

> ٤

976

ICAS
JAKARTA
LIBRARY

الدين والثورة

عن مصر

١٩٨١ - ١٩٥٦

١- الدين والثقافة الوطنية

دكتور حسن حنفي

الناشر
مكتبة مدبولي

٧٥٦٤٢٩

卷之三

Lauda

2011-144

تصميم الغلاف : محمد عمر

الاهـداء

إلى أحزاب المعارضة المصرية

د· حسن حنفى

مقدمة الطبعة الأولى

« الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » سجل ل بتاريخ مصر الحديث عن الدين والثورة ابان الفترتين الرئيسيتين في عمر الثورة المصرية . الأولى فترة الثورة وحلم الستينات (١٩٥٢ - ١٩٧٠) ، والثانية فترة الثورة المضادة وواقع السبعينات (١٩٧٠ - ١٩٨١) . لذلك كان من ضمن الاختيارات للعنوان « الثورة والثورة المضادة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » . وهو أقرب الى الكتاب الوثائقى يقص بدأياً الثورة ونهايتها في مصر في غمرة الأحداث التي عصفت بها . وقد كتب معظمه للصحافة داخل مصر وخارجها . وبالتالي غالب عليه الأسلوب الخطابي ، واتسم بالنبرة العالية . كانت الغاية مخاطبة الجماهير العربية في مصر وخارجها والتوجه لها مباشرة بالنداء .

وقد كتب معظمه في الفترة ١٩٧٦ - ١٩٨١ أي على مدى خمس سنوات في عنوان الثورة المضادة في مصر ، وبعد قانون الاستثمار في ١٩٧٤ وب بداية الانفتاح الاقتصادي ، وبعد انتفاضة يناير ١٩٧٧ ، والمعاهدة المصرية الاسرائيلية في مارس ١٩٧٩ ، ومقاومة التطبيع ابتداء من ١٩٨٠ ، ثم مذبحة سبتمبر ١٩٨١ ، وأخيراً اغتيال الرئيس في أكتوبر من نفس العام . كتب في غمرة الأحداث التي مرت بمصر ابان التحول عن ثورتها والتي هزت وجداننا القومي وقناعتنا الأولى .

ويكون الكتاب من جزأين : الأول « في الثقافة الوطنية » ، والثاني « في اليسار الديني » . وكان قد أعلن عنهما من قبل انهما يمثلان قضيائنا معاصرة ، الجزءان الثالث والرابع . ولكن لم أنشأ استبقاء العنوان القديم الذي صدر منه جزءان سابقان ، الأول « في فكرنا المعاصر » ، والثاني « في الفكر الغربي المعاصر » والذي يعبر عن الأحداث التي مرت بمصر بعد هزيمة ١٩٦٧ والى ١٩٧١ . وبالتالي أكون قد شهدت على عصري مرتين : الأولى في « قضيائنا معاصرة » في السقينات في فترة ما بعد

الهزيمة في ١٩٦٧^(١) ، والثانية في « الدين والثورة في مصر ١٩٥٣ — ١٩٨١ » في السبعينات في فترة الثورة المضادة في مصر ١٩٧١ — ١٩٨١ .

وفي كلتا الفترتين ، حاولت الجمع بين العلم والوطن ، وأن أمars دورى كعالم ومواطن كما كان يفعل الفقهاء القدماء . فلما فرق عندي بين الجامعة والوطن ، ولا بين البحث العلمي والانتمام السياسي . وقد استغرق ذلك من العمر ما يقرب من السنوات العشر على فترتين . فما كان يعقل والمنزل يحترق ، والأرض محترقة ، والاستقلال الوطني ضائع ، والحريريات منتهكة ، والتفاوت الطبقي بين الأغنياء والفقراء في اتساع ، والأمة مجزأة يحارب بعضها بعضاً ، والهوية مهددة ، والجماهير لا مبالية أن أوائل « التراث والتجديد » وهو مشروع العمر الذي يؤصل مأسى العصر ويعرف على أسبابها وطرق مواجهتها في التراث القديم باعتباره مخزوننا نفسيًا عند الجماهير والمكون الرئيسي لثقافتنا الوطنية^(٢) .

ولما لم يكن في العمر بقية ، وكان مشروع « التراث والتجديد » هو الباقي على المدى الطويل فقد آثرت أن أكتفى بهاتين الشهادتين على أحداث العصر والتي كلفتني عشر سنوات من التوجه المباشر من خلال الصحافة إلى جماهير الشعب . وأن أخصص ما بقى من عمر لمشروع « التراث والجديد » ، وأصدر أجزاءه تباعاً بعد أن تأخر الجزء الأول « من العقيدة إلى الثورة » أكثر من خمسة عشر عاماً بسبب أحداث العصر^(٣) وأصبح السؤال الآن : متى يتم إنجاز هذا المشروع بحسباته الثلاث : موقفنا من التراث القديم ، وموقفنا من التراث

(١) دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٧٦ — ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية ١٩٨٧ — ١٩٨٨ ، (الطبعة العربية الأولى دار التدوير ، بيروت ١٩٨٠) .

(٢) « التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم » ، الطبعة الأولى ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٧ (الطبعة العربية الأولى ، دار التدوير ، بيروت ١٩٨١) .

(٣) « من العقيدة إلى الثورة ، محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين » خمسة أجزاء ، مدبولي ، القاهرة ١٩٨٧ — ١٩٨٨ .

العربي ، وموقفنا من الواقع أو نظرية التفسير اذا ما استنفذ الجزء
الأول من الجبهة الأولى رصيد العمر ؟

لذلك يصدر هذا الكتاب ولم يعد في العمر بقية لشهادة ثلاثة على
أحداث العصر القادمة . وأنترك ذلك لأجيال أخرى تقوم بها أكثر شبابا
وحماسا ، بل أكثر وعيا وادراكا . وبإصدار هذين الجزأين أقول وداعا
للصحافة^(١) .

وقد أهديته إلى « أحزاب المعارضة المصرية » . فقد كتبت معظم
مقالات هذا الكتاب وأنا أعمل معها خاصة مع حزب « التجمع » الذي
تعلمت منه الكثير ، حوارا مع قياداته الفكرية ، وعملا مع كوادره
الحزبية ، واتصالا بجماهيره الثورية .

حسن حنفى

القاهرة نوفمبر ١٩٨٧

(١) نظرا لتضخم الفصول ، ورغبة في الوصول الى الجماهير الواسعة ، وحتى لا يستثار
وشياخنا الأجلاء بنواصي الطرق واكتشاف المصحف ثم اصدار كل فصل في جزء مستقل . فصدر
الكتاب في ثانية أجزاء على النحو الآتي :
١ - الدين والثقافة الوطنية .
٢ - الدين والتحرر الثقافي .
٣ - الدين والنساء الوطني .
٤ - الدين والتنمية القومية .
٥ - الحركات الإسلامية المعاصرة .
٦ - الأصولية الإسلامية .
٧ - اليمين واليسار في الفكر الديني .
٨ - اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية .
ويصدر الكتاب عن (دار ثابت) التي نشرت أعمال المفكر الإسلامي الكبير خالد محمد خالد .
كتاب « الدين في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » هو استئناف لروح « من هنا نبدأ » ، « مواطنون
لا عايا » ، « الديمقراطية أبدا » ، « الدين في خدمة الشعب » ، « لله والحرية » ، « لكر
لا تحرثا في البحر » ، « انه الانسان » ، « نحن البشر » .. الخ . فليها منا خالص الشكر

الجزء الأول

الدين والثقافة الوطنية

Belarusian

Belarusian

فِي الْقَوْفَةِ الْوَطَنِيَّةِ

أولاً : مقدمة : ماذا تعنى الثقافة الوطنية ؟

الثقافة الوطنية هي المكون الرئيسي لمزاج أى شعب يستمد منها تصوراته للعالم وبواعته على السلوك ، تظهر سماتها في الأفراد وفي الشعوب على حد سواء ، في الوعي الفردي وفي الوعي الاجتماعي وفي الوعي التاريخي . وقد حاول البعض ربط الثقافات الوطنية بانماط الروح الإنسانية وبنماذج مسبقة تتتحكم في بنيتها . فهناك روح أبواللو العاقل في مقابل روح ديونيزيوس الانفعالي كما هو معروف عند نيتشر . ومع ذلك فهي تعبير عن أمزجة الشعوب وطبيائهما وتاريخها على نحو استقرائي مكتسب ، وليس نمطاً مثاليًا مسبقاً على نحو استباط أولاني . وقد يسمى البعض الثقافة « القومية » بدلاً من « الوطنية » ، وهي أيضاً تسمية صحيحة . فارتباط الثقافة بالوطن ارتباطها بالقوم . اذ لا وطن بلا قوم ولا قوم بلا وطن . وسيرد للفظان مترادفين . الا أن لفظ « القومية » قد يدل على مذهب معين للقوميين في حين أن لفظ « الوطنية » يشارك فيه الوطنيون جميعاً قوميين أو ليبراليين ، ماركسيين أو إسلاميين .

وت تكون الثقافة الوطنية من عناصر عديدة في مقدمتها الدين والتراث الديني والحكم والأمثال العامية وسير الأبطال والملاحم الشعبية وشواهد من تاريخ البطولة وحكمة الشعوب . فمازال الدين أهم روافدها لا العلم ولا التقنية ولا التصنيع ولا حتى الاصلاحات الاجتماعية والانجازات الثورية والخدمات العامة الأخيرة . والتراث مخزون نفسي في ثقافة الجماهير^(١) . لا يختلف في ذلك التراث الإسلامي عن التراث المسيحي أو التراث اليهودي . فهناك الدين الشعبي ، الدين الآشوري الشعائري ، كأساس واحد ومنبع متصل لها ، يوحد بينها من الأساس .

(١) انظر كتابنا التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم من ٩ - ٤٨ ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة - ١٩٨٠ . [اكتفيت في معظم الحالات بالإشارة إلى دراساتنا السابقة إكمالاً لموضوع نطرقنا إليه كثيراً وليس أثيناً لمساهمات الباحثين العرب في هذا الميدان] .

أما الوافد المعاصر من مظاهر العدادة فالعلم والتكنية والتصنيع وأساليب الحياة الحديثة فهي حديثة العهد على الثقافة الوطنية ، محاصرة في طبقة محددة وان اتسع أثرها في باقي الطبقات الشعبية بعد هجرة العمال المصرية إلى الخارج وزيادة قدرتها على الشراء بعد العودة خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية الحديثة . ويحدث أثرا مضادا تحت وطأة التغريب وذلك برفع الثقافة الوطنية نحو رافقها الأول وهو الدين ، التراث حماية لها من الوقوع في الثقافة الوافدة ، ودفعا عن ثقافة الموروث ، وبالاضافة إلى هذين المصادرتين الرئيسيتين للثقافة الوطنية ، الموروث والوافد ، هناك الواقع المباشر الذي منه نشأت بتشابكه ، وتضارب مصالحه ، واختلاف طبقاته ، وصراع قواه . الثقافة الوطنية إذن على مفترق طرق ثلاثة : الموروث الديني ، والوافد العلماني ، والواقع الحي المباشر^(٢) .

وان إعادة بناء الثقافة الوطنية في البلاد النامية يحل الشكالها الرئيسي وهو ازدواجية الثقافة بين المحافظة الموروثة والعلمانية الوافدة ثم انعزاز كلّيّهما عن الواقع الحي للناس ولصالح الجماهير وتحديات العصر . وهي أساس التحديث الشامل سواء التغيير الاجتماعي أو تقليل المجتمع كله من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى . إن إعادة بناء الثقافة الوطنية هو جزء من تحديد المجتمعات وضمان لاستمرار ثورتها حتى لاتصاب بالردة أو النكوص أو الانقلاب إلى ثورة مضادة . ما أسهل وما أسرع من تغيير المجتمعات بقرارات ثورية من السلطة السياسية تنتهي بمجرد انتهاء القيادة الثورية ، وما أصعب وما أطول من تغيير المجتمعات بإعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون هي الفيامنة والحراسة لاستمرار الثورة والبقاء على التغيرات الاجتماعية ومكاسب الثورة حتى ولو تغيرت القيادة الثورية . وتلك أهم قضية لدى

(٢) انظر دراستنا : «موقعنا الحضاري » بحوث المؤتمر الفلسفى «العربى الأول» ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٨٥ وأيضا في «دراسات فلسفية» ، الإنجليو المصرية ، القاهرة ١٩٨٨ .

الشعوب النامية على خلاف ما هو عليه الحال لدى الشعوب المقدمة .
 فما زالت الشعوب النامية تمر بمرحلة انتقال من التقليد إلى الحداثة ،
 من التقديم إلى الجديد ، من التراث إلى المعاصرة . و مازال الاختيار
 لم يحسم بعد بين كافة البدائل : القطع مع القديم باسم الجديد ،
 رفض الجديد دفاعاً عن القديم ، الجمع بين الاثنين عن طريق التجاوز
 والتمييز بين المستويين ، قديم في السلوك الشخصي وحديث في السلوك
 العام أو حديث في السلوك الشخصي ، قديم في السلوك العام ، الجمع
 بين الاثنين عن طريق تطوير القديم من داخله بأساليب العدالة
 المطوية فيه^(٣) . وهو النمط المطروح أمامها الذي يلاقى موافقة
 الأغلبية ، نمط « التغيير من خلال التواصل » . أما النموذج الغربي فانه
 يقوم على الانقطاع بين التراث والتجديد ، بين التقاليد والتحرر ،
 بين القديم والجديد . وبقدر ما يتم نقد القديم ورفضه يتم التحرر منه
 وابداع الجديد ، وبقدر ما يتم التخلص من التراث والفك من اسراه
 يتم اطلاق قيد العقل وممارسة حرية الفكر واستقلاله ، وبقدر التخلص
 من اللاهوت القديم يتم اكتشاف الطبيعة والانسان ، وبقدر ما يتم
 الخلاص من المعرف الالهية المعطاة ملفاً يتم الثقة بالعقل وبقدرته على
 اكتشاف مناهج جديدة ، توصله إلى العلم ، وتساعده على كشف الحقائق .
 وبقدر ما يتخلص من الشرائع الكتبية وسلطانها يتم اكتشاف الشرائع
 الانسانية والقانون الوضعي .

والثقافة الوطنية هي الأساس الذي منه تخرج الأيديولوجيات
 السياسية . وان آلية أيديولوجية سياسية ترد من خارج الثقافة الوطنية
 يسهل حصارها وعزلها ثم استبعادها . وقد استطاعت الثقافة الوطنية
 كآلية أيديولوجيات سياسية وهويات قومية تثوير الشعوب . فقد كان
 الأدب الروسي هو الوعاء الذي منه خرجت الثورة الروسية ، وكانت
 حلقات الأدباء نواة تخرج منها حلقات الثوار . كما كانت الثورة

(٣) انظر مثالنا : « التراث والتراكم والتغيير الاعجماني » في دراسات ملخصية ، الاجنبى
 المصرية ، القاهرة ١٩٨٨ وايضاً ، التراث والتجديد ، ص ٢١ - ٢٤ .

الفرنسية ابنة حركة التنوير ، وكانت الثورة الامريكية امتداداً للتنوير الفرنسي والتنوير الامريكي عند توماس بين ، وكانت الثورة الايرانية تحقيقاً للإسلام كثوية قومية وایديولوجية سياسية في مواجهة التغريب الفكري والسياسي ابان حكم الشاه ، وقد استطاعت الثقافة الوطنية في تاريخنا الحديث أن تكون المهد الذي منه خرجت حركاتنا الاصلاحية وثوراتنا الحديثة منذ عرابى حتى عبد الناصر^(٤) ، الثقافة الوطنية هي جمع بين العلم والمواطنة ، وهمما شرطان لتقدم كل شعب ، فلا علم بلا التزام قومي ، ولا التزام قومي بلا علم^(٥) .

وإذا كانت الثقافة الوطنية تشمل كل « البناء القومي » من قيم وسلوك فأنها تكون مزاج الفرد وروح الشعب وتراث التاريخ . وبصرف النظر عن المدارس السلوكية ومدى ابرازها عامل الثقافات في سلوك الأفراد والجماعات فانه مما لا شك فيه أن الثقافة أحد مكونات السلوك . ليست المسألة فقهية صرفة ومماحكات نظرية لا حل لها ، فيها قولان ، ولا مخرج منها : أيهما أسبق البناء التحتى أم البناء الفوقي ؟ أيهما علة وأيهما معلولا ؟ أن وضع الاشكال على هذا النحو من أجل حل أحدي الطرف وضع غير علمي وحل غير علمي ، خاضع لعقلية الثنائية المتعارضة التي سادت الوعي الأوروبي ، تجزئة الحقيقة الواحدة الى عدة عوامل متنافرة متضاربة ثم رد الكل الى أحد أجزاءه . ان الواقع كل متشابك ، جدل بين العلل ، أثر متبادل بين البنيتين . وهو ما يؤكده التقسيير الجدل . ويقم الجدل بين البنيتين في طرف ثالث وهو الشعور الفردي والجماعي ، الوعي الانساني والحضاري . ومن هنا تأتى أهمية ظاهريات هيجل وظاهريات هوسرل .

(٤) انظر مقالتنا : « الدين والثورة في الثورة العربية » ، « عبد الناصر والدين » ، « عبد الناصر والشاه » ، « عبد الناصر والختلف الإسلامي » . الفصل الرابع ، الدين والثورة الوطنية .

(٥) انظر مقالتنا : « الاصلاح العامي » ، « الجامحة والوطن » ، « المقدم السابق » ، الفصل الاول ، الدين والثقافة الوطنية وايضاً « رسالة الجامعة » في فضليا بعاصرة ، الجزء الاول ، في مكوننا المعاصر من ٢٠٨ - ٢٢٩ .

وـالثقافة الوطنية ليست وحدة متجانسة تعبـر عن فـسق وـاحـد ، عن مذهب محـكم بل تضم مـكونات عـديدة مـتـبـاـفـة وـمـتـقـاـضـة ، بل الـإـيجـابـ والـسـلـب ، بـها الـأـمـالـ الـعـامـيـة وـالـحـكـمـ الـشـعـبـيـةـ بلـ وـالـعـقـائـدـ الـمـذـهـبـيـةـ الـتـىـ تـحـثـ عـلـىـ الـعـمـلـ وـالـجـهـدـ ، وـتـرـفـصـ الـظـلـمـ وـالـقـيمـ وـالـاسـتـكـانـةـ وـالـخـنـوـعـ ، وـبـهاـ أـمـثلـةـ مـضـادـةـ تـدـعـوـ إـلـىـ تـرـكـ الـأـمـورـ تـسـيرـهـاـ الـمـقـادـيرـ وـإـلـىـ الـاسـتـسـلامـ لـلـمـكـتـوبـ .ـ وـيـرـجـعـ هـذـاـ التـنـاقـضـ إـلـىـ أـنـ مـكـونـاتـ الـثـقـافـةـ الـوـطـنـيـةـ اـفـراـزـ لـعـدـيدـ مـنـ الـظـرـوفـ الـمـتـبـاـيـنـةـ ، وـتـعـبـرـ عـنـ كـافـةـ الـطـبـقـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ بـمـصـالـحـهـاـ الـمـتـارـضـةـ .ـ وـيـكـونـ التـحـدـىـ الـأـعـظـمـ هـوـ كـيفـ يـمـكـنـ تـحـيـيدـ الـجـوـانـبـ الـسـلـبـيـةـ وـابـراـزـ الـجـوـانـبـ الـإـيجـابـيـةـ منـ آجـلـ تـشـيـطـ الـذـهـنـ وـتـعـبـيـةـ الـجـمـاهـيرـ .ـ فـاـذـاـ مـاـ اـعـتـمـدـ نـظـمـ الـقـهـرـ وـالـطـغـيـانـ عـلـىـ الـجـوـانـبـ الـسـلـبـيـةـ تـأـكـيدـاـ لـحـقـ الـسـلـطـانـ وـوـاجـبـ الطـاعـةـ فـاـنـ فـرـقـ الـمـعـارـضـةـ تـسـقطـيـعـ الـاعـتـمـادـ عـلـىـ الـجـوـانـبـ الـإـيجـابـيـةـ تـأـكـيدـاـ لـحـقـ الـشـعـبـ وـوـاجـبـ الثـورـةـ^(٣) .ـ

وأخيرا ، تعبير الثقافات الوطنية عن خصوصيات الشعوب ضد ما يسمى بالثقافة العالمية التي ما تكون في العادة الثقافة الغربية وضد سفولية العلم الذي هو في العادة أيضا العلم الغربي نظرا لأن الثقافة المعاصرة والعلم الحديث قد ظهرما في عصر الريادة الأوربية في القرون الخمسة الأخيرة . وبالتالي فهى قادرة على حماية الشعوب من هيمنة ثقافة على أخرى . ان الثقافة الواحدة الشاملة والعلم الواحد الشامل إنما هو أسطورة تروجها الثقافة الرائدة والعلم الحديث من أجل الهيمنة الثقافية ونقل العلم من المركز إلى المحيط . كل ثقافة هي ثقافة محلية بالضرورة . وكل علم هو أيضا محلى بالضرورة نظرا لأن العلم هو أحد الأنشطة الذهنية ، يعكس البنية الثقافية للحضارة التي ينشأ فيها هذا العلم . أن خصوصيات الثقافة الوطنية لا تعنى وجود جزر منعزلة لا رابط بينها ولا اتصال . فهناك الترجمة والتقليل بين الثقافات ، وتبادل الالفاظ واستعاراتها ، وامكان المعانى ورؤيه الاشياء . وقد حدث ذلك

في الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، مطبوعة مؤقتنا من التراث الغربي، في تطبيعاً معاصرة، الجزء الأول، انتظروا دوايتا،

بين الثقافة الإسلامية والثقافة اليونانية والفارسية والمهدية القديمة .
كما أن تشابه الأمثل العامية وقواعد حكمة الشعوب التي تتحقق كل الثقافات، إنما تدل على وجود طبيعة بشرية واحدة وراء الموروث الإنساني المشترك . هناك إذن مستويات للروابط بين الثقافات : مستوى المعنى والمهيات عن طريق الترجمة والنقل والتبادل الحضاري ،
ومستوى التجارب البشرية المشتركة ووحدة الطبيعة الإنسانية وتجانسها عبر الزمان .^(٧)

ثانياً : الثقافة الوطنية والإيديولوجيات المعاصرة في مصر .

كان إغفال أهمية الثقافة الوطنية في تاريخنا المعاصر أحد أسباب
تعثر نهضتنا الحديثة وردة ثورتنا المعاصرة . فإذا كان قد عرفنا خصوصيات
أيديولوجيات النهضة فإنها جميعها وعلى درجات متفاوتة لم تؤسس
ابنيتها بحكم تام على مكونات الثقافة الوطنية للشعب . فجاءت
محاصرة مبكرة ، معزولة عن ثقافة الجماهير على النحو التالي :

١ - لقد استطاعت « البيرالية » الممثلة في حزب الوفد والتي
حكمت مصر حتى قبل الثورة المصرية الحديثة أن تؤسس نفسها على
التراث الوطني المصري منذ ثورة ١٩١٩ وما بعدها . وخرج كتابها ،
وتصرف النظر عن ولائهم الحزبي لهذا الجناح أو ذاك ، يدعون للحرية ،
ويطالبون بأعمال العقل ، ويدافعون عن الدستور والنظام البرلمانية وتعدد
الاحزاب . وظهر في هذا الاطار « حياة محمد » ، « في منزل
الوحى » .. الخ . ولكن ظلت البيرالية محصورة في طبقة الباشوات ،
وظل التجديد أحد انجازاتها . أما ثقافة الجماهير فظللت دينية تقليدية
محافظة ترفض الانقطاع عنها والعنف معها كما حدث مع « الإسلام
وأصول الحكم » ، « الشعور الجاهلي » ، « تحرير المرأة » ، « من

^(٧) هذا بحث قابل من أجل أن يكون ملخصاً عاماً لكل البحوث الموجودة في عددين الجزئيين من « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » باتساعهما النسبي . وقد الفي في الأصل محاضرة في ندوة الخميسين في منزل مدبغنا ، عبد المنعم طيبة علم ١٩٧٦ ، وقد المتداولة
هذا البحث في سبتمبر ١٩٨٧ من الناطق العلامة الفقيه كونت هذه المحاضرة .

هنا نبدأ » ٠٠ الخ ٠ ظلت البيروالية أقرب إلى الأيديولوجية الوافدة منها إلى الأيديولوجية الموروثة ، تقليداً للغرب وليس بعثاً للقديم ، أسوة بأوروبا وليس أحياء للمعتزلة ٠ فلم ينجح تركيب البيروالية الوافدة على الأشعرية والتصوف المكونين الرئيسيين للثقافة الشعبية ٠ لذلك سرعان ما انهارت أمام المحافظة التقليدية والموروث القديم ٠ كانت البيروالية مجرد نتوء سطحي في الحياة السياسية ، ولم تكن رافداً أصيلاً في ثقافة الجماهير ٠

٢ - ثم اعقبتها « الاشتراكية العربية » بعد تطورها من التصوير إلى الاشتراكية الديمقراطيّة التعاونية ونهايتها في الاشتراكية الديمقراطيّة ابان الثورة المصرية^(٨) ٠ وعلى الرغم من تعبيرها عن صالح الجماهير إلا أنها لم تتبّق من ثقافتها الوطنية بالرغم من أدبيات الاشتراكية والإسلام التي غلب عليها الطابع الدعائى الذي قام به جهاز الدولة لبرير قرارات السلطة السياسية ٠ ولو أن السلطة اختارت الرأسمالية طريقة للتنمية وعادت الاشتراكية لخرجت أدبيات الاقتصاد الحر في الإسلام كما يحدث الآن في البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال واتهام الاشتراكية بالشيوعية والاتحاد باسم الإسلام ٠ لم ترتبط الأهداف القومية بالثقافة الوطنية ارتباطاً عضوياً ، وظلت في مجموعها أهدافاً علمانية أو على أكثر تقدير تعبيراً مباشراً عن مصلحة الجماهير مثل التحرر من الاستعمار ، تذويب الفوارق بين الطبقات ، تكوين القطاع العام ، اعطاء حقوق العمال ، الاصلاح الزراعي ، توزيع الأرض على الفلاحين ، التصنيع ، مجانية التعليم ، تحالف قوى الشعب العامل ، الوحدة العربية ، سياسة عدم الانحياز ٠٠٠ الخ ٠ بل تمت معاّدات كل محاولة جادة لتأصيلها عن اقتناع وصدق قبل الثورة وبعدها مثل « العدالة الاجتماعية في الإسلام » ، « معركة الإسلام والرأسمالية » « السلام العالمي والإسلام » ٠٠٠ الخ ، حرصاً على السلطة ، واحتكاراً للفكر والممارسة ، وخوفاً من تحول الأصالة الفكرية إلى قياد سياسي

(٨) انظر دراستنا : الدين والتنمية ، الدين وتوزيع الدخل القومي في مصر ، الفصل الخامس ، الدين والتنمية القومية .

وتنظيم شعبي وحركة جماهيرية بديلة عن السلطة السياسية ، سلطة الضباط الأحرار . نشأ الصراع بين ممثلي المكون الرئيسي للثقافة الوطنية وهم الإخوان المسلمين وبين حاملى الأهداف القومية الجديدة وهم الضباط الأحرار وانتصر الضباط الأحرار فانزوى الإسلام في القلوب ، وانحسر عن المشاركة في الحياة العامة ، وتحول تحت وطأة التعذيب والحصار إلى إسلام محافظ راغب في الانتقام ، رافض لكل شيء . استشهد سيد قطب ، واستمر التعذيب بين جدران السجون ، ولم توجد جماعة إسلامية علنية تقوم بمهمة التربية الإسلامية مما نتج عنه اصابة المجتمع بالتفسخ والانحلال وبالتالي دفع الإسلام المحافظ إلى التشدد وإلىزيد من المحافظة . ولقد استعمل هذا المكون الرئيسي للثقافة الوطنية لضرب هذه الأهداف ذاتها بطريق غير مباشر نظراً لأن هذه الأهداف صورت على أنها خارجية وافية مفروضة على الناس . وما أسهل ما تنشط الثقافة الوطنية فتجند الجماهير ، وتجرف أمامها كل ثقافة اعلامية وكل سلطة سياسية . وكان نتيجة لتقويق الإسلام على ذاتها دفاعاً عن نفسه ضد مخططه أن اعتبرت الثقافة الوطنية غاية في ذاتها وليس وسيلة لتحقيق الأهداف القومية . وحتى تزايد السلطة السياسية على أنصار الإسلام المضطهد أمام الجماهير كثر الحديث عن تأكيد الهوية وكأنها غاية في ذاتها ، وتم تأسيس فرق الفنون الشعبية ولكن دون تسييس ودون أن تكون وسيلة عضوية ، لا اعلامية ، لتحقيق الأهداف القومية .

٣ - أما جماعة « الإخوان المسلمين » واستمرارها في الجماعات الإسلامية الحالية فانها تمثل المكون الرئيسي للثقافة الوطنية وهو الإسلام . وبالرغم من أنها على حق من حيث المبدأ إلا أن الثقافة الوطنية التي تمثلها ونظراً لنهميش الجماعة بقوة الطرد المركزي أما إلى داخل السجن أو إلى خارج البلاد لم تمتلك بالدافع الذي تعينه الأمة ، وظلت فارغة بلا مضمون متقطعة على ذاتها وكأنها غاية في ذاتها وليس وسيلة لتحقيق مصالح الناس تستعمل كشعار واعلان بعد أن تم

استئصالها من كافة أجهزة الاعلام . وقد عادت بعض الممارسات في سلوك الجماهير على أساس أنها بدع مع أنها أصبحت جزءاً من الدين الشعبي مثل الموالد والاعياد الدينية والطرق الصوفية مع أنها يمكن أن تتحول إلى مهرجانات سياسية وخلافاً حزبية قادرة على تجديد الجماهير في الزوايا كما حدث في المهدية في السودان والمنسوية في ليبيا . كما تم إغفال خصوصية الشعوب من أجل عالمية الاسلام مع أن الاسلام ثقافة وطنية تختلف باختلاف الشعوب . الاسلام في أندونيسيا متراوحة مع الهندوسية ، وفي افريقيا متراوحة مع الثقافات الزنجية ، وفي آسيا مع البوذية . فالاسلام الآسيوي والاسلامي الزنجي كلاهما ثقافات وطنية لشعوب آسيا وأفريقيا . وان أسطورة الثقافة العالمية التي يروجها الغرب كأحد وسائل الهيمنة الثقافية أولاً ثم السياسية والاقتصادية والعسكرية ثانياً هي نفس أسطورة الاسلام العام الشامل الذي يغفل قضية الواقع من أجل المبدأ . كما ساد الرأى الواحد والمذهب الواحد على التعدد الفكري والمذهبي الذي يميز الثقافات الوطنية مما يؤدي الى تسكينها ويفقدها القدرة على الحركة واثارة الاذهان والقدرة على الحوار الخلاق والنقاش الحر . ولما كانت الثقافة الوطنية ثقافة مضمون تلقائية خلقة فان ما يقتضيها هو الواقع في التفسير الحرفي لكونها الرئيسية وهو الاسلام ، والنزول من النص الى الواقع بدلاً من الصعود من الواقع الى النص . وقد يستعمل الرائد الرئيسي للثقافة الوطنية للوصول الى الحكم عن طريق القفز على السلطة دون اعادة بناء للثقافة الوطنية وقبل تبعية الجماهير ، واعتماداً على جدل الكل ولا شيء ، اما أن يؤخذ الاسلام كله أو يترك كله ، وبنوع من الغضب والتشننج وضيق الصدر وفاععاً عن حق الله وليس دفاعاً عن حقوق الانسان^(٩) .

٤ - أما «الماركسية» فانها تبدو وكأنها تعتمد على الثقافة الوطنية ، وتشجع الفنون الشعبية ، وتكثر الحديث عن الشعب والثقافة الجماهيرية ،

(٩) انظر مقالاتنا : ماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان ؟ ماذا خسرت مصر بالقضاء على جماعة الاخوان ؟ كيف يمكن تطوير نكرة الاذوان ، الجزء الثاني «في اليسار الديني» الفصل الثامن : اليمين واليسار في الفكر الديني .

وتنشأ المجالات باسم « الثقافة الوطنية » الا أنها ترى أن الایديولوجيا ليست علما ، وأن الثقافة الوطنية أشبه بالايديولوجيات ، وبالتالي فهي ليست علما . الماركسية وحدها في العلم ، علم المادية التاريخية أو المادية الجدلية . وبالتالي فهي ترتفع على الثقافة الوطنية وتعتبرها أقرب الى الفن والتسلية منها الى العلم الاجتماعي . وتبصر الماركسية من الثقافة الوطنية الفن والأدب باعتبارهما عنصران مكونان لأمزجة الشعوب ، وتترك السياسة للماركسية كعلم شامل مع أن الثقافة الوطنية أيضا مليئة بالرؤى السياسية ، وكان الهدف هو اثبات المبدأ اي الالتزام بثقافة الشعب على مستوى الفنون الشعبية من أجل افساح المجال للعلم الشامل او للایديولوجيا العلمية وهي الماركسية والتى هي في الحقيقة أقرب الى الثقافة الغربية منها الى العلم الشامل . وكثيرا ما تعزو الماركسية الثقافة الوطنية الى ثقافة الطبقة . ولما كان الصراع بين الطبقات هو أساس الحراك الاجتماعي فان الثقافة الوطنية ما هو الا السلاح الایديولوجي الذى تستعمله كل طبقة لكسب هذا الصراع . وهنا تضييع وحدة الثقافة الوطنية كما تضييع وحدة الشعب . انه مملا شئ فيه أن الثقافة الوطنية افراز لكافة الطبقات الاجتماعية خاصة الطبقات الشعبية التي تعبّر عن نفسها بالأمثال والحكم اكثر مما تعبّر عن نفسها بالفن الرفيع كما هو الحال في الطبقات العليا . ولكن ذلك لا يعني عدم وجود ثقافة وطنية واحدة لشعب تظهر فيها روح الشعب من خلال تعدد الطبقات الاجتماعية وتضارب مصالحها .

٥ - أما عن الحزب الوطني حزب « مصر الفتاة » الذي حاول الجمع بين الوطنية والاسلام فانه اعتمد بالفعل على الاسلام كأساس وطني وليس كنظرية سياسية ، مجرد عاطفة دينية لتحميس الناس وليس كرؤية سياسية تحقق مصالحهم . كما ارتبط الاسلام بدولة الخلافة أكثر من ارتباطه بالثقافة ، وبسياسة المحاور أكثر من ارتباطه بالتراث . كان الارتباط بين الوطنية والاسلام على أساس خطابي وليس على أساس علمي عقلى عن طريق اعادة فهم الاسلام بناء على متطلبات

الأمة وفي مواجهة تحديات العصر . وكان يغلب عليه طابع الممارسة العملية أكثر من طابع التأصيل النظري . ولا يستبعد العنف كأحد وسائل الممارسة مما قد يتعارض مع روح الشعب وبنية الثقافة الوطنية .

ثالثا : الثقافة الوطنية والمفاهيم الموازية :

وقد تنشأ مفهوم الثقافة الوطنية من عدة مصادر في تاريخ الفكر أصبحت كلها مفاهيم موازية ومترادفة مع مفهوم الثقافة الوطنية . وتدرج كل ثلاثة مفاهيم تحت مجموعة واحدة فمثلاً مفاهيم روح العصر Kulturgeist وروح الشعب Volksgeist وروح الحضارة Zeitgeist تدرج كلها تحت مفهوم الروح في الفلسفة الألمانية . أما مفاهيم الشخصية القومية National Character والإيديولوجيا وتصورات العالم Weltanschauung فهي أيضاً تدرج تحت الجانب النظري والعملي ، العرف والسلوكي للوعي الفردي والوعي الاجتماعي . أما مفاهيم الدين والتقاليد والتراكم ، وقيم الطبقة ، والعادات والأعراف فإنها أقرب إلى علم الاجتماع الوضعي وإلى السلوك والعقل الجماعي . أما علم اجتماع المعرفة ، وأنثروبولوجيا الثقافة ، وعلوم التفسير فهي أهم العلوم التي تتطرق لمفهوم الثقافة الوطنية وأصبحت مرادفة لها . وأخيراً كانت حركات التحرر الوطني ، وايدلوجيات العالم الثالث ، وعلاقات الشرق والغرب الحضارية مفاهيم موازية حاملة لمفهوم الثقافة الوطنية .

١ - «روح العصر» . ويعنى المصطلح عند هيجل أن لكل عصر روحه وطابعه ومحوره وهدفه الرئيسي . ففى عصر الوثنية ينشأ الاتجاه الطبيعي ، وفي عصر الرومانسية ينشأ الاتجاه الدينى أو الذاتية الفردية . وفي كل فترة هناك روح غالبة : العقل عند اليونان ، والإيمان في العصر الوسيط ، والعلم في العصر الحديث . كما أن روح العصر تعبّر عن نفسها في علم أو في فن أو في فلسفة وتكون فيه الأولوية لأحدى قوى النفس على قواها الأخرى . ففى عصر العقل وحضارته ينشأ

المنطق الصورى ، وفي عصر المصراع الاجتماعى ينشأ المنطق الجدلى ،
وفي عصر العلم ينشأ المنطق التجريبى ، وفي عصر الرياضيات ينشأ
المنطق الرياضى والرمزي الخ

٢ - «روح الشعب» . ويعنى المصطلح عند هردر أن لكل حضارة
روحًا وقدراً وابداعاً . هناك حضارة الواحد في مقابل حضارة التعدد
والكثرة ، وهناك حضارة الروح في مقابل حضارة الطبيعة . وهناك حضارة
يغلب عليها الطابع الصورى المجرد واخرى يغلب عليها الطابع المادى
الملموس . وقد لاحظ ابن سينا ذلك من قبل في تمييزه بين خصائص
المنطق اليونانى والشعر العربى ، الأول يقيس الاشباه بالاشبه
والنظائر بالنظائر بينما الثاني يصف الشخصيات والافراد . وقد اشتهر
هذا المفهومان في القرن الماضى وكانتا المفهومين الرئيسيين حول أدبيات
كثيرة عن «سيكولوجيا الشعوب» . Psychologie des Peuples .

٣ - «روح الحضارة» وهو نفس المفهوم السابق مع تنوع جديد
وتركيز على الحضارة أكثر من التركيز على العصر أى المرحلة التاريخية
أو الشعب أى على الخصائص القومية . وقد استعمله اشبنجلر وتوبينى
وريبيرو . نشأ هذا المفهوم من ثانياً فلسفة التاريخ وتتابع
الحضارات . يطلق اشبنجلر على الحضارة الاسلامية «حضارة الكهف»
أى نصف الخط الدائري كالقبو مشيراً إلى نشأة الدولة وسقوطها
كما فعل ابن خلدون . كما يطلق على الحضارة الأوربية «حضارة
السمم» أى الخط المستقيم المرتفع مشيراً إلى مسار التقدم . وكل
حضارة عدة محاور رئيسية مثل الله والشعب والأرض في اليهودية ،
والخلود في مصر القديمة ، والرئيس في حضارات الشرق ، والدولة
في الصين ، والانسان والطبيعة في الحضارة الغربية الحديثة . وكل
حضارة لها شخصية وطنية تجسدها مثل جان دارك أو دي جول في فرنسا ،
وجوته أو بسمارك في المانيا وسرفتنيس في اسبانيا ، وشكسبير أو كرومويل
في انجلترا الخ .

