات الخطوات بالجمع بين الجوانب الحسبانية والعقلية في تحقق معرفة العالم.

وإن كان شوبنهاور يُؤيد بشكل واضح الحتمية العلمية ويرفض الاحتمالية، مُعتبراً أن الطبيعة لا تنسى قوانينها ولو مرة واحدة. (شوبنهاور، 2006، ص 241) ويرى أن الظواهر مرتبطة ببعضها البعض، وكل حدث مُرتبط بحدث قبله ويؤثر في حدث بعده، مما يعيننا تربطها في سلسلة لا نهائية وأزلية. (بدوي، 1942، ص 82)

2- عالم الإرادة (الشيء في ذاته)

العالم الموضوعي (العالم كتصور) في نظر شوبنهاور ليس هو الجانب الوحيد للعالم، بل يُمثل جانبه الخارجي فقط، إذ للعالم جانبٌ مُختلف تماماً، وهو وجوده الأعمق (الشيء في ذاته) أو ما نُسَميه (الإرادة). (شوبنهاور، 2016، ص 80) وترتبط نظرية شوبنهاور عن التشاؤم بنظريته عن الإرادة، والتي تحمل بذور التشاؤم، لأنها أصل الشر المسيطر على العالم؛ ولأن من صفاتها الصيرورة والصرع الأبدي والرغبة التي لا تُهدأ، مما يجعلها مصدراً للألم والمعاناة في العالم. (توفيق، 1983، ص 65).

فعالم التجربة الخارجية، (عالم المعرفة العقلية والعلم) ما هو إلا تصور، أما (الإرادة) فهي الحقيقة الجوهرية، التي تقف وراء كل شيء وجوهر كل شيء. (تسمير، 2011، ص 144) فهي جوهر الوجود وماهيتها، بينما الحياة ما هي إلا العالم المرئي الظاهر، والمرآة التي ترى الإرادة فيها صورتها. (كامل، 1991، ص 80)

والإرادة وحدها تكون شيئاً في ذاته، فهي في ذاتها ليست تمثيلاً وإنما كلٌّ تمثيل وكل موضوع يُعد وجوداً ظاهرياً وتجسيدا لها، إنها الجوهر الأكثر عمقاً، واللُبُّ بالنسبة لكل شيء جزئي أو كلي. (شوبنهاور، 2006، ص 209)، وبكلمات أخرى يرى شوبنهاور أن العالم المادي الظاهري، يُمثل الجزء الموضوعي من العالم، وهو جزء (مُنفعل) بينما الجزء الخفي (المتافيزيقي) هو الجزء (الفاعل) والمحرك الحقيقي للجزء المادي الموضوعي الظاهر.

ولا يستخدم شوبنهاور مصطلح الإرادة وفقاً للمعنى المألوف، أي تلك التي تسبقها الدوافع وتصحها المعرفة ويعقبها العقل، فهي إرادة شريفة عتية غير عاقلة، تندرج تحتها وتتبعها كلاً من القوة والفكر. (غريزي، 2008، ص 92) والإرادة بالمعنى الواسع فهي لا تشمل فقط على الأعمال القصدية، بل تشمل أيضاً العادات والغرائز والاندفاعات والميول أي أنها لا تسترشد بالعقل. (غريزي، 2008، ص 110)

المتافيزيقي الخفي ويطلق عليه (إرادة)؛ حيث يعدّ أن العالم هو تصورنا الخاص التابع من إرادتنا. (شوبنهاور، 2021، ص 9) ولهذا فالعالم يتكوّن من الذات التي تُدركه والموضوعات المحسوسة، والفهم هو ما يجعل الإدراك مُمكنًا. (شوبنهاور، 2016، ص 66)

وهذا التقسيم هو ما يميز طرح شوبنهاور -من وجهة نظره- عن المحاولات الفلسفية السابقة، التي كانت تُرتكب الخطأ ذاته، وهو الانطلاق إما من الذات أو الموضوع، وتفسير أحدهما من الآخر. (شوبنهاور، 2016، ص 73) على الرغم من أن محاولته تُرتكب الخطأ ذاته، لكنها تنطلق أيضاً من الذات، لأن التصور هو أحد تجلياتها.

1- عالم التصور (العالم المادي)

في القسم الأول من كتابه (العالم إرادة وتمثل) يعرض شوبنهاور أساس فلسفته، القائم على اعتبار العالم مجرد امتثال، لكونه موجود بفضل تركيبنا لأجزائه من وقائع الخبرة، فتصبح لدينا وقائع مؤولة ومرئية، في صورتها لزمان والمكان، ونذكرها بالفهم الكلي القائم على مبدأ السببية (العلية)، بمعنى أنه لا ذات دون موضوع ولا موضوع دون ذات، فالعالم الوحيد هو العالم المعروف بالنسبة لنا. (رويس، 2003، ص 34) ولذلك يُعتبر شوبنهاور بشكل عام مثاليًا، خاصة فيما يتعلّق بموقفه من وجود العالم والمادة؛ حيث يراها صورة من صنع العقل. (بدوي، 1942، ص 86) وأن كل موجود خارجي مرده إلى الذات. (غريزي، 2008، ص 74) فإدراك العالم مُتوقف على الذات التي تُدركه، لكونه مجرد تمثيل يُوجد بالنسبة للوعي. (غريزي، 2008، ص 58) بكلمات أخرى، يُعد العالم من حيث وجوده ومعرفته أو إدراكه مُرتبط ارتباطاً كلياً بالذات، لأنه مجرد تصور لها، فالذات هي التي تصنع العالم وهي التي تُدركه، ولا وجود له بمعزل عنها.

فالذات تُدرك العالم من خلال معارفنا التي تصلنا عبر الحواس، والتي بدورها لا يمكن حتى تحيّل العالم، ولهذا السبب هو يحتاج إلى الذات العارفة كدعامة لوجوده. (شوبنهاور، 2016، ص 79) ثم بعد ذلك يأتي دور (ملكة الفهم) حين تقوم بأداء وظيفتها الأساسية، وهي إدراك العلاقات السببية والربط بين العلة ومعلولها، وتحويل الإحساس الفج إلى إدراك. (شوبنهاور، 2016، ص 53، 54)

والعالم موجود وجوداً مادياً موضوعياً فجاً، تستقبل الذات العارفة مُعطياته من خلال الحواس، ومن ثم تبدأ في ترتيب تلك المعطيات من خلال ملكة الفهم، التي تُدرك العلاقات السببية، ومن هنا يتحقق الإدراك، ومن الواضح تأثر شوبنهاور بالنظرية التقديرية للمعرفة عند

1- أَحْيَاةُ خُدْعَةٍ مُمَلَّةٌ وَالْوَالِدَةُ جَرِيمَةٌ

كُلُّ هَذِهِ الْعَوَامِلُ، جَعَلَتْ شُوْبِنَهَاوَرُ يَتَّبِعِي رُؤْيَا تَشَاوُومِيَّةً تَرَى أَنَّ الْوَضْعَ فِي الْحَيَاةِ سَيِّئٌ الْيَوْمَ، وَسَيَكُونُ غَدًا أَكْثَرَ سُوءًا، وَتَسْتَمَرُّ الْحَيَاةُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ فِي سُوءٍ مُسْتَمِرٍّ، حَتَّى نَصِلَ إِلَى أَسْوَأِ مَا يُمَكِّنُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ. (Schopenhauer, 2005, p 5) وَكُلَّمَا عَاشَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ تَيَقَّنَ أَنَّ الْحَيَاةَ مَا هِيَ إِلَّا خَيْبَةٌ أَمَلٍ، بَلْ خُدْعَةٌ، إِنَّهَا تُشْبِهُ عَرْضًا سِحْرِيًّا تُشَاهِدُهُ مَرَارًا وَتَكَرَّرًا، بِطَبِيعَةِ الْحَالِ سَيَفْقِدُ دَهْشَتَهُ بَعْدَ أَنْ تَرَاهُ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى، إِنَّ الْخُدْعَ مُصَمَّمَةٌ عَلَى أَنْ تُشَاهِدَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَط.

(شوبنهاور، 2019، ص 14)

وَلَا يُخْفِي شُوْبِنَهَاوَرُ شُعُورَهُ بِالصِّبْقِ مِنْ ذَلِكَ التَّفَاوُلِ الرَّائِفِ لَدَى الْفَلَسَافَةِ الْمُحَدِّثِينَ، فَالْإِنْسَانُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ مُجَرَّدُ كَائِنٍ تَدْفَعُهُ الْإِرَادَةُ الْعَمِيَاءُ إِلَى الْإِشْتِهَاءِ الدَّائِمِ، وَفِي الْمَحْصِلَةِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَشْعُرُ بِالْمَلَلِ وَالْحَوَاءِ عِنْدَ نَوَالِهِ، أَوْ وُزُودِ الْمَهَالِكِ وَعَدَمِ الْفَوْزِ بِهِ، بِمَا يَجْعَلُ الْوُجُودَ عَيْنًا ثَقِيلًا لَا يُطَاقُ، وَالْحَيَاةُ بِنَدْوَلَا يَتَأَرَّجِحُ بَيْنَ الْأَمِّ وَالْحَوَاءِ. (شوبنهاور، 2012، ص ص 34، 35).

فَالْإِنْسَانُ بَيْنَ طَرَفَيْ الرَّحَى إِنَّمَا الْمَعَانَاةُ أَوْ الْمَلَلُ. (شوبنهاور، 2019، ص 12) لِيَكُونَ الرَّغْبَاتِ لَا نَهَائِيَّةً، فَكُلُّ إِشْبَاعٍ يَنْشُرُ بِدَوْرِهِ بُدُورَ رَغْبَاتٍ جَدِيدَةٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ سَعِيدًا أَبَدًا، بَلْ يَقْضِي حَيَاتَهُ يُصَارِعُ بَحْثًا عَنْ شَيْءٍ يَحْسِبُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ سَعِيدًا، وَنَادِرًا مَا يَصِلُ، وَحَتَّى فِي الْمَرَّاتِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي يَصِلُ فِيهَا، يَصِلُ مُنْهَكًا وَيَتَسَاوَى حِينَهَا السَّعَادَةِ وَالنَّعَاسَةِ.

(شوبنهاور، 2019، ص ص 34، 35)

وَلَا يُعَانِي الْإِنْسَانُ الْآلَمَةَ هُوَ فَحْسَبُ، بَلْ يُعَانِي كُلَّ آلَامِ الْآخِرِينَ أَيْضًا، فَفِي نَظَرِ شُوْبِنَهَاوَرِ، عِنْدَمَا يَتَبَيَّنُ لِلْإِنْسَانِ أَنَّ كُلَّ الظَّوَاهِرِ تَتَحَكَّمُ فِيهَا عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْعَلُهُ يُشْعِرُ بِكُلِّ الْآلَامِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْعَالَمِ، لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْآلَمَةَ، كَمَا يَسْمَعُ صَوْتًا يُنَادِي فِي أَعْمَاقِ الْوُجُودِ، بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مُصَدَّرُهُ إِرَادَةٌ وَاحِدَةٌ. (غريزي، 2008، ص 144)

وَيُعَدُّ الْإِنْسَانُ فِي نَظَرِ شُوْبِنَهَاوَرِ أَكْثَرَ الْكَائِنَاتِ تَعَاسَةً؛ لِكَوْنِهِ يُفَكِّرُ بِطَبِيعَتِهِ فِي الْمَاضِي مِنْ جِهَةٍ، وَالْمُسْتَقْبَلِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَالْإِنْسَانُ يَمْلِكُ آلَةً لِتَكْتِيفِ مُتَعِهِ وَآلَمِهِ وَتَخْزِينِهَا، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ الْوُحُوشَ فِي حَالَةٍ أَفْضَلِ مِنْهُ، لِكَوْنِهَا تُعَانِي الْأَمَّ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَمْبَالَاةِ. (شوبنهاور، 2019، ص ص 17، 18) وَيَشِيرُ شُوْبِنَهَاوَرُ هُنَا إِلَى الدَّاعَاةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَمِثْلِ الْبَشَرِ لِلْحَيْنِ إِلَى الْمَاضِي مِنْ جِهَةٍ، وَالتَّطَلُّعِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَهُوَ مَا يَجْعَلُهُمْ يَفْقَدُونَ حَتَّى اللَّحْظَةَ الرَّاهِنَةَ.

