

مقالات

صحوة العقل

مجموعة من الباحثين والمفكرين

تحت إشراف :

سهيلة لعياضي

هشام أباخو

ناشر والتوزيع والترجمة

صَخْوَةُ الْعَقْلِ

« مقالات »

مجموعة من الباحثين والمفكرين

دار ✧ ينار

صَخْوَةُ الْعَقْلِ

عنوان الكتاب: صحوة عقل

تأليف: مجموعة من الكتاب

رقم الإيداع: 978-9969-9926-7-0

الطبعة الأولى: 2025.

الناشر: دار ينار للنشر والتوزيع والترجمة.

المدير(ة) العامة: رانيا بوراس.

تصميم الغلاف: حنان ميزو.

تحرير وتنسيق داخلي: هشام أباخو.

رقم الهاتف: 0654037608

الإيميل: yanareedition@gmail.com

العنوان: برج بوعرييج- الجزائر

جميع الحقوق محفوظة ©

إهداء

إلى القارئ الذي لم يسلم عقله،
وإلى المتعب من صخب الآلات وضجيج الشعارات،
نُهدي هذه الصفحات، علّها تفتح نافذةً على سؤالٍ نقيّ.

تمهيد:

يأتي هذا الكتاب الجماعي المعنون بـ "صحة العقل" الذي تشكل محواه 8 مقالات، ليسهم في إثراء النقاش الفلسفي النقدي المعاصر حول تحديات الإنسان في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، فنحن اليوم أمام عصرٍ تتقاطع فيه الأسئلة الوجودية مع التغيرات التكنولوجية، وتتشابك فيه الهويات، وتُطرح فيه قضايا المعنى، القيم، والمستقبل بإلحاح غير مسبوق.

يتضمن هذا العمل مجموعة من المقالات التي كتبها باحثون ومفكرون شباب، اختاروا أن يخوضوا في مسائل راهنة تتعلق بالعقل، التكنولوجيا، الهوية، الأخلاق، الدين، وغيرها، محاولين إعادة النظر في الكثير من المسلمات الفكرية التي استقرت في وعينا الجمعي.

في الفصل الأول، يفتح الكاتب هشام أباخو الكتاب بمقال "نقد العقل التكنولوجي"، حيث يسلط الضوء على مخاطر اختزال الإنسان في أدواته الرقمية، متسائلاً عن مآلات التقدم التقني حين ينفصل عن القيم الإنسانية. أما هبة بولنوار، فتناقش في مقالها "مشكلة الهوية في العصر الرقمي" كيف أصبحت الذات مهددة بالذوبان في عوالم افتراضية تشكّلها الخوارزميات أكثر مما يشكّلها الوعي الذاتي. وتأتي أحلام سارة بمقال "عقل تحت حصار ناعم"، حيث تضعنا أمام إشكاليات الهيمنة الإعلامية والرقمية، وتكشف كيف يُصاغ وعينا اليوم بلطفٍ لا يخلو من القسر. وتساؤل كوثر ملوك في مقال "التعليم والتنوير: هل تعزز مناهجنا التفكير النقدي؟" علاقة المدرسة بإعداد العقل الحرّ، منتقدة المناهج التقليدية التي

تكرّس التلقين وتهمّش روح التساؤل. أما حسام الذهبي فيقدّم قراءة معمقة في "نقد نيتهش للأخلاق التقليدية"، متوقفاً عند اللحظة التي تقاطع فيها الفلسفة مع إرادة القوة، والبحث عن قيم جديدة تتجاوز أخلاق القطيع. في حين تكتب خديجة زكري عن "الإنسان بين قسوة الواقع وعبثية الوجود"، متأملة في مصير الكائن البشري الذي أرهقته الأسئلة دون أن يجد لها إجابات نهائية. ويأتي أحمد عبد الحكيم محمد علي ليقارب في مقال "بين الواقع والخيال" حدود التجربة الإنسانية كما تنعكس في الأدب والفكر، مستعرضاً التوتر القائم بين الحقيقة والوهم. وأخيراً، يختتم يوسف أيت المعلم الكتاب بمقال "تأملات في الدين والمجتمع"، حيث يناقش العلاقة المتشابكة بين الإيمان والمجتمع، والرهانات الثقافية التي تحكم هذه العلاقة اليوم. والشيء الجميل أن هذا الكتاب خطّت حروفه مجموعة أقلام من ثلاث بلدان عربية، المغرب، مصر والجزائر.

إن "صحوة العقل" ليس مجرد كتاب، بل دعوة صريحة للتفكير، وللمعودة إلى الذات بوصفها مشروعاً لم يكتمل بعد. هو مسار من النقد والتأمل، يروم إثارة الوعي وخلخلة اليقينيات في زمن طغى عليه الاستهلاك، والتشتيت، واللامبالاة.

نقد العقل التكنولوجي

هشام أباخو: باحث وكاتب مغربي متخصص في الفلسفة،

ولد في مدينة بني ملال عام 2006. يجمع في كتاباته بين

الحس الأدبي، من خلال تجربته في الشعر والمقالة، والعمق

الفكري الناتج عن تخصصه الفلسفي.

تقديم :

لا ريب أننا اليوم نعيش في عصر عرف من التطور والتقدم ما كان يعتبر قبل قرنين من الآن حُلماً ويوتوبيا، فكل المجالات والتخصصات شهدت تدخلاً تكنولوجياً ورقمياً كبيراً، اننا في العصر الحالي نعيش ثورة رقمية ومعلوماتية عملاقة وعظيمة، وهذا شيء يدعو إلى التفاخر، فالعقل الإنساني وتجاربه هي التي أوصلتنا إلى هذا المستوى السامي من التقدم والازدهار العلمي والتكنولوجي.

لقد تغيرت حياة الإنسان وانقلبت رأساً على عقب، وعاد ليحتل " المركزية البشرية - Anthropocentric " من جديد مع الثورة العلمية والتكنولوجية، ولكن في هذه المرة ليس بالمعنى البالي الاستلاء والاستلاب والغلبة، بل على العكس، نحن اليوم نعرف

بقيمة الموجودات والكائنات الأخرى، ونعرف بحقوقها اتجاهنا،
وأنها ليست للاستغلال والاستمتاع بأنانية وانتهازية، اليوم نعيش
محصول أفعالنا اللاعقلانية السابقة، وفي نفس الوقت نحاول إصلاح
ما يمكن إصلاحه، وتبديل ما يمكن تبديله رغم صعوبة الأمر، ولعل
العقلية البشرية هي التي تدعو وتطلب هذا التحول والتغيير.

إن عقل اليوم هو عقل تكنولوجي مطلق، فما هو العقل
التكنولوجي ؟ إنه عقلنا، وفي نفس الوقت ليس عقلنا، كيف ذلك ؟
ينقسم العقل التكنولوجي إلى لفظتين "عقل" وهو القدرات العقلية
التي تمكن الإنسان من التفكير والتحليل والانتقاد والاستدلال [...]
واتخاذ القرارات، وهو أداة أساسية وضرورية لفهم العالم، وتأكيد
الوجود، ويشمل العقل البشري عدة وظائف رئيسية كالذاكرة
والوعي [...]. هذا هو عقل الإنسان الفطري والحقيقي. أما لفظة "
تكنولوجيا" فهي كلمة يونانية الأصل، تتألف من مقطعين، وهما:
"تكنو"، التي تعني فن، أو حرفة، أو أداء، أما المقطع الثاني فهو
"لوجيا"، أي دراسة، أو علم، وبذلك فإن كلمة تكنولوجيا تعني علم
المقدرة على الأداء، أو التطبيق¹.

What is Technology? , www.wisegeek.com, Retrieved 6-4-2019. ¹
Edited.

العقل التكنولوجي، في سياق الحاضر، يُشير إلى تفكير الإنسان في عصر التكنولوجيات الرقمية والمعلوماتية، والطريقة التي يستخدم بها هذه التكنولوجيا في التفكير والإبداع والتحليل والتفاعل.

ويمكن تأويل العقل التكنولوجي بالعقل الرقمي، أو الآلي، أو التقني، أو الآداتي، وغيرها من الألفاظ المختلفة لكنها تحتل نفس الدلالة.

للتكنولوجيا الرقمية وجه مُظلم، عكس ما يُروج له، فإن كانت تساعد العقل على الوصول السهل والسريع إلى المعلومات، وكذلك تعزز التواصل وتوفر الوقت والطاقة، كما تساعد في التعليم والطبخ والطب ...، أي أنها شمولية، لها دور في كل التخصصات والنطاقات، زيادة أنها تحسن من الإنتاجية، وهذا كله صحيح، إلا أننا أغفلنا سلبيتها، فلكي نحصل على تلك الأشياء نفقد أشياء أخرى، أشياء تميزنا كبشر، صفاتنا، هويتنا، عقلنا.

لقد احتل العقل التكنولوجي الرقمي محل العقل الإنساني الفطري الطبيعي المُفكر، وبهذا أصبح الإنسان آلة وتقنية، مدام عقله يعتمد على الآلة والتقنية في كل شيء، ويستمد منها نمط عيشه وبهذا صح قولنا بمفهوم " العقل التكنولوجي ".

في هذا المقال سنعرض بعض الأبعاد الخطيرة للتكنولوجيا الرقمية، وسنبين كيف أغفل العقل البشري هذه الأبعاد، وننتقده لدخوله في قوقعة التشيؤ وإغلاقه على نفسه ونسيانها، وفقدانه صفاته الفكرية كعقل مفكر مبدع ناقد محلل، واكتسبه عقلاً هو ليس له، عقل لا يُناسبه ككائن حي، عقل آلة، فيوماً بعد يوم نتعمق في أغوار التكنولوجيا، نتعمق هي الأخرى في أغوارنا، نتدخل في حياتنا، تهيم وتسيطر على جزء كبير منا إذ لم نقل كامله، لقد أصبحنا نعتمد على الوسائل التكنولوجية بشكل كبير ومتزايد، إننا نستدعي تدخل الآلة حتى في أبسط المسائل، الآلة تعيش معنا تُشاركنا أنفاسنا ونبضات قلوبنا، فلم تعد لنا بذلك خصوصيات، لقد ذابت هويتنا، واختفى جوهرنا كإنسان. فهل نستطيع التخلي اليوم عن التقنية؟ أمر مستحيل! فما السبب؟

الإنسان الراهن عرف إيماناً مختلفاً عن باقي الاديانات السابقة، من مخدرات وقمار، إنه يعاني اليوم من إيمان يُعجز عن تشخيصه أو علاجه، هذا هو "الإيمان الحديث".

أولاً : متلازمة تشتت الذهن الرقمي

علينا أن نقف لبرهة لتأمل هذا الذي نحن عليه اليوم، لكننا لا نستطيع، التأمل يحتاج لسكينة وهدوء، وإشعارات الهاتف

والموسيقى الصاخبة والبرامج الركيكة لا تتركنا لا لنهدأ ولا لننأمل، الاشعارات المتتالية، والانغماسات في المحتوى الرقمي الذي لا فائدة منه، كالألعاب وتطبيقات الرقص البديئة تجعلنا نعيش حالات من التشتت الذهني والصعوبة في التركيز على الشؤون الخاصة والعامة الواقعية، وكذا حالات من التعب العقلي والجسدي الذي يصيب الإنسان من كثرة استعمال الشاشات والبرامج الرقمية، وكل هذا يُجمع تحت مفهوم " متلازمة تشتت الذهن الرقمي " .

انظروا كيف نعيش حياة من الهلع والخوف والتوتر، لا نعرف ماذا أصبنا، لقد فقد جيل ما بعد الألفية عقله (المواطن الرقمي)، جن جنونه، أنظروا كيف يعيش الأوهام في عالم افتراضي يحلم ويبني ولا شيء يُبنى، اعتماده على التكنولوجيا في كل شيء جعله يفقد تركيزه حتى في أبسط المسائل، فلا يستطيع حل معادلة رياضية من الدرجة الأولى أو حتى أن يتذكر مرادف كلمة، الإنسان الحالي فقد شخصه وهويته ودخل مرحلة من التشيؤ والاغتراب مع الآلة، وبات مهدداً بخطر الزوال الكامل.

ثانياً : العلاقات الاجتماعية والصحة النفسية

علاوة على ذلك، تؤثر التكنولوجيا -الرقمية- على العلاقات الاجتماعية وكذا على الصحة النفسية للأفراد، فتجعلهم يعيشون

علاقات سطحية خالية من أي شعور أو إحساس واقعي بعاطفة حقيقية أثناء المحدثات، عكس العلاقات الواقعية التي تكون كلها إحساسات حقيقية، بغض النظر عن نوعيتها، وأيضاً تُعد مهمة لاكتساب المهارات الحياتية وقوة الشخصية، صحيح أن الإنسان يتأثر إن شهد مشهداً ما يُثير عواطفه على مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً، ولكن من يضمن أن المشهد غير مفبرك والغاية منه إثارة الرأي العام والعبث بعواطف الآخرين واستغلالها لأغراض سياسية واقتصادية، وهذا صحيح بعد كل الوقائع التي شهدناها في الآونة الأخيرة. فعلى الإنسان أن يضع حد أمان بينه وبين شتى الوسائل التكنولوجية، خصوصاً الرقمية، فالحقيقة فيها شبه غابرة، والاحتيال والتلاعب بالرأي العام وعقول الناس ومشاعرهم كائن بدون شك، ومن المفروض على الإنسان أن يشك ويحلل وينتقد، لا أن يتلقى فقط، وأن يبتعد ما أمكن عن العلاقات الرقمية العابرة المستنزفة للطاقة العاطفية.

في مفهوم "وسائل التواصل الاجتماعي" نوع من التضارب، فهي تبني مجتمع أو هام وتهدم مجتمع الحق والحقيقة، فترى الناس يبتسمون لشاشات وييكون لها، مشاركين أحاسيسهم معها، متناسين الواقع، غير مكترئين للمآسي الإنسانية التي هي أولى بالحزن وغير فرحين لفرح الآخرين، فإذا كانت هذه

التكنولوجيا قد حولت العالم إلى قرية صغيرة كما يقولون، فإنها فعلت ذلك في عالم افتراضي فقط، أما في الواقع فقد أحدثت نقيضة ما قيل، لقد جمعتنا التكنولوجيا على الشاشات وفرقتنا على أرض الواقع، بمعنى أنها قربت المسافات لكنها زادت من الهوة الفاصلة بين البشر.

أما بالنسبة للصحة النفسية، فقد استنزفت هي الأخرى بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في صفوف الفقراء والمراهقين، فجعلت من أعلامهم جحيماً، التافهون أغنياء مادياً، وبدعم من الحكومات تمرر سياسات شيطانية مخفية وراء تهاة المحتوى وفخامة المظهر.

ينقسم الفقراء إلى ثلاثة أقسام؛ الأول يسيل لعبه أبداً وهو يشاهد ضالة التافهين متتبع بعينه أجساد النساء و أموال الذكور من وراء الشاشة، مساهماً لهم في جمع أرباح إضافية، والآخر يحاولون تقليد هؤلاء التافهين في تهااتهم بدون جدوى فتصبهم الخيبة والإحباط، فيسبوك مثلاً صمم لاستغلال ثغرات في سيكولوجيا الإنسان، بإعطائه دفعة صغيرة من الدوبامين في كل مرة يتلقى فيها تفاعلاً أو إعجاباً²، وباستمرار الوضع على هذا

² باركر، شون، (أول رئيس لفيسبوك)، مقابلة مع Axios، نُشرت في نوفمبر 2017.

النحو يكتسب هؤلاء نوعاً من الهشاشة النفسية بسبب ما يشاهدونه من أنعم ومتع، وبعدهم عنها في الواقع دون استطاعتهم الوصول إليها.

النوع الثالث من الناس هو الذي يعيش " الوحدة الرقمية "، بعيداً عن الواقع، مُغترباً، يعيش نوعاً من التصوف والاعتزال، لكن ليس فيما يرضي الله، بل فيما يغضبه، إن حياة الاعتزال تلك ما هي إلا تدمير لخلايا الدماغ وإفساد للروح واستقبال للأمراض النفسية والجسمانية، فالوحدة الرقمية تجعل من الفرد المصاب بها عالة على المجتمع، جالس أمام الشاشة 24h/24 دون المشاركة في الحياة الواقعية والعملية، وهذا يعد نوع من الفشل، والذي نرصده في صفوف المراهقين بشكل متباين.

ثالثاً : استنزاف الوقت ومحو الهوية

كل ما ذكرناه من أمراض نفسية وضعف في العلاقات الاجتماعية راجع إلى الإفراط في استعمال الوسائل الرقمية والتكنولوجية، فوقتنا سلبت منا التقنية كما سلبت هويتنا، وبالتالي نحن لا نعيش حياتنا وإنما نراقب حياة الآخرين عبر الشاشات ناسيين أن العمر لا يتعوز وأن الأيام التي تذهب لا يمكنها أن تعود. فالهاتف، الكمبيوتر، التلفاز [...] كلها تقنيات لإلهاء الشعوب

وتغيب وعيها عن تقرير مصيرها وعيش حياتها، فكما تستعمل المخدرات تستعمل التكنولوجيا للاستغراق في الأحلام بعيداً عن القضايا الهامة وإن اختلفت الطرق، فالتقدم التكنولوجي لا يلغي التوحش، بل يغطي عليه بمظاهر حضرية زائفة³.

تجاوز ساعتين في تصفح الانترنت، في أمور تافهة يُعد بلاهة وتبذير للوقت والجهد والمال، فالعاقل لا يقضي حتى نصف ساعة أمام جهاز إلا من أجل غاية مهمة وضرورية، أما فعل ذلك لا لشيء سوى للهو فهذا غير مقبول لأن الانترنت وُجد من أجل التواصل ومشاركة المفيد لا الضار والمؤذي، لذا وجب استغلال التكنولوجيا بشكل مسؤول.

رابعاً : بين سهولة البحث وصعوبة التفكير

يعتمد إنسان اليوم بشكل كبير على محركات البحث السريعة، وكذا بوتات الذكاء الاصطناعي (برامج الدردشة الآلية)، وهذا سيء نوعاً ما، إذ أن القراءة عبر الإنترنت تؤدي إلى فهم أقل مقارنةً بقراءة الصحف والكتب المطبوعة⁴، وهذا يؤثر بشكل سلبي على عقولنا فلا يترك معرفتنا تنمو وتتطور. فما نقرأه على

³ عنوان، ممدوح، حيونة الانسان، دار ممدوح عنوان للنشر، 2004
⁴ فرح، عبد الله (2023)، قراءة في كتاب السطحين: ما تفعله شبكة الإنترنت بأدمغتنا، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

الورق يثبت في الذاكرة بالفعل، عكس ما نقرأه على شاشاتنا، العامل الأول في نسياننا لما قرأناه إلكترونياً هو عدم تركيزنا بسبب ما نتعرض له أعيننا من إشعاع الشاشة القوي والمجهد للأعصاب، وأيضاً المعرفة يجب أن تُجمع من المصادر الموثوقة، مثل الكتب والمجلات، أما بالنسبة للمعرفة على الإنترنت، فيمكن للعامة أن يصبحوا أشبه بعلماء بكل سهولة، وبرغم أن محركات البحث تمتاز بالسرعة، لكنني لا أظنها تمتاز بالدقة، وهذا ما نلاحظه من خلال الأخطاء الفادحة والمعلومات المغلوطة التي تقدمها لنا برامج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الموسوعات التي يمكن لأي شخص أن يتدخل فيها ويضيف ويغير كما يشاء دون فرض رقابة أو قيود عليه. أيضاً، الانتشار الهائل للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة على الإنترنت، والتي تُنشر بدون استناد إلى مصادر موثوقة، ودون تعريض هذه المعلومات إلى شك أو نقد. في النهاية، يحتفظ الإنسان بها، مما يساهم في انتشارها بطريقة أو بأخرى رغم كل ما تحمله من خطأ.

تأثرت حياتنا بالتكنولوجيا فلم نعد نستطيع الاستغناء عنها، فمن منا يستطيع القيام بعمل دون أن يستدعي تدخل الآلة والتقنية؟ لقد فقدنا القدرة على التركيز، كما فقدنا القدرة على التفكير والتحليل والانتقاد. مات العقل النقدي في الإنسان، ولم يعد سوى مستقبل

يتلقى أي شيء يصله من خلال شاشاته ويحتفظ به، بدلاً من أن يكون شاكاً فيه وناقضاً له.

النشاط الإنساني أصبح شبه جامد، لا يتحرك، الشاشات أصبحت وسيلة لتقييد الإنسان الذي فقد إنسانيته، والوسائط الإلكترونية تؤثر سلباً على العقل البشري، مثل انخفاض الفهم والتركيز، وقلة القدرة على التحليل والتفكير الإبداعي. هذه الوسائط الإلكترونية تعمل على تشتيت فهمنا واستيعابنا للأشياء⁵، إن مصير البشرية اليوم في يد الآلة، فنحن نستخدم الأدوات، ثم تصبح الأدوات تستخدمنا،⁶ وهذا أمر قد لا يبدو مقبولاً في نظر عشاق التكنولوجيا الرقمية والمراقبين، لكنها الحقيقة. إننا كبشر عاقلين من الضروري علينا إعادة التقييم ومراجعة هذه التكنولوجيات الرقمية، وتغيير ما يجب تغييره وترك ما يجب تركه.

وهكذا، فإن التكنولوجيا الرقمية عامةً، والإنترنت بشكل خاص، تؤثر بطريقة سلبية على العقل البشري، فتحد من تفكيره النقدي، وتتصدى لقدراته على التركيز والفهم، وتشتت انتباهه، وتجعله يعيش الوهم ولا يركز على حياته العملية. كما أن الحصول

⁵ المصدر السابق نفسه

⁶ Postman, Neil, Technopoly: The Surrender of Culture to Technology, Vintage Books, 1993, p. 7

السريع والسهل على المعلومات من الإنترنت يقتل العقل الفكري ومهارات البحث، ويؤدي إلى تراجع النشاط الإنساني ويزرع الخمول. علاوة على أن معلومات الإنترنت لا تكون دقيقة وذات مصداقية دائماً.

خامساً : الذكاء الاصطناعي وأقول الابداع

فيما مضى كنا نظن أن التكنولوجيا ستساعدنا في حل مشاكلنا وتوفير لنا الوقت من أجل ممارسة حياتنا اليومية والاستمتاع بها برفاهية، أن نمتلك الوقت لنهتم بالعلوم والفنون والأدب والرياضة وغيرها، كنا نعيش في عالم من الطوباوية المفرطة.

الإبداع شيء ضروري لدى الإنسان، أن يفكر فيبدع في الطبخ والرسم والكتابة والطب [...].، فيصنع ويُنتج أشياء جديدة لم تكن في الوجود فيكشف عنها ويُظهرها إلى العلن، حب الاستكشاف والاستطلاع وكذا الضرورة يدعون الإنسانية للإبداع، وفي العصر الحالي أبدع الإنسان ما يسمى " بالذكاء الاصطناعي " والذي قلب العالم رأساً على عقب، لقد اشتدت المنافسة بين الشركات وانفتحت الدول والحكومات ملايير الدولارات من أجل هذا المشروع، الحلم / الكابوس.

من مهام الذكاء الاصطناعي أن يقوم ببعض وظائف الإنسان عوضاً عنه، فيبقى للإنسان بعض الوقت ليستمتع بحياته ويُبدع ويُنتج، ولكن ليس هذا ما حدث، لقد تحول الأمر من رغبة إلى كارثة، انقلب السحر على الساحر، ليعوض الذكاء الاصطناعي الإنسان بالكامل في شتى المجالات الحيوية، لقد استولت التكنولوجيا على الإنسان وسلبت منه أدواره الرئيسية، إذ توقع الملياردير الأمريكي بيل غيتس، أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ستُقلل بشكل كبير من دور العنصر البشري في العديد من المهام التقليدية مثل الطب والتعليم، وأن هذا التحول الجذري قد يحدث في أقل من 10 سنوات⁷، ونحن نرفض قصصاً مسألة تدخل التكنولوجيا الحديثة في المجالات الفكرية الأدبية والفنية [...].، فهذه مجالات تحتاج إلى عقل إنسان متخصص مُفكر مُبدع، ولكننا نستطيع أن نفسح لها المجال لكي نستفيد منها بشكل طفيف طيباً وأمنياً، لأنه إذ تدخلت التكنولوجيا بفروعها في كل الميادين والمجالات فما الذي سيبقى للإنسان لفعله غير الانقراض.

موقفنا لا يُحسد عليه، إننا في مرحلة نسميها " بمرحلة موت الإبداع"، والجاني هو الإنسان والضحية هو الإنسان نفسه،

⁷ غيتس، بيل، الذكاء الاصطناعي بديلاً للأطباء والمعلمين خلال 10 سنوات، منصة الخليج،

28 مارس 2025

وقد صدق نيكولا تسلا في قوله : " سيعيش الإنسان ليرى أشياء من صنع الإنسان يعجز عقله عن تصورها "، وفعلاً تم تعويض الإنسان بالآلات في كل المجالات والتخصصات، فلم يبقى للإنسان أي دور، سوى أن يعاني البطالة والفقر والتهميش والملل، ولمواجهة هذه الآفات لم يحرك الإنسان ساكناً، فقط أنه حشر رأسه بين الشاشات ليل نهار مخدراً مدمراً صحته النفسية والجسدية، فلا حل ولا دواء لهذا الداء سوى إعادة الآلة إلى العدم، وهذا أمر مستحيل في الوقت الراهن، فالعالم كله ألقها، وبها يتحرك، وبدونها ينهار اقتصاد الدول، وتنهار الأمم.

سبب آخر لطغيان التكنولوجيا وهو الاعتماد المفرط للإنسان عليها، وهذا بالفعل مبرر على محدودية الفكر والإبداع عند الإنسان المعاصر، وكذا تهوره وإهماله لذاته وإغفاله عن تأمل أغوار العالم وتفاصيله، إضافة إلى عدم إعطاء فرصة لعقله المفكر للتفكير خارج الصندوق الذي وضعته داخله الأنظمة المتوحشة واللاإنسانية. وبهذه الطريقة تؤثر التكنولوجيا على الخيال والتخيل، وعلى الفكر والتفكير، فهي تتيح لك أدوات وبرامج رقمية فيها حلول جاهزة لجل المشاكل، فتقتل التحفيز العقلي والابتكاري الخارج عن المألوف، وتبيد الأفكار الإبداعية قبل خلقها حتى، التكنولوجيا

الحديثة تُنتج نمطاً من التفكير يخدم النظام القائم، ويمنع الأفراد من التفكير النقدي المستقل⁸.

وبهذا رضي الإنسان الحالي بالمسلمات واكتفى بها، فلم يعد له رأي أو وجهة نظر، كما أنه رضي بأوضاعه المعيشية القاهرة بعد أن استولت التكنولوجيا على مكانه داخل المعامل والأسواق، وبهذا فالتقدم التقني لم يحرر الإنسان، بل زاد اغترابه عن ذاته وعن الآخرين⁹.

لا ننسى أن الذكاء الاصطناعي محدود، فهو يعتمد على المواقع والصفحات الإلكترونية التي أنشأها الإنسان وكتاباتاته فيها للوصول إلى إجابة عن السؤال المطروح، ولولا أن الإنسان لم يفكر بعقله ويضع تلك المعلومات على الإنترنت، لما استطاع الذكاء الاصطناعي الولوج إليها ليقدمها لنا، هي نفسها في الجوهر، لكن بصيغة إنشائية مختلفة، أي أن أفكار الذكاء الاصطناعي ومعلوماته ما هي إلا بشرية في الأصل، ومع ارتفاع عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي فلن يكون هناك تطور أو تقدم أو تجديد علمي

⁸ ماركوز، هيرت، الإنسان ذو البُعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، 1988، ص. 46.

⁹ فروم، إريك، الهروب من الحرية، ترجمة الدكتور محمد الحاج سالم، المنظمة العربية للترجمة، 2010، ص102

ومعرفي، فالمعارف السابقة نفسها هي التي تدور في حلقة مفرغة بصيغ مختلفة.

هناك أمر جدير بالإشارة، وهو مسألة " الذكاء الروحاني"، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي مبرمج على أن يكون شفيحاً للإنسان عند الله، أو أن يكون هو نفسه إلهًا، مقابل اشتراكات شهرية تدرش معه فيتوهم لك فعلاً أنه شفيحك وأنتك لن تدخل النار مدام سيشفع لك مراراً وتكراراً وهذا سيشجعك على ارتكاب مزيد من الرذائل والشرور، وهذا يذكرنا " بـصكوك الغفران " التي كانت تُباع في الكنيسة (الكاثوليكية) خلال العصور الوسطى (العصور المظلمة). وفي هذا السياق، يصبح صائباً قول كارل ماركس : " أن التاريخ يعيد نفسه عبر مرحلتين، الأولى كمأساة، والثانية كمهزلة." فأهلاً بنا في عصر المهزلة.

سادساً : الإدمان الرقمي

يؤثر الإنترنت على العقل البشري بشكل سلبي كبير لدرجة أن يجعل الإنسان عبداً له، فيحوّله إلى مدمن، لكن ليس على الإنترنت ذاته، بل على ما يقدمه من خدمات، متع، وإشباع للرغبات، مثل المحتوى الجنسي، الألعاب الإلكترونية، برامج القمار، والمحادثات الطويلة الوهمية. فيخضع الإنسان لغرائزه، مما

يؤدي إلى تدمير ذاته وتفكك علاقاته الاجتماعية (الزوجية والأسرية)، فكم من شخص فقد عقله بسبب إدمان القمار، وكم من زوجين افترقا بسبب تسريب صور شخصية [...].

في خضم هذه المآسي، تجني الشركات أرباحًا طائلة، حيث تأتي أرباحها بالدرجة الأولى من المحتوى الجنسي والقمار، وبالدرجة الثانية من الإعلانات، وبالدرجة الثالثة من الكوارث المصطنعة، وهنا نتحدث عن تكنولوجيا الحروب، حيث يتم تصنيع الأسلحة المتطورة الفتاكة التي تُباع بمليارات الدولارات، ولن يكون لها سوق إلا إذا تم خلق الأزمات والتوترات بين الشعوب، حتى في دول كانت مسالمة من قبل، ويعتبر المشرق والمغرب العربي أكبر مستورد لهذه الأسلحة.