٤ - «الشخصية القومية» هي أيضاً أحد المفاهيم الموازية لمفهوم الثقافة الوطنية • وقد كان هو المفهوم الرئيسي في أوروبا في القرن الماضي بعد تفتت الإمبراطوريات النمساوية وال مجرية وبداية العصر الحديث ، عصر القوميات • وقد حمل هذا المفهوم «علم نفس الشعوب» و بدايات الاستشراق والدراسات حول خصائص الشعوب وطبعها لاحكام السيطرة على الشعوب الالورية ومعرفة عناصر القوة لدى الشعوب الالورية • وعادة ما يصبح الأفراد المتميزون ضحية التعميمات والانتقال من الملاحظات الجزئية إلى الأحكام الكلية •

٥ - «الأيديولوجيا» ويعنى هذا المفهوم مجموعة العقائد والتصورات والقيم التي تعبّر عن فترة تاريخية معينة عند شعب معين تحدد رؤاه للعالم وتعطيه بواطن للسلوك • تتبع من واقع كنظيرية كى تعود اليه كممارسة هناك أيديولوجيا المانية ، ومن نقدّها نشأت الماركسية • وهناك أيديولوجيا فرنسية عند الفلاسفة الفرنسيين الشبان • وهناك محاولات لابراز «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» • ومفهوم الأيدلوجيا من المفاهيم التي راجت في فكرنا المعاصر ، وانجذب إليها شباب المثقفين سدا للنقص النظري وأشباعاً لحاجة ملأ الفكر اذا مانزوى الدين في العقائد ، وغابت رؤية الطبيعة ، وعز التنظير البشير للواقع • وبالرغم من المعركة التي دارت حول نهاية الأيديولوجيا وبداية التكنولوجيا الا أن هذا الحكم ذاته حكم أيدلوجى صرف ، حكم على واقع لم ينته بعد • كما أن التكنولوجيا تحمل في حلقاتها ايدلوجيا ضمنية تظهر في التصميم والتخطيط والأثر الاجتماعي والثقافي والحضاري • تصميم السد العالى يكشف عن الأيديولوجيا الباطنة (قناة واحدة كبيرة في مقابل قنوات متعددة) والحسابات الآلية الصغيرة (اليابان) تكشف عن روح حضارة وخصائص شعب في مقابل الحسابات الآلية الضخمة (ألمانيا ، أمريكا) •

٦ - «فلسفات تصورات العالم» • وقد ساعدت على بلوحة مفهوم الثقافة الوطنية • وهي الفلسفة التي وضعها دلّتاي مؤسساً بها

الوعي التاريخي كرد فعل على النزعة التاريخية الصماء التي سادت القرن الماضي في الغرب . فالفن والعلم والدين والفلسفة كلها تساهم في تكوين تصورات العالم في كل عصر . وما يظهر في أحد فروع المعرفة يظهر في فرع آخر بصورة أخرى . وتساهم علوم التفسير في التعرف على تصورات العالم التي ترتكز على أساس نفسية وتعبيرية لغوية . تصورات العالم هي الوحدات الثقافية الأولى التي يجب مفاهيم الشعب والشخصية القومية .

٧ - « الدين والتراث » وقد يتخصص مفهوم الثقافة الوطنية ويصبح مرادفاً لأهم مكوناته وهو الدين والتراث بمالهما من قدرة على الترسّب في الوعي القومي التاريخي . ويتبين ذلك في ثقافتنا الوطنية التي ترسّبت فيها قيم الصبر والتوكّل والرضا والقناعة الموروثة من علم التصوف . كما سادتها عقائد القضاء والقدر وانكار العلل المباشرة الموروثة من علم أصول الدين وتخاللها قيم وتصورات مثل أولوية الفضائل النظرية على الفضائل العملية ، وسيادة التصور الهرمي للعالم ، وغياب الإنسان الموروث من علوم الحكمة^(١٠) .

٨ - « قيم الطبقة » وهو مفهوم ماركسي يختص الثقافة الوطنية ويراهـا من خلال التركيب الطبقي للمجتمع . صحيح أن لكل طبقة قيمـاً . قيم الطبقة العليا في الحرية والعقل والفردية والجمال والأنسانية والعلم والتحضر والتمدن وكل مامن شأنه الاعلاء من شأن الفرد ومن مميزات الطبقة . وقيم الطبقة الوسطى تترکـز في القانون والنظام والأداب العامة « والاتيكيت » الاجتماعي وكل مامن شأنه البقاء على الوضع القائم . وقيم الطبقة الدنيا تدور حول الرضا والقناعة والتوكّل والصبر

(١٠) انظر مقالاتنا : مخاطر في فكرنا القومي ، مخاطر في سلوكنا القومي ، مخاطر في وجداننا القومي . الفصل الأول ، الدين والثقافة الوطنية . وأيضاً ماذا غاب ببحث الإنسان في تراثنا القديم ؟ لماذا غاب بحث التاريخ في تراثنا القديم ؟ دراسات إسلامية ص ٣٩٢ - ٤٥٦ ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨١ .

والاستسلام للمقادير قبل أن تتحول إلى قيم الحياة والنضال والفعل
في لحظات الثورة⁽¹¹⁾ .

٩ - « التقليد والعادات والاعراف » . وهنا تتحول المفاهيم
والمصطلحات إلى مجرد لغة شائعة تشير إلى أحد مكونات الثقافة الوطنية .
فهذه جزء رئيسي فيها . ليست الثقافة فقط عقائد نظرية وقيم وتصورات
مجردة بل هي أيضاً مجموعة من الممارسات العملية تكشف عن أنماط
محددة في السلوك . لقد كتب كثيراً عن عادات الشعوب وأعرافها حتى
أصبحت سمات مميزة لها : حديث الانجليز عن الطقس ، واعجاب
الفرنسي بجمال المرأة وتذوقه للفنون التشكيلية خاصة الرسم ، قدرة
الالماني على الموسيقى والميتافيزيقا ، حب الروسي للأرض ، صوت
الإيطالي العالى في حياته العامة وفي حبه للغناء الأوبرالي ، فظاظة
الروسى ، نكتة المصرى ، طيبة السودانى ، سذاجة الأمريكى .
وقد جسدت الأدب شخصيات قومية مميزة مثل جحا العربى ،
وماريوس الفرنسي ٠٠٠ الخ .

١٠ - « علم اجتماع المعرفة » درس أيضاً الثقافة الوطنية وإن
اختللت اسماؤها . فان كان علم اجتماع المعرفة يدرس العلاقة بين المذاهب
والأفكار والآراء والنظريات من ناحية وبين الظروف الاجتماعية التي
منها نشأت هذه النظريات فان الثقافة الوطنية هي أيضاً العلاقة بين الابنية
النظرية وتصورات العالم ووجهات السلوك ومعاييره وقيمه عند شعب
معين من ناحية وبين الظروف التي يعيشها الآن ، وكيف يمكن أن
تكون هذه الثقافة والمعتقدات والقيم أحد وسائل التغير الاجتماعي
ایجاباً أم سلباً ، باعوا أم عائقاً . إنما المهم عدم الوقوع في الرد
الاجتماعي Sociological Reductionism أى اعتبار الثقافة الوطنية
مجرد انعكاس للظروف الاجتماعية وتعبير عنها دون أن تكون لها الأولوية
عليها والاستقلال عنها والفاعلية والتأثير فيها . فالثقافة الوطنية هي

(11) انظر مقالتنا : التشكير الدينى وازدواجية الشخصية في تضليل معاصرة ،
الجزء الاول ، في مذكرنا المعاصر ، ص ١١١ - ١٢٧ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ .

ثقافة سياسية Political Culture وان كان المكون الغالب عليها في
البلاد النامية هو الموروث الديني .

١١ - « الانثربولوجيا الحضارية » أو « انتروبولوجيا الثقافة » .
وهي أحد العلوم مثل علم اجتماع المعرفة الذي يدرس موضوع الثقافة
الوطنية بطريقته الخاصة عن طريق دراسة ثقافات الشعوب في عصورها
التاريخية المختلفة من أجل العثور على عناصر ثابتة فيها ثم قياس نسبة
الثوابت من التغيرات بصرف النظر عن الدوافع وراء التعرف على
خصائص الشعوب من أجل سيطرة شعب واحد على باقي الشعوب ،
ومن أجل هيمنة ثقافة واحدة على باقي الثقافات ، وبصرف النظر عن
النتائج فيما يتعلق بالأحكام العامة وخلق موضوعات وهمية
مثل العقلية البدائية La Mentalité Primitive أو الفكر البري
La Pensée Sauvage

١٢ - « علم التفسير » Hermeneutics . وقد تعرض هذا العلم إلى
موضوع الثقافة الوطنية عن طريق الكشف عن البيئة الثقافية الشعبية
التي منها خرج النص نشأة وتكوننا ، وصياغة وتقنينا والتي إليها يعود
قراءة وتأويلا ، فهما وتفسيرا . فلا يفهم نص الانجيل الا بالرجوع
إلى البيئات الثقافية اليهودية واليونانية في فلسطين . ولا يفهم نص
القرآن الكريم الا بالرجوع إلى الثقافات العربية في شبه الجزيرة .
ولا يمكن فهم نص التلمود الفلسطيني او البابلي الا بالرجوع إلى البيئة
الثقافية في فلسطين وفي العراق (١٢) .

(١٢) لنا دراسات كثيرة في علوم التفسير واهما :

Les Méthodes d' Exégèse, Essai Sur La Science des Fondements
de la Compréhension, ilm Usul al - Fiqh, Le Caire, Paris, 1965,
L' Exégèse de la phénoménologie, L' état actuel de la Méthode
phénoménologique et son application au phénomène religieux.
Paris, 1966, Le Caire 1978 ; La Phénoménologie de L' Exégèse,
Essai d'une herméneutique existentielle à partir du Nouveau
Testament, Paris, 1966. Le Caire. 1988 : Hermeneutics as
Axiomatics, in : Religious Dialogue and Revolution, Le Caire, 1977.

انظر دواستنا : مدرسة الاشكال الادبية ، مجلة الف ، القاهرة ، ١٩٨٢ .
« قراءة النص » ، مجلة الف ، القاهرة ، ١٩٨٨ وأيضا في « دراسات فلسفية » ، الاتجاه
المصرية ، القاهرة ١٩٨٨ ، « هل لدينا نظرية في التفسير ؟ » ، « أيهما أسبق : =

١٣ - «حركات التحرر الوطني» . قامت هذه الحركات بفضل الثقافة الوطنية واعتمادا على اليهودية الثقافية باعتبارها هوية قومية ضد التغريب والفرنسية والترتيك والبلشفة . كما ساهمت هي نفسها في خلق تيارات ثقافية جديدة تربط بين الثقافة والوطن في الفكر والعلم والفن وتفسير الدين والقانون والتاريخ . وهي تدل على البعد العملي في الثقافة الوطنية لا يقل أهمية عن بنائها النظري .

١٤ - «أيديولوجيات العالم الثالث» . وقد كثر الحديث عن الثقافة الوطنية في أيديولوجيات العالم الثالث باعتبارها محاولة للاستقلال الفكري والثقافي والحضاري عن المذاهب الفكرية والسياسية في الحضارة الغربية آخذة في الاعتبار قضايا الأوطان . وقد وضح ذلك في : «الموجданية» لنكروما ، «المعذبون في الأرض» لفانون ، «مقال في الاستعمار» لامييه سيزير ، «أوجاما» لنيريرى ، المقاومة الإسلامية عند غاندى ، «الاسيوية الأفريقية» لمالك بن نبى ، «النظرية الثالثة» للقذافي ، «فلسفة الثورة» لعبد الناصر ، ايديولوجية البعث عند ميشيل عفلق . وهناك كثير من الكتابات الایديولوجية في العالم الثالث تبدأ من الثقافة الوطنية كموضوع بدئي وواقع ملموس . بل أنها استطاعت أن تتحول إلى ايديولوجيات سياسية سواء في التحديث الداخلى للمجتمعات مثل التجربة الصينية مثلاً أو في العلاقات الدولية بين الشرق والغرب مثل عدم الانحياز ، الحياد الايجابى ، تضامن الشعوب الاسيوية الأفريقية ، القارات الثلاث . . . الخ .

١٥ - «ثقافات الشرق والغرب» . وأخيرا تمتد الثقافات الوطنية خارج حدود الأوطان إلى ثقافات الشرق والغرب . وكما هو معروف من فلسفات التاريخ ومن الأدباء والشعراء يوجد تقابل بين الشرق الفنان والغرب العالم ، بين الشرق الروحاني والغرب المادى ، بين الشرق حيث بدأت الحضارات فيه حول انهاره العظيمة في الصين والهند ومصر وبين الغرب الحديث الذى لا تمتد جذوره في التاريخ أبعد من العصور

= نظرية في التقسيم أم منهج في تحليل الخبرات ؟ ، «عود إلى المنبع أم عودة إلى الطبيعة ؟» قضايا معاصرة ، الجزء الاول ، في فكرنا المعاصر ، ص ١٦٥ - ١٧٦ .

ال الحديثة . و اذا كانت الحضارات قد بدأت قديما من الشرق و سارت نحو الغرب بما في ذلك اللغات الهندية الأوروبية فانها الان ، وبعد عصر انتهاء الريادة الغربية ، قد تعود الى الشرق من جديد على ما هو معروف الان باسم « ربيع الشرق » . وعلى الرغم مما يكون في هذا الفهوم الأخير من شوفينية شرقية أو رد فعل على العنصرية والهيمنة الثقافية الغربية الا أنه يمكن أن يتحول الى علم دقيق لتأسيس فلسفة جديدة للتاريخ تتجاوز عصر المركبة الأوروبية .

رابعا : المادة العلمية للثقافة الوطنية .

الثقافة الوطنية ليست مفهوما ثقافيا عاما أو مفهوما فنيا أو مفهوما سياسيا بل تتكون من مادة علمية يمكن وصفها وتحليلها . هي ليست شعارا يطلق بل عملية تصنع ، وبناء يكتشف . ويتكون هذا الرصيد من الثقافة الوطنية من الآتي :

١ - الدين سواء كان الدين كما هو موجود في الكتب المقدسة ، في القرآن والإنجيل والتوراة وكما هو مطوى في كتب التراث أو كان الدين كما يلقن في المساجد والكنائس والمعابد والمدارس وأجهزة الإعلام أو الدين الشعبي كما هو ممارس في الأضرحة والمزارات والأعياد والموالد والطرق الصوفية . فلا يوجد حد قاطع بين الدين الرسمي والدين الشعبي ، بين دين النصوص ودين الممارسة ، بين دين الكتب ودين الشوارع .

٢ - العقائد المسائدة التي ترسبت في وجдан الشعب سواء العقائد الرسمية النمطية مثل التوحيد والنبوة والمعاد أو العقائد في صياغاتها الموروثة من خلال الفرقة التي سادت وانتصرت على مدى ألف عام وهي الاشعرية أي تراث السلطة في مواجهة تراث المعارضة الذي لم يعش طويلا ، ولم يتربص الكثير منه في وجданنا القومي مثل تراث الخوارج (المعارضة المسلحة العلنية من الخارج) وتراث الشيعة (المعارضة السرية المسلحة من الداخل) وتراث المعتزلة (المعارضة العلنية الفكرية من

الداخل) • ويمكنأخذ نماذج أخرى من الكونفوشيوسية في الصين ابان المسيرة الطويلة ابان حرب التحرير •

٣ - العلوم الدينية القديمة سواء ما ترسب منها في الوعي القومي

وبقى مثل العلوم النقلية ، علوم القرآن والحديث والتفسير والمسيرة والفقه ، أو العلوم العقلية النقلية مثل علوم التصوف الاشرافي أساساً وعلم أصول الدين الاشعرى ، وعلوم الحكمة الاشرافية ، وعلم أصول الفقه النصى الافتراضى • وهي العلوم التي تمتلاها المكتبات العامة وتتردد بها أجهزة الاعلام وتمتليء بها كتب التربية الدينية والتي تروج في المطبع ، ويعظم منها الكسب ، ويكثر منها الافتبايس ، ويعتمد عليها في التعامل ، وطلب السلطة ، وطاعة الجماهير •

٤ - التاريخ الحى للصحاببة الأوائل والذين عاشوا قدوة في وجдан الشعب مثل عمر ، وأبو بكر ، وأبو ذر ، وعمرو بن عبد العزيز ، وفقيهاء الأمة الأجلاء مثل المعز بن عبد السلام ، ورموز الشهادة مثل الحسين وعمران بن ياسر • يقرأ تاريخهم الصغار والكبار بعد أن أصبحوا نماذج للسلوك ومثلاً علياً للتربية • وفي حضارات أخرى يوجد هذا التاريخ الحى لدى آلهة اليونان وأبطالهم : جان دارك ، وبوليفار ، وجيفارا ، وتوريز (١٣) وداود ، وسليمان ، وابن عقيبة • ومن أدباءنا شعراء العرب وفرسانها • ومن تاريخنا الحديث المهدى ، السنوسى ، عمر المختار ، عبد الحميد بن باديس ، حسن البنا ، سيد قطب ، محمد باقر الصدر ، الامام موسى الصدر ، بن بلا ، علال الفاسى ٠٠٠ الخ •

٥ - التاريخ الوطنى الحديث والزعماء الوطنيون الذين مازوا رواداً للحركة الوطنية • تملاً صورهم الحجرات ، وتعتم تماثيلهم في الميادين ، يقتدى بهم الطلاب ، ويذكرون بتخليد أسمائهم كأسماء لالشوارع أو المؤسسات العامة وذلك مثل عرابى ، سعد زغلول ، عبد الناصر ، بن بلا • وفي ثقافات وطنية أخرى زعماء مثل ماوتسي تونج ، هوشى

(١٣) انظر دراستنا : « كامليو توريز التقى العظيم الناشر » قضايا معاصرة ، الجزء الأول

منه ، غاندى ، نهرو ، تيتو ، نكروما ، ومعظم قادة التحرر في العالم
الثالث الذين مازوا يلهبون خيال عدة أجيال .

٦ - الأمثل العامية والأغانى الشعبية والحكم المأثورة ،
والحكايات والأساطير والسير واللاحام والغازى ... الخ . وهى
المصدر الدينوى للثقافة الشعبية بعد مصدرها الدينى في الدين والعقائد
والعلوم الدينية . وتحفظ الشعوب تراثها الشعبى قدر حفظها تراثها
الدينى . يعنى الناس للمطربين ، ويطربون لسماع القرآن . ولقد تكون
الوجдан القومى والمزاج الشعبى فى كل حضارة وكما يظهر ذلك خاصة
في فنون الغناء والموسيقى وفنون الرسم والنحت والعمارة من اجتماع
هذين الرافدين ، الفن الدينى والفن الشعبى وكما هو واضح في تاريخ
الفنون في الغرب .

خامساً : الأهداف القومية والثقافة الوطنية .

ان التحدى الأعظم أمام المثقف السياسي وعالم السياسة هو
كيف يمكن للثقافة الوطنية وهي العنصر الرئيسي في التكوين النفسي
للجماهير أن تكون حاملاً للأهداف القومية ؟ كيف يمكن أن نجد فيها
عناصر ثقافية قادرة على أن تكون أساساً نظرياً للتحرر من الاستعمار ،
وتحرير الأرض من الغزو الأجنبي ، والقضاء على الاحتلال وهو الهدف
القومي الأول في فلسطين وسبته ومليلية وأفغانستان وكشمير ؟ كيف
يمكن أن نجد عناصر أخرى في الثقافة الوطنية تكون أساساً لتحقيق
الهدف القومي الثاني وهو التحرر من القهر الداخلي والقضاء على
الطغيان السياسي ؟ ثالثاً ، هل هناك دوافع في الثقافة الوطنية قادرة على
تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية ، وتقريب المهاوة
الشاسعة بين الأغنياء والفقراً ، بين الذين يموتون بطنة وشبعا وبين
الذين يقضى نحبهم جوعاً وعطشاً ؟ رابعاً ، هل في الثقافة الوطنية
تصورات لقضايا الوحدة في مواجهة التجزئة والتشذم والفتنه الطائفية
ومعارك الحدود بين الأخوة الاعداء ؟ خامساً ، هل توجد عناصر في الثقافة
الوطنية قادرة على أن تدفع نحو تحقيق التقدم والتنمية في مواجهة

شتى مظاهر التخلف ؟ سادسا ، هل تستطيع الثقافة الوطنية أن تحمى المهوية في مواجهة الموجات المتناثلة من التغريب ؟ سابعا ، هل في الثقافة الوطنية مفاهيم قادرة على تجنيد الجماهير وتحويل الكلم فيها إلى كيف ، وتأسيس تنظيمات شعبية فعالة قادرة على الحركة وسط الناس ؟^(١٤)

والرد على هذه الأسئلة كلها بالإيجاب ، ففي الثقافة الوطنية مفاهيم وتصورات وبواطن يمكن أن تكون أساسا نظرية ودوافع سلوكية على تحقيق هذه الأهداف القومية التي مازالت تحدد معالم المشروع القومي منذ أن صاغه محمد على لأول مرة عمليا ثم حدده الأفغانى مرة ثانية نظريا ، وحاول عبد الناصر تحقيقه من ثلاثة عمليا . وما زال مطروحا حتى الآن بل ولعدة أجيال قادمة اذ لم يتحقق منه شيء بعد الا تحققنا نسبيا جزئيا خاصة فيما يتعلق بالهدف الأول وهو تحرير الأرض . بل ان الأمور تزداد تعقيدا وتشابكا بالرغم من وهم الاستغلال . وي يتطلب ذلك وعيانا نظريا وجدية علمية بدونهما يقع المثقف السياسي في الخطابة أو يتلمس الشعارات هنا وهناك مكتفيا بالاعلان دون بضاعة . وهو عمل يتم في الجامعات وفي مراكز الابحاث قبل أن يتم في مدارس الاحزاب وتنقيف الكوادر وأجهزة الاعلام . ويمكن أن يتم ذلك على النحو الآتى :

١ - التمييز بين الأهداف القومية الرئيسية التي لا يختلف عليها اثنان . وهى ما زالت منذ فجر النهضة الحديثة سبعة : التحرر من الاستعمار ، الحرية في مواجهة أنظمة القهر والطغيان ، العدالة الاجتماعية حل مشكلة الغنى والفقير ، الوحدة القومية في مواجهة التجزئة والتشرذم ، التنمية والتقدم في مواجهة التخلف ، المهوية القومية في وجه التغريب ، وأخيرا تعبئة الجماهير ضد السلبية واللامبالاة — وبين الأهداف الفرعية مثل التنمية القطرية اذ أنه لا تنمية قطرية الا في اطار التنمية القومية حل لمشاكل الغذاء والتجارة ، وتوفير رؤوس الأموال ، والعمالة ، والعلم والتكنولوجيا ، والتصنيع ، والامكانيات

(١٤) انظر دراستنا : الفكر الاسلامي والتخطيط لدوره الثقافى المستقبلى ، الكويت ، ١٩٨٣ ، دراسات فلسفية ، الانجلو المصرية .

البشرية .. الخ .. أما الأهداف الأخرى مثل السيطرة القطرية ، والزعامة القطرية ، ومعارك الحدود بدعوى الدفاع عن التراب الوطني ، فهي كلها ليست أهدافاً قومية بل نتيجة للتجزئة وحب الزعامة والرغبة في التوسيع والسيطرة ووهم الدولة - الشعب Nation - State بالرغم مما نسمع منذ الصبا عن الحدود المصطنعة التي وضعها الاستعمار للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتجزئته وتقسيمه طبقاً لبدأ « فرق تسد » . الأهداف الرئيسية هي أهداف الأغلبية والأهداف الفرعية هي أهداف الأقلية . وإن أهداف الأغلبية ، وهي أهداف الشعب الدائمة ، ليست بالضرورة هي أهداف القادة والأنظمة السياسية .

٢ - وحدة الأهداف واختلاف الوسائل . وذلك أن وحدة برنامج العمل وتعدد الأطراف النظرية تحقق أكبر قدر ممكن من شحن الطاقات الفكرية والعملية . فكل صاحب مذهب أو رأي أو عقيدة له دور في تحقيق ما يستطيع من الأهداف القومية التي تمثل برنامج العمل الوطني الموحد . وكل باعث أو دافع على الفعل شرعى ما دام يحقق الهدف المشترك . فقد يتم تحرير فلسطين دفاعاً عن أرض الإسلام وذباً عن البيضة أو دفاعاً عن حرية شعب فلسطين وتأسيس الدولة الديمقراطية العلمانية التي يتعيش فيها كل المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والطائفية أو دفاعاً عن الطبقة العاملة ضد استغلال أصحاب رؤوس الأموال أو تحقيقاً للوحدة العربية . وهو درس من الأصوليين القدماء في اعتبار النظر ظناً والعمل يقيناً ، وأن الحق النظري متعدد بينما الحق العملي واحد .

٣ - الانتقائية . وذلك أن الثقافة الوطنية تحتوى على الشيء ونقيضه ، على المثل العامي والمثل المضاد . ولا حل أمام المثقف الوطني إلا الانتقاء من اتجاهات الثقافة الوطنية ما يساعد عليه تحقيق الأهداف . فإذا كان الهدف القومي الأول هو التحرر من الاستعمار فله أن يختار من العقائد ما يساعد عليه ذلك مثل تلك التي تؤكد على علاقة

الله بالأرض وليس تلك التي تتحصل بينهما^(١٥) . و اذا كان التحرر من القهر الداخلى هدفاً قومياً فيمكن أن يختار من الامثال العاملية والعقائد التي تدفع إلى التحرر من الظلم و مقاومة الظالم لا تلك التي تدعى إلى الاستكانة والاستسلام . الأهداف القومية اذن هي معيار الانتقاء ، وتحديات العصر هي مقياس الاختيار . الثقافة الوطنية اشبه باللواء العام الذي به كل شيء ، واحتياجات العصر ومتطلباته هي الأساس الذي يتم عليه اختيار هذا الجانب أو ذاك .

٤ - الوظيفية . ان الثقافة الوطنية بكل مكوناتها الدينية والشعبية وسيلة لاغائية ، طريق لا هدفاً ، منهج لا موضوعاً . طالما أنها فعالة وقادرة على اعطاء الجماهير الأساس النظري والدافع العملي فهي صحيحة وشرعية . لا يوجد حق أو باطل على المستوى النظري بل الحق والباطل بالنسبة إلى ما يتحقق بالفعل . لا يوجد صدق في ذاته بل الصدق هو مقدار الانجاز الذي يتم . وبهذه الطريقة يتم اخراج العقائد والثقافات من قواعتها وانغلاقها على الذات والدفاع عنها أو الهجوم عليها متناسين الواقع ذاته الذي تدور فيه رحى القتال . ان الماهيات المستقلة ليست أحکاماً مسبقة أو عقائد مذهبية تدعى الصدق المطلق والشمول الأبدى بل هي تحققات عيانية تأتي بعد الفعل ، وتثبت بعد الاستشهاد . فحقيقة المسيحية وصدقها ليست في العقائد الظنية التي صاغها يوحنا أو بولس بل هي في استشهاد مئات المسيحيين في عصر الاضطهاد .

٥ - تحليل المضمون للعقائد والامثال من أجل معرفة اتجاهاتها الرئيسية والتي في الغالب ما تتفق مع الأهداف القومية الرئيسية . ففي القرآن الكريم مثلاً ، ذكر الله دائماً مع الأرض في « الله السموات والأرض » ، « رب السموات والأرض » ، « وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله » . كما يظهر الله في الاشباح بعد الجوع ، وفي الأمان بعد

Hassan Hanafi : Theology of land ; God, Community and Land ; in : Religious Dialogue and Revolution ; pp 125 - 181 (١٥)

الخوف في « فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعهم من جوع وآمنهم من خوف » ٠ وتنهار المجتمعات بسبب البدون الشاسع بين الأغنياء والفقراء ، بين القصور المسيدة والأبار المعلقة « وبئر معطلة ، وقصر مشيد » ٠ وفي حركاتنا الاصلاحية الحديثة يذكر الأفعانى مكرراً قول أبي ذر « عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولا يخرج للناس شاهراً سيفه » ٠ وفي الحديث « ليس منا من بات ثبعان وجاره طاو » فلا يوجد هدف قومي رئيسى واحد الا ويجد في العقائد الدينية وفي الأمثل العامة ما يؤيده ويدعمه ويبحث عليه وينادى به ٠

٦ - تجديد اللغة ٠ ويتم ذلك بالانتقال من لغة العقائد إلى اللغة الشعبية ، ثم من اللغة الشعبية إلى لغة السياسة ٠ فالثقافة الوطنية لها مصدرين : المصدر الديني وهو قادر على أن يعطي مضموناً متفقاً مع الأهداف القومية والمصدر الدنوي الحامل لأزمات الواقع ولحكمة الشعوب ٠ وبلغة الأمثال العامية تتحرك العامة أولاً ، وبلغة السياسة ثانياً يتصل فكرها ٠ فتصبح الثقافة الوطنية هي المسبّب الأول للايديولوجية السياسية^(١٦) ٠ ان من أهم الأسباب التي تجعل الشعب لا يبالياً ومحايضاً وسلبياً بالنسبة للايديولوجيات السياسية هو دجماتيقية الأيديولوجيات الدينية كما تظهر في اللغة التقليدية من ثواب وعقاب ودنيا وأخرة ، وملاك وشيطان ، وجنة ونار ٠ وصعوبة الأيديولوجيات العلمانية مثل الكم والكيف والإيجاب والسلب ، والتناقض والنفي إلى آخر ما هو معروف من مفاهيم المادية الجدلية كأساس نظرى لاماركسيه ٠ ان اللغة المباشرة التي تستقى الفاظها من المعرف اللغوى لأقدر على التعبير عن الثقافة الوطنية وتعبئته الجماهير ٠

٧ - عدم البداية بأية مسلمات عقائدية أو مذهبية بل البداية بالواقع ذاته وبرصد حاجاته الرئيسية ثم إعادة بناء الثقافة الوطنية طبقاً لهذه الحاجات ٠ الحاجات هي الغاية وإعادة بناء الثقافة الوطنية هي الوسيلة لا تكون البداية بالنص بل بالواقع ، وليس بالنظرية

(١٦) « التراث والتجديد » متعلق التجديد اللغوى ص ١٢٣ - ١٥١

بل بالتجربة . تتم اعادة بناء الثقافة الوطنية بالمنهج الصاعد وليس بالمنهج النازل ، بالمنهج الاستقرائي وليس بالمنهج الاستنبطاني ، بالمنهج الذى يبدأ من الاساس الى المؤسس . والفلسفه فى النهاية هي البحث عن الأساس Grund . ان العقائد أهواء ، والنصوص تقتين لهذه الأهواء وتشريع لها .

٨ — وتكون المهمة الرئيسية في اعادة بناء الثقافة الوطنية الاعتماد على العناصر الايجابية فيها ثم تحويل العناصر السلبية الى ايجابية عن طريق تأويلها وبيان وظيفتها والغاية منها وأية طبقة أفرزتها ، وأية مصالح تدفع عنها . الدفاع عن الأرض يقتضي الاعتماد على عنصر ايجابي مثل علاقة الله بالأرض . وللدفاع عن الحرية يمكن تحويل القدرية ، وهي عنصر سلبي ، من المعنى الشعبي السلبي وهو الاستسلام للقضاء والقدر الى المعنى الايجابي الاصلاحي وهو الشجاعة الملزمة والطاقة المطلوبة لاداء الفعل كما قال الشاعر العربي واستشهد به الأفغاني :

و اذا كان من الموت بد . . . فمن العجز أن تموت جيانا^(١٧)

وكما قال محمد اقبال أيضا داحضا احتجاج المسلمين بالقرآن في القصور عن السعي

من القرآن قد تركوا المساعي . . . وبالقرآن قد ملكوا الثريا
إلى التقدير ردوا كل سعي . . . وكان زمامهم قدرًا خفيا
تبعدت المصائر في اسار . . . فما كرهوه صار لهم رضيا^(١٨)

سادسا : نماذج لاعادة بناء الثقافة الوطنية .

وي يمكن اعطاء نماذج عدة لاعادة بناء الثقافة الوطنية قد تختلف من بيئة ثقافية الى بيئة ثقافية أخرى ، ومن مجتمع الى مجتمع ، ومن

(١٧) جمال الدين الأفغاني : رسالة القضاء والقدر في الاعمال الكاملة ، من ١٨١ - ١٨٧ .
نشر د. محمد عمارة ، الهيئة العلمية للكتاب ، القاهرة ١٩٦٨ .

(١٨) محمد اقبال : ضرب الكلم ، الاسلام للقدر ص ٩ ، ترجمة عبد الوهاب عزام ، جماعة الازهر للنشر والتاليف ، القاهرة ١٩٥٢ .

عصر الى عصر حسب ظروف كل ثقافة وطبيعة كل مجتمع ونوعية المرحلة التي يمر بها . ويمكن اعطاء نماذج لاعادة بناء ثقافتنا الوطنية في المرحلة الراهنة التي نمر بها عن طريق تغيير محاورها المركبة ، وتصوراتها للعالم ، ومناهجها في المعرفة وانماط السلوك ، وأبعادها الانسانية ، ولقتها في التعبير . وهي ليست مجرد تغيير محور بمحور أو استبدال تصور بتصور أو وضع منهج بدل منهج وقيمة بدل قيمة وترك بعد انساني ايثاراً بعد آخر ، بل هي تغيرات جوهرية في بنية الفكر ولغة تعبيره تجد مصاديقها في التجارب الوطنية وفي التفاعل المباشر مع الجماهير .

١ - تغيير المحاور المركبة . ويعنى ذلك ان كل ثقافة لها محاور رئيسية ترتكز عليها . وان اعادة بناء الثقافة الوطنية تبدأ بتعديل هذه المحاور وتغيير اتجاهاتها ومواكبتها . وعادة ما يؤدي هذا التغيير الى نقل الحضارة كلها من مرحلة الى أخرى . وقد يكون لنفس المحور أسماء عديدة ، وقد تنتج عنه محاور أخرى متداخلة معه ومع ذلك تبقى المحاور الرئيسية واضحة للعيان على النحو الآتى :

(أ) من الالهيات الى الانسانيات . ويقتضي تغيير هذا المحور الانتقال من التمرکز حول الله الى التمرکز حول الانسان باسم الوحي ، والوحي هو كلام الله الموجه الى الانسان . فالانسان هو القصد . وبالتالي فإن موضوع الوحي أساساً هو علم الانسان Anthropology وليس علم الله Theology . الوحي يصف وضع الانسان في المجتمع وفي الكون . والله هو بعد الشمول والمعموم في الحياة الانسانية الذي على أساسه يمكن التعامل مع الآخرين على قدم المساواة بضمان وجود معيار شامل للحكم ومقاييس عام للسلوك . وقد تم ذلك في الغرب ابان عصر النهضة في القرن السادس عشر . هذا التغيير في الحوار ليس تعديلاً بل هو تصحيح لوضع مقلوب وعود الى الشرعية الأولى بعيداً عن الاغتراب والوهم . فاذا كان الله يدافع عن الانسان ويأخذة موضوعاً ومقدساً فكيف يأتي الانسان ويدافع عن الله ويأخذة موضوعاً ومقدساً ناسياً

نفسه وخارجها عن الأمر الالهي ؟ ان فعل فانه يخرج عن القصد الالهي
ويصبح موقفه لاشرعاً مفترضاً^(١٩) .

ويرتبط بذلك أيضاً بمحاور فرعية مثل الانتقال من الله إلى الطبيعة أو من الله إلى الشعب . فالطبيعة وهي من الله بما تحمل من آيات أي دلالات عليه . والآية قد تكون كلمة أي لفظاً وقد تكون ظاهرة طبيعية . فاللهم كتاب مغلق ولا يفتح إلا عند القراءة . والطبيعة كتاب مفتوح دائماً . ولا سبيل إلى فهم كتاب الوحي المغلق أو تفسيره وتأويله إلا بالرجوع إلى كتاب الطبيعة المفتوح . وعند الأصوليين القدماء الطبيعتيات تسبق الالهيات ، والحدوت هو الطريق إلى اثبات القدم ، والعالم في الاستدلال سابق على الله .

(ب) من الأخرويات إلى الدنيويات . وهذا يمثل بعد الزمان في الثقافة الوطنية حيث تترکز في كثير من جوانبها على ما يحدث خارج العالم وفي نهايته خاصاً ما كان منها افرازاً للطبقات المحرومة حيث تجد فيه تعويضاً عن حرمانها واسباعاً ل حاجاتها . ويتبين ذلك في العقائد عندما تم خلق عوالم الجنة والنار ، وأحوال القبر ، وأحوال القيمة ، ومشاهدات الأسراء والمعراج عن طريق الخيال الشعبي وبأدلة التفصيات . ولما كانت الغاية من إعادة بناء الثقافة الوطنية قبول تحديات العصر فان العودة إلى هذا العالم من المستقبل إلى الحاضر يكون أكثر قدرة على تحريك الجماهير وتجنيد قواهم ، والعودة من الخيال إلى الواقع ، ومن الوهم إلى الحقيقة .

وكما يتم الانتقال من المستقبل إلى الحاضر يتم أيضاً الانتقال من الماضي إلى الحاضر ، ومن تاريخ الانبياء والرسل في الماضي إلى اعمال القادة والابطال في الحاضر . فالهدف من قصص الانبياء في الرأف

Hassan Hanafi : « Théologie ou Anthropologie » : dans :
La Renaissance du Monde Arabe pp. 233 - 64, Bruxelles, 1972

وأيضاً « الاغتراب الديني عند فيورباخ » عالم الفكر ، ابريل – يونيو الكويت ١٩٧٩ ، دراسات فلسفية ، الانجلو المصرية القاهرة ١٩٨٧ .

الدينى للثقافة الوطنية هو اعطاء نماذج للبطولة وقيادة الشعوب ومقاومة
الظلم والطغيان ، موسى وفرعون ، محمد وقریش .. الخ . نماذج الماضي
قد تكون واقعاً بل خيال . ليست هدفاً في ذاته للاستمتاع بها والترويح
عن النفس بل وسيلة لشحذ الهمم والدخول في معارك العصر . الابقاء
على الماضي يحيي الحاضر إلى ماضى وبالتألى تنشأ حركات العودة إلى
الماضى Primitivism في حين أن تحويل الماضى إلى حاضر هو أساس
الحداثة Modernism

٢ - تغير تصورات العالم . وينشأ عن التمركز حول الله في المحاور
تصورات رأسية هرمية وتدرجية وثنائية للعالم . وكما تم الانتقال من الله
إلى الإنسان وإلى الطبيعة كذلك يمكن الانتقال من التصورات الرأسية
الهرمية والتدرجية والثنائية للعالم إلى التصورات الأفقيّة الخطية
والواحدية للعالم . فنظراً لأن المكون السائد في الثقافة الوطنية هو
للمركز حول الله أصبح المحور الذي ترتكز عليه هو المحور الرأسى نزواً
من أعلى إلى أسفل وتحديداً لعلاقة المتباعدة بين الطرفين ، تبعية الأدنى
للأعلى ، وسيطرة الأعلى على الأدنى . وطالما تقوم الثقافة الوطنية على
هذا المحور فلن تتجه أية خطة للتنمية تقوم على الاعتماد الذاتي ،
ولن تنفع أية محاولة للتنمية المستقلة أو للاستقلال الوطني طالما
أن القاعدة تعتمد في وجودها على القمة ، وأن الإنسان ليس صاحب
 المصيره ولا سيده في هذا العالم .