فَالْإِرَادَةُ تَتَجَلَّى بِوَصْفِهَا إِنْدِفَاعًا أَعْمَى، وَقُوَّةً دَافِعَةً غَاشِمَةً غَامِضَةً عَارِيَةً تَمَامًا عَنْ أَيِّ مَعْرِفَةٍ مُبَاشِرَةٍ. (شوبنهاور، 2006، ص 265) وَلَقَدْ اسْتُخْدِمَ شُوْبِنَهَاوَرُ مُصْطَلَحَ الْإِرَادَةِ لِيَجْعَلَ مِنْهُ التَّسْمِيَةَ الْمَشْرُوكَةَ لِلْعَدِيدِ مِنَ الْحَالَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَأَدْخَلَهَا فِي فِجَوَاتِ اللَّعَةِ. (نيتشه، 2001، ص 12)

وَتُعَدُّ ظَوَاهِرَ الْعَالَمِ الْمَوْضُوعِيِّ الْمَادِّيِّ مُجَرَّدَ تَجَلِّيَاتٍ لِلْعَالَمِ الْخَفِيِّ؛ فَالْإِرَادَةُ تَتَحَقَّقُ بِدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، فَهِيَ فِي الْمَادَّةِ وَظَوَاهِرِ الطَّبِيعَةِ، بَلْ إِنَّ قُوَّةَ الطَّبِيعَةِ، هِيَ الْإِرَادَةُ دَائِمًا فِي دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِ تَجَسُّدِهَا. (شوبنهاور، 2006، ص 247) كَمَا يُمَكِّنُ أَنْ نَلْحَظَهَا فِي بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ، وَلَكِنَّهَا تَتَجَلَّى بِشَكْلِ أَكْبَرَ فِي الْإِنْسَانِ، حَيْثُ تَبْزُرُ الْإِرَادَةُ فِي الْفَرْدِيَّةِ وَسِمَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةِ. (شوبنهاور، 2006، ص ص 237، 238)

وَالْإِرَادَةُ هِيَ مِفْتَاحُ تَفْسِيرِ ظَاهِرَةِ وَجُودِ الْفَرْدِ وَمَعْرَاةِ فِي الْعَالَمِ. (شوبنهاور، 2006، ص 194) فَكُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يُدْرِكُ إِرَادَتَهُ وَفَرْدِيَّتَهُ بِوَعْيِهِ الْمَبَاشِرِ لِذَاتِهِ، وَدُونَ أَيِّ تَصَوُّرٍ. (شوبنهاور، 2006، ص 211) وَتَتَحَقَّقُ الْإِرَادَةُ مِنْ خِلَالِ (الْجِسْمِ)، فَكُلُّ حَرَكَةٍ يَقُومُ بِهَا الْجِسْمُ بِمَا فِي ذَلِكَ (أَلَّا إِرَادِيَّةً) هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَجَسُّدٌ لِلْإِرَادَةِ، إِلَى الْخَدِّ الَّذِي يَدْفَعُهُ إِلَى تَسْمِيَةِ الْجِسْمِ (التَّحَقُّقُ الْمَوْضُوعِيُّ لِلْإِرَادَةِ) objectivity of the will، فَحَتَّى اللَّذَّةُ وَالْأَلْمُ مُرْتَبِطَانِ بِالْإِرَادَةِ، فَالْأَلْمُ هُوَ كُلُّ فِعْلٍ يَقَعُ عَلَى الْجِسْمِ مُخَالِفًا لِإِرَادَتِهِ، وَاللَّذَّةُ هِيَ كُلُّ فِعْلٍ يَقَعُ عَلَى الْجِسْمِ مُوَافِقًا لِإِرَادَتِهِ. (شوبنهاور، 2006، ص 195).

والتَّفْسِيرُ الْفِئْسِيُولُوجِيُّ لِلْجِسْمِ لَا يَسْلُبُ إِلَّا قَدْرًا ضَعِيفًا مِنَ الْحَقِيقَةِ الْفِئْسَفِيَّةِ الَّتِي تُقُولُ إِنَّ مُجْمَلِ وَجُودِ الْجِسْمِ وَمَحْصِلَةَ وَظَائِفِهِ، إِنَّمَا تُجَسِّدُ لِنَتِكَ الْإِرَادَةِ الَّتِي تَظْهَرُ فِي الْأَفْعَالِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْجِسْمِ، وَالَّتِي تُحَدِّثُ وَفَقًا لِلدَّوَاعِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ عَضْوٍ أَسْبَابٌ مُخْتَلِفَةٌ لِتَحْرِيكِهِ يُمَكِّنُ تَفْسِيرَهَا فِئْسِيُولُوجِيًّا فَإِنَّ الْحَرَكَةَ الْكُلِّيَّةَ وَالْمُتَسَلِّسَةَ لِلْجِسْمِ لَا يُمَكِّنُ تَفْسِيرَهَا بِغَيْرِ الْإِرَادَةِ. (شوبنهاور، 2006، ص 205).

وَذَلِكَ لِأَنَّ إِرَادَةَ الْفَرْدِ تَنْدَمِجُ مَعَ إِرَادَةِ الْعَالَمِ، وَمَا فَصَلَهَا عَنْهُ إِلَّا بِسَبَبِ جِهَازِ الْإِدْرَاكِ الدَّائِيِّ الْحَسِّيِّ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ هِيَ وَجُودُ إِرَادَةِ ضَخْمَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْمَلُ كُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْعَالَمِ بِأَسْرِهِ. (رسل، 2012، ص 336) فَشُوْبِنَهَاوَرُ يُؤَكِّدُ عَلَى أَنَّ إِدْرَاكَ الْفَرْدِ لِإِرَادَتِهِ، الَّتِي يُدِيرُ بِهَا شُؤْنَهُ الْخَاصَّ، لَا يَعْنِي إِفْتِصَالَهُ عَنِ الْإِرَادَةِ الضَّخْمَةِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي الْعَالَمِ، بَلْ قَدْ تُصْبِحُ الْإِرَادَةُ الْفَرْدِيَّةُ مُجَرَّدَ وَهْمٍ، لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْبَهَائِيَّةَ لِإِرَادَةِ الْعَالَمِ أَوْ الْحَيَاةِ.

ثَالِثًا: أَحْيَاةُ بَيْنَ الْأَمِّ وَالْمُصَادَفَةِ وَاللَّا مَعْنَى

والجدير بالذكر أنّ الإنسان والوحوش لهم نفس الحاجات، ولكنّ الوحوش تحصل عليها بتمنٍ أقلّ مُقارنةً مع ما أنفقته الإنسان من عذاب وألم، إنّ الوحوش تعيش حياة أفضل من البشر لأنّها لا تعرف معنى الأمل، ولا تشغل تفكيرها بذلك المستقبل المشرق، ووعيتها محدودة باللحظة الزاهنة فقط. (شوبنهاور، 2019، ص 19، 20) إضافةً إلى كونها لا تعرف حقيقة الموت، ولذلك تعاني ألماً بدرجته أقلّ، كما لا تعيش فرحاً بنفس درجة الإنسان. (Schopenhauer, 2005, p 11)

وبهذا تُصبح الحياة مجرد حدثٍ حاسرٍ تُعكّر صفو (اللأ ووجود). (شوبنهاور، 2019، ص 14) ففي دهشة كبرى يجد الإنسان نفسه موجوداً فجأة، بعد آلاف السنين من عدم الوجود، ليعيش فترة قصيرة ويعود مرة أخرى لعدم الوجود. (شوبنهاور، 2019، ص 32) ولذلك من الأفضل أن لا تولد، وإن وُلدت فلا تتمي حياة طويلة، لأنّ من عاش كثيراً رأى شراً كثيراً. (شوبنهاور، 2018، ص 312)

2- فَوْضُوِيَّةُ الْحَيَاةِ وَعَبَثِيَّتُهَا

ويرى شوبنهاور أنّ إستمرارية الوجود الإنساني رُغم كلّ هذا الألم والمعاناة، يرجع إلى لا عقلانية الإرادة، فهي التي تجعل الإنسان يتعلّق بالحياة، على الرُغم من أنّها ليست خليقة بهذا التعلّق، بل إنّ (اللأ ووجود) خير من الوجود، كما أنّ برهة الحياة لا تبدو شيئاً، وسط تيار الزّمان اللّاهوائي. (غريزي، 2008، ص 121)

ولذلك لا تُعدّ الولادة في نظر شوبنهاور جريمة فحسب، وإنما مُصيبة عظيمة، وبالتالي لا بد من إداة الإنجاب، وهذا النوع من كراهية البشر، يُعدّ سبباً لرفض واحتقار التناسل والتكاثر البشري، وكلّ ما يتصل بتكوين الأسر وإنجاب الأطفال، لذلك غالباً ما يُبدي كراهية كبيرة للنساء، حيث يشكّلن خطراً كبيراً على الرجال، لأنهنّ يُشجعن الرجال على الإستمرار في عمليّة الإنجاب. (تايلور، 2019، ص 980)

ولو أنّ الأطفال لا يأتون إلى العالم إلاّ بالعقل الصّرف وحده، فهل كان العرق البشري سيوجد؟ ألن يتعاطف الإنسان مع الأجيال القادمة؟ أو لا يقوم بنفسه بقرض ذلك العبء عليهم بدم بارد. (شوبنهاور، 2019، ص 15) فالزواج والإنجاب في نظر شوبنهاور، أعمال لا تمت للعقل بصلّة، لأنّها السبب الأساسي في استمرار الجنس البشري في الحياة، المليئة بالبؤس والألم، وبالتالي لا يمكن لعاقلي أن يقوم بها. إضافة إلى ذلك يعدّ شوبنهاور أنّ حقيقة الموت تجعل حجم المعاناة في الحياة الإنسانية أكبر بشكل لا يتناسب مع ما فيها من لذة. (Schopenhauer, 2005, p 11)

يُفيد شوبنهاور الفكرة المتداولة في الأديان والفلسفات الكبرى، بأنّ العالم معقول وأنّ لوجودنا معنى، مُعتبراً أنّ سبب هذا الوهم عدم التمييز بين العالم بوصفه مُثلاً (الجانب الظاهر من العالم) والذي يمكن تفسيره وفهمه علمياً وسببياً، وبين عالم الإرادة الذي تُسيطر عليه الفوضى، لأنّ العالم بوصفه إرادة، أو (العالم الذي تتحكّم فيه القوى العمياء)، هو عالم تعمه الفوضى وتسوده غرائز ودوافع لا واعية، وهو عالم خالٍ من المعنى. (فيري، 2015، ص 257-259)

إنّ الحياة في نظر شوبنهاور مجرد لعبة تُشبه (زهر النرد)، والأقدار تُخلط الأوراق والناس يلعبون، والغلبة في هذا العالم (عالم الإرادة) للخطّ أو للصدفة، وهي قوّة مآكرة غير جديرة بثقة الإنسان؛ لأنّها لا تُعطي أيّ قيمة لاستحقاقاته، ولا تُبالي بما يبذل من جهدٍ للحصول عليها. (شوبنهاور، 2018، ص 260-262) ونظراً لغياب النظام والسببية وغياب الغاية، يتحوّل العالم إلى مكان للألم والمَلل. (فيري، 2015، ص 267)

والجدير بالإشارة في هذا السياق أنّ النُقطة الوحيدة التي اختلف فيها شوبنهاور مع (كانط)، واتقده فيها، رُغم إقراره بأنّه أحد مصادر فلسفته وأستاذه الأول، تمثلت في موقف (كانط) من الصدفة، والتي يرى أنّ لها أسباباً أيضاً، بينما يرى شوبنهاور أنّ ذلك تناقضاً وخطأ كبيراً وقع فيه كانط، لأنّه يُفكر بطريقة مُجردة لا تتوافق مع ما هو واقعي حسيّ. (شوبنهاور، 2014، ص 121)

وَالْإِنْسَانَ يُشْبِهُ حَجْرَ (أَسْبِينُورَا) الَّذِي يَقْدِفُ فِي أَهْوَاءِ، مُتَّصِرًا أَنْ
إِنْطِلَاقَتَهُ كَانَتْ بِمَحْضِ إِرَادَتِهِ، "وَأَنَّ مَا يَطْنُهُ الْحَجْرُ هُوَ مُشَابِهٌ لِحَالِ
الْإِنْسَانِ". (شوبنهاور، 2006، ص 232) فَالْقُوَّةُ الَّتِي تَدْفَعُ بِالْحَجْرِ
فِي أَهْوَاءِ، مَجْهُولَةٌ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّفْسِيرِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ، كَذَلِكَ الدَّوْفَعُ الَّتِي
تَنْجَلِي فِي الإِرَادَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مَجْهُولَةٌ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّفْسِيرِ.