سابعاً : الانحدار الاخلاقي في زمن التكنولوجيا

بالعودة إلى الأزمة الأخلاقية التي أصابت إنسان اليوم، إذ لم يعد هناك فاصل بينه وبين أدنى الحيوانات مرتبة، بالفعل فقد الإنسان حتى تلك الشعرة الرفيعة التي كانت تفصله عن الحيوان من عقل وضمير، في مرحلته هذه، أصبح يتخذ التافهين قدوة، بل ويشارك في الترويج ونشر تفاهتهم بوعي منه أو دون وعي، وللأسف، لم يقتصر الأمر على تمجيد التافهين، بل تحول إلى

محاربة العلماء والمفكرين ومعارضتهم. فكيف إذن سنتقدم بهذه العقلية الفاسدة المُنحطة؟

السبب الرئيس لانتشار اللا أخلاقيات في صفوف شباب ومراهقي هذا الجيل الناشئ (جيل ما بعد الألفية) راجع للاكترائية الأباء التي يبدونها اتجاه أبناءهم وبناتهم، وهذا أمر مقلق يدعوا إلى تدخل سريع سواء من طرف الجهات القانونية والسياسية العليا أو من طرف الأباء أنفسهم، فالأمر أصبح كارثياً وسلوكيات الأبناء في الانترنت له تأثير واقعي على حياتهم العملية في ظل انتشار المثلية والحركات النسوية والإلحاد وغيرها من الحركات والتنظيمات الفاسدة والمُفسدة والتي تجمع تحت مفهوم " الخروج عن الفطرة "، وللدن من هذه الرذائل وجب وضع سن قانوني لاستخدام الهاتف، وأيضاً حظر التطبيقات والمواقع غير المرغوب فيها أخلاقياً ودينياً، فالتكنولوجيا بدون بُعد أخلاقي تتحول إلى وحش يلتهم الإنسان ذاته.

10.

التكنولوجيا استطعنا بها أن نطور حتى في الإجرام، فاليوم لدينا الجريمة الالكترونية والتي هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز الكمبيوتر أو شبكة الكمبيوتر أو جهازاً متصلاً بالشبكة، وتحاول

¹⁰ المسيري، عبد الوهاب، حوار في كتاب سؤال المعرفة، إعداد: حسن أوريد، منشورات الزمن، العدد 26، 2005، ص. 39.

استخدامهم¹¹، في الآونة الأخيرة انتشر هذا النوع من النشاط الاجرامي (المتطور)، كالاستفزاز والتهديد، والتنمر والتحرش، والاستلاء على المعلومات الشخصية وقرصنة الحسابات البنكية وغيرها من اللا أخلاقيات، وفي المواقع السوداء التي يصعب اختراقها يكون الإجرام أكثر سوءاً، حيث يُباع الرقيق والأعضاء البشرية، ويقتل الناس ويعذبون على المباشر، وللحماية والوقاية من مثل هذه الأمور خُلق الأمن السيبراني، ولكنه هو أيضاً يعاني من مشاكل وهفوات، فهو ينتهك بدوره لخصوصيات الناس بحجة الحماية، ويحد من الاستخدامات الحرة لبعض المواقع، نهيك عن الثغرات التي تحدث فيه، وكل هذا مقلق، مما يجعلنا نناشد إلى تطوير قوانين وسياسات جديدة تحمي خصوصيات الإنسان على الانترنت وكذا من الغزو التكنولوجي.

ثامناً : تهديد الخصوصية

نموذج الهوني بوت – HoneyBot مثلاً، هو نظام أو برنامج مستخدم في مجال الأمن السيبراني، ووظيفته محاكاة الأجهزة والأنظمة والشبكات الإلكترونية الحقيقية وذلك من أجل التصدي والقضاء على الفيروسات والهجمات الضارة، أي أن

¹¹ Kaspersky, ماهي الجرائم الالكترونية وأنواع الجرائم الالكترونية

مهمته هي الدفاع عن الأنظمة الحقيقية وحماية الإنسان إلكترونياً ورقمياً. ولكن في الحقيقة، يُستخدم الهوني بوت لأغراض أخرى إذ يتم استعماله في عالم الاستخبارات، فهو يمتاز بأسلوب خداعي لجذب الفرائس تدريجياً إليه، وبهذا يستطيع مراقبتهم وجمع معلوماتهم، وبه تخترق المجتمعات والشعوب والأنظمة، فحرب اليوم لم تعد مقتصرة على الرصاص، بل صارت حرب معلومات وأفكار.

يتم تقديم الهوني بوت كصديق أو مناصر لقضية نبيلة، وهكذا يستطيع إقناع الناس فيعرف ما تحت رؤوسهم وما يحملونه من معلومات حساسة وأفكار وكذا توجهاتهم. فكم من مرة شعرنا بالملل فأخذنا ندرش مع برامج الذكاء الاصطناعي أو أي غريب آخر، مفشين أسرارنا، مظهرين نوايانا له، بدون أن نتأكد منه حتى، وهذه هفوة في العقل الإنساني.

إذ كانت العامة تستطيع الوصول إلى كل هذه التقنيات والأدوات المتطورة، فما بالك بالتي لم يكشف عنها بعد، تلك التي تستخدمها الحكومات والشركات الكبرى؟ إنه لأمر يدعو إلى القلق، الأجهزة التكنولوجية التي بين أيدينا كالهاتف مثلاً، ما الذي يضمن لنا أننا لسنا مراقبين منه؟ والأقمار الاصطناعية في السماء، كيف نتأكد أنها لا تُراقب تحركاتنا ليل نهار من علو؟ التكنولوجيا خلقت

ثقافة الخوف والقلق، حيث بات كل شيء خاضعًا للمراقبة والتقييم اللحظي¹²، إنه لأمر مقلق لإنسان شاك أن يعيش مع أشياء لا يعرف عن ماهيتها أي شيء، فكيف يعيش مرتاحًا؟

مع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وفي ظل هذه الطفرة التكنولوجية المتطورة، باتت خصوصيتنا مهددة، لقد أصبحت حياة التافهين صوت صورة بين أيدينا، شكل منازلهم، ملابسهم، طعامهم، أي شيء قد يخطر على البال، فقد الرجال شهامتهم وغيرتهم وكذلك النساء لدرجة أنهم أصبحوا يصورون لنا أجسادهم عارية، وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي للعيان بدون خجل، محزن ما وصلنا إليه من انحطاط، فلم تعد لدينا لا مبادئ ولا أخلاق ولا خصوصية ولا روح إنسانية تميزنا عن باقي الحيوانات، الإنسان ذو الأخلاق الرفيعة والمبادئ السامية، أين هو؟ لقد اختفى بين المخلوقات الأخرى، ضاع شخصه وذاب، فأصبح كالرجل كالخنزير لا أحد منهم لديه غيرة على محارمه، وبهذا فالتقدم التكنولوجي لا يلغي التوحش، بل يغطي عليه بمظاهر حضارية زائفة¹³، فلا الأخلاق الكانطية المطلقة، ولا أي دين أو شريعة تستطيع أن تعيد الإنسان إلى رشده، فإنسان اليوم يظن أن

Furedi, Frank, Culture of Fear: Risk-taking and the Morality of ¹²

Low Expectation, Cassell, 1997

¹³ عنوان، ممنوح، مصدر سابق، ص 11.

التحضر عري، والشهرة عري، والثروة عري، الحقيقة أن عقله عري، فنحن لم نكن نعرف الحقيقة المخبوءة في الطبيعة النفسية للإنسان حتى أتت التكنولوجيا لتكشفها لنا. في جانب آخر لم تعد التكنولوجيا أداة لخدمة الإنسان، بل أصبحت وسيلة لتحويله إلى سلعة تُباع وتُشتري¹⁴، فالبيانات الشخصية للإنسان تُستغل لأغراض تجارية، اقتصادية، وسياسية فباتت تُباع وتُشتري بأموال باهظة.

باتت الانظمة الاقتصادية الدولية تعتمد على التكنولوجيا بشكل شامل، مما أدى إلى انتشار ثقافة الاستهلاك، نحن نعلم حقيقة هذه الثقافة الاستهلاكية، وكيف أنها تقتل الحس وتغييب الضمير الإنساني، فتجعل البشر عبيداً لشهواتهم وأهوائهم، فالتكنولوجيا تُستغل لأغراض تجارية-اقتصادية، وتروج للفكر الاستهلاكي عبر الاعلانات والبرامج التي صممت بعناية لهذا الغرض، فكم من مرة اشتريت منتجات لا تحتاجها، بل وقد لا تكون لها علاقة بك، ولكنك قمت بهذا الأمر لأن طريقة الترويج خدرات وعيك وأيقظت شهوتك، وجعلتك تتبع السراب.

Zuboff, Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism, ¹⁴
.PublicAffairs, 2019, p. 8

الثقافة الاستهلاكية، هي ثقافة طلب المزيد، وهي شاملة العالم، فمن هذا الذي لا يطلب دوماً وباستمرار، الإنسان حيوان جشع لا يمكن إشباعه، والطبيعة محدودة، فإن استمر الطلب ستنتهي الحياة لا محالة، إذا علينا وضع حلول لهذه العضلات بشكل سريع.

تاسعاً : التكنولوجيا والبيئة

لقد أوصلت التكنولوجيا الإنسان إلى حدّ التلاعب بجيناته والتدخل في شكله وصورته، وفي الحقيقة، فإن العلم هو من مهّد لنا هذا الطريق، بينما التكنولوجيا مجرد أداة في يده، أما الإنسان، فقد تحوّل إلى فأر تجارب، يختبر في نفسه ما يصنعه بعقله.

نحن اليوم نتفاخر بما نراه إنجازاً؛ التحكم في الطبيعة، التلاعب بالمناخ، وصناعة المطر عبر تلقيح السحب، والتلاعب الجينات، لكن ما لا نعترف به هو أننا نُسرّع في التطور دون أن نلتفت إلى العواقب، الطبيعة لم تعد كما كانت، الفصول مضطربة، والكائنات الحية تعاني من الأمراض والاختلالات، فإذا نظرنا إلى العلوم الفيزيائية والكيميائية، وخصوصاً استخداماتها النووية، فسنرى أثرها الكارثي بوضوح على الواقع الإنساني، كما في ناكازاكي وهيروشيما، بعد أن أُلقيت عليهما القنبتين النوويتين من قبل أمريكا الديمقراطية الداعية للسلام، ورغم أن الفيزياء والكيمياء

أدوات علمية، إلا أن الكوارث التي ترتبت عليهما لم تكن لتحدث لولا تدخل التكنولوجيا العلمية.

لقد وقع خلل في النظام الطبيعي ان لم نقل الكوني، فلا فصل يأتي في وقته، ولا كائن يعيش على سطح الأرض إلا وهو يعاني، بل حتى الوقت ومشاعر الإنسان أصبحت مضطربة، لقد تسبب الإنسان في الجفاف، قلة المواشي، انحسار المراعي، تضرر السهول، والأراضي الجذباء، وانقراض أنواع نباتية وحيوانية مهمة، كوارث وأزمات طبيعية متتالية، وكيف نسميها طبيعية والإنسان صانعها، لقد تلاعب الإنسان بالطبيعة واستفزها، فغضبت وثار عليه، وجعلته يتحمل عواقب وخيمة نتيجة أفعاله الانانية اللاعقلانية.

تستهلك الآلات التكنولوجية كمية هائلة من الطاقة وتهدرها، مما يسبب انبعاثات حرارية وغازات وكميات سامة، والطلب الكبير والمستمر للتكنولوجيا على الطاقة، والذي ليس هناك سبيل دائم لتلبيته، فالموارد الطبيعية تُستنزف، والبيئة تتدهور وتتعرض لأضرار بالغة يوماً بعد يوم، والحلول شبه منعدمة، إننا في كارثة بيئية وأزمة وجودية صنعناها بأيدينا.

لنلقي نظرة على ثقب الأوزون، وما فعلته المصانع والملوثات الكيميائية، وإلى القارة المتجمدة كيف أنها تذوب وتختفي مسببة ارتفاع حرارة لم يسبق له مثيل.

وفي التكنولوجيا الالكترونية، الهواتف المحمولة أصبحت مصدرًا للخطر المباشر، فكم من حادثة سير وقعت فقط لأن إنساناً ما كان يقود وهو يتحدث أو يشاهد هاتفه، 93 % من حوادث السير سببها استخدام الهاتف اثناء القيادة¹⁵، فلم تمنعه القوانين التي وضعها من الموت، لكنها كانت ستقيه شر الموت لو أنه احترمها،

الهوس بالتكنولوجيا، بالتقنيات الحديثة، شبيه تماماً بهوس التافهين بمحتوى الإنترنت التافه، بل يشبهه هوس العسكريين بأسلحة الدمار الشامل، التي لا تقل تدميرًا وخطراً، وكلها تُبنى باسم التكنولوجيا.

الإعلام كذلك لم يسلم، إذ يتم تخدير وتغييب الرأي العام إعلامياً، فإعلام اليوم يصنع الأحداث، يحرفها، ويغير مجراها، يختار من ينصره ومن يخذله حسب الجهة التي تموله وتتحكم فيه، وأيضاً معظم الشركات الإعلامية غالباً ما تكون في يد نخبة ذات توجه مشابه، لذلك فما نراه على الشاشات وما نسمعه في الأخبار

¹⁵ القبس، «المرور»: 93% من حوادث السير سببها استخدام الهاتف، 03 أكتوبر 2024

ليس دائماً الحقيقة، بل هو ما يريدون لنا أن نعرفه ونصدقها، فلم يعد الإعلام ناقلاً محايداً للأخبار، بل أصبح أداة للتضليل والفبركة، وصاحب السلطة والنفوذ ومن يدفع أكثر يبتاع الاعلام إلى جانبه، ويُخدَّر به الرأي العام، ويُغَيَّب العقل، كما يشاء دون أن يشعر الناس بذلك.

عاشرأ : دعوة إلى التوازن

من أجل سلامة عقل وجسم الإنسان، لابد من العمل اليدوي والتجارب الواقعية الحسية، فالإنسان الذي لا يحتك بالواقع لا يتعلم حتى وإن أخذ من العلم النظري فهو يحتاج إلى التجربة العملية حتى تكتمل دائرة معارفه ويكتسب مهارات حقيقية تجعل منه إنساناً مستقلاً يعتمد على نفسه ما أمكن وعلى الآخرين بشكل طفيف بعيداً عن الآلات والتقنيات، هذا سيُعزز الروابط الاجتماعية وينمي الإحساس بالفخر والاعتزاز، وكذلك التقدير الذاتي سواء من طرف الغير أو من طرف النفس. على المرء أن يغادر أريكته ويترك شاشاته ويخرج إلى العالم الخارجي ليتفاعل مع الناس، ويكتسب مهارات تواصلية واجتماعية جديدة. وعليه أيضاً أن يتجه إلى الطبيعة ليكتسب منها القوة الجسدية، ويأخذ منها صفاء الذهن من خلال التأمل والتفكير المطلق والتركيز على تفاصيلها لطرح التساؤل، لأننا حقاً نحتاج إلى ذلك.

إنما نكتسبه من معارف بالتجربة لا ننسأ بسهولة، عكس ما نقرأه ونتعلمه بشكل نظري عبر الإنترنت، فالوسيلة هي الرسالة، والتكنولوجيا ليست فقط وسيلة توصيل، بل تُعيد تشكيل وعي الإنسان ذاته¹⁶. لذلك، يجب أن نقوم بتثقيف أنفسنا والمحافظة على التراث والثقافات التي تتلاشى في ظل الطفرة التكنولوجية والثورة العلمية الحالية بشكل تقليدي، كما يجب علينا أن نخلق نوعاً من التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، هذا التوازن يعزز الصحة النفسية ويقلل من التأثيرات السلبية التي يسببها الإفراط في استخدام التكنولوجيا التي لم تمنح الإنسان الثبات، بل جعلته كائنًا سائلاً، دائم القلق، هشّ الروابط¹⁷.

خاتمة

إنني لم أذكر من إيجابيات التكنولوجيا إلا قليلاً، وهذا لا يعني أنني أنكر فضلها على الانسانية، ولكنني أردت أن أبين للقارئ وجهها السلبي المظلم، والذي أغفل عنه جل الناس وعضوا عنه أبصارهم، فالتكنولوجيا لا يجب أن نفرح لها، فنحن لا نعرف ماذا يخفي عنا المستقبل حولها، فقد يحدث انقلاب علينا كما في أفلام

McLuhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of

Man, McGraw-Hill, 1964, p. 23

¹⁷ بلومان، زيغمونت، الحداثة السائلة، ترجمة فواز طرابلسي، دار الساقي، بيروت، 2007، ص. 52.

الخيال العلمي، وقد حدث فعلاً، لكن ليس بالطريقة التي تخيلناه بها، رجال من فلاذ آليون، على العكس، فإن أي جهاز استطاع استنزاف طاقتنا وسرقة وقتنا ووظائفنا ومشاعرنا هو آلة أحدثت انقلاباً غير مباشر علينا، فأخرجتنا من فطرتنا وأدخلتنا كهف التشيؤ.

وقد فشل العقل الإنساني في المحافظة على جوهره، فكما يتم استبدال الأطراف البشرية بأخرى فولاذية إن تعرضت لأذى، استبدل انسان اليوم عقله بعقل آلي تقني، وخضع له، فلم يعد له أي سلطة على نفسه.

العلم مُحدث التكنولوجيا، وهو مسبب الأزمة التكنولوجية، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يحل هذه الأزمة، فنحن في موقع لا نستطيع منه العودة إلى الوراء، لكننا نستطيع التقدم إلى الامام بفعل العلم نفسه، لذلك وجب استخدام العلم وتطوير التكنولوجيا لأفضل حال لخدمة البشر، لا لخدمة البشر لها.

التكنولوجيا أو الآلة أو التقنية [...] كل حسب ما يحب تسميتها، هي عدو الانسان الأول، وليست صديقاً مساعداً كما يُظن، لذا وجب الحذر منها، وعدم تركها تتجذر في العمق الانساني، بل علينا وضع حد فاصل بيننا وبين هذه الكارثة حتى لا تزيد من حدة

تأثيرها علينا كبشر وألا تعمق الهوة بيننا وبين الموجودات الأخرى الصديقة لنا.

وهكذا أعيد التأكيد على سلبية الانترنت، فهو سلاح ذو حدين، لكنه في أغلب الأحيان يستخدم بشكل خاطئ، فلا يتم التمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى المضلل فينجرف الإنسان وراء المحتوى التافه ويدمن عليه بدون وعي، وهذا بدون شك يؤدي الى مزيد من الانحطاط الفكري والاجتماعي، لذا فنحن في حاجة إلى توازن، لا رفض التكنولوجيا، بل استخدامها بوعي، وكذا نحتاج إلى إحياء المبادئ الأخلاقية والتمسك بالقيم الانسانية، ودعم العلم والفكر بدلاً من تمجيد التفاهة ونشر البذاءة.

مشكلة الهوية في العصر الرقمي

هبة بولنوار: كاتبة مغربية من مواليد 2006 بمدينة خنيفرة كاتبة شابة تحاول أن تجد صوتها في عالم الأدب والفكر.

أولاً : مفهوم الهوية في العصر الرقمي

الهوية هي الكيان الذي يعرف الإنسان، وتشمل القيم والمعتقدات والتجارب التي تشكل كل فرد فينا. في هذا العصر الرقمي، أصبح من الصعب تحديد هوية واحدة تمثل كل فرد على حدة، حيث تداخلت الهويات الشخصية مع الهوية الافتراضية التي يُقدم بها كل فرد عبر الإنترنت في كل مواقع التواصل الاجتماعي. فالهوية لم تعد مجرد انعكاس للواقع، بل أصبحت مزيجاً من التفاعلات، والبيانات، والصور التي يشاركها كل شخص عبر فضائه الرقمي. هذا التطور يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذه الهوية الرقمية ومدى تأثيرها على الهوية الحقيقية للفرد، وإن نظرنا حتى في الهويات الافتراضية للفرد وحدها، سنجد أنها تختلف من موقع لآخر، فأنا شخصياً ستجدني في الفيس بوك مختلفة تماماً عن ماهيتي في إنستغرام وغيره.

على فيسبوك، قد أكون شخصًا جادًا أشارك فيه أفكاري حول قضايا اجتماعية أو سياسية، وربما أستخدمه للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء القدامى، فأظهر بصورة تقليدية إلى حد ما. أما على إنستغرام، فقد أحرص على نشر صور مليئة بالحياة والطاقة، أشارك لحظاتي الممتعة فقط، وأحاول أن أعكس جانبًا أكثر انطلاقًا من شخصيتي، حتى لو لم يكن ذلك يعكس كل أوجه حياتي الحقيقية. أما على تويتر، فقد أكون شخصًا آخر تمامًا، ربما أكثر حدة في آرائي، أو أكثر تحررًا في التعبير عن نفسي. وهذا لا يعني بالضرورة أنني أزيّف حقيقتي، لكنه يكشف كيف أن كل منصة رقمية تفرض بشكل غير مباشر نمطًا معينًا من التعبير والسلوك، مما يجعل الهوية الرقمية متشعبة ومتغيرة بحسب السياق.

في السابق، كانت الهوية تتشكل من خلال التجارب الحياتية والعلاقات المباشرة بين شخص وآخر، فالإنسان يجد مشاكل ويحاول حلها، ويسمع آراء من أشخاص حقيقيين، بدءًا من العائلة والأقارب، مما يساعده في تشكيل مبادئه وأفكاره الشخصية. الهوية في تلك الفترة كانت أكثر استقرارًا، لأنها كانت تتطور بناءً على مواقف واقعية تحدث في العالم الحقيقي، حيث يتفاعل الشخص مع الآخرين وجهًا لوجه، ويتلقى ردود فعل مباشرة من محيطه. على سبيل المثال، عندما كان شخص ما يمر

بأزمة شخصية، كان يلجأ إلى أصدقائه أو أسرته ليأخذ نصيحة أو دعماً عاطفياً، وكان لهذا أثر عميق في تشكيل رؤيته للحياة. أما اليوم، فقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات، والألعاب الإلكترونية منصات جديدة يختبر من خلالها الفرد هويته، ويتفاعل مع العالم بطرق لم تكن متاحة من قبل.

هذه الحرية المطلقة في الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع محتوى غير محدود جعلت الإنسان عرضة لموجات متلاحقة من الآراء والأفكار المتناقضة. فبدل أن يكون للفرد مسار طبيعي في اكتشاف ذاته من خلال تجاربه الشخصية، أصبح يتأثر بالمحتوى الذي يشاهده على الإنترنت، حتى وإن لم يكن يعكس واقعه أو احتياجاته الحقيقية. تكثر عليه الأفكار والآراء والقييل والقال، إلى أن يجد نفسه تائهاً لا يعرف من هو، وما يريد. ففي الصباح قد يكون متأثراً بفيديو يتحدث عن أهمية النجاح المادي وضرورة العمل بجد لتحقيق الثروة، وفي المساء قد يصادف محتوى آخر يدعو إلى التخفف من ضغوط الحياة والتركيز على الاستمتاع بكل لحظة، فيبدأ في التشكيك في قناعاته التي تبناها منذ ساعات فقط.

الهوية في العصر الرقمي لم تعد ثابتة، بل أصبحت ديناميكية، تتغير بتغير المنصات المستخدمة وطبيعة التفاعل مع الآخرين، فيمكن

للشخص أن تتغير أفكاره من مقطع لمقطع. لنأخذ على سبيل المثال شخصًا يقلب في المقاطع القصيرة على منصة إنستغرام أو ما نسميه (ريلز)، سيرى مقطعًا يشجع على ارتداء ملابس قصيرة وسيتفق معه بالرغم من أن هويته الحقيقية لا تحبذ الأمر، ليس لأنه اقتنع بالفكرة، ولكن لأن المقطع صُوّر بطريقة جذابة، أو لأن التعليقات مليئة بردود فعل إيجابية تدعّمه، فيشعر لا شعوريًا أن هذه الفكرة مقبولة اجتماعيًا. وبعد لحظات فقط، قد يرى مقطعًا آخر ينتقد هذا السلوك بشدة ويؤكد أهمية الحفاظ على الحشمة، فيبدأ بالميل لهذا الرأي والتفكير فيما إذا كان المقطع السابق مضللًا. وهكذا، يجد نفسه في دوامة لا تنتهي من التأثير اللحظي بالمحتوى الذي يشاهده، حتى دون أن يكون لديه وقت كافٍ لتحليل الأفكار التي يتعرض لها أو التحقق من صحتها.

هذه التحولات تؤثر بشكل مباشر على إدراك الفرد لذاته وتكوينه الفكري والنفسي، لأنه لم يعد يطور قناعاته بناءً على تجارب واقعية أو تفكير معمق، بل بناءً على المحتوى الأكثر انتشارًا أو الأكثر إقناعًا من الناحية البصرية والصوتية. فالإنسان، في النهاية، مخلوق اجتماعي يسعى إلى القبول والانتماء، وإذا كان رأي الأغلبية على الإنترنت يتجه نحو فكرة معينة، فمن الصعب عليه مقاومة هذا التأثير. وهنا تكمن خطورة الأمر:

هل الهوية التي نشكلها في الفضاء الرقمي تعبر عنا حقًا؟ أم أننا مجرد انعكاس للمحتوى الذي نستهلكه يوميًا؟

ثانيًا : تعدد الهويات والذات الرقمية

في العالم الرقمي، يمكن للفرد أن يمتلك أكثر من هوية، فهناك الهوية الواقعية التي يعيشها في حياته اليومية، وهويات رقمية متعددة يقدمها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هذا التعدد قد يكون وسيلة للتحرر والتعبير عن الذات، لكنه يؤدي في غالب الأحيان إلى التششت وصعوبة تحديد الهوية الحقيقية. تقول ريمي ريفيل في كتابها "الثورة الرقمية.. ثورة ثقافية؟" إن "النزعة الفردية المعاصرة، التي تركز على تحقيق الذات، أدت إلى دفع الأفراد لإنشاء هويات متعددة على الإنترنت، مما سمح لهم بالتعبير عن مختلف جوانب شخصياتهم بحرية. هذا التعبير الذاتي عن المشاعر والأحاسيس أدى إلى تلاشي الحدود التقليدية بين الحياة الشخصية والحياة العامة."

على غرار ذلك، قد يكون الشخص جادًا في بيئة عمله، يقوم بمهامه بصرامة، ويتعامل مع زملائه بوقار، لكنه يظهر بصورة مرحة على حساباته الشخصية، حيث يضحك ويمزح في التعليقات والصور التي يقوم بتحميلها. هذه التغيرات في السلوك والهويات قد تكون طبيعية،

لكنها قد تؤدي إلى صراع داخلي عندما تصبح الفجوة بين الهوية الرقمية والهوية الواقعية كبيرة جدًا. فقد يشعر الفرد بأنه يعيش حياة مزدوجة أو غير متسقة، مما قد يؤثر على إحساسه بذاته وثقته بنفسه، ويدفعه ذلك للتساؤل عن ماهيته الحقيقية، وعن كينونته (هل هو شخص يحب الوحدة أم يحب التواجد بين الناس؟ هل هو شخص صارم وجاد أم متساهل ومرح؟).

علاوة على ذلك، هناك مشكلة تتعلق بالتوقعات المجتمعية، حيث يتعرض الأفراد لضغوط لنشر صورة مثالية عن أنفسهم عبر الإنترنت، فتدخل في هذا الحيز المعايير التي يضعها كل مجتمع، سواء فيما يتعلق بالذكاء، الجمال، وغيرها. هذه الضغوط قد تدفع البعض إلى تعديل شخصياتهم بشكل كبير وملحوظ في العالم الرقمي، مما يؤدي إلى شعورهم بعدم الارتباط بهويتهم الحقيقية. وبالتالي، فإن تعدد الهويات قد يكون سلاحًا ذا حدين، فهو يمنح الفرد حرية التعبير، لكنه يخلق تحديات نفسية واجتماعية من الصعب تخطيها، تتعلق بإدراك الذات.

ثالثًا: الانعزال مقابل الانتماء

في عصرنا الحالي، مع الانتشار الهائل للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الإنسان قادرًا على التواصل مع الآخرين

من مختلف أنحاء العالم بسهولة لم يسبق لها مثيل. فما إن تفتح هاتفك حتى تجد نفسك غارقًا في بحر من الرسائل والإشعارات، وكأن العالم كله بين يديك. لكن المفارقة الصادمة هنا هي أنه بالرغم من هذا الكم الهائل من الاتصالات الرقمية، يشعر الكثير من الناس بالوحدة والانعزال أكثر من أي وقت مضى. التفاعل عبر المنصات الرقمية غالبًا ما يكون سطحيًا، مقتصرًا على مجرد إعجابات أو تعليقات عابرة. تلك الإيموشنز والقلوب الصغيرة قد تعطيك دفعة سريعة من السعادة عند رؤيتها، لكنها تتبخر بعد دقائق، تاركة وراءها فراغًا عاطفيًا لا يملؤه شيء. في الماضي، كانت المحادثات تتم وجهًا لوجه، مليئة بالتفاصيل الدقيقة بنبرات الصوت، بتعابير الوجه، بل وحتى بذلك الصمت الذي يحمل معاني كثيرة. أما اليوم، فقد تحول الحوار إلى مجرد رسائل نصية جافة تُخترل أحيانًا في رمز تعبيرى أو "ستيكر"، وكأننا نستبدل المشاعر الإنسانية العميقة برموز لا تحمل إلا جزءًا ضئيلاً مما نريد قوله. الغريب في الأمر أن الشخص قد يكون لديه آلاف المتابعين أو المئات من الأصدقاء على فيسبوك أو إنستغرام، لكنه في اللحظات الصعبة لا يجد أحدًا يحاوره بصدق. يشعر وكأنه يعيش في وهم اجتماعي، حيث الكل حاضر رقميًا، لكن غائب عاطفيًا. فمن السهل أن تضغط زر "إضافة صديق"، لكن من الصعب جدًا أن تجد شخصًا يستمع إليك بقلب مفتوح عندما تحتاج إلى كلمة صادقة بسبب هذا النمط من التواصل السريع

والسطحي، يجد بعض الناس صعوبة كبيرة في بناء علاقات حقيقية خارج الشاشات. فالتواصل الحقيقي يتطلب جهدًا، يتطلب مواجهة يتطلب أن تضع نفسك في موقف قد يكون محرّجًا أو مؤلمًا أحيانًا. لكن في العالم الرقمي، يمكنك بسهولة إنهاء أي محادثة غير مريحة بمجرد إرسال "إيموجي" أو تجاهل الرسالة. وهكذا، يختار الكثيرون الانسحاب إلى عوالمهم الافتراضية، حيث لا يوجد التزام عاطفي حقيقي، ولا حاجة للمواجهة، ولا مخاطرة بالمشاعر. النتيجة؟ جيل يشعر بالوحدة وسط زحام لا ينتهي من الإشعارات والرسائل. جيل يعاني من عزلة اجتماعية. غريبة، حيث يكون محاطًا بالناس افتراضيًا، لكنه وحيدٌ جدًّا في الواقع. فبدلًا من أن تقربنا التكنولوجيا من بعضنا، أصبحت حاجزًا يمنعنا من التواصل الإنساني الحقيقي. نعم، يمكنك أن تبوح بكل أسرارك لشاشة هاتفك، لكن هل ستشعر بالارتياح نفسه عندما تشاركها مع إنسان حقيقي يجلس بجانبك، يسمعك، يضحك معك، أو حتى يبكي معك؟

رابعاً : الأزمة النفسية، فقدان الهوية وتأثير التوقعات

إن الهوية الفردية للشخص تتعرض للجلد مرارًا وتكرارًا بسبب المقارنات المستمرة مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن هذه معضلة، ف رؤية تصورات مثالية للحياة تجعل الإنسان يفتح عينيه على فجوة كبيرة تحول بين ما يعيشه هو، وما هو منتشر على الإنترنت.