ويظهر المحور الرأسى في التصور الهرمى للعالم إلا أنه يتركز في
القمة ثم يتسع في القاعدة . ومع ذلك تظل القمة هي المشرفة والسيطرة
على القاعدة كلها . وعلى هذا الأساس قامت الدولة الهرمية التي
يسطير عليها القائد الأوحد دون ما رقابه عليه أو مراجعة من القاعدة .
وهنا أيضاً يعاد بناء الثقافة الوطنية عن طريق ضغط المسافة بين قمة
الهرم وقاعدته ووصفهما معاً على مستوى واحد في الوجود والقيمة .

ويقترب من هذا أيضاً التصور التدريجي للعالم والذي هو أشبه بهرم
سقارة منه بالهرم الأكبر . فالقمة تتضمن أعلى مراتب القيمة والوجود

وتتناقص تدريجيا حتى نصل الى أحسن المستويات . كلما نزلنا قلت مراتب القيمة ، وكلما صعدنا زادت مراتب الشرف . هذا التصور هو الأساس الذي تقيم عليه المجتمعات الطبقية والنظام البيروقراطية . ويعاد بناء ذلك التصور الى تصور خطى مستوى للعالم تصبح فيه كل الدرجات على مستوى أفقى واحد وبالتالي يفسح المجال نظريا لبناء مجتمعات لا طبقية وادارات لا بيروغرافية .

أما التصور الثنائى للعالم الموروث في كل ثقافة وطنية تقليدية فهو من بقايا التصور الرأسى لأن علاقة الطرفين أيضا علاقه تبعية فوقية . وهو أيضا تصور هرمى ، قمة واحدة وقاعدة واحدة . وهو أيضا تصور تدريجى بدرجتين فقط ، علة ومعلول ، صورة ومادة ، أول وآخر ، قوة و فعل ، واحد وكثير ، سكون وحركة ، زمان ومكان ، نفس وبدن ، عقل وحس ، فضيلة ورذيلة ، ملاك وشيطان ، جنة ونار ، ثواب وعقاب ، الله وعالم .. الخ . ويعاد بناء هذا التصور الى تصور واحدى للعالم تكون العلاقة بين الطرفين فيه علاقه مساواة أفقية وليس علاقه تبعية رأسية .

٣ - تغير مناهج المعرفة وأنماط السلوك . اذ عادة ما يغلب على الثقافة الوطنية سيادة المناهج التقليدية في المعرفة وأنماط السلوك مثل كافة أنواع المعرف الاشرافية من الهام ونبوة وطيرية وفال وقراءة للمستقبل وخط للرمى وضرب للحصى وقراءة الكف وشتى أنواع النبوات الشعبية . ويعاد ذلك في التراث الدييني مناهج النص واستدعاء سلطة الوحي وطاعة الرسول . حينئذ تعاد بناء المعرفة الشعبية في الثقافة الوطنية الى المعرفة العقلية والاعتماد على البداهة والى المعرفة الحسية بالاعتماد على شهادة الحس . وفي التراث الدييني بدلا من الاعتماد على سلطة النص ومصادره يمكن الاعتماد على سلطة العقل والثقة بمناهجه واستدلاته ومنطقه . وعلى هذا النحو تحول السلطة في المجتمع من سلطة الاشخاص والكتب والنصوص الى سلطة العقل . وبدلا من أن يتم صراع فقهي بين التفسيرات المختلفة ، كل منها تكشف عن مصلحة يتم الحوار والنقاش بين كافة الآراء والاتجاهات . كما تسود الثقافة الوطنية التقليدية الحكايات

والاساطير والمعاذري التي يقصد بها التسلية والترويح عن النفس ، والاستمتاع بالرواية ، واثارة الخيال . ويمكن أن تتحول الى منطق محكم لنقل المعرف التاريخية وابراز الوعي التاريخي لدى الجماهير الشعبية كما . ورثنا مجموعة من القيم النظرية تجعل الفكر والنظر أعلى قيمة وأعظم شأنًا من العمل والانتاج . ويمكن إعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تبرز قيمة العمل ، وتكون دافعا على الفعل ، وباعثا على الانتاج . كما تنتج عن المعرف الاشرافية أحكام التحليل والتحريم وتقييد السلوك الفردي بقوانين وقواعد في عالم كله شبكات ، وتحوف به المخاطر ، وتملأه الغواية . وبالتالي يصبح الفعل فيه اقرب الى الخطأ منه الى الصواب نظرا لما يسود الطبيعة من أهواء ، وما تقوم عليه من غرائز . ويعاد بناء هذا الجانب السلوكي في الثقافة الوطنية عن طريق التحول الى السلوك الطبيعي الفطري . ويقوى ذلك أيضا مفاهيم الفطرة والبراءة الأصلية ، وبراءة الذمة ، وأن الاشياء في الأصل على الاباحة . وبالسلوك الطبيعي تتحرر الجماهير ، وتتصبح الثقافة الوطنية عاملًا من عوامل التحرر .

وفي الجوانب الصوفية في الثقافة الوطنية توجد بعض القيم السلبية تمنع الجماهير من الحركة وتتأتى في مقدمتها قيم مثل الصبر ، والرضا ، والتوكّل ، والورع ، والزهد ، والقناعة ، والخوف ، والحزن ، والفقد ، والفناء . . . الخ . بعضها من المقامات والبعض الآخر من الأحوال . وقد نشأت هذه القيم في الأصل كنوع من المقاومة السلبية ضد مظاهر البذخ والترف والتکالب على الدنيا من أجل ترك الدنيا بما فيها على من فيها . وقد استعملها الحكام كنوع من أيديولوجيات الاستسلام تربى عليها الشعوب من خلال أجهزة الاعلام وخطب المساجد وبرامج التربية الدينية في المدارس . وما كانت الظروف قد تغيرت ، ولم تعد المقاومة أيضا مبؤوس منها وبالتالي يمكن تحويل هذه القيم السلبية الى قيم ايجابية ، من الاستسلام الى التمرد ، ومن القناعة الى الثورة ، ومن الرضا الى الغضب ، ومن الصبر الى الخروج ، ومن التوكّل الى الجهاد ، ومن الزهد الى العدالة الاجتماعية ، ومن الفقر الى المطالبة

بحق الفقراء في أموال الأغنياء ، ومن الخوف إلى الشجاعة ، ومن الحزن إلى الفرح ، ومن فقدان الوجود ، ومن النقاء إلى البقاء .^(٢٠)

٤ - تغيير الأبعاد الإنسانية . وفي الثقافة الوطنية في المجتمع التقليدي وكما تبدو في مكونها الرئيسي وهو التراث الديني ، كثيراً ما تغلب العادات على المعاملات . وفي الأمثل العامية أيضاً يغلب وصف أحوال الفرد على أحوال الجماعة ، وتطفى هموم الفرد على الأوضاع العامة . ولما كانت أحوال الفرد ما هي إلا انعكاسات للأوضاع العامة فإن التحول في الثقافة الوطنية من الفرد إلى الجماعة يجعلها قادرة على الدخول في تحديات العصر .

ونظراً لأن الثقافة الوطنية في أحد جوانبها تعبر عن علاقة الحاكم بالحكومة فيها عقائد وأمثال عامية في وصف الحاكم تؤيد سلطنته المطلقة ، وتدعى إلى طاعته . وهناك عقائد وأمثال عامية مضادة تدعى الناس إلى الثورة عليه . لذلك تهدف إعادة بناء الثقافة الوطنية إلى تخليصها من أيديولوجية الدولة إلى أيديولوجية الشعب ، ومن سلطة الحاكم إلى سلطة المحكوم ، ومن فكر السلطة إلى فكر المعارضة ، ومن عقيدة الحزب الواحد إلى آراء الأحزاب المتعددة ، ومن عقيدة الفرقة الناجية إلى عقائد الفرق المهاكرة ، ومن احادية الطرف والتعصب إلى الاختيار بين البدائل وحرية الحوار .

إن الانتقال في المحاور من الله إلى الإنسان والطبيعة هو أيضاً انتقال من الله إلى الشعب والارض . فالشعب قضية قومية في الحكم والتنمية ، في السياسة والاقتصاد . والثقافة الوطنية ذاتها ممثلة في تراثها الديني تراوح بين الله والأمة « إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » .^{*}

« وإن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .^{*}

٥ - تغيير لغة التعبير . وفي الثقافة الوطنية عدة لغات يغلب عليها لغة العقائد أو التاريخ أو القصص أو التشريع . وهي لغة محددة مغلقة لا تحمل أية دلالات على أحوال العصر . ويمكن تغييرها إلى لغة اجتماعية

سياسية بمصطلحات العدالة الاجتماعية والمساواة وهي اكثر دلالة على احداث العصر . كما يمكن تحويل لغة القصص والرواية وحوادث الماضي الى لغة الوصف والتقرير للحوادث الحاضرة . وبالتالي لا يستعمل المستمع فقط خياله بل يرى بفعله . كذلك يمكن تحويل لغة الانتشاء القديمة للتأثير في السامع الى لغة الخبر عن طريق اعطاء احصائيات عن من يملك ماذا ومن يقهر من ، وعن صراع القوى ومدى التسلیح ومقدار نهب الشركات بحيث تكون لغة الواقع الاحصائى أبلغ من لغة الشعارات وفنون الخطابة . ويحدث هذا الانتقال في نفس الخطاب بحيث يحدث التحول في نفس السامع من لغة الى لغة . فان الاقتصار على اللغة القديمة وحدها لا يجعل الثقافة الوطنية حاملة لأية رسالة معاصرة . كما أن اللغة الجديدة وحدها تلغى الثقافة الوطنية وتعطى علما سياسيا محكما قبل الآوان .

سابعا : أدوات التغيير الثقافي .

والسؤال الآن ؟ من الذى سيقوم بعملية اعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون قادرة على تحقيق الأهداف القومية ؟ هناك عدة أدوات أهمها ، بصرف النظر عن ترتيبها من حيث الأولوية والأهمية هي :

- ١ - المثقفون الوطنيون . وهم الذين يجمعون بين الثقافة والوطن ، بين مهمة العالم ومهمة المواطن ، بين حق العلم وواجب المواطنة . هم مثقفون أى أنهم على وعي تام بالثقافة الوطنية وبأهمية الاعداد الايديولوجي للناس ، وبضرورة التنظير . وهم وطنيون لأنه لانثقافة بلا وطن كما أنه لا وطن بلا ثقافة . ولو قيل : ان المثقفين الوطنيين ينتمون الى الطبقة المتوسطة وبالتالي يصعب عليهم تحقيق هذا البناء ، وسيينظرون الى الثقافة من خل طبقتهم كما سيصوغون الأهداف القومية لصالح طبقتهم فالحقيقة أن هناك فرقا بين الطبقة والموسى الطبقى (٢١) . قد يتنسب المثقفون الى الطبقة المتوسطة ولكنهم بوعيهم قد ينتسبون

G. Luckac : Histoire et Conscience de Classe, Trad. Ayelos (٢١)

D. J. Bois, De Minuit, Paris, 1960

د. عبد الله العروى : العرب والفكر التاريخي ، دار الحقيقة ، بيروت ، ١٩٧٣ .

إلى الطبقة الشعبية العاملة ، طبقة العمال والفالحين وصغار الموظفين .
هذا بالإضافة إلى أن الطبقة المتوسطة مازالت لها دور في التحديث .
فهي الطبقة التي تعلمت وتخصصت وأصبحت في مراكز القيادة العلمية
والتقنية في البلاد . كما أنها تمتاز بالعقلانية واعمال العقل . لاتسودها
أهواء الطبقة العليا وميلها . ولا تقع تحت ضنك الحياة وقسوتها
كما هو الحال في الطبقة الدنيا . وهي تعشق الليبرالية ومثلها في التمدن
والتحضر ، وتقبل النقاش ، وتبادر بالحوار . ولها قدر من الذوق الجمالي
والحس المدنى مما يجعلها أقدر على أن تكون عصب الدولة . قد يكون لها
تطبعاتها ومكاسبها . ولكن المهم أن يكون ولاؤها للأهداف القومية وليس
لما يحبها الشخصية أو للسلطة ، وأن تخطط لصالح الجماهير ، وأن تعيد
بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملا للأهداف القومية الرئيسية محققة
مصلحة الجماهير وليس مجرد أدوات اعلامية تبرر قرارات السلطة
السياسية (٢٢) .

٢ - الجامعات الوطنية . وهي مؤهلة بطبيعتها للقيام بهذا الدور
لأنها تجمع أكبر عدد ممك من المثقفين ، طلاباً واساتذة ، وفي نفس
الوقت يحملون هموم الوطن وأحزان العصر . وقد ارتبط تاريخ جامعاتنا
منذ نشأتها بتاريخ الحركتين الثقافية والوطنية للبلاد . خرج منها العلماء ،
وسقط منها الشهداء . والقادم إلى جامعة القاهرة من على النيل الخالد
يرى قبة الجامعة على مرمى البصر وقد احتوت أولاً تمثال نهضة مصر
(وسفارة إسرائيل على مقربة منه) ، وثانياً النصب التذكاري للشهداء
قبيل الأسوار . لذلك كان قصر الجامعة على تكوين طبقة من المتعلمين
التقنيين هو عزل لها عن الثقافة الوطنية . كما أن قصر دورها على العلم
الذي لا وطن له بدعوى أنه لسياسة في الجامعة ولا جامعة في السياسة
هو أحد مظاهر تسلط النظام السياسي وخوفه من الجامعة . وقد استطاعت
الجامعات الالمانية أن تكون أداة تحقيق للوحدة الالمانية . كما اندلعت
الثورة الاسلامية في ايران من حرم جامعة طهران . واستطاعت جامعة

(٢٢) انظر الدراسة التالية « مخاطر في فكرنا القومي » .

سيل بكوريا الجنوبية أن تكون محوراً للمعارضة الشعبية ضد القهر والطغيان . والجامعة المصرية جزء من تاريخ الحركة الوطنية المصرية ، نشأت باكتتاب أهلي ومصر في صراعها مع الاحتلال . كما نشأت الجامعات العربية كأحد مكونات الدول الحديثة في الحجاز وفي الخليج وابن النهضة العربية الكبرى في سوريا والعراق . لذلك كان للجامعات حقها في الاستقلال العلمي والحريات الأكademie . فحرية البحث العلمي لا تتجرأ عن حرية الوطن . كما أن الاتحادات والتنظيمات الطلابية المستقلة جزء لا يتجزأ من الحياة الجامعية . وهي قادرة بنشاطتها مثل نوادي أعضاء هيئة التدريس على المساهمة في إعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملاً للأهداف القومية . ان الجمع بين العلم والوطن لا يكون فقط في دور الجامعات كمؤسسات علمية بل أيضاً في التصورات القومية للعلم خاصة للعلوم الإنسانية التي فيها تنشأ فلسفات التاريخ والتى فيها يتبلور الوعى التاريخى للأمة . ان العلم لا ينفصل عن تاريخه بما في ذلك العلوم الطبيعية حلاً لأزماتها ، وكشفاً عن مصادرها ، وقضاء على أسطورة العلم الابداعى الخالص الذى نشأ في حضارة معينة وفي عصر معين ، خلقاً عبقرياً على غير منوال ! ان الصياغات القومية للعلم تقوم بها كل حضارة في فجر نهضتها . ولكننا غالباً ما نأخذ العلم الغربى وهو قائم أيضاً على تصور قومي غربى للعلم : بدايات العلم قبل العصور الحديثة ، وتطبيقات العلم بعدها ، وابداعات العلم احتكارها الخالص ، وانتشار العلم ونقل المعلومات منها إلى غيرها ، من المركز إلى المحيط . وعلى هذا النحو تكون إعادة بناء الثقافات الوطنية جزءاً من التحرر الثقافى للشعوب . ويمكن صياغة تصورات قومية للعلم دون المساس بموضوعية العلم . بل يمكن إعادة كتابة تاريخ العلم والثقافة والحضارات من منظور قومي صرف وكجزء من بلورة الوعى التاريخى للشعوب (٢٣) .

(٢٣) لـنا دراسات عديدة عن الجامعة منذ قضيـاً معاصرة « رسالة الجامعة » ، « مناهج التدريس وال العلاقات الداخلية في جامعـاـنا » ، « الطلبة والمشاركة في العمل الوطنـى » ، « برنامج شباب اعضاء هيئة التدريس ، الجزء الأول في فكرنا المعاصر » ، ص ٢٠٨ - ٢٢٣ ، وأيضاً « الجامعة والوطن » ، « الاصلاح الجامـعـى » ، « رسالة الطالـب » ، « وعلـمـاؤـنا بالـداـخلـ» ، أيضاً .. الخ ، الجزء الأول ، الدين والثقافة الوطنية .

٣ - الجمعيات الثقافية . وهي الجمعيات والمنتديات الثقافية الأهلية مثل الجمعيات الأدبية والفنية والفلسفية والتاريخية والجغرافية والنفسية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية .. الخ . والتي تجمع بين الثقافة والعلم ، بين المهم العام والتخصص الدقيق . وقد نشأت هذه الجمعيات ابان نهضة الأوطان مثلا في مصر وفرنسا وألمانيا ، وبالتالي تكون مسؤولياتها في الحفاظ على هذه النهضة وتأصيلها . كل جمعية تقوم باعادة بناء أحد جوانب التراث لنشاطها الديني أو الأدبي أو الاجتماعي أو التاريخي .. الخ . في حرية تامة دون حكر عليها أو تقييد لنشاطها . وان أى قانون يقلص مهمتها ويعيد عنها موضوع الدين أو السياسة أو الجنس ، وهي المحرمات الثلاثة في فكرنا القومي ، انما يهدف الى وأدها ، ويقضى على دورها^(٢٤) .

٤ - المساجد ودور العبادة . وهي الحزب الموجود سلفا بковادره ونظمه وخلياه وجماهيره وثقافته . فالدين هو المكون الرئيسي في الثقافة الوطنية ، وبالتالي فليس في حاجة الى منظر أو كتاب أو مذهب أو عقيدة كالماركسية أو الليبرالية أو الاشتراكية . كما أن جماهيره موجودة وهي جماهير الأمة التي تنتسب الى الدين بولائتها لتراثها . وتنظيماته وخلياه موجودة في المساجد ودور العبادة والزوايا والمدارس والمعاهد والجامعات الدينية ودورس العصر والعشاء والجمعيات الدينية والشرعية . وبالتالي فلا يحتاج الى تنظيمات وخلياها وأماكن ومنازل ومقار كما تحتاج الاحزاب . وكوادره موجودة في الأئمة والوعاظ ورجال الدين . وهم موضع ثقة من الناس . انما المهم هو تمثل الأهداف القومية والتوعية السياسية والاستقلال الفكري دون توجيه من الدولة تبريرا لسياساتها ودون ارهاب منها في حالة الخلاف بين الدولة وبين المؤسسة الدينية المستقلة .

٥ - الحزب الثوري . ويتكون من مجموعة من المؤمنين الوطنيين آثروا اعطاء الممارسة الثورية النصيب الأكبر ، وقبلوا المساهمة في

(٢٤) انظر « المحرمات الثلاث » الجزء الاول ، الدين والثقافة الوطنية .

تبنيّة الجماهير كعمل رئيسي من أجل الوصول إلى مراكز السلطة عن طريق الانتخابات الشعبية الحرة . الحزب الثوري لا يعمل بالسياسة عملاً مباشراً من أجل الوصول إلى الحكم بوسيلة أو بأخرى بل هو الحزب الذي ينبع من ثقافة الجماهير ويقوم بتشوّيرها حتى تحمله الجماهير على الاعناق ، وتجعله معبراً عن روحها وجسدها ، مدافعاً عن ماضيها وحاضرها ، حريصاً على ثقافتها ومصلحتها . ويتم ذلك عن طريق مدارس الحزب من أجل تخریج الكوادر ، وعن طريق جرائد الحزب ومجلاته ونشراته وكتيباته ، وعن طريق الخلايا والأسر الحزبية . وقد قام الشيوعيون والأخوان المسلمون بذلك خير قيام في تاريخنا الحديث ، وكونوا كوادر ثقافية وسياسية على مستوى رفيع من الثقافة الوطنية والالتزام السياسي^(٢٥) .

٦ - الفنون الشعبية . وهي خير معبّر عن الثقافة الوطنية في صور فنية مثل الرقص والغناء والملامح الشعبية والزخرفية وطراز العمار والأمثال العامية . صحيح أن هناك فنوناً أسهل في التشوّير من غيرها مثل الغناء كما هو الحال في الأناشيد الوطنية والتمثيل كما هو الحال في مسارح الشوارع ، والشعر والقصة والرواية كما وضح ذلك في الأدب الروسي الثوري ولدى الأدباء الشبان عندنا . ومع ذلك فإن الفنان الثوري قادر على ملأ أي فن بمضمون ثوري من حيث اشكال التعبير ومن حيث المضامين الفنية . فالغناء والرقص عامل موحد للأمة بين مختلف أقطارها . ومهما جنات الشعر احتفالات وطنية ، ولسان حال للأمة ، تعبّر فيها عن أحزانها ، وتثبت همومها ، وتقدم شكوكها . إن الفن أسهل على الجماهير في التذوق وأكثر قدرة على التأثير فيها . وإن الامسيات الفنية والمحفلات الغنائية هي أكثر الامسيات متابعة بين جماهير المشاهدين . تسمع الجماهير الأغانى الشعبية والقرآن الكريم على نفس الدرجة والحماس . ويقلب السائق محطات مذيعاه بين هذا

(٢٥) انظر التنشير الديني والتنظيم السياسي ، « مأساة الاحزاب التقديمية في البلاد المتخلفة » ، الجزء الثامن : اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية .

وذاك . كما أن الفنون الشعبية تبرز الشعب قيمة ، وتبثبته كقدرة خلاقة ، فلا تتذكر له سلفية ، ولا يقهره نظام . بل ان الفن الشعبي قادر من خلال النكات والمسرح والشعر والقصة والرواية حتى الرسم والتصوير على نقد السلطة والسخرية منها^(٢٦) .

٧ - التنظيمات الشعبية . اذا كانت بعض أدوات التغيير الثقافي والاجتماعي أقرب الى العمل في ميدان الثقافة الوطنية منها الى ميدان الأهداف القومية الممose مثل الجامعات فان بعض الأدوات الأخرى قد تكون أقرب الى العمل في ميدان الأهداف القومية منها الى العمل في مجال الثقافة القومية مثل التنظيمات الشعبية من نقابات واتحادات وهيئات ومؤسسات . وهي قادرة على التعبير عن حاجات الجماهير ومطالب الفئات . ولكنها في حاجة ايضا الى بناء نظرى تعبر من خلاله عن حاجاتها كما أنها في حاجة الى مزيد من الوعى بالأهداف القومية الرئيسية من أجل وضع المصالح الخاصة للفئات في اطار المصلحة الوطنية العامة . وان الانتفاضة الشعبية في السودان في ابريل ١٩٨٦ لخير شاهد على قدرة التنظيمات الشعبية والنقابات واتحادات الطلبة والعمال على أن تكون نواة لثورة شعب بأكمله ضد حكم الظلم والقهر والنفاق والمعاملة والطغيان .

٨ - أجهزة الاعلام . ويأتي دورها في النهاية لأنها دائما في يد السلطة في بلادنا ، تأتى بأوامر الدولة . ولأنها فقدت استقلالها بالنسبة للسلطة فانها أيضا فقدت مصداقيتها عند الجماهير . هي الآن أقرب الى أبواق الدعاية للنظم الحاكمة منها الى أدوات لتقييف الشعوب بما في ذلك الصحافة والإذاعة والتليفزيون . وهي أكثر أجهزة الثقافة الشعبية تأثيرا على الجماهير ، ولذلك فهي أشدها احتكارا من الدولة . هي أجهزة للدولة وليس منابر للشعب . وتدخل معها أجهزة وزارة الثقافة مثل الثقافة الجماهيرية باستثناء ما قد يفلت من نشاطها نظرا

(٢٦) التفكير الدينى وازدواجية الشخصية » ، « الفلاح فى الامثال العابية » ، « المتقون والشيخ امام » ، قضايا معاصرة ، الجزء الاول فى نكرنا المعاصر ، ص ١١١ - ١٢٧ ، من ٢٣٥ - ٢٤٥ من ٢٦٩ .

لتعاونها مع الأدباء الشسبان وفنانى الأقاليم . وتدخل فى ذلك أيضاً
الهيئات العامة المستقلة مثل الهيئة العامة للكتاب والمؤسسة العامة
للسينما والمسرح . لذلك يعجب المثقفون المستنيرون بنظام الإذاعة
البريطانية B. B. C. وباستقلالها . وتحولت جماهير الشعب إليها والملي
غيرها لاستقاء الأخبار . أذ تعلم كافة جماهير الشعب أن أجهزة الإعلام
لا تقول الحقيقة وإنما تعرف الحقائق من الإذاعات والصحف الأجنبية
ووكالات الأنباء العالمية ، فتهرب بذلك من زيف ، وتقنع في زيف آخر .
ويبدو ذلك في دولنا في الخلط بين الإعلام والثقافة . فالإعلام ثقافة .
والثقافة إعلام . كلاماً توجيه وارشاد قومي !

ثامناً : أهمية إعادة بناء الثقافة الوطنية .

إن إعادة بناء الثقافة الوطنية ليس ترقاً فكرياً أو عملاً ثقافياً خالصاً
بل هو إعادة بناء لروح الأمة بعد أن تواترت عليها الهزائم مرات عديدة ،
وأجهضت نهضاتها الحديثة أكثر من مرة . بل إنها مهمة ضرورية إذا
ما أردنا خسان ثورة دائمة ودراً أخطار الكبوة والردة والثورة المضادة .
ويمكن تلمس نتائج ذلك مسبقاً على النحو الآتى :

١ - تحقيق الوحدة الوطنية على أساس فكرية بدلاً من الأزدواجية
المقاتلة التي تشق صفات الأمة بين الدينين والعلمانيين ، بين القانون
الالهى والقانون الوضعي ، بين حакمية الله وحاكمية البشر . كما أنها
قادرة على تحقيق الوحدة في مناهج التعليم بدلاً من أزدواجية التعليم
التي نعيشها والتي هي أحد أسباب ازدواجية الثقافة الوطنية والشخصية
القومية . هذه الوحدة الوطنية على مستوى الثقافة هي أساس الوحدة
الوطنية على مستوى برنامج العمل الوطني ثم على مستوى القيادة
السياسية في الجبهة الوطنية المتحدة .

٢ - تمهيد الجو الثقافي لتأسيس أيديولوجية سياسية تستند
إلى الثقافة الوطنية وتحقق أهداف الأمة ، ومنعاً للازدواجية الإيديولوجية
بين الأيديولوجيات العلمانية الواردة والأيديولوجيات الدينية الموروثة .

وعلى هذا النحو يمكن تعبئة الجماهير ومشاركة الأغلبية الصامتة في العمل السياسي وفي الدفاع عن مكتسباتها في حالة انقلاب القيادة السياسية الثورية الى قيادة سياسية مضادة . وأغلبية الجماهير حتى الان لا تجد في الأيديولوجتين المطروحتين ، الدينية والعلمانية ، ما يجعلها تتهمس له وتعبيء نفسها دفاعا عنه . وتئن تحت وطئة الحياة اليومية وبؤس الحياة . وبالتالي فان الأيديولوجية القادرة هي تلك التي تبدأ بواقع الجماهير تنظيره تنظيرا مباشرا وتلقائيا بصرف النظر عن الداخل الثقافي وبالاعتماد على ما ترسب من ثقافة وطنية في الوعي القومي .

٣ - سهولة تنفيذ برنامج العمل الوطني الموحد على أساس من الثقافة الوطنية المشتركة والاتفاق على الاهداف القومية لأنه يجمع كل طوائف الشعب ، ويشرك كل مناهجه وعقائده ، ويسمح بأكبر قدر ممكن من تعدد الأطراف النظرية في مقابل وحدة العمل الوطني . النظريات السياسية والمذاهب الاقتصادية المعدة سلفا والتي تحتاج الى تطبيق في أي مكان ولدى أي شعب بصرف النظر عن ظروفه التاريخية وواقعه الثقافي هي أقرب الى المفترسات التي تبحث عن ضحايا ، صعبة الفهم ، حولها خلاف بين قبول البعض ورفض البعض الآخر ، يكفر بعضها ببعض . وبعد التطبيق لا يشفع النجاح النسبي أو الفشل النسبي لأحد منها ولا يعطيها شرعية أو حكما تاريخيا على بياض .

٤ - ابقاء شر الردة والنكوص والثورة المضادة التي تعتمد على الجوانب المحافظة في الثقافة الوطنية وضعف ارتباط الأهداف القومية بالجوانب التقديمية في الثقافة الوطنية من أجل ضرب هذه الأهداف القومية ذاتها بدعوى الأصالة والمحافظة على التراث والدفاع عن الهوية الثقافية للأمة ضد التغريب الثقافي وضد المذاهب المستوردة التي تهدد ايمان الأمة وتتال من قيمها . ان جعل الجوانب التقديمية في الثقافة الوطنية حاملا للأهداف القومية يحفظ هذه الأهداف باعتبارها تحقيقا لصلحة الأغلبية ضد أية أهداف مضادة لتحقيق مصالح الأقلية . كما أن ذلك يسحب البساط من تحت أقدام الثورة المضادة . وذلك باعادة تأويل

الجوانب المحافظة التي تعتمد عليها في الثقافة الوطنية لتكسب نفسها شرعية تاريخية أمام جماهير متدينة ينقصها الوعي السياسي ، وجدل الثورة والثورة المضادة^(٢٧) .

٥ - الحفاظ على الخصوصية والعمومية في نفس الوقت . فالثقافة الوطنية تعبّر عن وضع خاص لشعب خاص في مرحلة تاريخية ومع ذلك هي منفتحة على باقي الثقافات متفاعلة معها ، تأخذ وتعطى ، وتتحول تدريجياً من ثقافة إلى أيديولوجيا ثم من أيديولوجيا إلى علم . تفترق عن المحافظة الدينية التي ترفض كل تعامل ثقافي مع الآخر ، كما تفترق عن العلمانية التي ترفض كل بداية في الثقافة الوطنية بدعوى العموم والشمول والعلم الذي لا وطن له .

٦ - اثراء التجربة الثورية المعاصرة عن طريق تجربة فريدة في التحديث بدلاً من النظريات المسبقة والأيديولوجيات الجاهزة . فكل شعب له ثقافته ، ومرحلة التاريخية التي يمر بها ، وله قدرته على الخلق والإبداع . وان التجارب الصينية والفيتنامية والفلبينية والسودانية الإيرانية والعربية في محاولات إعادة بناء الثقافة الوطنية لا ثراء للتجارب البشرية وتنوع على نماذجها المعروفة في الثورة الفرنسية ، والثورة الأمريكية ، والثورة الروسية . وان خلق نماذج حاضرة ومستقبلة قد يكون أسهل بكثير وأكثر فاعلية وقبولاً من تطبيق نماذج ماضية .

٧ - امداد الفرق بين العلم والسياسة ، بين العالم والمواطن ، بين النظر والعمل ، بين النظرية والتطبيق . فالثقافة الوطنية تعطي الأساس النظري لتحقيق الأهداف القومية . والأهداف القومية برنامج عمل وطني يتم تحقيقه من خلال تنشيط الثقافة الوطنية وإعادة بنائها من أجل تبعية الجماهير . وطالما استكملنا قادتنا السياسيون ومثقفونا بل وجماهيرنا من عزلة الثقافة عن الحياة ، والجامعة عن المجتمع .

(٢٧) لذلك كان العنوان المقترن بهذا الكتاب « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨٩ » في الأصل هو « الثورة والثورة المضادة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » .

تحدث البعض عن الابراج المعاجية التي يقع فيها المثقفون ، وعن الجدلية المذهبية والمحاكاة اللغوية والمناقشات البيزنطية التي تغلب على بضاعتهم وأسواقهم . تكسب البعض منا بالعلم فتكتسب البعض الآخر بالسياسة . والثقافة الوطنية تشق طريقها بين الفريقين كالتراب ثقافي وطني تتطلبه مصلحة الأمة .

٨ - قد تكون اعادة بناء الثقافة الوطنية مهمة مرحلية محسنة من أجل تحويل الثقافة الوطنية الى أيديولوجية سياسية حتى يتم تحويل الأيديولوجيا السياسية فيما بعد الى علم السياسة . ومع ذلك ، فهي مرحلة ضرورية حتى يتم انتقال كل شعب من مرحلة التقليد الى مرحلة الحداثة انتقالا طبيعيا دون انقطاع . فلا تحدث الردة والعودة الى القديم كما هو الحال في تركيا وبولندا والغرب المعاصر ودون ازدواجية ، فيقع الصراع الدامى بين الاخوة الاعداء على ما هو حادث الان في مجتمعاتنا الحالية . وان اغفال المرحلة الحاضرة لأحد الأسباب الرئيسية للعودة الى الماضي والحق الحاضر به كما هو الحال في الحركات السلفية او استبقاء المستقبل والحق الحاضر به كما هو الحال في الدعوات العلمانية .

تائما : خاتمة . اعتراضات وردود .

قد يقال ان اعادة بناء الثقافة الوطنية كحامل للأهداف القومية مشروع له عيوبه ومخاطرها ، وله حدوده وقدراته على التحول الآتي :

١ - لا يسلم مثل هذا المشروع من اتهاماته بالعنصرية او القومية او « الشوفينية » نظرا لتأكيده على الهوية القومية والتحيز القومي والخصوصية القومية . وان هذه المغالاة في النزعة القومية قد تؤدي الى صراع بين القوميات في عالم يربو الى السلام والى تبادل المصالح والحوار بين الأديان والحضارات . والحقيقة أن هذا الخطر يقل الى أقصى حد له نظرا لأن القومية هنا على المستوى الثقافي المختلط وليس على المستوى العرقي . لذلك استعملنا لفظ « فكرنا » القومي ،

« سلوكنا » القومي ، « وجداننا » القومي ، و « النحن » هنا هوية ثقافية صرفة . والثقافة وطنية أى أنها تنتسب إلى الوطن وليس إلى القوم . والوطن قيمة ثقافية وليس مجرد حدود أو توسيع أو غزو أو مجال حيوي . واعادة بناء الثقافة الوطنية تتم ليس فقط لتقديم شعب بعينه بل لنقل حضارة باكملها من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى في إطار تطور عام ل بتاريخ البشرية كلها .

٢ - معاداة العلم لصالح الأيديولوجيا . وذلك لأن اعادة بناء الثقافة الوطنية هو عمل أيديولوجي صرف في حين أن الاجتماع والسياسة والاقتصاد علوم إنسانية تختلف بينها من حيث الدقة والاحكام ولكنها تتبع جميعاً أكبر قدر من الموضوعية والشمول أسوة بالعلوم الطبيعية والرياضية . ولما كان أحد مقاييس التحول الاجتماعي واعادة بناء المجتمعات هو الانتقال من الأيديولوجيا إلى العلم فان اعادة بناء الثقافة الوطنية سيقى المجتمع في نفس المرحلة أى الأيديولوجيا بصرف النظر عن نوعيتها دينية تقليدية وهو التيار الغالب على الثقافة الوطنية أو سياسية تقدمية وهو ما قد ينتج عن المشروع كله من مكاسب . والحقيقة أن هذا التقابل والتعارض بين الأيديولوجيا والعلم إنما هو تقابل ماركسي تقليدي تاباه ماركسيات القرن العشرين ، وغير دال بالنسبة للشعوب اللا أوربية . فالإيديولوجيا حاجة ومطلب في البلاد النامية وتثير في أذهان الشباب حماساً وانتقاماً ربما أكثر مما يثيره العلم . والعلم في الذهن الشعبي منقول عن الغرب ، دخيل وأفاد في حين أن الأيديولوجيا تعبر عن الموقف الحالى ، وتأكيد للهوية الثقافية . كما أن العلم هوأخذ لكل مكونات الواقع في الاعتبار . وفي البلاد النامية ، الثقافة الوطنية هي العنصر الرئيسي في شخصيتها القومية قبل انماط الانتاج ووسائل الانتاج وفائض القيمة ، والسعر والأجر . والعلم ذاته له بعد إنساني وليس مجرد نقل للمعلومات . وهو أحد أبعاد الثقافة مثل الفن والدين والفلسفة . العلم جزء من كلّ هو الحضارة . وان اعادة بناء الثقافة الوطنية هو في حد

ذاته علم الثقافة أو علم الحضارة أو علم الاجتماع الثقافي أو علم الأنثروبولوجيا الثقافية أو الحضارية .

٣ - قد تصبح اعادة بناء الثقافة الوطنية سلاحاً ذا حدين .
فكم يمكن توظيف الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملاً للأهداف القومية
قد يجعلها نظام حكم حاملاً لأهداف مضادة للأهداف القومية .
وبالتالي يمكن استغلال الثقافة الوطنية على أية وجهة كانت طالما أنها
تحتوي في داخلها على الشيء ونقشه كما هو واضح في الأمثل العามية
وأحياناً في النصوص الدينية سواء كان هذا التعارض ظاهراً أو غير ظاهر ،
وفي التراث الديني القديم بعقائده ومذاهبه وفرقة المختلفة التي وصل
الخلاف بينها إلى حد الاحتکام للسيف . والحقيقة أن معارك الثقافة
الوطنية كالدين والتراث جزء من صراع القوى الاجتماعية ، كل منها
تؤولها لحسابها ولصالحها ضد القوى الأخرى . وان معارك الثقافة
والتراث في المجتمعات النامية باعتبارها مجتمعات تراثية لآخر من
معارك الصراع الطبقي . وان معارك الخيال والتصورات للعالم
والثقافة والحضارة لآخر بكثير من المعارك العسكرية وتضارب المصالح
الاقتصادية بين القوى المتصارعة . وان اللجوء إلى الثقافة الوطنية
والتركيز على أخلاق القرية ، ورب الأسرة ، وكبير العائلة ، ومفاهيم الحب
والإيمان ، لا تقل أهمية عن اتفاقات الصلح مع العدو أو عقد اتفاقيات
عسكرية مشتركة ومناورات مشتركة مع أحدي القوتين العظميين .
بل ان هذا الاعداد الفكرى الثقافى النفسي هو مقدمة وتمهيد لهذه
الاختيارات السياسية والعسكرية^(٢٨) . والحقيقة ان الذى يحمى من
ذلك كله هو تحديد الأهداف القومية باعتبارها معبرة عن مصالح
الأغلبية لا مصالح الطبقة الجديدة التي وصلت إلى السلطة السياسية
بعد أن حصلت على القوة الاقتصادية . فإذا حاربت معارك الثقافة
الوطنية واختارت من مفاهيمها وتصوراتها ما يساعدها على تفريح

(٢٨) انظر « الدين والتنمية في مصر » ، « الدين وتوزيع الدخل القومي في مصر » .
الجزء الرابع : الدين والتنمية القومية .

الوطنية واختارت من مفاهيمها وتصوراتها ما يساعدها على تفريغ الثقافة الوطنية من مضمونها ، وربط مصالحها برأس المال الخارجي ، وربط سياساتها بسياسات أحدى القوتين العظميين تنشأ معركة مضادة من أجل إعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملا للأهداف القومية تعبيرا عن مصالح الأغلبية ودفاعا عن التنمية الذاتية واستقلال الارادة الوطنية .