وَلَذَلِكَ كَانَ شُوبِنَهَاوَرُ يُؤْمِنُ بِعَدَمِ التَّغْيِيرِ، وَأَنَّ مِنْ يَحْدُثُ فِي الْعَالَمِ مِنْ
تَغْيِيرٍ وَمِنْ وِلَادَاتٍ وَمِيتَاتٍ كُلِّهَا وَهَيْمَةٌ، لِأَنَّهَا فِي الْحِصْلَةِ تَعَادَلُ الشُّكُونِ.
(لوكاش، د.ت، ص 43) لِأَنَّ طَبِيعَةَ الْحَيَاةِ تَقَدِّمُ لَنَا نَفْسَهَا كَأَنَّهَا
مَقْصُودَةٌ وَمُدَبَّرَةٌ، لِتَوْفِيقِ فِينَا الْإِعْتِقَادَ بِأَنَّ لَهَا شَيْءٌ فِيهَا جَدِيدٌ بِكَفَاحِنَا
وَجَهْدُونَا، وَأَنَّ الْعَالَمَ مَصِيرُهُ الْإِفْلَاسُ، وَالْحَيَاةُ عَمَلٌ فَاشِلٌ لَا يَتَّقِمُ بِتَعْطِيبَةٍ
نَفَقَاتِهِ. (ديورانت، 1998، ص 420) فَصِرَاعُ الْحَيَاةِ فَارِغٌ فِي جَوْهَرِهِ
لَا رَيْحٌ فِيهِ وَلَا خَسَارَةٌ وَلَا حَتَّى قِيَمَةٌ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،
مَا كَانَتْ نَهَابَتُهُ إِلَّا شَيْءٌ (المؤث). (شوبنهاور، 2019، ص 37)

ثَالِثًا: خَلْقُ الْعَالَمِ وَغَايَتِهِ

1- الإِرَادَةُ الشَّرِيْرَةُ الْعَمَلِيَّةُ

يُجِيبُ شُوبِنَهَاوَرُ عَلَى السُّؤَالِ "مِنْ خَلْقِ الْعَالَمِ" إِجَابَةً وَاضِحَةً
وَمُبَاشِرَةً، بَلْ وَمُدْعِمَةً بِالْحُجُجِ أَيْضًا، حَيْثُ يَعَدُّ أَنَّ هَذَا الْعَالَمَ لَا يُمَكِّنُ
أَنَّ يَكُونَ مِنْ صُنْعِ كَائِنٍ كَامِلٍ (اللَّهِ)، فَهَذَا شَيْئَانِ يُجْعَلَانِ مِنْ
الْمُسْتَحِيلِ التَّصَدِيقِ بِأَنَّ هَذَا الْعَالَمَ هُوَ الْعَمَلُ النَّاجِحُ لِكَائِنٍ كَامِلٍ
الْحِكْمَةُ كُلِّيُّ الْخَيْرِ، فَالْأَوَّلُ هُوَ الْبُؤْسُ الَّذِي يَمْلَأُ كُلَّ مَكَانٍ فِيهِ، وَالْآخِرُ
هُوَ عَدَمُ الْكَمَالِ الْوَاضِحِ فِي إِنتَاجَتِهِ، خَاصَّةً الْإِنْسَانُ الَّذِي يَدُو مَهْزَلَةٌ
مُقَارِنَةٌ بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ. (شوبنهاور، 2019، ص 23) وَلَعَلَّ
أَبْرَزَ مَظَاهِرَ هَذَا النِّقْصِ، هُوَ وُجُودُ الشَّرِّ، فَالْعَالَمُ يَقُودُ الشَّرَّ حُطَاءً،
وَتَحَكُّمًا فِيهِ أَفْدَاؤُ شَرَسَةِ فَظَّةً، تَجْعَلُ النَّاسَ مُتَثِرِينَ لِلشَّفَقَةِ بَيْنَ مَخَالِبِهَا.
(شوبنهاور، 2018، ص 44)

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا النِّقْصِ لَيْسَ هُنَاكَ سِوَى خِيَارٍ وَاحِدٍ هُوَ الْإِعْتِقَادُ بِوُجُودِ
الإِرَادَةِ الشَّرِيْرَةِ؛ لِأَنَّهُ السَّبِيلُ الْوَحِيدُ لِتَبْرِيرِ الْإِنْحِطَاطِ الْأَخْلَاقِيِّ لِلبَشَرِ،
وَالشَّرِّ الْمَوْجُودِ فِي الْعَالَمِ. (Schopenhauer, 2005, p 4) مِمَّا
يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْعَالَمَ هُوَ نِتَاجُ لِكَائِنٍ شَرِيْرٍ، أَوْجَدَ الْخَلْقَ كَيْ يَتَهَجَّ بِرُؤْيَةٍ
مُعَانَقَتِهِمْ. (بوتون، 2016، ص 215) وَيَعِيشُ الْبَشَرُ مِثْلَ حُمَلَانِ الْحَقْلِ
الَّتِي يَنْتَقِي مِنْهَا الْجَزَارُ ضَحَايَاهُ الْوَاحِدَةَ تَلُو الْآخَرَى، لِذَلِكَ يَعِيشُونَ
سُعْدَاءً إِذْ لَا يَدْرُونَ الْمَصِيرَ الْمَشْعُومَ الَّذِي يُخَيِّبُهُ لِهِمُ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ.
(Schopenhauer, 2005, p 4) وَالْإِرَادَةُ الشَّرِيْرَةُ بِهَذَا

لِذَلِكَ يُؤَكِّدُ شُوبِنَهَاوَرُ عَلَى أَنَّ الإِرَادَةَ ذَاتَهَا بِلَا سَبَبٍ، وَمِبْدَأُ الْعِلَّةِ
الْكَافِيَةُ هُوَ فَقَطُ صُورَةِ الْمَعْرِفَةِ، لِذَلِكَ هُوَ يَسْرِي عَلَى مَجَالِ التَّمَثِيلِ،
وَهُوَ مَجَالُ الطَّوَاهِرِ، أَيُّ الْمَظْهَرِ الْمَرْكَبِيِّ لِلْإِرَادَةِ، لَا عَلَى الإِرَادَةِ ذَاتَهَا وَالَّتِي
فِي مَجْمَلِهَا بِلَا سَبَبٍ. (شوبنهاور، 2006، ص ص 204-212)
كَمَا يَرَى أَنَّ التَّفْسِيرَاتِ الْعِلْمِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ الْقَائِمَةَ عَلَى السَّبَبِيَّةِ، تَضِعُ فِي
بَحْرِ الرِّمَالِ لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ ذَاتَهَا بِلَا سَبَبٍ. (فيرى، 2015، ص 261)
وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَتْمِيَّةَ الْعِلْمِيَّةَ وَقَوَانِينَ الطَّبِيعَةِ، تَنْطَبِقُ
فَقَطَ عَلَى الْعَالَمِ الْمَادِّيِّ (الْعَالَمِ بِوَصْفِهِ تَصَوُّرًا)، وَلَا تَنْطَبِقُ عَلَى الْعَالَمِ
الْجَوْهَرِيِّ (الْعَالَمِ بِوَصْفِهِ إِرَادَةً).

وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ شُوبِنَهَاوَرُ يَتَكَيُّ فِي طَرَحِهِ هَذَا عَلَى نَقْدِ (هَيْبوم)
لِلسَّبَبِيَّةِ، وَأَيْضًا مَعَالِطَةَ الْأَسْبَابِ الْأَمْتِنَاهِيَّةِ، الَّتِي تُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَنْ
يَجِدَ لِكُلِّ سَبَبٍ سَبَبًا آخَرَ خَلْفَهُ، لِكَوْنِ ذَلِكَ يَسِيرٌ إِلَى مَا لَا نَهَايَةَ.
وَلِذَلِكَ يُؤَكِّدُ أَنَّ الْعَالَمَ بِلَا مَعْنَى لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى السَّبَبِيَّةِ، حَتَّى وَإِنْ بَدَتْ
بَعْضُ الْأَفْعَالِ مُتْمَاسِكَةً فَهِيَ تَبْدُو كَذَلِكَ بِسَبَبِ وُجُودِ الدَّفَاعِ، حَيْثُ
يَتَّقِمُ الْإِنْسَانُ بِمَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، لِتَحْقِيقِ هَدَفٍ مَا وَاسْتِجَابَةَ لِدَفَاعِ
مُعَيَّنٍ، بَيْنَمَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُوجَدُ سَبَبٌ لِلدَّفَاعِ نَفْسِهِ، فَحِينَ يَسْأَلُ الْمَرْءُ
نَفْسَهُ عَنِ الدَّفَاعِ الْعَامِ، فَلَنْ يَجِدَ مَا يُجِيبُ بِهِ. (فيرى، 2015، ص
265).

يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الْبَشَرَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا، وَلَا يَتَمَتَّعُونَ
بِأَقْلٍ مُسْتَوِيَاتٍ الْحُرِّيَّةِ، فَهَمَّ يَتَوَهَّمُونَ بِحَيَاةٍ سَعِيدَةٍ، حَتَّى تَصْنَعَهُمْ يَدُ
الْحَيَاةِ صَفْعَةً مُوجِعَةً، لِكَيْ تُنَبِّتَ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا؛ فَالْأَقْدَارُ
هِيَ الَّتِي تَخْتَارُ لَهُمْ زُوجَاتِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَشْكَالَهُمْ. (شوبنهاور، 2018،
ص 163) لِأَنَّ قُوَّةَ الإِرَادَةِ (المُطْلَقَةَ) تَسُودُ عَالَمَ الْوَعْيِ، وَتَقِفُ دُونَ
وَعْيٍ مَنَّا وَرَاءَ إِخْتِيَارَاتِنَا، مِمَّا يُلْغِي أَيَّ مَعْنَى أَوْ قِيَمَةٍ لِمَفْهُومِ الْإِخْتِيَارِ
الْحُرِّ، وَلَا مَكَانَ لِلْحُرِّيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، فَهِيَ مَحْضٌ وَهْمٌ. (فيرى، 2015،
ص 270).

حَتَّى حِينَ يَدُو الْإِنْسَانُ حُرًّا بِطَرِيقَةِ قَبْلِيَّةِ سِيكَنْشِفِ مُنْدَهَشًا بَعْدَ
التَّجْرِبَةِ أَنَّهُ لَيْسَ حُرًّا، بَلْ هُوَ خَاضِعٌ لِلضَّرُورَةِ، وَأَنَّ تَأَمُّلَاتِهِ وَقَرَارَاتِهِ لَا
تُغَيِّرُ مِنْ سُلُوكِهِ شَيْئًا، بَلْ قَدْ يَعِيشُ طَوَالَ حَيَاتِهِ بِالشَّخْصِيَّةِ الَّتِي يُدِينُهَا.
(شوبنهاور، 2006، ص 213) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَحْكُومًا بِالضَّرُورَةِ
الْبِيُولُوجِيَّةِ، فَهُوَ مِثْلُ الْحَيَوَانَ مَحْكُومًا بِغَرِيزَتَيْنِ أَسَاسِيَّتَيْنِ، هُمَا الْجُوعُ وَالرَّغْبَةُ
الْجِنْسِيَّةُ، وَمِنْهُمَا يَنْبَغِي مَشْهَدُ الْحَيَاةِ الْمَعْقَدِ. (شوبنهاور، 2019، ص
34).