هو يعيش في بيت مكون من طبقتين ويرى شخصًا آخر ينعم بقبلا فسيحة مع حديقة كبيرة يتوسطها مسبح، أو يرى أزواجًا يصورون حياتهم اليومية والتي تظهر بشكل وردي وبمثالية زائفة. وعندما يقرر تجربة الأمر يصطدم بواقع مغاير تمامًا، كل هذا يجعل الشخص يشعر بأنه أقل نجاحًا وجاذبية، ويصبح في سباق مع مختلف الأشخاص على الإنترنت، مما يسبب انخفاض الثقة بالنفس، القلق وأسوأ من ذلك الاكتئاب. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض الدائم لأخبار سلبية ومعلومات متعصبة لأشخاص يريدون فقط الشهرة يرمي بالفرد إلى الإرهاق النفسي، حيث يجد البعض أنفسهم غارقين في قضايا عالمية أو قضايا شخصية لناس آخرين لا يمكنهم التأثير فيها بأي طريقة، مما يزيد من مشاعر العجز والإحباط لديهم.

مع كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإفراط فيها، أصبح هناك ضغط هائل لتحقيق النجاح السريع. يوميًا، ترى المئات من الأشخاص ينهضون في الصباح الباكر، يأخذون حمامًا ساخنًا ويقومون بالتمارين أو الدراسة، يأخذون إفطارًا صحيًا ويذهبون لعملهم... ويبقى السؤال: هل يمكن لشخص ما أن يقوم بهذا يوميًا؟ أو ترى مرهقًا قد حقق كل الأشياء التي لم يحققها شخص في الثلاثينات من عمره، مرهق يملك سيارة ومشروعًا تجاريًا، يسافر لعدد من بلدان العالم. يُتوقع من

الشباب أن يكونوا ناجحين، جذابين ومبدعين، أن يحققوا إنجازات كبرى في وقت مبكر. هذا يولد ضغوطاً نفسية تؤدي إلى القلق الدائم حول مستقبل مجهول وخوف مستمر من الفشل، خاصة مع المقارنة المستمرة بالآخرين. في بعض الأحيان، يشعر الأفراد بأنهم مضطرون لإظهار حياة "مثالية"، حتى لو لم تكن تعكس واقعهم الحقيقي. هذا الضغط قد يدفع البعض إلى الاحتراق النفسي (Burnout) أو الشعور بعدم الكفاءة حتى لو كانوا يحققون نجاحات فعلية.

كما تطرقنا في السابق، أصبحت الهوية الرقمية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فهي تمثل الطريقة التي نقدم بها أنفسنا للعالم عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات، والمنصات المختلفة. هذه الهوية قد تكون انعكاساً حقيقياً لشخصيتنا، لكن غالباً ما تكون صورة معدلة لا تمثلنا بأي صلة، نحاول من خلالها تحقيق أهداف معينة مثل كسب القبول الاجتماعي من طرف مجموعات معينة أو التأثير في الآخرين للإحساس بالأهمية. مع تطور التكنولوجيا وزيادة التفاعل الرقمي، أصبحت الهوية الرقمية أكثر تعقيداً، حيث لم تعد مجرد معلومات أو صور نشاركها، بل باتت تساهم في تشكيل صورتنا الذاتية وحتى كيفية تعامل الآخرين معنا، وكذلك كيفية رؤيتنا نحن لذواتنا.

خامساً : بين التزييف والبحث عن القبول

في سعي الإنسان للظهور بصورة مثالية على الإنترنت، يقع الكثيرون في فخ التزييف، وذلك يتجلى في التعديل المبالغ فيه للصور قبل وضعها على حساباتهم الشخصية، أو من خلال الحديث عن نجاحات لم تحققها. وتظهر كذلك من خلال تبنيك ودفاعك عن آراء ترفضها، لكنك تقوم بذلك فقط لتعجب وتبهر أطراف معينة. هذا التزييف بالطبع يكون مدفوعاً برغبة في كسب الإعجاب، الهروب من الواقع، أو مجارة المعايير المجتمعية التي تفرضها وسائل التواصل. من جهة أخرى، البحث عن القبول هو حاجة طبيعية، لكن عندما يصبح هاجساً، ويصبح الشغل الشاغل هو الشعور بالقبول، فإنه يدفع الأفراد إلى تقديم صورة غير حقيقية عن أنفسهم، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا الداخلي، خاصة عندما لا تتطابق الهوية الرقمية مع الواقع، فتكون شخصيتهم في المواقع بالنسبة لهم أكثر جاذبية ولا يجدون الطريقة ليصبح واقعهم كذلك. يؤدي ذلك إلى ضغوط نفسية كبيرة، حيث يشعر الشخص بأنه محاصر في صورة مثالية يصعب الحفاظ عليها.

سادساً : كيف يمكن الحفاظ على هوية رقمية متوازنة؟

لتحقيق توازن صحي في العالم الرقمي، يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ونحرص على أن تعكس هويتنا الرقمية حقيقتنا دون مبالغة أو تزيف. أن نقوم بتحميل صور طبيعية لنا دون الاستعانة بتعديلات كثيرة، وأن نشارك في الحوارات بتجاربنا الحقيقية وأفكارنا الخاصة التي نؤمن بها ونتبناها، حتى وإن تعرضنا للانتقاد من طرف العديد من الأشخاص. تقبل العيوب وعدم السعي وراء الكمال المفرط يساعد في بناء صورة واقعية وصادقة، فالناس يتفاعلون بشكل إيجابي مع التلقائية أكثر من المثالية المزيفة، حتى وإننا نرى العكس، لكن المهم أن يكون الشخص على طبيعته ولا يهم رأي الآخرين. من المهم أيضاً وضع حدود بين ما هو عام وما هو خاص، لحماية الخصوصية وعدم مشاركة تفاصيل قد تؤثر على حياتنا الشخصية والمهنية، لأنه من الممكن أن ينتقد شخص واحد عملك أو شيئاً خاصاً بك، فتدخل في دوامة من التفكير (هل ما أقوم به جيد؟ هل من الممكن أن يكون ذلك الشخص محقاً؟). بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا نربط قيمتنا الذاتية بعدد الإعجابات والمتابعين، لأن التفاعل الرقمي متغير وليس ثابتاً، وكذلك فإنه لا يعكس بالضرورة مدى نجاحنا أو أهميتنا الحقيقية. تعزيز العلاقات الواقعية وتنويع مصادر التفاعل يساهمان في الحفاظ على توازن صحي بين

الحياة الرقمية والحياة الواقعية، مما يقلل من الضغوط الناتجة عن المقارنة والسعي وراء القبول الافتراضي. وأخيرًا، فإن الوعي الرقمي ضروري لمساعدتنا على التعامل مع المحتوى بذكاء، والتفكير قبل النشر، والتأكد من أن ما نشاركه يعبر عن قيمنا وأفكارنا الحقيقية. بهذه الطريقة، يمكننا الاستفادة من العالم الرقمي دون أن نفقد ذاتنا في زيفه. ومن يحس أنه لا يستطيع أن يوازن بين هذه الأشياء، فليحاول الابتعاد عن هذه المواقع مدة من الزمن ليستعيد وعيه وثقته بنفسه، ويتعلم جيدًا كيف يشعر بالامتنان لكل ما يملكه.

وللتأكيد لم يعد التزييف مجرد سلوك فردي، بل أصبح ظاهرة واسعة تشمل جوانب كثيرة، من العلامات التجارية التي تروج لمنتجاتها بطرق غير واقعية، إلى المؤثرين الذين يعرضون حياتهم بأسلوب مثالي يجعلنا نصدق أنهم يعيشون بلا مشاكل أو صعوبات. النتيجة؟ بيئة غير صحية، حيث يصبح المظهر أهم من الجوهر، ويُقَيَّم الناس بناءً على ما ينشرونه، لا على حقيقتهم الفعلية.

مع مرور الوقت، يجد البعض أنفسهم أسرى لهذه الصورة الرقمية، المثالية. كلما زاد اهتمام الشخص بالحصول على القبول عبر الإنترنت، زاد شعوره بالقلق إذا لم يحصل على التفاعل المتوقع. وهذا ما يدفع البعض إلى شراء المتابعين، أو فبركة قصص نجاح، أو حتى التظاهر

بالسعادة في وقت هم فيه أبعد ما يكونون عنها. المشكلة أن الاستمرار في هذا الأمر يؤدي إلى نوع من الانفصال عن الذات، حيث يصبح من الصعب التمييز بين الشخص الحقيقي وذلك الذي تم بناؤه على الإنترنت.

من الناحية النفسية، هذا النمط مرهق جدًا. الشخص الذي يعتمد على التزييف في بناء هويته الرقمية يجد نفسه مجبرًا على الاستمرار في هذه الصورة، حتى لو كان ذلك على حساب راحته النفسية. الخوف من انكشاف الحقيقة، القلق المستمر بشأن التفاعل، وانخفاض تقدير الذات كلها نتائج محتملة لهذه الدوامة. فالشخص الذي لا يرى نفسه كافيًا كما هو، سيحاول جاهدًا إرضاء الآخرين، حتى لو كان ذلك على حساب الصدق مع نفسه.

و على المستوى الاجتماعي، أصبح الكثيرون يقيسون قيمتهم بعدد الإعجابات والتعليقات، بدلًا من التركيز على بناء علاقات حقيقية قائمة على التفاهم والصدق. هذا يخلق بيئة تنافسية غير صحية، حيث يسعى الجميع للظهور بصورة أفضل من الآخرين، مما يزيد من الضغوط النفسية، خاصة لدى الشباب الذين ما زالوا في طور بناء هويتهم. هل هناك حل؟ بالطبع، والأمر يبدأ بالوعي. علينا أن ندرك أن ما نراه على وسائل التواصل ليس دائمًا الحقيقة، وأن المثالية التي نراها غالبًا ما تكون مجرد صورة مُنتقة بعناية. من المهم أن نتقبل أنفسنا كما نحن،

دون الحاجة لمعايير غير واقعية يُفرض علينا تصديقها. أيضاً، من الضروري تعزيز النقاش حول الصحة النفسية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نتمكن من التعامل مع هذه المنصات بطريقة أكثر وعياً واتزاناً.

في النهاية ، من الطبيعي أن نرغب في القبول والاهتمام، فهذه حاجة إنسانية. لكن الفرق بين البحث الصحي عن القبول والتزييف هو ،الصدق—مع أنفسنا قبل أي شيء آخر. حين نتقبل ذاتنا كما نحن ونسعى للتطور الحقيقي بدلاً من بناء صورة زائفة، نصل إلى شعور أعمق بالرضا والسلام الداخلي.

عقل تحت حصار ناعم

أحلام سارة: كاتبة جزائرية، من مواليد 2003

بالجزائر العاصمة.

في عالم بات تحصيل المعلومة فيه أسهل من أي وقت مضى، تغيرت علاقتنا بالبحث. إذ لم نعد نطارد الأجوبة، بل صارت هي من تلاحقنا، تُقدم إلينا جاهزة دون عناء، وعلى عكس المتوقع فإن هذه السهولة لم تفتح بابًا على وعي أوسع، بل جعلتنا أكثر اعتمادًا على ما يعرض علينا، أقل فضولًا في استكشاف ما هو خارج الموجود، أصبحنا نستقبل الآراء بدل أن نصنعها. بل إننا في كثير من الأحيان نعيد تكرارها دون أن نعي جذورها أو نملك القدرة على مساءلتها، وهذه السهولة سلبتنا شيئًا مهمًا جدًا نجا بفضل أسلافنا عبر الأزمنة، سلبتنا غريزة الارتياح، إذ نفتح هواتفنا، فنجد الأخبار منتقاة حسب ما يفترض أنه يناسبنا، نبحث عن كتاب، فتقترح المتاجر الإلكترونية ما يجب أن نقرأه. حتى الموسيقى لم تعد اختيارًا، بل يتم تشكيل ذوقنا عبر قوائم معدة مسبقًا. في عالم يبدو أنه يمنحنا حرية لا محدودة، نحن في الحقيقة محبوسون في سجن غير مرئي: سجن الراحة الفكرية، إطار مرسوم مسبقًا يوهمنا بأننا نخtar. فالاعتماد

على المعلومات الجاهزة لا يمنح الإنسان معرفة حقيقية، بل يضعف قدرته على التفكير المستقل، حيث يتوقف عن تحليل ما يتلقاه، فيتلاشى حسّه النقدي تدريجيًا، ويصبح أكثر تأثرًا بالأفكار الرائجة. وهكذا يتحول تدفق المعلومات المستمر من وسيلة للمعرفة إلى وسيلة لإخماد التفكير، حيث يغدو الإنسان مجرد مستقبل سلبي لما يُعرض عليه¹.

إنه يمنح الإنسان وهم المعرفة، بينما المعرفة الحقيقية لا تُبنى على الاستهلاك الأعمى، بل على اختيار مدرك لما يستحق أن يُصدّق وما يجب أن يُرفض. فالخطر الحقيقي لا يكمن في نقص المعلومة، بل في كثافتها التي تُخفي تحتها حقائق كبرى، وتجعل الوصول إليها مهمة أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. وعبر التاريخ، سعت عديد من الأنظمة الفكرية إلى تشكيل وعي الإنسان، سواء باستخدام السلطة الدينية أو الأنظمة السياسية والاقتصادية، لكن في القرن الثامن عشر، ظهر تيار فكري رفض الامتثال التلقائي وطرح تصورًا جديدًا لدور العقل.

التنوير لم يكن مجرد حركة فكرية، بل دعوة شاملة لاستخدام العقل بحرية، بعيدًا عن أي وصاية تحدد للفرد ما ينبغي أن يؤمن به أو كيف يجب أن يفكر. كان تحوّلًا فكريًا عميقًا ساهم فيه فلاسفة مثل ديكارت، الذي أسس للشك المنهجي كأساس للمعرفة، وكانط، الذي نظّر للاستقلال العقلي، وفولتير، الذي واجه التعصب والانغلاق الفكري،

وروسو، الذي أعاد تعريف العقد الاجتماعي وحقوق الأفراد. هذه التحولات الفكرية لم تقتصر على تغيير المفاهيم، بل مهدت الطريق للإصلاحات السياسية والاجتماعية الكبرى، مثل الثورات الديمقراطية التي غيرت الأنظمة التقليدية في أوروبا. لقد أدرك مفكرو التنوير أن أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان ليس القيد المادي، بل الجمود الفكري الذي يعطل قدرته على السؤال وإعادة التفكير في المسلمات. وقد وعى هؤلاء المفكرون مبكرًا أن تحرير الإنسان لا يتم إلا بتحرير عقله من التبعية الفكرية لأي سلطة تدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة.¹⁸

إيمانويل كانط، أحد أبرز مفكري التنوير، لم يرَ المشكلة في محدودية العقل البشري، بل في تراجع الإنسان عن استخدامه لقدرته على التفكير الحر. في مقاله "ما هو التنوير؟"، وصف التنوير بأنه خروج الإنسان من حالة القصور التي يبقى فيها بمحض إرادته، إما بسبب الكسل أو الاعتیاد على تلقي الأفكار جاهزة. وهو إذن القدرة على استخدام الفهم الخاص من دون توجيه الآخر. وهكذا يكون شعار التنوير: تحلّ بالشجاعة لاستخدام عقلك بنفسك². وقد نبّه كانط إلى خطورة الركون إلى ما يُقال دون تمحيص، محذّرًا من أن الاعتماد الدائم على

¹⁸ إيلي باريزر، فقاعة الفترة: كيف يتحكم الإنترنت في ما نراه ونفكر فيه دار Penguin Press،

عقول الآخرين يُفقد الإنسان استقلاله الفكري ويقوده إلى نوع جديد من التبعية غير المرئية. لكن السؤال الذي يُطرح اليوم بحدّة: هل ما زلنا نملك هذه الشجاعة، أم أننا عدنا طواعية إلى تلك الحالة من القصور تحت مسميات جديدة؟

وإذا كان التنوير عند كانط يعني التحرر من التبعية الفكرية عبر استخدام العقل بحرية، فإن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال اليوم، بل يواجه تحديات أكثر تعقيداً. ففي حين كانت العوائق في عصره ممثلة في الاستبداد الديني والسياسي، فإن عوائق عصرنا أكثر خفاءً، حيث لم تعد الوصاية الفكرية تُفرض بالقوة، بل يعاد إنتاجها بطرق غير مباشرة عبر التضليل الإعلامي، المعلومات الموجهة، والأيدولوجيات المتطرفة. إن أخطر ما نواجهه اليوم أن أدوات تشكيل وعينا لم تعد واضحة المعالم، بل صارت تتخفى خلف واجهات رقمية وخوارزميات تصنع لنا واقعاً نعتقد أنه خيارنا الحر. التحدي اليوم لم يعد مرتبطاً بقمع حرية الفكر كما في الماضي، بل يتمثل في التأثير غير المباشر على مسارات التفكير، حيث قد يُخيّل للفرد أنه يمارس حريته بينما تحيط به معلومات موجهة تُشكّل وعيه تدريجياً. والمفارقة أن هذا التوجيه يتم بلغة الحرية والاختيار، بينما هو في جوهره إعادة تشكيل تدريجية لعقولنا وفق مصالح قوى لا نراها.

اذن لم يعد التحدي في الوصول إلى المعرفة، بل في القدرة على فرزها، ومقاومة التوجيه الخفي الذي يحوّل حرية الفكر إلى مجرد وهم داخل حدود غير مرئية. لذلك، لم يعد يكفي رفض الوصاية التقليدية أو امتلاك القدرة على التفكير المستقل، بل أصبح من الضروري كشف أشكال التحكم المعرفي الجديدة وإعادة النظر باستمرار في الأسس التي نبني عليها مواقفنا. وفي نهاية المطاف، ربما لم يعد السؤال: ماذا نعرف؟ بل: من الذي رسم لنا خارطة ما نعرفه؟ وأي حقيقة تلك التي نجت من قبضة أدوات تشكيل وعينا؟ إن معركة الإنسان اليوم ليست مع من يمنعه من التفكير، بل مع من يقنعه بأنه يفكر بحرية بينما يوجّهه في كل خطوة دون أن يدري.

إذا كان السؤال لم يعد يكمن في مدى معرفتنا، بل فيمن يتحكم فيما نعرفه، فإن الفضاء الرقمي اليوم يقدّم لنا مثالا حيا على ذلك. فمع تطور وسائل الإعلام الرقمية والشبكات الاجتماعية، أصبحت حرية الفكر تحت تهديد جديد: الاستقطاب والتوجيه المنهجي الذي يترسخ داخل عقولنا. هذا التوجيه لا يأتي فقط من الأنظمة أو المؤسسات التقليدية، بل من خوارزميات وتكنولوجيا تتحكم في تدفق المعلومات، موجهة إياها نحو مناطق معينة، معزولة عن آراء أو وجهات نظر أخرى. ولذلك، بات السؤال الآن: كيف يؤثر هذا التحكم على الشباب في

الفضاء الرقمي؟ وكيف يمكن أن تنشأ انقسامات فكرية وسلوكية نتيجة لذلك؟¹⁹

آثار الفضاء الرقمي على الشباب عديدة و يمكن ان نلخصها في عدة نقاط:

أولاً، نلاحظ في أيامنا هذه أن الانقسامات بين الفئات السياسية والاجتماعية في تزايد، ويُعزى ذلك إلى طبيعة الشبكات الاجتماعية التي تسحب الفرد إلى بيئات معلوماتية مغلقة، تعرض فقط المحتويات ووجهات النظر الداعمة والمضجّة لوجهة نظره هو. تدعم هذه الفكرة دراسات مثل التي تم إجراؤها بواسطة جامعة "هارفارد"، حيث أظهرت كيف أن الأشخاص يجنحون إلى التواصل مع الآخرين الذين يتشاركون معهم نفس المعتقدات، وتُسمى هذه الظاهرة "فقاعة التصفية" (filter bubbles) أو "غرف الصدى"، حيث يساهم عدم تعرض الأفراد للأفكار المعارضة في تعميق الانقسامات وعدم تقبل الآخر المختلف، ومنه التحجر الفكري. يأتي دور التنوير هنا لكسر هذه الفقاعة، والمساهمة في تكوين أفكار مبنية على معرفة شاملة غير منحازة، بعيداً

¹⁹ ايمانويل كانط، ما هو التنوير؟ دار Cambridge University Press، 1784.

عن الضغوط الأيديولوجية التي تصنع وعينا بدلاً من أن نصنعه نحن. وهنا تتأكد الحاجة إلى استعادة الإنسان لملكة التفكير الحر، القادر على خرق الجدران المعرفية الوهمية التي تُفرض عليه.³

ثانياً، تؤثر الأخبار الكاذبة، التي تنتشر بسرعة عبر الإنترنت، على ثقة الأفراد في المؤسسات. أظهرت دراسة من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" أن سرعة انتشار الأخبار الكاذبة على منصة تويتر تفوق سرعة الأخبار الحقيقية بست مرات، كما أن الكثير من المستخدمين يشاركون الأخبار من دون التأكد من صحتها، ويشكلون نسبة 60٪. ما يؤدي إلى نشوء الانحياز التوكيدي، حيث يشارك الفرد الأخبار التي تدعم معتقداته حتى لو كانت خاطئة. وهذا لا يصنع إلا دائرة مغلقة من الوهم، تبتلع الحقيقة وتستبدلها بما يرضي الهوى والمعتقد، ما أثر على ثقة الإنسان في المؤسسات الإعلامية. من أجل ذلك، أصبح من المهم أن يتعلم الأفراد تقييم المعلومات بشكل نقدي، وتفحص المصادر والمعلومات نفسها، وهو الأمر الذي سيساعد على استعادة الثقة في المؤسسات المعرفية.³

ثالثاً، تركز منصات مثل فيسبوك وتويتر على نشر محتويات مثيرة وزائدة للتفاعل، بغض النظر عن كون المحتوى مفيداً أو نظيفاً أو بناءً أو هداماً. وذلك باستخدام استراتيجيات وخوارزميات غير إنسانية

وغير أخلاقية، يستغلها الناشطون على هذه المنصات لجذب الانتباه بإثارة الجدل أو التعاطف، مما يؤثر على الذوق العام كما يزيد حدة الانقسامات. ولعل أخطر ما في هذا النموذج أنه لا يكتفي بجذب الانتباه فحسب، بل يعمل ببطء على تشكيل الرأي العام وتوجيهه لخدمة مصالح اقتصادية وسياسية معينة، حتى يغدو المستخدم في نهاية المطاف مجرد أداة يتم دفعها حيث تشاء الخوارزميات، دون وعي منه أو مقاومة. ويعكس هذا الحاجة الملحة لتنمية الفكر، كي يكون العقل قادرًا على دعم المحتوى المفيد والبناء، ورفض المحتويات التي لا تعزز الفهم العميق ولا تضيف شيئًا للإنسان.³

و في الواقع، تأثير الفضاء الرقمي أعمق من ذاك الظاهري الذي تطرقنا إليه حتى الآن، إذ تتعدى أخطاره إلى التأثير النفسي والمعرفي على الأفراد. فالاستهلاك المفرط وغير المنظم للمحتوى الرقمي يؤدي إلى ما يسمى بـ "الإجهاد العقلي"، حيث يواجه المستخدم صعوبة نفسية في مواجهة ومعالجة هذا الكم الهائل من المعلومات بشكل فعال. يغمره هذا الطوفان حتى يفقد توازنه، فتتوه النفس قبل أن يعجز العقل. وبالتالي تتراجع قدرته على التفكير النقدي أو اتخاذ قرارات عقلانية، ومنه يصعب عليه فهم القضايا سواء في حياته الخاصة أو العامة. إنه مشتت تمامًا. ويأتي دور التنوير العقلي في التعامل مع هذا

الاستنزاف، بالابتعاد الدوري عن هذه المواقع، والتركيز على المعلومات العميقة عوض الانغماس في السطحية منها، واستعادة الإنسان قدرته على سلوك ما يلائمه، حتى لو أخطأ، فليس عليه أن يكون مثالياً كما توهمه الآلة. بل عليه أن يستعيد شرف الخطأ، حيث الخطأ وحده بوابة التعلم والنضج.³²⁰

كما أدى توسع العالم الرقمي إلى قلب الكثير من القيم الإنسانية. تقنيات مثل "التزييف العميق" تتيح صناعة واقع مزيف لا يقل إقناعاً عن الحقيقة، فتشوش الحدود بين الصدق والكذب، وبين الواقع والوهم. في هذا السياق، يجد الإنسان نفسه محاصراً داخل عالم جامد، خالٍ من المعاني الوجدانية والاعتبارات الأخلاقية، حيث تُختزل الأفعال إلى إجراءات تقنية لا تحمل أي بعد أخلاقي. ومثالاً على ذلك ما تم إلحاقه بفضيلة النسيان: فمن خصائص الإنسان أنه ينسى، وذلك جزء من آلية العفو والتسامح التي تُبنى عليها العلاقات الإنسانية. فمن دون نسيان الزلات والهفوات، لن تستقر علاقة، سواء داخل الأسرة أو في محيط الصداقة. غير أن العالم الرقمي جرد الإنسان من هذه القدرة، إذ احتفظت الآلة بكل ما يُقال ويُفعل، لتبقى الأخطاء والأحقاد محفوظة، تُستدعى في

³²⁰ فوزى الرأي العام في العصر الرقمي د. فايز بن عبدالله الشهري جريدة الرياض

كل حين، فتنحول إلى وقود دائم للصراع والقطيعة. هكذا تنقلب الآلة على الإنسان، تجرده من إنسانيته، وتحبسه في قفص ذاكرة لا ترحم. والأسوأ من ذلك، أصبح الإنسان يُساق طوعاً إلى فضح ذاته ونشر خصوصياته عبر المنصات الافتراضية، طمعاً في مشاهدات زائلة أو إعجابات جوفاء. يتقهقر على المنصات ضارباً بقيم الأقل وعياً أو من هم أصغر، ثم عندما يندم، يجد نفسه أسير ماضيه، تطارده أخطاؤه، ويعجز عن طي الصفحة والانطلاق من جديد. فالخصوصية التي فرّط فيها صارت ملكاً للآخرين، ولا سبيل لاستعادتها، والأثر السيء الذي خطّه لا مجال لمحوه.²¹

أما في مجال الفن والإبداع، فقد انعكس هذا السقوط الأخلاقي على الذوق العام، حتى صارت الأعمال الفنية تخضع لمعايير التحليل المادي والعلمي، بدل أن تُقاس بميزان الوجدان والروح. ولم يتوقف الأمر عند النصوص، بل امتد إلى النقد نفسه، الذي صار مفتوناً بالمناهج العلمية والتجريبية، يسقط نظريات الفيزياء وطب الأعصاب قسراً على الفن والأدب، ويجرده من طبيعته الوجدانية، وكأنما يريد أن يقيس الروح بمقاييس المادة. وهكذا تلاشت الحدود بين المعاني والقوانين

²¹ مقال آداب السلوك الرقمي وأثاره على الشباب موقع الموسوعة

الجامدة، ففقد الفن وظيفته السامية في التعبير عن روح الإنسان وعمق تجربته. أضف إلى ذلك أن الفن جرّ على نفسه التقهقر حين سمح لتقنيات جذب الانتباه التي تفرضها الخوارزميات أن تتسلل إلى ذائقته. يقول الفنان: سأواكب الجمهور، بينما الجمهور نفسه مساقٌ بالتقنية، قد تبلدت مستقبلاته الذوقية والحسية، وأصبح لا يرى في العمل الفني قيمة ما لم يُفجر فيه مشاعر متضخمة ومفتعلة. وحين خضع الفنان لهذا الاستفزاز، فقد عزته الفنية وأضاع رسالته.⁴

وأمام هذا الواقع، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يستطيع الإنسان أن يتدارك نفسه قبل أن تُحكم الرقميات قبضتها عليه؟ فالخطر الأكبر يكمن في انتقال هذا الخضوع من طوره الخفي إلى طوره المعلن، حيث يفقد الإنسان ما تبقى له من إرادة وحرية، ويُختزل إلى مجرد كائن تنفيذي محكوم بالخوارزميات والبرمجة. إنها لحظة فارقة، فإما أن يستيقظ الإنسان على فداحة ما يُساق إليه، أو يستسلم لهذا التيه الذي لا خلاص منه. وإن استمر هذا المسار، فلن يضيع منه تاريخه وحسب، بل ستذوب ثقافته وهويته في فضاءات رقمية لا تعترف بقيمة المعنى، ولا ترى الإنسان إلا بيانات وأرقامًا قابلة للاستثمار. فعليه، قبل أن يحدث ذلك، أن يستعيد سيطرته على نفسه كفرد أولاً، ثم يُوعي الآخرين ممن يقربونه بخطورة الوضع الراهن.

إن أول صخرة يقف عليها الإنسان للنجاة من هذا المد الرقمي هي استعادة ملكة التفكير النقدي، وتعتبر الباب الأول الموصد أمام جيل اليوم، والذي بعد فتحه سيتمكن الفرد من تطبيق الحلول التالية على اختلافها. فالتفكير النقدي هو من سيحرر الإنسان من الانحيازات الشخصية، فيتعلم مهارات التحقق من صحة الأفكار والمعلومات والأخبار، وتتبع مصادرها، هكذا يسترجع "حذره" فتكون تبعيته لمؤسسات أكثر شفافية ووضوحاً في عرض المعلومات التي تهمه.

وليقدر العقل على تقييم ما يدخل إليه من المهم أن يأخذ بين فينة وأخرى راحة، ومهلة، عبر تقنين استهلاك المحتوى الرقمي وتخصيص مزيد من الوقت للقراءات المعمقة، بعيداً عن التسطيح والسرعة، لا بد لإنسان اليوم أن يعيش ببطء، ليتطور على مهل عبر التجربة والخطأ، بعيداً عن رقابة الآلة. وإدراكه لذلك سيعيد إليه إحساسه بقيمته الفردية وليس كمجرد رقم استهلاكي يتم التلاعب به بواسطة الخوارزميات، إذن فتحرير نفسه من السعي وراء التفاعلات الافتراضية والمشاعر المتضخمة المستهلكة لطاقته سيساعده على أن يهدأ، يخمد، ومنه يراقب.

وفي نفس السياق، الحذر من استهلاك الذات عبر المشاركة المفرطة لحياته على مواقع التواصل الاجتماعي هو حماية لها من الابتذال، وصون لخصوصيته وكرامته من المتاجرة المذلة. كما عليه أن

يعيد تربية ذائقتة الفنية من جديد، بالاطلاع على فنون العصر الذي سبق عصر الرقمنة أو قبل أن تستعمره بالكامل، كيلا يكتفي بالسطحيات بعد اليوم أو الانبهار اللحظي، فيفهم أن الفن الحقيقي يسمو على قوانين السوق، وبه يعبر الإنسان عن نفسه وتجاربه العميقة. فالإنسان كائن أكبر من إنجازاته، ومما يقدمه، إنه ليس كائنًا تنفيذيا مبرمجًا على الاستجابة، والآلة أداة ولا يجب أن يتم اتخاذها قذوة، فأخطاء الإنسان ولا مثاليته، وسعيه رغم ذلك إلى أن يكون أفضل مما كان عليه البارحة.. ذاك هو الكمال، الكمال فكرة فائتة تقوم على مقاومة الأخطاء.