٤ — اذا كانت الثقافة الوطنية كما هي ممثلة في الامثال العامية وفي التراث القديم تحمل اتجاهات متعارضة ، ما يتحقق منها مع الأهداف القومية التي تمثل مصالح الأغلبية وما يتحقق مع مصالح الأقلية المضادة للأهداف القومية فكيف يمكن ايجاد مقياس للاختيار بينها اختيارا مسبقا وكلاهما على نفس مستوى الشرعية النظرية والأثر العملي ؟ والحقيقة أنه لا يوجد مقياس نظري لصحة احدى الاتجاهات دون الأخرى مادامت كلها مخزونا نفسيا عند الجماهير ، ومع الاعتراف بأن المخزون النفسي المضاد للأهداف القومية قد يكون أقوى وأرسخ وأظهر من المخزون النفسي المؤيد لهذه الأهداف القومية . المقياس عملي صرف ، وهو مدى ثقل الأهداف القومية التي تمثل مصالح الأغلبية على الأهداف المضادة التي تمثل مصالح الأقلية . هذا التناقض بين اتجاهات الثقافة الوطنية هو في حقيقة الأمر صراع اجتماعي كامن ، وجزء من صراع القوى ، وأسلحة ممكنة قابلة للاستخدام من كلا الطرفين . والسلاح الأقوى مع حسن الاستخدام والقدرة على ادارة المعارك هو الذي يجسم الصراع لمصالحه .

٥ — ألا توجد عناصر ثابتة ودائمة في الثقافة الوطنية تكون مرادفة للعناصر الدائمة والثابتة المكونة للشخصية القومية ؟ هل إعادة بناء الثقافة الوطنية طبقا للأهداف القومية تجعلها دائمة التغير والانقطاع ، وبالتالي تفقد ديمومتها واتصالها ؟ والحقيقة أن هناك عناصر ثابتة في الثقافة الوطنية ولكن المهم هو كيفية قراءتها وطريقه تأويلها ووجه استخدامها . فالتوحيد عنصر دائم ولكن تختلف تحققاته من عصر

إلى عصر طبقاً لحاجات كل منها المتغيرة • كما أن إعادة البناء ليس انقطاعاً في الثقافة الوطنية بل هو مجرد قراءة لها طبقاً للمتطلبات الحالية • فاللتغيير في المضمون لا في الشكل ، وفي التطبيق لا في الأصل • وبالتالي يحدث التغيير من خلال التواصل • هذا بالإضافة إلى أن الأهداف القومية لا تتغير في كل عصر • فما زال مشروعنا القومي الذي وضعه الأفعانى في القرن الماضى هو مشروعنا الحالى • وقد يبقى كذلك لعدة أجيال •

٦ - لا يوجد أثر للتغيرات الاجتماعية على الثقافة الوطنية ؟
لا تفرض التغيرات الاجتماعية المتلاحقة ثقافاتها بحيث يصبح المعلول علة والعلة معلولاً ؟ لا يفرض التصنيع ثقافته وبالتالي لاحاجة إلى إعادة بناء ثقافة المجتمع الزراعي وهو ما زال في مرحلة الزراعة والا كان من يريد أن يصب ماء في لا وعاء ؟ لا تتغير الثقافة بتغير البنية الاجتماعية والتركيب الطبقي للمجتمع حتى ولو كانت ثقافته التقليدية غارقة في الفيض والاشراق ؟ الحقيقة أنه مهما كانت قوة التغيرات الاجتماعية بل والمرحلة التاريخية التي يمر بها شعب ما فإنها تظل مجرد تغير في تحققات الثقافة الوطنية وليس في ماهياتها • وتظل الثقافة الوطنية عبر التاريخ تحتل عنصر الديمومة والاتصال مرادفة للشخصية القومية • إنما الذي يتغير هو دورها وفاعليتها وتوجهاتها طبقاً لصراع القوى الاجتماعية • صحيح أن التغيرات الاجتماعية تتطلب عادات جديدة ولكن يظل السلوك العام تعبيراً عن الثقافة الوطنية • وغالباً ما يقع الصدام بين النمطين في السلوك ، ويحسم لصالح أحدهما على الآخر أو لتجاوزهما معاً كنوع من تقسيم العمل أو تداخلهما في وحدة عضوية نابعة من ثقة الثقافة التقليدية بقدرتها على التأقلم والحداثة ، وبأنه لا خوف عليها من الحداثة الوافدة لأنها تتفق مع حداثة الموروث • الحالة فيه •

٧ - ليست البداية بالثقافة الوطنية كمدخل لقضايا التغير الاجتماعي تصوراً رجعياً غربياً رأسمالياً أو على الأقل تصور الطبقة

المقتوسطة التي اوتت قدرها من العلم والثقافة بحيث ت يريد أن تجد لها دورا متعددًا في وقت تتأزم فيه القضية الاجتماعية بحيث تهدد الطبقة المتوسطة ليس فقط في دور مقابل أيضًا في وجودها ومستقبلها؟ والحقيقة أن مفهوم الثقافة الوطنية ليس مفهوما برجوازيا تجد فيه الطبقة المتوسطة ليس فقط في دورها بل أيضًا في وجودها ومستقبلها؟ الرأسمالية دفاعا عن شرعيتها ضد الایديولوجيات الجذرية ، ولامثالية تجاوزتها المرحلة الحالية والتي أصبحت تمثل تحولا نحو الواقعية الاجتماعية لأن الماركسية ذاتها انما بدأت عند ماركس الشاب كنقد للثقافة القومية كما مثلها الهيجليون الشبان . كما أن المشروع كله ، إعادة بناء الثقافة الوطنية بحيث تكون حاملا للأهداف القومية ، سحب للبساط من تحت اقدام المحافظة التقليدية ، وهو التيار الأقوى الذي يعتمد على التراث الديني وكأنه غاية في ذاته ، ودون أن يجعله أحد المكونات لثقافة أوسع ، ودون أن يجعله حاملا للأهداف القومية . وهو في نفس الوقت دحض حجة العلمانية بأن الثقافة الوطنية تقليدية محافظة لاتقوى على أن تكون عاملًا في التغيير الاجتماعي . وفي البلاد النامية يكون النقد الفكري بلاشك بداية التحديث . فالعقلية النقدية ليست حكرا على حضارة دون حضارة . ولقد ثبتت تجارب التنمية الأخيرة صعوبة التنمية الاقتصادية دون أن توافقها التنمية الثقافية من أجل تحييد عناصر المحافظة وتنشيط عناصر الحداثة فيها وحتى يمكن تعبئة الجماهير ومشاركتها في عملية التنمية .

٨ - اليقين ذلك كله مثالية ترى الواقع فكرا ، والمجتمع ثقافة ، ويحيل الصراع الاجتماعي إلى معارك فكرية ، فكرة بفكرة ، ورأيًا برأى ، وهي معارك وهمية ، ترف ثقافي لا يقوى عليه إلا المثقفون ، ولا تدرك عنه الطبقات الكادحة شيئا؟ والحقيقة أن الفكرة ليست وهما والثقافة ليست ترفا . الفكر واقع أكثر من الواقع الحسي الملموس ، والثقافة بنية لا مرئية تتحكم في البنية المرئية . الفكرة دافع حى ، تصور على العالم ، وباعث حركى على السلوك . وقد يكون خطأ الاتجاهات

الجذرية في جيلنا هو سرعة القفز إليها دون الرد ب النقد الأفكار ، أى الانتقال من هيجل إلى ماركس دون المرور بمرحلة الهيجليين الشبان أى بمرحلة نقد المثالية التي استطاع هيجل أن يحول الدين ^(٢٩) إليها . إن ما قد يظنه البعض أنه مثالية قد يكون أشد أنواع الواقعية وهى واقعية الأفكار . وما يظنه البعض الآخر أنه واقعية قد تكون أشد أنواع المثالية لأنها مثالية الوهم والتجريد والادعاء .

٩ - قد يقال أن هذه هي حالة مصر والتي لا تجد لها مثيلاً في باقي الأمة . هو تعليم من الخاص إلى العام واسقاط حالة مصر على غيرها من الأقطار . الواقع أن هذه حالة عامة في مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وسوريا والعراق والأردن ولبنان والبحرين ، في كل الأقطار التي يشتهر فيها الصراع بين المحافظة الدينية التقليدية ، والتقدمية العلمانية الحديثة . ومصر هنا نظراً لتاريخها الثقافي في المنطقة مجرد نموذج لما يحدث حولها في المحيطين العربي والإسلامي . لذلك كان هذا التأرجح بين الثقافة الوطنية والثقافة « القومية » .

١٠ - وقد يقال أن هذه عموميات تحتاج إلى تفصيلات ، واعلان نوايا تحتاج إلى تحقيق ، وأمانى ورغبات لا تعبر عن واقع ملموس . والحقيقة أن اعلان النوايا يحتاج إلى تحقق فعلى لاعطاء نماذج من اعادة بناء ثقافتنا القومية . وذلك عمل مشترك للجميع ، والاجتماد مفتوح لكل المثقفين والمواطنين . ويمكن اعطاء نماذج للتتبّيه على ذلك في دراسات ثلاثة قادمة : « مخاطر في فكرنا القومي » « مخاطر في سلوكنا القومي » « مخاطر في وجداننا القومي » .

(٢٩) انظر دراستنا : « الانحراف الديني عند ثبورياخ » عالم الفكر ، ابريل - يونيو الكويت

١٩٧٩ دراسات فلسفية ، الاتجاه المصري ، القاهرة ١٩٨٨ .

مخاطر في فكرنا القومي

مقدمة : لقد حان الوقت لتحديد خصائص فكرنا القومي ، ما له وما عليه . وانه ليصعب علينا ان نوجد دون ان نعي تصورنا للعالم ، وان يكون لدينا العمق الشعورى الكافى لرؤيته والحكم عليه ، وقياسه على الواقع ورؤيه توجيهه للسلوك . فال الفكر القومى ليس مجموعة من المبادئ يمكن عدها ، ولكنه سلوك يومي يتحدد في انماط فكرية ونماذج ثقافية ، وخبرات معاشرة يمر بها الجميع ، ووصلت الى درجة من العمومية والوضوح حتى أصبحت نمطا للحياة الثقافية وأسلوبها في الحياة العامة لا يخرج عنه أحد حتى ولو أراد بما لديه من بقايا فطرة ، وشجاعة أدبية ، ورغبة في المخاطرة ، وحبها في التزال وبراءة طفولية لا تخبو مهما كانت الظروف . وهذا لأننا نتحدث عن الغالب وليس عن النادر ، ونشير إلى العام وليس إلى الخاص ، وتنطرق إلى المشهور وليس إلى الشاذ ، وننوجه إلى الشائع وليس إلى الاستثناء ، ونصف الخط الدائم المتصل وليس النتوء البارز المقطوع .

فهذه المخاطر العامة لا تعنى أنها الخط الفكري لكل فرد من أفراد الأمة ، فقد يخرج عن هذا الخط أو ذاك فرد أو أفراد يكونون حركة التاريخ ، ولكن السمات القومية تتعدد بالسمات الغالبة وليس بالسمات الفريدة ، وهي ما زالت مستمرة تفعل فيما وتشكل فكرنا القومي ، وتحدد سلوكنا اليومى ، وتكون نظريتنا السياسية . فإذا كان

كتب النصف الاول من هذا المقال في ١٩٧٤ في عمرة الفرج والنشوة برجوع صديقنا د . أنور عبد الملك بعد غربة دامت خمسة عشر عاما في فرنسا الى أرض الوطن . وعودة مصر الى نفسها بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، ورغبته في تأسيس مجلة « النهضة » للحوار بين المدارس النكوية المختلفة وتفاصيل الروح القومية . ولكن مراعان ما هبط الخميس لدى بعد تردد صديقنا خشية « الوفاق » فلم يكمل المقال . وكتب النصف الثاني بعد ثلاث سنوات تقريبا في ١٩٧٧ بعد القضاء على المجالات الثقافية في مصر « الكاتب » و « الفكر المعاصر » و « الطبيعة » و « روزا البيوستف » ، وبزوج امل جديد في المجالات العربية وانتقال الثنائة اليها وفي مقدمتها « مواقف » و « دراسات عربية » و « آفاق عربية » و « قضايا عربية » . فالثنائة مازالت موجودة والأمل مازال يراودنا . وقد اعطينا خلاصة هذا المقال في ندوة صديقنا د . عبد المنعم ثليمة في الخريف الماضي . قضايا عربية ، البويل ١٩٧٨ .

تبrier السلطة القائمة هو الطابع السائد فهذا لا يعني عدم وجود فكر مناهض للسلطة ومعارض لها . وغلبة النهج الاستباطي النازل لا يعني بالضرورة غياب كل فكر تحليلي علمي صاعد . وغياب المؤسسات الفكرية وتهؤلها لا يمنع من وجود بعض التنظيمات والجماعات الفكرية المؤثرة في حياتنا القومية . وغياب البعد التاريخي في فكرنا القومي لا يمنع من وعي البعض منا بالتاريخ ومحاولته استكشاف في أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش ؟

وقد يبدو من الصعب تحديد مخاطر في فكرنا القومي دون التعرف على هذا الفكر ذاته وتحديد خصائصه . والحقيقة أن هذه هي أحدى المخاطر الأولى وهي غياب معلم لفكرنا القومي يصعب تحديده من خلالها . وقد ينفيه البعض كلية لأن الفكر لا يكون قوميا ، فالتفكير لا جنس له ولا دين . وقد يثبته البعض الآخر على نحو لا شعوري فتكون مهمتنا اذن تحليل النفس واخراج ما تحت الشعور إلى الشعور . وقد يثبته فريق ثالث على نحو شعوري ، ويحكم بوجوده ، بل ويحدد سمات دائمة له تقترب أحيانا من الصفات الدائمة حتى نقترب في النهاية من الفكر العنصري الذي يحدد لكل فكر قومي صفات ثابتة عبر التاريخ لا تتغير بتغير الظروف أو بتوالي الفترات التاريخية .

ولكن بصرف النظر عن حجج كل فريق فإن فكرنا القومي هو ما يعبر عنه الكثير باسم الثقافة الوطنية عندما تتحدد بصورة بارزة . فالتفكير القومي هو الذي يحدد معلم الثقافة الوطنية ، والثقافة الوطنية هي تحقق للتفكير القومي في مجالات التربية خاصة تربية الجماهير من خلال الكوادر السياسية أو أجهزة الإعلام أو مناهج التربية .

وفكرنا القومي هو ما يعبر عنه أحيانا أخرى باسم الشخصية الوطنية التي كثر عنها الحديث في هذه الأيام^(١) أو الشخصية القومية أو

(١) شخص بالذكيم جمال حمدان ، لويس عوض ، حسين فوزي ، نعمات أحمد نؤاد ، أنور عبد الملك ، وليم سليمان ، وكثيرون غيرهم .

الشخصية فحسب . ولكن الشخصية هي تحقيق الفكر بطريق محسوس قائم على حب الذات والرغبة في الحصول على وجود ملموس في مواجهة الضياع . الشخصية تحقيق مبدئي وسريع للفكر القومي ، واحساس مرحل بالوجود في مواجهة العدم . ولكن سرعان ما ينحل هذا التجدد ، ويتحول الفكر القومي إلى وجود من خلال نشاط الجماهير وعمليات التغير الاجتماعي ، فتحل الثورة محل الشخصية وتذوب الشخصية المتجدد في الثورة . فالحديث عن الشخصية حديث متسرع يود الانتماء السريع ، ويعوض الاحساس بالفقد حتى ولو ضم بالحركة والنشاط . ويغيب عن الاذهان ، من أجل المحافظة على الذات ، كل ما تحتويه الشخصية من عنصرية وشخصية وأنانية وتوسيع في المجال الحيوي وغياب مقاييس للتوفيق بين الشخصيات القومية ، فليس احدهما بأولى بالبقاء من الآخر .

وعلى كل الأحوال ، فكرنا القومي شيء موجود ، من الصعب أن يغيب في عصر الأيديولوجيات والمذاهب الفكرية حتى ولو كنا ما زلنا نعاني من غياب أيديولوجية واضحة المعالم متسلقة المضمون . ولكن يصعب التمييز بينه وبين التراث . فالتراث مخزون نفسي لدينا ، وهو الذي شكل فكرنا القومي وطبعه بطابعه لدرجة أنه يمكن القول بأنني لا أفكر تراثي بل تراثي هو الذي يفكر لي وفي . فالتراث هو الذي أمد فكرنا القومي بقوالبه الأساسية ، وحدد علاقاته بالسلطة وبالواقع وبالمنهج وبالمؤسسات وبال التاريخ . فكرنا القومي ما هو إلا ناتج عن التراث ، أو هو التراث في تفاعله مع الواقع الجديد . الفكر القومي ما هو إلا تعبير خارجي عن شيء دفين هو الموروث ، وهو المسطح لعمق آخر هو التاريخ .

والتراث هنا لا يعني الدين وحده ، بالرغم من أن الدين هو الطابع الغالب ، ولكنه يضم الشعبي أيضا ، فنحن نفك من خلال الفرزالي والأشعرى كما نسلك من خلال أبي زيد الهمالى وسيف بن ذى يزن ، ونطرب من ترتيل القرآن ، وننتسى من سماع شهرزاد وعلى بابا وجحا .

نستشهد بالقرآن والحديث كما نلجم إلى سلطة الأمثال العامية والأقوال المأثورة . ونعتمد على تاريخ الصحابة والخلفاء كما نتأسى بالتجارب والأزمات التي تمر بها البلاد . فالتراث هو الديني والعلماني كما يبدو في المولد التي يختلط فيها إلهي وشعبي ، الديني والدنيوي والتي نمارس فيها الصلاة والفساد !

وكان يمكن بطبيعة الحال تحليل خصائص فكرنا القومي للتعرف على مكامن الخطأ فيه بتحليل الأعمال الفكرية والأدبية والاستشهاد بالنصوص ورصد الواقع واعطاء البيانات والاحصائيات وتأييد هذه المخاطر بالأرقام ولكن في الحقيقة لا يمكن الانتقال من الواقع إلى الماهيات أو من الأشياء إلى المعانى . هذه الاستحاللة هي احدى حدود النزعة التاريخية . ولكن يمكن تحديد معالم فكرنا القومي بتحليل تجاربنا الفكرية ومحاولة التعرف على ماهيات مستقلة لها يدركها كل من يشارك فيها ومن ثم تتحول إلى حقائق موضوعية . فالموضوعية هنا لا تعنى خروج الماهيات من الواقع المادي بل عموم الماهيات وتطابقها في التجارب المشتركة . وبالتالي ، فالمنهج الفينومينولوجي هو أقرب المناهج لتحقيق هذا الغرض . فهو الذي يساعد على تحليل التجارب الشعورية التي يعيشها مفكر عربى في عصرنا الراهن محاولا ادراك ماهياتها المستقلة . ويكون مقياس صدقها هو مدى اشتراك المفكرين الآخرين في هذه التجارب المعاشرة وفي آلهيات المدركة . يمكن الاختلاف في درجة عيش التجربة بين الحرارة والبرودة ولكن لا يمكن الاختلاف على وصف الماهية . والاختلاف في تعليل الظاهرة وجودها لا يضرير الباحثين شيئا ، ولا يطعن في وجود الظاهرة نفسها وذلك لأن المنهج الفينومينولوجي لا يعني بسؤال النشأة Genetic question ولنه يضع سؤال الماهية . ولا يهمه التفسير Explanation بل يهمه الفهم Understanding فتعدد التعليقات لسبب وجود الظاهرة لا تمنع من وحدة ادراك الماهية المستقلة . ان معركة البناء التحتى والبناء الفوقي وأيهما على وأيهما معلولا ما زالت خاضعة للتصور على بين الواقعية والدلالة . والحقيقة

ان الجدل بين البناءين انما يتم في الشعور الذي له أبنيته الخاصة . فالذى يحدد الظاهرة والذى يفسر نشأتها ليس هو البناء التحتى أو البناء الفوقي بل هو البناء الشعورى الناتج عن تجربة معاشه . هو ليس بناء صوريًا ، ولو انه يخضع لتحليل العقل الخالص ، بقدر ما هو اتجاه وياudit ومحرك ومحرك وسلوك . فال الفكر القومى ظاهرة اجتماعية متشابكة . اذ ينشأ الفكر القومى نتيجة لظروف تاريخية وحضارية واجتماعية ثم يؤثر فيها بدوره ويوجهها . علاقـةـ الفـكـرـ بـالـوـاقـعـ اذن عـلـاقـةـ مـتـبـادـلـةـ ، يـنـشـأـ الفـكـرـ مـنـ الـوـاقـعـ ثـمـ يـوـجـهـ الفـكـرـ الـوـاقـعـ وـيـحـدـدـ مـسـارـهـ . ويـتـمـ ذـلـكـ كـلـهـ فـيـ الشـعـورـ مـنـ خـلـالـ التجـارـبـ الـحـيـةـ الـتـىـ يـعـيشـمـاـ الفـرـدـ وـتـحـيـاـهـ الـجـمـاعـةـ . وـقـدـ خـلـقـتـ الثـورـاتـ الـعـرـبـيـةـ الـمـعـاـصـرـةـ هـذـهـ الـظـرـوفـ عـلـىـ مـدـىـ رـبـعـ قـرـنـ وـطـبـعـتـ فـكـرـنـاـ الـقـومـىـ بـطـابـعـ مـعـينـ مـاـ زـالـ حـتـىـ الـآنـ يـؤـثـرـ فـيـ مـسـارـهـ إـلـىـ الـأـمـامـ أـوـ إـلـىـ الـخـلـفـ (٢) .

ان التعرف على فكرنا القومى وعلى مكامن الخطير فيه هي احدى جوانب التعرف على الذات قبل أي شروع في عمل أو اعطاء أنفسنا مهمة تاريخية . والقدرة على الحكم على الذات هي في نفس الوقت تعويق لها اذ انها تصبح ذاتاً موضوعاً في آن واحد . والإشارة الى هذه المخاطر ، والتبيه عليها ليس ادانة لأنفسنا بقدر ما هو كشف عن أبنيتنا الثقافية وتحليل نفسي لوجودنا الحضاري ، وتشريح لاذهاننا ، وعملية ممارسة للنقد الذاتي الذي لا تقوم نهضة بدونه . كما أنها ليست محاكمة فكرية

(٢) وقد بدأ النقاش في حياتنا المعاصرة حول «اليسار المصري والتجربة الناصرية» بالقضية التي فجرها د . فؤاد زكريا عن تبرير اليسار المصري لكل التجربة الناصرية دون أن يأخذ موقعاً تنتدياً منها . وبالرغم من نفاد الآراء ووضوحها وتعبيرها بما يعيش في صدور قواعد اليسار العربي فقد شاع النقاش في متابعة الأسماء والاشخاص في حين ان موضوع «تبرير السلطة» موضوع مستقل لا شأن له بالأشخاص ، وإن تشخيص الفكر علة دالة على موضوع اعلم وأخطر وهي سمات فكرنا القومي الذي يند عن كل موجة سياسية تمر بها والتي تعمل من خلال الأفراد عن وعن بها أو دون وعن ، والتي أثرت في ماضينا وما زالت تعمل في حاضرنا والتي تخيم بشبحها على مستقبلنا . ان موضوع النقاش حالة خاصة لموضوع اعم هو سمات فكرنا القومي في لحظتنا التاريخية الراهنة وفي أحد جوانبه وهو علاقة الفكر بالسلطة فلا تتفق السمات بوعاء شخص وخلافة آخر بل تندخل خلال تجربة الثورة على مدى ربع قرن ولم تكن موجودة قبلها أو على الأقل لم تكن موجودة بهذا الشكل الفاضح .

لتجربتنا الثورية ، فتلك محاكمة الجيل الحاضر والأجيال القادمة
لا محاكمة فرد لفرد آخر أو محاكمة فرد لجيل بأكمله .

خلاصة القول ، ان هذه التجارب الذاتية التى ساصلها هي تجارب
جيل بأكمله تكشف عن روح الغصر ، فالذاتية هنا تكشف عن الموضوعية
من خلال اشتراك الآخرين وعيشهم لها . لا يختلف عليها قطر عربى عن
قطر عربى آخر ، وان كانت السمة الغالبة على تجربتنا الثورية في مصر .
وغايتنا هنا مستقبلية صرفة ، وهدفنا هو احداث دوى في شعورنا
القومى ، وطرح مسائل ، وإثارة اشكالات ، وتأسيس فكر ، ووضع
قضايا ، وتنشيط أذهان حتى نفكر جميعا في المخاطر التي تهدد فكرنا
القومى سواء كانت تلك التي نعددها أو أخرى غيرها . قد يرى البعض
ان لا مخاطر على الاطلاق فنطمئن جميعا ، ونبعد أوهامنا ، ونقضى على
شكوكنا ونصل الى بر الأمان .

ويتحدد فكرنا القومى في خمس علاقات :

أولا : علاقة الفكر بالسلطة لمعرفة مدى استقلالية الفكر .

ثانيا : علاقة الفكر بالواقع لمعرفة مادة الفكر ومضمونه .

ثالثا : علاقة الفكر بالمؤسسات لمعرفة مواطن الفكر وقواعدة .

رابعا : علاقة الفكر بالمنهج لمعرفة صورة الفكر ومنهجيته .

خامسا : علاقة الفكر بالتاريخ لمعرفة مسار الفكر وحركته .

أولا : علاقة الفكر بالسلطة .

ان علاقة الفكر بالسلطة القائمة هي أهم العلاقات التي يدخل فيها
الفكر نظرا لأن الفكر هو تحليل الواقع ، وان المفكر هو الشاهد عليه ،
وبالتالى كانت السلطة القائمة التي تفتقر الى شرعية كافية تتظر الى

الفكر على أنه خصيمها الأول ، وتجعل مهمتها الأولى القضاء على استقلال الفكر وشراء المثقفين . فالتفكير هو المناهض للسلطة ، الدافع لحركات الواقع ، المحرك للتاريخ . وطالما صرخ الأباطرة : لقد هرم القلم السيف . ولكننا في فكرنا القومي نلاحظ الآتي :

١ - التبعية لا الريادة : دون الذهاب إلى الماضي البعيد ، وتبعية الشعب لفرعون وتاليه للحكام واعتبارهم مصدر الالهام والخير ، ودون الرجوع إلى الطبيعة وجعل الشعب هبة النيل ، يعيش عليه ، ويتباهى في فيضانه وتحاريقه ، يكفيانا سبرغور واقعنا الحالى وأساسه النفسي الاجتماعى في اللحظة التاريخية الحاضرة ، فنجد ان الفكر تابع للسلطة وليس رائدا لها ، فالسلطة تبدأ والفكر يتبع ، وان شئنا أن تكون أقل تجريدا قلنا الحكم يبدأ والمفكرون يتبعون ، السلطان يأمر والعلماء يياركون ، الأمير يقرر والفقهاء ييررون ، الملك يصدر والقضاة يشرعون . واتهم كل فكر يبدأ ولا يتبع بأنه فكر خارجي ، تحومه الشبهات ، وتلتصق عليه لافتات العمالقة والخيانة أو الطفولة والتطرف ، والمجتمع أصيل شريف ، معتدل وناضج ! ولا يقتصر الأمر على مظاهر التبعية الخارجية من فرض الرقابة على الصحف وعلى سائر وسائل الاعلام ، وضعا أو رفعا ولكن تعدى الأمر إلى شعورنا القومي حتى فقد القدرة على كسر النطاق ، وأخذ زمام المبادرة ، وتحليل الواقع بصرف النظر عن موجهات السلطة . وقد ساعد الفقر على ذلك ، واحتار الفكر بين الحق والرغيف فأثر الرغيف وتغاضى عن الحق ، فالناس يعيشون أولاً ويفكرون ثانياً إلا الأنبياء والقديسين والشهداء ، وليس كل الناس كذلك . فإذا ما تحول هذا الرغيف إلى أرغفة متنوعة المذاق وصاحب الشواء والمكان المرموق ومركز الصدارة يتوارى الحق كلية فيتحول الفكر إلى تجارة ويصبح الكلام كما يقول أحد شعرائنا المعاصرین « عهر المفردات » ثم يفرض الشعور القومي على نفسه رقابة داخلية حتى فيما هو خارج عن وسائل الاعلام ، في الجامعات والجمعيات العلمية والندوات الثقافية وأصبح شعورنا في حاجة إلى رائد كمشجب يعلق نفسه عليه ، ونشأ

بيننا وظيفة «الموظف الأيديولوجي» أو «مفكر السلطة» أو «داعية النظام» وهو المفكر الرسمي للنظام ، والبشر بفلسفته ، والمبرر لاختائه مثل «البلوغ» في المسجد الذي يتبع الأمام بصوته حتى يسمعه باقي المسلمين فيتبعون ! وشيئا فشيئا يتم تاليه الحكم ويصبح الحكم هو المعلم والقائد ، والزعيم الخالد ، الوحيد للهم كما كان الحال في تراثنا القديم عندما اعطى فلاسفتنا هذه السمات لرئيس المدينة الفاضلة ، الرئيس للهم ، المعصوم من الخطأ ، والذي يأمر فيطاع ! أصبح هناك فتق بين الفكر ومضمونه ، بين العبارة والحقيقة حتى لم تعد هناك حقيقة . فالحقيقة ما تقرره السلطة ، والفكر هو صياغة لها . فإذا تغيرت السلطة تغيرت الحقيقة وتغيرت الصيغ والأحكام . ولما كان المفكرون يعيشون ويتعيشون فقد تكاثر عارضو الخدمات ، وأشتد الزحام ، فترتفعت السلطة ، وأصبح اختيارها لأحد هم منة عليه وشرفا له يحسده عليه الآخرون ، وأصطف الباقى في قوائم الانتظار . وتتوالى الأنظمة ، ويتوارى الحكم ، وكل منهم يلغى من قبله ، وتبدأ من جديد حتى ضاعت مع الاتصال في حياتنا القومية ، وأصبح كل يوم لدينا ثورة ، وفي كل شهر لنا عيد ، وفي كل فترة لنا صحوة ، وكنا قبلها غفلا نياما . ولكن الشيء الدائم هو التبعية للسلطة كسلوك دائم . وحتى ولو أيد مفكر قرارات السلطة عن صواب وبصدق فإن الجماهير لن تصدقه نظراً لتعودها على تبعية المفكرين ، كما لو كذب الغريق مرات على الجماهير ثم غرق مرة بحق فإنه لن يصدقه أحد . ولو نقد مفكر السلطة عن باطل وبادعاء فقد تصدقه الجماهير لأنها قد رأت فيه بطلارائدا .

ولما كانت طبائع الأشياء هي الغالبة فإنه لا بد وأن يحدث صراع بين الفكر والسلطة حتى ولو من مفكر واحد أو من أقلية لا تعدم الطبيعة وجودها مثله : رجل مؤمن من آل فرعون ، أهل الكهف ، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد . ولكن في حياتنا المعاصرة إذا اختلف الرأي مع السلطة ضاع الرأي وثبتت السلطة حتى ولو كان صاحب الرأي ذخيرة وطنية يشهد له بالمهارة الفنية وبراعة التحليل . ولكن إذا خرج الفكر مرة عن التبعية للسلطة فجزاؤه السيف .

فإذا ما بدأ الفكر مناهضاً بقوه وعنف كرد فعل على التبعية المسائدة عاملته السلطة بقوة وعنف السلطة . وطالما قاومت السلطة الرأي بالسيف فانها لن تنجح في القضاء عليه بل ربما تكون عاملاً على تقويته ونشره وتبني أجيال جديدة له بلا تنظيم على أو سرى لأنها فكرة وال فكرة تبقى . في حين ان معارضة الرأي بالرأي والحوار الفكري هو السبيل الوحيد للتعامل مع الافكار من أجل اماتتها أو احيائها . وتكون نهاية الفكر وحرية الرأي اذا ما أخذت السلطة جانبها من المخازن الفكرية الدائرة ، وانتصرت لفريق ضد فريق ، وأيدت رأياً ضد الرأى الآخر ، وبلغة السياسة تكون الدولة خاضعة للحزب . فالقوة الوحيدة هي قوة الرأى لذلك تخشى السلطة . وقد تكون قوة السلطة تعويضاً نفسياً عن الضعف لأنها ليست قائمة على الرأى وتست ERA على عدم الشرعية . وقد قيل في تاريخنا القومي المعاصر وأصبح شعاراً لاحدى ثوراتنا السياسية « الحق فوق القوة ، والأمة فوق الحكومة » .

هذه العلاقة الشاذة بين الفكر والسلطة جعلت فكرنا القومي يأخذ أيضاً طريقين متعارضين ، كلّاهما أيضاً يخالف طبائع الأمور . الأول ، طريق العمل السرى وصحافة تحت الأرض والمنشورات والمهمازات والاشاعات أو القصص الرمزى الذى لا يؤثر الا في حلقات ضيقة من المثقفين المشاركين في نفس هموم الكاتب وبالتالي لا يخرج الفكر المناهض عن هذه الدوائر المنعزلة في حياتنا الثقافية عن بعض الشعراء وفي حياتنا السياسية عند بعض الجماعات^(٣) . والثانى ، تفجر الموقف فجأة في ثورات الشباب أو الانتفاضات الشعبية أو محاولات الانقلاب المدنية أو العسكرية فيخرج المكتوم فجأة وعنوة ، فتتووجه السلطة لها باسم القانون في صورة استثناءات جديدة ، وسلطات استثنائية ومحاكم شعبية حتى تقضى عليها أو تتفذ من خلالها بالقسمة والتفرقة فتمتص البعض ، وتغرس البعض الآخر ، وتهدد فريقاً ، ويهرب فريق آخر أو تفسير هذه الحركات كلها على أنها من فعل خارجي ، ومن نسبيج

(٣) مثلاً ديوان شعر « أحب أن أقول لا » وجيبة الوفض من المقاومة الفلسطينية .

مؤامرة دولية ، ومن تدبير الصهيونية العالمية ، ومن مؤامرات القوى الاستعمارية ، وتلجمًا إلى كل العلل الخارجية الممكنة دون العلة الداخلية ، و تستدعي العلل بعيدة دون الاقتراب من العلل المباشرة .

٢ - التبرير لا النقد : فإذا ما حدث فكر ، وعبر المفكرون عنه فإنه يكون تبريرا لا نقدا ، ومبرأة للخطوات التي تمنت لا اشارة الى خطوات لم تقم ، وتأييدها لما هو موجود وليس مطالبة بما هو غير موجود حتى أصبح فكرنا القومي تزيينا وتجميلا لفكر السلطة في حين ان مهمه الفكر هو النقد لا التبرير ، والتوجيه لا التنفيذ ، وبيان أوجه النقص وليس مباركة صفات الكمال . فإذا ما تحققت الأشياء انصافا دعا الفخر الى تحقيق الانصاف الأخرى اذ ان الاعلان عما تحقق تكرار وتحصيل حاصل . فالواقع شاهد على نفسه ، وليس مهمة الفكر ان يصدر حكم عليه . و اذا تحققت صورة دعا الفكر الى تحقيق المضمون ، و اذا ما نودى بالشعارات طالب الفكر بقياسها على الواقع وبحقها فيه . في التبرير تغيب الحقيقة وتصبح تابعة لهوى السلطة ولقدرات الفكر الذي يحشد أكبر قدر ممكنا منها ، ويستعمل أحدث النظريات ، وآخر الصيحات ، وأدق الألاعيب في التبرير حتى يلبس الباطل ثوب الحق ويلوك الحق فيبدو باطلًا .

ينتظر فكرنا القومي قرار السلطة ثم يبدأ في الافاضة والشرح وبيان أوجه الحكم ، وصواب النظر ، ونفاذ البصيرة ولكن لا يبدأ فكرنا القومي بوضع مشكلة لم تتخذ السلطة فيها قرارا بعد . أصبحت عواميد الرأى المستقل في صحفتنا تبريرا بعديا لقرار السلطة فإذا ما امتنعت السلطة عن مد فترة قوات الطوارئ الدولية تابعها فكرنا القومي دون أن يسأل أحد من قبل عما سيكون مصير هذه القوات أو عن المطالبة بعدم تجديد مدتها ما لم يتم احراز السلام . و اذا عادت السلطة فمدت فترة قوات الطوارئ ظهر فكرنا القومي مبينا الحكم وراء التجديد حتى سئم القراء لصحفتنا اليومية من قراءة عواميد الآراء الحرة . و اذا كان قرار السلطة في ان تحرير الأرض لا يتم الا بالتعاون مع الأنظمة في العالم فان فكرنا

القومي المعلن يمتن في تبرير القرار . فإذا ما عدلت السلطة موقفها ورأى أن ٩٩٪ من أوراق اللعبة في يد أمريكا خرجت صحفتنا لتبرير حكمة الموقف الشجاع والاعلان الجرىء .

وقد يبلغ التبرير درجة يصل فيها إلى حد المزايدة على السلطة ويصبح المزايدون ملكين أكثر من الملك . فإذا دعت السلطة إلى اطلاق الحرفيات — عن إيمان أو كشear — استثنى المبررون من الحرفيات فئات تعجب السلطة ببنقدها ، وطالبوها بمنعها من الحرفيات لأنها تثير قلق السلطة ، والسلطة راضية . وإذا دعت السلطة إلى الغاء المعتقلات — المفصول منها والمستور — طالب المبررون ببقائهما للفائض الصالحة ! وإذا توافضت السلطة ، وآثرت عدم البقاء — عن افتتاح أو عن نفاق — حتى لا تحدث وصاية أبدية من فئة ثورية على الشعب ، طالب المزايدون باستمرار السلطة مدى الحياة لاوين اعناق النصوص الدينية التي تشیر صراحة إلى الشورى وإلى البيعة . وماذا لو حدث ان أخطأت السلطة أو أصبیت السلطان بالجنون ؟ وإذا طالبت السلطة البيعة من الشعب طبقاً للحق الطبيعي نادى المزايدون بالتعيين طبقاً لنظرية الحق الالهي . قد تنسى هذه المزايادات إلى السلطة ولكن السلطة لا تتبعها بجدية بل تستفيد منها ويرفضها التام لها حتى ترداد شعبية ورسوخاً . وإذا طالبت السلطة بالرقابة الشعبية فوض المزايدون للسلطة حق الشعب ، والسلطة راضية بهذه الثقة المطلوبة التي يوليهها إياها الشعب . لذلك أصبیت فكرنا القومي باللون الواحد ، والخط الواحد ، وهو الخط الرسمي للسلطة في حين ان تراثنا الديني قد قام على اختلاف الآراء وتعدد وجهات النظر لأن « اختلاف الأئمة رحمة بينهم » .

ويقوم بالتبیرير اليمين واليسار الحكومي على المسواء . يكون اليمين مت sincاً مع نفسه اذا قام بالتبیرير ، فهو أساساً نظرية في تبرير الواقع والدفاع عن الوضع القائم . وإذا قام بالنداء والتوجيه فلمزيد من التثبيت والارساد لما هو قائم . اليمين بطبعهتابع للسلطة ومبرر لقراراتها لأنه السلطة تتحدث عن نفسها . أما اليسار وهو الرقيب على السلطة

والنقد للأوضاع ، والوجه للواقع اذا برأ فانه يتخلّى عن وضعه كيسار ويلحق باليمين ، ولا تبقى الا صورة اليسار واليمين في العبارات والشعارات وعنوانين الصحف والمجلات والتتميل في المؤتمرات وارسال الوفود والبعثات . اليسار الى الشرق ، واليمين الى الغرب ، وتقليد ممثليه المناصب الوزارية ومراكم الصدارة الاجتماعية بنسب معقولة طبقاً للسياسة الخارجية ومناورات اللعبة الدولية .

