

الإنسانية ، أو نحسُّ به سابقاً على طفولتنا يغمز بنا ، وينال منا ، وهو في طياتنا النفسية ، إذ نكون في وضع معين ، يتطلب تحديد موقف ، أو إطلاقه ، ثم نبدي رأياً معتبرين إياه الرأي القاطع ، ونحن في هذه الحالة ، نشعر بدغدغته النفسية فينا ، وكأنه ينقلب علينا ، يحكم علينا هو بدوره ، يعارضنا فيما فكرنا فيه ، واعتبرناه الحقيقة الوحيدة – وليس إلحاح الصوت القارِّ في كينونتنا البشرية ، سوى لسان حال طبيعتنا النفسية (البشرية هنا) ، هذه التي تؤكد محدوديتنا في الحياة ، وأمام (الغير) . إننا دائماً نعتقد أن ما قلناه هو الوحيد الممكن الأخذ به ، متجاهلين حضور الآخر ، حقيقةنا الخفية داخلنا .. فنحن عندما نتكلم ، ننتقل من قناعة راسخة (دون جوانية) ، بأن مَنْ حولنا ، هم في أمس الحاجة إلى سماع صوتنا ولذلك نندفع متحمسين ، مأخوذين بالوهم المتحكم فينا تارة بأننا خير من يتكلم في البرية ، أو تحت وطأة اعتقاد مكين ، لا يخلو من عجرفة تارة أخرى ، أو محكومين بأوهام السوق ، تارة ثالثة ، فمادام الآخرون في أغلبهم ، هكذا يتعاملون معي ، فلماذا لا أعاملهم بالمثل ، فنطلق أحكاماً ونصيغ أقاويل شتى فقط لنثبت كم نحن على حق ، وليس هناك شيء آخر غير الحق الذي هو ساكننا ليس إلا ، وعندما نواجه الآخرين ، فكذلك الأمر ، كذلك الأول نعتقد أن كل ما يقوله هو حكمة منتظرة ، يدونها التاريخ .. إننا في حماة الوهم الذاتي نقلب أنفسنا – إن جاز التعبير – ونجعل حقيقتها ، فيما هو ظاهري فيها فقط – وأن كل ماعداها لا وجود له – وأن ما نسميه بـ (إلحاح الصوت) صوت حقيقتنا الفعلية ، هو في الواقع الوهم نفسه – ولكننا عند نختلي بأنفسنا ، وتنفتح كل نفس على داخلها ، ومن ثم ندقق فيها ، إذا بنا أمام ذلك الوهم الآخر ، الوهم الذي كنا نعتقد صوتنا الحقيقي ، والمتمثل فيما نطقنا به ، وقلنا للآخرين .. إن إلحاح الصوت هو إلحاح حقيقة ، ساكنة بين جانحيننا ، لتؤكد انجرافنا في وهم ما نعتقد – و" أبو نواس " ، هو من هذا النوع فما رآه الحقيقة الممكنة ، بل الوحيدة ، وأن ماعداها الوهم عينه ، إذا به – وإن تم ذلك بعد زمن – يفصح عن وضعه البشري ، عن تحويله – ولكن النواسية ليست وحيدة ذاتها ! .