الشكل، لا تكون إرادة إلهية، بل إرادة شيطانية. (رسل، 2012، ص 339).

وحتى لو أخذنا بإفتراس (لينتر) بأن هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة، فما كان على الله أن يخلقه، بما أنه يملك إمكانيته ذلك، وحتى القول بأن العالم أصبح سيئاً نتيجة لأفعالنا، ليس مبرراً كافياً، فمن الأفضل أن لا يكون، بل هذه الفرضية ترتقي إلى اتهام مرير للخالق، فنحن نأتي إلى العالم حاملين بالخطيئة، ويكون وجودنا فيه بائساً، وفي نهاية المطاف نموت. (Schopenhauer, 2005, p p 14, 15)

وعلى الرغم من ذلك فإنه وجد بعض الأفكار التي تتسق مع فلسفته في النصوص الدينية، وذلك حين حاول إعادة تفسير ما تقوله الكتب الدينية، من أن العالم خلق بعد الخطيئة الأولى، ويستدل بما جاء في العهد القديم، كما يُعلن صحّة المسيحية، فيما يتعلّق بتعاملها مع مراسم الموت، لكونهما يؤكدان أن العالم ما هو إلا نتيجة خطيئة ما، كما أنه يُعبر عن مُعاناة عميقة. (شوبنهاور، 2019، ص ص 23-25) فالحقيقة الوحيدة التي اتفق فيها مع العهد القديم، هي أن التفسير الأفضل لوجودنا هو أننا نتاج خطوة خاطئة وعلينا أن ندفع ثمنها. (Schopenhauer, 2005, p 16)

2- العالم مُستعمرة عقابية

البشر -وفقاً لهذه النظرية- هم كائنات وُلدت في الخطيئة، ووُجدت للتكفير عنها، وهي النقطة التي ينطلق للإجابة على السؤال المكمل للسؤال الأول "لماذا خلق العالم؟" وذلك حين يؤكد أن المعاناة هي الهدف الأساسي لوجودنا، وإن لم تكن المعاناة هي الهدف المباشر للحياة، فإن وجودنا يَفشل في تحقيق هدفه، ذلك لأنه من غير المعقول، النظر إلى الكم الهائل من الألم المنتشر في كافة أرجاء العالم، والتأشّي عن ضرورات الحياة، أنه لا يُجد أي غرض، وجاء بمحض الصدفة، فحتى وإن بدت لنا المصائب وكأنها شيئاً استثنائياً، فإن الحقيقة تقول العكس تماماً، فالمصائب هي القاعدة. (Schopenhauer, 2005, p4)

المصائب ضرورية لحفظ توازن الحياة والتي لولاها لأصبح العالم فُردوساً وحصل كل فرد على ما يُريد وأصيب الناس بالملل والضحك، والنتيجة الطبيعية لذلك، هي إما أن يُتجر البشر أو يتقاتلون فيما بينهم، بما يعني التسبب بمزيد من الألم، أكثر من ذلك الذي تُسببه يد الطبيعة. (شوبنهاور، 2019، ص 13)

وإذا أراد الإنسان طريقة آمنة لترشده في الحياة، وتُريل كل شكوكه فيما يخص الطريقة الصحيحة لرؤيتها، فليس أمامه طريقة أفضل من تعويد نفسه، على اعتبار العالم مجرد سجن أو مُستعمرة عقابية، وهو الرأي الذي تبناه وبرره بعض الآباء المؤسسين (أوريغانوس Origen)، وهو ليس ابتكاراً فلسفياً خاصاً، بل هو موجود في البوذية والبراهمية وعند فلاسفة اليونان (شيشرون)، الكل يُجمع على أننا نأتي إلى هذه الحياة، لكي نُعذب على خطيئة ارتكبتها في حياة أخرى. (Schopenhauer, 2005, p 18)

وإذا اعتاد الإنسان على هذه النظرة للحياة فسوف تُنظم توقعاته وفقاً لذلك، ويتوقف عن النظر إلى كل الأحداث البغيضة، وكل مُعاناة الحياة وخوفها وبؤسها وقلقها، على أنها شيء غير عادي أو غير مُنتظم؛ بل سيجد أن كل شيء كما ينبغي أن يكون، في عالم يدفع فيه كل واحد من البشر عقوبة الوجود بطريقة الخاصة. (Schopenhauer, 2005, p19)

رابعاً: فن العيش الحكيم

1- سبل السعادة

السؤال البديهي في هذا السياق كيف يمكن للإنسان أن يستمر في الحياة؟- أو كما يصفها شوبنهاور بأنها سجن أو مُستعمرة عقابية- مع هذا الكم الهائل من الألم والمعاناة هل ثمة سبيل لتخفيف الألم على أقل تقدير، بما أن القضاء عليه غير ممكن لكونه جزءاً من الوجود الإنساني؛ لأن تصور الحياة بهذه الطريقة، يجعل الاستمرار فيها مستحيلًا. ويُعد السؤال الأساس "هل السعادة مُمكنة في هذا العالم؟" من أهم الأسئلة التي حاول شوبنهاور الإجابة عليها، وإن كان قد تعرّض لهذه الإشكالية في عدة كتب، وفي سياقات مختلفة، إلا أنه يمكن القول إن شوبنهاور خصص كتاباً كاملاً لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، وهو The Wisdom Of Life والمترجم إلى العربية (فن العيش الحكيم).

ولقد وضع خطأً أساسية يرى أنها "موجبات السعادة" وهي تشمل الطبع النبيل والعقل الراجح والمزاج الرائق والتفلسف المرحه والجسم السليم؛ لأن أساس الحياة السعيدة هي الصحة الجيدة، فتسعة أعشار السعادة مشروطة بالصحة وسلامة البدن، وتظهر أهميتها بمعرفة الفارق في ردة فعل الإنسان تجاه الحدث نفسه بين صحته ومرضه، والأهم من وجود النعم هو أن نحافظ عليها ونصونها وننتميها بدلاً من اللهم خلف النعم الخارجة. (شوبنهاور، 2018، ص ص 30-33) إضافة إلى اعتبار

أن راحة البال والاستقلالية شرطان لا غنى عنها لتحقيق السعادة. (شوبنهاور، 2018، ص 75)

2- النبوغ والعزلة

على الرغم من تعدد العوامل التي تُعزى إليها سعادة الإنسان، إلا أن شوبنهاور يُعطي أهمية كبرى لقدرات الفرد العقلية في تذوق السعادة، بل هي العامل الأساسي في تذوق السعادة التي توفّرها الظروف الخارجية، فالإنسان يتذوق السعادة على قدر ما يملك من قدرات عقلية. (شوبنهاور، 2018، ص 19) ولذلك يرى أن السعادة تتوقّر عندما يملك الإنسان وقت فراغ ينمي فيه مؤهباته، فمن يملك وقتاً للفراغ ولا يملك مؤهبةً أو يملك مؤهبةً دون وقتاً للفراغ سيَشعرُ بالألم أو الملل. (شوبنهاور، 2018، ص 54)

فالحياة العقلية في نظر شوبنهاور هي مُنتهى غايات الرجل الحكيم، وتتحقق فيها سعادته، وكلُّ غايةٍ ما عداها تعدُّ وسيلةً لها، وهذه الحياة العقلية (وعلى رأسها الفلسفة) وإن لم تجلب لك الكثير، فهي تُجيبك الوفوع في الكثير من المخاطر والألام. (شوبنهاور، 2018، ص ص 49-51) ولذلك يَضَعُ المتع التي تعتمد على الحساسة - كالتأمل والتفكير ونظم الشعر والفن التشكيلي والابتكار والتفلسف - في أعلى مراتب المتع. (شوبنهاور، 2018، ص 47).

ويُعدُّ استعمال الملكات الفذة استعمالاً مُثمراً هو ما يُحقِّق للإنسان السعادة، وهو بذلك يميّزها عن الملكات البدائية - القدرات الجسدية والعصلية - التي تُكافح ضد الحاجة والعوز، لذلك فالمتمفوقين يعقوبهم يستطيعون تذوق متع ومباهج، لا يملك الآخرون إليها سبيلاً. (شوبنهاور، 2018، ص ص 45-49). بكلمات أخرى يوجد تناسب طردي بين قدرات الفرد العقلية وبين سعادته، فكلما زادت تلك القدرات زاد معها شعوره بالسعادة، لأن الشعور بالسعادة - كما هو الشعور بالأمل - شأن عقلي صرف من وجهة نظر شوبنهاور.

ولكي نستطيع فهم تأكيد شوبنهاور السابق على أهمية القدرات العقلية في تذوق السعادة، في سياق فكرة أخرى، وهي اعتباره أن زيادة المعرفة تزيد الإنسان الما مثلها مثل قوة ذاكرته وبعد نظره، لأن الشطر الأكبر من ألمانا كامن في تأمل الماضي، أو التفكير فيما سيقع مستقبلاً، ولذلك يعد الجنون وسيلةً يلجأ إليها الإنسان لتجنب الألم والهروب منه، فالوسيلة الوحيدة للتغلب على المخاوف هو نسيانها. (ديورانت، 1998، ص ص 417-422) وعليه لا بُد من الربط بين فكرة

القدرات العقلية، وفكرتين أخريين لا يقلان أهمية، وهما الاستقلالية والعزلة.

فشوبنهاور يرى أن ملذاتنا وسعادتنا مرتبطة بدرجة معرفتنا ووعينا، وأن سعادة الفرد هي رهن بما يعرفه وما يدور في عالمه الداخلي، أما الظروف المحيطة فتأثيرها عرضي. (شوبنهاور، 2018، ص 16) فالعالم الداخلي ومعرفته، هي المعرفة المقصودة، ليكون معرفة العالم الخارجي ومحاولة التأثير فيه والتأثر به، هي ما تقود إلى الجنون، ويسعى الفرد إلى تجاوزها من خلال النسيان.

ومن هنا يُقرُّ شوبنهاور مبدأً أساسياً للسعادة، يتمثل في اعتبار أن الخسارة الكبرى هي أن تخسر داخلك من أجل الخارج، لأن السعادة من نصيب المكتفين بذواتهم، فالمصادر الخارجية والمتع العابرة لا يُعوّل عليها في تحقيق السعادة، لأنها حينها تكون سعادة مُصطنعة، مُعرضة للنضوب السريع. (شوبنهاور، 2018، ص ص 43-45) فالعزلة هي ينبوع السعادة. (شوبنهاور، 2018، ص 186) وتناسب العزلة عكسياً مع قدرات المرء العقلية، لأنه من يُعاني من نقص في أفكاره، فيحاول التعويض بالبحث عنها عند الآخرين.

والشخص السعيد هو المكتفي بذاته وعالمه الداخلي، حيث لا ينتظر شيئاً من أحد، تجنّباً لما يلحق بذلك الاحتياج من أضرار، حيث سيجعله عرضة للعبودية من طرف من يحتاج لهم، كما أنه عرضة للخيبة والخذلان منهم، عندما لا يوفون بما يطلّبهم منهم، ولذلك لا بُد أن يترفع حتى عن ثنائهم ومدحهم له. (شوبنهاور، 2018، ص 75) لأن ماله له قيمة لا يُقدره الناس حق قدره، وما ينال منهم التعظيم والتقدير، غالباً لا قيمة له. (شوبنهاور، 2018، ص 186)

وراحة البال هي أول ثمار العزلة البانعة، حيث تحزنا من مخالطة الآخرين والانشغال بأرائهم عنا، فالجماعة قد تُعطيك شعوراً مزيئاً بالأهمية واكتساب الشرف والمكانة والمجد، من خلال التماهي مع مكتسباتها وقد يدفعك أيضاً للتعصب خاصة التعصب القومي المقيت. (شوبنهاور، 2018، ص ص 84-87)

ولا يُجرم الفرد من الجماعة فقط، بل يُجرم حتى من الأصدقاء؛ لأن الحياة العقلية لا تُجنّب صاحبها الألم والضجر فحسب، بل تجنّبهُ أيضاً رفائق السوء. (شوبنهاور، 2018، ص 51) والسعادة التي تأتي عن طريق الصداقة يُجرم منها العبقري، ويُعَمُّ بها الآخرون. (غريزي، 2008، ص 161) في المحصلة يعيش صاحب القدرات العقلية الرفيعة غريباً بين الناس، بعيداً عن ضوضائهم؛ لأنه مُكتفٍ بعالمه الداخلي. (شوبنهاور،

تلو الأخرى، في عاطفةٍ مُتدَقِّقَةٍ والحركة الدائمة، وما الإنسان سوى هذه الطاقية المتجددة والعاطفة الفيضة. (رويس، 2003، ص 307) ولا يُميز شوبنهاور بين الفن والجمال، لذلك يرى أنّ الجمال يُسهّم في السعادة، من خلال الأثر الذي يتركه في الآخرين. (شوبنهاور، 2018، ص 36) فالفن هو الذي يُحاول أن يُربل الغشاوة عن أبصارنا، لكي نستطيع أن نرى جمال هذا العالم، بغض النظر عما إذا كان هذا الجمال حقيقياً أو مُزيّفاً، إننا بالفن نفكك العالم ونعيد تركيبه مرةً أخرى، وبالتالي يتكلم الفن بتحسين علاقتنا مع الواقع أو العالم، من خلال رسم صورةٍ مُستساغةٍ له.