والحقيقة ان التبرير نقص في الشجاعة الأدبية وليس نقصاً في الذكاء . ولكن اذا ما توافرت الشجاعة الأدبية لدى بعض الأفراد فان تلقائية الفطرة ، وحماس الشباب ، والغيرة على الواقع ، والأمل في المستقبل ، كل ذلك يدفع بهؤلاء الى التخلص من هذه السمة العامة الغالبة في فكرنا القومي وهو التبرير . لذلك تحاول السلطة استيعاب الشباب بالمنظمات والأندية والمصالح والوزارات والأمانات العامة أو احتواء الاتحادات الطلابية وتقييد حركتها أو اتهم من تبقى بالعملية الأجنبية وحياكمة المؤامرات الدولية . ولكن يظل الشباب هو السلاح الوحيد لقضاء على سمة التبرير . ولو رغب الشيوخ في المشاركة فان نفسهم يكون قصيراً ، ولا ينظرون الا حسن العاقبة والختام .

٣ - **الازدواجية لا الصراحة** : نظراً لتبعة الفكر للسلطة وتبيره لقراراتها وفي نفس الوقت وجود الفطرة والبراءة الأصلية التي لا تزال تبقى في موات الفكر جزءاً من حياة ، يعيش فكرنا القومي حياة مزدوجة . فهو أحياناً الفكر الرسمي المعلن عنه ، المنشور والمقرؤ والمسموع الذي توزع طبقاً له المناصب والقيادات ، ثم هناك الفكر الآخر ، وهو ما يكتنه الانسان في قرارة نفسه والذي لا يحدث به الا نفسه أو الى اصدقائه الخلص في الدائرة المغلقة أو يعبر عنه بالنكتة الشعبية أو بالقصص الرمزى أو على حوائط دورات المياه ! وبكثره التكرار قد يؤمن البعض قارئاً او ساماً بالفكر الرسمي قاضياً على فطرته غصباً ، فالمسألة حياة او موت بالنسبة للطفليةيات . وقد انعكس ذلك كله في سلوكنا اليومى الذي اخذ طابع المحاملات والتى تبلغ احياناً حد التملق واحياناً

آخرى حد المداهنة والكذب الرخيص . ولطالما تساءلت السلطة عن سبب الضحالة في الفكر والأدب وركود الثقافة وتحول الحياة السياسية وسلبية الجماهير وعزوفهم عن المشاركة في الحياة الوطنية . والاجابة على ذلك واضحة وهي ان عنصر الصدق في الفكر والأدب مفقود ولأن الجماهير تعلم ان ما يعرض عليها او يقدم لها لا يطابق الحق الذي تعلمه ومن ثم يفقد القدرة على التعبير عنها .

وقد رسمت الأزدواجية في فكرنا القومي بسهولة بعد ان هيئت لها الظروف السياسية وذلك لأن تصورنا للمعالم ثنائى اذ اننا نقسم العالم الى سماء وارض ، اعلى وادنى ، روح ومادة ، صورة وهيولى . ثم تمتد هذه الثنائية الطبيعية الى ثنائية اخروية فنتحدث عن الآخرة والدنيا ، الملك والشيطان ، الجنة والنار . كما تتحول ايضا الى ثنائية اخلاقية فنتحدث عن الحلال والحرام ، الخير والشر ، الحسن والقبيح ، الفضيلة والرذيلة . كما تتحول ايضا الى ثنائية اجتماعية فنتحدث عن الرجل والمرأة ، الرئيس والمرؤوس ، الحاكم والمحكوم . وكل طرف من هذه الثنائيات لغة ولكننا نعيش مستوى ونتحدث عن مستوى آخر ، فنعيش الشر ونستعمل لغة الخير ، ونعيش الحرام ونستعمل لغة الحلال ، ويتنصب الحاكم ثم يستعمل لغة المحكومين^(٤) . كما يقوى بذلك فيينا نزعاتنا الباطنية واتجاهاتنا الصوفية التي تدرك الحقيقة على مستويات ، وترى ان لكل شيء ظاهرا وباطنا حتى عرفنا بالتأويل والتخرير . ولكن يظل الكامن والمستور هو موطن الحقيقة وليس المعلن العلني .

والازدواجية هم على القلب وحياة الجحيم اذ لا يعيش الانسان المزدوج حياته بل يحيا حياة الآخرين ، ويفقد وجودة الخاص من أجل الزيف العام ، وتكون هي النهاية عندما تتم الموافقة ، وتختفى الفطرة . لذلك جاء الانبياء كلهم نقدا لحياة النفاق ضد من يريدون جعل الدين حجابا او سواك ، آذانا او شعائر . وكثير من المؤسسات لفاضلات .

(٤) انظر مقالتنا : التفكير الديني وازدواجية الشخصية . تضليعا معاصرة من ١١١ - ١٢٧ .

ولكن اذا تحدث الانسان عن فطرة ، ورفض الاقنعة الزائفة فان حديثه يسرى سريان النار في الهشيم ، ويكون حادثة العصر . بل وقد ينهض الشعب فجأة ويهب على غفلة من الحكم ، ثائراً على حياته الوطنية المزيفة ويكشف عن المستور ، ويخرج الكامن ، ويرفض القصور ، ويسقط الشعارات الجوفاء . والتاريخ لا يخلو من هذه اللحظات ، والمجتمع لا يخلو من هؤلاء الافراد . فلحظات الصدق التاريخي او الفردي هي مواطن الحركة والتغيير .

واما كان للتوحيد معنى لعصر سادته الازدواجية ول الفكر قومي طبيعته الثنائية فان هذا المعنى هو في اعادة الوحدة الى شخصيتنا الوطنية ، فكرا او سلوكا ، فالتوحيد اسم فعل يدل على حركة وجهد وليس اسمًا ثابتًا يدل على شيء ساكن مثل « واحد » وبالتالي فان مهمة الفرد هي عملية التوحيد بين الفكر والقول ، وبين القول والعمل ، وبين الفكر والوجود وبالتالي نقضى على الانفصام في شخصيتنا الوطنية . والتوحيد في المجتمع يعني تأسيس مجتمع بلا طبقات وبلا تمييز بين الافراد ، وهي الامة الواحدة التي يتفضل فيها الافراد طبقا للعمل وليس تميزا بين الافراد ، وهي الامة الواحدة التي يتفضل فيها الافراد طبقا للجنس او الطبقة او النسب او الدين . التوحيد والازدواجية اذن نقىضان ، ولا يمكن ان يكون الانسان موحدا ومزدوجا في آن واحد .

ثانيا : علاقة الفكر بالواقع .

وكما أن الفكر في مواجهة السلطة القائمة فانه ايضا في مواجهة الواقع الذي ينشأ الفكر منه ، كما ينشأ من العقل ايضا ، والذى يتقبل توجيه الفكر فيما بعد . فلا يوجد فكر طائر حتى عند اعتى دعاء المثالية الذين يعترفون بالواقع اولا ثم يحكمون عليه بأنه فكر ثانيا . فالتفكير والواقع طرفان لشيء واحد ، هو الواقع أو الوجود أو الحقيقة إنما الاختلاف في نسبة كل طرف إلى الطرف الآخر او في رتبة الشرف او الاولوية التي نعطيها لاي منهما .

وفي علاقة الفكر بالواقع يتسم فكرنا القومي بالآتي :

١ - الانشاء لا الاخبار : وكثيراً ما يعم الانشاء فكرنا القومي . والانشاء اساساً هو التعبير عن انفعال نفسي بعيد من العبارات يتواتي بعضها وراء البعض دون ان يضيف احداها الى الأخرى جديداً . وهذا الانفعال قد يكون اولياً كتعبير عن انتصار او هزيمة وقد يكون رد فعل ، وفي هذه الحالة يكون تعويضاً عن واقع ، وصورة ذاتية له . الانشاء ليس صياغة لفكرة قائمة على تحليل الواقع بل هو نقص في رؤية الواقع ، وتقوّع على الذات ، وامال بالعاطفة لنقص في العقل ، وتعويض بالذاتية عن الموضوعية . الانشاء هو وسيلة للتعبير عن الایمان بالتقى او ما يسمى بالتفكير المرغوب فيه Wishful Thought عندما ينحصر اتحاد المفكر بالواقع ويجد ان يهرب منه او يرحب في أداء وظيفة الفكر الرسمية ويتنبئ بالامر او لنقص في العمق او لخوف او لطلب شهرة او لتنسابق على الدفاع عن السلطة . عندما ينحصر الفكر عن الواقع تعبّر الرغبات عن نفسها ، وتنفصل الذاتية عن الموضوعية ، وتتصبّح ذاتية صورية خالصة ولو أنها في ظاهرها انفعال ومضمون . وهو في الحقيقة مضمون فارغ صوريّة جوفاء ، الانشاء فرجسية خالصة لا يرى الانسان فيه الا ذاته في مرآة نفسه وهو يظن انه يصف الواقع الخارجي . الانشاء خطأ في الرؤية ، فلا هي رؤية حسية خارجية ، ولا هي رؤية باطنية بحدسية بل مجرد تعبير اهوج عن فرح او ضيق لم يصل بعد الى مستوى الفن . الانشاء لا يتجاوز حدود الصراخ والوعيل . الانشاء هو الذي يؤدي الى الضحالة الفكرية والى السطحية فهو ليس ادباً ولا فكراً . وقد عبر عن هذا الانشاء باسم المراهقة الفكرية او التخلف الثقافي او السجع الفكري او الانفعال في الفكر القومي كما عبر عنه القدماء باسم التفكير الخطابي في مقابل الفكر البرهانى . وكما وصفه احد شعرائنا المعاصرین هي « العنتريات التي ما قتلت ذبابة » .

وكانت النتيجة انحسار الفكر عن الواقع وقد قدرته على

التوجيه . واصبحت وظيفة الفكر هو التفريج عن الهموم ، وتطهير النفس من الأزمات ، فحلت النفس المهمومة محل الواقع ، وعمت الفرحة بعد الخطبة العصماء والواقع لم يتغير . لذلك زادت أهمية الدعاية ، وظهرت الحاجة الى الاعتماد على اجهزة الاعلام لتوجيه النفوس والتخفيف عنها بدلا من توجيه الواقع وحل ازماته . ومن هنا ايضا أنت اهمية الشعارات التي كانت تطلق البيانات التي كانت تصدر والمواثيق التي كانت تصاغ من أجل تخفيف الآلام عن الناس .

وقد قيل : ان سبب ذلك هو أن اللغة العربية بطبيعتها لغة شعرية طبعت الفكر والثقافة بطبعها وان الفكر العربي بطبيعة تكوينه صاحب موقف جمالي شعري من العالم ، يعيش في العالم شاعرا لا عاقلا او عالما . وأن الانسان العربي وريث الانسان السامي القديم يؤمن بالصورة الفنية ويدرك بالحدس ويتصور بالخيال ، فهو يعيش في عالم ذاتي خالص ينشد وهو يظن انه يفكر ، وي يعني وهو يظن انه يحلل ، وينفعل وهو يظن انه يخطط^(٥) . والحقيقة ان هذا حكم جائز يتحدث عن طبيعة ثابتة للغة العربية وللعقل العربي . وهو حكم تعارضه قرائن كثيرة . فاللغة العربية تعرف الحقيقة والمجاز ، الظاهر والمؤول ، المحكم والمتشبه ، الجمل والمبين . كما تحتوى كل اللغات على البيار والبديع والبلاغة . وقد استطاعت حضارتنا الابداع الشعري والعلمي والمنطقى في آن واحد . ولم يمنع الشعر العربي من تأسيس العلم العربي ، والمنطق الاسلامى . كما استطاعت لغة العرب التعبير عن تحليل الواقع وحصر عللها وسيرها وتقسيمها وتأسيس مناهج الاستدلال وطرق الاستقراء . ولكن الانشاء يرجع في الحقيقة الى ظروف راهنة وليس الى طبيعة دائمة ، وترجع هذه الظروف بدورها الى الاوضاع السياسية والى المرحلة التاريخية التي تمر بها مجتمعاتنا الحالية .

٢ - التكرار لا الابداع : ونظرا لطبيعة الفكر للسلطة ، والسلطة واحدة ، والتبشير قائما فقد نشأت ظاهرة التكرار

(٥) زكي نجيب محمود : تجديد العقل العربي ص ٢٥٧ - ٢٨٧ .

في فكرنا القومي فيما نقول ونكتب وفيما نقرأ ونسمع حتى ملت الجماهير ، وفقدت أجهزة الإعلام دورها في الاتصال والتوعية . لم تعد العبارة توحى بشيء بل تكرر ما قبلها مرة ثانية ومرة ثالثة ، ولم يعد المفكر يكتب بشخصه بل يتبع من قبله . فالصحف تكرر نفس الشيء ، وينتقل رئيس تحرير صحيفة إلى صحيفة أخرى دون أن يحدث تغيير في الصحف في حين أن الصحيفة هي الحاملة للرأي ، ورئيس تحريرها هو المدافع عن تيارها حتى لقد خرجت النكات الشعبية تسرخ من أن الصحيفة واحدة وأسماؤها مختلفة . والتكرار هو امتداد للفكر في خط واحد ، وعيشه على ذاته ، وقضاء على الخلق والابداع الذي هو جوهر الفكر . التكرار هو تغيير الصور والمضمون واحد ، وتقليل العبارات وال فكرة واحدة . وقد بدأت هذه السمة في فكرنا القومي منذ سيادة الاشعرية وقضائتها على كل التيارات المعارضة ثم عصر الشرح والملخصات التي تتكرر فيها المادة ولا تتغير إلا في مادتها بالإضافة أو الحذف . وربما يكون هذا هو السبب في أن حركاتنا الاصلاحية الحديثة لم تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه لأنها مازالت تكرر أحدها الآخر ولم يطور أحدها الآخر ، ولم تخرج على نطاق القديم . التكرار يذهب مضمون الفكر ، ويفقد الفكر قدرته على التعبير لأنه لا يوجد ما يعبر عنه . وقد يجد التكرار في تحصيل الحاصل عندما حاول فكرنا القومي ان يقول شيئاً عن طريق خطوة الى الامام وخطوة الى الخلف في عبارات يثبت نصفها الاول ما ينفي نصفها الثاني مثل : « نحن لم ننتصر ولكننا لم ننهزم » أو « لقد انهزمنا ، ولكن اراداتنا لم تنهزم » أو كما قال القدماء في الالهيات عين لا كالاعين ، ويد لا كالايدى ، وعرش لا كالعروش .. الخ .

فإذا ما كسر أحد هذه الرقابة ، وخرج على طريقة التكرار اتهم بالكفر والمرور والعصيان ، وبالعملة الفكرية او الشذوذ او المرض النفسي . فبكثرة التكرار يألف الناس ما يتكرر ، وتغيب البذائل الأخرى ، فتعم النمطية الباهتة . ولكن الطبيعة تحتوى في ذاتها على كل عناصر

الجدة والابداع ، لذلك كان فتنا الاسلامى القديم الذى يطلق عليه اسم « الارابيسك » Arabesque هو فن التكرار بالاصالة ، تكرار الاشكال الهندسية الى ما لا نهاية . لقد ضحينا بالابداع والخلق غير المنظور في سبيل الشكل ، وضحينا باللحن في سبيل الايقاع . وقد امتد التكرار من سمة في فكرنا القومى الى سلوك عام لنا في الحياة . فمناهج تعليمنا تخرج شخصيات متكررة باهتة وتقضى على الفردية . ونظمنا السياسة وحياتنا الاسرية وقيمها المسائدة كلها تخضع لنفس الرقابة في الشكل مهما خرجت الجماعات المعارضة وجبهات الرفض ، ومهما اندلعت ثورات الشباب ، ومهما كثر الخروج على العرف . فالتكرار في فكرنا القومى يوحى بأننا مازلنا مجتمعا لم يخرج من مرحلة التقليد إلى مرحلة الابداع ، ومن مرحلة التسلیم إلى مرحلة الرفض .

٣ - التجمیع لا التحلیل : فإذا اراد الفكر ان يقول شيئاً اکثر وسامة من التبرير والاشاء والتكرار دون ان يخاطر بنفسه بتغيير علاقته بالسلطة من التبعية الى الريادة وبتغيير علاقته مع الواقع من التكرار الى قول شيء فإن هذا الشيء يأتي من تجمیع الاخبار ، ونقل المذاهب ، وتعطیة الواقع بكم غير من المعلومات ، اطياقاً فوق اطياقاً ، دون تحلیل هذا الواقع احصائياً او حتى رؤيته حدسياً لمعرفة مكوناته . فتجمیع المعلومات اسلام للمفكر لانه يعرض مذهبها بناءً غيره في حين ان تحلیل الواقع المباشر يلزم المفكر ويجعله هو المسؤول اولاً وآخراً عن تحلیله وكشفه . وفي نفس الوقت يكسب المفكر شهرة حضارية بأنه اول من تحدث في الوجودية او اول من كتب في البنائية او اول من نقل الوضعية او اول من عرض المثلية . ثم يقبل الشباب على هذا العلم المجمع ، ويتشدق بالاسماء للمذاهب والاعلام ، ويظهر ذلك في كمية المنشور والمعروض في الرسائل الجامعية وفي الكتب المؤلفة . لذلك كثر الكم وقل الكيف ، وزاد المنشور ونقص المفهوم ، واتسعت مساحة الكلمات وضاقت رقعة المعانى . تتضخم المكتبات وتتألف الكتب من المراجع بدعوى تجمیع المادة وكان مجرد

جمع المادة يعني ان تحليل الواقع قد تم . ثم يصرخ البعض : اروني كتابا واحدا خرج هذا العام فيه فكر اصيل او قال شيئا ! ويجب المسؤول : مطابعنا مشغولة حتى نهاية العام وللأعوام تالية ! وتكثر الاقوال : قيل وقال او كما قال ، ولا يجعلنا هذا أقرب الى الواقع قيد انملة . ويكتب ابن العشرين مقالا حاشدا فيه اسماء الاعلام والمذاهب والتواريخ فتتسائل : متى قرأ ؟ ومتى فهم ؟ ومتى استوعب ؟ ومتى تمثل ؟ ومتى عبر ؟

ذاع الخبر ، وانعدم الرأى وزاد التجميع ، وقال التحليل ، وغزا فكرنا القومى اسلوب دوائر المعرف قديما وكان العلم بالشيء هو جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عنه كما حدث ذلك في التفاسير القديمة وفي كتب التاريخ التي يسود نصفها الواقع والتواريخ للأحياء والاموات . فلا غرابة ان تكون الرواية منهجا للتاريخ ، فالرواية مصدر للمعلومات . ولا غرابة ايضا ان يتم التجميع دون اشاره للمصادر فالغاية هو جمع اكبر قدر ممكن من الاخبار حول موضوع ما . فاذا تم ذلك حدث العلم ! لم نفترق اذن عن ماضينا كثيرا عندما بدأت حركات التجميع بعد ان نضب الفكر وقف عن الخلق كما كان في القرون الاولى ، فظهرت دوائر المعرف وموسوعات التاريخ الكبرى ، ولكننا الان بعد نهضتنا الثانية ، بدأنا عصر الترجمة الثانية عن الغرب هذه المرة وليس عن اليونان ، وببدأنا حركات الاصلاح ولكننا مازلنا نقوم بالتجميع والعرض والنقل ، وما زال دورنا هو دور النقلة والرواية عن الآخرين من اليونان الى الغرب مرة ، ومن الغرب اليانا مرة اخرى . ولم يتعب الحمل بعد من حمل بضاعة غيره !

ان العلم ليس هو المعلومات ، والمعارف ليست هي المعرف . بل العلم هو كشف للمجهول او تصور للواقع . وقد يأتي بأقل قدر ممكن من المعلومات بل قد لا يحدث الا بعد الشك في الموروث ، ورفض النظريات المسбقة حتى يتحرر الذهن ، ويبدأ في ممارسة عمله في البحث والتنقيب . فلم ينشأ علم الا بعد رفض سلطة القدماء ، ولم تتحرر

عقول الا بعد رفض منهج الرواية وبدأ نهج البحث الحر والتنقيب
المباشر . فماذا يعنينا اذا كنا كالحمار يحمل اسفارا !

ثالثا : علاقة الفكر بالمنهج .

اذا كانت علاقة الفكر بالسلطة وعلاقته بالواقع علاقة خارجية ،
مرة مع الاعلى ، وهى السلطة ، ومرة اخرى مع الادنى ، وهو الواقع
فإن علاقة الفكر بالمنهج علاقة داخلية صرفة يتحدد فيها توالد الفكر
ونشأته ومساره واتساقه . فالمنهج هو الذى يعطي الفكر طابعه ،
وفكر بلا منهج لا تتحدد معالمه . وازمة الفكر القومى هي في حقيقتها
ازمة منهج ، ومخاطرها انما هي نتيجة لخلل في المنهج . واهم المخاطر في
علاقة الفكر بالمنهج هي :

١ - الغيبيات لا الواقع : يتعامل فكرنا القومى مع غيبيات يظنها
واقائع ، وهى في الحقيقة اوهام او تخيلات . وبالتالي يصبح فكرنا
القومى ضحية خداع في الادراك ، فيتوجه نحو ظلال الاشياء بدل
ان يتوجه نحو الاشياء ذاتها . ولا يعني الفكر الغيبي الفكر الدينى او
الاخرويات او العقائد او اللامرئيات بل يعني كل اعتقاد مبني على
حكم مسبق دون ان يثبته البرهان او تفسير الواقع بعلل مجاهولة او
بعمل بعيدة وليس بالعمل القريبة المحسوسة التي يمكن قياسها او التعرف
عليها مثل رد الانتصار او الهزيمة الى تدخل قوى غبية مجاهولة مشخصة
هي قوى الخير او الشر ، ورد ما يحدث من بواطن الشعور الى وسومات
الشيطان او هتاف الملائكة . وتذخر امثالنا الشعبية بذلك يستعملها
القادة والشعوب على السواء . فنقول في تبرير الهزيمة « لا يعني حذر
من قدر » . وي Medina تراثنا الاشعري القديم بمثل ذلك ، فالله هو الذى
يحدد الآجال والارزاق والاسعار . والاخطر من ذلك ان الامر لم
يقتصر على كونه سمة في فكرنا بل اصبح سلوكا يوميا ، فتظهر العذراء
في الزيتون ينتظراها الآف المؤمنين كل منهم يراها « حسب ايمانه » ،
كما تظهر جنية المعادى تأمر بالقتل ، ويكون الابرياء ضحية .
وتتشاءم الغيبيات من نقص في التعقل ، وعدم معرفة كاملة بقوانين

الطبيعة و مجريات الامور . فكلما تقدم الشعب في المعرفة وفي العلم ضاعت الغيبيات من فكره . كما تنشأ من تعويض نفسى لما ضاع عن الانسان ويؤود انتظاره او للحصول عليه في المستقبل بعد ان ضاع منه في الماضي وفي الحاضر فتتشخص الحاجة وتتصبح غيابا . اصبح الغيب هو الموجه لحياتنا والمسير لها ، وهو غيب بالنسبة لنا ولكننا ليس غيابا بالنسبة له . فنحن لا نعلم وهو يعلمنا ، وكل حركاتنا وسكناتنا مرصودة علينا . وتفسر السلطة النصوص الدينية مثل « فانه يعلم السر واخفى » (٢٠ : ٧) و « يعلم سركم وجهركم » (٦ : ٣) وغيرها التي تثبت العلم الالهى المحيط لصالحها الخاص . ويصبح هذا التفسير أساس الحكم بالاجزءة السرية الخفية التي رمزت لها تلك اللوحة الفنية على مدخل مبنى المخابرات العامة والتي تضم العين الفرعونية المشهورة ومكتوب تحتها « عين الله الساهرة » !

وطالما تسود الغيبيات في فكرنا القومى سنظل مسلوبى الارادة ناقصى العقول ، عمى الابصار . يتلاعب بمقاديرنا من يشاء ويتحكم في مصائرنا من يريد . يتوحد في شعورنا الله والقدر والدكتاتور واتهام كل من يخرج على ذلك بمالديه والكفر والشيوخية والاحاد ونكون قد تخلفنا عصرين : عصر العقل وعصر العلم .

٢ - المقدسات ليست موضوعات للبحث : في فكرنا القومى عدة حلقات مغلقة هي المقدسات التي لا يجوز الاقتراب منها او الحديث عنها بل هي التي تدفعنا الى التأليه والتقديس ، والتبتل والابتھال ، والمناجاة والصلاوة ، وذرف الدموع وطأطأة الرؤوس ، وتمتنمة الشفاه وتسبييل الاعين . والاخطر من ذلك أن هذه المقدسات تتحول الى محرمات ، وتتصبج مصدرا للتشريع ، وموجهات للسلوك ، وتتحول أخيرا الى تابو Tabou على ما يقول الأنثروبولوجيون . ويظن البعض ان هذه المقدسات او المحرمات قد وجدت منذ البداية في عقولنا وانها مقولات منطقية او لا منطقية مثل الكلم والكيف والجهة والاضافة او المكن والواجب والمستحب او العام والخاص او الكلى والجزئى لأنها في حقيقة الامر تنشأ نشأة تجريبية خالصة نتيجة لظرف اجتماعية معينة عندما يبدأ

الانسان خائفاً من عدة اشياء فيتتحول الخوف الى عجز وعدم مقدرة على المواجهة ثم يتتحول الخوف والعجز الى تقديس لدرء الخطر او لجلب النفع ، وفي النهاية يتتحول المقدس الى محرم .

وفي فكرنا القومى محرمات ثلاث : الله ، السلطة ، والجنس .
هي مناطق مقدسة ، تند عن البحث ولا سبيل للانسان امامها الا الطاعة والولاء أو الكبت والحرمان . لذلك قال بعض علماء الانثربولوجيا ان الدين والسلطة سواء ، والمعابد ومخافر الشرطة تؤدى نفس الغرض ، والحجاب والأزياء يؤديان نفس الغاية ، وهى الاعلان عن المرأة والدعایة لها . تعتمد الحكومة على المشايخ ، ويعتمد المشايخ على الحكومة ، ومن بينهما تظهر افلام الجنس تعبيراً عن الكبت والحرمان ، وتصرifa للطاقات المحبوبة من جراء عدم المشاركة في الحياة السياسية .
والعجب اننا نحرمنا ونفك فىها ، ونمنعها ونتعطاها ، واصبحت في فكرنا القومى اشبه بالخشى في حياتنا الخاصة . تتعلق بها ، ونفرج بها كربنا ، ونسعد بها وننسى بها شقاءنا . والأعجب من ذلك ان هذه المقدسات لا تؤدى وظيفة التقديس بل على العكس تؤدى وظائف التعميم والتغطية والستر والنفاق . فالله في شعورنا لا يوجه السلوك ولا يدافع عن القراء ، ولا يقضى على الفروق بين الافراد ولا يمحو التفاوت بين الطبقات . والسلطة في نفوسنا نسخر منها ونهابها ، نرفضها ونتملقها ، نحتقرها ونسعى اليها . والجنس في حياتنا نحرمه ونعتقه ، ونكشفه ونجبه . والصامت عن الحديث عن الجنس قوله قد لا على الفضيلة ، فقد يكون هو الموضوع الاوحد لحديث النفس الباطنى . والمتبرع والمتعجب قد يكون اقرب الناس الى التبرج والتفضح لأنه يعلن : انا الجنس المخفى فلا تنتظروا ، مثل محطة المطار السرى الذى يعلم الجميع ! انه دعوة للنظر تحت ستار تحريم النظر . والشيخ الذى يتتحنج ويقول « ياساتر » حتى ينفض نساء المنزل قد يكون اكثر اثاره لهن بصوته الرخيم وبدقه عصاه . وقد يكن هن اكثر اثارة له بدببة اقدامهن المسرعة وبضحكتهن الخفية وبنظراتهن من وراء ستار النوافذ وثقوب الابواب !

والحقيقة ان هذه المحرمات تتولد نتيجة عصور التخلف . فالله ليس غيّبا او سرا بك ان اهم ما يميز الوحي في آخر مراحله هو غياب الاسرار ، وسيادة العقل . فالله اشارة الى كل ما هو عام وشامل ومستقل في عالم الماهيات والملائكة أو عالم الديمومة والثبات . وهي عوالم تؤيد التجارب الإنسانية وجودها . ولدينا من الله ظواهر محسوسة في أشخاص الانبياء والكتب المقدسة ، وحوادث التاريخ ومن التجارب البشرية التي كثيرا ما نجد دلالاتها في النصوص الدينية . كما ان السلطة ليست امرا قدسيا لها لا يحک للجماهير القرب منها او ابداء الرأى فيها او الرقابة عليها بك السلطة من الشعب وللشعب او كما قيل : الأمة مصدر السلطات ، والسلطة تعبر عن الواقع الاجتماعي للأمة . قد تكون حكما للأغلبية او حكما للأقلية ، قد تكون شعبية دستورية او فردية قهرية . السلطة اذن ليس لها هذه الهالة من التقديس بل هي موضوع للبحث في علوم السياسة والاقتصاد . وغريب علينا نظريات الحق الالهي في الحكم . انما الولاية في تراثنا وظيفة اجتماعية ، بيعة وشورى . كما ان الجنس ليس سرا بل هو احد مكونات الطبيعة البشرية ، وأحد دوافع السلوك ومصدر للأبداع الفنى ، بل هو عند البعض اساس السلوك الاول ومنتزه ، الحضارة والمدنية . وفي النهاية « لا حياء في الدين » !

٣ - المنهج النازل لا الصاعد : فاذا كسر الفكر الطوق ، وخرج عن نطاق العقليات ، واقترب من المقدسات فإنه يستعمل المنهج النازل وهو البداية بمصدر قبلى للمعرفة في نص أو تراث ، في تقالييد أو في سنن ثم يستتبع منها أحكاما يصدرها على الواقع الذى عليه ان يتبعها رضى ام لم يرض . وهو منهج قال الله وقال الرسول او قال ارسطو والذى يعتمد على سلطة الكتاب او سلطة الموروث . يقوم هذا المنهج على افتراض ان جميع الحقائق والمعارف قد وضعت مسبقا في مصدرها اعطى البشر او لم يعط في صورة علم الاله او لوح محفوظ او قدر مكتوب ، وعلى الانسان ان ينتقى منه صورة لواقعه . هو مصدر حوى كل شيء : ما حدث ؟

وما يحدث ، وما سيحدث ، ومهمة الانسان هو العثور على صورته في هذا المصدر وتطبيقها . وغالباً ما يحدث الاختيار طبقاً للرغبات والاهواء والمصالح الفردية او الاجتماعية فيقرأ الانسان ذاته في المصدر المسبق ، ويختار ما يهوى ، ويجد في نفسه الرضا والهناء في ان حكمه شرعي ، وان سلوكه مرضى عنه في الحسينين . وارضاء للظاهر ، كثيراً ما ينشأ سلوكان : سلوك مطابق للمصدر المسبق في الظاهر ، وسلوك حقيقي في الباطن نابع من الطبيعة التي لم تفهم ومن الواقع الذي لم يحل^(٦) .

وقد أخذ النهج النازل شكلاً سياسياً وذلك لأنه يتفق مع مركبة السلطة مصدر القرار ، ومفسرة الظواهر ، ومنظرة الأحداث . فالسلطة وهي الموجهة للمؤسسات الدستورية والصحفية ، وهي المحددة لبرامج التعليم ، وتصدر القوانين على نحو استباطي من رغبات السلطة وتصوراتها . وقد حدث ذلك أيضاً في ترااثنا القديم عندما تصور الفلاسفة فيض العالم عن الله في نظرية الصدور المشهورة وان كل ما في هذا العالم إنما هو فائض عن الله . كما ظهر أيضاً في علم أصول الدين الاشعري الذي جعل الله مركز الكون له علم مفروض على عقول الناس وارادة تدخل في مسار الطبيعة وفي ضمائير البشر . كما ظهر أيضاً في علم أصول الفقه وذلك بترتيب مصادر الشرع الاربعة ترتيباً تنازلياً من الكتاب الى السنة الى الاجماع الى القياس واعطاء الأولوية للنص على الواقعه . ولقد حاول التصوف وحده قلب النهج من نازل الى صاعد ولكنه أصبح فردياً خالصاً يقوم في بدايته على مجموعة من القيم السلبية مثل الصبر والرضا والتوكّل ثم يستمر كعلم لبواطن القلوب لا يستند الى عقلٍ ويكتفى الى وحدة شاملة تتم في الخيال وبالوجود دون أن

(٦) انظر رسالتنا

Les Méthodes d'Exégèse . PP . CXCLL Vérité descendante et Réalité ascendante

وايضاً : « ايها اسبيق : نظرية في التفسير أم منهج في تحليل الخبرات ؟ قضايا معاصرة ١٦٩ - ١٧٢ » عود الى آلتنيع أم عود الى الطبيعة ؟ نفس المصدر من ١٧٣ - ١٧٦

تكون هناك وحدة حقيقة في العالم الخارجي بين الواقع والمثال في صورة
نظام سياسي .

لقد قامت النهضة في الغرب بعد اكتشاف تعارض هذا المصدر المسبق للمعرفة مع بداهة العقل وتجارب الحس . ولما كان مصدرها المسبق تم عرضه على العقول فكان معقولاً خاصة عند الفلاسفة والمعترض ، كما عرض على التجربة فكان علمياً عند علمائنا القدامى ومن ثم فلا خوف من استعمالك المنهج الصاعد الذى يبدأ من العالم الى الله ، ومن الواقع الى المثال ، ومن التجربة الى المعنى ، فتكون الطبيعة عاقلة في الفلسفة ومستقلة في الكلام ، وتبدأ مصادر الشرع بالقياس ثم الاجماع ثم السنة ثم الكتاب . نبدأ بعلم الاحصاء لمعرفة مكونات الواقع ، وبالتجارب لمعرفة أسس الفكرة ، وعلى هذا النحو نعيد بناء فكرنا القومي على النص حتى لا يصدق علينا قوله الشاعر المعاصر : « واحتمني أبوك بالنصوص ، فدخلك للنصوص ! »

رابعاً : علاقة الفكر بالمؤسسات .

ولما كان الفكر ليس مجرد مجموعة من الافكار طائرة في الهواء ، يطلقها من يشاء ، ويترافقها من يريد بل ينطلق من الأرض في صورة اشخاص أو مؤسسات أو نظم اجتماعية . الفكر لا ينبغ الا في مكان ما ، مدرسة فكرية أو مذهب عقائدي تتمثله مجموعة من الناس أو حزب سياسي يعبر عن تيار اجتماعي . الفكر اذن أجهزة قائمة ، وآليات تعمل ، ومؤسسات تنتج . وفي فكرنا القومي في علاقته بالمؤسسات نلاحظ الآتى :

١ - **غياب المؤسسات لا قيامها** : نلاحظ في حياتنا القومية عدم وجود مؤسسات ينبعق الفكر من خلالها في صورة مدارس أو جماعات أو أحزاب أو مؤسسات يصدر الفكر منها بالفعل . لذلك غاب في حياتنا القومية وجود مجمع أو ميلور Cristalizer للفكر ينجذب المفكرون نحوه ، ويرتبطون فيما بينهم ارتباطاً عضوياً ، يتکاثرون من خلاله ، ويلتفون حوله ، ويتطورون أنفسهم بفضل حوارهم المفتوح فيما بينهم .

وكم نعلم من حياتنا السياسية المعاصرة ، فاننا قد فشلنا حتى الان في اقامة حزب سياسي ثوري ينظم حركة الجماهير ويخرج فيه القادة لان الحزب يحتاج الى مضمون وهي الجماهير والى صورة وهو الفكر الذى يقوم عليه الحزب والى عصب وهم الكوادر المنظمة . كما ان معاهدنا العلمية ومراکز ابحاثنا لا تتدنى مستوى الاكاديمية المصرفة وبالتالي أصبحت عاجزة عن ان تؤثر في حياتنا . واذا ما التزم احداها مثل معهد للتخطيط او مركز للدراسات فانه يتم القضاء عليه لأنحرافه عن الطريق وخروجه على المنطوية المسائدة . لا تعنى المؤسسات سيادة البيروقراطية واللوائح والروتين بل تعنى التنظيم الكفيل بسريان الحياة ، كالبدن بالنسبة للروح ، وكالعصب بالنسبة للإحساس . وقد تكون هناك مؤسسات فكرية ولكنها تهدف الى الدعاية او الى تبرير الوضع القائم او الى الوعظ والارشاد مثل أجهزة الاعلام او دور المصحف او المؤسسات الدينية او وزارات الثقافة والارشاد القومي ولكن المؤسسات التي يظهر الفكر من خلالها هي المدارس الفكرية التي تتكون داخل المعاهد العلمية والجامعات ومراکز البحث والجمعيات الثقافية والاتحادات الأدبية ومراکز الثقافة والجامعات الشعبية المحررة . فالتفكير القومي ليس هو البحث الاكاديمي الخالص ولا هو الدعاية والاعلام .

ويبدو ان غياب المؤسسات الفكرية في حياتنا القومية مرتبط أشد الارتباط بأوضاعنا الاجتماعية وبنظمها السياسية وليس لنقص في التيارات الفكرية والاتجاهات السياسية . فكثيراً ما يجد جم من الشفيفين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض في مؤتمرات خارج البلاد ، يتتناقلون فيما بينهم ومع غيرهم ، ويكونون مدارس وتيارات فكرية . وقد يسمعون عن بعضهم البعض لأول مرة ، وقد يرون بعضهم البعض لأول مرة كذلك . فإذا ما عادوا الى البلاد انفطر الشمل ، وانحل العقد ، وانقضى الجمع ، وتتحقق كلّ منهم في عزلته ، يكتب لجمهوره وكان المؤتمرات الدولية الخارجية هي المؤسسة التي يجتمع فيها مفكرونا .

وإذا ما دعونا نحن إلى مؤتمرات دولية داخل البلاد اجتمعنا أيضاً معاً وفي وسطنا المفكرون الأجانب وبحضورهم ، وكانت لا نجلس معاً إلا على موائد الغير ، ولا تقابل معاً إلا بحضور الضيوف الأجانب ، يكوتون هم محور النقاش . ولهم لا ، وهم الضيوف ونحن الصحاب البيت ، والضيوف دائماً في أماكن الصدارة^(٧) ؟ وبغياب المؤسسات الفكرية غابت التقاليد الفكرية وفي مضمونها الحوار المتبادل والاحترام الرأى الآخر والحرص على الوحدة الوطنية ، وعدم التعامل مع الآراء المرة بحد السيف .

وفي غياب المؤسسات ، قد يظهر مفكر قومي ، وحيد بمفرده ، يكون أوحد عصره ، ينال ثقة السلطة الحاكمة ، ويصبح مفكر الدولة ، يحاور ويناور ، ويكون أول المطلعين على بواعظ الأمور ، وأول العالمين بأخطر الأسرار ، يعطي الجماهير منها قطرة قطرة ، فتشتوق لسماعه أسبوعياً ، وتحدث لمقالاته الدوى والرنين ، يصبح مفكراً الأوحد ، ومنفذنا على العالم الخارجي ، والمفسر للظواهر ، والترجم عن أفكار السلطة ، وفي النهاية المبرر لجميع السلطات ، حتى لقد نشأ في فكرنا المعاصر ظاهرة «الموظف الأيديولوجي» الكبير أو الصغير ، ينظر الكبير ليكون أكبر ، والصغير كي يلحق بالكتاب . وعلى هذا النحو غاب الحوار الحقيقي ، وساد فكرنا القومي المونولوج لا الديالوج ، وسمعنا نعمة واحدة نحب أن نسمعها . فإذا ما اكتشفنا عيوبنا نتيجة لهزائم متلاحقة ، كبيرة أو صغيرة ، حولنا النقد الذاتي إلى نوع من الفروسيّة العربية ، فالاعتراف بالحق فضيلة ، والتأئب من الذنب كمن لا ذنب له ، امتصاصاً لغضب الجماهير ، وتخديراً لهم ، ونؤسس المجالس القومية المتخصصة دون أن تحدث أدنى أثر في حياتنا العملية .