هناك نقطة تركتها إلى النهاية لأهميتها العظيمة ألا وهي دور الآباء، فنحن، الجيل الحالي، ربما قد تم تلويثنا وسنعاني لتنظيف هذا التلوث، ومن أجل ذلك تقع علينا مسؤولية تجنب أطفالنا المستنقع الذي مررنا منه. إن توعية الأطفال المبكرة على احترام خصوصيتهم، والحرص قدر الإمكان على نظافة المحتوى الذي يتابعونه، وغرس مهارات التفكير النقدي منذ الصغر، سيكونون سببًا في نضوجهم بشكل بديع؛ سيتعلمون أن الحقيقة لا تُقاس بعدد التفاعلات، وأن قيمتهم موجودة ولا يحتاجون إلى إثبات أي شيء للعالم. سيتعلمون ألا يكرسوا أنفسهم للاستهلاك، وأن العالم الافتراضي لا ينسى. وسنكون نحن أولًا قذوة لأبنائنا في التعامل مع هذا الفضاء الرقمي المخيف. مفهوم "ليس كل ما

يُقال يُصدق" يجب أن يتم تثبيته في عقول الصغار. إنها مسؤولية تبدأ من حوار بسيط، يومي، وصابر، سينشئ هذا الحديث الواعي عقلاً قادراً على رؤية الأمور كما هي، دون أن يتيه، دون أن يتم استغلاله.

ختاماً، ظن الإنسان يوماً أن الفضاء الرقمي سيمنحه حريةً أوسع وانفتاحاً أكبر، لكنه ما إن استسلم له حتى وجد نفسه مكبلاً بقيود خفية لا يراها، تشده من حيث لا يشعر. لم تكن التقنية هي الخطر الحقيقي، بل هذا التفريط في زمام الوعي حتى غدت الآلة تستهلكه، بدل أن يُحسن استخدامها كما يجب. لذلك، فالنجاة ليست بالانسحاب ولا بالهرب، بل بأن نمتلك تلك الملكة التي تُبقي وعينا يقظاً، فتجعلنا نستثمر هذه الأدوات دون أن نصير نحن أدوات في خدمتها. إنها معركة الإنسان الأخيرة للحفاظ على جوهره، معركة لا تُخاض بالسلاح ولا بالدم، بل بالعقل والبصيرة وحدهما، ولن ينتصر فيها إلا من عرف نفسه حقّ المعرفة وحرّرها من كل قيد... حتى قيد هذا العصر ذاته.

التعليم والتنوير: هل تعزز مناهجنا التفكير النقدي؟

كوثر ملوك: كاتبة وشاعرة مغربية من مواليد 2006

في مدينة طنجة.

مقدمة:

في قلب كل أمة تنبض أسئلة جوهرية تُعيد تشكيل حاضرها وترسم ملامح مستقبلها، ومن بين هذه الأسئلة التي تُلحُّ على العقل العربي والإسلامي، خاصة في دول المغرب العربي، سؤالٌ محوري يتصل بدور التعليم في بناء العقل النقدي، باعتباره حجر الأساس في نهضة الشعوب وتقدمها. فالتعليم ليس مجرد عملية نقل للمعرفة، بل هو مشروع حضاري يهدف إلى تحرير العقول من قيود التقليد الأعمى، وإعداد أجيال قادرة على التفكير المستقل، واستنطاق الواقع، وإنتاج معرفة جديدة بدلاً من الاكتفاء باستهلاك ما يُملَى عليها.

غير أن واقع المناهج الدراسية في عالمنا العربي يثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق هذه الغاية. فهل استطاعت هذه المناهج أن تكون جسراً حقيقياً نحو التنوير، وأن تواكب التحولات الفكرية والعلمية المتسارعة؟ أم أنها لا تزال تدور في فلك التلقين

والاستظهار، مكرّسة ثقافة الامتثال بدلاً من التحليل والنقد؟ إن مجتمعات اليوم لا تحتاج إلى أفراد يُكررون ما لُقّنوا، بل إلى عقول مبدعة قادرة على مساءلة الواقع، واختبار الأفكار، والخروج برؤى جديدة تتجاوز الأطر التقليدية.

وفي عصرٍ أضحى فيه التفكير النقدي ركيزة أساسية في نهضة الأمم، لم يعد إصلاح التعليم خيارًا كمالياً، بل بات ضرورة ملحة تفرضها التحديات المعرفية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا. إن الطريقة التي نُعلم بها أبنائنا اليوم ستحدد شكل المستقبل الذي ينتظرهم، وستعكس إما طموحاتنا في التقدم والانفتاح، أو إخفاقنا في مواكبة العصر. فهل نحن نُهيئهم ليكونوا مفكرين مستقلين قادرين على الإبداع والابتكار؟ أم أننا نكرّس نظاماً تعليمياً يُخضعهم لمنطق التلقين، فيحرّمهم من أدوات التفكير الحر، ويجعلهم أسرى للجهاز والمكرر؟

إن هذا السؤال لا يقتصر على كونه نقاشاً نظرياً بين الأكاديميين، بل هو تحدٍّ مصيري يمسّ جوهر وجود أمتنا، ويحدد موقعها ضمن مصافّ الأمم المتقدمة. لذا، فإن إعادة النظر في مناهجنا التعليمية، والعمل على تطويرها بما يغرس في المتعلم روح النقد والتساؤل، ويحرره من قيود الأفكار الجامدة، ليست مجرد حاجة

إصلاحية، بل ضرورة حتمية تملئها متطلبات النهضة والتقدم، إذا ما أردنا أن نصنع مستقبلاً أكثر تحرراً من القيود التي كبلت نهضتنا لعقود.

أولاً: ما هو التفكير النقدي؟

التفكير النقدي هو فن التساؤل وعلم الشك المنهجي، وأداة التحرر من قيود الأفكار الجاهزة. إنه القدرة على النظر إلى العالم بعين لا ترى الأشياء كما هي فحسب، بل تتساءل: لماذا هي هكذا؟ وكيف يمكن أن تكون مختلفة؟ فالتفكير النقدي لا يقتصر على كونه مهارة تحليلية فقط، بل هو نهج فكري متكامل، يتطلب مستوى عميقاً من الفضول العقلي والانفتاح الفكري والشجاعة في مواجهة المسلمات. وكما يقول الفيلسوف رينيه ديكارت: "الشك أساس الحكمة"²² مما يعني أن القدرة على التساؤل والتشكيك المنهجي هي جوهر الوعي النقدي.

في أبسط تعريفاته، التفكير النقدي هو القدرة على تحليل المعلومات، وتقييم الأدلة، وبناء الحجج المنطقية، واتخاذ قرارات مستنيرة، لكنه يتجاوز ذلك ليصبح أسلوب حياة. فهو يحثنا على ألا نقبل

²² "الشك أساس الحكمة". — رينيه ديكارت (بالفرنسية: René Descartes) (31 مارس 1596 — 11 فبراير 1650)، فيلسوف، وعالم رياضياتي وفيزيائي فرنسي، يُلقب بـ«أبو الفلسفة الحديثة»

أي فكرة دون إخضاعها لاختبار العقل، وأن نتساءل دائماً: هل هذا منطقي؟ هل هذا صحيح؟ كما يوضح الباحث ريتشارد بول، أحد أبرز رواد التفكير النقدي، أن التفكير النقدي يتطلب وعياً عميقاً بمنهجيات التفكير نفسها.

وفي عصر الثورة الرقمية، حيث تتدفق المعلومات بسرعة البرق، أصبح التفكير النقدي سلاحاً ضرورياً لمواجهة التضليل المعلوماتي والأخبار الكاذبة. فوفقاً لتقرير صادر عن مجموعة ستانفورد لتعليم التاريخ، فإن معظم الطلاب يجدون صعوبة في التمييز بين الأخبار الموثوقة والمعلومات المضللة²، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التفكير النقدي في التعليم. فبدون هذه المهارة، يصبح الفرد عرضة للتلاعب به، سواء من خلال الدعاية السياسية، أو الإعلانات التجارية المضللة، أو حتى الأفكار المتطرفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن التفكير النقدي ليس مجرد أداة دفاعية؛ بل هو أيضاً محرك للإبداع والابتكار. فمن خلال التساؤل عن الوضع الراهن، يمكننا اكتشاف حلول جديدة للمشكلات القديمة، وبناء رؤى مستقبلية أكثر إشراقاً. وكما يؤكد عالم النفس إدوارد دي بونو، صاحب نظرية التفكير الجانبي، أن الإبداع يبدأ عندما نتعلم كيف نشكك في الافتراضات

القائمة، مما يعني أن القدرة على النقد تفتح الأبواب أما إمكانيات غير مسبوقة في جميع المجالات، من التكنولوجيا إلى الفلسفة والسياسة.

إن، السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أنظمتنا التعليمية، خاصة في دول المغرب العربي، تُعدّ الطلاب لامتلاك هذه المهارة الحيوية؟ أم أنها لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية تعيق نمو التفكير النقدي؟ للإجابة على هذا السؤال، علينا أولاً أن ننظر إلى واقع المناهج الدراسية، ونفهم كيف تُصمم، وما هي التحديات التي تواجهها في تعزيز هذه المهارة. إن بناء عقول قادرة على التفكير النقدي ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة ملحة تفرضها تعقيدات العصر الحديث، ومسؤولية يجب أن تضطلع بها المؤسسات التربوية لضمان مستقبل أكثر وعياً وإبداعاً.

ثانياً: التفكير النقدي والحدثة والتنوير

إذا كان التفكير النقدي هو فن التساؤل، فإن الحدثة والتنوير هما الثمرة الحقيقية لهذا التساؤل المستمر. فمنذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر، أصبح التفكير النقدي حجر الزاوية في بناء المجتمعات الحديثة، حيث مهّد الطريق لقيام أنظمة سياسية ديمقراطية، وتطوير العلوم، وترسيخ حقوق الإنسان. لقد كان هذا التحول الفكري إعلاناً عن

نهاية العصور التي كان فيها الفكر مُكبَّلاً بقيود التقليد والسلطة الدينية المطلقة، وفتح الباب أمام الإنسان ليكون سيداً لعقله.

الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، أحد أبرز وجوه التنوير، عبّر عن هذا المبدأ بقوله: "التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه. وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله إلا بتوجيه من إنسان آخر." ²³ في جوهر هذا التعريف، يكمن تصور عميق للحرية الفكرية بوصفها تحرراً من التبعية، لا فقط للسلطات الخارجية، بل أيضاً من القيود التي يفرضها الخوف من التفكير المستقل. فالحداثة، في معناها العميق، ليست مجرد تقدم تقني أو مادي، بل هي قبل كل شيء ثورة في طريقة التفكير، حيث يصبح العقل قادراً على نقد الواقع ومساءلته بلا قيود.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل لا نزال نعيش روح التنوير، أم أننا عدنا إلى عصر "القصور الذهني" الذي حذر منه كانط؟ في عالمنا العربي، وخاصة في دول المغرب العربي، نجد أن مسيرة التنوير لا تزال غير مكتملة. فبينما نحتفل ببعض مظاهر التقدم

²³ إيمانويل كانط، مقالة "ما هو التنوير؟" (1784)

التكنولوجي والعمراني، لا تزال البنية الفكرية والاجتماعية تعاني من انتكاسات كبيرة تعوق تحقيق الحداثة بمعناها الحقيقي.

أحد الأسباب الجوهرية لهذا التعثر هو الإعلام، الذي بدل أن يكون وسيلة لنشر الوعي وتعزيز النقاش الحر، أصبح في كثير من الأحيان أداة لترسيخ الجهل وتعزيز ثقافة الاستهلاك والترفيه السطحي. فالإعلام الموجّه يُكرّس التصورات النمطية، ويُضعف حسّ التساؤل، ويغرق الأفراد في قضايا هامشية على حساب الفكر النقدي العميق.

إضافةً إلى ذلك، فإن أنظمتنا التعليمية لم تتبنّ بعد فلسفة تعزز التفكير النقدي كأداة للتغيير. فالمناهج الدراسية، التي يفترض أن تكون جسورًا نحو العقلانية والابتكار، أصبحت في كثير من الأحيان سجورًا للفكر، تُلقّن ولا تُعلّم، تُكرّر ولا تُبدع. فهي تعتمد على الحفظ والتلقين، وتهتمّ القدرة على التحليل والاستنتاج، مما يحرم الطلاب من ممارسة التفكير النقدي الذي يُعدّ ركيزة كل نهضة فكرية. كما يقول الفيلسوف التربوي جون ديوي: "التعليم ليس تحضيرًا للحياة؛ التعليم هو الحياة نفسها"²⁴، بمعنى أن المدرسة لا ينبغي أن تكون مجرد محطة انتقالية

²⁴ جون ديوي : كتاب "الديمقراطية والتربية"، (1916)

نحو المستقبل، بل يجب أن تكون فضاءً ديناميكيًا يعكس الواقع، ويدفع الأفراد إلى التفكير والتفاعل معه بوعي نقدي.

إذن، كيف يمكن لمناهجنا الدراسية أن تتحول إلى أدوات للتنوير في عصر الحداثة؟ كيف يمكن أن تنتج جيلاً قادرًا على مساءلة الواقع، وتحليل الأفكار، وخلق رؤى جديدة؟

ثالثًا: واقع التعليم في المغرب بين الحداثة والتقليد

من منطلق قول كانط بأن التنوير هو تحرير العقل من قصوره، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل أنظمتنا التعليمية في دول المغرب العربي تُحرر العقل أم تُكبّله؟ للأسف، يبدو أن الواقع يشير إلى اتجاه معاكس لروح التنوير. ففي دول مثل المغرب والجزائر وتونس، تُعتبر المناهج الدراسية من بين الأكثر كثافة في العالم، حيث يدرس الطلاب من الصباح إلى المساء، غالبًا دون تركيز حقيقي على تنمية مهارات التفكير النقدي. فهذا النوع من التعليم، الذي يعتمد على الحفظ والاستظهار، يعيق قدرة الطالب على تطوير قدراته العقلية والتفاعل مع قضايا الواقع.

هذا النموذج التعليمي، الذي يُركّز على كمّ المعلومات بدلاً من كيفية التفكير، يخلق جيلاً قادرًا على اجتياز الامتحانات، لكنه عاجز عن

مواجهة تحديات الحياة الواقعية. فعلى الرغم من أن الطلاب يتلقون كميات هائلة من المعرفة، إلا أن هذه المعرفة تبقى سطحية وغير مرتبطة بالسياقات الحياتية أو العملية. كما يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو: "المعرفة ليست مجرد فهم العالم، بل هي أيضاً أداة للسلطة".²⁵ فالمعرفة، في هذا السياق، لا تُمنح للطلاب باعتبارها أداة لتحفيز الإبداع أو التحليل النقدي، بل تُستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة لتدجين العقول وتعزيز الامتثال.

في هذا السياق، يمكن القول إن النظام التعليمي في المغرب يعاني من تحديات كبيرة، حيث لا تزال المناهج الدراسية تُستخدم كأداة لتعزيز الامتثال والتبعية، بدلاً من تشجيع التساؤل والتحرر الفكري. إذ أن هذه المناهج، التي لا تأخذ بعين الاعتبار تنمية القدرة على التفكير النقدي والاستقلال الفكري، تساهم في تكريس ثقافة التبعية والتقليدية. ورغم أن هذا النموذج التعليمي يساهم في تخريج طلاب قادرين على استرجاع المعلومات وحفظها، إلا أنهم يفتقرون إلى القدرة على التفكير

²⁵ "مستوحاة من أفكار ميشيل فوكو، خاصة في كتابه إرادة المعرفة (La volonté de savoir)، حيث يناقش العلاقة بين المعرفة والسلطة وكيف تُستخدم المعرفة كأداة للسيطرة .

النقدي والتحليل، ما يجعلهم غير قادرين على التفاعل مع متغيرات العالم المعاصر أو مواجهة تحديات الحياة العملية.

وقد أشارت دراسة أكاديمية للدكتور الحبيب استاتي زين الدين إلى أن "تنمية التفكير النقدي بالفضاء التربوي في المغرب تواجه صعوبات منهجية، إذ يعتمد التعليم بشكل رئيسي على التلقين، دون أن يوفر للتلاميذ بيئة تعليمية تحفزهم على التفكير النقدي والإبداعي" ²⁶. ويؤكد تقرير آخر على موقع هسبريس ، أن البنك الدولي أوصى المغرب بـ"الابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس، وتشجيع نظام التفكير النقدي والإبداع، بهدف تحسين جودة التعليم وضمان تأهيل التلاميذ لمتطلبات سوق العمل المستقبلية" ²⁷.

إلى جانب ذلك، يُظهر الواقع الحالي أن معدلات التسرب المدرسي ما تزال مرتفعة، حيث أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، في تصريحات أوردها موقع العربي الجديد، بأن "حوالي 331 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنوياً في مختلف مناطق المملكة، مع معدل هدر مدرسي يصل

²⁶ مجلة تبين للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية ، مقالة " تنمية التفكير النقدي بالفضاء التربوي بالمغرب " للدكتور الحبيب استاتي زين الدين

²⁷ موقع هسبريس ؛ تقرير يوصي المغرب عن نظام الحفظ و التلقين في المدارس

إلى 5.3% على المستوى الوطني [...] كما أن معدلات التسرب المدرسي تعكس عجز النظام التعليمي عن احتفاظ الطلاب في مسارهم الدراسي، مما يستدعي إصلاحات عميقة لضمان استمرارية التلاميذ داخل المنظومة التعليمية²⁸.

وفي هذا الإطار، يواجه الطالب في مادة الفلسفة، على وجه الخصوص، تحديات فريدة. فهو غالباً ما يجد نفسه أمام نصوص فلسف متناقضة، تطرح أفكاراً متضاربة حول قضايا جوهرية مثل الوجود، المعرفة، والأخلاق. في ظل غياب التفكير النقدي، يصبح الطالب عاجزاً عن تحديد أي من هذه النصوص يحمل الحقيقة أو أي منها أكثر إقناعاً. بدلاً من أن يكون قادراً على تحليل هذه النصوص ومقارنتها وتقييمها، يجد نفسه غارقاً في حيرة من أمره، غير قادر على تكوين رأي مستقل أو اتخاذ موقف واضح. هذا الوضع يعكس إشكالية أعمق في النظام التعليمي، حيث يتم تقديم المعرفة كحقائق ثابتة يجب حفظها، بدلاً من اعتبارها موضوعاً للنقاش والتفكير والتحليل.

كما تشير نتائج اختبارات PISA الدولية لعام 2022 إلى تراجع ملحوظ في مستويات التلاميذ المغربية مقارنة بدورة 2018.

²⁸ موقع العربي الجديد "331 ألف تلميذ ينقطعون عن الدراسة سنوياً في المغرب" بقلم عادل نجدي

ففي الرياضيات، انخفض المعدل من 368 نقطة إلى 365 نقطة، وفي العلوم من 377 إلى 365 نقطة، وفي القراءة من 359 إلى 339 نقطة. نتيجةً لذلك، تراجع ترتيب المغرب إلى الرتبة 71 في الرياضيات، و79 في القراءة، و76 في العلوم من أصل 81 دولة مشاركة. وفقًا للتقرير، فإن 18% فقط من التلاميذ المغربية وصلوا إلى المستوى الثاني في الرياضيات، مقارنة بـ 69% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا²⁹ هذه النتائج تعكس أزمة حقيقية في أنظمتنا التعليمية، والتي لا تُعدّ الطلاب لمواجهة تحديات العصر الحديث.

يقول تقرير صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي (2022) إن "مهنة التدريس في العديد من الدول العربية ليست مهنة ذات قيمة عالية من ناحية الأجر أو القيمة الاجتماعية أو المهنية." بالإضافة إلى ذلك، فإن النظم التعليمية العربية "لا تدعم المواطنة الديمقراطية والمشاركة"، بل يتم تشجيع المعلمين على نقل المهارات

29 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD برنامج PISA ,
https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/morocco_10dfcb74-en.html

المعرفية ذات المستوى الأدنى (الاسترجاع والفهم) على حساب المهارات العليا (التطبيق، التحليل، التوليف، التقييم، والتفكير النقدي)³⁰.

إضافةً إلى ذلك، تُعتبر هيمنة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي المغربي من بين العوامل التي تُعيق الفهم العميق للمواد الدراسية، خاصةً في المجالات العلمية. تُشير تقارير أكاديمية إلى أن تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وهي لغة قد لا يتقنها العديد من التلاميذ، يؤدي إلى ضعف استيعابهم للمفاهيم الأساسية، مما يساهم في تدني مستوى التحصيل الأكاديمي وصعوبة تطوير التف النقي. "ويورد الصدوقي، في حديث مع جريدة هسبريس، تأثيرات نفسية وتربوية سلبية للصراع اللغوي بالمغرب، حيث يعاني الطفل من صعوبات في التكيف مع اللغات الأجنبية، خاصةً الفرنسية. يؤكد أن تعلم اللغات في سن مبكرة يسبب اضطرابًا في الهوية وتداخلًا لغويًا يؤثر على النمو النفسي والعقلي. كما يشير إلى أن الازدواجية اللغوية قد تعيق عملية الاندماج الاجتماعي، وتؤدي إلى استلاب ثقافي وصعوبة في إتقان اللغتين، الوطنية والأجنبية، مما يؤثر سلبيًا على مسار المتعلم الدراسي. وخلص

30 موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، واقع التربية المواطنة في الدول العربية ، <https://carnegieendowment.org/research/2013/05/a-review-of-citizenship-education-in-arab-nations?center=europe&lang=ar>

إلى أن تأخير تعلم اللغات الأجنبية يعتبر الأنسب لتفادي هذه التأثيرات³¹ .

علاوةً على ذلك، أشار تقرير نُشر في موقع "هوية بريس" إلى أن اعتماد اللغة الفرنسية كلغة تدريس في المواد العلمية يخلق فجوة معرفية بين الطلاب والمحتوى الدراسي، حيث يواجه العديد منهم صعوبات في فهم المفاهيم المعقدة، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويزيد من معدلات الفشل والتسرب المدرسي³² .

على الجانب الآخر، نجد دولاً كبرى مثل الصين، ألمانيا، واليابان تعتمد على لغاتها الوطنية في تدريس جميع العلوم، ورغم ذلك فهي تحقق تقدماً هائلاً في البحث العلمي والابتكار، متجاوزةً دولاً تابعة ثقافياً للغرب، مثل المغرب والجزائر وتونس، حيث لا تزال لغة المستعمر هي المسيطرة على الأنظمة التعليمية. هذه الحقيقة تكشف أن استمرار فرض الفرنسية في التعليم لا يعود إلى أسباب بيداغوجية بقدر ما يعكس استمرار الهيمنة الثقافية والاستعمار الفكري الذي يسعى لإبقاء الشعوب التابعة في موقع التخلف. فاللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل،

31 محمد الصدوقي، "باحث يرصد تأثيرات فرض الفرنسية على تلاميذ المغرب"، موقع هسبريس - حسن الأشرف

32 "اللغة والتعليم: اللغة الفرنسية والمدرسة المغربية نموذجاً"، هوية بريس - زهير النبيه

بل هي هوية وأداة للتحرر الفكري والإبداعي، وعندما تُفرض لغة المستعمر كلغة للتعليم، فإن ذلك يعني تكريس التبعية الثقافية وجعل المعرفة وسيلة لإدامة السيطرة بدلاً من أن تكون أداة للتحرر.

إن إصرار النخب الحاكمة على الإبقاء على الفرنسية رغم فشلها الواضح في تحسين جودة التعليم، ورغم المطالبات الشعبية والأكاديمية بإعطاء الأولوية للعربية والأمازيغية أو حتى الإنجليزية، ليس إلا دليلاً على استمرار الإرث الاستعماري في سياساتنا التعليمية. فبينما تدرس الدول المتقدمة بلغاتها الأم وتنتفتح على الإنجليزية كلغة علم وتكنولوجيا، يتم إرغام أبناء المستعمرات السابقة على التعلم بلغة لم يختاروها، مما يجعلهم في مواجهة نظام تعليمي لا يخدم سوى النخب الفرنكوفونية المرتبطة بالمصالح الفرنسية. هذه السياسة لا تخدم سوى استمرار التبعية الفكرية والاقتصادية، وتحرم الأجيال القادمة من حقها في تعليم متجذر في هويتها الوطنية وقادر على خلق نهضة حقيقية.

رابعاً: نحو نظام تعليمي يعزز التفكير النقدي والتحليل.

لتحقيق نقلة نوعية في التعليم، يجب أن تتحول المناهج من الاعتماد على التلقين إلى التركيز على الفهم والتحليل. يمكن أن تشمل

المناهج أنشطة مثل المناقشات الصفية، والمشاريع البحثية، وحل المشكلات الواقعية، مما يعزز التفاعل بين الطلاب ويطور مهاراتهم في التفكير النقدي والإبداعي. كما يجب أن تعتمد الامتحانات على أسئلة مفتوحة تقيس القدرة على التحليل والتركيب والتقييم، بدلاً من الأسئلة التي تعتمد على استرجاع المعلومات بشكل آلي. هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة شاملة لنظام التقييم، بحيث يصبح قادرًا على قياس مدى فهم الطالب لقدرته على تطبيق المعرفة في سياقات جديدة.

من الضروري أيضًا توفير تدريب مكثف للمعلمين على أساليب التدريس التي تعزز التفكير النقدي، مثل طرح الأسئلة المفتوحة وإدارة المناقشات الصفية. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن "المعلمين الذين يتمتعون بمهارات تدريسية متقدمة قادرون على تحسين نتائج الطلاب بشكل ملحوظ، خاصة في مجالات التفكير النقدي وحل المشكلات"³³. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز ثقافة التساؤل والنقد في المدارس والمجتمعات، من خلال أنشطة

³³ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، "تقارير عن جودة التعليم والتدريب المهني للمعلمين"، 2020.

مثل النوادي الثقافية والمناظرات الطلابية، والتي تسهم في بناء شخصيات طلابية قادرة على التعبير عن آرائها بثقة واحترام.

إذن، كيف يمكن لهذه الدول أن تتحول من نموذج التعليم التقليدي إلى نموذج تعليمي يعزز التفكير النقدي والتنوير؟ وكيف يمكن للمناهج الدراسية أن تكون جسراً نحو الحداثة بدلاً من أن تكون قيداً على العقل؟ للإجابة على هذه الأسئلة، علينا أن ننظر إلى التجارب الدولية الناجحة، ونفهم كيف يمكن تطبيقها في سياقنا المحلي. على سبيل المثال، في فنلندا، التي تُعد واحدة من أفضل النظم التعليمية في العالم، يتم التركيز على "التعلم القائم على المشاريع والتفكير النقدي بدلاً من التلقين، مع منح المعلمين درجة عالية من الاستقلالية في تصميم المناهج وطرق التدريس"³⁴. وفي سنغافورة، تم تطوير نظام تعليمي يعتمد على "حل المشكلات والتفكير الإبداعي، مما جعلها تحتل مراتب متقدمة في الاختبارات الدولية مثل اختبارات³⁵ PISA". بالإضافة إلى ذلك، تشير

³⁴ منظمة اليونسكو، "تجربة فنلندا التعليمية: دراسات حالة"، 2019.

³⁵ معهد التربية بسنغافورة، "نظام التعليم في سنغافورة: تقارير وتحليلات"، 2021.

الدراسات إلى أن "تطوير البنية التحتية التعليمية وتوفير التمويل الكافي هما عاملان أساسيان لنجاح أي تحول تعليمي"³⁶.

لتحقيق ذلك في سياقنا المحلي، يمكن الاستفادة من هذه التجارب من خلال تطوير مناهج تعليمية مرنة تعتمد على التفكير النقدي، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار. كما يجب تعزيز التعاون بين المدارس والجامعات والمؤسسات البحثية لضمان تحديث المناهج بشكل مستمر بما يتوافق مع التطورات العالمية. أخيرًا، يجب أن تكون هناك سياسات تعليمية واضحة تدعم هذا التحول، مع توفير التمويل الكافي لتدريب المعلمين وتطوير البنية التحتية التعليمية.

خاتمة

التعليم، في جوهره، هو الفعل الذي يعيد تشكيل العقول، يُحررها من قيود الجهل والتبعية الفكرية، ويضعها على طريق المعرفة

والتطور. إنه ليس مجرد عملية استرجاع للمعلومات، بل هو دعوة للتفكير العميق، لتحليل الواقع والتفاعل معه بطريقة نقدية. في سياقنا، نحن أمام مفترق طرق: إما أن نكون جزءًا من النظام التقليدي

³⁶ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، "اختبارات PISA: تقارير عن أداء الدول في التفكير النقدي وحل المشكلات"، 2022.

الذي يكرس الحفظ والتلقين، أو أن ننتقل إلى نموذج يعزز التفكير النقدي ويطور من قدرات الفرد الإبداعية. ولكن هذا الاختيار ليس مجرد مسألة أكاديمية، بل هو قرار سياسي واجتماعي يعكس مدى قدرتنا على تجاوز الحواجز التاريخية التي أسهمت في تشكيل عقلية تعتمد على الانقياد والتبعية.

في الواقع، يطرح التنوير نفسه كخيار استراتيجي، ليس فقط من أجل تطوير الأفراد، بل من أجل بناء مجتمعات قادرة على التفاعل مع التحديات الحديثة. وهو يتطلب، إلى جانب الإرادة السياسية، إصرارًا اجتماعيًا على تحرير التعليم من القيود التي فرضتها ثقافة القهر والتسلط، تلك التي أسهمت في تدمير الفكر النقدي والمبادرة الفردية. فالتعليم لا يُمكن أن يكون أداة للهيمنة الفكرية، بل ينبغي أن يكون منبرًا للتححر من ماضي استعماري ما زال يلاحقنا في كل تفاصيل حياتنا اليومية، بما فيها منظوماتنا التعليمية التي تكرر ثقافة الانقياد والاستسلام.

إن التنوير ليس مجرد فلسفة فكرية، بل هو مشروع سياسي واجتماعي يتطلب كسر حواجز قديمة فرضها الزمن والتاريخ. يجب أن نكون مستعدين لطرح الأسئلة الصعبة، حول مصالحنا الوطنية، وعن مكانتنا في عالم سريع التغير. إذن، هل نمتلك الإرادة لتغيير مناهجنا

بحيث تصبح أداة للتغيير المجتمعي، أم أننا سنظل أسرى لماضي مرير
لا يمكننا الفكك منه؟ هل نختار أن نكون جزءاً من عملية إصلاح حقيقية
تبدأ من التعليم، أو أننا سنظل ننقلب على أنفسنا في دائرة مغلقة، نكرر
الأخطاء نفسها التي فشلنا في تجاوزها؟

نقد نيتشه للأخلاق التقليدية

حسام دهبي: كاتب مغربي وُلد عام 2004
بمدينة وزان.