وعلى الرغم من أنّ شوبنهاور وقع في تناقض حين اعتبر أنّ الفن بمثابة سلب وفرارٍ من العالم، وقضاء على الإرادة وإنكارٍ محض، ثم عاد ليقول أنّ الفن هو زهرة الحياة كما يُعبر عن ماهية الوجود، كما قد فاتته أنّ الفن إدراكاً محضاً، تُحقِّقه الأدوات، ويوجِّهه النشاط الإرادي، وتتحكّم فيه قواعد الصنعة، وتشارك فيه مقوماتٍ نفسيةٍ مثل الذكاء والذاكرة والخيال. (ابراهيم، 1997، ص 167) وهو ما جعل بعضهم يرى أنّ شوبنهاور كان مُتعاطفاً مع الفن أكثر مما ينبغي. (ماجى، 1998، ص 62)

والأهم من ذلك كُله أنّ شوبنهاور يرى أنّ الخلاص عن طريق الفن غير متاح للجميع، بل هو متاح للقلة الذين يسمّون بالتبوغ والتفرد، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الطريق الآخر المتاح للغالبية لكي يتحرروا، وهو سبيل الأخلاق، فهو يُحرّر البشر من الأنانية، وذلك ببيان أنّ الإرادة الكلية هي التي تتوق إلى تحقيق حبّ البقاء، كما أنّها تُخلِّصنا من زيف فرديتنا، التي وإن تثلت في وجودنا المفرد، إلا أنّ الجوهر الأساسي الذي يُجمعنا، هو جوهر البشرية، وحين تُبلِّغ تلك المرحلة، نكون قد بلغنا الفضيلة ومحبة الإنسان، والتي تعني الانصراف عن الذات والتوجُّه إلى الغير، وتلك المحبة هي التي تُساعدنا في التخلص من الألم، ومن عبودية الإرادة. (شوبنهاور، 2018، ص 38، 39)

ولذلك كان لِفلسفته الأخلاقية صدَى في كلّ كُتبه الفلسفية، حيث جعل من الأخلاق تهتم بقضايا الإنسان اليومية، مُبتعداً عن التنظير الفلسفي، لكي يُقحم رجل الشارع في التأمل والتبصر، ويرجع ذلك لكون فلسفته الأخلاقية فلسفةً عمليةً تطبيقيةً، الهدف منها مواجهة إرادة العالم العمياء (الإرادة الشريرة) التي تتسبب في تُعاسة الإنسان. (شوبنهاور، 2014، ص 36)

2018، ص 56) وهو ما عاشه شخصياً، حيث كان شوبنهاور بُرجوازيّاً مُستقيلاً عن الجامعات والمؤسسات الإقطاعية، وهو ما مكّنه من أن يسجل موقفاً أصيلاً حرّاً. (لوكاش، د.ت، ص 10).

بشكلٍ عامٍ يرى شوبنهاور أنّ السعادة تتحقّق في الحياة البعيدة عن مصادر الإزعاج، حيث يجد المرء في العزلة عزاءه الأخير، بعد معاشرته الطويلة للناس، فيقدر ما يمتلك الإنسان أشياء في داخله، بقدر ما يشتد استغناؤه عن الناس وعن العالم الخارجي، وهو ما يجعل المتفوق عقلياً، شخصاً انطوائياً وغير اجتماعي؛ لأن ذلك هو الخيار الأفضل، لكون الخيار الآخر هو الذوبان في الجماعة. (شوبنهاور، 2018، ص 39)

خامساً: من التّشاوُم إلى الصّوفيّة

1- هزيمة الإرادة العمياء

الإرادة الشريرة العمياء هي المسؤولة عن الشر والخرن ومأساة العالم، لذلك يتفرخ شوبنهاور ثلاث طرُق، للخروج من نفق الإرادة العمياء وعبثية ولا معنى العالم، أولها هو الفن بما هو سلوى، وثانيهما الأخلاق بما هي ممارسة القوى، وثالثهما الروحانية بما هي سبيل للسكينة. (فيري، 2015، ص 270) وهي في حقيقة الأمر تبدو طريقاً واحداً، يتخلل في التعويض الروحاني أو الغيبوبة الصوفية، فهو ليس تغييراً لعبث العالم أو منجّه معني، بل محاولة لصنع معنى وهمي، لا يمكن أن يوجد إلا في المخيلة، أو بُجاهل إشكالية المعنى أصلاً.

وتأسيساً على ذلك فهو يعتبر الفن مركزياً في حياة البشر. (ماجى، 1998، ص 486) بل ويضعه في مكانة عالية تجعله يفوق العلم والفلسفة. (توفيق، 1983، ص 115) فمهمته الفن مهمة عظيمة، تتمثل في التحرر من قيود الإرادة العمياء، وذلك حين يصير الإنسان عقلاً خالصاً خالياً من كلّ غرض أو نزوة. (بدوي، 1942، ص 123)

فالفن يستهدف الأفكار التي تُعد صعباً قابلاً للفهم، حتى يمكنه تبليغها وتحققها جزئياً في الطبيعة، كما يُحاول خيال الفنان أن يُظهرها للعيان، وهو يميّط اللثام عن الذاتية، وبذلك يُقدّم شوبنهاور رؤية وقورة للفن، تجعل منه كفاً ذهنياً وأخلاقياً، بل تجعله مثل الفلسفة، لكونه يُحاول تفسير العالم. (ماجى، 1998، ص 469)

وتعدّ الموسيقى فناً كاملاً، والفن المضلل أيضاً بالنسبة لشوبنهاور، لأنها تُصوّر الجوانب المتعددة للإرادة، ولُبّ الرغبة الصانعة للعالم، لأنّ الموسيقى لا تُهدأ أبداً ولا تتوقف، حيث تُعيد حركاتها ونغماتها الواحدة

ففيه يُنَجِّحُ الإنسانَ في إغناء مبدأ الفردية، وَيَتَحَرَّرُ بِسُلُوكِهِ مِنْ قُبُودِ المَكَانِ وَالتَّوَمَانِ وَالتَّسْبِيَةِ، وَيُطْفِئُ بِذَلِكَ الطَّاقَةَ المُنْتَخِطَةَ لِلِإِرَادَةِ. (تسيمر، 2011، 147).

إضافةً إلى البُعدِ الفلسفيِّ في الرُّهْدِ فلقد نَمَى الصُّوفِيَّةُ وَالأَعْقِلَانِيَّةُ وَهُمَا الفِكرَتَانِ المَحَوْرِيَّتَانِ فِي المِثَالِيَّةِ. (لوكاش، د.ت، ص 27) حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ الأَمْرُ إِلَى نَزْعَةِ صُوفِيَّةِ زَاهِدَةٍ، حَيْثُ يُمَارِسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ الفَقْرَ وَالعِفَّةَ وَتَعَذِيبَ الذَّاتِ، وَسَحَقَ الإِرَادَةَ الفَرْدِيَّةَ وَكُلَّ مَا هُوَ سَلْبِيٌّ. (رسل، 2012، ص 337)

فَعِنْدَمَا يُدْرِكُ الإنسانُ ماهِيَّةَ الوُجُودِ، يُصْبِحُ خَالِيًا مِنْ كُلِّ إِرَادَةٍ، فَلَا يُلْتَفِتُ بَعْدَهُ لِمَلَدَاتِ الحَيَاةِ، فَيُصْبِحُ الإنسانُ حِينَهَا زَاهِدًا بِشَكْلِ إِرَادِيٍّ مُسْلِمًا مُطْمَئِنًّا مُتَخَلِّصًا مِنْ كُلِّ إِرَادَةٍ، وَيَبْلُغُ حِينَهَا مَرْتَبَةَ الرُّهْدِ المَقْدَسِ. (غريزي، 2008، ص 145) فَالرُّهْدُ هُوَ المَرِحَلَةُ الأَخِيرَةُ، الَّتِي يَنْتَصِرُ فِيهَا العَقْلُ عَلَى الإِرَادَةِ انْتِصَارًا كَامِلًا. (كامل، 1991، ص 80)

وَوَفَّقًا لِشُوبْنَهَاوَرِ يَهْرُبُ الإنسانُ مِنْ كَدْحِ الإِرَادَةِ وَيَتَرَكُ وَرَاءَهُ قُبُودَ الذَّاتِ، فَيَتَجَاوَزُ الإنسانُ بِذَكَاءٍ إِبْدَاعِيٍّ الْعَالَمَ التَّارِيخِيَّ البَحْتِ، عَالَمَ الخَطِيئَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَذَلِكَ بِالتَّخَلِّيِ عَنْ رَغْبَاتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ الذَّاتُ العَارِفَةَ، وَهِيَ صُورَةٌ مِنْ صُورِ الرُّهْدِ وَالصُّوفِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ، حِينَ تَتَحَقَّقُ الصِّفَةُ الذُّوقِيَّةُ بِاتِّصَالِ الذَّاتِ مَعَ الذَّاتِ الإِلَهِيَّةِ. (Heller, 1975, p 85)

وَلِذَلِكَ يَرَى شُوبْنَهَاوَرُ أَنَّ مِنْ يَنْتَصِرُونَ إِرَادَةَ الحَيَاةِ هُمْ مِنْ يُبَلِّغُونَ الرَّاحَةَ النَّامَةَ، وَأَوَّلُكَ هُمُ الرُّهَادُ وَالتَّصَوُّفُونَ، حَيْثُ يَدْفَعُهُمْ رُهْدُهُمْ لِمَحْوِ المِثْلِ إِلَى بَقَاءِ النَّوْعِ وَالذَّاتِ أَيْضًا، وَذَلِكَ انْتِصَارًا مِنْ إِبْتِغَاءِ أَنَّ الْوُجُودَ شَرًّا، وَبِالتَّالِيِ فَإِنَّ إِرَادَةَ الحَيَاةِ شَرٌّ هِيَ الأُخْرَى، فَمَنْ تَذَوَّقَ أَلْمَ وَوُؤَسَ الحَيَاةِ وَعَرَفَ وَهْمَ الفَرْدِيَّةِ، فَقَدْ كَلَّ رَغْبَةَ فِي القِيَامِ بِأَيِّ عَمَلٍ، وَأَصْبَحَ يَمِيلُ إِلَى الرُّهْدِ وَالتَّصَوُّفِ. (عويضة، 1993، ص 127)

وَيَخْتَلِفُ شُوبْنَهَاوَرُ يَخْتَلِفُ عَنْ كُلِّ فِلاسِفَةِ عَصْرِهِ، لِيَكُونَهُ يَرَى أَنَّ الإِرَادَةَ هِيَ مَصْدَرُ الأَلْمِ وَالتَّشَرِّ، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ كَانَ الخَيْرُ وَالسَّعَادَةُ سَلْبِيَانِ. (توفيق، 1983، ص 31) فَالسَّعَادَةُ شُعُورٌ سَلْبِيٌّ؛ لِأَنَّ البَشَرَ يَحْسَبُونَ بِالأَلْمِ لَا بِالخَلْوِ مِنَ الأَلْمِ، بِمَعْنَى أَنَّ الحِرْمَانَ وَالأَلْمَ هُمَا مَا يُمَكِّنُ الشُّعُورَ بِهَيْمًا، أَمَّا مَا عَدَاهُمَا فَهَوَ شُعُورٌ سَلْبِيٌّ. (غريزي، 2008، ص 139) وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السَّعَادَةَ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا الإنسانُ مِنْ إِشْبَاعِ حَاجَاتِهِ وَرَغْبَاتِهِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا، قِيَاسًا إِلَى السَّعَادَةِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا الزَّاهِدُ. (غريزي، 2008، ص 184).