٢ - تشخيص المؤسسات لا استقلالها : فإذا ما وجدت بعض المؤسسات فإنها ترتبط بأسماء الأشخاص الذين ترأسوها عليها حتى

(٧) انظر مقالتنا : « جارودى في مصر » قضايا معاصرة ج ١ ص ١٤٧ - ١٦٤ وأيضاً « الأيديولوجية والدين » نفس المصدر ص ١٢٨ - ١٤٣ .

أصبحت ظاهرة مرضية . صحيح أن لدينا جماعات : جماعة أبولو في الشعر .. ولكنها في الحقيقة مجموعة أشخاص ترتبط فيما بينها باتفاق جمالي أو اشتراك في الاحساس أو اتحاد في الغاية أو تماثل في النهج أو تشابه في المنطلقات . وتظل الجماعة معروفة باسماء أشخاصها المكونين لها دون أن تكون الجماعة صفة معنوية مستقلة .

وصحيف أن لدينا مدارس فكرية ولكنها أقرب إلى الدواير المنعزلة ، الأشخاص في بؤرتها ، حلقات متقطعة الاتصال ، تمثل رافدا وطنيا أو تيارا قوميا ، لا تتمتع بالاتصال ، بل سرعان ما تتضى بموت مؤسسها ، ولا تعيش لعدة أجيال . وان دولة المؤسسات ما هو الا شعار نفسي وراءه تشخيص نظمنا السياسية ، فيصبح رئيس الدولة هو الدولة ، ورئيس مجلس الشعب هو الشعب ، ورئيس الوزراء هو الحكومة ، والوزير هو الوزارة ، والمدير العام هو المصلحة ، ورئيس تحرير الصحيفة هو الصحيفة ، ورب الأسرة هو الأسرة . صحيح ان لدينا أحزاب لها فكرها الحزبي ولكنها ايضا تظل مرتبطة باسماء مؤسسها فلا نذكر الناصرية بدون ناصر أو الوفد دون سعد زغلول ومصطفى النحاس أو الحزب الوطني دون مصطفى كامل ومحمد فريد .

صحيح ان لدينا مؤسسات ولكنها تظل مطبوعة بطبع رئيسها المعين ، وتتغير رؤية المؤسسة بحركة انتقال المديرين العموميين أو بتعيين الوزراء واقالتهم حتى لتعرف المؤسسات بأسماء رؤسائها فنقول وزارة فلان ومصلحة علان ، وإدارة هذا الشخص أو ذاك . تضعف هذه المؤسسة بضعف صاحبها ، وتقوى بقوته . وغالبا ما تتضى المؤسسة بانقضاض صاحبها . فلا ناصرية بعد ناصر ، ولا « الطليعة » بعد لطفي الخولي ، ولا « روزاليوسف » بعد عبد الرحمن الشرقاوى . السياسية تتم باجتماع الأشخاص ، والقرارات تأتى بالعلاقة الفردية بين الوزراء ، والسياسة العربية ترسمها مؤتمرات القمة العربية للملوك والرؤساء !

وقد أثنا التشخصي من فكرنا الدينى القديم عندما تصورنا الله على انه شخص وجعلنا المسيحية مركزة حول المسيح ، وأعطينا الله صفات الانسان ، وجعلنا له سمعا وبصرا ويدا وجنبها وساقا ، ينزل

ويقصد ، ويغضب ويفرح ، واستمر هذا التشخيص في حياتنا الدينية حتى الآن في صورة التقرب إلى القدисين ، وتبجيل رجال الدين وطاعة أوامرهم . بل إننا شخصنا الإسلام ذاته في محمد ، وتقربنا إليه ودعوناه ، وتشفعنا به وناجيئنه ، ومدحناه وانشدنا له ، واقمنا به المولد والأذكار ، ثم سقطنا في غيبة الوجود ، وجعلناه حقيقة محمدية كما تقول الصوفية ، قديمة قدم الله ، وباقية ببقائه ، منها صدر الخلق ، واليها يرجع ! في حين قد حذرنا القرآن من تشخيص الإسلام « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفيان مات أو قتل أنقلبتم على اعقابكم » (١٤٤ : ٣) كما ورد في الحديث « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم » وأيضا « ما أنا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد » كما نبهتنا الأقوال المأثورة في تراثنا مثل « من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت » على أولوية المبدأ على الشخص . وقد بلغنا في حياتنا المعاصرة من عبادتنا للأشخاص ان ضاع استقلال المبادئ وقيل « ان الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدل ! » . ونحن نعلم ان كل حركة ثورية تريد أن تطهر نفسها وتبقى على نقائصها ، وتحرص على مبادئها ان تقضى على عبادة الشخص Culte de la personnalité كما حدث ذلك بعد موت ستالين مرة وبعد موت خروشوف مرة أخرى ، وكما هو وارد في وصية الزعماء الوطنيين مثل هوشى منه الذى رفض أن تقام له مظاهر التكريم لشخصه بعد الممات ، وكما حدث لعمر بن الخطاب عندما دخلته الخياله وهو داخل القدس فصرخ واقعا واستبدل بحصانه حمارا وعندما وجده ابنه حاملا قربة على ظهره ذهابا واياها أمام منزله وسؤاله عن السبب و قوله : « اعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها ! » . وكما يحدث في الديانات الهندية عندما يحرق الرفات ويذرى في الهواء أو يلقى في ماء النهر المقدس حتى يعود الفرد إلى الطبيعة التي منها أتى . ولكننا أصبنا بداء رفات القديسين ، ومقابر الأولياء ، وجعلنا الأشخاص واسطة بيننا وبين الله ، ودعوناهم وطلبنا برకتهم ، واسترجينا بشفاعتهم .

ومازلنا نفعل في حياتنا السياسية طالبين شفاعة الاشخاص لحل قضائيانا
المصيرية .

٣ - **تجاوز الاجيال لا تحاورها** : فإذا ما قامت المؤسسات فانها تضم عدة أجيال متجاوحة ، فيكتب الشيوخ والشبان ، بل ويزاحم الشيوخ الشبان في أجهزة الاعلام ، وفي الصدارة للرأى حتى أصبح هناك احتكار شبه دائم للشيوخ . والأخطر من ذلك أن كلا من الفريقين يكتب فيعزله عن الفريق الآخر دون قيام حوار بينهما يعين هوة الاجيال ومدى التطور الاجتماعي من جيل إلى جيل . يل وتحكم الشيوخ في مصائر الشبابفهم مراكز اصدار القرارات ، يشرعون القوانين ، ويصدرون اللوائح مراعاة لصالحهم الخاصة خشية منافسة الشباب لهم . وبالرغم من التصريحات التي تطلق في حياتنا السياسية عن ضرورة العناية بالشباب واقامة وزارة للشباب وتأسيس منظمة للشباب أوأمانة عامة للشباب يترأسها شاب وي ساعده شاب ، والدعوة الى مؤتمرات للأدباء الشبان ، واقامة معسكرات للشباب الا ان الحصيلة تكاد تكون معدومة . فقد كان الهدف هو اقامة احتفالات او اشتراك في اندية او تلقين معلومات أو تجنيد بعض الشباب لخدمة النظام السياسي .

وان الشيوخ يكونون دوائر منعزلة في فكرنا القومي ، يكتبون عن الثورة الفرنسية وعن بيتهوفن وموزار أو عن الشاطئ الجنوبي الساحر لانجلترا أو عن مسارح لندن ونيورك ، ومنزلنا محطم ، وجدرانه تتنهوى ، ووجودنا مهدد بالضياع ! يعيشون على أمجاد الماضي أو على بعثة الى باريس أو على نضال قديم . لا يتطهرون طبقا لاحاديث العصر ، ويسهل التأثير عليهم وتوجيه اقلامهم بما ينالون من صدارة اجتماعية ورغد العيش . يسألون ويستسلمون ، ولا مانع من اتهام الشباب بالمروق وجحد النعمة ، والضياع والضلالة ، والحريرة والبلبلة ! فإذا ما استطاع بعض الشبان ابراز فكر أو احداث تيار أو تأسيس مذهب فان عمرهم الابداعي يكون قصيرا ، فسرعان ما تمنعهم المؤسسات ،

وتحيلهم إلى موظفين في الدولة في مكاتب الثقافة . وإذا رفض بعض منهم فإنه يحارب في كافة أجهزة الدولة أو تحاك حوله مؤامرات الصمت والنسفان .

لذلك انعدم الحوار بين الشباب والشيخوخ ، وعاش كل جيل عصبه ، وتجاورت الأجيال ، وترامت العصور حتى تشعبت روح العصر ، وتعددت أزمنته وكانتنا نعيش عدة عصور في آن واحد ، وبالتالي ضاع منا مسار التاريخ وافتلت منا حركته .

ولما كان الشيخوخ هم أصحاب السلطة فقد خاق الحصار حول الشباب وأصبحنا نعيش في مجتمع « أبوى » نموذجه « وبالوالدين احسانا » ، وأدنا كل خروج على التقليد ، وأشحنا بوجوهنا عن ثورات الشباب ، حتى يرجع الجميع إلى حضن الأم والي كتف كبير العائلة ، ورب الأسرة .

خامسا : علاقة الفكر بالتاريخ .

والفكر ليس قطاعا ثابتا أو مقطعا طوليا أو عرضيا في حياتنا بل هو لحظة من لحظات التطور في تاريخنا ووجودنا . وقد يكون الخطأ الأساسي في فكرنا القومي هو ثباته وعدم ارتباطه بحركة التاريخ الماضي أو الحاضرة أو المستقبلية ارتباطا عضويا صحيحا . وإذا ما ادركنا حركة التاريخ فاننا نتعامل معها بعقلية الثبات فتنزع إلى الماضي ونترك اليه أو نرנו نحو المستقبل ونعيش فيه أو نحرص على الحاضر ونتثبت به . وليس حكما قاسيا ان نقول ان الشعور التاريخي قد غاب في فكرنا القومي . ويكون السؤال : لماذا غاب بعد القديم في فكرنا القومي ؟ سؤالا مطروحا على وجданنا سواء في تراثنا القديم أو في حياتنا المعاصرة . ولما كان فكرنا القومي مرتبطا بالماضي وبالمستقبل وبالحاضر فإن تحديد علاقة الفكر بالتاريخ تتآتى بتحديد علاقته بهذه الأبعاد الثلاث .

١ - الرجوع إلى الماضي كهدف لا كوسيلة : في علاقة الفكر بالماضي يغلب علينا الاغراق فيه ، والتندقد بمفاخره ، والاعتراض بأثاره

كتوع من التعويض عن النقص لما سينا الحاضرة ، وتخلفنا الحالي ،
وانهيارنا الذى بدأ منذ ألف عام تقريباً بعد هجوم الغزالي على العلوم
العقلية وسيادة الاشعرية على فكرنا القومى . وهى ظاهرة مرضية
لأننا في نفس الوقت نهمل الآثار ، ولا نعنى بنشر التراث ، وتطغى
الوحشية والمقاهى على المساجد ، ونستعمل أسوار القاهرة كدورات
للبياه لفك أزمة المحسورين في الطريق !

نتصور علاقتنا بالماضى على أننا عشنا عصراً ذهبياً في عصر
النبوة والخلافة ثم بدأ الانهيار تدريجياً حتى انهيارنا القائم الآن الذي
ما زال مستمراً كلما بعثنا عن العصر الذهبي ، وكلما أوغلنا في الزمان .
فال التاريخ لا يحتوى إلا على الشبرور والآثام . وقانون التاريخ هو قانون
الانهيار . وكل جيل لاحق أسوأ من الجيل السابق « فخلف من بعدهم
خلف اضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات (١٩ : ٥٩) » . وهو تصور
يقوم على احتقار الذات ، وعلى يأس من الحاضر ، وعلى جهل بقدرات
الجماعة ، وعلى العجز القائم ، وعلى اليأس المطلق . ويستمر الانهيار
حتى النهاية حتى يصل إلى الانحطاط مداه ، ولا يبقى مؤمن واحد على ظهر
الأرض فتكون نهاية التاريخ . ثم يحدثبعث الأكبر ، والنشور
العظيم ، وتقع الواقعة ، وتترعرع القارعة ، وتتحدى الطامة الكبرى ،
وكان التقدم ظل محبوساً في الزمان حتى انطلق مرة واحدة في الخلود .
ويتم الحساب في العالم الآخر على من تقدم أو تأخر في هذا العالم
« لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر » (٣٧ : ٧٤) في عالم لم يكن
فيه للتقدم مكان !

وإذا كان حالنا أفضل ، وكنا أميل إلى أحداث نوع من التقدم ،
ونحاول أن ننقل أنفسنا من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الرفع فاننا نتصور
التاريخ على أنه تراجع إلى الوراء ، فلا يصلح هذه الأمة
الا ما صلح به أولها ، وبالتالي يصبح مستقبلينا في الماضي ، ونتقدم
إلى الوراء ، ونعكس مسار الزمن ، ونقلب حركة التاريخ ، فنتقدم
وظهرورنا إلى الأمام ، ونسير وجوهنا إلى الخلف . وهى ظاهرة

مرضية أيضا لأننا نسيء فهم الماضي ولا ندرك وظيفته . يستطيع الماضي أن يكون نموذجا للتحديث ، وليس هدفا في ذاته ، عن طريق اختيار أمثلة ونماذج لحل اشكالات الحاضر مثل الفقر والبؤس . فالباحث عن نموذج في الماضي ليس ارتكانا اليه أو تعويضا نفسيا عن مأسى العصر بل هو بحث عن حلول مثلى لمشاكل العصر تتفق وافئتم الجماهير وتؤثر عليها كدوافع للسلوك ، وتنسir وراءها كنموذج حي للقيادة والمثل .

وفي أحسن الأحوال نتصور التاريخ تصورا دائريا . فقد بدأ التاريخ بالتقدم ، وقامت الحضارة الإسلامية ، وبلغت ذروتها ثم بدأ التاريخ ثانية بالانهيار . وهو التصور الحيوي للتاريخ الذي يعطى لكل حضارة دورة ، ويكون التاريخ هو مجموع الدورات . وهو تصور ابن خلدون ، من البداوة إلى الحضارة ثم من الحضارة إلى الانهيار . ولذلك قيل في الخبر « جاء الاسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء من أمتي » .

وقد نتصور التاريخ أخيرا على انه انتقال من الوحدة إلى التشتت ، ومن الجماعة إلى الفرقة ، ومن الایمان إلى الانحاد ، ومن الحق إلى الباطل ، وبالتالي نلغى حركة التاريخ ، ونسقط الاجتهد من الحساب طبقا لحديث الفرقة الناجية المشهور « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار ، الا واحدة » ثم تتبعن هذه الواحدة في « هي ما عليه أنا وأصحابي » . ولما كانت كل فرقة تدعى انها الناجية فقد حسم الأمر بأن تكون الفرقة الناجية هي التي في السلطة والتي يؤيدتها الحكم ويعتمد عليها أي بلغة عصرنا : الحكومة على صواب ! وأصبحت كل حركات المعارضة هي الفرق الضالة التي في النار ، وبالتالي أصبحت الاشورية فكر الدولة وايديولوجيتها المسائدة التي تعتمد عليها في تكثير المفرق المعارضة . وفي حياتنا المعاصرة استمر التكفير حتى الآن اما من السلطة ضد المعارضة او من المعارضة ضد السلطة او من بعض المعارضة ضد البعض الآخر حتى غابت الوحدة الوطنية من حياتنا : وضاع الحوار ، ولم نعد قادرين على سماع الرأى الآخر .

لقد أدى هذا التصور للتاريخ - الرجوع إلى الماضي - إلى العزلة في الماضي والترجسية الحضارية والانقطاع عن الحاضر وغياب المستقبل . وهو ما عرف في فكرنا باسم التصور السلفي للتاريخ . وهو في الحقيقة تصور الجماهير الغافلة وقدادتها المناورة التي تهدف إلى تبرير السلطة القائمة التي يهمها ارجاع هذه الجماهير إلى ماضيها تعمية لها عن حاضرها ، وسدًا لها عن مستقبلها .

٢ - السبق نحو المستقبل دون الاعداد له : ثم يحدث رد فعل في فكرنا القومي على التصور السلفي للتاريخ ، فنترك الماضي إلى نقشه وهو المستقبل ونعيش فيه ونرثو إليه ، ونستبق الأحداث ، فالسابقون السابقون ، ونقطع الصلة كلية بيننا وبين الماضي حتى نطلق عقاله أنفسنا ، ونحرر عقولنا من أغلاله . فأصبحنا طباويين ، نعيش في مدن فاضلة ، مدن الاشتراكية والمجتمعات اللالطبية التي يتحرر فيها الإنسان من كل مظاهر الاستغلال والعبودية . وما كان الأمل في المستقبل والثقة فيه دافعاً للحركة فقد تنمرت السلطات القائمة لكل محاولة للتحقيق الفعلى لهذا التصور للتاريخ ، فاضطهدت أنصاره أو حاولت استيعابهم ، وشراء ضمائرهم ، مرة بالترهيب وأخرى بالترغيب خاصة وأن هذا الحلم الطباوي لم يكن يتعدى دوائر المثقفين التي كان يسهل إغراؤها ثم شراؤها أو ضربها . فإذا كانت الجماهير في التصور السلفي للتاريخ ترجع بوجودها إلى الماضي تعويضاً عن المأسى الحاضرة فإن الصفة في التصور المستقبلي للتاريخ ترثى بوجودها إلى المستقبل أملًا في تحريك الحاضر وتجاوز مأساته . وما أسهل اتهام السلطة لاصحاب الحلم الطباوي بالعملة الفكرية للمذاهب السياسية الغربية أو الشرقية أو بالعملة الفعلية للدول الأجنبية التي بنت هذه المذاهب السياسية كنظم اجتماعية لها بل وعملة تصل إلى حد الخيانة .

فإذا ما حاول أحد تحقيق هذا الحلم الطباوي فإنه يبدأ بنشره في أجهزة الإعلام لتنمية الوعي الاجتماعي بين الطبقات ولاحداث تنوير على النمط الغربي أي أحداث ثورة في الذهان ، أو الانتقال إلى العمل

السرى وتكوين خلايا حزبية تعمل على تغيير الوضع القائم ، وهو التحدث على النمط الآسيوى أى قيادة ثورة فعلية للفلاحين أو العمال – اذا ما حاول أحد ذلك فإنه سرعان ما تضيّقه السلطة القائمة وتترجم بأنصاره في السجن ٠

يفعل هذا التصور اذن التاريخ باعتباره مراحل انتقالية ، ويعيش في مرحلة لاحقة ، سابقاً الزمن ، وهو يظن انه يعمل في مرحلة حاضرة ، وهو في الحقيقة خارجها ٠ كما يغفل دور الأجيال ، وتحديد طبيعة المرحلة التاريخية التي تعيشها المجتمعات النامية ، وهو الانتقال من التخلف الى التقدم ، ومن الاسطورة الى الواقع ، ومن الخرافة الى العلم ، ومن الاشراق الى العقل ، ومن الغيب الى الشهادة ، ومن الله الى الانسان ، ومن الجماعة الى الفرد ، ومن القدرة الى الحرية ، ومن الوصاية الى المسؤولية ٠ ولا غرو ان يكون هذا التصور هو تصور الصفة المشفقة التي تتحوّل بوجданها نحو عالم أفضل ، تصور الانبياء والقادة ، تصور المخلصين الدينين ودعاة التغيير الاجتماعي المessianic

٣ - ثبيت الحاضر لا تحريكه : وقد ينشأ رد فعل ثالث على التصور السلفي للتاريخ وعلى التصور المستقبلي له وذلك بالتوجه الى الحاضر والانكباب عليه ومحاولة تنظيره تنظيراً مباشرأً والتعبير عن مطالبه ، والاحساس بمقتضياته حتى ولو كان في صورة هوجاء عشوائية ، انتقائية ، جزئية ، عملية ، تجريبية ٠ فاذًا كانت مطالب العصر الرئيسية هي الحرية والاشتراكية والوحدة فان هذه المطالب تكون مقطوعةصلة بالماضي الا في الجوانب المماطلة لمتطلبات الحاضر كنوع من التقرير والفخر أو للتعميم على نفائص العصر أو لعزل الاتجاهات الجذرية فيه ٠ كما تكون مقطوعةصلة بالمستقبل الا بقدر استعمال انصاره على تحقيق مطالب العصر وتبصير قرارات السلطة ٠ ولكن يظل الحاضر مقطوع الصلة بالماضي والمستقبل وكأن التاريخ كله هو الثورة العربية المعاصرة التي تجب ما قبلها وما بعدها ، وكأن الحاضر ليس

تراكمًا للماضي ولحظة من لحظات تطور التاريخ نحو المستقبل ، فالماضى هو مستقبل الحاضر ، والحاضر هو ماضى المستقبل .

ان الاقتصر على اللحظة الحاضرة اغفال لحركة التاريخ ولقوانين التطور كما انه مقطوع الصلة بالنظرة المستقبلية . ولا عجب أن يصبح هذا التصور للتاريخ تصور الطبقة المتوسطة التي تريد الابقاء على الوضع القائم واعتبار الدنيا نهاية المطاف ، والحاضر غاية المسعى ، والمكسب الحالى الغنى الدائم . يظل هذا التصور هشا فارغا أمام الحاضر الذى يحركه الماضى ويدفعه نحو المستقبل فيثور الحاضر مطالبا بتصور آخر أكثر شمولا وحسما أو أمام نظرة تاريخية بعيدة المدى أعمق في التاريخ وأطول في العمر وأرسخ في الوجود . ولما كان الإنسان المعاصر فكرا ، فإن هذا التصور للحاضر مقطوع الصلة بالفکر اذ انه يتهم التصوريين الآخرين السلفى والمستقبلى بـالـأـيـدـيـوـلـوـجـيـةـ أي المذهب المسبق يمينا أو يسارا ، وهو يتتجاوز اليمين الرجعى واليسار المغامر ، ولا تغنى الرغبة في التعمير عن التصورات وعن البعد الأيديولوجي للإنسان .

ان التعامل المباشر مع الحاضر لا يعني قصر النظر فالتاريخ يحرك الاحداث والحاضر ليس نقطة ثابتة ساكنة يمكن تغليفها وتوهم اتقان شرها . الحاضر ليس الا السطح الخارجي لتيار الزمان الجارف والشكل الظاهر لحركة التاريخ . وقد كانت الحركات السياسية الجذرية أولا وفي بداياتها نظرات شاملة في التاريخ . وقد يرجع تعثر ثوراتنا العربية المعاصرة الى غياب هذا التصور الشامل للتاريخ .

خاتمة : ان هذه المخاطر جزء من حركة التاريخ ، وظواهر مصاحبة لمرحلة التحديث التي نمر بها ، ولا يهم ان كانت مخاطر حقيقة في صلب فكرنا القومى أو ظواهر وقتية في فكرنا الاعلامى ، ولكن الذى يهم هو وجودها كظواهر مؤثرة في حياتنا يعيها رجل الشارع كما يعيها المثقف الطاهر .

ان هذه المخاطر لا نقضى عليها بقرار ، ولا ندروها في يوم وليلة ،
ولكن موقفنا الحضارى يكشف عنها ، وتكون مواطن الحركة ومكمن
التغيير ، ومناطق المعالجة . وتكون مهمة مثقفينا الوطنيين الذين يهدفون
إلى اقامة ثقافة وطنية ومفكرينا السياسيين الذين يبحثون عن أيديولوجية
عربية هو التركيز على هذه المخاطر ، والتنقيب عن الظواهر التي تكمن
وراءها ، وتحويلها من ظواهر مرضية إلى ظواهر صحية ، فالتعرف
على الداء ثم تشخيصه هي المقدمة الضرورية لسلامة فكرنا القومي .

مخاطر في سلوكنا القومي

اذا كانت « مخاطر في فكرنا القومي » أشبه ب النقد العقل النظري على المستوى الاجتماعي فان « مخاطر في سلوكنا القومي » أشبه ب النقد العقل العملي على المستوى الاجتماعي أيضا^(۱) . السلوك هو الوجه العملي لل الفكر ، والفكر هو امكانية وأساس السلوك^(۲) . وبالرغم من ان حديثنا السابق كان عن الثقافة الوطنية الا أن الحديث هذه المرة عن « الفكر القومي » ، « والسلوك القومي » « والوجدان القومي » . واذا كانت الثقافة تحتمل الوصفين معا « الوطنية » و « القومية » الا أن الفكر والسلوك والوجدان ، كل منهما يأخذ وصفا واحدا وهو « القومي » . ولا تعنى القومي هنا أى تنازل عن « الوطني » أو « الحضاري » والواقع في معنى « عرقي » ظاهر أو خفي . فانا مصري عربي مسلم ، دوائر ثلاث لاحيلة لم فيها ، ولا أستطيع لها دفعا أو الاختيار بينهما . هذا التداخل بين الأطراف الثلاث هو الذي ترسب في أعماق الشخصية الوطنية والقومية والاسلام . وانما اختصار للأوصاف أصبحت الشخصية القومية هي الدالة على هذه الأطراف الثلاث في آن احمد .

وال الفكر أو السلوك أو الوجدان « القومي » هو الوصف الدقيق

(۱) انظر دراستنا السابقة « مخاطر فكرنا القومي » .

(۲) بعد كتابة « مخاطر في فكرنا القومي » وسلمتها لمجلة « قضايا عربية » في ۱۹۷۶ لم يتمتع شيئا منها . وبعد ذلك توقفت عن تكملة « مخاطر في سلوكنا القومي » ، « مخاطر في وجداننا القومي » . وبعد ذلك قامت اسرائيل بترجمة « مخاطر في فكرنا القومي » الى اللغة الانجليزية بعنوان The Jerusalem Quarterly , نشرتها في Arabic Thought in the balance

في خريف ۱۹۸۲ مع تعلقيات وشروح من المترجم مبينا التقادم والوقائع الثقافية المشار اليها وحيلا الى عديد من المقالات الأخرى التي كتبها في هذه الفترة في « المستقبل العربي » وفي غيرها من مجلات العربية . ولما علمت بذلك بحثت في اعداد قضايا عربية حتى وجدتها منشورة بالفعل في عدد أبريل ۱۹۷۸ . والآن وبعد عشر سنوات أكمل الحلقتين الآخرين في صيف ۱۹۸۷ ، « مخاطر في سلوكنا القومي » ، « مخاطر في وجداننا القومي » . وبالرغم من انني انبهت هذه المرحلة ، مرحلة النضال المباشر عن طريق المجالس الثقافية ، مؤثرا النضال العلمي الطويل في « التراث والتجديد » الا انني حاولت الابقاء على روح السبعينيات وأسلوبها ومستواها وجمهورها .

لما جرت العادة على تسمية هذه الأيام « العقل العربي » سواء في « أزمة العقل العربي » أو « تكوين العقل العربي » أو « تحديث العقل العربي » أو « نقد العقل العربي » أو « بنية العقل العربي » . . . الخ . فهذه التعبيرات الأخيرة التي يكون قاسمها المشترك « العقل العربي » تعبيرات عنصرية مرتين . الأولى لأنها تجسد الشخصية القومية في عقل مثل النظرية العنصرية التي تحيل سمات الشخصية القومية إلى قوى وسمات فزيولوجية نفسية تختلف من شعب إلى شعب ، وتتميز في قوم دون قوم . فهناك عقل « عربي » وأخر « ياباني » وثالث « المانى » . . . الخ . والثانى لأنها تتحدث عن العربي كما تتحدث عنصرية القرن الماضي في الغرب عن الفرنسي والإيطالي والبريطاني والأمريكى . . . الخ . وان الذين يستعملون هذه التعبيرات عادة يكونون من أعداء الأمة ، ينكرون عليها فكرها وثقافتها وحضارتها ويجعلونها مجرد عرق في مقابل أعراق أخرى ان لم يكن أقل نظرا لخلفه ومظاهر الانهيار فيه في حين أن الاعراق الأخرى أكثر تقدما وازدهارا ومساهمة في تاريخ البشرية^(٣) . وما يسمى « العقل العربي » عند البعض ، مستشرقين كانوا أو عربا فانهم قد يعنون الحضارة الإسلامية وتراث الأمة . أما تعبير « الأيديولوجيا العربية » فإنه أصدق لأنه لا يقع في المفاهيم العنصرية . فالإيديولوجيا فكر ومذاهب ونظريات من واقع محدد في ظروف الاجتماعية معينة وفي مرحلة تاريخية محددة .

وتأتي مادة البحث أساسا من التجارب الحية التي يعيشها المفكر والتى يتحقق معه القراء في وصفها . تعصدها الأمثل العامية وبعض النماذج الأدبية . ويمكن اللجوء إلى القرآن الكريم باعتباره الرافد الأساسى في الثقافة الشعبية . فالباحث نوع من الظاهرات الاجتماعية Phénoménologie Sociale الذي تمت ممارسته من قبل والذى مازال

(١) انظر مثلا Philippe Pettai : The. Arab Mind

رائجاً وخصباً ودالاً^(٤) • وهو يجمع بين الخبرات الفردية والخبرات الجماعية ، بين تحليل الحاضر وتحليل الماضي ، قراءة الحاضر في الماضي وقراءة الماضي في الحاضر • ولا فرق في ذلك بين العلم والسياسة • فالباحث عالم ومواطن لا يفرق بين العلم والمواطنة • وعلى الرغم مما يكون في تعليم الأحكام من اجحاف إلا أنها أقرب إلى الأدب الاجتماعي أو المرخات الوجودية ، وظيفتها إثارة الأذهان ، ووضع الأشكاليات ، وبداية الموضوعات كجزء من حركة التدوير العام بوضع الذات الوطنية تحت المجهر •

وقد لا يتوحد نسق العرض بين هذه الحلقات الثلاث : « مخاطر في فكرنا القومي » ، « مخاطر في سلوكنا القومي » ، « مخاطر في وجودنا القومي » • فكل عقل نظري أو عملي أو وجداً ناتج عن بنائه • فبینما تتعدد علاقات فكرنا القومي بالسلطة من حيث التبعية والاستقلال ، وبالواقع من حيث مادة الفكر أو مضمونه ، وبالنهاية من حيث صورة الفكر وطرقه ، وبالمؤسسات من حيث مواطن الفكر وتحققاته ، وبالتاريخ من حيث مسار الفكر وحركته فإن سلوكنا القومي أو وجودنا القومي قد يخضع لبنية أخرى تصف وضع الإنسان في العالم • فالإنسان بين عالمين : عالم المثال وعالم الواقع أو مأسماه القدماء الله والعالم أو الوجود والطبيعة فإن وصف المخاطر في سلوكنا القومي أو في وجودنا القومي يتم بناء على وضع الإنسان في العالم • والملاحظ لسلوكنا القومي وقوعه بين ثنائيات متعارضة مثل الظاهر والمأمول ، القول والعمل ، الحزن والفرح ، التحرير والإباحية ، الوفرة والندرة ، العشوائية والفطرة ، القدرة والفردية ، الطاعة والعصيان . . . الخ • هذه الثنائيات المتعارضة تعويض متبادل ، يعيش كل طرف على وجود الطرف الآخر ، كالصهيوني المعادى للصهيونية ، والسامي المعادى للسامية ، واليهودي المعادى لليهودية • وهي ظاهرة مرضية تمثل انفصاماً في الشخصية بين طرفين متعارضين نسمى أحدهما

(٤) أنظر كتابنا : تقضيـاً معاصرة ، الجزء الأول ، في فكرنا المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ ، دار التدوير ، بيروت ١٩٨١ .

التطرف ونفسي الطرف الآخر الذى هو تطرف أيضاً . ثم ندعوا الى
 الى القصد والاعتدال دون مسك بالطرفين لتقليل المسافة بينهما .
 وقد رصد الصوفية قديماً على مستوى الوجودان مثل هذا التعارض
 فيما سموه بالأحوال التى ترد على النفس بلا تكلف أو تعمد : الخوف
 والرجاء ، القبض والبسط ، الهيئة والانس ، الفرق والجمع ، الغيبة
 والحضور ، الصحو والسكر ، المحو والاثبات ، الستر والتجلى ،
 الوجد والفقد ، الفناء والبقاء . . . الخ . كما لاحظها الأصوليون
 القدماء على مستوى اللغة في الظاهر والمؤول ، الحكم والتشابه ، المطلق
 والمقييد ، المجمل والمبين . عند الصوفية أحوال نفسية وعندهم الأصوليون
 قواعد لغوية . ولا وسط بينهما بل الانتقال من طرف الى طرف ، وفهم
 طرف بطرف ، واحالة طرف الى طرف ، وتأويل طرف بطرف . هذان
 الطرفان ليسا حكم قيمة بل حكم واقع . والوسط غائب لا عن عجز
 عن الجمع أو عدم رغبة في التوفيق أو عدم قدرة على ايجاد الوسط
 المتناسب في أخلاق تعريف الفضيلة فيها هو أنها وسط بين طرفين .
 بل ان هذه الثنائيات المتعارضة موجودة أيضاً عند المتكلمين وال فلاسفة
 مثل : الحادث والقديم ، المادة والصورة ، الحركة والسكن ، المعلول
 والعلة ، المكن والواجب ، الواجب بغيره والواجب بذاته . . . الخ .
 وهى ثنائية الأرض والسماء ، العالم والله ، الشيطان والملائكة ، الرذيلة
 والفضيلة ، الشر والخير ، العقاب والثواب ، النار والجنة ، الدنيا
 والآخرة . . . الخ . تلك الثنائية في التصور هي أساس الثنائية
 في السلوك .

فان قيل : ان هذه الثنائيات موجودة لدى كل شعب ، وسمة عامة
 في كل شخصية قومية . فالاليابانى مثلاً مؤدب للغاية على السطح ولكنه
 في نفس الوقت عنيف للغاية في الاعماق . متواضع إلى درجة الانحناء
 في الشكل ، ومغزور إلى درجة العنصرية في المضمون . والامريكي
 ساذج بسيط مسالم طبيعى من الخارج ولكنه همجى فظ غليظ وحشى
 اذا ما انطلقت غرائزه كما يظهر في أفلام رعاة البقر وفي الحروب .
 والفرنسي متحضر يحب الفكر واللغة والثقافة والأدب والفن . ولكنه

كاره للحضارة وللغة وللثقافة اذا ما خرج على حدود فرنسا الى الجزائر أو أفريقيا أو آسيا . والالماني مثالى النزعة كما وضح ذلك في المثالية الالمانية ولكنه في الواقع مادى أنانى لا يتحرك الا بدافع المصلحة . الخ . فإذا كانت هذه الثنائية صحيحة وعامة لدى كل الشعوب فهل يمكن تعميمها حتى تصبح مقوله نظرية عامة أو بنية صورية خالصة تقوم على الجمع بين النقين وتتوحد فيها شخصيات الشعوب ؟ ان ذلك يقوى التحليل ولا يضعفه ، ويعطيه ابعاد شاملة لا يدعها ، وطمoha علميا لم يهدف اليه .

وستحاول في السمات القادمة وصف كل تناقض في سلوكتنا القومى محللين اسبابه ومقتر hin وسيلة للجمع بين النقين كنوع من اعادة بناء الشخصية القومية من أجل اكتساب صفات جديدة . فإذا كانت الظروف الاجتماعية والتاريخية وراء اكتساب النقين فيمكن لظروفنا الجديدة ورغبتنا في تجاوز ما نحن فيه من ثبات وتشدُّم أن تؤدي إلى اكتساب سمة جديدة نجمع فيها بين النقين . وبالتالي تقل المهوة بين الطرفين المتباعدين بدل أن تشكو من التطرف ونخشى من المتطرفين . ويمكن اجمال هذه السمات في اثنى عشرة سمة على النحو الآتى :

١ - المستور والمفروم^(٥) : اذا كان التعبير هو أحد مظاهر السلوك من خلال اللغة ، فاللغة سلوك ، والخطاب فعل ، فان أول تناقض يظهر في سلوكتنا القومى هو تناقض المستور والمفروم ، السر والعلن أو ما سماه القدماء ، الظاهر والباطن ، التجلى والمستور ، الجلاء والخلاف . فغياب الصراحة هو سلوك على مستوى القول والمعنى ، ان يفيد القول معنى غير المقصود منه لفظا . التعبير لدينا ليس مطابقاً للمعنى المقصود . انما يكون أقل فييفخى أو أكثر فييفضح . لا يعبر المتكلم عن كل ما يقصد الارمنا أو ايماء ، أو يفيض بعبارات أكثر مما يتحمل القصد . العبارات ضيقة أو واسعة ولكنها ليست

(٥) انظر « المستور والمفروم » في هذا الجزء الاول : الدين والثقافة الوطنية ، ١١ -

معارك في الثقافة الوطنية

على القدر والمقاس . أصبح للكلام مدلول أقل أو مدلول أكثر . وقد يكون للكلام مدلول معارض . قد تعنى نعم لا ، وقد تعنى لا نعم . قد يعنى الرفض القبول ، وقد يعنى القبول الرفض على ما عرف في البلاغة القديمة : المدح على سبيل الذم والذم على سبيل المدح . لذلك ظهر فن التأويل ، ومعرفةقصد ، والدخول إلى الباطن ، والتعرف على السرائر ، وسبر الأغوار . وأصبح للقرآن سبعة أحرف أي سبعة أعماق للفهم . وازدهرت الباطنية بصرف النظر عن فضائلها . وتعدد بيننا سؤال : ماذا يعني ؟ ماذا يقصد ؟ والمعنى في بطن الشاعر . أصبحت اللغة وسيلة لاخفاء المشاعر الحقيقية . وقد وضح ذلك في سورة آل عمران « آتيك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا .. » فالسكوت نطق عن طريق التعبير الأقل . والنطق سكت عن طريق الثرثرة ، وتحصيل الحاصل ، وفك المجالس . لذلك كثُر صمت الصوفية ، وعبروا عن مواجهتهم بالرمز . ولهذا كثُرت ثرثرة الفقهاء ، وملأوا المجالس بالفتاوي والخطب ، وسخر شعراً علينا من الفيقيحة والافتاء والحدائق .. الخ

وفي نفس الوقت تتعدد ظواهر الثرثرة في حياتنا اللغوية . وتمثلت في الآداب الشعبية في شخصية « المست الرغائية » أو في شخصية « أبو لعة » . كما تظهر في حديث الطلاب في الصفوف الأخيرة في الفصول الدراسية ، والحديث في وسائل المواصلات العامة وفي الطرقات خاصة وقت الحوادث ، وتجمهر الناس ، والتطوع بالنصائح حتى يكثر اللعنة ، ويزداد الصراخ . كما يسمع الصوت المرتفع داخل الأسرة وفي حديث الأفراد فيما بينهم لساعات طوال ، وفي الأحاديث التلفونية وكان بعد المسافة يمكن تجاوزها بالصراخ عبر الأسلام ، وهي الظواهر التي قصدها الشاعر الحديث باشارته إلى العنتريات التي ما قتلت ذبابة ، منطق الناي والربابة ، وهو ما يعادل الانفعال الزائد في وجداً نحن القومى والذى يظهر في تملكتنا فنون الخطابة وأساليب الإثارة وبراعتنا في فنون الكلام حتى أثنا جعلناها احدى صفات الله .