يُعدّ نيتشه من أبرز الفلاسفة الذين اهتمّوا بمجال الأخلاق، حيث رأى فيها جانباً من الإبهام والتناقض. في تحليله لأصل الأخلاق، اعتبرها عائقاً أمام الحياة، ودعا إلى منظومة أخلاقية جديدة تتماشى مع روح العصر. ويبرز كتاباه جينالوجيا الأخلاق ونقيض المسيح كأهم الأعمال التي أظهر فيها عبقريته الفلسفية، حيث جمع بين الهدم والبناء في رؤيته النقدية العميقة للأخلاق.

أولاً : ثورة العبيد على الأخلاق.

يقدم نيتشه تحليلاً دقيقاً لنشأة الأخلاق من منظور الصراع بين طبقتين أساسيتين:

طبقة السادة (الأرستقراطيين) وطبقة العبيد، حيث يفرق بين أخلاق السادة التي تقوم على القوة والتأكيد الذاتي، وأخلاق العبيد التي تنشأ كرد فعل على قمعهم وعجزهم عن الفعل.

يرى نيتشه أن ثورة العبيد في الأخلاق تبدأ عندما يصبح الحق، الذي يحمله الضعفاء (العبيد)، خلأً. فالعبيد غير قادرين على القيام بالفعل الحقيقي الذي يعبر عن قوتهم الذاتية، لأنهم مقيدون بالقهر والاستبعاد، مما يدفعهم إلى الانتقام في خيالهم بدلاً من الفعل في أرض الواقع العملي.

ونتيجةً لهذا، يصبح الحق قوة خلقة حين يتم إنتاج قيم أخلاقية جديدة تقوم أساسًا على رفض القيم الأرستقراطية. وبعبارة أوضح، فالضعفاء، بدلاً من أن يؤكدوا ذاتهم من خلال القوة، يقومون بإدانة الأقوياء واعتبارهم أشرارًا، وبالتالي يخلقون نظامًا أخلاقيًا جديدًا يقوم على الخير والشر بدلاً من القوة والضعف.

فإذا ما أمعنا النظر في أخلاق السادة، وجدناها تنبع من شعورهم بالقوة والانتصار. فهم لا يحتاجون إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين كي يحددوا قيمتهم، لأنهم يثبتون أنفسهم ببداهة وعفوية:

- القوي يرى نفسه خيرًا، جميلًا، سعيدًا.
- قيمهم نابعة من إحساسهم بالحياة والشغف والفرح.
- لا يحتاجون إلى أعداء ليبرروا وجودهم، بل هم موجودون لأنفسهم.

وبمعنى آخر، القوي لا يعرف الحقد، بل يحتفل بوجوده ويعيش حياة مليئة بالقوة والحرية. وإذا أطلق حكمًا سلبيًا مثل: "سافل" أو "خبث"، فهو يأتي متأخرًا وبعديًا وليس هو الأساس في نظامه القيمي.

على عكس السادة (الأرستقراطيين)، أخلاق العبيد ليست تأكيدًا لذاتهم، بل نفيًا للآخرين. فهم لا يعرفون أنفسهم من خلال قوتهم، بل من خلال رفضهم لمن يضطهدهم. وهذا يجعل قيمتهم وجوهر أخلاقهم قائمًا على الحقد والنقمة. ومن خصائص أخلاق العبيد:

- الاعتماد على النظر إلى الخارج وليس إلى الذات.
- تقوم على رد الفعل، أي أنها تحتاج إلى عدو أو قمع خارجي لكي تتشكل.
- ترى القوي على أنه فاسد وشرير وظالم، ليس لأنه كذلك حقًا، بل فقط لأنهم بحاجة إلى خلق صورة سلبية عن السادة ليبرروا وجودهم الأخلاقي.

وعلى هذا الشكل، انتصرت أخلاق العبيد عبر الزمن لأنها قدمت نفسها على أنها الأخلاق الحقيقية المبنية على الخير والتواضع، بينما صوّرت أخلاق السادة على أنها شريرة وقاسية. وهكذا، ينتهي الأمر بالمجتمع بأن يتبنى قيم العبيد، مما يؤدي -وفقًا ليننتشه- إلى

انحطاط الإنسانية وضعفها لأنها ترفض قيم القوة والإبداع لصالح قيم الضعيفة والانكماش على الذات.

ثانياً : نيتشه وسحر اللغة

إن الأوهام اللغوية جعلت البشرية تؤمن بمفاهيم زائفة مثل «الفاعل المحايد» و«حرية الاختيار الأخلاقية»، في حين أن هذه مجرد أوهام يبنها العقل، ويرى نيتشه أن الفكر البشري محكوم بسحر اللغة، لأن اللغة تجعلنا نؤمن بوجود كيانات ثابتة ومستقلة، مثل:

- الذرة «كشيء جوهري ثابت».
- المطلق عند كانط «كحقيقة ثابتة خارج التجربة البشرية».
- الفاعل الأخلاقي «ككائن حر يختار الخير أو الشر».

لكن حقيقة الأمر أن هذه الأفكار ليست إلا إسقاطات عقلية لا تعكس الواقع الفعلي. فكما اكتشف العلم أن الذرة ليست جوهراً ثابتاً، فكذاك ليس هناك «فاعل» حر مستقل عن أفعاله، إذ يرى نيتشه أن الأخلاق التقليدية مبنية على هذا الوهم؛ فنحن نعتقد أن الإنسان يختار أن يكون خيراً أو شراً، لكن في الحقيقة، الخير والشر ليسا نتيجة إرادة حرة، بل يعكسان طبيعة الإنسان وقوته أو ضعفه، ولكي تتضح الفكرة أكثر، سأقدم مثلاً بسيطاً:

عندما نقول: «زيد تصرف بشجاعة»، فنحن نفترض أن الشجاعة جاءت من داخل زيد، كأنه كائن حر مستقل اختار هذا التصرف. أو عندما نقول: «زيد ارتكب جريمة، إذن هو شرير»، فنحن هنا نفترض أن الفعل يعكس جوهرًا داخليًا عند زيد.

هذا التفكير يجعلنا نفصل بين الشخص وأفعاله، وكأن الشخص كيان محايد يمكنه أن يكون قويًا أو ضعيفًا، خيرًا أو شريرًا، فقط بناءً على اختياره الحر. لكن نيتشه يرفض هذا التصور رفضًا قاطعًا؛ إذ يرى أن الفصل بين الفاعل وفعله مجرد وهم لغوي، لأن: الشخص ليس كيانًا محايدًا يمكنه اختيار أن يكون قويًا أو ضعيفًا، بل هو مجموع أفعاله.

ليس هناك «فاعل» خلف الفعل، بل «الفعل نفسه هو الحقيقة»،
يقدم نيتشه مثال الصاعقة لتوضيح طرحه:

العامة يعتقدون أن هناك "صاعقة" ككائن مستقل، وأن البرق مجرد أثر لها. لكن في الحقيقة، البرق ليس نتيجة الصاعقة، بل هو الصاعقة نفسها، وبنفس الطريقة، البشر يقعون في وهم لغوي حين يفترضون أن هناك «فاعلًا» يقرر الفعل، بينما في الحقيقة، «الفعل نفسه هو الشيء الوحيد الموجود».

لنرى الآن كيف يستغل الضعفاء هذا الوهم؟ فبحسب نيتشه، فإن الضعفاء بحاجة إلى الإيمان بوجود «فاعل محايد» لأن ذلك يساعدهم على تبرير ضعفهم، فهم يقولون: «نحن لا نهاجم أحداً لأننا صالحون، وليس لأننا ضعفاء.»، لكن نيتشه يقول: «أنتم لا تهاجمون لأنكم لا تستطيعون، وليس لأنكم اخترتم عدم الهجوم...!»

بعبارة أخرى، ضعفهم ليس اختياراً أخلاقياً، بل هو حقيقة وجودهم، لكنهم يستخدمون اللغة لتجميل ضعفهم وجعله يبدو كأنه فضيلة.

بناءً على ما سبق، لا وجود لفاعل منفصل عن الفعل؛ فالشخص هو أفعاله، وليس كياناً محايداً يختار بينها بحرية مطلقة. فالقوة ليست اختياراً، بل طبيعة، تماماً كما أن الضعف ليس اختياراً، بل حتمية، الأخلاق التقليدية تخدمنا بجعلنا نؤمن أن الضعفاء اختاروا ضعفهم بدافع الفضيلة، بينما هم في الحقيقة ضعفاء لأنهم لا يملكون القوة.

ثالثاً : الجذور الأولى لمفهومى العدل والعقاب

إن مفهوم العدالة والعقاب وتصورنا الحديث لهما ليس سوى شكل متأخر ومهذب من أشكال أقدم وأبسط للعقاب والانتقام. إذن، هل

مفهوما العدالة والعقاب مرتبطان بالمسؤولية الأخلاقية، أم أن جذورهما تعود إلى مفاهيم أخرى؟

إن الإنسان أولاً كحيوان تطور عبر الزمن ليتمكن من التمييز بين مفاهيم مثل "العمد" و"الخطأ" و"الصدفة" و"المسؤولية". هذا يعني أن فكرة المسؤولية الأخلاقية ليست غريزية أو فطرية، بل تطورت تدريجياً ضمن سياق اجتماعي معين، لكي يتمكن البشر من تنظيم حياتهم ومعاقة بعضهم بناءً على مبررات معينة.

الفكرة السائدة اليوم عن العدالة، وهي أن المجرم يستحق العقاب لأنه «كان بإمكانه أن يفعل خلاف ما فعل»، ليست سوى شكل متأخر من أشكال الحكم على الأفعال، أي أن البشر لم يعاقبوا بعضهم في البداية بناءً على مفهوم «المسؤولية الأخلاقية»، بل كان العقاب ناتجاً عن الحاجة إلى التنفيس عن الغضب ورد الفعل على الضرر الذي وقع، ففي العصور البدائية، لم يكن الإنسان يعاقب الآخر لأنه «مسؤول» عن فعله، بل كان يعاقبه ببساطة لأنه ألحق ضرراً، تماماً كما يفعل الأطفال عندما يضربون من أساء إليهم دون أي تحليل منطقي لمسؤوليته.

مع مرور الزمن، بدأ هذا العقاب يتحول إلى شكل آخر أكثر تنظيماً، فلم يعد الهدف الأساسي للعقاب هو التنفيس عن الغضب فقط،

بل ظهر مفهوم «المعادلة والتعويض»، أي أن البشر بدأوا يفكرون في إمكانية تعويض الضرر بدلاً من الاقتصاص المباشر. وهذا ما نجده في فكرة "الدية" أو التعويض المالي بدلاً من القتل أو العقاب الجسدي.

يرى نيتشه أن هذه الفكرة الجوهرية، وهي أن الضرر يجب أن يُعادله الألم أو التعويض، لم تأت من إحساس فطري بالعدل، بل نشأت من العلاقات التجارية بين الدائن والمدين. في المجتمعات البدائية، عندما كان شخص مدينًا لآخر ولم يستطع السداد، كان يتم تعويض الدائن بطرق مختلفة، مثل أخذ ممتلكاته أو حتى إيذائه جسديًا كتعويض. ومن هنا نشأت فكرة أن كل ضرر يحتاج إلى تعويض، وأن العقوبة ليست مجرد انتقام بل هي شكل من أشكال «التبادل الاقتصادي».

يريد نيتشه أن يقول إن ما نراه اليوم كـ«عدالة» مبنية على «المسؤولية الأخلاقية» هو في الحقيقة امتداد لهذه العلاقة الاقتصادية القديمة، لكنه أصبح أكثر تجريدًا وتهذيبًا. ففي الماضي مثلاً، لم يكن السؤال هو: «هل هذا الشخص مسؤول أخلاقياً؟» بل كان: «كيف يمكنني تعويض الضرر الذي أصابني؟» أما اليوم، فنحن نبرر العقاب بفكرة «حرية الإرادة» والمسؤولية، لكن هذه الفكرة نفسها هي مجرد تطور ثقافي وليست حقيقة مطلقة.

نتيجة لذلك، يقلب نيتشه الفكرة التقليدية للعدالة رأساً على عقب، العدالة ليست مبنية على الأخلاق أو الإرادة الحرة، بل على تاريخ طويل من المعاملات الاقتصادية والعلاقات التعاقدية.

رابعاً : نيتشه ضد التفسير الحديث لمفهوم العقاب

يعرض نيتشه رؤيته النقدية للعقاب، فيميز بين عنصرين أساسيين فيه:

1. العنصر الثابت: وهو الإجراء نفسه، أي الفعل المتمثل في العقاب كآلية تنفيذية محددة ودقيقة. يرى نيتشه أن هذا الإجراء أقدم بكثير من مفهوم العقاب ذاته، أي أن الأفعال المستخدمة اليوم كعقاب (مثل السجن، الجلد، القتل، الغرامات) كانت موجودة قبل أن تُستخدم لغرض العقاب.
2. العنصر المتغير: وهو معنى العقاب وهدفه، إذ يتغير عبر الزمن حسب السياق الاجتماعي والثقافي، فليس هناك معنى ثابت للعقاب، بل هو تراكم تاريخي لمعانٍ مختلفة يصعب تفكيكها أو ردها إلى أصل واحد.

من خلال هذين العنصرين، يبين نيتشه «أن العقاب ليس ممارسة وُجدت لغرض محدد مسبقاً» مثل الردع أو تحقيق العدالة، بل

هو إجراء قديم استُخدم لأغراض مختلفة عبر العصور، وهكذا، يرفض نيتشه النظرة الساذجة التي ترى أن العقاب نشأ لغرض التأديب أو الإحساس بالذنب.

لقد خضع العقاب لتحولات كبيرة في معناه ووظيفته، إذ كان يُستخدم عبر التاريخ لأغراض متعددة، منها:

- الردع والوقاية من الجرائم.
- التعويض العاطفي للضحية.
- فرض النظام الاجتماعي.
- نشر الخوف بين الناس.
- استغلال المجرمين كعمال عبيد.
- تطهير المجتمع من العناصر غير المرغوبة.
- الاحتفال بهزيمة العدو.
- خلق «ذاكرة» لدى المجرم والمجتمع، أي التذكير بأن الجريمة تستوجب العقاب.

كما يشدد نيتشه على أن هذه الوظائف المتعددة للعقاب تراكمت مع الزمن، مما يجعل من المستحيل اليوم تحديد سبب واحد واضح للعقاب، فهل يؤدي العقاب إلى الشعور بالذنب؟

يرى نيتشه أن العقاب لا يؤدي إلى الشعور بالذنب، بل على العكس، قد يزيد من صلابة المجرم وقوته النفسية، مما يجعله أكثر تحدياً للمجتمع، فالسجون وسجون الأشغال الشاقة لا تولد الإحساس بالندم، بل تعزز شعور المحكوم عليه بأنه ضحية للسلطة، فالعقاب لم يكن يوماً وسيلة «لتربية الضمير»، بل على العكس، كان - تاريخياً - عائقاً أمام تطور الإحساس بالذنب، لأنه جعل الجاني يركز على الألم الجسدي أو القهر الذي تعرض له، وليس على خطأ فعله، ولكن لماذا يعوق العقاب نشوء الإحساس بالذنب؟

بكل بساطة، لأن الإجراءات العقابية تخلق بيئة لا يستطيع فيها المجرم أن يدين نفسه أخلاقياً، «فهو يرى أن نفس الأفعال (الخداع، العنف، القتل، التعذيب) تمارسها الدولة وأجهزة العدالة ضد المجرمين دون أن تُعتبر جرائم». ففي المجتمعات القديمة، لم يكن يُنظر إلى المجرم على أنه «مذنب» بالمعنى الأخلاقي، بل مجرد فرد تسبب في ضرر، وبالتالي كان العقاب مجرد رد فعل على الضرر، وليس وسيلة لإصلاح الضمير.

ونتيجة لذلك، يمكننا أن نخلص إلى أن العقاب لم يكن أبداً وسيلة طبيعية أو حتمية لخلق الإحساس بالذنب، بل هو نتاج عملية تاريخية معقدة، الفكرة التي يرفضها نيتشه هي أن العقاب نشأ كأداة لتربية

الضمير، في حين أنه، في الواقع، مجرد إجراء قديم استُخدم لأغراض متعددة، وليس له معنى جوهري ثابت.

خامساً : نيتشه واسبينوزا: تفكيك وهم العقاب وتبكيك الضمير

يناقش نيتشه العلاقة بين العقاب وتبكيك الضمير، معتمداً على رؤية اسبينوزا، ليقدم تأويلاً نقدياً لمفهوم الإحساس بالذنب والضمير الأخلاقي في المجتمعات.

لقد أدرك اسبينوزا بطريقة «مخاتلة» -أي غير مباشرة أو غير مقصودة تماماً - «أن الشعور بالذنب ليس حالة طبيعية متأصلة في الإنسان، بل هو بناء تاريخي وثقافي.» لكن بعض مفسريه، مثل كونو فيشر، أسأؤوا فهم موقفه عن عمد، وذلك لأنهم لم يستطيعوا تقبل فكرة أن الأخلاق -بما في ذلك الشعور بالذنب- ليست حقائق مطلقة، بل مجرد تصورات بشرية نشأت عبر الزمن، ووفقاً لاسبينوزا، فإن مفهومي الخير والشر ليسا حقائق موضوعية، بل مجرد أوهام من صنع الإنسان، فهو يرى أن الطبيعة والإله لا يعملان وفق مبدأ أخلاقي، كما يعتقد البعض، بل وفق قوانين ضرورية خالية من أي غاية أخلاقية. ولذلك، فإن القول «بأن الله يتصرف بدافع الخير» هو شكل من أشكال «التجديف»، لأن

ذلك يضع قيودًا على «حرية الإله، ويجعله خاضعًا لمفاهيم إنسانية زائفة.»

عندما استرجع سبينوزا إحدى ذكرياته، تساءل عن معنى تبكيت الضمير، ليجد أنه ليس سوى «نقيض اللذة»، أي مجرد إحساس بالكآبة الناجم عن إدراك أن الفعل لم يحقق النتائج المتوقعة، ومن هنا، فإن الجناة في الماضي لم يكونوا يشعرون بالذنب وفق المفهوم الأخلاقي الحديث، بل فقط بالخيبة لأن فعلهم لم يؤدِّ إلى النتيجة المرجوة.

أما نيتشه، فيقارن بين موقف الجناة في المجتمعات القديمة وبين «القدرية الأمية» التي يصف بها الروس، إذ يرى أن الجناة كانوا يتقبلون العقاب بنفس الاستسلام الذي يقبل به الإنسان المريض أو الموت، أي دون ثورة داخلية أو إحساس بالذنب العميق، بل فقط كنوع من «الحظ السيئ!» وعلى العكس من ذلك، فقد طور الغرب نظرة أكثر تعقيدًا للعقاب، حيث أصبح العقاب يرتبط بتبكيت الضمير والشعور بالإثم، وهو ما لم يكن موجودًا عند الجناة الأوائل.

إن العقاب لا يجعل الإنسان أكثر فضيلة أو أخلاقًا، بل يجعله أكثر حرصًا وذكاءً في تجنب الأخطاء المستقبلية، فالعقاب يعزز وعي الفرد بضعفه، ويجعله أكثر حيطة في تصرفاته، لكنه لا يغير طبيعته

الأخلاقية، وهذا يعكس رؤية نيتشه بأن الأخلاق لا تُزرع بالقوة، بل تتشكل عبر تجارب الإنسان ونضجه الذاتي، وهنا يطرح نيتشه فكرة ثورية: العقاب، رغم أنه يعلم الإنسان كيف يكون أكثر عقلانية في أفعاله، إلا أنه يجعله أيضًا أكثر شرًا، «فالتجارب العقابية القاسية قد تدفع الإنسان إلى تطوير حيلة أكبر في تجنب العقاب»، لكنها لا تغير طبيعته الأخلاقية نحو الأفضل، وبالتالي، فإن العقاب قد يعزز الدهاء والمكر أكثر مما يعزز الأخلاق.

بناءً على ما سبق، نجد أن هدف نيتشه هو تفكيك الفكرة السائدة بأن العقاب يؤدي إلى إصلاح الإنسان أخلاقياً أو يجعله يشعر بالذنب، بل يرى أن العقاب لا يؤد سوى الشعور بالخيبة، ولا يزرع في الإنسان إحساساً أخلاقياً حقيقياً، بل يجعله أكثر حذراً، وربما أكثر شرًا، كما ينتقد التصور الأخلاقي التقليدي الذي يرى في العقاب وسيلة لتقويم السلوك، معتبراً أن هذا الاعتقاد مجرد بناء تاريخي وليس حقيقة مطلقة.

سادساً : نيتشه وتحولات الإنسان: من الغريزة إلى الصراع النفسي

يقدم نيتشه تفسيراً فلسفياً عميقاً لمسار تحول الإنسان من كائن غريزي، يعيش وفق حدسه الطبيعي، إلى كائن معقد تتصارع داخله قوى متناقضة نشأت نتيجة التحولات الحضارية والقيمية.

في مرحلة ما قبل التاريخ، كان الإنسان أشبه بالحيوان، يعتمد على غرائزه في التجوال والمغامرة والصراع من أجل البقاء. لم يكن حاجة إلى التفكير العميق، لأن غرائزه كانت توجهه دون خطأ، وكانت حياته تسير وفق نظام طبيعي لا يتطلب التأمل أو الحسابات العقلية المعقدة، لكن مع ظهور المجتمع والقوانين، وجد نفسه فجأة في وضع جديد، إذ لم يعد قادرًا على التصرف بحرية، وصار مضطرًا إلى كبح غرائزه والاعتماد على التفكير والاستنتاج، ويعبر نيتشه عن هذا التحول بقوله: «لقد أصبح يقتصر على وعيه [...] أي على أضعف أعضائه وأقلها مهارة»، هنا بدأ الإنسان يفقد توازنه الداخلي، إذ لم تخفِ غرائزه، لكنها لم تعد تجد طريقها إلى الإشباع المباشر، فاضطرت إلى الالتفاف نحو الداخل، فيما يسميه نيتشه «استبطان الإنسان» أي أن الغرائز التي كانت تنطلق للخارج بحرية، باتت مكبوتة ومضغوطة داخل النفس، مما أدى إلى نشوء العالم الداخلي للإنسان، ذلك العالم الذي لم يكن له وجود يُذكر من قبل.

في البداية، لم يكن الإنسان البدائي بحاجة إلى كبت غرائزه، لكن مع فرض القوانين والعقوبات، بدأ يشعر بالإحباط والعجز، وصار يواجه قيودًا تمنعه من التصرف وفق طبيعته الأولى. وهكذا، تضخم عالمه الداخلي ونمت الحياة النفسية لديه بشكل غير مسبوق، حيث انقلبت

غرائزه المكبوتة ضده. ويعبر نيتشه عن هذه الفكرة قائلاً: «وهكذا انقلبت غرائز العداوة والقسوة ولذة الاضطهاد ضد مالکها، وهذا هو أصل الشعور بالذنب»، أي أن الإنسان، بعدما كان يوجه عنفه إلى الخارج، وجد نفسه فجأة عاجزاً عن ذلك، فتحول هذا العنف نحو ذاته، فبدأ يجلد نفسه نفسياً، وولد في داخله ذلك الإحساس بالذنب الذي لا يزال يطارده حتى اليوم.

الإنسان الحديث، في نظر نيتشه، هو «حيوان مدجن» يعاني من الضيق النفسي لأنه فقد حريته الفطرية، إنه كائن مكبوت، محاصر بقوانين المجتمع، يحاول التحرر لكنه يضطرم بالسلاسل التي قُيد بها حتى يكاد يجرح نفسه في محاولاته اليائسة، لقد كان في الأصل كائناً مغامراً مفعماً بالقوة، لكنه صار يعيش في حالة من الحزن الدائم، يحنّ إلى الماضي الذي كان فيه «سيد نفسه»، ويشعر أن حياته فقدت معناها الأصيل، ولكن نيتشه يرى في هذا الصراع الداخلي «وعداً بالمستقبل»، وكأن الإنسان الحالي ليس سوى مرحلة انتقالية بين الحيوان والإنسان الأعلى، وهو ما يجعله كائناً غامضاً ومعقداً ومليناً بالتناقضات، «لقد تحولت الحياة الإنسانية إلى مسرحية درامية كبرى تحتاج إلى متفرجين ربانيين لمشاهدة أحداثها، وكأن الكون نفسه يترقب ما ستؤول إليه هذه القصة.»

باختصار، يقدّم نيتشه تحليلًا جذريًا لأصل الشعور بالذنب والمعاناة النفسية في الإنسان الحديث، موضحًا أن هذه المعاناة لم تكن موجودة حين كان الإنسان يعيش وفق غرائزه بحرية، لكنها نشأت عندما أجبرته القوانين والعقوبات على كبتها، مما أدى إلى بروز النفس والوعي الذاتي، هذا الصراع المستمر بين الغرائز القديمة والقيم الجديدة هو ما يجعل الإنسان يعاني، لكنه في الوقت ذاته يمنحه إمكانية أن يتحول إلى شيء أعظم.

سابعاً : نيتشه: ولادة القيم من رحم القمع

يعرض نيتشه رؤية فلسفية جريئة حول نشوء الدولة والشعور بالذنب، متجاوزًا التصورات التقليدية التي تفترض أن المجتمع المنظم وُجد نتيجة «عقد اجتماعي» بين الأفراد الذين توافقوا على قوانين لتنظيم حياتهم. على العكس من ذلك، يرى نيتشه أن الدولة لم تكن ثمرة اتفاق سلمي، بل وُلدت من رحم العنف والقوة، حيث ظهرت فجأة كسلطة غازية فرضت نفسها على جماعات غير منظمة.

يرى نيتشه أن الدولة لم تنشأ عبر تفاهم بين البشر، بل جاءت نتيجة غزو قام به «عرق من الفاتحين»، جماعة من السباع الشُّقر الذين انقضّوا على الآخرين، ليس لأنهم اتفقوا معهم، بل لأنهم كانوا

الأقوى والأكثر تنظيماً، هؤلاء الغزاة لم يلجؤوا إلى التفاوض أو الإقناع، بل فرضوا سيطرتهم بالقوة العسكرية. ولم يكن هذا الفعل مجرد وحشية، بل كان ضرباً من "«الفن»"، إذ أعاد الفاتحون تشكيل المجتمعات التي غزوها وصاغوها وفقاً لمنطقهم الخاص، أما هؤلاء «المنظمون بالفطرة»، فإنهم لا يعرفون معنى الخطأ أو المسؤولية كما يفهمها الناس اليوم، لأنهم يعملون وفق إرادتهم المطلقة، «إنهم لا يشعرون بالذنب، بل يرون أنفسهم خالقين لعالم جديد»، تماماً كما لا يشعر الفنان بالذنب تجاه المواد التي يعيد تشكيلها وفق رؤيته، لكن بعد أن ينجح «فنانو العنف» في إنشاء الدولة، تبدأ القوانين في فرض نفسها على الأفراد، فتُقيّد الغرائز التي كانت تُمارس بحرية في السابق، «غير أن هذه الغرائز لا تختفي، بل تتحول إلى الداخل، حيث تبدأ النفس في قمع ذاتها، فينشأ الشعور بالذنب». وهكذا، «فإن الشعور بالذنب ليس سمة أصيلة في الإنسان، بل هو نتيجة مباشرة للقمع الاجتماعي». فحين كان الإنسان حراً، لم يكن مضطراً إلى كبت غرائزه أو الشعور بالذنب بسببها، أما بعد نشوء الدولة والقوانين، فقد بات مضطراً إلى قمع نفسه، مما ولّد هذا الإحساس العميق بالذنب.

وهكذا، كما كان «فنانو العنف» يشكّلون الدول والمجتمعات، أصبح الإنسان المكبوت فناً من نوع آخر، يُمارس «فن العذاب

الذاتي»، حيث يعيد تشكيل ذاته في عملية مستمرة من القمع الداخلي، «هذه العملية القاسية ولدت القيم الأخلاقية الجديدة مثل التواضع والتضحية والندم، التي لم تكن موجودة في العصور البدائية»، لكن نيتشه لا يرى في الشعور بالذنب مجرد إحساس سلبي، بل «يعتبره المحرك لظهور مفاهيم الجمال والسمو الأخلاقي». فالإنسان الذي بدأ في قمع نفسه وتشكيل ذاته، كان يسعى إلى التعويض عن معاناته بإنتاج أشكال جديدة من الجمال والقيم، ولو لم يكن هناك قمع داخلي، لما نشأت فكرة «الجمال»، لأن الجمال يتحدد في جزء كبير منه عبر الصراع والتناقض.

يقول نيتشه: «القيح يقول لنفسه: أنا قبيح»، بهذه العبارة يشير إلى أن إدراك الإنسان لقبحه الداخلي كان بداية نشوء مفهوم الجمال، إذ إن التناقضات هي التي تخلق الوعي الجمالي، فلو لم يكن هناك صراع داخلي بين الغرائز والقيم، لما كان هناك دافع للبحث عن الجمال أو الأخلاق أو السمو الروحي.

باختصار، يريد نيتشه أن يحررنا من الوهم بأن الدولة والمجتمع الأخلاقي نشأ بشكل سلمي أو طبيعي، بل يؤكد أن كل شيء بدأ بالعنف، وأن القيم والمثل التي نؤمن بها اليوم ليست سوى نتاج صراع طويل بين القمع والحرية.

ثامناً : نيتشه بين كانط وشوبنهاور: نقد فلسفي لمفهوم الجمال

يوجه نيتشه انتقاداً حاداً لكل من كانط وشوبنهاور في تصوراتهما حول الجمال والفن، محاولاً الكشف عن الأخطاء المنهجية والفكرية في تفسيرهما لهذه الظاهرة.

«يرى كانط أن الجمال يتميز بالموضوعية والعالمية»، أي أنه ليس مجرد إحساس شخصي، بل يحمل صفات تجعله مقبولاً على نحو عام. كما عرّف الجمال بأنه «ما يعجبك دون أن يثيرك»، أي أن الجمال، في نظره، لا يرتبط بالرغبة أو الشهوة. غير أن نيتشه يرى في هذا التعريف موقفاً «مشاهدًا» وليس موقفاً «مبدعًا»، أي أنه نابع من تجربة شخص يراقب الجمال من الخارج، دون أن يكون فناناً أو مبدعاً حقيقياً، ويعتبر أن كانط لم يعتمد على تجربة جمالية حقيقية، بل قدم مفهوماً مجرداً، خالياً من التفاعل الحسي والعاطفي الذي يرافق الجمال.

يقارن نيتشه تعريف كانط للجمال بتعريف ستنдал، الذي اعتبر الجمال «وعداً بالسعادة»، ويرى أن تعريف ستنдал أكثر واقعية وحيوية؛ لأنه يربط الجمال بالرغبة والانفعال، على عكس تعريف كانط الجاف. كما يسخر من التصور الكانطي قائلاً «إن الجماليين (أي الفلاسفة الذين يتبنون موقف كانط) إذا حاولوا إثبات أن الإنسان يمكنه

التفاعل مع الجمال دون أن يحرك فيه أي مشاعر أو رغبات، فإنهم سيكونون مثيرين للسخرية».