وَتَرْتَّبَ عَلَى فِلسَفَتِهِ الأَخْلَاقِيَّةِ نَتَائِجٌ سَلْبِيَّةٌ جِدًّا، حَيْثُ حُرِّتِ الأَخْلَاقُ الَّتِي يُقَدِّمُهَا شُوبْنَهَاوَرُ، كُلُّ مَيُولِ الإنسانِ الشَّرِّيَّةِ، المُنَاهِضَةِ لِلْمُجْتَمَعِ وَالإنسانِ، كَمَا أَعْطَاهَا كِفَالَةً أَخْلَاقِيَّةً، بَعْدَ تَقْدِيمِهَا بِوَصْفِهَا مُلَازِمَةً - إِنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً - لِلْمَصِيرِ الإنْسَانِيِّ. (لوكاش، د.ت، ص 18) وَيَرَى (اشفيتسر) أَنَّ مِنْ سِوَةِ طَالِعِ القَرْنِ 19 أَنَّ أَحَدَ أَكْبَرِ المَفْكَرِينَ الأَخْلَاقِيَّينَ (شُوبْنَهَاوَرِ)، لَا يُسَاعِدُ العَصْرَ فِي سَعِيهِ لِمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ مَذْهَبِ أَخْلَاقِيٍّ اجْتِمَاعِيٍّ، لِيَكُونَهُ كَانَ مَعْنِيًّا بِالأَخْلَاقِ الفَرْدِيَّةِ، الَّتِي لَيْسَ بِمَقْدُورِهَا الوُقُوفُ فِي وَجْهِ الانْحِلَالِ الأَخْلَاقِيِّ السَّائِدِ حِينَهَا. (اشفيتسر، 1963، ص 289)

2- الرُّهْدُ وَإِدَارَةُ الظُّهْرِ لِلْعَالَمِ

كَانَتِ الأَخْلَاقُ وَالفنُّ مَرَاجِلَ تَهْيِئَةٍ لِلْمَرِحَلَةِ الأَهْمِ وَهِيَ الرُّهْدُ، إِذْ تُعَدُّ فِلسَفَتُهُ الأَخْلَاقِيَّةَ مُجَرَّدَ مَرِحَلَةٍ مِنْ مَرَاجِلِ إنْكَارِ العَالَمِ وَالحَيَاةِ. (اشفيتسر، 1963، ص 296) كَمَا يُعَدُّ الفَنُّ مَسْكَنًا مُوقَّتًا وَمَرِحَلَةً انْتِقَالِيَّةً يَبْدَأُ فِيهَا كُلُّ مَنْ الإِرَادَةَ وَالعَقْلَ السَّيْطَرَةَ، حَتَّى يَصِلَ الإنسانُ إِلَى المَرِحَلَةِ الأَخِيرَةِ وَهِيَ مَرِحَلَةُ الرُّهْدِ (المَرِحَلَةُ الرُّوحَانِيَّةِ)، حَيْثُ يُحَقِّقُ العَقْلُ انْتِصَارًا كَامِلًا عَلَى الإِرَادَةِ، حِينَ يَنْتَبِئُ إِلَى عَالَمٍ آخَرَ لَا سُلْطَانَ لِلِإِرَادَةِ فِيهِ. (غريزي، 2008، ص 171)

وَعَوَّلَ شُوبْنَهَاوَرُ عَلَى عِدَّةِ مَصَادِرٍ لِتَطْوِيرِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالتَّصَوُّفِ وَالرُّهْدِ فِي فِلسَفَتِهِ، وَيَأْتِي عَلَى رَأْسِهَا الفِلسَفَةُ الهِنْدِيَّةُ، لِدرَجَةِ كَانِ يُقَدِّمُ (بُودَا الفِرَانْكَفُورِيَّيْنِ)، وَيُعْتَبَرُ كِتَابَهُ (العَالَمُ إِرَادَةٌ وَتَصَوُّرٌ)، هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ تَقْدِيمِهِ فَيْلَسُوفِ أوروپِيٍّ، يَدْخُلُ مِنْ خِلَالِهِ الفِلسَفَةُ الهِنْدِيَّةُ فِي التَّفَكِيرِ الغَرِبِيِّ. (تسيمر، 2011، 150) فَلَقَدْ ارْتَبَطَ فِكْرُ شُوبْنَهَاوَرِ بِوَصْفِهِ رَائِدًا لِللَّاعِقِلَانِيَّةِ بِالفِكْرِ الشَّرْقِيِّ؛ لِأَنَّهُ فَكْرٌ زَاخِرٌ بِخَفَايَا وَخَوَارِقِ الطَّبِيعَةِ، وَالتَّرْعَاتِ السَّرِّيَّةِ وَالصُّوفِيَّةِ. (كلارك، 2007، ص 40)

وَحَتَّى زَمَنَ شُوبْنَهَاوَرِ لَمْ يَكُنْ الفِكْرُ الهِنْدِيُّ يُنَالُ قَدْرًا وَاقِيًا مِنَ الإِهْتِمَامِ، بَلْ عَلَى العَكْسِ كَانِ يَنْظَرُ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ فِكْرٌ وَثَنِيٌّ بَدَائِيٌّ، إِلَّا أَنَّ شُوبْنَهَاوَرِ وَالمِثَالِيَّةِ مِنَ الغَرِبِيِّينَ، غَيَّرُوا هَذِهِ النِّظْرَةَ، حَيْثُ وَجَدُوا فِيهِ فِلسَفَةً عَمِيقَةً، تُقَدِّمُ الكَثِيرَ مِنَ العَزَاءِ وَالتَّطَوُّرِ الرُّوحِيِّ. (Brahmavadin, 1898, p 14) بَلْ عَدَّ شُوبْنَهَاوَرِ أَنَّ الفِلسَفَةَ الهِنْدِيَّةَ تُمَثِّلُ لِحِظَةً حَاسِمَةً فِي الحَيَاةِ الفِلسَفِيَّةِ لِأوروپَا المَعَاصِرِ، وَلِذَلِكَ كَانِ مُعْجَبًا بِهَا بِشَكْلِ كَبِيرٍ دُونَ أَيِّ تَحْفُظٍ. (كلارك، 2007، ص 113)

كَمَا اسْتَعَانَ بِالمِسيحِيَّةِ إِذْ يُعَدُّ الرُّهْدُ الكَامِلُ المِثْلُ الأَعْلَى لِلقُدَاسَةِ، كَمَا هُوَ عِنْدَ بَعْضِ أَتْبَاعِ المِسيحِيَّةِ، وَهُوَ الدَّرَجَةُ الأَسْمَى لِقَتْلِ الغَرَائِزِ،

وَلِذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْأَفْضَلِ الْإِكْتِفَاءُ بِالتَّعَامُلِ مَعَ أَفْكَارِ الْفَيْلَسُوفِ فِي سِيَاقِ عَصْرِهِ دُونَ مُقَارَنَتِهَا بِتَفَاصِيلِ حَيَاتِهِ. بِكَلِمَاتٍ أُخْرَى، لَيْسَ مُهِمًّا مَعْرِفَةً مَا إِذَا كَانَتْ فِلْسَفَةُ شُوبِنَهَاوَرِ تَنْطَبِقُ مَعَ حَيَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يَهُمُّ مَعْرِفَةً اتِّسَاقِهَا مَعَ بَعْضِهَا، وَمَعَ أَحْدَاثِ وَأَفْكَارِ عَصْرِهَا، وَمَدَى تَأْثِيرِهَا فِيهَا بَعْدَهَا، وَلَا يَتَأْتِي ذَلِكَ إِلَّا بِتَتَبُعِ أَفْكَارِهَا وَنَسْقِهَا وَرَكَائِزِهَا.

أَسَّسَ شُوبِنَهَاوَرُ فِلْسَفَتَهُ التَّشَاوُمِيَّةَ عَلَى طَرِيقَةِ زُوَيْتِهِ لِلْعَالَمِ وَالَّتِي يَتَّبِعِي فِيهَا الْفِلْسَفَةَ الْمُنَايِيَّةَ-الْكَانَاطِيَّةَ بِشَكْلِ خَاصٍّ- بِحَيْثُ يَجْعَلُ الْعَالَمَ الْخَارِجِيَّ يَتَكَوَّنُ نَتِيجَةً لِانْعِكَاسِ الْأَفْكَارِ أَوْ الْعَقْلِ، وَلَكِنَّ هَذَا الْعَالَمَ يَنْقَسِمُ إِلَى دَائِرَتَيْنِ: الدَّائِرَةُ الصَّغْرَى وَهِيَ الْعَالَمُ الْمَادِّيُّ، الَّذِي تَتَحَكَّمُ فِيهِ السَّبَبِيَّةُ، وَالدَّائِرَةُ الْكُبْرَى هِيَ الْعَالَمُ اللَّامَادِّيُّ سِوَاهُ كَانَ رُوحِيًّا أَوْ مِتَافِيزِيْقِيًّا، وَالَّذِي لَا يَخْضَعُ لِلسَّبَبِيَّةِ، بَلْ تَتَحَكَّمُ فِيهِ إِرَادَةُ غُلِيَا مُهِمَّةً، لَا يَعْرِفُ الْبَشَرُ مَقَاصِدَهَا وَلَا قَوَانِينَهَا، وَلَكِنَّهَا تَتَحَكَّمُ فِي حَيَاتِهِمْ.

وَالْحَيَاةُ فِي نَظَرِهِ هِيَ بِمَنَابَةِ الْجَحِيمِ، نَظَرًا لِمَا فِيهَا مِنْ عَذَابٍ وَأَلْمٍ وَشَرٍّ، وَلَا تَمَّا تَنْتَهِي بِالْمَوْتِ أَيْضًا، وَهَذَا الْكُفُّ الْهَائِلُ مِنَ الْأَلْمِ وَالشَّرِّ تَطْلُبُ جُهْدًا كَبِيرًا مِنَ شُوبِنَهَاوَرِ لِكَيْ يُبْرِئَهُ، حَيْثُ لَجَأَ إِلَى أَنَّ مَا يُلَاقِيهِ الْبَشَرُ فِي حَيَاتِهِمْ، لَا يُمَكِّنُ تَبْرِئَهُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ الْإِرَادَةِ الشَّرِيَّةِ الَّتِي تَتَحَكَّمُ فِي مَصِيرِ الْعَالَمِ، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ أَيْضًا مَوْقِفَهُ مِنَ الْأَدْبَانِ عُمُومًا وَتَفْسِيرِهَا لِخَلْقِ الْعَالَمِ بِشَكْلِ خَاصٍّ.

فَلِحَيَاةٍ مَلِيئَةٍ بِالْأَلَامِ وَالشَّرِّ، وَلَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهْرَبَ مِنْهَا فَحَتَّى لَدَتْهَا وَبَهَجَتْهَا عَابِرَةٌ وَتَتْرِكُ خَلْفَهَا أَلْمًا وَحَرَمَاتًا كَبِيرَيْنِ، وَلَيْسَ أَدْلُ عَلَى قَسْوَةِ الْحَيَاةِ مِنْ أَمَّا قَصِيرَةٍ، وَالحَيَاةُ وَفَقًا لِلتَّصَوُّرَاتِ الدِّينِيَّةِ هِيَ مَكَانٌ وَجَدَ فِيهِ الْبَشَرُ بِسَبَبِ الْخَطِيئَةِ، وَيَتَنَازَعُهُمْ فِي طَرِيقَةِ عَيْشِهِمْ وَتَفْكِيرِهِمْ وَسُوسَةَ شَيْطَانِيَّةٍ، وَلَا يَنْتَهِي كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمَوْتِ، فَالْحَيَاةُ هِيَ مَكَانٌ الْخَطِيئَةِ وَأَرْضُ الشَّيْطَانِ وَرَهِينَةُ الْمَوْتِ.