ومع ذلك يمكن تقليل المسافة بين الطرفين عن طريق وضع الكلام

على قد المعنى حتى يصبح الكلام ثقل ، ويقوم بدوره في ايصال المعانى •
 « وأغضض من صوتك ، ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » ، والقصد
 في القول أكثر مداعاة للتحقيق • وهذا هو تعريف البلاغة القديم :
 اختيار القول طبقاً لمقتضى الحال • ويسهل ذلك اذا ما اقتضى القول
 فعلاً ، والكلام عملاً •

٢ - القول والعمل^(٦) : وتبدو ثنائية القول والعمل في عديد من
 النشاطات الوطنية في أجهزة الاعلام وفي الخطاب السياسية وفي حياة
 الأسرة • ولا تزال الصيحة القديمة منذ الاصلاح الديني « ما أكثر القول
 وأقل العمل » • وما تزال آيات القرآن الكريم تحت « يأيها الذين آمنوا
 لم تقولوا مالاً تفعلون • كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » •
 فالقول فعل ، واللغة سلوك • القول اعلان ، والفعل التزام • أما وظيفة
 اللغة عندنا فانها تطهير للأزمات النفسية الناتجة عن الضنك وشحذف
 العيش • اخراج الكلمات أشبه بعمليات الافراز البيولوجي التي يشعر
 الانسان بعدها بالراحة • ومن هنا أتت أهمية الخطاب السياسي الذي
 ينتظره الناس فيريهم نفسياً بعد سماعه وكان مشاكلهم قد حلّت وأزتمتهم
 قد فرجت • الكلام « فك مجالس » • وفي المثل الشعبي « اسمع كلامك
 يعجبني أشوف أمورك استعجب ! » أو « خد من كلام الشيخ ولا تأخذ
 من أفعاله » أو « كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح » •
 وهي نفس الثنائية بين الظاهر والمؤول ، وعدم تطابق اللفظ والمعنى •
 ولكن هذه المرة مع دخول الفعل كطرف مقابل للقول • وهو أيضاً ما يعادل
 الانفعال الزائد في وجداناً القومي • فالقول هنا انفعال وليس سلوكاً •
 وفي المثال الشعبي أيضاً « الكلب اللي يهوهو ما يعشن » • ونضع
 قادتنا موضع السخرية وهم يخطبون أمام الميكروفونات ، ومن
 مسؤولينا وهم يصرخون بأن المشاكل قد حلّت ، وبأن الأزمات قد اختفت .
 وبأن عنق الزجاجة قد تم تجاوزه • وكله « كلام جرائد » أو « تصريحات

(٦) انظر دراستنا : « التفكير الديني واذدواجية الشخصية » ، قضايا معاصرة ، الجزء
 الأول ، في فكرنا المعاصر ، ص ١١١ - ١٢٧ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٦ .

مسؤولين » أو « كلام في الهوا » . وكذلك ارسال برقيات التأييد للمحاربين ، وبرقيات الاستنكار للمعتدين ، ووضع الهمة في اصدار قرارات مجلس الأمن للدفاع عن الحقوق ، وشجب الاعتداء . وتبدو سهولة القول في أنه مجرد مخارج للألفاظ عن طريق الشفتين ، وتحريك اللسان . لذلك عرف القدماء المسلمين بالشهادتين بصرف النظر عن الفكر أو الاعتقاد أو السلوك . أصبح القول مكتفياً بذاته لا يحيل إلى شيءٍ خارج عنه ، لا إلى فكر ولا إلى فعل ولا إلى وجود . يعقد مؤتمر اصلاح التعليم ، وتقدم الأوراق ، وتقال الخطب وكان التعليم قد تم اصلاحه بالفعل . ويلقى تصريح عن أهمية الديمقراطية وأنه لا رجعة عنها وكان الديمقراطية قد مارسناها بالفعل . فالكلام يتحقق بمجرد الاعلان دون توسط الفعل . « في البداية كانت الكلمة ، وكانت الكلمة مع الله ، وكان الله هو الكلمة » . وقد دفع ذلك أحد الشعراء المحدثين في الغرب إلى السخرية من ذلك لأنَّه « في البداية كان الفعل » . « كن فيكون » تدلُّ أيضاً على الانتقال من الكلمة إلى الشيء دون توسط الفعل . وإنْ جاز ذلك لله فقد أجزناه أيضاً للإنسان . ولكن الله تكلم وخلق في حين أنَّ الإنسان تكلم ولم يخلق شيئاً .

أما العمل فهو كالقول الضيق نظراً لأنه يتطلب التحقيق والإنجاز والتأثير والفاعلية كما يتطلب رؤية الواقع لا يعطيها القول . العمل يقتضي توجيه الطاقة لا من خلال اللسان بل عن طريق اليدين ، ليس بالاعلان النظري ولكن بالتغيير الفعلى . لذلك ارتبط الایمان بالعمل في القرآن الكريم . وأصرت الخوارج قدِّما على أنَّ من لا عمل له لا إيمان له . بل أنَّ بعض صياغات الدعوة إلى العمل في القرآن الكريم إنما تتم بالقول مثل « قل يا قوم أعملوا على مكانتكم إنِّي عاملٌ » (٦ : ١٣٥) : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (٩ : ١٠٥) .

ويتمكن تقريب المسافة بين الطرفين وتحديد النقيضين عن طريق التوسط وهو أنَّ يصبح العمل هو القول . فالعمل قول مرئي كما أنَّ

القول عمل مسموع • والقول المزئ أفضل من العمل المسموع • وبالعمل يتم التمييز « ولنا أعمالنا لكم أعمالكم » وبالقول يحدث التشابه • بالعمل يقع التفرد ، وبالقول يتكرر الأفراد •

٣ - الحزن والفرح : ومن المسلم به أن أحد سمات الشخصية القومية هو التناقض بين الحزن والفرح ، الهم والمرح ، البكاء والضحك ، النواح والقهقهة ، والتشاؤم والتفاؤل .. الخ . وفي القرآن الكريم جمع بين الاثنين « وأنه هو أضحك وأبكي » (٥٣ : ٤٣) ، وكما فعل ذلك الشاعر العربي في قوله « ولكنه ضحك كالبكى » . ويظهر طابع الحزن في صوت الناي ، وهي الآلة الموسيقية المميزة للموسيقى العربية ، وفي المآتم والمعازى كأحد المظاهر الاجتماعية ، وفي قول « اللهم اجعله خيرا » أو « اللهم اخزك يا شيطان » اذا ما زاد الانسان في الضحك أو أكثر في المرح . وفي الفن المصرى القديم كانت هناك النائحتان والنادبات كأحدى الوظائف الاجتماعية . وقد أكثر الصوفية من الاشادة بالحزن وتحريم الفرح فان الله لا يدخل قلب عبد فيه مزمار ! وأصبح أبو الحسن البصري ورابعة العدوية من أئمة الصوفية الأوائل لتركهما على رابعة . لا يقول الأول « واحزنانه » بل « واقلة حزناه » ! لذلك كانت من وصايا الاسلام الأولى وأقواله « ليس من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعة الجاهليّة ! » قد يكون السبب في ذلك كثرة ما توارى على البلاد من هموم وأحزان بسبب الغزو الخارجى أو القهر الداخلى . فكثيراً ما أتى الغزاة فدمروا البلاد ، وقتلوا الرجال ، وشردوا النساء ، وخطفوا الأطفال واسترقوا العبيد ، وهدموا المعابد وعاثوا في الأرض الفساد . وغالباً ما كان الحكام يفعلون نفس الشيء ، مطاردة الخصوم السياسيين وجباية الضرائب قهراً من الفلاحين . وما زالت « شكاوى الفلاح الفصيح » عنصراً دائماً في الأدب الشعبي . كان الفتى وشطف العيش والفقر نمط حياة دائم عند الغالبية العظمى من الشعب .

وفي نفس الوقت تظهر سمة الفرح والمرح والضحك والتي تظهر

في النكتة والقفشة والقافية لدرجة أن المسرحية قد تكون أساساً من مجموعة من القفشتات عندما يدخل الابطال معاً في « قافية » أمام ضحك الجمهور المتواصل بصرف النظر عن الموضوع والخط الدرامي للمسرحية . بل تعقد جلسات خاصة للمرح للظرفاء ولتبادل آخر النكات سواء في حلقات الشراب أو المخدرات أو بدونها في اجتماعات بين الأصدقاء في حلقات الندماء والمظفراء وكما امتلأت بهم الأدب القديمة وكتب الروايات . وأصبح المهرزل سمة دائمة في السلوك الوطني ، حتى المهرزل من الجد كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم « ألمن هذا الحديث تعجبون ، وتضحكون ولا تكونون » (٥٣ : ٦٠) . وقد قيل في الامثال العامية « شر البلية ما يضحك » .

ويمكن لهاتين السمتين المتعارضين أن يتحققَا في سمة متوسطة ثالثة في روح السخرية أولاً ثم في العقلية الناقدة ثانياً . فالسخرية هي الجد المهازل ، والحزن المرح ، والمرارة الضاحكة . أما النقد الاجتماعي فهو الذي يجمع بين السمتين حيث يظهر البكاء والحزن في روح الرفض ، والمرح والفرح في روح الالتزام . يظهر الحزن في الغضب والتمرد ، ويظهر الفرح في الثورة والانتصار .

٤ - **الحرام والحلال** : ونظراً لترانيم طويل من الشرائع ولقوانين تحول العالم كله إلى منطقتين : الحرام والحلال . والبداية بالحرام أي بالكف عن السلوك والاشتباه في العالم . فالعالم حرام حتى تثبت براءته . فإذا ثبتت أصبح حلالاً . الاشياء في الأصل على التحريرم وليس على الاباحة كما قال القدماء . واتجاهنا نحو العالم هو نفس اتجاهنا نحو الفرد . فالانسان مجرم حتى تثبت براءته ، وليس بريئاً حتى تثبت ادانته . لم يتربص في أعماقنا ما قاله الأصوليون عن البراءة الأصلية أو براءة الذمة أو أن الاشياء في الأصل على الاباحة . ويظهر ذلك في مظاهر الترمذ التي تبدو في حياتنا والتي تزداد يوماً بعد يوم مع تساؤلنا المستمر عن حرمة الاشياء وتوجسنا خيفة من العالم وكأنه شيطان نجس نتعوذ منه ! وقد سخر محمد عبده من انسان يرفع رأسه

الى أعلى ليسأل عن ماء سقط عليه اذا كان ظاهراً أم لا حتى لا ينقض
وضوءه ! وقد يسأله سخر عمر من انسان وجد بلحة على الأرض فأحضرها
له سائلاً هل يأكلها أم لا لأنه لا يعرف من أية شجرة سقطت ، ومن
يملكها ، وهل أكلها حلال أم حرام قائلاً : « كلها يا ذا الورع الكاذب » !

وفي نفس الوقت الذي يطغى فيه الحرام على الحلال ، وال شبكات
على الواضحات ، ومن كثرة الترمت يتم رفض كل شيء بعنف ، والتحول
من النقيض الى النقيض ، ومن طرف الى طرف . فيتم تحليل كل شيء
مرة علينا ومرة خفاء طبقاً لضروريات الحياة وللصراع من أجل البقاء، بل ان
الحرام نفسه تحول الى تجارة للكسب والتعايش مثل تجارة الجنس
والخمور ، والتجارة في المصاحف والكتب الدينية ، والكسب من وراء الزى
الاسلامى ، وتأسيس شركات توظيف الأموال وبنوك التقوى والصدقات
الآن الله حل البيع وحرم الربا ! وقد يتحول الفرد في سلوكه من النقبض
إلى النقيض ، من الترمت إلى الإباحية ، ومن الإيمان إلى الالحاد ، ومن
الزهد إلى الجشع . يبدأ الإنسان متزمناً وينتهي منحلاً أو يبدأ منحلاً
وينتهي متزمناً كما هو الحال عند عمر الخيام ورابعة العدوية . ويظهر
ذلك أيضاً في المعيار المزدوج لرب الأسرة ، الترمت للآخرين والإباحية
لنفسه كما هو الحال في شخصية السيد عبد الجود في الثلاثية .

ويتمكن تقليل المسافة بين الطرفين المتناقضين في الاتجاه الطبيعي .
فما يقوى الطبيعة ويزهرها فهو الحلال . وما يقسى على امكانياتها
 فهو الحرام . السلوك الطبيعي هو الذي يتمايز فيه الحلال والحرام .
وهو السلوك الفطري . فكل انسان يولد على الفطرة ثم يأتي التحليل
والتحرير بعد ذلك من المجتمع ومن خلال الشرائع الاجتماعية .

٥ - العشوائية والقصد : وفي سلوكنا القومي يغيب المنهج
تصوراً وفكراً وممارسة . لا يوجد طريق يوصل إلى شيء ولا توجد
خطة طويلة الأمد لتحقيق مشروع قومي يستغرق عدة أجيال . لذلك
يضيع الوقت ويتشتت الجهد ، وتكون قراراتنا بنت المساعة ولهمدف
مؤقت ، يتغير بتغير الاشخاص والأنظمة السياسية . ويتحقق ذلك

أيضاً في حركة سير المرور في الطرقات ، والاعتماد على الجهد الذاتي
الصرف بلا قانون أو نسق لدرجة أن أحد زعماء الصهاينة قال مرة « لو
انتظم المرور في القاهرة لبدأت إسرائيل تخشى ! » .

وفي نفس الوقت هناك الحس الشعبي البديل الذي يعني عن المنهج ،
بداهة ابن البلد وفطرة رجل الشارع ، اعتماداً على ما اكتسبه الناس من
تراكم تاريخي طويل أكبدهم مقدرة على العيش حتى في أصعب الأوقات
وهو ما يسمى بالسلبية أو الفطرة أو التجارب المكتسبة أو حكمة السن
« أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة » . وكثير الاعتماد على الأمثال
العامية والحس الشعبي . لذلك لم يكن التعليم بذاته قيمة . يكفي
تجربة العمر . ليست الأممية هي الجهل ، فالآمن قد يكون متعلماً والمتعلم
قد يكون جاهلاً . وكان النبي أمياً . وكان المتعلم الذي يجعل نفسه خادماً
لكل نظام جاهلاً . ولقد تم حفظ القرآن سماعاً قبل تعلم القراءة والكتابة .
وقد يحصل الإنسان على مجموعة من المعارف الدينية والدنيوية ما قد
يستغنى بها عن التعليم كما كان الرسول والصحابة الأوائل قبل أن
يتحول الإسلام إلى حضارة ، والمدين إلى دولة ، وأعراب الصحراء إلى
معلم البشرية .

ويمكن الجمع بين النقيضين عن طريق صياغة منهج فطري لا تكون
خطواته مضادة للفطرة ولا يكون قاصراً أو ناقصاً أو جزئياً . هذا
منهج تجريبي للعلوم الطبيعية ، وهذا منهج عقلى للرياضيات ، وهذا
منهج ذوقى للفنون . فالفطرة ليست مجرد سلوك بالسلبية ، وحكم
بالبداهة والتلقائية ولكنها فطرة تعتمد على النظر والمران . لقد كانت
لحظات التقدم في تاريخ الفكر البشري هي لحظات اكتشاف المناهج .
فالمنهج هو القادر على حل المشكلات مرة واحدة ، قياساً للأشياء
بالأشياء والنظائر بالنظائر . ولقد استطاع علم الأصول عند القدماء
تأسيس منهج وهو القياس أصبح دعامة للاستدلال ، وطريقة لاستبطاط
الأحكام ، واستبطاطاً للمجهول من المعلوم . ولكنه لم يعش في شعورنا
القومي كما عاشت القوة المسيطرة على العالم بلا قانون أو مبدأ .

وبمجرد أن تم تشخيص هذه القوة وتحويلها إلى مسيطر أو ساحر أصبح العالم عشوائياً يصعب السيطرة عليه ، وعاش الإنسان فيه بليداً فقداً قوة الإيمان وثقة العقل^(٧) .

٦ - الوفرة والندرة : ومن سمات سلوكنا القومي الوفرة في مجتمع الندرة أو الندرة في مجتمع الوفرة . وبالرغم من نقص المواد الغذائية إلا أن عادات الطعام أقرب إلى مجتمع الوفرة . وبالرغم من نقص الثروة الحيوانية إلا أن اللحم هو الغذاء الدائم للقادر . وفي بلد يستورد ٧٠٪ من قمحه ما زال غذاؤه الأول هو الخبز . وفي الدعوات تزدهم الموائد ، ويكثر الفاقد . ويمتد جدل الوفرة والندرة إلى التعليم . ففي بلد تعم فيه الأمية تكون فيه أكبر طبقة من المتخصصين وحاملي الدكتوراه ، المهرم المقلوب في التعليم . وفي أساليب البناء ، بذخ الإسكان الفاخر وزخرفة القصور في مقابل الأكواخ وقاطني الارصدة . قد تكون للبيئة الجغرافية أثر على ذلك ، سكان الوديان في مقابل سكان الصحراء . فمثلاً يسكن المصريون في ٤٪ من مساحة البلاد في مقابل ٩٦٪ صحراء جرداً .

وفي نفس الوقت الذي نسلك فيه سلوك الوفرة في مجتمع الندرة ، نسلك أيضاً سلوك الندرة في مجتمع الوفرة مثل نقص العمالة المتخصصة وسطكم هائل من العمالة غير الفنية الزائدة . حرف تعز فيها العمالة في مواجهة بطالة مقنعة . وأصبح التقابل واضحًا بين ندرة السبائك والكهرباء والنجار والحداد والمبيض ووفرة الموظفين والافندية وأصحاب المكاتب وحملة الشهادات . وندرة المبدعين المجددين وسط الجماهير الغفيرة من الثقفيين والعلماء الناقلين للمعلومات . وهي نفسها ندرة المعارضة أمام السلطة بالرغم من تفاقم الأوضاع ، وحدة الأزمة وغلتان الموقف .

ويمكن الجمع بين التقىضيين عن طريق ايجاد التطابق بين العادات اليومية ومعطيات البيئة . فندرة المواد الغذائية تقتضي الاقتصاد في الغذاء كما وزيادته كيما هو الحال في المجتمع الياباني . وندرة العمالة

(٧) انظر الدراسة السابقة « مخاطر نكرنا القومى » .

الفنية وسط الكم الغير من الخريجين النظريين تقضى اعادة صياغة سياسة التعليم والقبول بالجامعات . يمكن الاعتماد على الندرة في مواطن الندرة مثل الابداع العلمي والفنى ، والاعتماد على الوفرة في مواطن الوفرة مثل غزو الصحارى ، ومحو الأمية ، وشق الطرق ، واقامة الجسور والمسيرات الشعبية والتجمهر للمعارضة السياسية .

٧ - **العام والخاص** : وكثيرا ما نخاطب بين القضايا الخاصة والقضايا العامة . ندفع عن الخاص كباعث في اطار العام خطاب . وبالتالي يكون تفسير الخطاب ليس في منطق الالفاظ بل في منطق البواعث . صحيح أن الذاتية لاتتفصل عن الموضوعية بل هي شرطها الا أن هناك فرقا بين الذاتية الخالصة التي هي أقدر على التجدد والوصول الى العام من خلالها وبين ذاتية الهوى والنسبية والظروف النفسية والاجتماعية التي تقضى نهائيا على الموضوعية والصالح العام . لذلك كثر تغير القوانين طبقا لمصالح من يصدرها . وتضاربت اللوائح تبعا لتضارب المصالح . ومن هنا أيضا انت التضحية بقضايا الوطن ، وضعف حس الانتماء ، وغاب المشرع القومى الموحد للبلاد ، وتحول الشعب الى افراد ، كل يبحث عن صالحه الخاص . وأصبح الوطن مصلحتى ، والدولة مقدار ما تقدمه لي من تسهيلات .

ومع ذلك ، وفي ساعات العسرة ، وفي وقت الخطر ، تظهر الروح الوطنية العامة ، وتمهى المصالح الشخصية ، وتطغى المصلحة القومية الواحدة . حدث ذلك في ثورة عرابى ، وفي ثورة ١٩١٩ ، وفي ثورة ١٩٥٢ وفي حرب ١٩٦٧ ، وفي حرب ١٩٧٣ سواء كانت المبادرة من جانب الدولة أو كانت الثورة من جانب الشعب . يضحي الأب في سبيل الأسرة ، والابن الاكبر في سبيل تربية الاخوة الصغار في حالة وفاة الأب . وكذلك تضحي الأم « الشغالة » اذا ما فقدت زوجها لتربية أولادها . الخ

ويمكن التوسط بين هاتين السمتين ايثارا للصالح الخاص على الصالح العام ثم التضحية بالصالح الخاص من أجل الصالح العام بأن تشعر الأمة بلحظات الخطر باستمرار ولا تستكين او تستسلم

أو أن تدخل في معارك جانبية أو وهمية ، وتترك معركتها الرئيسية . ففى لحظات الخطر والصراع من أجل البقاء تتراجع المصالح الخاصة فى سبيل صالح العام . طالما أن الفرد يشعر بالمواطنة وبأنه ينتمى إلى كل فان تحقيق مصلحة الكل فيه تحقيق لصلحة الخاصة . ومن هنا تأتى أهمية تربية المواطن ودور الدولة فى أن تكون لكل المواطنين . كما تقل الهوة بين المصلحتين المتعارضتين عن طريق وجود نظام سياسى تتحد فيه المصالح الخاصة بالمصلحة العامة مثل عدالة التوزيع ، وحرية المواطنين ، وحق المواطن فى التعليم والعمل والاسكان ، والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

٨ — القدرة والفردية : وبالرغم من تشخيص العلاقات الاجتماعية والعلاقات المهنية والعلاقات السياسية الا أن الفرد لا يأخذ زمام المبادرة ، ويترك نفسه تسيره الأمور خاضعاً مجرد الحوادث بلا تميز بينه وبينها وبلا مفارقة . يخضع للقدر ، ويستسلم للقضاء ، ويعنى للمقادير . لا يبدأ فعل شيء الا في أضيق نطاق مع أن غياب النسق يسمح بابراز مواهب الفردية في تسيير شؤون العمل بلقانون واعتماداً على العلاقات العامة . هذه مواهب الفردية وظيفتها تسيير الأمور وعدم تعطيل صالح وليس لخلق جديد . وفي الأمثال العامة « الكون له رب يسيره » ، « ماحدش يقدر يعدل نظام الكون » . وما أكثر الأغانى والمواويل الشعبية التى تتناول المقادير التى ترمى بالانسان على غير ارادته .

وفي نفس الوقت الذى تمى فيه المبادرة يظهر نشاط الانسان المكتوم فى صورة مرضية وهو حب الظهور ، والتقرب للرؤساء ، وأخذ مكان الصدارة ، والحديث فيما يعلم وفيما لا يعلم ، والافتاء فى كل شيء ذي صبغ شخصية اعلامية اجتماعية مرموقة . ويصبح نجماً فى فريق الكرة ببطولاته الفردية . فتقوم الهيئة أو المؤسسة على اكتاف رجل واحد يعمل ، تتقدس فوق مكتبه الملفات ، والآخرون لا يفعلون شيئاً . كيف فى مقابلكم ، وبطولة مطلقة فى مقابل لامبالاة تامة . لذلك كثرت

مفاهيم البطل الأوحد ، والفارس المغوار ، وابن البلد ، والفتوة ، والمجدع وأصبح التاريخ كله من صنع الابطال . ينتظر الناس المخلص والامام الذي سيملأ الارض عدلا كما ملئت جورا . لذلك قيل علينا من بعض فلاسفة الغرب « في الشرق واحد حر ، والباقي عبيد » !

ويمكن تجاوز القوة بين النقيضين عن طريق اذكاء الوعي القومي حتى يمحى الفرق بين الانسان العادى والانسان المتميز ، بين الصفة والجماهير ، بين الشعب والقادة . ويمكن اعادة كتابة التاريخ واعادة بناء الموروث الدينى الطويل بحيث تبرز قيمة الجماهير فتقل عبادة الابطال . وان النصب التذكاري للجندي المجهول لاكثر دلالة على روح الامة وحيوية الشعب من تماثيل القادة والزعماء .

٩ - الفوضى والنظام : ولا يوجد قانون عام ينظم العلاقات الاجتماعية بل تتحكم فيها العلاقات الخاصة والقدرة على التأثير . فنشأت شخصيات الظريف والفهلوى والحدق والجذاب والاجتماعى . سبقت العلاقات الشخصية النظرية الموضوعية وأصبح الاستلطاف شرط النجاح ، وسماحة الوجه ، وحسن المعاشرة ، وطول الألفة ، وعمق الصدقة المدخل لإنجاز العمل . ولما كانت هذه متغيرة توقف العمل وسار مرة أخرى ، تحقق على هذا الوجه ثم تحقق على الوجه الآخر . تم الانجاز في حالة في غمرة عين ، وفي حالة أخرى استغرق السنين الطوال . ولم يعد يتم شيء الا بواسطة أو معرفة أو علاقات شخصية أو تقديم أو قرابة أو رشوة صريحة أو مقتنة . أصبح العمل هما ، والإنجاز ثقيلا على النفس . ويحمد الانسان الله على أن أوراقه قد تم اعتمادها من كل المكاتب وأنه حصل على التوقيعات من كل الرؤساء وأنه « فتح عينه » أو فتح مخه » وقام بأداء اللازم .

وإذا صدر قانون فإنه يكون وفقا لصلحة خاصة أو لجماعة ضغط معينة . فكثرت القوانين وتضاربت في موضوع واحد وفي فترات وجيزه كما هو الحال في القوانين الاقتصادية ، وقوانين الجمارك ، وقوانين الاستيراد والتصدير ، وقوانين العمل . فخفاف الناس أن يجعلوا

شيئا خشية أن تنتهي القوانين فيضيئ عليهم جهد العمر . وان غياب القانون على مستوى العلاقات الشخصية في العمل يمتد أيضا ويصبح غيابا كاملا للنسق في أية مؤسسات عامة . فلا يوجد قانون ، ولا يوجد هدف ، ولا توجد قضية . وكل شيء متزوك للأمزجة الفردية والعلاقات الشخصية . وفي غياب النسق تشخيص المؤسسات ، وتتصبح تعبيرا عن رؤية مديرها وأمزجتهم الخاصة .

وفي نفس الوقت يتسم سلوكنا القومي بطاعة حرفية للقانون لدرجة التضحية بمصالح الناس بحجارة اللوائح التي لا تسمح أو القوانين التي تمنع . فوقعنا في البيروقراطية ، وعاش الإنسان للقانون ، ولم يعش القانون للإنسان . وكيف يدافع الموظف عن مصلحة المواطن وهو يخشى مخالفة القانون وما يتربى على ذلك من جراء ؟ وكان رمز شخصيتنا في التاريخ « الكاتب المصري » رمز جامعة القاهرة ، وكان اهم جزء في الدولة الأرشيف ، وأهم جريدة منذ قيام الدولة الحديثة « الواقع المصرية » بالرغم من عدم وجود فلسفة للقانون .

وقد يكون السبب في هذا التناقض بين الفوضى والنظام هو غياب مفهوم النظام أو النسق من ثقافتنا القومية . فالعالم تسيطر عليه ارادة قوية وسلطان مطلق ، لا يخضع لقانون ولا يسير وفقا لنظام . وهو تصور قديم موروث منذ اكثر من الف عام كان القصد منه احكام سيطرة الحاكم على الدولة وتزع الشرعية من تحت أقدام المعارضة ، وتبثت نظام الحكم واطلاق سلطة الحاكم . فلما استتب الأمر احتاجت الدولة الى قوانين لتدبير شؤون الدنيا . واستمرت هذه القوانين دون أساس نظري لامن عقد اجتماعي ، ولا من ارث تاريخي ، ولا من أساس وضعى يقوم على رعاية مصالح الناس . فأصبحت قوانين فارغة سرعان ما تحولت الى لوائح ميتة والى بيروقراطية عقيمة .

ويمكن تضليل الهوة بين غياب القانون وحضوره البيروقراطي عن طريق صياغة قانون يقوم على رعاية مصالح الناس ، لا عن ارادة حاكم ،

ولا عن ارث تاريخي طويل . القانون ما هو الا تشريع لصالح الناس ، وفرض لارادة الجماعة ، وقوة لا شخصية يخضع لها الجميع طوعا واختيارا .

١٠ - **الطاعة والعصيان** : وأمام القانون يبدو سلوكنا القومي في سمتين متناقضتين : الطاعة والعصيان سواء كان هذا القانون في مصلحة أو هيئة أو مؤسسة أو متجسدا في الدولة ذاتها رمز القانون . ففي سلوكنا القومي احساس عام بالطاعة والولاء للدولة . الطاعة هي الأساس والعصيان هو الاستثناء . الدولة على حق باستمرار والمعارض على خطأ دائما . وعلى مدى عصور التاريخ نشأت الدولة المركزية تسيطر على كل شيء ، تحدد ارزاق الناس وتقدر مصائرهم ، فنشأت في قلوب الناس هيبيتها واحترامها في شخصية شيخ البلد ، والعمدة ، وشرطى المرور ، وضابط النقطة ، وكل ذى بذلة صفراء وزرائر نحاسية بما في ذلك محصل المركبات !

ومع ذلك فلدينا لذة العصيان ، والتحايل على القانون ، وایجاد بديل آخر له ، قانون شخصى وشعبي وانسانى اكثرا عدالة و اكثر فاعلية من قوانين الدولة وسلطانها . ويتبين هذا الخلاف في الاسعار ، بين اسعار الدولة وأسعار السوق ، وفي قواعد المرور ، قواعد المرور العامة النظرية التي لا يتبعها أحد ، وقواعد المرور الخاصة التي تعتمد على المهارة والخدق مادامت العادة واحدة ، الوصول الى المكان المطلوب في أسرع وقت وباقل تكلفة مع اكبر قدر ممكن من الامان . ولا تبدو مظاهر العصيان في مجرد الرفض السلبي لقانون الدولة بل التحايل عليه بالتأويل والتذریج وتكيف حكم القوانين وتطبیقها طبقا للمصالح أو اصدار لوائح وقواعد مفسرة تفرغ القانون من محتواه وتحاصره وتجعله يفيد النقيس . ويمكن ايضا الاستثناء من القانون وكان الشرع هو أول من يخرق نفسه . ويمكن تطبيقه على البعض دون البعض ، على العامة دون الخاصة . وفي كثير من الاحيان يسقط القانون كليا بحجة الاعراف والعادات مثل مجانية التعليم النظرية

ثم دفع الاتوات للمدارس وأخذ الدروس الخصوصية عمليا ، ومثل
ملكية الأراضي الصحراوية بوضع اليد ٠٠٠ الخ

ويمكن تجاوز الطاعة والعصيان عن طريق قانون وضعى يقوم
على المصالح العامة وتنفذه سلطة باختيار الشعب كما هو الحال في
الشريعة الاسلامية التي ترعى المصالح العامة وينفذها امام المسلمين ٠
والقانون الشرعي مدعاه إلى الطاعة لأنها نابع من الايمان وأبعد عن
العصيان ومبني على قناعة شخصية ٠ انما التحدى هو في تطبيقه في
موضعه الصحيح أو كما يقول الأصوليون القدماء في تحقيق مناطه
وتخریجه وتتقیحه أى في البحث عن علل حكمه حتى يمكن معرفتها في
الواقع ٠ فالقانون الشرعي أقرب إلى التطبيق من القانون المدني بدليل
كثرة الدعاوى لتطبيق الشريعة ولا تتضمنه من عقاب دنيوي وأخروي ٠

١١ - الحقوق والواجبات : وبغياب القانون الذي يحدد العلاقات
الشخصية وغياب النسق الذي يحدد العلاقات العامة يغيب أيضاً قانون
ينظم علاقة الفرد بالدولة ، أى تغيب فكرة الحقوق والواجبات ، فالواجبات
بلا حقوق ، والحقوق بلا واجبات ٠ فلا الفرد مواطن ، ولا الدولة وطن ٠
لذلك يصعب تحديد حقوق الفرد وواجباته تجاه الدولة إلا في حدود
أداء الوظيفة والاعراف العامة ٠ فالبعض يؤدى واجباته بلا حقوق ،
ويمارس مواطنته دون أن تعطيه الدولة شرف المواطن ٠ لذلك قاضى
كثير من المواطنين الدولة لخرقها الدستور ، واعتذرها على القانون ،
وانتهاكها حقوق الافراد ٠ وكان رؤساء الدول والحكومات والهيئات
والمصالح والمؤسسات أول من يتهمون القوانين ، ويوقفون اللوائح
كما يقول المثل الشعبي « حاميها حراميها » ٠ ومع ذلك تفرض الدولة
سلطانها على الأفراد وتطالبهم بأداء الواجبات دون أن تعطيهم الحقوق ٠
فلا الواجبات تتم ، ولا الحقوق يحصل عليها ٠ من حق المواطن التعليم
والسكن والأكل واللبس وحرية القول واختيار نظامه السياسي ، ومن
واجباته طاعة القانون والولاء للدولة ٠ والمواطن لن يؤدى واجباته إن لم

يحصل على حقوقه . ولن يطيع القانون الا اذا أعطاه القانون حقوقه
وحقوق مصالحه .

وهناك آخرون يأخذون كل الحقوق غصباً ولا يؤدون أية واجبات .
الدولة عندهم مصدر للأخذ وليس لها مكاناً للعطاء . يأخذون السلطة
والمال ، ويحصلون على المناصب ، وينالون الشهرة ، ويبיעون البلاد ،
ويصلحون الأعداء ، ويهربون الأموال ، ويستذلون الرقاب . هم الأسياد
وأصحاب الدار ، لا معقب عليهم ولا مراجع لهم . ويسمى بهم
أحد فلاسفة المعاصرين في الغرب «الأوباش» .

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق القضاء المستثير الذي
يدافع عن الدستور ، ويرعى القانون ، ويحرص على حرمة المواطنين ،
يدافع عن حقوقهم قدر الزام الدولة لهم بواجباتهم . المحكمة الدستورية
العليا هي القادرة على أن تكون الحكم بين الدولة التي تريد من المواطنين
أن يؤدوا واجباتهم وتسلبهم حقوقهم وبين هؤلاء الذين يأخذون حقوقهم
دون أن يؤدوا واجباتهم . كما أن تربية المواطن على التمسك بحقوقه
وتأدبة واجباته واختيار نظام سياسي يقوم على الاعتراف بحقوق
المواطنين قبل مطالبتهم بأداء واجباتهم يؤدي حتماً إلى ربط الحقوق
بالواجبات حتى يكون من يؤدون واجباتهم دون حقوق غرباء في أوطنهم
يودون الهجرة وحتى لا يكون من يأخذون حقوقهم دون واجبات دخلاء
يحلون محل المهاجرين .

١٢ - الصبر والتمرد : وتجمع شخصيتنا القومية بين سلوكين
متعارضين : الصبر بلا حدود ثم الانفجار والتمرد والعصيان . فالصبر
والجلد ، والقدرة على التحمل ، والثابرة ، والانتظار ، والتمهل كلها
 أصبحت سمات عامة في سلوك المواطنين والأمثلة شاهدة على ذلك
مثل «الصبر مفتاح الفرج» . والقرآن يثبته «اصبروا وصابروا» .
والصوفية تؤكد « والأغانى الشعبية تتغزل فيه » .

ولكن فجأة ، وبلا انتظار يقع الانفجار ، وتحدث الانتفاضة ،
وتتفجر الثورة . وقد امتلاً قاموسنا السياسي بأشياء هذه الالفاظ .

وسرعان ماتخبو ويهدأ البركان كى يمتنىء القدر من جديد . ما أكثر الفترات التي يطول فيها الصبر ويمتد السكون ، وما أكثر الفرات التي يتفجر فيها القدر ، وتنفجر الثورات .

ويمكن تجاوز هذا التناقض عن طريق النقد الاجتماعى والتطوير والاصلاح من أجل تغيير الوضع القائم . فبدلا من أن يسير التطور في خطوط منكسة يمكن أن يسير في خط متصل صاعد مادام التفكير مكتفلا للجميع ومادامت حرية التعبير وحرية الاختيار حقا لكل المواطنين .

قد تكون هناك مخاطر اكثرا أو أقل في سلوكنا القومى ، وقد يكون البعض منها في حاجة الى مزيد من الاحكام . ومع ذلك تتظل هذه المحاولة مجرد دق لذاقوس الخطر . وان لم يكن لهذه المحاولة أى رصيد علمي يذكر فعلى الأقل تبقى اثارة للأذهان .

مخاطر في وجداننا القومي

اذا كانت « مخاطر في فكرنا القومي » تمثل « نقد العقل النظري الاجتماعي » ، « ومخاطر في سلوكنا القومي » تمثل « نقد العقل العملي الاجتماعي » فان « مخاطر في وجداننا القومي » تمثل نقد « الوجدان الاجتماعي » أو بتعبير كاظم الشهور « نقد مملة الحكم الاجتماعي » أي احساسنا بالعالم وشعورنا به من حيث هو غاية أو جمال ٠

ويصعب الفصل بين الفكر والسلوك والوجودان ٠ فالتفكير سلوك ممكن ، ووجودان قبل أن يتحقق ٠ والسلوك فكر متحقق ، ووجودان متعين ٠ والوجودان فكر شعوري ، سلوك في مرحلة البواعث ٠ لذلك يصعب التمييز أيضاً بين مخاطر العقول الثلاثة ٠ فالنظر والعمل والوجودان مظاهر للشعور الواحد ٠

وتبدو سمة السلوك القومي في الوجودان القومي ألا وهي الجمع بين النقيضين ، والانتقال من طرف إلى طرف دون توسط بينهما ٠ والانتقال من النقيض إلى النقيض دون توسط يدل على جدل الكل ولا شيء ، جدل الإيجاب والسلب ، جدل الهدم والبناء ٠ في حين أن الانتقال من طرف إلى طرف عن طريق التوسط هو جدل التاريخ ، والانتقال الطبيعي من مرحلة إلى مرحلة ٠ جدل الأضداد يدل على قلق وعدم استقرار وعدم وجود خطة قومية مثل إعادة بناء الثقافة الوطنية لتطوير الشعور القومي ، ونقله من مرحلة إلى مرحلة كما حدث في عصر النهضة ونقل الوعي الأوروبي كله من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة ٠

وإذا كانت بنية الفكر القومي قد وجدت في خمسة علاقات : علاقة الفكر بالسلطة من أجل التبعية والاستقلال ، وعلاقة الفكر بالواقع لمعرفة مادة الفكر ومضمونه ، وعلاقة الفكر بالمنهج لمعرفة صور الفكر وطريقه ، وعلاقة الفكر بالمؤسسات لمعرفة تحقق الفكر ومواته ، وعلاقة الفكر

كتبت هذه الدراسة في صيف ١٩٨٧ اكمالاً للمقالتين السابقتين « مخاطر في فكرنا القومي » « مخاطر في سلوكنا القومي » .