أما شوبنهاور، فعلى عكس كانط، كان له اهتمام حقيقي بالفن والجمال، لكنه رأى في الجمال وسيلةً للتحرر من الإرادة والرغبات، إذ يمنح الإنسان فرصة للهروب من المعاناة الناتجة عن الحياة، فهو يرى أن العالم يتكون من إرادة «قوة عمياء تحرك كل شيء» وتمثّل «صورة الأشياء كما يدركها وعينا».

لكن نيتشه يرى أن شوبنهاور وقع في الخطأ ذاته الذي وقع فيه كانط، لكنه أضاف إليه بعدًا زهديًا. فبدلاً من اعتبار الجمال جزءاً من الحياة وقوةً إيجابية، جعله وسيلةً للخلاص من الإرادة والرغبة، أي أنه حوّلَهُ إلى أداة للهروب من الواقع بدلاً من أن يكون تعبيراً عن القوة والحياة، كما يرى أن فكرة «التخلص من الإرادة عبر التمثّل» ليست سوى تعميم لتجربة نفسية وجنسية، أي أن شوبنهاور لم يصل إلى هذه الفكرة عبر تأمل فلسفي ناضج، بل تأثر بخبراته الشخصية المبكرة، من كبت جنسي وصراع مع الرغبة. ففلسفته، حسب نيتشه، ليست سوى انعكاس لمشاعر شاب في السادسة والعشرين، وليست نظرية ناضجة مبنية على تأمل عميق في الحياة والفن، إلى جانب ذلك، يؤكد نيتشه أن

وصف شوبنهاور للجمال بأنه «وسيلة للراحة من الإرادة» يعكس رؤية مرضية ومعاناة نفسية أكثر من كونه تحليلاً فلسفياً موضوعياً.

في النهاية، يريد نيتشه أن يقول إن الفلاسفة الذين يفصلون الجمال عن الرغبة والحياة يسلبونه قوته الحقيقية، فالجمال، عنده، ليس مجرد فكرة مجردة ولا أداة زهدية، بل هو جزء من إرادة الحياة ذاتها، وهو ما يجعل فلسفته مختلفة عن كل من كانط وشوبنهاور.

« النادلة » قصة

إن الساعة السادسة صباحاً، نعم، إنها ساعة استيقاظ الفقراء من سباتهم المختصر، لكن الأمر مختلف تماماً مع النادلة المسكينة، مختلف إلى حدٍّ لا تدركه أعين المارة. الفتاة عائدة لتوها إلى البيت، وقد انهكتها الساعات الطويلة، عائدة تحمل وجهها الشرود الشاحب كما يحمل البستانيُّ فأسه عائداً من مزرعة سيّده منهك القوى، إن المرء يدرك مدى تدهور الحالة النفسية للفتاة بمجرد النظر إلى عينيها الحزينة، نعم، هذا الحزن الذي بلغ ذروته حين يصبح ثقيلاً بما يكفي لتنام المسكينة وهي

تتبنى ألا تستيقظ. تعمل الفتاة في مقهى بمارتيل، لدى رجل يُدعى "مصطفى"، السيد الطيب الذي يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاماً، يدير المقهى الذي يخاله المرء إرثاً من والده. المختار رجل متوسط القامة، تبدو صحته جيدة عند النظرة الأولى، لكنه يظل لغزاً، طيباً بظاهره، لكنه سيّد في لعبة الحياة التي يضع لها قوانينه، فهو من منح هذه الفتاة عملاً في المقهى، عطفاً منه عليها، فتاة لطيفة وفقيرة لا تملك سوى جسد نحيل كقصيدة بلا كلمات وكغيمة بلا مطر. تبدو بروحها أكثر مما هي بجسدها، لدرجة أنني أخالها روحاً بلا جسد. وحينما أمعن النظر في ملامحها يلبسني شعور بالدهشة والانزعاج، كأني أرى شيئاً يتوارى خلف ابتسامتها الرقيقة، عالماً خفياً لا يراه سواي. وجهها يحمل بين طياته علامات الحزن المضمّر، آه، نعم، إنها هي، تلك الجروح التي لا ترى بالعين المجردة، مرض نفسي قديم تختبئ آثاره خلف تظاهرها بالابتسامة، آه، يلا المسكينة الضعيفة!

تبتسم النادلة، وتشارك الزبائن في ترهاتهم، ضحكاتهم التي لا تحمل معنى. ليس لأنها راغبة في ذلك، بل لأن فقدان الابتسامة يعني فقدان العمل، وفقدان العمل يعني انقطاع سبل الحياة. مصطفى يطلب من نادلاته أن يبتسمن دائماً، كما يطلب الرأسمالي من العامل أن ينتج دون توقف، والزبائن؟ لا أحد منهم يعلم بما يحدث في هذا العالم الخفي. لا

أحد يرى كيف تذوب الابتسامة على وجه النادلة كالجليد تحت الشمس، وكيف يحفر الحزن أخايدته العميقة بصمت. لكل منهم حياته، وكلهم يجهلون أن هناك عالماً ينهار في قلب هذه الفتاة، عالماً يشق طريقه إلى السطح من خلال نظراتها الشاردة، عبر تجاعيد وجهها الصامت.

ها هي الفتاة تعود إلى منزلها، الساعة تشير إلى السادسة والنصف. في هذا الصباح الشتائي البارد من شهر يناير، تمرّ بسرعة عبر ممر الراجلين، والعالم من حولها يغطّ في صمتٍ ثقيل. الظلام يغمر الشوارع الفارغة، والبرد يتسلل إلى عظامها. تمشي بخطى متسارعة، والخوف يملأ قلبها، كأنما هو ظلها الذي يطاردها في كل خطوة. إنها تدرك تماماً مدى التدهور الأخلاقي الذي يحيط بها، وتشعر بأن شيئاً ما قد يحدث، لا تعلم ما هو، لكنها تخشى أن تلتقي بأحد المتطفلين السكارى، وهي بالكاد تقوى على السير، فجأة، إحساس غريب يملكها. تهمس لنفسها بصوت خافت، "آه، أشعر أن أحدهم سيزعجني اليوم". ثم تتوقف للحظة، تعيد التفكير، "لا، هذا مجرد غياب... هذا غب..."، ولكنها لم تكمل لفظتها. توقفت، وشهقت. أمامها، أحد المتطفلين يقف على حائط متسخ، يغمره بقايا البول والأزبال. إنه مأوى السكارى، إن صح التعبير. الآن هي على بعد أمتار قليلة منه. رأت هذا الشاب يمسك بزجاجة بيرة، يحتسيها ببطء. في تلك اللحظة، بدأ جسدها يرتجف،

وشفتاها ترتعشان. أصبح وجهها شاحباً كما لو أن الحياة فرت منه، كل ما تمنّت حينها هو أن تبتلعها الأرض قبل أن يزعجها هذا السكير.

لكن فجأة، بصوت مبحوح يملأه الألم، بدأ السكير يغني أغنية رومانسية من الطراز التركي، بصوت عالٍ ومرتعش. رافعاً رأسه نحو نافذة لا يزيح بصره عنها. في تلك اللحظة، هدا قلب الفتاة. أدركت سبب سكر الشاب، وفهمت أن ما تراه ليس تهديداً. لقد تخيلت، أو ربما رأت في عينيه، قصة حزينة. هذا الشاب، كما استنتجت، قد هجرته حبيبته. وهو الآن يقف أمام منزلها، يغني لها الأغنية التي كانا يتشاركانها، يذكرها بأن الحب لا يزال مشتعلًا في قلبه، رغم كل الألم. إنَّ شعوراً غريباً بدأ يمزق الفتاة في تلك اللحظة. توقفت في مكانها عندما سمعت الشاب يغني، مرسخاً نظره نحو النافذة، وجسده كأنه ليس هنا. راحت تتأمله بعينين تشفقان، ترى في وجهه الشاحب ملامح من انكسار لا تخطئه العين. إنه شابٌ يثير الشفقة، جسد فارغ من الروح إلا من هذا الأمل المتشبث بخيط وهمي.

تقدمت الفتاة بخطوات مترددة نحو الشاب، وهي لا تزال تحرق فيه كما لو أنها تحاول أن تفهم قصته، أن تقرأ في قسّمات وجهه حكاية عجزت الكلمات عن وصفها. لكنها سرعان ما خفضت بصرها نحو

الأرض عندما اقتربت منه، ليس خوفاً، وإنما تعاطفاً مع قلبه المكسور. مرت أمامه ولم يُلقِ بالاً لوجودها، كأن العالم بأسره اختزل في تلك النافذة. إنه لا يرى إلا تلك النافذة، عيناه معلقتان بأملٍ بئس أن تعطف عليه حبيبته يوماً، أن تظهر من وراء الزجاج وتتنظر إليه بنظرة تخفف عنه عبء الحب المرهق الذي يحمله. آه، ما الذي فعله هذا المسكين ليصبح عبداً لحب فتاة لا تبادله الشعور نفسه؟ هذه الفكرة ظلت تتردد في ذهن الفتاة وهي تمضي بعيداً، لكنها لم تستطع المغادرة كلياً. توقفت خلف حائط آخر، ملوث بالأوساخ ككل شيء حولها، وألقت نظرة أخيرة على الشاب. كانت تراقبه بصمت، واضعة يديها على رأسها كما لو أن الألم الذي يعانيه الشاب تسرب إليها. —————

وقف الحزن ثقيلاً في قلبها، جعلها تتمتم بكلمات من قصيدة محمود درويش: "يقول المُحب المجربُ في سرِّه هو الحب كذبتنا الصادقة!" هذه الكلمات التي همست بها الفتاة، بدت كمرآة تعكس ما يعانيه الشاب، ما يحس به وما لم يتمكن بعد من استيعابه. إنه الحب، تلك الكذبة الجميلة التي نعيشها برغم كل الألم.

سئمت الفتاة من هذا المشهد الذي ضاعف من ثقل تعبها، فتابعته سيرها نحو منزلها. الساعة الآن تقترب من الساعة صباحاً، لكن الظلام

لا يزال يلف الأزقة، والشوارع خالية إلا من بعض عمال النظافة الذين يجمعون نفايات المدينة في هذا الوقت المبكر، حتى ننهض نحن لنجد الشوارع نظيفة. آه، من مفارقات الحياة!

إن الفتاة منهكة للغاية بعد ليلة طويلة من العمل في المقهى، وقد أثقلها المشهد الذي رآته للتو، حيث اختلط عطفها مع حزنها على حال الشاب، لتشعر بتعب لا يطاق وحزن يسكن قلبها المنهك.

وأخيراً وصلت الفتاة المسكينة إلى بيتها، منهكة القوى، شاردة الذهن، وقد أثقل الحزن روحها مما رآته في طريقها. كانت غرفتها عبارة عن مساحة ضيقة في الطابق الثاني من منزل قديم، ملكٌ لسيدة عاشت في زمن بعيد حينما كان زوجها ذو نفوذ، قبل أن يطويه الموت. الغرفة تكاد تكون أشبه بجحر، صغيرة ومظلمة، يملأها الغبار والهواء البارد المتسلل من النوافذ المهترئة، وكأن الحياة قد نسيت طريقها إليها. في زوايا الغرفة، تلعب بعض الفئران فوق سريرٍ مهترئ، كأنها وحدها من يشعر بالراحة وسط هذا الفضاء الكئيب. السقف المنخفض بالكاد يسمح لشخص طويل أن يقف فيه منتصباً، وكأن كل شيء هنا يضغط عليها، حتى الجدران التي تبدو وكأنها تنحني عليها بحمل ثقيل لا يطاق. آه، ما أقسى الحياة تحت هذه الأسقف الواطئة، وما أصعب العيش مع

الأحزان في مكان لا يتسع حتى لهموم القلب. كانت الفتاة جائعة بشدة، فلم تذق شيئاً طوال الليل الذي قضته في العمل. كانت تتمنى لو بإمكانها الخروج لتجلب بعض الطعام، لكن حتى إن وجدت وقتاً، ما تجنيه من عملها لا يكفي لسد جوعها في الخارج، فأسعار الطعام في المطاعم تفوق قدرتها المالية. بالكاد تستطيع الفتاة أن تعيش مما تحصل عليه من العمل الشاق.

أرادت أن تعد شيئاً سريعاً لتأكل، واختارت البيض المقلي لسرعته، لكن ما أن فتحت عينيها نحو المطبخ الصغير حتى اكتشفت أن الفئران قد عبثت بكل شيء. الفئران أسقطت البيض من على الدكة الخشبية، فأصبح البيض متناثراً على الأرض، مفسداً آخر ما تملك من طعام. كم كان حظها سيئاً، وكأن الحياة لم تشأ أن تمنحها حتى فرصة بسيطة للتخفيف من ألمها. وفي هذه اللحظة أحست الفتاة بغضب جارف، لم تجد ملاذاً إلا أن تحتضن ركبتيها، واضعة رأسها بين يديها، وانفجرت في بكاءٍ مرير. صوت نشيجها ارتفع في الغرفة الصغيرة، حتى ليخال المرء أنه يصدح عبر جدران الطوابق العلوية. دموعها تساقطت بغزارة، وقلبها ينبض بعنف، كأن نبضاته تسابق الزمن لتتوقف فجأة تحت وطأة الألم.

إن غرفتها الآن تحولت إلى مسرح للذكريات؛ كل حائط فيها يحمل بين طياته قصة من قصص معاناتها. نهضت الفتاة ببطء، متجهة نحو النافذة الوحيدة في الغرفة، وأطلت عبر الزجاج المتسخ، حيث استأنفت بكاءها. لكن هذه المرة، كانت الدموع تحمل معها عبء سنوات من الذكريات المؤلمة. تذكرت طفولتها، حينما كانت أحلامها تنمو إلى جانب والديها المتواضعين، وكيف قُطعت تلك الأحلام بعد فراق والديها. كنت قد سمعت بعض الأحاديث في المقهى عن والدها؛ قيل إنه توفي عندما كانت لا تزال طفلة لم تتجاوز العاشرة. كان والدها، كما تقول الروايات، رجلاً سكيراً فاسقاً، مهماً لابنته وزوجته، همه الوحيد أن يجمع بعض المال لشراء الخمر. حتى أنه كان يرغم زوجته وابنته على العمل في المنازل، فقط ليتمكن من الاستمرار في احتساء الخمر، ما الفائدة من مثل هؤلاء الآباء؟ "من الأفضل أن يموتوا، هؤلاء الذين لا يمنحون أبناءهم سكيناً ولا رحمة. أما عن أمها، فقد غاب كل أثر لها. لا أعرف إن كانت لا تزال على قيد الحياة أم أن القدر أخذها بعيداً. فكل هذا أجهله جهلاً تماً، كل ما أعرف هو أن أمها لا تعيش معها في هذا المنزل،

وبعد أن اجتاحت الحشرات ونشيجها قلبها ساعة كاملة، قررت المسكينة أن تمنح نفسها قسطاً من الراحة. فسرعان ما استقرت على

سريرها، وأسلمت جسدها للتعب، نامت نوماً عميقاً لا يحظى به الأغنياء، الذين لا يعرفون عن مشقة العمل ولا يذوقون طعم السهر. كان نومها هذا غريباً، غرابةً لا تكاد تُصدّق؛ إنها نائمة بثياب عملها المتسخة، ولكن ما الفائدة من نظافة ملابسها إذا كان السرير أكثر اتساعاً من ثيابها! نعم، نعم، هذا غباء مني فحسب، نعم إنه كذلك.

وفي صباح اليوم التالي، استيقظت المسكينة منهكة القوى، وكان السعال العنيف يعتصر صدرها. لا شك أن الدخان المتصاعد من حيث تعمل في المقهى قد ترك أثره عليها، وأدى بها إلى هذا المرض، ربّاه، كم هو مؤلم أن تكون ضحية لقمة العيش! إن سعالها القوي يثير الشكوك، وكأن القلب الذي يراودها على البوح يتوق إلى الخروج إذا استمر الحال هكذا، آه ما أشقّ لقمة العيش! الفتاة تعاني من سعالٍ شديد، وأخشى أنها لن تستطيع مغادرة المنزل لتذهب إلى العمل. إنها في حالة مرضية حرجية، وتحتاج إلى من يهتم بها ويرعاها. وحتى النقود التي ستشتري بها الدواء لا توجد، فسيّد المحترم "المُختار" لم يدفع لها بعد، إذ أن موعد استلام الراتب متفق عليه في آخر الشهر، يا للمسكينة الضعيفة، من سيعتني بها الآن؟ إنها لا تقوى على مفارقة سريرها. آه.. آ..

الإنسان بين قسوة الواقع وعبثية الوجود

خديجة زكري: كاتبة مغربية من مواليد 2003 بمدينة

أكادير.

في الشوارع المكتظة بالحركة، حيث يتدافع البشر كأنهم في سباقٍ أبدي، كان يمشي وحيداً رغم الزحام. وجوه العابرين تبدو متشابهة، عيونهم غارقة في دوامة الحياة، تسيرهم الحاجة أكثر مما يحركهم الاختيار. أصوات الباعة، ضجيج المحركات، هتافات الأطفال، كلها ضوضاء تتلاشى في الخلفية، كأنها لا تعنيه. لم يكن جزءاً من هذا العالم، بل كان مجرد عابرٍ ينظر إليه من وراء زجاجٍ شفاف، يراقب المسرحية الكبرى التي يؤديها الجميع بحرفية، لكنه عاجز عن التصفيق أو المشاركة.

هل هذه حياة، أم عقوبة مغلفة بوهم الحرية؟ هل الإنسان كائنٌ مختار، أم مسجونٌ داخل قفصٍ لا يرى قضبانه؟ يولد في مكانٍ لم يختره، يحمل اسماً لا يعنيه، يُلقن أفكاراً لم يسأل عنها، ثم يُطالب بأن يصنع مصيره بنفسه، كأن الأقدار لم تُحبك مسبقاً! أي مفارقةٍ هذه التي تجعل الإنسان يلهث طوال حياته وراء سراب، يحاول إقناع نفسه بأنه

يمسك بزمام الأمور، بينما هو في الحقيقة مُسَيَّرٌ في متاهة رسمها آخرون؟

تتكرر الحياة نفسها كل يوم، لكنها تأخذ أشكالًا مختلفة. ذلك الرجل الذي يركض ليلاً ونهاراً ليجمع ما يكفي لإعالة أسرته، كأن الفقر لعنةٌ كُتبت عليه منذ الأزل. تلك المرأة التي تحمل فوق كتفها همَّ البيت والعمل والمجتمع، ثم تُطالب بأن تبتسم لأنها "محظوظة" بحياتها. ذلك الشاب الذي عاش عمره يحلم بفرصة، وحين ظن أنه بلغها، أدرك أنها مجرد قيدٍ جديد يُضاف إلى سلسله.

في عالمٍ يُباع فيه الإنسان قطعةً قطعة، حيث تُشتري الأحلام وتُباع الأوهام، كيف للمرء أن يعيش دون أن يفقد نفسه؟ كيف يحافظ على إنسانيته في عالمٍ احترق سحق الأرواح؟ كيف يواجه قسوة الواقع وهو يعلم أن العبث هو سيد اللعبة؟

هذا المقال ليس مجرد تساؤلات في الفراغ، بل هو محاولة لالتقاط بعض شظايا الحقيقة وسط هذا الخراب. في رحلة البحث عن المعنى، سنواجه القسوة التي تلتهم النفوس، سنسير في متاهة العبث حيث لا مكان للمنطق، وسنقف أمام المرأة لنسأل أنفسنا: هل نعيش لأن الحياة تستحق، أم لأننا لم نجد خيارًا آخر؟

يمشي في شارع مكتظ بالحياة، لكنه لم يكن جزءًا منها. أصوات الباعة، ضجيج السيارات، صخب المارة... كلها ضوضاء بعيدة، كأنها تحدث في عالم آخر لا ينتمي إليه. بدا الشارع وكأنه مسرح ضخم، الجميع فيه ممثلون بارعون، يلعبون أدوارهم بإتقان، بينما هو مجرد متفرج فقد تذكرته، عالق في مشهد لم يكتبه، ولم يختار حتى أن يكون فيه.

ما الإنسان إلا كائن مسحوق بين قوتين لا ترحمان: الحاجة والسلطة. الحاجة التي تجبره على أن يتحمل كل أشكال الذل من أجل البقاء، والسلطة التي تفرض عليه القوانين، لا تتوفر له حياة كريمة، بل لتضمن استمرار اللعبة كما هي. إنسان العصر الحديث ليس سوى ترس في آلة عملاقة، يدور ويدور حتى يتهالك، ثم يُستبدل بغيره، دون أن يتوقف شيء.

انظر إلى المدن المكتظة بالملايين، إلى الأجساد التي تسير كأنها بلا أرواح، إلى العيون التي أطفأها الإرهاب. تجد الرجل الذي يعمل 12 ساعة يوميًا ليحصل على راتب بالكاد يكفيه، والمرأة التي تتحمل أعباء لا تنتهي لأنها وُلدت في مجتمع يعتبرها أقل قيمة، والشاب الذي يدفن أحلامه كل صباح لأنه لا يملك رفاهية الحلم.

في فيلم The Pursuit of Happyness، نرى شخصية "كريس غاردنر"، الرجل الذي يحاول النجاة من الفقر المدقع. ينام في المراحض العامة، يركض من وظيفة إلى أخرى، ومع ذلك، لا أحد يبالي. المجتمع لا يكثرث لمأساة فرد واحد، لأنه ببساطة يرى هذه المأساة يوميًا، حتى أصبحت أمرًا عاديًا. في الحقيقة، مأساة كريس غاردنر تتكرر كل يوم في مدننا وشوارعنا، لكنها لا تنتهي بنفس النهاية السينمائية السعيدة، بل تستمر في الدوران داخل دائرة الفقر واليأس.

إن هذا الواقع القاسي ليس مجرد خطأ عابر في النظام، بل هو النظام نفسه. فكما في رواية 1984 لجورج أورويل، حيث السلطة تحكم عبر القمع والخداع، نجد اليوم أن المجتمعات الحديثة تحكم عبر "الإجبار الناعم". الوظائف، القروض، الالتزامات الاجتماعية... كلها سلاسل غير مرئية، تجعل الإنسان يعتقد أنه حر، بينما هو في الحقيقة مقيد حتى النخاع.

حين يفتح الإنسان عينيه على هذا العالم، يجد نفسه في دوامة لا يعرف كيف بدأها، ولا كيف سيخرج منها. يولد في وطن لم يختره، يتعلم لغة لم يخترها، يُفرض عليه دين، يُقال له ما هو الصواب وما هو الخطأ، ثم يطلبون منه أن "يعيش حياته كما يريد". كيف يكون حُرًا وهو لم يختر أي شيء من البداية؟

في مسرحية في انتظار غودو لصمويل بيكيت، يقف البطلان على المسرح، ينتظران شخصاً لن يأتي أبداً، ومع ذلك يستمر الانتظار. أليس هذا حال الإنسان اليوم؟ يركض طوال حياته نحو هدف ما، وظيفة مرموقة، زواج سعيد، حياة أفضل، لكنه حين يصل، يدرك أن لا شيء تغير، وأن الانتظار كان بلا جدوى.

نحن نعيش في عالم يشبه قصة سيزيف، ذاك الرجل الذي حكمت عليه الآلهة بأن يدفع صخرة ضخمة إلى قمة الجبل، فقط لتندرج مجدداً، ويعيد الكرة إلى الأبد. ألا يشبه هذا حياتنا؟ نستيقظ كل صباح، نذهب إلى العمل، نواجه المشاكل ذاتها، ثم ننام لتكرر المشهد في اليوم التالي، وكأننا عالقون في حلقة لا نهاية لها.

حين يصبح الحلم ترفاً

في المجتمعات المترفة، الأحلام مشروعة. يمكن للمرء أن يحلم بأن يصبح كاتباً أو فناناً أو رائد فضاء، لكن في مجتمعاتنا، الحلم نفسه رفاهية. من يجروء على أن يحلم وسط هذه القسوة؟ من يستطيع أن يفكر في الفن أو الفلسفة وهو لا يجد ما يأكله؟

انظر إلى آلاف الشباب الذين يرمون بأنفسهم في البحر، بحثاً عن حياة كريمة في بلاد أخرى. أليس هذا دليلاً على أن الأمل قد نفذ؟

متى أصبح الوطن سجنًا، حتى صار الموت في عرض البحر أكثر رحمة من البقاء فيه؟

في فيلم Joker، نرى شخصية "آرثر فليك"، الرجل الذي حطمت الحياة، حتى صار مجرد ظل للإنسان. كان يحاول أن يبتسم، أن يندمج، لكن العالم لم يترك له خيارًا. في النهاية، انفجر غضبه، وأطلق فوضى عارمة، لا لأنه كان شريرًا، بل لأنه تعب من أن يكون الضحية. كم من شخص يشبه "آرثر" في عالمنا؟ كم من روح انهارت تحت ثقل القهر والتجاهل؟

يقول ألبير كامو: "العبث يولد عندما نصطدم بين رغبتنا في فهم العالم وصمت العالم تجاهنا." هذا الصمت هو ما يجعل الإنسان يتمزق بين الإيمان والعبث. البعض يختار الإيمان، ليس لأنه وجده، بل لأنه يحتاجه ليستمر. والبعض يختار العبث، لأنه يرى العالم بلا معنى، مجرد سلسلة من المصادفات التي لا تقود إلى شيء.

لكن ماذا لو لم يكن هناك إجابة واحدة؟ ماذا لو كان الحل هو أن نخلق المعنى بأنفسنا؟ في رواية البحث عن المعنى لفريكتور فرانكل، يروي الكاتب تجربته في معسكرات الاعتقال النازية، حيث رأى بأم عينيه كيف ينهار البعض، بينما يتمسك آخرون بالحياة رغم الجحيم. لم

يكن الفرق في الظروف، بل في المعنى. من وجد سببًا للحياة، استطاع أن يحتمل أي شيء.

هل هناك مخرج إذا؟

كيف نجبد مخرج، وكل من حولنا يبدو ككذبة كبرى، خدعة متقنة بُنيت بحرفية لتمتص أرواحنا دون أن ندرك؟ العمل، السياسة، الدين، الحب، العدالة... كلها أوهام نركض خلفها حتى الإنهاك، وحين نصل، نكتشف أنها كانت سرابًا. العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، صار ساحة صراع مفتوحة، حيث يسحق القوي الضعيف بلا شفقة، ويُستعبد الإنسان باسم الحرية، وتُصادر أحلامه تحت مسمى "الواقعية".

أشعر أنني أعيش وسط حرب غير معلنة، حيث يكون الخيار الوحيد هو الاستسلام أو الانتحار البطيء تحت وطأة العادة والتكرار. كل صباح هو تكرار مرهق لمشهد لم أكتبه، لكل القرارات التي لم أتخذها، ولكل القيود التي لم أطلبها. وحتى حين أحاول الثورة، أجدني محاصرة بقوانين غير مرئية، تُجبرني على التراجع، على التصالح مع القبح، لأن الحياة لا تمنح إلا خيارين: الخضوع أو النفى.

خذ مثلاً قصة جورج أورويل في 1984، حيث تتحول الحرية إلى سجن، وتُلغى الحقيقة لصالح الأكاذيب الرسمية، ويتحول البشر إلى

كائنات مسيّرة لا تملك إلا أن تصدّق ما يُملَى عليها. أليس هذا ما نعيشه اليوم؟ ألا تُفرض علينا أفكار جاهزة حول كيف يجب أن نكون، كيف يجب أن نفكر، كيف يجب أن نحلم؟

السياسة ليست سوى نسخة حديثة من حلبات المصارعة الرومانية، حيث تُرمى الشعوب كفرائس، بينما يتلذذ الساسة بمشاهد الدماء، وينسجون خطاباً رنانة عن الديمقراطية والعدالة، وهم يضحكون في سرّهم على سذاجتنا. في النهاية، المواطن ليس أكثر من ورقة تُستخدم في صناديق الاقتراع، ثم تُرمى بعد انتهاء اللعبة. هل تذكرون مقولة نينشه: "السياسيون لا يفكرون أبداً في الأجيال القادمة، بل في الانتخابات القادمة."؟ هذه هي الحقيقة العارية؛ السياسة لم تُخلق لتحرر الإنسان، بل لتصنع منه عبداً جديداً، مُستغلاً تحت شعارات برّاقة.

وما يزيد المأساة أن هذا القهر يُمارَس بيد الضحية نفسها. الشعوب التي تنن تحت وطأة الظلم هي نفسها التي تهلل للجلاد، تدافع عنه، تمجّده، وتُبّرر أفعاله. ربما لأن الإنسان بطبيعته يخاف الحرية، لأنه أدرك، كما قال إريك فروم في كتابه الهروب من الحرية، أن الحرية الحقيقية تأتي بثمن باهظ، وأن العيش في ظل الاستبداد، رغم قسوته، يمنح الإنسان راحة الاستسلام، ويعفيه من عناء التفكير والمسؤولية.

وإذا كان الرجل مسحوقًا تحت عجلة النظام، فإن المرأة تُسحق بدرجات مضاعفة، لأنها ليست فقط مواطنة في دولة مستبدّة، بل هي كذلك أسيرة داخل مجتمع يمارس عليها استبدادًا آخر باسم العادات والتقاليد والدين. إن نضال المرأة ليس فقط ضد السياسة، بل ضد شبكة معقدة من القيود التي تلاحقها منذ ولادتها وحتى موتها، والتي تجعلها تعيش حياة مؤجلة، تابعة، تُقاس قيمتها فقط بمدى خدمتها للآخرين.

في النهاية، يبقى السؤال: كيف نكسر هذه الدائرة الجهنمية؟ كيف ننجو دون أن نصبح وحوشًا مثلهم؟

مرتين، مرة لأنها إنسان، ومرة لأنها امرأة. يولد الرجل ليجد نفسه مطالبًا بالقوة، بالنجاح، بالسيطرة، لكنه يملك على الأقل حرية المحاولة، بينما تولد المرأة لتجد نفسها مذبذبة سلفًا، مطالبة بتبرير وجودها، بإثبات أنها تستحق أن تُرى، أن تُسمع، أن تُحترم.

كبرتُ وأنا أرى النساء من حولي يتنقلن بين الأدوار التي لم يخترنها، أمهاتٍ يُضحّين بكل شيء باسم الواجب، زوجاتٍ يتحملن ما لا يُطاق خوفًا من العار، فتياتٍ يتم تلقينهن دروس الطاعة والصمت منذ الصغر حتى لا يخرجن عن "الحدود المرسومة".

أنا كفتاة في الحادية والعشرين، أعيش في مجتمع يُريني كل يوم كيف يمكن أن تكون الحياة قاسية، كيف تُباع المرأة بأثمان مختلفة: أحياناً باسم الحب، أحياناً باسم الدين، أحياناً باسم العائلة، وأحياناً باسم الحرية نفسها. رأيتُ نساءً يُحاربن من أجل حقوقهن، فقط لِيُتَهمن بالتمرد والانحراف، ورأيتُ أخريات يخضعن، لأن المقاومة تُكَلِّف أكثر مما يحتملن.