وَاسْتِخْدَامَ طَرَفًا غَدَّةً لِبِنَاءِ وَإِثْبَاتِ تَصَوُّرِهِ عَنِ الْعَالَمِ يَأْتِي فِي مُقَدِّمَتِهَا التَّصَوُّرَاتِ الدِّينِيَّةِ، وَالَّتِي تَقُولُ أَنَّ وُجُودَ الْعَالَمِ الْأَرْضِيِّ وَهُبُوطَ الْإِنْسَانِ هُوَ نَتِيجَةُ مُبَاشَرَةِ لِلْخَطِيئَةِ الْأُولَى، الْمَرْكَبَةِ مِنْ وَسُوسَةِ شَيْطَانِيَّةٍ مُؤَسَّسَةِ عَلَى حَقْدٍ وَحَسَدٍ شَيْطَانِيٍّ لِلْمَكَانَةِ الَّتِي تَبَوَّأَهَا الْإِنْسَانُ، وَعَلَى خَطَأٍ إِنْسَانِيٍّ فَادِحٍ، مَبْنِيٍّ عَلَى الْجَشَعِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْخُلُودِ، وَيُؤَكِّدُ شُوبِنَهَاوَرُ فِي ثَنَائِهِ حَدِيثَهُ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّصَوُّرَ لَيْسَ مُرْتَبِطًا بِدِيَانَةِ بَعِيْنِهَا، بَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي دِيَانَاتِ الشَّرْقِ الْقَدِيمِ وَالبُودِيَّةِ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالمَسِيحِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ اسْتِدْلَالُهُ بِالنُّصُوصِ الْبُودِيَّةِ فَاصِرًا وَانْتِزَعُ الْكَثِيرِ مِنْ أَفْكَارِهِ مِنْ سِيَاقِهَا لِكَيْ يَسْتَخْدِمَهَا كَحَجَجٍ تُؤَيِّدُ مَقُولَاتِهِ الْفِلْسُفِيَّةَ الْمَرْكَزِيَّةَ.

وَالشُّعُورُ بِالرَّفَاهِيَّةِ وَالرِّضَا هُوَ أَمْرٌ سَلْبِيٌّ بِطَبِيعَتِهِ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّحَرُّرِ مِنَ الْأَلْمِ الَّذِي يُشَكِّلُ الْجَانِبَ الْإِجْبَائِيَّ لِلْوُجُودِ، وَيَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ السَّعَادَةَ تُقَاسُ، لَيْسَ بِمَا فِي الْحَيَاةِ مِنْ أَفْرَاحٍ وَمُتَعَةٍ، بَلْ بِمَدَى خُلُوقِهَا مِنَ الْمَعَانَةِ وَالشَّرِّ. (Schopenhauer, 2005, p 7)

لِأَنَّ السَّعَادَةَ وَالرِّضَا يُعْبَرَانِ دَوْمًا عَنِ حَاجَاتٍ تَمَّ تَحْقِيقُهَا، وَأَلْمٌ تَمَّ إِتْمَاؤُهُ. (شُوبِنَهَاوَرُ، 2019، ص 12)

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْعُزَّ وَالْمَعَانَةَ لَا يُتَّجَانِ عَنْ عَدَمِ الْإِمْتِلَاكِ، بَلْ هُمَّ يُتَّجَانِ مِنَ الرَّغْبَةِ فِي الْإِمْتِلَاكِ دُونَ تَحْقِيقِ الْإِمْتِلَاكِ الْفِعْلِيِّ، بِمَعْنَى أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْإِمْتِلَاكِ تُعَدُّ شَرْطًا أَسَاسِيًّا حَتَّى يَتَحَوَّلَ عَدَمُ الْإِمْتِلَاكِ وَالْحَرَمَانُ سَبَبًا فِي وِلَادَةِ الْأَلْمِ. (شُوبِنَهَاوَرُ، 2016، ص 162) وَبِذَلِكَ يَتَعَبَّرُ (اللاتَّعَلُّقُ) هُوَ الْقَاعِدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ فِي فِلْسَفَتِهِ، فَكُلُّ مُحَاوَلَةٍ لِتَلْبِيَةِ الرِّغْبَاتِ وَإِشْبَاعِهَا تَرِيدُ مِنْ فُرْصِ الْعِنَاءِ وَالشَّقَاءِ. (غَرِيْزِي، 2008، ص 180)

فِي الْمَحْصَلَةِ يَدْعُو شُوبِنَهَاوَرُ بِشَكْلِ أَوْ بِآخِرِ إِلَى أَلَّا نَأْخُذَ الْعَالَمَ عَلَى مَحْمَلِ الْجَدِّ، بَلْ يَجِبُ أَنْ تَتَعَامَلَ مَعَهُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّسَلِّيَةِ؛ لِأَنَّ مِيلَنَا الْعَفْوِيَّ إِلَى الدُّعَابَةِ يُسَهِّمُ بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ فِي تَحْقِيقِ سَعَادَتِنَا. (شُوبِنَهَاوَرُ، 2018، ص 30) لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَمْرَجَةِ السَّيِّئَةِ وَالطَّبَائِعِ الْحَزِينَةِ، دَائِمًا يَتَّوْنُ بِسَبَبِ أَلَامِ عَذَابَاتٍ وَهَيْمِيَّةٍ، فَهُمْ يَعْيِشُونَ السَّيِّئَ وَيَتَوَقَّعُونَ الْأَسْوَا. (شُوبِنَهَاوَرُ، 2018، ص 35)

وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَرَى شُوبِنَهَاوَرُ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُدِيرَ ظَهْرَهُ إِلَى الْعَالَمِ، فَإِنْكَارُ إِرَادَةِ الْحَيَاةِ هُوَ الطَّرِيقُ نَحْوُ الْخِلَاصِ. (شُوبِنَهَاوَرُ، 2019، ص 26) بَلْ جَعَلَ جَوْهَرَ فِلْسَفَتِهِ، ضَرُورَةَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ مَا كَانَ يَتَّبِعِي لَهَا أَنْ تَكُونَ وَلَا بُدَّ مِنَ الزُّهْدِ فِيهَا. (شُوبِنَهَاوَرُ، 2018، ص 165) لِدَرَجَةٍ رَأَى بَعْضُ الْمُفَكِّرِينَ أَنَّ فِلْسَفَتَهُ أَصْبَحَتْ تَمَثُّلُ هُرُوبًا مِنَ الْحَيَاةِ وَالْأَلْمِ وَأَحْزَانِهَا، وَانْسِحَابًا وَهَزِيمَةً نَكَرَاءَ أَمَامَ الْحَيَاةِ. (غَرِيْزِي، 2008، ص 174).

خَاتَمَةٌ

لَا يُمَكِّنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُنْكِرَ أَهْمِيَّةَ مَعْرِفَةِ السِّيَاقِ الزَّمَنِيِّ وَالْفِكْرِيِّ، لِأَمِّيِّ مَدْرَسَةِ فِلْسُفِيَّةٍ أَوْ أَفْكَارِ فِلْسُوفٍ، لِكَيْ يُمَكِّنَ فَهْمَ أَفْكَارِ تِلْكَ الْمَدَارِسِ أَوْ الْفَيْلَسُوفِ، مِمَّا يَعْنِي ضَرُورَةَ الدُّخُولِ فِي تَفَاصِيلِ لَا تَرْتَبِطُ بِالْأَفْكَارِ بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي ضَرُورَةَ أَنْ تَنْطَبِقَ أَفْكَارُ الْفَيْلَسُوفِ مَعَ حَيَاتِهِ انْطِبَاقًا كُلِّيًّا، فَضْلًا عَلَى أَنَّ هُنَاكَ تَأْثِيرَاتٍ خَفِيَّةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْمُؤَرِّخُونَ وَالْمُفَكِّرُونَ.

مُحْكَمٌ بِقُوَّةِ عَمِيَاءِ قَدْرِيَّةٍ، لَا يَمْلِكُ حَيَالُهَا أَيْ شَيْءٌ، وَلَا يُمَكِّنُهُ تَغْيِيرُ أَيْ شَيْءٍ، إِنَّمَا تُؤَدِّي الْوُظُفِيَّةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الْخَطَابُ الدِّينِيُّ الْمُوَالِي لِلسُّلْطَةِ، وَهِيَ أَنْ يَتَخَلَّى الْفَرْدُ عَنْ فِكْرَةِ صَبِّ جَامِ غَضْبِهِ عَلَى التَّنْظِمِ الْقَائِمَةِ أَوْ مُحَاوَلَةِ تَغْيِيرِهَا.

ويمكن إنجاز أهم النتائج في النقاط الآتية:

1- لَا يُمَكِّنُ الرُّبْطَ بَيْنَ التَّفَاوُلِ وَالسَّعَادَةِ وَبَيْنَ الرَّفَاهِيَةِ الْمَادِّيَّةِ، فَقَدْ يَشْعُرُ الْإِنْسَانُ عُمُومًا وَالْفَيْلَسُوفُ بِشَكْلِ خَاصٍّ بِالْحُزْنِ وَالْبُؤْسِ نَتِيجَةَ لِحَيَاتِهِ رُوحِيَّةً تَتَعَلَّقُ بِحَيَاتِهِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ أَوْ إِشْكَالِيَّاتٍ تَتَعَلَّقُ بِعَصْرِهِ عُمُومًا.

2- إِنَّ التَّرْكِيزَ عَلَى حَيَاةِ الْفَيْلَسُوفِ يُمَكِّنُ اعْتِبَارَهُ عَامِلًا مُسَاعِدًا لِفَهْمِ أَفْكَارِهِ، وَلَكِنْ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَّخِذَ مَعْيَارًا وَحِيدًا لِتَقْيِيمِهَا وَتَحْدِيدِ جَدَّتْهَا وَجَدْوَاهَا.

3- لَقَدْ أَسَّسَ شُوبِنَهَاوَرُ فِلْسَفَتَهُ انْتِطَاقًا مِنَ الْفِلْسَفَاتِ وَالْأُذْيَانِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ، كَمَا كَانَ لِفِلْسَفَتِهِ الْأَكْثَرُ الْكَبِيرِ فِي الْفِلْسَفَاتِ الْآلِاحِقَةِ، يَمَّا يَعْنِي أَنَّهُ اسْتَطَاعَ تَأْسِيسَ نَسَقٍ فِلْسَفِيٍّ قَوِيٍّ وَمَتَمَاسِكٍ.

4- لَمْ يَتَوَقَّفْ شُوبِنَهَاوَرُ عِنْدَ تَشْخِيسِ إِشْكَالِيَّاتِ عَصْرِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْفِلَاسِفَةُ عَادَةً، بَلْ كَانَ لِفِلْسَفَتِهِ قُدْرَةٌ تَبْنِيَّةٌ إِضَافَةٌ إِلَى قُدْرَتِهِ عَلَى اقْتِرَاحِ الْعَدِيدِ مِنَ الْحُلُولِ.

المصادر والمراجع العربية والأجنبية

1-المصادر والمراجع العربية

- إبراهيم، زكريا، (1997) مشكلة الفن، مكتبة مصر، الفجالة، مصر.
- اشبنغلر، اسوالد، (1964) تدهور الحضارة الغربية، ج1، (ت) أحمد الشيباني، مكتبة الحياة، بيروت.
- اشفيتسر، ألبرت، (1963) فلسفة الحضارة، (ت) عبد الرحمن بدوي، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة.
- بدوي، عبد الرحمن، (1942) شوبنهاور، وكالة المطبوعات، الكويت.
- برهيه، إميل، (1985)، تاريخ الفلسفة القرن التاسع عشر، ج6، (ت) جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت.
- بوتون، آلان، (2016)، عزاءات الفلسفة، (ت) يزن الحاج، التنوير، بيروت.
- تايلور، تشارلز، (2019) عصر علماني، (ت) نوفل الحاج، جداول، بيروت.
- تسيمر، روبرت، (2011) في صحبة الفلاسفة ج 1، (ت) عبد الله أبو هشبة، دار الحكمة، لندن.
- توفيق، سعيد، (1983) ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاور، دار التنوير، بيروت.