بينما في الجانب المظلم من الواقع الآخر، هناك نساء لم يخترن أن يكنّ أنفسهن، بل وجدن أنفسهن معروضات للبيع في سوق القيم المنهارة. بعضهن يبيعن أجسادهن، وبعضهن يبيعن أحلامهن، وكثيرات يبيعن صوتهن وكرامتهن من أجل مكانة زائفة أو أمان مؤقت. في مجتمعات تدّعي الطهرانية، يُدان الضحايا بينما يُبرأ الجلادون، وكان المرأة التي وجدت نفسها في زاوية ضيقة لم تكن ابنة بيئة صنعتها قيود لا ترحم. هنا، تتحول الأنوثة إلى صفقة، والكرامة إلى سلعة، والعالم إلى مسرح يعج بالمنافقين الذين يشترون ما يستنكرون علناً.

كما قالت فرجينيا وولف في كتابها غرفة تخص المرء وحده: "المرأة تحتاج إلى مال وغرفة خاصة بها لتكتب." وأنا أقول: المرأة تحتاج أولاً إلى مساحة في هذا العالم، إلى الوضوح الذي يحررها من الأوهام التي نُسجت حولها، الأوهام التي جعلتها تؤمن أن القوة تكمن في

التخلص من الرجل، في تحطيمه ورفضه كجزء من كينونتها. لكن الحقيقة التي يجب أن تدركها هي أن عظمتها لا تكمن في منافسته أو تجاهله، بل في قدرتها على تحقيق التوازن بين ذاتها وبين الآخر، بين قوتها الشخصية وعمق العلاقة التي تبنيها معه. فالمرأة القوية ليست تلك التي تحارب من أجل إلغاء الآخر، بل تلك التي تدرك أن قوتها تنبع من دعمها للآخرين، ومن قدرتها على تفعيل شراكة متكاملة تعزز من وجودها بدلاً من أن تحد منه.

حين نرفع رؤوسنا إلى السماء، ونسأل: لماذا نحن هنا؟ لا يأتي الرد، أو ربما يأتي في صورة صمتٍ طويلٍ يسخر منا. ألبير كامو قال إن العبث يكمن في أن يسعى الإنسان للبحث عن معنى في عالم بلا معنى. هل هناك ما هو أكثر مأساوية من هذا؟ أن يقضي الإنسان حياته وهو يحاول فك شيفرة وجوده، ليكتشف في النهاية أنها شفرة لا وجود لها من الأصل؟

في بعض الليالي، وأنا أحرق في سقف غرفتي، أشعر أن العالم محض لعبة ضخمة، وأنا جميعاً مجرد أحجار شطرنج في يد لاعب مجهول. لم نختر أسماءنا، أو جنسياتنا، أو أدياننا، أو حتى العائلات التي ننتمي إليها. كل شيء فُرض علينا منذ اللحظة الأولى، ورغم ذلك، نعيش حياتنا وكأننا أحرار، نكافح من أجل قرارات، نتصارع على

أوهام، ونظن أننا نملك السيطرة، بينما الحقيقة أننا مجرد كائنات صغيرة
تُقَاد إلى مصائرنا دون أن ندري.

هل أكون عبثية إذن؟ هل أضحك في وجه هذا العبث وأكمل
حياتي كأن شيئاً لم يكن؟ أم أقاوم، وأحاول أن أخلق معنى خاصاً بي،
حتى لو كان مزيفاً؟

حين أفكر في هذا، أتذكر دوستويفسكي حين كتب في رسائل من
تحت الأرض: "أحياناً أريد أن أتوقف عن التفكير، لكنني لا أستطيع.
فالتفكير مرض." وأنا أيضاً مصابة بهذا المرض، مرض التساؤل الدائم،
مرض محاولة فهم ما لا يُفهم، مرض البحث عن يقين في عالم لا يمنح
سوى الشك.

الإبداع لا يولد من الامتلاء بل من الحرمان. كل فكرة عظيمة
كانت يوماً صرخة في وجه القبح، وكل نص خالد وُلد من رحم الألم.
تأملوا التاريخ، تأملوا الأدب، الفن، الفلسفة... هل وُجد يوماً مبدع سعيد؟

حين كتب نيتشه: "ما لا يقتلني يجعلني أقوى." كان يحاول أن
يُقنع نفسه قبل أن يقنعنا، كان يُحاول أن يجد معنى للألم، لأن أي شيء
يبدو أفضل من الاعتراف بأن الألم بلا معنى.

ولكن، ماذا لو كان الألم مجرد آلة طحن لا تهدف إلى شيء
سوى التدمير؟ ماذا لو لم نخرج منه أقوى، بل أكثر هشاشة؟

أنا أرى الألم في كل مكان، في وجوه العابرين، في عيون
الأمهات، في صمت الآباء الذين يحملون العالم على أكتافهم، في دموع
الأطفال الذين لم يفهموا بعد لماذا يُعاقبون على شيء لم يفعلوه.

أشعر أحيانًا أننا جيل وُلد في الزمن الخطأ. نحن الجيل الذي لا
ينتمي إلى الماضي، ولا يجد مكانه في المستقبل، العالقون في منتصف
الطريق، بين قيم تنهار، وأخرى لم تُبنَ بعد. نعيش في عالم يطالبنا بأن
نكون سعداء، بينما يسلب منا كل أسباب السعادة.

ورغم ذلك، لا زلنا نحاول. نحاول أن نكتب، أن نحب، أن نحلم،
رغم أننا نعلم أن كل هذا قد ينتهي في لحظة. ربما لأننا أدركنا، كما قال
ماركيز في مائة عام من العزلة: "الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، بل ما
يتذكره، وكيف يتذكره ليحكيه."

أتذكر في هذه اللحظة مسرحية في انتظار غودو لصمويل
بيكيت، حيث يقف بطلاها في انتظار شخص لن يأتي أبدًا. أليست هذه
حالتنا؟ ننتظر شيئًا لا نعرفه، نسير في طريق لا نهاية له، نحاول إقناع

أنفسنا بأن الغد سيكون أفضل، رغم أننا ندرك في أعماقنا أن لا شيء
سينتغير.

لكننا نستمر. لماذا؟ ربما لأننا جبنا، لأننا نخشى مواجهة
الحقيقة العارية، الحقيقة التي تقول إننا مجرد عابرين، وإن كل شيء
سنبنيه سينهار يومًا ما.

أتأمل نفسي في المرأة، فأرى فتاة في الحادية والعشرين، تحمل
في عينيها مزيجًا من الحلم والخذلان. أرى ملامح طفولية، لكنها تخفي
وراءها فكرًا يتجاوز عمرها. أرى امرأة تتساءل كل يوم عن مكانها في
هذا العالم، بين واقع لا يعترف بأسئلتها وعقل لا يتوقف عن طرحها.

كيف يمكنني أن أكون نفسي، وأنا محاصرة بكل هذه التوقعات؟
كيف لي أن أعيش كما أريد، في مجتمع لا يمنحني حتى حق السؤال؟

أنا لست تابعًا، ولن أكون. سأعيش كما أريد، حتى لو كان الثمن
أن أسير وحدي. سأكتب، حتى لو كان صوتي يُغرقه صخب العالم.
سأكون نفسي، حتى لو كرهنني الجميع لذلك، فما الجدوى من أن أعيش
حياة ليست لي؟

إن العالم كما نعرفه ليس سوى انعكاس مشوه لحقيقتنا، مرآة مكسورة تعكس أجزاء مما نريد أن نكونه، لكنها لا تمنحنا الصورة الكاملة. نعيش في صراع دائم بين ما نحن عليه وما يُراد لنا أن نكون، بين قناعاتنا التي نحملها في أعماقنا والمجتمع الذي يحاول تشكيلنا وفق قوالبه الجاهزة. لكن، هل يجب أن نستسلم؟ هل علينا أن نعيش حياة ليست لنا لمجرد أنها الأكثر أماناً؟ لا. فالمعركة الحقيقية ليست في النجاة داخل هذا النظام، بل في القدرة على كسره، في خلق فضاء خاص بنا، حيث لا نحتاج إلى التبرير المستمر لوجودنا، حيث لا يكون اختلافنا سبباً لنبذنا، بل مصدر قوتنا. المرأة، الإنسان، الفكر، الحرية... كلها ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق تُنتزع. من يختار الصمت، يموت حياً، ومن يختار أن يكون نسخة، يدفن ذاته بيديه. في النهاية، نحن لسنا مجرد ظلال في انتظار غودو، ولسنا مسوحاً نكرر حياة لا تخصنا. نحن أحياء بقدر ما نمتلك الشجاعة لنكون أنفسنا، وبقدر ما نجرؤ على رفض الأدوار المفروضة علينا. قد يكون الطريق الوحيد هو السير عكس التيار، حتى لو كان الثمن الوحدة أو النبذ، لكنه الثمن الوحيد لحياة تستحق أن تُعاش.

بين الواقع والخيال

أحمد عبد الحكيم محمد محمد علي: كاتب

وشاعر مصري ازداد سنة 1980

في عصر يموج بالمعلومات والآراء المتباينة يصبح امتلاك عقل منور ضرورة لا ترفيها فالعقل المستنير ليس مجرد مستودع للمعرفة بل هو أداة تحليلية قادرة على التفريق بين الحقيقة والواقع والوهم والخيال وبين المنطق والعبث وبين العلم والخرافة ولكي نبني عقلا مستنيرا واعيا علينا بمواجهة تحديات العصر فإن عصر السرعة هذا يتسارع فيه الجميع للحاق ببعضهم البعض نحو مواكبة الحياة وفق النمط السريع من التفكير عند التحرك والترقب الدقيق عند السكون لهو علامة بارزة من علاماته الراهنة فالوقت هو ذات الوقت لكن سرعان ما يكسب أقوام مكسبا رائعا من منافع الدنيا تعينهم على دوام بقائهم وغيرهم يخسرون خسارة ذريعة بأقل من غمضة عين عبر اتصال هاتفي عابر عبر القارات مثلاً ولا غرابة في ذلك فقد صار الخيال واقعا وما كان حلما فخيالا ثم أضحى حقيقة لا احتمالا ولقد وصل الإنسان بعلم من الله الى الفضاء وصارت التلسكوبات الفلكية التي ترصد الأجرام

السماوية والمجرات العملاقة والأقمار المنيرة المتنوعة والكواكب المتباينة الأشكال والأحجام كمن يمسك بسم الخياط بين يديه أمرا في غاية اليسر والسهولة فكم كنا نطلق النظر إلى غموض السماء وما نجهل من خفاياها حتى ولجنا دارها وفتحت أنحائها وغلقت أبواب الجهالة يوما بعد يوم فمانحن بالجان يسترق السمع ليأتي بأنبائها ولكن من كرم الله أن من علينا بالعقل الواعي والقلب الراقي لتندبر آياته رحمة منه ولطفًا فإن لم نكن نعلم الغيب فليكن سعينا إلى العلم في جميع تخصصاته ومجالاته كالعلم الديني والتجريبي وكفى بالله علينا وكيفا فربك حينما خلقنا أطوارا من نطفة ثم علقه ثم مضغه ثم عظام فكساها لحما وأنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لم يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير وأثبت العلم الحديث ذلك بعد قرون فأثبت أيضا صدق النبي الهادي البشير فنرى اليوم علوما شتى لمست أعطاف كل دار وقرار إذ امتدت أسلاك عبر المحيطات وارتقت أقمار صناعية غلّيا عبر الفضاء ذوات مراكز خاصة لإصدار واستقبال الإشارات الإلكترونية وما كان غائبا في علم الغيب صار واضحا أمام أنظار العالم أجمع بجميع ما يحتوى عليه من اللغات و الديانات والثقافات والأفكار البسيطة والضخمة الهائلة وما خفى كان أعظم فإن علم الغيب يحمل في طيّاته المزيد من الخبايا والأسرار التي لم يكشف عنها الستار بعد في هذا العالم المرئي والتي باتت عجائب المخلوقات فيها تحت طي الاكتشاف حتى الآن فلا

تحتويها العلوم الشافية الكافية وبحسب ما تم العثور عليه من حفريات قديمة تليدة عتيقة تعود إلى أزمنة بعيدة الأمد متفاوتة في صورها وملامحها وما نتوقع من أسرارها فما أن تضعها تحت التصوير المقطعي مثلا أو التصوير الليزري أو التصوير المغناطيسي حتى تتضح الرؤية عن كذب لك لتجد اكتشافات لا قبل لك بها ودلائل عن أفكار صائبة فعلها البشر وأفكار خائبة الرجاء ما أنزل الله بها من سلطان فإذا رأينا جهاز الكمبيوتر بكافة صوره و أنواعه وأحجائه مثلا أو الهاتف الذكي كما ندعوه بالموبايل فكم فيه من علم وجهد فائقين وهو بين أيدينا يشبه عصر المعجزات وما يتصل به من شبكات محلية وعالمية تحليل الواقع إلى ما يشبه الخيال فأصبحت تقدر أن تقوم بأشياء وفعال في حياتك لم تكن في الحسبان من قبل وتلك من قدرة الله الذي أقن كل شيء خلقه فجميع ما يصدر من اكتشافات وابتكارات و اختراعات بيد علماء الجيولوجيا في باطن الأرض مثلا أو علماء الفضاء أو علماء النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق وغيرهم من العلوم الحياتية لا تقف تلقاء زمن محدد بعينه أبدا ولكن المنافسة الشديدة في أعنى وأقوى حالاتها حاليا خاصة في عصر يدعى على الملأ بعصر العولمة فالانفتاح الثقافي على ثقافة الآخرين واحترام التعددية الفكرية ضروري ومما يتطلب على النفس البشرية عمله وأداؤه فلا يمكن للعقل أن ينمو في بيئة مغلقة على ذاتها بل يحتاج الى الاحتكاك بالآراء المختلفة فإن التفاعل مع

الأفكار الجديدة لا يعنى قبولها دون تمحيص بل فهمها وفحصها بعقل متفتح فالحضارات العظيمة لم تزدهر إلا من خلال الحوار والتفاعل مع الثقافات الأخرى وقد أظهر الفيلسوف " إيمانويل كانط " هذا الجانب من الفكر العقلاني فقد أصبح العالم مثل القرية الصغيرة فيه يعرف القاصي من البلاد ما يفعل الداني عبر شاشة إلكترونية صغيرة تجول بين أنامله وترحل عن أصابعه الصغيرة بعد حين فلا المواقيت صارت حجابا وستارا بين من يستيقظ صباحا من نومه ولا من يرقد في فراشه فوق أريكته ليلا وذلك من آيات الله وإن لكل زمان آية و إن آية هذا الزمان وعى الناس وإدراكهم بأنهم قادرون على الأرض وما عليها يفعلون ما يشاؤون وقتما وأينما يشاؤون كأنهم سادة العالم ولا يعرفون أن الإنسان عبد الله في الكون لا سيد الكون وتلك من أخدع الآيات لمن سفه نفسه وهى أبصرها لمن حفظ نفسه من الهلاك ومن علاماتها رؤية ثقافات الشعوب رأى العين كمن يرى أبيه و أمه صوب عينيه وإن كل ثقافة يتبعها أصحابها لها شأنها وبأسها وحالها وهى مما غمرت أفئدة بعض الناس فصاروا يمتثلون ببعض مما تحمل من مساوئ و عيوب فإن الفكر المغاير لثقافتك ليس بالأحرى قاعدة من قواعد حياتك فلا تمسك به كأنه عقيدة راسخة فما هو إلا سراب سُرعان ما يزول بحسب ما أشار اليه بالقول الطيب الفيلسوف " نيتشه " الذى انتقد التقاليد الغربية وتأثيرها على الدين ودعا إلى إعادة تقييم القيم الإنسانية فإذا اتسع لي القول

فسوف أعود إلى ما ابتدأت به وهو أننا نعيش في هذا العصر الحالي المسمى بعصر المعلومات أيضا وفيه أصبحت الإحصائيات أداة أساسية لفهم الواقع واتخاذ القرارات المستنيرة حيث تشير الدراسات إلى أن 90% من البيانات المتاحة اليوم قد تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية فقط مما يعكس الثورة الرقمية الهائلة التي نشهدها وعلى سبيل المثال فقد أظهرت دراسة حديثة أن معدل القراءة في العالم العربي يبلغ حوالي 6 دقائق سنويا للفرد مقارنة بـ 200 ساعة سنويا في بعض الدول المتقدمة وهذه الإحصائية تسلط الضوء على تحديات كبيرة في نشر الثقافة وتعزيز الوعي كما تشير تقارير اليونسكو إلى أن نسبة الأمية في العالم العربي تتراوح بين 20% و30% مع تفاوت كبير بين الدول فإن هذه الأرقام تحث على أهمية الاستثمار في التعليم والمبادرات الثقافية لنشر الفكر المستنير وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة ومن ثم فإن الإحصائيات ليست مجرد أرقام بل هي مؤشرات تساعدنا في رسم سياسات فعالة نحو مستقبل أكثر إشراقا حيث تصبح العقول أكثر وعيا والمجتمعات أكثر تقدما .

فالمعرفة هي بداية طريقك في غمار حياتك و هي الأساس الذي يبنى عليه الوعي لكنها لا تقتصر على الكم المعلوماتي فقط بل تشمل القدرة على التحليل والنقد فالقراءة المتنوعة في الفلسفة والعلوم

والتاريخ والأدب تفتح الأفق وتكسر القيود الفكرية وكما قال الفيلسوف "فرانسيس بيكون " المعرفة قوة فلا معرفة بدون فكرة وكلما تنمو الأفكار يثمر العمل والإبداع وكلما توقف الطموح عن التفكير في غد وما تعاصره اليوم من أحداث وما تعلمت منه بالأمس فلا أنت تشعر بقيمة الحياة ولو كنت ذا أنفاس ورزق في الحياة ومن ثم فقد تبعت المعرفة حضارات قديمة وحديثة فازت بالسبق على جبهات كثيرة وفي مجال العلم الطبيعي مثل الكيمياء والفيزياء وعلم الحيوان والنبات والأرض والرياضيات ولهذه الحقول البحتة فرادى وجماعات حقول تطبيقية تدريبية نشأت عنها وفيها النفع المباشر للناس فظهر علم الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد والساسة وانتشرت دوائر المواصلات العامة وبها زهت الصناعات والتجارة عبر البلاد فأنشأ الزمان على إثرها أعمالا مجيدة وآمالا عديدة لطالما اعتمدنا عليها حتى اليوم.

ومن ثم تعم إذن فكرة الحرية بنوع فريد من التقيد في أرجاء المعمورة وقد دعا إليها الفلاسفة القدامى "جون لوك" و"جان لوك" و"جان جاك روسو" أو "جون ستيوارت ميل" فكل منا يفهم معناها حسبما يقتضى إليه الفهم والاستيعاب وتحوم حولها الأفكار فمن الناس من يرى أنه حين يفعل ما يريد فهو حر مطلقا ومنهم من يعد القوانين ميزان حياته ومنهم من يعدها بمثابه احتلال فكرى وثقافى لأرضه

وعرضه وبلاده فيختلف مدلول الحرية من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ولكن الحق والصدق والإخلاص في القول والعمل هو الماء والهواء لمن يريد أن يكون حرا ولو انبثقت العقبات وتأرجحت العراقيل.

ولا تمر فكرة الحرية مر السحاب أو مر الكرام فلا بد لها من انتقاد فقد ظهر التفكير النقدي الذى نعرفه بسلاح العقول المنورة حيث لا يسلم الإنسان بأي فكرة دون تحليلها وفحصها فالعقل الحر لا يقتل المعتقدات الجاهزة بل يبحث عن الأدلة ويختبر الفرضيات ولعل الفيلسوف "إيمانويل كانط" عبر عن ذلك بقوله " التنوير هو خروج الإنسان من حالة القصور التي فرضها على نفسه وكما يقول الفيلسوف "سقراط" : إن ابتداع الفكر أعلى درجات اللذة النفسية التي يمكننا أن نحصل عليها في حياتنا الدنيا" والفكر الإنساني بلا علم كالعهن المنفوش أو كالهشيم فالعلم هو الطريق نحو النور وهو عالم هائل في حد ذاته لا نزال نفتنس منه العجب العجيب فيما يروى ظمأنا حتى إذا اشتد بنا الظمأ ركضنا إليه في عُجالة حتى نرتوى منه فهو سلاح بائر كاسر لمن يريد النيل منا وإن اكتشافا بسيطا صغيرا مثقال حبة من خردل من العلم ليفتح آفاقا من النهضة والازدهار وأبوابا لا تتغلق من الرزق حيث قال رب العزة سبحانه (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وقال

نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة" وكما تعلمنا صغارا مقولة خالدة في الأذهان بأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر فلا يأخذك الغرور أنك تعلم من العلم أمرا لم يصل إليه غيرك فكل امرئ حلقة مقيدة بما يعقبها مثل القلادة وقطعها هلاكها فلا يمكن الحديث عن التنوير دون التطرق إلى أهميته وقد أشار اليه بالثناء الفيلسوف " فرانسيس بيكون" على أنه أداة لتحسين حياة البشر فهو لا يكتفى بإعطائنا إجابات فحسب بل يعلمنا أيضا كيف نطرح الأسئلة الصحيحة فهو الذى حرر البشرية من أوهام كثيرة بدءا من الاعتقاد بأن الأرض مسطحة وصولا إلى التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وكيف لا نفكر وقد وهبنا الله العقل وكيف لا نشكره وقد أعطانا سعة من العلم والله ما أعطى والله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلو نظرنا نظرة قريبة إلى العقل الإنساني لرأيناه أقرب شيا بهرحم الأم فهو رهين بان يُصاغ إليه من معارف فالجنين هو ثمرة الزواج وحينما يكتمل نموه حتى تلد الأم كذلك تماما بتمام يكون الإبداع في كل نواحي الحياة فإذا اختل العقل اختلت سلوكيات الإنسان بصفة عامة ولئن رحل العقل أصيب الإنسان بالجنون فالعقل يسعى دوما الى المعرفة كالنبات الأخضر يسعى الى الماء ويضرب بجذوره وأصوله إلى أغوار الأرض حتى ينال منها قسطا مما يروى به ظمأه لذلك فإن مادة الفكر الإنساني تستقى أبعادها

من العلوم والمعارف جميعا سواء ما تتوارد الألسن والأفواه كما عهده القدماء من حفظ واستظهار عبر الذاكرة البشرية فيسردون أقوالا وأعمالا وفق ما تحفظ عقولهم من علم وكذلك وفق ما نتداوله من كتب ومجلات ومستندات وأوراق ورقية وإلكترونية فإن كانت مادة علمية صالحة نافعة فلا بنس أن يتخذها الناس مرجعا وملاذا و متكئا لهم حين الحاجة إليها ولو كانت ماله علمية سيئة ضارة رديئة شائنة مهينة فلا ربحت ولا غنمت ولا فتقت أزاهيرها فهي بمثابة قنبلة موقوتة أو لغما خافيا خافنا تحت الثرى اجتنبها واضرب بها عرض الحائط وكم نرى اليوم أمثال ذلك من معلومات خادعة لا تسمن ولا تغنى من جوع تتراقص كالريشة في مهب الريح إذا أدرت جهازك الهاتفي حينما ظهرت بعض الأكاذيب من معلومات وهمية ورأيت بعض المعلومات البينة المبينة أمامك مما لا غبار عليها فعلمت الصادق منها من الكاذب وكم من إنسان يرفع تاج الكبرياء من العلم فأذله الله ولو كان مثل قارون وكم من إنسان يخفض جناح الذل من الرحمة للناس ولو كان ذا علم يسير فأعزه الله والأيام والناس أشهاد على ذلك فالأخلاق نواة المعاملة فالقيم الأخلاقية والتنوير الروحي العقل المنور لا يعنى التخلي عن القيم الأخلاقية بل بالعكس فالتنوير الحقيقي يرتبط بمسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع والإنسانية فلا فائدة من علم دون ضمير ولا من فكر دون إنسانية وكما قال "البير كامو": كل المعرفة بلا ضمير ليست إلا خراباً

للنفس، فإنَّ كل إنسان يكرم نفسه باكتساب العلم والمعرفة والثقافة ويحفظ نفسه ويصونها من مهانة سوء الخلق وعليه باحتراف ما يعمل من مشروع نافع وتجنب المذلة فيما ساء من عمل وأن يتحرَّى الحكمة في شؤون حياته فيضع الأشياء في مواضعها الصحيحة وتكون آراؤه على أحسن وجه ويدقق في حقائق الأمور و يميز بين الصواب والخطأ والصدق والكذب ويتمهل في كل الشؤون ويتجنب العجلة في كل الأمور توافقا مع قول صائب وفعل راجح فيحظى بثقة الناس ويطمئن الناس إليه فلا يدع الى الريبة موطنا ولا إلى الهواجس موضعا فإذا تم ذلك جميعا استنارت العقول واستضاءت القلوب واستراحت النفوس واستعان كل امرئ بما يحق له من استعانة ومن يستحق التعامل معه فأصبحت المعاملات الصالحة لبنة حسنة في بناء مجتمع صالح وفكر سليم، ولو تم التدهور الأخلاقي والقيمي في المجتمع صارت الكلمات أشوكا ونصالاً حادة وجراحاً فلا لذة من تطور تكنولوجي وإلكتروني واسع شاسع المجال فكل ذلك يذهب أدراج الرياح فليس الأمر يتعلق بضخامة الفكر بقدر ما يتعلق بعذوبة الأخلاق وكم من الرياء أصناف وأنواع يتسابقون في حياتنا وكم من النفاق دعائم هشة رديئة ترتكز على أرض الأكاذيب وكم يحرك ذلك هجرة الأخلاق وسفر الضمائر فلو فكّر الإنسان ولو لحظة واحدة قبل أن يبعث برسالة الكترونية شيطانية إلى الأقربين أو إلى قوم غرباء ما حدث النزاع وما حصل الشقاق فالتكنولوجيا الحديثة

وما يليها من تطوير قادم جنود من الله لنا تعين الناس على قضاء حوائجهم ولا غاية منها إلاّ الصلاح والإصلاح بين الناس على وجه الأرض قاطبة ولو حدث غير ذلك فما الداعي لتحمل آثارها الوخيمة إذن كاختراع القنبلة النووية مثلا وما يتعلق بمشروع مانهاتن فلم يكن "آينشتاين" شريكا في تصنيعها إذ فُكّر في عرض معادلة حسابية يوما ما حسبما فُكّر ولكن كان "روبرت أوبنهايمر" هو من قام باختراعها وقد عرف بأنه عزّاب القنبلة الذرية وقد ندم ندما شديدا على ما تم من دمار شامل وفقا لاختراعه وتمنى أنه لم يفعل فالفكرة الواحدة التي تطرأ على خيالك لها عواقب نافعة أو ضارة وليس كل ما يدور بخيالك أنت صوابا فما بين الواقع والخيال إلا خيط رفيع من العمل فإذا اتصل صار واقعا وإذا انقطع صار خيالا.

ومن رغبة السعي نحو مستقبل أكثر إشراقا وجب علينا بناء عقول منورة وليس ذلك مهمة فردية فقط بل مسؤولية اجتماعية شاملة تبدأ من الأسرة والتعليم والثقافة العامة فبقدر ما نستثمر في الفكر والمعرفة نصنع مستقبلا أكثر وعيا وإنسانية والتنوير ليس وجهة نصل إليها بل رحلة مستمرة من البحث والسؤال والتطور وينبغي أن نقوم بالتغيير التام بداية من أنفسنا حيث قال الله تعالى {لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} فإن كل شيء في الكون يتغير وإن كل كائن

يتبدّل تبديلاً فأينما كنا فإنما نرى ذلك في آيات الله وخلقه وإحكامه
الرزين المتين المبين الذي لا تشوبه شائبة أبداً أية شائبة فخلق كل شيء
بمقدار وأحكم علمه فأتقن كل شيء ومن ثم كان علينا أن نتعلم أحكام
أمورنا والتوجه المباشر للتعلم الهادف وإتقان ما نعمل و كما يقال من
قول "أحب ما تعمل واعمل ما تحب"

ومن أجل ذلك يعد الانفتاح الثقافي من أهم العوامل التي تساهم
في بناء عقول مستنيرة قادرة على التفاعل الإيجابي مع العالم فهو ليس
مجرد تفاعل للمعلومات بل هو وسيلة لفهم الآخر واحترام التنوع
وتعزيز الإبداع لكن كيف يمكن تحقيق هذا الانفتاح دون المساس بالقيم
الدينية والتربوية التي تشكل هوية الأفراد والمجتمعات فالتربية درب
يصل الى الدين ودرب الدين يصل الى التسامح والولاء والاخاء فلكي
تكون عاقلاً حكيماً يجب أن تكون متسامحاً سهلاً سمحاً يسيراً ولا ننسى
ما أبداه الفيلسوف "فولتير" بشأن ذلك

فقد يعتقد البعض أن الانفتاح الثقافي يتعارض مع القيم الدينية
لكن الحقيقة هي أن الأديان تدعو إلى التعارف والحوار بين الشعوب
ويقول الله تعالى في القرآن الكريم "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا" {الحجرات}: آية 13 مما ومن الإنجيل في العهد الجديد ما يشير
إلى ذلك في المحبة مثل " أحبوا أعداءكم ، باركوا لأعدائكم , أحسنوا إلى

مبغضيك، وصلّوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم" (متى 5:44) وفي التسامح " لأنه إن غفرتُم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوك السماوي" (متى 6:14) وفي السلام " طوبى لصانعي السلام ، لأنهم أبناء الله يُدعون" (متى 5:9) وفي التعارف " اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس " (متى 28:19) ومن التوراة في العهد القديم ما يذكر في جانب المحبة " لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك ، بل أحب قريبك كنفسك " (لاويين 19:18) وفي جهة التسامح " إن جاء عدوك فأطعمه خبزا ، وإن عطش فاسقه ماء" (أمثال 25:21) وفي ناحية السلام "ابتغ السلامة واسع ورائها " (مزمور 34:14) وفي وجهة التعارف فهناك دعوات كثيرة في التوراة للعدل والرحمة مع الغرباء مثل : " وكأنما أنكم كنتم غرباء في أرض مصر فاذكروا أنكم كنتم غرباء " (خروج 22:21) مما يعكس ذلك جميعاً أهمية التفاعل مع الثقافات الأخرى بطريقة تحترم القيم الدينية ونشر القيم الإنسانية السامية مثل المحبة والتسامح والسلام وهي تعاليم تتلاقى مع الرسائل السماوية الأخرى ومنها الإسلام الذي يدعو إلى التعارف والتعاون بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها فالانفتاح لا يعنى التخلي عن الهوية بل تعزيزها من خلال الفهم العميق للذات وللآخرين وهو يعلمك أن ما تقوم بزراعته من الخير تجني به خيرا وأن نفسا أماراة بالسوء إلا ما رحم ربى لهى التهلكة وبئس القرار وكما يذكر " أدوين

إمري " وغيره من الكتاب عن تاريخ الكتاب في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 164م قائلا "إن نشر الكتب في باكورة النشر كان ذا مسحة دينية " ولابد من التوفيق بين العلم والدين مما دعا اليه من قبل العالم والفيلسوف "ابن رشد " فلا علم بلا دين ولا دين بغير علم فكلاهما وجهان لعملة واحدة والدين يدعوننا الى الاهتمام بالتربية والنشأة السوية من أجل بناء مجتمع مثالي لا جُرم فيه ولا جريمة كما تبنى هذا الرأي السابق الفيلسوف " أرسطو "فالتربية تلعب دورا محوريا في توجيه الأفراد نحو الانفتاح الإيجابي بعيدا عن التقليد الأعمى أو الانغلاق الفكري فعندما ينشأ الطفل في بيئة تحثه على التفكير النقدي وتشجعه على الاطلاع على ثقافات متنوعة مع الحفاظ على جذوره فإنه يصبح قادرا على استيعاب التنوع دون أن يفقد هويته ولأن التربية تستغرق أوقاتا من الحياة لكى تجنى ثمرة الصلاح والنجاح والفلاح بين افراد أسرتك أو من تقوم بتربيته فقد اتضحت الرؤية وبرزت قيمة الوقت الذى لا يقدر بثمن وهو العنصر الذى لا يمكن استرجاعه وبمجرد أن يمر فبه يمكن للإنسان أن يكسب المال ويستعيد الصحة ويبنى العلاقات بين الناس لكن أقل اللحظات التى تذهب من حياتك لن تعود أبدا فهو الحياة وكل لحظة تمر تفتتج جزءا من عمر الإنسان لذا فإن إدارته بحكمة تعنى استثمار الحياة بشكل أفضل وهو لا يُشتري فلا يمكن استبداله أو زيادته مما يجعله المورد الأكثر ندرة و أهمية وهو مرتبط بالإنجاز

فالنجاحون هم من يدركون أهميته فيستثمرون في التعلم والعمل والتطوير الذاتي وهو يحدد النجاح والفشل فمن يضيع وقته في أمور غير مفيدة يجد نفسه متأخرا عن تحقيق أهدافه لذلك فقد وجب علينا وضع خطط يومية وأهداف واضحة وتجنب التسويف وتأجيل المهام والاستفادة من وقت الفراغ في التعلم أو تطوير المهارات والتركيز على الأولويات بدلا من الانشغال بأمور غير مفيدة فلا تغتر بمرور الوقت عبثا ولهوا ولعبا فما هو إلا عمرك تهدره بين يديك طغيانا وكفرا ولو قلت " أنا حر أفعل كما أشاء وكما يحلو ليفهدا تماما ما صاغه أحد الفلاسفة مثل " ألبير كامو" و" جان بول سارتر" و" مارتن هايدغر" بكلمات رنانة انعكست في كتابة الأدب من خلال أعمال مثل " الغثيان " لسارتر و" الغريب" لكامو وفي السينما والمسرح خاصة في اعمال "بيكيت " و" كافا" ومن ثم تم انتقاد نظرية الوجودية باعتبارها تؤدي الى العدمية واليأس بينما يراها آخرون فلسفة تحررية تمنح الإنسان القوة والمسؤولية الكاملة عن حياته ولو زعمت أن الإنسان حر تماما في اختيار أفعاله لكنه يتحمل مسؤولية هذه الأفعال دون اللجوء إلى أعذار خارجية أو أن القلق والعبث جزء طبيعي من الوجود خاصة عندما يواجه الإنسان عدم وجود معنى ثابت للحياة ولا توجد حقيقة مطلقة أو معنى عام للحياة بل لكل فرد تجربته الفريدة التي تمنحه المعنى التام

لذلك ولا يمكن فهم الحياة بشكل كامل من خلال الفلسفات المجردة بل من خلال التجربة المباشرة والاختيارات الشخصية.