وَالسُّؤَالُ الَّذِي يَتَبَادَرُ لِلدَّهْنِ هُوَ لِمَاذَا اسْتَعَانَ شُوبِنَهَاوَرُ بِالتَّصَوُّرَاتِ الدِّينِيَّةِ لِإثْبَاتِ صِحْحَةِ نَظَرِيَّتِهِ التَّشَاوُمِيَّةِ، رَغْمَ مُيُولِ شُوبِنَهَاوَرِ الْمَعَادِيَّةِ لِلدِّينِ، بَلْ تَصِلُ إِلَى أَتْمَامِهِ بِالْإِلْحَادِ، وَغَالِبًا يَرِجِعُ ذَلِكَ لِكُونِهِ اسْتِخْدَامَ فِي فِلْسَفَتِهِ عُمُومًا لَعْنَةَ رَجُلِ الشَّارِعِ، وَالْأَفْكَارِ الشَّائِعَةِ، وَحَاوَلَ أَنْ يَدْعِمَ بِهَا نَظَرِيَّتَهُ وَنَسَقَهُ الْفِلْسَفِيَّ، لِكَيْ تَصِلَ أَفْكَارُهُ إِلَى كُلِّ الْفَنَاتِ وَتَفْهَمَهَا وَتَقْتَنِعَ بِهَا.

فعلى سبيل المثال نجد أنه يُناقش قضايا الحسد والغيرة والحُبِّ والصدَاقَةِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَالْمَجْدِ وَالتَّرَاءِ، بَلْ وَيُنَاقِشُ أَيْضًا مَشَاكِلَ الْأَعْصَابِ وَالْمَعْدَةِ وَالتَّمَارِينِ الرِّيَاضِيَّةِ وَالتَّطَرُّقِ الْمُنَاسِبَةَ لِلتَّوَمِ، كُلُّ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ السَّعَادَةِ وَاللَّذَّةِ وَالْأَلَمِ، أَيْ أَنَّهُ يُنَاقِشُ الْقَضَايَا الْفِلْسَفِيَّةَ الْكُبْرَى مُسْتَعْدِمًا لَعْنَةَ رَجُلِ الشَّارِعِ.

كما استعان شُوبِنَهَاوَرُ بِالْفَنِّ وَالْأَخْلَاقِ لِتَخْفِيفِ أَلَمِ الْحَيَاةِ مُعْتَبِرًا أَنَّ الْفَنَّ يُمَكِّنُهُ تَخْلِصَ الْإِنْسَانِ مِنْ قُيُودِ الْإِرَادَةِ الشَّرِيْرَةِ، عِنْدَمَا يَتَحَرَّرُ مِنَ الرِّغْبَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، وَهُوَ الدَّوْرُ الَّذِي تَلْعَبُهُ الْأَخْلَاقُ أَيْضًا حِينَ تُخَلِّصُنَا مِنْ فَرْدِيَّتِنَا وَأَنَانِيَّتِنَا وَتَجْعَلُ الْإِنْسَانَ يَتَمَيُّ إِلَى الْإِنْسَانِيَّةِ.

وَتُعَدُّ الْقُدْرَاتُ الْعَقْلِيَّةُ هِيَ الرِّابِطُ وَحَلْفَةُ الْوَصْلِ بَيْنَ كُلِّ السُّبُلِ الَّتِي اقْتَرَحَهَا شُوبِنَهَاوَرُ لِتُلَوِّغِ السَّعَادَةَ، وَقَهْرِ قُوَّةِ الْإِرَادَةِ الْعَمِيَاءِ الشَّرِيْرَةِ، حَيْثُ إِنَّ أَصْحَابَ الْقُدْرَاتِ الْعَقْلِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، يُمَكِّنُهُمُ التَّحَكُّمُ فِي أَفْكَارِهِمْ وَتَنْظِيمِهَا، وَهُوَ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ مَا يَتَعَكَّسُ عَلَى وَاقِعِهِمْ، وَلَكِنْ ارْتِفَاعُ الْقُدْرَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، لَهُ ثَمَنُهُ، حَيْثُ يُجْعَلُ الْعَبْرِيُّ فِي عَزَلَةٍ عَنِ الْمَجْتَمَعِ.

وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ وَصَلَ شُوبِنَهَاوَرُ إِلَى فِكْرَةِ الزُّهْدِ وَالْعَزَلَةِ، بِاعْتِبَارِهِ أَنَّ الْحَيَاةَ السَّعِيدَةَ هِيَ الَّتِي تَقُومُ عَلَى عَدَدٍ قَلِيلٍ مِنَ الطُّمُوحَاتِ، وَلَا نَطْمَعُ فِيهَا إِلَّا بِالْقَلِيلِ، وَلَا يُسَاوِرُ الْمَرْءَ فِيهَا رَغْبَةً فِي الشُّهُرَةِ وَالتَّرَاءِ وَالْمَجْدِ، وَحَتَّى إِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا لَا بُدَّ أَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّهَا أَشْيَاءُ زَائِفَةٌ قَدْ تَزَوَّلَ فِي أَيْ وَقْتٍ، وَغَالِبًا مَا يَتَغَيَّرُ مَوْقِفُنَا مِنْهَا مَعَ الزَّمَنِ، إِنَّ الْحَيَاةَ السَّعِيدَةَ هِيَ الَّتِي تُرَكِّزُ عَلَى الْحَاضِرِ فَقَطْ، فَتَنْسَى الْمَاضِيَ وَلَا تُفَكِّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

وَفِي الْمَحْصَلَةِ يُمْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ شُوبِنَهَاوَرُ انْتَقَلَ مِنَ الْيَأْسِ إِلَى الصَّوْفِيَّةِ، وَهُوَ بِذَلِكَ يُعَبِّرُ بِكُلِّ صِدْقٍ عَنِ أَحْوَالِ عَصْرِهِ، الَّتِي لَا تَحْتَلِفُ عَنِ مَا مَرَّتْ بِهَا أَتَيْنًا وَرُومًا سَابِقًا، حَيْثُ تَنْتَشِرُ أَفْكَارُ التَّشَاوُمِ وَمِنْ نَمِّ أَفْكَارِ الْجَبْرِيَّةِ وَالصَّوْفِيَّةِ، لِأَنَّ الرُّوحَانِيَّةَ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَثَلِيَّةُ لِتَخْطِي أَسْئَلَةَ الْوُجُودِ الْكُبْرَى عَنِ الْمَصِيرِ الْإِنْسَانِيِّ، وَمُحَاوَلَةِ الْإِنْدِمَاجِ فِي الْكُلِّيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَتَحَاوُرِ أَرْزَامَاتِ الدَّاتِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ.

كما أن تأثير فلسفة شُوبِنَهَاوَرِ لَيْسَ فَقَطْ لِأَنَّهَا فِلْسَفَةٌ تَشَاوُمِيَّةٌ، بَلْ هِيَ فِلْسَفَةٌ تُحَرِّرُ الْفَرْدَ مِنْ كُلِّ مَسْئُولِيَّةٍ تَجَاهَ حَاضِرِهِ وَمُسْتَقْبَلِهِ، فَهُوَ

- حسين، علي (2007)، الفلسفة الغربية من التنوير إلى العدمية، دار مجدلاوي، عمان.
- دو توكفيل، ألكسي (2010)، النظام القديم والثورة الفرنسية، (ت) خليل كلفت، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
- ديورانت، ويل، (1988) قصة الفلسفة، (ت) فتح الله المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت.
- رسل، برتراند، (2012)، تاريخ الفلسفة الغربية، ج3، (ت) محمد الشنيطي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة.
- رويس، جوزايا، (2003) روح الفلسفة الحديثة، (ت) أحمد الأنصاري، المشروع القومي للترجمة، القاهرة.
- سيوران، إميل، (2015) مثالب الولادة، (ت) آدم فتحي، منشورات الجمل، بيروت.
- شتاينر، رولف، (1998)، نيتشة مكافحا ضد عصره، (ت) حسن صقر، دار الحصاد، دمشق.
- شوبنهاور، آرثور، (2006) العالم إرادة وتمثلا، (ت) سعيد توفيق، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
- شوبنهاور، آرثور، (2012) فن الأدب، (أعدها) بيلي سوندرز، (ت)، شفيق مقار، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
- شوبنهاور، آرثور، (2014) نقد الفلسفة الكانطية، (ت) حميد لشهب، دار جداول، بيروت.
- شوبنهاور، آرثور، (2016) العالم كتصور ج 1، (ت) نصير فليح، المتوسط، ميلانو.
- شوبنهاور، آرثور، (2018) فن العيش الحكيم، (ت) عبد الله زارو، دار الأمان، الرباط.
- شوبنهاور، آرثور، (2019) تهممة اليأس، (ت) الطيب الحصري، دار الصفحة 7، الجبيل
- شوبنهاور، آرثور، (2021) ميتافيزيقا الحب، (ت) جلال العاطي ربي، الرافدين، بيروت.
- عويضة، كامل، (1993) شوبنهاور بين الفلسفة والأدب، دار الكتب العلمية، بيروت.
- غريزي، وفيق، (2008) شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، بيروت.
- فيري، لوك، (2015) أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، (ت) محمود بن جماعة، دار التنوير، بيروت.
- كامل، فؤاد، (1991) الفرد في فلسفة شوبنهاور، دار المعارف، الإسكندرية.
- كلارك، جي (2007)، التنوير الآتي من الشرق، (ت) شوقي جلال، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت.
- كلي، وليم، (2010) تاريخ الفلسفة الحديثة، (ت) محمود سيد، التنوير للطباعة، بيروت.
- كوبلستون، فريدريك (2016)، تاريخ الفلسفة ج7، (ت) إمام عبدالفتاح، محمود سيد، المركز القومي للترجمة، القاهرة.
- لوكاش، جورج (د.ت)، تحطيم العقل ج2، (ت) إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت.
- ماجي، براين، (1998) رجال الفكر، (ت) نجيب الحصادي، منشورات جامعة بنغازي، بنغازي.
- معوض، أحمد (2020)، أضواء على شوبنهاور، نيويورك للنشر، القاهرة.
- مورانو، كيوم، (2013) شوبنهاور، (ت) فاروق الحميد، التنوين، دمشق.
- نيتشة، فريدريك، (2003) ما وراء الخير والشر، (ت) جزويلا فالور حجار، دار الفارابي، بيروت.
- نيتشة، فريدريك، (2010) في جنباولوجيا الأخلاق، (ت) فتحي المسكيني، المركز الوطني للترجمة، تونس.
- نيتشة، فريدريك، (2016) شوبنهاور مريبا، (ت) قحطان جاسم، دار أوما، بغداد.
- نيتشة، فريدريك، (2001) إنسان مفرط في إنسانيته 2، (ت) محمد الناجي، إفريقيا الشرق، بيروت.
- هيوستن، ناسي، (2012) أساتذة اليأس، (ت) وليد السويكي، هيئة أبوظبي للثقافة، أبوظبي.
- ولسون، كولن، (1978) المعقول واللامعقول في الأدب الحديث، (ت) أنيس زكي، دار الآداب، بيروت.

2- المصادر والمراجع الأجنبية

- Brahmavadin Divya-Jyoti, (1898) Prabuddha Bharata, AUGUST, Almora
- Heller, Erich, (1975) he disinherited mind : essays in modern German literature and thought, New York : Harcourt Brace Jovanovich
- Guttmacher, Adolf,(1903) Optimism and Pessimism in the Old and New Testaments, BALTIMORE,MD
- Schopenhauer, Arthur,(2005) Studies in Pessimism, trans Thomas bailey, The Pennsylvania State University
- Zimmern ,Helene,(1973) ARTHUR SCHOPENHAUER HIS LIFE AND HIS PHILOSOPHY, London : Longmans, Green