فإن تحقيق الانفتاح الثقافي الواعي يتطلب مزيجا من التعليم الجيد والحوار البناء والإعلام المسؤول حيث يتم تقديم الثقافات المختلفة بأسلوب يثرى العقول دون إثارة الصراعات وبذلك نصنع جيلا قادرا على التواصل مع العالم بعقلية منفتحة لكنه في الوقت ذاته متمسك بقيمه وأصالته فالانفتاح ليس تهديدا بل هو فرصة لتنمية العقول وتوسيع الآفاق نحو مستقبل أكثر وعيا وتسامحا ولا نغفل قيمة الوقت الذي ينحدر بيننا كالندى وقطرات المطر وإن الوقت بمثابة الأعمار التي نحيها ونسأل عنها يوم القيامة فإن لم تقطعه قطعك فأنت أيها الإنسان كل عمرك وقت وحياتنا جميعا ماهي إلا وقت معلوم فحذارى من الغفلة والحسرة والندامة فيضيع عمرك سدى فتلك كما هلك بعض الناس بأوهام وإن الأعمال الجادة ميثاقها ووثاقها فكم من أمرئ اضاع الوقت من قبضته كما تضيع الناقة الهوجاء في الصحراء من راعيها غير الأمين ومن أعمل عقله في الخير نال ثوابا وترحابا فكم من بحث علمي أثار أفكارا وكم من ابتكار ألقى ضجة واندھاشا وكم من اكتشاف ترك تساؤلا لا ينقضي وكم من اختراع ألصق اسم صاحبه في صفحات التاريخ وانما المنافع التي تقدمها الى غيرك هي طوق النجاة لهم من

الغرق في كل أمر جلل عسير وخشية أن يكونوا على شفا حفرة من نار الصعاب فإن مع العسر يسرا ولاياتي النجاح إلا بالجهد ولا يأتي التوفيق إلا من الله فما توفيقى إلا بالله وكان فضل الله عليك عظيما فانظر في عصر التكنولوجيا مدى تقارب الناس وان كانوا على مسافات بعيدة من مرأى العين فاخترق العلم الإلهي أحكام الطبيعة وصار بالإمكان أن تتواصل وتشارك الرأي مع من لم يمت لك بصلة ومع عزيز لديك فصلت الأبعاد والآماد فيما بينكما فكان المحال محالا حتى استحال الى خير حال فأنت تتعلم من إنسان علما ولغة وثقافة وفقها ودراية في أقل وقت ممكن فكأنما العلم ساحر وما هو بساحر وبرغم أن التكنولوجيا قد تخطت أحيانا حدود العقل إلا أنه لا يزال هنالك قلوب ذات نوايا حسنة وعقول تثمر ثمارها بالإيمان فما التكنولوجيا جميعا تسئ اليك ولا جميعها يحسن اليك فهما أشبه بكفتي ميزان وما عليك إلا أن تثقل كفة الخير منها لكى يثقل الخير فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن كانت الصحائف الورقية فيما دعاها بعض الناس "قراطيس" تداولتها أيدي الناس موجودة منفردة بطابعها الخاص إلا ان هنالك الاتجاه الإلكتروني أيضا فأمكن الله بعض الناس من النشر الإلكتروني بكافة حالاته ومعلوماته قاب قوسين أو أدنى من السمع والبصر والفؤاد وما عليك إلا أن تجتنب أيهما الأنسب عندك سبيلا ولقد انتهى زمن المعجزات بانتهاء عصر الأنبياء فما بالك بمن ينشد شعرا مرتجلا فيقول:

وانى وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ ** لآتٍ بما لم تستطِعْهُ الأوائلُ.

فأنصت اليه مستمع من الحاضرين بجواره فرد عليه : هات حرفا من الحروف دون اللغة العربية اقصي فأعياه ولم يرد جوابا وإنما الله هو العلم المطلق ولا يصل إلى علمه أحد وصاحب القدرة المطلقة لا ينازعه فيها أحد أبد الدهر فالحروف العربية الأبجدية هي التي تنشئ الكلمات والمفردات ذات المعاني والأهداف وتؤسس فكرة الكتب والمحاضرات وتدعمها الأوراق والتكنولوجيا بالتدوين فقد أنشأ " وليام ريتنهاوز " أول مصنع للورق في بنسلفانيا, عام 1690م ويقول " فرانسيس روجرز " في كتابه الذى يؤرخ فيه قصة الكتابة والطباعة أنه فى الوقت الذى كان فيه المصريون يلفون خضرواتهم بالورق لم يزد ما رآه الأوربيون فى ذلك الوقت عن قطعة صغيرة أحضرها أحد التجار من الشرق على سبيل الطرافة فقد كانت صناعة البردى منذ القدم حيث كانت تنمو سيقان البردى فى مصر وسيقان نبات الخيزران (البامبو) المجوف فى الصين وتم انتاج الشكل البدائي لورق الحرير على يد "تساي لون" ومن الطريف أن "جوتنبرج" مخترع الطباعة يروى اسمه شرقا وغربا ومن الطريف أن بغداد ليس فيها مصنع للورق إلا فى "نهران عمر" قرب البصرة ولكن التاريخ الزاهر للدولة العباسية يحدثنا عن أول مصنع فى بغداد إبان عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد بعد

أقل من 50 عاما من معرفة سمرقند لصناعة الورق وفي مجال النشر فلا ريب أن " برمبونيوس أتيكوس " أول ناشر تعرفه دراسات تاريخ الكتب حتى الآن ولا عجب أيضا حين يروى بعض المؤرخين أنه بحلول القرن الأول الميلادي كانت المكتبة شيئا أساسيا في البيت الروماني الثرى مثل دورات المياه تماما حيث بسط الرومان سيادتهم على العالم وفيما كانوا يعرفونها بأنها " روما القديمة " فما سررت من بعض أحداث التطور التاريخي بشأن الصناعة الورقية وبعض الأفراد المتميزين فيها وقاموا بتطويرها وانتشارها خطوة للاهتمام بالقراءة والكتابة ونشر العلم الصحيح والافكار السديدة والآراء الجادة وما دعم ذلك أكثر قيام بعض البارعين من المثقفين بعمل ترجمة بارعة للثقافات الأخرى وكما تقول بعض الألسن " من عرف لغة قوم أمن مكرهم " فصارت التراجم منهاجا لاجتياز ألباب الآخرين والانطلاق الى قلوبهم كالبراق أو الشهاب أو البرق الخاطف وما أكثر ما نلاقه اليوم من بيّنة من لأمر فصرت تعلم ما لم تكن تعلم وأنت تضغط بالبنان على أحد مقاليد الأزرار عبر هاتفك فانظر ماذا ترى تجد الترجمة قامت بما لم تتعلمه في حياتك جميعا وادخرت عمرك وجهدك عبر لحظات قلائل من البحث الإلكتروني فاعجب من صنيع الله الذي إذا قال للشيء كن فيكون وكلمة تطور العلم تطور العقل فأصبح أكثر تنويرا وإشراقا وتحررت النفس من الوهم والخيال نحو الحقيقة كما دعا إليها الفيلسوف " أفلاطون " في

عديد من الأقوال كأنما الوهم سجن وقيد ولا بد أن تنزع القيود والأغلال لترى الواقع على حقيقته .

وآخرا وليس أخيرا فإنَّ العقل المستنير والمعلومات المفيدة للناس ركائز ودعائم التقدم الفعلي في كل زمان ومكان ولا تحكم على مجتمع ما بالجهل سفها بغير علم وتخوض مع الخائضين فيه على غير هدى فربما أنت تجهل أمورا والمجتمع هذا من افترائك عليه براء فتبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبح نادما مع النادمين ولن تخبرك التكنولوجيا بالصدق والكذب فما عليك أنت إلا أن تستيقن الصواب من الخطأ وما عليك أنت إلا أن تراعى ضميرك اليقظ فيما يسرد من قول وأو عمل وان تتعلم مع التطور الإلكتروني بالتي هي أحسن فأنت محاسب أمام الله لا ريب ولأتدع الظن السيئ والإثم الرديء ينتزع من بين اضلاعك الحق فقل الحق ما حييت فإن لم تستطع فبقلبك فإن ذلك أضعف الإيمان وما أكثر ما يعرض علينا من فتنة ظاهرة وباطنة فارق بنفسك أن تموت على معصية وأنت على سهو وغفلة واعلم أن قدرة الله تحتويك فإن استطعت أن تساعد الآخرين فافعل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق واعلم ان العلم ليس حكرا على أحدا ما دامت السماوات والأرضين وما فيهن و من عليهن وان استطعت التواصل مع الآخرين ومشاركة الفكر والأخذ بالشورى فافعل وان بحثت

في ثنايا العلم و وفكك الله الى بحث ذي قوة وبأس شديد من الخير فلا تبخل على غيرك به ولا تبخس الناس أشيائهم فما وصلت اليه مثل المعراج يرتقى عليه غيرك من بعدك وما اخترعت من اختراع مثل المصباح ينير لك ولغيرك من أجيال فلا تكسر المصباح عمدا متعمدا واحذر أن يتحطم كما كانت واحدة من النمل تخشى أن يحطمها النبي "سليمان" وجنوده وهم لا يشعرون واحفظ الله يحفظك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وتعلم ما حييت فإن فوق كل ذي علم عليم وانشر الوعي الثقافي فلن تخسر الحسنى وافتح نافذة المعرفة فمهما تحرك هوأوها فلن يصبح عاصفة ولا صاعقة مدوية فإن أسوأ ما يلاحق المرء مثل ظله جهل يرافقه فحاول أن تتعلم من أحداث الحياة ولو كنت عالما بين العلماء فلا تحقرن من الطاعات شيئا عسى أن يكون فيها رضا الله واخفى الله سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعاصي شيئا عسى أن يكون فيها سخط الله وأخفى أوليائه من خلقه فلا تحقرن أحدا من المسلمين عسى أن يكون وليا لله سبحانه وقد تحتاج ألي بعض الشك في بعض الأفكار لتصل الى المعرفة وقال الله في كتابه الكريم "إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ" لكن الظن الذي لا يجلب الخطيئة والمعصية والذنوب فلا غبار عليه فلكي تفكر أنت فقد شهدت بأنك موجود كدليل حسي مادي وتلك نظرة ونظرية عرفها "رينيه ديكارت" الفيلسوف واغتنمها الأحياء جميعا وحملوا مقولة مشهورة لا تغادر الأذان ألا وهي "أنا أفكر إذن

موجود" وقد ركز على الشك كوسيلة تصل بك الى الحقيقة ولطالما كان العقل مفتاحا لمغاليق الحقائق الغامضة فلو لم أفكر كيف أعرف إذن حقيقة أمر من الأمور من زيفها فنحن فكرنا فيما خلق الله من خلائق وتدبرنا آيات الله وتوصلنا معا إلى وجودية خالق عظيم خلق العالم بأسره وأبدع الخلق فلا مناص ولا جدال أنه الله الخالق الواحد العظيم ولولا الله ما فكرنا فيما جرت به المقادير فلنتحرك نحو الأمام بخطوة ثابتة في طريق التقدم البناء ولا نرجع خطوات للوراء نحو أفكار هامشية سوداء مظلمة معتمدة فكم كان الماضي من الأيام أفكارا تتبع أفكارا ونعجب كيف كان الأولون والأجداد يفكرون وغدا سوف يفكر الأحفاد والأجيال القادمة بأفكار لم تصل إلى مفهومنا الحالي وسبحان من يُغيّر ولا يَتغيّر فلا راد لحكمه ولا رادع لقضائه وإن التكنولوجيا مثل الدّمى تحركها أيدى مَنْ يلهو بها أو مَنْ يضعها في ركن منزله الجديد فيحتفظ بها ويحافظ عليها فإن استطعت أن تزيد في ميدانها راية من العلم أو تضيف جنديا من المعرفة فافعل فلا بأس عليك ولا تقدّم علما في ظاهره الرحمة وباطنه من قَبْلِهِ العذاب فيحمل في ثناياه الشر فتهلك أمم لا تعلم بهم والله يعلمهم فاحذر من علم ذي وجهين فإنه ضار أكثر منه نافع لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم وكلما توطدت عرى وعلاقات وأواصر المعرفة بالتربية صرا المستقبل كالسراج الوهاج نورا وبهاء فاللهم أغدق على العرب بما فيه الخير أكثر مما أغدقت على سابقينهم فنالوا

قصب السبق في الآداب والعلوم وأغدق على الغرب الأعاجم بما فيه
الخير ايضا فيتعلمون منا ونتعلم منهم كما أمسكنا من قبل حبال التجارة
نوثقها في البر والبحر واليوم نظير بالأنباء عبر عيون وأجواء السماء
ومنذ القدم كنا عمالقة البحار والأنهار وعلماء اللغة والدين والحضارات
ولازلنا حتى تقوم الساعة فلا يترك أحد منكم ما استرعاه الله عليه فإن
من أطفال الغرب نشأ تحيط به الرعاية التامة منذ نعومة أظافره ويمهد
الرعاة ما وجب له من الاهتمام ونحن على هذه الوتيرة نسير فلا تدعوا
النفس والهوى والشيطان يحيدون بكم عن الطريق المستقيم فتضلّوا ومن
دخل ظلمة الضلال لم يخرجه إلا الهدى ومن اهتدى لله عرف غايته
ومن عرف غايته حقا استنار قلبه بالاطمئنان ومن اطمأن قلبه انتفع به
الناس انتفاعا مبينا.

تأملات في الدين والمجتمع

يوسف أيت المعلم: كاتب مغربي من مواليد 2007 من

مدينة الصويرة.

لا يخفى على شريف علمكم ، أن الإله عندما خلق الإنسان الأول وخالف أوامره صبَّ عليه لعناته ، وأنا أعتقد أن أقصاها وأنعسها ، هي لعنة التفكير ، فالتفكير قادرٌ على أن ينسف بصاحبه إلى أعماق الجحيم ، وإن كان إلى جانبه حورٌ عِينٍ في جنان عدن ، لكن هذه اللعنة الجميلة هي ما جعلت من الإنسان إنسانًا ، وميزته عن كائنات الطبيعة الأخرى ، هذا ما أخبرنا به ديكارت ، وهذا ما آمن به من تبعه.

ما رأيك إذا يا صديقي الجميل أن نعتلي جبلا غير هذا الذي نعتليه ، ولنفكر في ما لا يجرؤ الآخرون على التفكير به ، فقد أخبرتك أن التفكير لعنة ، وليس الجميع بذلك المقدار من الشجاعة القادرة على دفعهم نحو هذه اللعنة ، فقد تؤدي إلى هدم ما آمنوا به لأعوام وأعوام.

والأن دعنا نفكر قليلا فيما فكر فيه الإنسان الأول والرؤى التي
رآها وآمن بها ؟ ولنلقي نظرة خفيفة على الطريقة التي يربي بها
مجتمعنا أجياله القادمة ؟

في هذا العالم ، أوجد حقا قوة خارقة ، يد تمتد لتتحكم بأقدار
البشر واختياراتهم وسعادتهم وأحزانهم ، كل ما يمكن الجزم به أن
الإنسان يفتقد للإرادة على نفسه ، فهل سبق لأحدكم أن رأى الخوف
والحيرة في وجه القطعة؟ وهي تتأمل ورقة طائرة في الهواء ، هي لا
ترى الهواء، لكنها تنظر إلى الورقة كما تنظر إلى مخلوق حيي ، وتظن
أن بها روح تحركها أليس كذلك.

حال الإنسان الأول حال هذه القطعة ، لم يجد أي وسيلة لتبرير
وجوده وأفعاله وما يحيط به ، فقد المعنى في ذاته كإنسان ، شأنه شأن
الدابة يمارس رغبات جسمه ويشبعها خوفا من زواله دون تحقيق أكبر
قدم ممكن من المتعة ، تعلق بروحه تعلق البصير بعصاه ، فالظلام
يحيط به من كل زاوية والخوف يعتريه في كل ثانية عاش مسلوب
الإيمان محدود القدرة فارغ البطن ضال الوجهة (بعد الموت) ففكر
الهمجي قليلا ، في وسيلة تحرره من خوفه وإضفاء معنى لحياته ، وفي
شيء يبادل له اللوم غير زوجته ، وبعد تفكير وعناء حاك الهمجي لنفسه
ثوبا جديدا ، بخيوط الخوف والجوع والفضيلة وسماء "دينا حنيفا وإلهها

رحيماً". ظن أنه قادر على خلق عالم يسوده السلام والرحمة والحب ، فقط إن صنع شيء عظيم خالد لا ينام ولا يموت، لا يجوع ولا يحتاج إلى الآخرين، شيء خارج نطاق حواسه، قادر على فعل ما لا يستطيع هو الآخر فعله، و يؤمن أنه قادر على تخليصه من معاناته وألمه ، ما دام الناس اتفقوا على عبادته واحترام حرماته ، ظن هذا المسكين أن الأعضاء التناسلية ألله فقط لقدرتها على بعث الحياة ، و المجيئ ببنيين من الفراغ ، فمجدها وسجد لها وحرق البخور ابتغاء لرضاها ، لكن سذاجته لم تنتهي هنا ، فقد أبصر الرحمة في الأمطار وسبح لها ، ورأى العذاب في النار فعبدها ، إلا أنها لم تحقق له السكينة والخشوع ، فهي بعيدة عنه ، وليس بإمكانه أن يحتضنها بين ذراعيه ، فعقله الصغير يحتاج إلى شيء ملموس يحضنه بين ذراعيه ، ويكي تحت أقدامه ، فنحت لنفسه ألله – أصنام – من الطين والحجر ، وزينها بأوراق الشجر وضى بحياته في سبيل تمجيدها .

لكني لا ألومه فمن الشقاء أن يعيش المرء مسلوب الإيمان والحيلة ، غارقاً في الظلام والأوصاب والأحزان دون معنى لوجوده خاصة بعد إدراكه أنه هالك ، وأنها أيام قليلة لينتهي وجوده ، فلأي سبب سيقا تل ويغني ويتزوج طالما هو ميت، لقد فقد المعنى يا سيدي ، أعندك علم بمن فقد المعنى من وجوده.

أليس من الجنون أن يقاتل ويتغدى ويتناسل ليهرب من موته إلا
أنه ملاقيها لا محالة؟؟

وإني لألوم الخوف والجوع ؛ فكلما كان المرء خائفا هرولا
نحو صنم أو شجرة أو حتى بقرة لكي يعبدها ويطلب الرحمة و المغفرة
، مما سولت له نفسه ويرميه بأحلامه وأحزانه ، ويعلق روحه ووجوده
به ، وإن كان معبوده بحجرة ، فلا إشكال في ذلك ، فالخوف يدفع بنا
إلى الحضيض والقيام بالحماقات في سبيل الحصول على الإيمان ،
فالخوف هو الدافع الأساسي لخلق الأديان.

أي عاقل هذا الذي يربط حياته وأماله بل أعمق من كل هذا
يربط روحه بشيء غير نفسه ليحرره من " نفسه " ويخلق له السعادة (
السعادة والمعاناة في أنفسنا من كانت نفسه راضية عاش في جنة وسط
الحروب ،ومن كانت نفسه أمارة بالسوء عاش جحيما في قصره)
، "هذه وجهة نظري وأنت حري يا عزيزي في انتقادها أو تقبلها"، الخوف
من الثانية التي تلي تلك التي عاشها هي السبب في خلق ما خلق والإيمان
بما آمن ، كما أن الإيمان والتقوى يرتبطان بالحالة المادية ، والأمثلة
كثيرة حتى في زماننا هذا ، فكلما كان الإنسان فقيرا زاد تعلقه بدينه
ومؤمنا بربه ،ويصلي ويحرق البخور ويرتل الأناشيد ويكي لطلب زاد
يشفيه غراغير بطنه ويسكت صراخ زوجته في وجهه. فلو عاش هذا

المسكين مملوء البطن ، مرتاح البال لما فكر في فعلته هذه. المؤسف أنه يخيل لنا أننا تخيطنا هذه الوثنيات ، لكن الكثير منا مزال في عبادة أعضائه التناسلية ، ويسعى إلى تلبية غرائزه كحيوان بري ، وآخرون يهتفون باسم الحرية، الجمال، الذات، صدق ماركس حين قال " إنَّ التاريخ يعيد نفسه مرتين, مرة على شكل مأساة ، ومرة على شكل مهزلة "

نعم يا صديقي لقد صدق ماركس فالتاريخ يعيد نفسه على شكل مهزلة ، ولا تتوقف هذه الإعادة فقط عند ما نؤمن به بل أكثر من ذلك ، فكل شيء يعيد نفسه حتى النظام التربوي ، يعيد نفسه ، ولا يخفى عليك ، أن شأن الوالدين ، شأن المصعد الذي يقود المرء إلى القمة أو القاع ، فهم السلم الذي يتحكم بمصير الطفل وسبب سعادته أو تعاسته ، وأنه منا من وجد أهله سلما يؤدي به إلى الشموخ في القمة، ومنا مساكين فتحوا أعينهم على سلم يؤدي بهم إلى الحضيض، بخلافاتهم بعقدتهم النفسية بمطالبهم الخارقة للطبيعة الإنسانية. ألسنا ببشر؟ فمالى أبصر في أعينهم أننا مجرد دمي و صناديق تعباً بأحلامهم وأفكارهم الثقافية، وإن كانت لا تتوافق مع مصالحنا الشخصية؟

ما أن يخرج الواحد من رحم أمه حتى يجد نفسه أمام حقائق كونية ، تُبنى عليها حياته وحياته من يأتي من بعده ، فهم صفحة العلم ، و نحن صفحة الجهل . يدهسون أفكارهم في عقولنا كما يحشو الشره أمواله في بطنه ، ولا فرق إن تعلمنا طوعا أو كرها ، وإن تعلمنا نفعا أو ضرا — هو نافع في نضرهم — همهم الوحيد نقل ثقافتهم ، ومحرماتهم ، ومقدساتهم إلينا ، فقد قدسوا الملح وطلبوا منا أن نشهد لهم أنه ما أن يضعه الواحد من على ثيابه حتى تُبعدَ عليه حسد الناس وأمراض الدنيا وخبثها، و طلبوا تقديس مالا يستحق التقديس ، واحترام مالا يغني من جوع ومن سقم ، فإن رفضنا ذلك أصبحنا جيلا متخلفا ، وزعموا أننا لم نَعرف بأيدينا من إيناء المعاناة ، لنزوي به غليل وجودنا ونحافظ عليه ، فما نحن إلا أبناء الأمس ، و كل ما نفتح عليه أفواهنا ، نجده ساجدا على شمال أقدامنا أو يمينها .

فلن يُغلقو أجفانهم ، ولن يطيب لهم موت ، ما لم نضرب بالعصا التي ضربوا بها ، وأسفاه على ما وجدانهم عليه ، وعلى ما وجدناهم فيه ، قوم أسس نظامه التربوي على «فكرة المجتمع الهرمي» ، فإن تأخرت بثانية عن أخيك التوأم ، في سباقكم المنوي فهنيئا لك ، أنت الجاهل والغبي ، وهو العالم والاحترام له وحده ، وجارك أدرى بمصلحتك منك فقط لأنه جارك ، ولأن الرسول (صلى الله عليه وسلم)

قد وصى عليه ، لربما لم تصادف أدانهم قوله عن الرحمة واليسر في
معاملة هذا المسكين ، ولربما سمعوا عنها لكنهم كقرشي يضع أصابع
في أذنه حذر سماع للقرآن وفاءً للات والعزى ، لكني والله لا ألومهم ،
فما فعلوا إلا ما طُلب منهم ، وما نقلوا إلا ما علّموه لهم ، هم ببغاوات
جيلنا ، وشرفاء زمانهم ، وأقصى ما يطلبون أن نصير مثلهم ونرتل
أناشيدهم ، فنحن أبنائهم ، الفضل والشكر لهم بتلبية حاجياتنا اليومية ،
وحمايتنا من صقيع الشتاء ، ومن حرارة الصيف ، أليست هذه خلاق هي
العظماء أم أنا على خطأ ؟ هل نحن أن خسر أمام شهواتنا أم هم ؟

فلماذا وعلى ماذا يجب أن نكون ممتنين، هل على إحضارنا من
رحم العدم إلى هذا الجحيم أم لأنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم لتحقيق
بعضنا من حاجياتنا اليومية كتكفير لهم على إحضارنا إلى هنا ، حقا لا
أدري على ماذا يجب أن نكون ممتنين .

آه يا صديقي ، كدت أن أنسى يا عزيزي أن أخبرك أنك ل
تكون باراً بهم ومحبوياً ، طالما أنت إنسان يسعى للحرية لتحقيق أحلامه
الخاصة لعيش الحياة التي تريدها ، لا والله لا ، يجب أن تكون دمية
تُحرَّك بأربع خيوط أولهما لأمك الثاني لخالتك الثالث لأبيك والرابع
لعمك ، فإن خطوات خطوة خارج إرادة هذه الخيوط ، الويل ثم الويل
لك فقد أصبحت عاق بأهله عاهة على المجتمع بلاء من ربهم ، فنحن

مجرد دمي ، ويجب أن نتحرك وفق أوامرهم وإرادتهم حتى ننال الرضا والمحبة والغفران .

فإن صبرت على كونك دمية هنيئا لك ، فقد انتقلت إلى المرحلة الثانية ، وتسمع لتلك النصائح القادرة على نحت الصخور ، وتعكير مزاجك لأيام وأسابيع ، من ذاك الذي يخفي تحت فستان الحب و النصيحة والغيرة ، أحقاده وأمراضه النفسية ، فما أن يلتقي وجهك بوجهه حتى يبدأ في نصحك — حشاه أن يكون نصحا — . ومن هذا المحفوظ الذي لم يُغتصب غشاء أدنه . بهذه التعليمات السخيفة هذا صواب هذا خطأ هذا يقال هذا لا يقال فلان أعقل منك علان أفضل منك ما بال الندبة التي تحت جفونك أنت سمين أنت نحيف لا أدري هل كان يتوجب على الله أن يشاورهم في خلقه حتى ينال رضاهم أم ماذا؟ لكن السؤال الذي يفرض نفسه أيستحق حقا أن نلد أبناءنا وماذا سيستفيد العالم من أبنائنا ، والأزقة ممتلئة بالأيتام، كن رحيما وأنقذه من معاناته ولا تكن حيوانا يسعى لإشباع غرائزه، وختاما أقول كما قال أبو العلاء المعري " وأرحت أولادي فهم في نعمت العدم " .

الفهرس

إهداء	07
تمهيد	09
نقد العقل التكنولوجي	11
هشام أبأخو	11
مشكلة الهوية في العصر الرقمي	41
هبة بولنوار	41
عقل تحت حصار ناعم	57
أحلام سارة	57
التعليم والتنوير: هل تعزز مناهجنا التفكير النقدي؟	71
كوثر ملوك	71
نقد نيتشه للأخلاق التقليدية	91
حسام ذهبي	91
الإنسان بين قسوة الواقع وعبثية الوجود	121
خديجة زكري	121
بين الواقع والخيال	137
أحمد عبد الحكيم محمد علي	137
تأملات في الدين والمجتمع	161
يوسف أيت المعلم	161

صحوة العقل

مقالات

كتاب جماعي يستكشف تحولات الفكر الإنساني في ظلّ تحديات العصر الرقمي، من هيمنة التكنولوجيا وتشويش الهوية، إلى أسئلة الأخلاق والمعنى والواقع.

تسعى فصول الكتاب إلى تفكيك حصارات العقل المعاصر، سواءً عبر أنظمة التعليم أو سلطات الخطاب، وتطرح تأملات نقدية في علاقة الإنسان بالمجتمع والدين، بين قسوة الواقع وغُموض الوجود. إنه دعوة للتفكير الحرّ، ونقد المُسلّمات، وبحث عن يقظة فكرية تعيد للعقل إنسانيته

ISBN: 978-9969-9926-7-0

9 789969 992670