بالتاريخ لتحديد مسار الفكر وحركته فان الوجودان القومى كالسلوك القومى يتحدد في بنية ثلاثة : الانسان بين عالمين : الوجود والطبيعة أو كما قال القدماء : الله والعالم . تظهر من خلال اثنى عشر تناقضاً رئيسياً هي : غياب الطبيعة والتکالب على الاشياء ، غياب البعد الجمالي وحضور الفن للتسليمة ، التصور المهرمى للعالم مع تسوية كل شىء بكل شىء ، التصور الرأسى للعالم والسلوك الأفقى فيه ، التدين الشديد وحب الدنيا ، غياب الانسان وتشخيص الفرد ، الاحساس بالزمان بين البطن والسرعة ، الاحساس بالمكان بين المهاجرة والتشبث بالارض ، الانفعال الزائد وغياب الوجودان ، الحب الشديد والكراهية الشديدة ، الارتباط بالقديم وحب الجديد ، وأخيراً قدرية التاريخ ودور الابطال فيه . ويمكن تلخيص ذلك على النحو الآتى :

١ - غياب الطبيعة والتکالب على الاشياء : وغالباً ما لا نشعر بالطبيعة ، ولا يصدر سلوكنا عنها ، ولا ينبع فكرنا منها . قد تكون ميزة الوثنية القديمة أنها دين طبيعى ، يبدأ الفكر فيها من الطبيعة ، ويتجه السلوك فيها نحو الطبيعة . نحن لا نعيش في عالم نسير فيه بالأقدام ولكننا نحيا في وجود محكوم عليه من أعلى بالفناء . اعتبرنا العالم حادثاً ، وجد من لا شيء وينتهي إلى لا شيء ، وجد من عدم ، وينتهي إلى عدم . وكيف يعيش الانسان في عالم غير موثوق فيه ، يهتر في البداية والنهاية . اذا ما ضاع استقلال العالم فان استقلال الانسان أيضاً يضيع ! لا وجود لانسان مستقل في عالم غير مستقل . وقد يكون السبب في ذلك تراكم حضارى قديم من اعتبار الوجود حادثاً لا يستمد بقاءه من ذاته بل مجرد سلم لاثبات الذات القديم . وتلك هي الروحانية الجوفاء التي لا مضمون لها والتي منها يتم استلاطم العالم فتصبح روحانية بلا قلب ، صورة بلا مضمون .

وفي نفس الوقت الذى تغيب فيه الطبيعة من وجوداننا القومى يتوجه الشعور نحو التکالب على الاشياء بغية الاستحواذ عليها والامساك بها ، بحثاً عن الغائب مع فقد الازان والتصور . ويقع وجوداننا القومى بين هذه

الروحانية الجوفاء وتلك المادية الصماء . نظرا لأن الطبيعة قد سقطت من الروح فانها تعود من جديد بلا روح وتصبح مادة . ونظرا لأن الروح جوفاء فانها تبحث عن طبيعة وترسّع بالامساك بها فتمسك بالمادة من فوة الدفع والحرص على عدم الافلات . وقد ظهر ذلك في السلوك اذ يقتل بعضا بعضا بسبب كوز ذرة ، ويبيع بعضنا بعضا بثمن بخس ، دراهم معدودة . ضاعت قيم المجتمع ، وانفصمت عرى الأسرة ، وانتهت الصدقة بسبب التكالب على الاشياء والمصراع على المصالح . يطرد الاخأخيه من السكن للاستحواذ عليه ، ويقتل ابن امه لمحاغها وثروتها ، وتقتل الزوجة زوجها للخلاص منه ، ويختطف الأطفال ، ويغتصب النساء في نفس الوقت الذي يظهر فيه الحجاب ، ويشتاد فيه الموازع الدينى ، وتقام الشعائر على الملا وفوق رؤوس الاشهاد !

ويمكن تجاوز هذين النقيضين : الروحية العرجاء والمادية العمiae عن طريق وحدة الروح والطبيعة ، الله والعالم على ما ظهر في تراثنا القديم في علوم الحكم في التوحيد بين علم الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة ، بين العلم الطبيعي والعلم الالهي . فهما علم واحد ذو واجهتين ، وجود واحد ذو طبيعتين . كما وضح ذلك أيضا في علم أصول الدين في القول بقدم العالم ، وعند الصوفية في وحدة الوجود . بل وظهر أيضا عند علماء أصول الفقه في التوحيد بين النص والواقع ، بين الأصل والفرع ، بين الشرع والمصلحة . لقد تقدم الغرب في عصر النهضة بالانتقال من الله الى الطبيعة ، من الكتاب المغلق الى الكتاب المفتوح . وهو ما حاوله أخوان الصفا من قبل . ولكن الذى عاش في وجداننا القومى هو استلاب الطبيعة ، واقتراب الانسان .

٢ - جمال الطبيعة وتسلية الفن : وان حضرت الطبيعة من وراء ستار او من الباب الخلفى على آية صورة كانت فاننا نسلخ منها بعدها الفنى وجمالياتها نظرا لحالة الضنك التى نعيشها . فالطبيعة قدر ما تعطينا من أود الحياة . الخضراء نأكلها ، الورد نصنع منه شرابا . الجمال ترق لا قبل للناس به . الشىء للهضم لا للتأمل ، والمرأة للجنس لا للشعر

الا فيما ندر ، لذلك افتخر الغرب علينا بأنه هو الذى اكتشف الحب والانسان والزمان والتاريخ ، وفي المثل الشعبي ، « اللى عاوزه البيت يحرم على الجامع » ، وأيضا « اللى غاوي ينقط بطاقيته » . يصبح القبح نمط حياة ، وتنعدم النفس عليه فتفقد احساسها بالجمال . القبح هو القاعدة والجمال هو الشاذ . نصاب بالغثيان ، وتضيق بنا السبل ، وتختنق الانفاس . نعيش بين أكوام القاذورات وعلى حواف المجرى الطافحة ، النظافة ترف لا قبل لنا به ، مستوردة دخيلة ، توجد فقط في الفنادق الكبيرة . قد ينشأ ذلك من الحاجة وضرورات الحياة . فالfilm يأتي قبل العين أحيانا !

وفي نفس الوقت الجمال لدينا هو تسلية الفن تعويضا عن قبح العالم . فيكثر الرقص ، وتزداد أهمية الغناء . وتحتول أجهزة الاعلام الى وسائل للترفيه نصف الوقت والى بوق دعائى للدولة النصف الآخر . يكثر المهرل لاستجاء الضحك الرخيص ، ويعظم دور الراقصات والفنانين في حياتنا القومية ، وينزوى دور العلماء والمفكرين والأدباء . انتشر الفن الهابط ، وانزوى الفن الرفيع . لم يعد في الفن فكرة ولا نبلا . لم يعد يثير في النفس جمالا ولاف الروح جلالا . واذا ضاعت الغائية ضاع الجمال . واذا غاب الهدف ثقلت النفس ، وارتكتت الى البدن ، وعم القبح ، واحتاج الانسان الى التسلية كنوع من التفريج عن الهم وتخفيف الكرب .

ويمكن تجاوز هذين التقسيمين عن طريق الانتقال من جماليات اللغة الى جماليات الطبيعة . فنحن نقرأ القرآن ، ونطرب لفنون التجويد . قد يكون ذلك في المقابر والأزقة والاحياء القديمة بين أطنان القاذورات التي يعف عليها الذباب . بل ان شكل قارئ القرآن لدينا هو الأعمى ، الحاف القدمين ، الجائع ، أشعث الشعر ، مهتم الاسنان ، غير حليق الذقن ، وسخ الحلب ، حامل القفة ، طالبا الرحمة ! فالبعد الجمالي حاضر في اللغة وغائب في الطبيعة ، حاضر في الصورة الفنية وغائب في الاشياء ، يشنف الآذان ولا يسر العيون . في حين أن الآية لغة وطبيعة ،

كلام وشىء ، لفظ وظاهرة • وان وصف الطبيعة في القرآن الكريم ، طبيعة خضراء ، يسقط عليها الماء فتهتز الأرض وتربو ،عليها التخل بالباسقات ، والشمس والقمر والنجم ، والطيور ذوات الألوان ، والبحار المتعددة ، والأرض المنبسطة ، كل ذلك توحيد بين جماليات اللغة وجمال الطبيعة «ولكم فيها جمال حين تريهون وحين تسرحون» (٦ : ١٦) • وكما قيل « ان الله جميل يحب الجمال » • وفي التجربة الصوفية ، يظهر التوحيد بين التجربة الدينية والتجربة الجمالية في الشعر الصوفي والماجید والانتشاء الديني • ان الشعر هو شعر الطبيعة • والجمال هو جمال الطبيعة •

٣ - التصور الرأسى للعالم والسلوك الأفقى فيه : وغالبا ما نتصور العالم تصورا رأسيا أى أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة الأعلى بالأدنى نزولا أو علاقة الأدنى بالأعلى صعودا • فالحقائق تنزل من أعلى إلى أسفل أو تصعد من أسفل إلى أعلى • النزول في حالة الأمل والانتظار ، والمصعود في حالة اليأس والرغبة في الخلاص • النزول في المعرفة عن طريق الالهام وفي السلوك عن طريق العون والمدد والدعاء ورفع الاكف والشخصوص بالابصار إلى السماء وهو ما سماه اقبال « فلسفة السؤال » • وكلاهما يغذى بعضه بعضا • فالنزول من الله إلى العالم أو من الراعي إلى الرعية أو من الحاكم إلى المحكوم ، والمصعود من العالم إلى الله ، ومن الرعية إلى الراعي ، ومن المحكوم إلى الحاكم • الأول أيديدلوجية السلطة المترسبة في وعيانا القومى من الأشعرية القديمة ، والثانية أيديدلوجية الاستسلام والطاعة المختزنة أيضا في وعيانا القومى من التصوف القديم • وكانت عبقرية الغزالى في تشريعه للأيديدلوجيتين الأولى في « الاقتصاد فى الاعتقاد » ، والثانية في « احياء علوم الدين » بعد أن كفر المعارضة السرية المسلحة في الداخل في « فضائح الباطنية » ، والمعارضة العلنية المسلحة في الخارج (الخوارج) ثم المعارضة العلنية الفكرية في الداخل (المعتزلة وال فلاسفة) في « تهافت الفلسفه » • لذلك ازدوجت الأشعرية والتتصوف منذ القرن الخامس

حتى الآن ، ابان الألف عام الأخيرة مرورا بدولة الخلافة حتى نظم الحكم وأجهزة الاعلام الحالية . لم يعد هناك فرق بين الصعود أو النزول ، فكلاهما حركة واحدة ، تعيش كل منهما على الأخرى . في حالة النزول ، ينادي لصلة الاستقماء حتى تمطر الامطار ، ولصلة الاستخاراة حتى يصدر القرار الحر ! درجات الرقى الوظيفي الى أعلى في السلم الهرمي ، ومستويات التعليم الى أعلى ، من المراحل الأولى فالثانية ، فالثالثة ، من السنة الأولى الى الثانية الى الثالثة .. الخ . ولا فرق بين طرق الصوفية وحلقات تعاطي المخدرات بل وخلايا الاحزاب كلاهما يبعي الخروج من هذا العالم والانتقال الى عالم آخر ، الخروج من الواقع والدخول في الوهم . هذا الارتقاء في كل شيء الا في المنهج أى البداية من الواقع الى الفكر ، ومن الجزئيات الى الكليات^(١) .

وفي نفس الوقت يكون سلوكنا القومي أفقيا صرفا ، دخولا في الدنيا وتعلقا بأمورها ، وتكلبا عليها ، وكان التصور الرئيسي للعالم ما هو الا قناع يخفى السلوك الديني ، وكان حركتي الصعود والنزول ما هما الا مددًا و töcke ة للمهدف النهائي وهو التكيف في شؤون الحياة . لذلك ينجح المتدينون في التجارة ، وتزدهر البنوك الاسلامية ، وتنشط شركات توظيف الأموال ، وبين الصوفية كل شيء ، تركوا الدنيا طواعية فأنتهم كرها . لذلك استحسننا شخصية طرطوف موليير ، ونقلناها الى الشيخ متلوف . وسخرنا من سلوك الشيخ أمام قصة الفتة ، ومن نحنحة الشيخ الضرير حتى تتوارى النساء ظاهرا ، والاعلان عن قدوم الذكر باطننا !

والحقيقة أنه يمكن تضييق الهوة بين الطرفين أيضا عن طريق التوحيد بين الروح والطبيعة ، بين الدين والدنيا دونأخذ أحدهما شعارا للآخر . فالصعود الى أعلى هو دخول الى أعماق النفس لسبير أغوارها ، والنزول الى أسفل هو الدخول في أعماق الواقع لسبير أغواره كذلك . ان تحويل العلاقة بين الطرفين من الأعلى الى الأدنى الى الداخل والخارج

(١) انظر دراستنا السابقة : « مخاطرة في نفوسنا القومى » .

أو الأئم والخلف لقدر على التوحيد بين التصور الرأسى للعالم والسلوك
الأفقي فيه .

٤ - التصور الهرمى للعالم وتسوية كل شيء بكل شيء :

ويينبع من التصور الرأسى للعالم والعلاقة بين الأعلى والأدنى التصور الهرمى له هبوطا أو صعودا كذلك على مراتب أو درجات . وهى ليست فقط مراتب وجود ولكنها أيضا مراتب شرف . كلما صعدنا إلى أعلى زادت مراتب الشرف ، وكلما هبطنا إلى أسفل قلت مراتب الشرف . كلما صعدنا إلى أعلى زادت مراتب الكمال وقلت مراتب النقص ، وكلما هبطنا إلى أسفل زادت مراتب النقص وقلت مراتب الكمال . ثم ينتقل هذا التصور من الوجود إلى الأخلاق والاجتماع السياسى فينشأ المجتمع الطبقى والمجتمع البيروقراطى . ويرتبط التصور الهرمى للعالم بالتصور المركزى له . فالتصور الهرمى على المستوى الطولى هو نفس التصور المركزى في المسقط العرضى . وكما تترکز القيمة في قمة المرم في مقابل القاعدة كذلك تترکز القيمة في مركز الدائرة في مقابل المحيط . ولا تهم العلاقة بين الاثنين ، أيهما علة وأيهما معلول . فكلامهما تجربة معاشرة في الشعور . والعلاقة بينهما وجداهية لا صورية ولا مادية .

وقد سمي ذلك التصور قدما نظرية الفيوض أو الصدور . وكانت احدى الاحتمالات عند المتكلمين وال فلاسفة والصوفية في مقابلة الخلق والقدم لتحديد الصلة بين العالم والله . لم تعش نظرية الخلق التي بدأها الكندى . كذلك لم تعش نظرية القدم التي دافع ابن رشد عنها . واستقر الفيوض في الوعى القومى تعبيرا عن المجتمع السلطوى وتشريعا له .

وفي نفس الوقت الذى نتصور فيه العالم متدرجا بين الأعلى والأدنى نزوا أو بين الأدنى والأعلى صعودا نسوى كل شيء بكل شيء ، الاشخاص مع الاشياء ، البشر مع الحيوان ، والحيوان مع الجماد . وطبقا للمثل الشعبى « كله عند العرب صابون » أو عادة قول « ما تفرقش » ، « كله زى بعضه » . ونفقد هذه الميزة الوحيدة للتصور

الهرمي وهي تفاضل القيمة ، واعتبار الانسان أعلى قيمة من الحيوان ، والحيوان أعلى قيمة من الانسان ، القطة والكلاب والأطفال على أكوايم الزبالة . الفلاح والحيوان يعيشان في نفس المكان . وفي الامثال العالمية « سمك ، لبن ، تمر هندي » أو « ايه اللي جمع الشامي مع المغربي » ، « ما فيش فرق » ٠٠ الخ ٠

ويمكن التوسط بين هذين الطرفين عن طريق التفاضل في القيمة بين البشير على نفس المستوى ٠ فالبشر بشير متساوون من حيث المبدأ ثم يتفاضلون فيما بينهم من حيث العمل ٠ الشعوب كلها متساوية من حيث المبدأ ثم تتتفاضل فيما بينها من حيث الابداع الحضاري ٠ المساواة مبدأ واللامساواة واقع ٠ لا يسمى العلم والجهل ، الخير والشر ، البصیر والأعمى ، النور والظلمات ، الحسنة والسيئة ، الایمان والفسق ، الانفاق والشح ، الجهاد والقعود ، الطیب والخبیث ، العدل والظلم ، الحی والمیت ، الجنة والنار ٠٠ الخ ٠ وما أكثر الآيات التي تستذكر استواء النقيضين مثل « قل هل يسمى الأعمى والبصیر أم هل تستوى الظلمات والنور » (١٦ : ١٣) ، « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » (٤١ : ٣٤) ، « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الفضل والمجاهدون في سبيل الله » (٤ : ٩٥) ، « قل لا يستوى الخبیث والطیب ولو اعجبك كثرة الخبیث » (٥ : ١٠٠) ، « وما يستوى الاحیاء ولا الاموات » (٣٥ : ٢٢) ، « قل هل يستوى الذين يعلمون والذین لا يعلمون » (٩ : ٣٩) ، « ألمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستونون » (١٨ : ٣٢) ، « لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة » (٥٩ : ٢٠) ٠

٥ - **الهروب الى الدين والعودة الى الدنيا** : وعادة ما نوصف بأننا أشد الشعوب تديننا وفي نفس الوقت نحن من أشد الشعوب دنيوية وحب للحياة وتکالبا عليها ٠ وفي شخصيتنا القومية كما تبدو في التاريخ ارتبط الدين بالدنيا في الأخلاق والمجتمع والسياسة ٠ فالله هو فرعون ٠ وأمون هو الله والشمس ٠ وكان الكهنة هم العلماء ، وكانت

حياة الناس موجهة بالعقائد . خرجت العلوم الرياضية والطبيعية من ثنايا الدين لبناء المعابد ولتحنيط الموتى . لا فرق بين الشرائع الالهية وقوانين الزراعة كما هو واضح في شريعة حمورابي . ولا فرق بين الشريعة والقوانين الأخلاقية كما هو واضح من ألواح موسى ، ولا فرق بين الدين والدولة كما هو واضح في القرآن الكريم . وتتجسد ذلك كله في الدولة الفرعونية القديمة وأشكالها المختلفة عبر الملايين . كما ظهر في الدولة العبرانية أيام داود وسليمان ثم في الدولة الإسلامية أيام الخليفة . خرجت العلوم الإسلامية من ثنايا الدين ، ونشأت الحضارة بفضل الدين . وكما قال ابن خلدون من قبل « ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغة دينية او ولاية او اثر عظيم من الدين على الجملة » (٢) .

ولكن ما ان انهارت الدولة وضعف الدين ، بصرف النظر عن أيهما علة وأيهما معلول أيهما بدأ في الانهيار أولاً وأيهما ثنى نتيجة بدأ الدين والدنيا يأخذان خطين منفصلين ، الأول صاعدًا إلى أعلى كما فعل الأسيئيون أثناء عصر المسيح ، وتابعهم المسيح داعيا إلى الدين دون الدنيا والى اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله ومؤسس الكهنوت ، والثاني نازلا إلى أسفل وهو الذي مثله الفريسيون والاخبار وما كانت تمثله الامبراطورية الرومانية . وأتى الإسلام ليجمع بين الخطين من جديد ، بين اليهودية والمسيحية ، بين الشريعة والمحبة ، بين الله وقيصر . ونجح في ذلك أيام الخلفاء الراوئين حتى نشأ الصراع من جديد فانتزوى الدين وراعته الصوفية ، وامتدت الدنيا تحت أقدام الملوك . والشعب بين الاثنين حائر موزع بين دافعيه الرئيسيين ، ومكونيه لمزاجه وطبعيته وثقافته ، ينسد مع الطرق الصوفية ، ويختار حرفة يعيش منها ، يغرق في الدين ويعرف من الدنيا ، تطول اللحي ، وتتکور الكروش ، ترتفع المآذن وتقام أعمدة القصور . ينام المشردون في المساجد ، ويأوي المجاذيب على نواصي الطرقات . تزدحم المساجد

(٢) ابن خلدون : المقدمة ص ١٥١ ، المكتبة التجارية ، القاهرة .

بالمصلين ويكثر الباعة حولها ٠ وعند البعض الحج تجارة ، والحجاب زينة ، والصوم شبع كما يظهر ذلك فيما ترخر به موائد الافطار وفي المظاهر الدنيوية في حياة الليل في رمضان ٠ وفي أجهزة الاعلام بين صلاة المغرب والعشاء فاصل من الرقص الشرقي واحدى حلقات الفوازير ٠ وفي المساجد بعد التراویح الجلوس على المقاهي حتى السحور ٠ انزوی الدين في ميدان حتى تحول الى شعائر وطقوس ، وتجاور مع الدنيا بضجها وضجيجها ٠ أصبح عالما مستقلا بذاته ، معلقا على نفسه ، فيه تعويض عن مأسى الدنيا حتى يسهل فيه هم الانتصار ، وتسهل فيه الحصول على المعارف اللدنية ٠

وفي نفس الوقت ٠ ييزغ حب الدنيا وكما هو في المثل الشعبي « اللي عايشه البيت يحرم على الجامع » ٠ وقد وضح ذلك أيضا في القواعد الفقهية مثل « لا ضرر ولا ضرار » ، « الضرورات تبيح المحظورات » ، « لا تكليف بما لا طاقة به » ٠ ٠ الخ ٠ وكل شيء وفي الطبيعة الإنسانية قنته الشرع : والطعام والشراب حتى الاشباع الجنسي المتعدد ٠ ٠ الخ ٠ والحقيقة ان الدين الشعبي قد أظهر هذه الوحدة الأولى بين الدين والدنيا التي تحولت من مستوى الدولة الى مستوى الممارسة الشعبية ، واستطاع أن يقوم بدور الوسيط بين الطرفين ٠

٦ - غياب الانسان وتشخيص الفرد : وفي تصورنا للعالم وفي أحاسينا بالأشياء ، يغيب الانسان كما يغيب بعد الانسان للاشياء ٠ لا يهم وجوده كفرد ، ولا حياته كقيمة ٠ لاتهم راحته البدنية ولا معلوماته الصحيحة ولا تذوقه للجمال ٠ الغذاء الفاسد يكفيه ، والارهاق الجسماني لاغبار عليه ، والقبح حوله لا حرج ٠ يكفي أنه يتنفس ، ويعيش ، ويتحرك ويسيير على الاقدام كباقي الدواب ٠ يتم بناء كل شيء من أجل الكسب بصرف النظر عن حق الانسان في أن ينال خدمات في مقابل ما يدفع ٠ يتم تجهيز المستشفيات للاستثمار ويظل الانسان يعاني من آلام المرض أو في حشرجة الموت وهو يختضر الا اذا دفع أو لا مقدم أتعاب قبل الدخول

من الباب . ويخرج الانسان في الصباح من منزله ولا يعود اليه في المساء ويختفي . يأتي زوار الفجر ، ويأخذون الأب والزوج والابن والاخ الى غير رجعة . تتدكش الأجساد في المواصلات العامة ، في الفصول والمدرجات بلا فردية او آدمية او كيان . ولقد غاب الانسان من قبل فيتراثنا القديم فغاب في وجداناً القومى . يتم الصعود من العالم الى الله مباشرةً او النزول من الله الى العالم دون توسط الانسان الا من قسمته الى قسمين ، جسم في الطبيعتين وعقل في الالهيات . فالحكمة القديمة ثلاثة : منطق وطبيعتي والهيات . لا توجد انسانيات باستثناء اخوان الصفا الذين أضافوا التفاسيات والعقليات . أما الانسان بعد مستقل ، ككيان ومنطقة وجود فلا وجود له^(٣) .

وفي نفس الوقت الذي يغيب فيه الانسان العادى يحضر الانسان الفرد ، الأوحد الفريد ، الذى لامثال له ولا مثال ، رئيس الدولة او الترکة او الهيئة او الجامعة او رب الأسرة . وكما قال أحد فلاسفة الغرب : في الشرق واحد فقط هو الحر ، والباقي عبيد ! وذلك نتيجة للتصور الهرمى للعالم حيث يقع في القمة الامام والرئيس والقائد والمعلم والمعلم والزعيم والمجاهد الى آخر هذه الالقاب القديمة والحديثة على السواء . اذا خرج من القاعدة على النظام كما يقول الفارابى فانه يجب بقراه حتى يستوى الجسم كله كما يحسن بقى العضو الفاسد حماية للجسم كله ! تحمل الدولة اسم الفرد . هذه دولة الامويين ، وتلك دولة العباسين والفاطميين والاخشيديين والطولونيين حتى العصر الحاضر . الفرد الأوحد هو الدولة . هو الذى يضع السياسات وينفذها ، والمؤسسات تتبع وترافق من يعصى او يعترض ولا ترافق صحة التنفيذ . هو المؤسسة او المصلحة او الهيئة . وزير الزراعة هو الزراعة ، وزير الصناعة هو الصناعة ، وزير الكهرباء هو الكهرباء . . . الخ . رئيس الجامعة هو الجامعة ، والاستاذ هو الفصل او المدرج ، والمسائق او المحصل هو

(٣) انظر دراستنا : « لماذا غاب بحث الانسان في تراثنا القديم » ، دراسات اسلامية من ٢٩٣ - ٤١٥ ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨١ .

المركبة ، والأب هو الأسرة • لذلك قيل من قيل « ان الله يزع بالسلطان
مala يزع بالقرآن » • وقيل أيضا : « الناس على دين ملوكهم » •
وقال الشاعر العربي :

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

اذا ما تغير الفرد الأوحد تغيرت سياسات الدولة وسياسات الهيئات
والمصالح العامة • وبتغير مزاج الأفراد و اختيارتهم وولاءاتهم تقلب
السياسات رأسا على عقب • مات الملك ، يحيا الملك كفرعون مصر القديم
الذى يأتي فيمحو سجلات الفرعون السابق ليسجل التاريخ من جديد
على حوائط المعابد فال التاريخ يبدأ عنده وينتهي به • لذلك غاب من وعينا
القومي التراكم التاريخي اللازم لنشأة الوعي التاريخي • أول خبر في
نشرة الاخبار عن الرئيس ، ماذا فعل ؟ ومن قابل ؟ ومن أرسل له برقية
أو خطابا ؟ ومن هنا ومن عزى ؟ ماهي اخر حركاته وأولى سكاته ؟ ماهي
تنقلاته ونصائحه وتوجيهاته ؟ أما مصائب الناس وأزماتهم ، المنازل
المهدمة ، والمجاري الطافحة فهى ليست بأخبار • ثم يتم الانتقال من
فرد الى فرد ، من حياة رئيس الى موت رئيس ، من رئيس مقتول الى
مرؤوس قاتل ، تجراً فاغتال الرئيس أو احد الوزراء من معاونيه •
كلاهما منطق البطولة ! وكثيرا ماينال البطل المفاجأة الذى يزعزع مكانة
الرئيس الأوحد تعاطف الشعب واعجابه • وكلاهما يتتصدر أخبار الصحف
في الصفحات الأولى • وكما قال برودون وروسو من قبل : ليس السارق
من سرق ولكنه أول من أخذ شيئا وقال هذه لى • كذلك ليس القاتل
من قتل ولكنه أو رئيس قال أنا ربكم الأعلى !

ويمكن تجاوز هذين النقيضين غياب الانسان وتشخيص الفرد
عن طريق تحول التصور الرأسي كله الى تصور أفقى للعالم • وبدل
أن تكون العلاقة صعودا وهبوطا تكون تقدما ونحوها • وبالتالي يمكن
رد الاعتبار الى القاعدة من القمة واثبات استقلال المؤسسات عن
رؤسائها ، ويكون الجميع على قدم المساواة •

٧ — الاحساس بالزمان : البطء والسرعة : وفي احساسنا بالزمان
 البطء الشديد في انجاز العمل ، وتأجيل عمل اليوم الى الغد طبقاً للأمثال
 الشعبية المألفة « فوت علينا بكره » ، « هي الدنيا طارت » ، « في التأني
 السلامة وفي العجلة الندامة » . مواصلتنا من أبطأ المواصلات في العالم .
 مواعيدها في تأخر مستمر . أصبحنا نعرف بعدم الدقة في تحديد
 الزمان ، وضبط المواعيد . يقول أحدها : « سأمر بعد الظهر » أى في
 خلال أربع ساعات أو « سأمر غداً » أى في فترة يبلغ مدتها ثمان ساعات
 على الأقل ! ويظهر عدم الدقة هذا في برامج الاعلام عندما تغير مواعيد
 البرامج طبقاً لأهمية الأحداث أو طبقاً لكم الهائل من الإعلانات بغية
 التجارة مadam المشاهدون يتظرون الفيلم ! كل ذلك على الرغم مما قيل
 في أمثلتنا وحكمنا ونصائحنا « لا تؤجل عمل اليوم الى الغد » وكذلك قول
 الشاعر العربي « وكان أفضل لو أنهم عجلوا » .

وفي نفس الوقت لدينا احساس مضاد بالعجلة وعدم الدقة في اتيان
 أى شيء و « الطسلاة » . يبدو ذلك في سرعة تناول الطعام ، وسرعة قيادة
 السيارات لا ابقاء على حياة ولا حفاظاً على أحد . نريد أن نبني المجتمع
 الاشتراكي في جيل واحد فنقفز على المراحل قفزاً فنصاب ببردة ، ويكتسب
 الشعب مตاعة ضد الاشتراكية اذا ماعادت ثانية . نريد أن تتحقق الوحدة
 القومية فنعلن عنها وحدة جزئية بين يوم وليلة بمجرد لقاء زعيمين ،
 سرعان ما يدب الخلاف بينهما فتنقض الوحدة قبل أن تتم . لا يعيش
 الانسان منا عمره ، بل عمر أجيال قادمة أو أجيال ماضية . فنحن
 باستمرار خارج الزمن والمرحلة واللحظة اما مبطنين واما مسرعين .

ويتمكن تجاوز هذا التناقض بين البطء والسرعة ، بين السكون
 والحركة عن طريق الانتقال المرحلي ، ومعرفة مسار الاشياء ، وتحديد
 المرحلة التي يعيشها . وهذا يتطلب احساساً واعياً بالتاريخ وبحركة
 الاشياء وبالراحل المتعاقبة حتى لا يتم القفز عليها ، والعودة الى مرحلة
 ماضية او السبق الى مرحلة تالية . لذلك كان أهم سؤال لجيينا :
 في أي مرحلة من التاريخ نحن نعيش ؟ ويمكن لأفكار الوقت والأجل

والكتاب واللحظة التي لاتتقدّم ولا تتأخر أن يكون لها أبلغ الأثر في احساسنا بضبط الزمان وكما هو الحال في القرآن الكريم : « قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون » (٣٤ : ٣٠) ، « فإذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون » (٤٩ : ١٠) ، « ٦١ : ٦١) .

٨ - الاحساس بالمكان : الارتباط بالأرض والهجرة :

وفي الاحساس بالمكان لدينا أيضا احساسان متعارضان : الأول الالتصاق بالأرض ، وعدم مغادرة القرية ، والشكوى من الغربة ، ومن فراق الأوطان ، والثاني الهجرة والفرار ، والسعى في أرض الله الواسعة بحثا عن الرزق سواء كانت هجرة مؤقتة أو دائمة . ويرتبط بالالتصاق بالأرض الضيق والزحام والمكافحة والتصاق الاجسام . في مصر خمسون مليونا يسكنون في ٤٪ من مساحة البلاد . ولايختلف الحال كثيرا في البلاد العربية من حيث الكثافة السكانية حيث تمتد الصحراء الشاسعة ولايقطن السكان الا في الوديان وعلى ضفاف الانهار أو في السهول وعلى شواطئ البحار . والأمثلة الشعبية على ذلك كثيرة « الأرض تكفى ماية » . وبسبب ضيق المكان اختفت الانفاس ، وتتوترت الأعصاب ولم يعد أحد يتحمل أحدا لا من القادة ولا من المواطنين . وفي نفس الوقت نزع إلى الهجرة ، ونريد أن نهرب من المكان الضيق إلى مكان أوسع وأرحب في الخليج أو الحجاز أو ليبيا أو الشام أو العراق . وقد تمتد الغربية إلى أي مكان إلى أوروبا وأمريكا واستراليا . وعلى أبواب السفارات العربية والأجنبية يتجمهر الناس منذ الصباح الباكر بالآلاف طلبا لتأثيرات الدخول فتقفل في وجوههم الأبواب ، ويستدعي الأمان المركزي لضربيهم بالعصى الخشبية والسيور الجلدية مع السب واللعن للأب والأم « ايه إلى رماك على المر قال اللي أمر منه » . أصبحت المهاجرات العربية الحديثة ظاهرة تسترعى الانتباه ، ليست كهجرة القدماء الفاتحين حاملين لواء الاسلام ، ومبشرين به للبلاد المفتوحة ولكن حاملين حقائب الأموال كالعربي القبيح في لندن لشراء مخازن بأكملها تفتح له

أيام العطلة والآحاد ويشتري بالملابس بما في ذلك الحوائط والاسقف
 ومستلزمات القصور . وأخرون يهاجرون ليناموا على الارصدة وفي
 محطات مترو الانفاق ، يغسلون الاطباق ، ويعملون خدما في المقاهي
 والمطعم وحراس فنادق بالليل . وتكونت في الخارج مستعمرات عربية
 بأكملها في أحياء خاصة بالمدن الأجنبية ، يتحدون فيها لغتهم الوطنية ،
 وينعمون فيها بتقاليدهم ، ويستأنفون ذميتمهم وحسدهم . تتلقفهم
 الكائس والمساجد لتنسيق نشاطاتهم . يعيشون في أحياء معزولة **Ghetto**
 كما عاش يهود أوروبا من قبل وكما هو الحال في عديد من المدن الأمريكية ،
 الحي الألماني ، الحي الإيطالي ، الحي الهولندي ، والحي العربي .. الخ .

ويمكن الجمع بين النقيضين عن طريق المиграة المؤقتة اما لطلب العلم
 أو لجمع المال أو لكسب الخبرات كما حدث أيام محمد على وعبد الناصر
 من أجل عودة قريبة إلى الوطن والمشاركة في تطوير الشاملة . أما الهجرة
 بسبب الضطهاد فانها تكون أيضا مؤقتة « الم تكن أرض الله واسعة
 فتهاجروا إليها » ، وذلك مثل هجرة الرسول ثم العودة إلى موطنه
 الأصلي . المиграة نوع من الانتظار المؤقت إلى أن يحين وقت العودة
 من أجل فعالية أكثر وحماية أكبر .

٩ - الانفعال الزائد واللامبالاة القائلة : ومما يميز سلوكنا
 القومي أيضا هو زيادة النبرة ، وحدة الانفعال في موقف قد لا يتطلب ذلك
 بل كعنصر دائم ونمط حياة . وفي نفس الوقت ، وفي مواقف تتطلب حدة
 الانفعال نظهر لامبالاة قائلة ، وحيادا باردا وكان الامر لا يعنينا .
 فالانفعال الزائد هو شحنة عاطفية زائدة على الموقف تطفو منه ، وتناسب
 عليه ، مثل الصراخ والعويل والضجة غير الالزمة حيث تفيض في اللغة
 بلا حساب ، فيغرق الانفعال الالفاظ متجاوزا المعنى . وأصبح الانفعال
 الزائد وظيفته ، مثل الصراخ ، الاعلان عن الذات ، وتسجيل موقف ،
 ويكشف بطريق غير مباشر عن العجز عن السيطرة على الموقف أو على
 عدم اهتمام به عن طريق اظهار العكس . أصبحت الانفعالات التي
 تبدو في المعارك الكلامية احد سمات سلوكنا القومي ولا مثيل لها في

العالم . و اذا كنا تميزنا بالديج قدسنا فاننا تخصينا في « المردح »
حديثا ! غاب تحليل العقل ، و ساد انفعال العاطفة . أصبحت تحليلاتنا
وقتية تتغير باستمرار بتغير العواطف وتقلب الأهواء . تغيرت مجتمعاتنا
و اختياراتنا من النقيض الى النقيض ، من المصالحة الى الخصم ، ومن
الخصام الى المصالحة دون ما سبب يدعو الى هذا او ذاك . سادت
أساليب التمثيل والمسرح لدينا طابع الصراخ والعويل والانفعال الزائد
سواء في المأساة او في الملهأ دون أن يتطلبه الموقف وعلى حساب العمل
الفني والأداء السليم . أعلانا صوتا هو اكثرينا انفعالا ! يظن أنه بذلك
« التهويش » ينال غرضه ، ويتحقق المنال . وفي نفس الوقت نقرأ
« والكافرين الغيظ ، والعافين عن الناس » (٣ : ١٣٤) !

وفي نفس الوقت كثيرا ما تتطلب بعض المواقف حمية وثورة
وغضبا أو رضا ، ونسلاك فيها ببرود تمام وكان الأمر لا يعنيها حتى
 ولو كان الأمر في حلب حياتنا ، يمس كرامتنا ويهدد وجودنا . نقول
أشياء ، ونأتي بأفعال دون اقتناع وبلا شعور ، ودون أن نضع قلوبنا فيها ،
ودون بواعث . أصبح الاضطرار أحد أنماط السلوك لأنه تحول الى
بناء نفسي دائم ونظرًا لأن الفعل الحر أصبح نادر الواقع .
ولا يستثنى الجنس من ذلك . فاصبحنا أحيانا نعطي أجسادنا دون
قلوبنا . في مواقف تستدعي الانفعال مثل التبل من الكرامة أو هضم
الحقوق يكون رد الفعل هو البرود القائم ، وطأطأة الرأس ، والقبول
والاستسلام . نرى الظلم ولا ننفعل . وفي نفس الوقت نردد
« الساكت عن الحق شيطان آخر » ، « ان اعظم شهادة كلمة حق
في وجه سلطان جائر » !

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق تحويل الانفعال الزائد الى
تحليل عقلي دال . فذاتية الانفعال احدى مراحل موضوعية العقل . ان
ال فعل الارادي الحر الوعي قادر على احتواء الانفعال والسيطرة على
الموقف دون التنازل عن حق الانسان الطبيعي في الحياة الكريمة . ويتم
التعبير عن ذلك بالفعل لا بالقول ، بالسلوك لا بالكلام ، « فاستغلظ
فاستوى على سوجه يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار » (٤٨ : ٢٩) .

١٠ — **المحبة والكراهية** : وهم اتفعالان متناقضان يميزان وجداًتنا .
القومي ، ويصلان الى أقصى حد ، ويتدخلان ويتبدلان الموقف .
اذا أحببنا لآخر فعل من نحب او سلوكه بل نرى شخصه . واذا كرهنا
لا نرى الا فعله او سلوكه ، ولا نرى شخصه . صالح العدو فلا نرى
الا شخصه مجردًا عن افعاله وسلوكه ، ونعتادي الصديق فلا نرى الى
أفعاله وسلوكه مجردًا عن شخصه . نحب من يجب أن نكره ، ونكره
من يجب أن نحب ! لذلك ظهرت العداوة بين الاخوة الاعداء الى حد
الاقتتال بالسيف ، وسفك الدماء . وفي نفس الوقت نقرأ « انما المؤمنون
اخوة فاصلحوا بين أخويكم » ، « لو أنفقتم ما في الأرض جميعاً ما الفت
بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم » ، « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فاصلحوا بينهما » . حب الزعامة يطغى على حب الأخ ، وحب السيطرة
يطغى على البقاء على حياة الأخ .

وفي نفس الوقت نحب من يجب أن نكره . البعض يحب الطاغية
والتسليط والمستغل والجاهل تملقاً أو قضاء لمصلحة أو تطليعاً . والبعض
 الآخر يصلح العدو ويمدح سماته ، ويتجاهر معه ، ويلقبه بأبن العم !
نحب التغريب وهو يقضى على الهوية ، ونحب تقليد الآخر وهو
اغتراب للذات . ربما ترسب في وعيينا القومي محبة الصوفية الشاملة
التي لا تفرق بين عدو وصديق ، بين شيطان وملائكة . ربما لأننا ضحايا
الذاتية الجوفاء الفارغة من أية واقع موضوعى ، ذاتية عمياء لآخر .

ويمكن تجاوز هذا الخلط بين المحبة والكراهية عن طريق التحليل
الموضوعى للمواقف وللعلاقات الاجتماعية مع التفرقة بين التناقضات
الرئيسية والتناقضات الثانوية . فالخلافات العربية تناقضات ثانوية ،
خلافات لاتنقضى على الأواصر ووحدة الهدف والمصير . في حين أن
الصراع العربى الاسرائيلى صراع رئيسى . اذ لا مصالحة مع الصهيونية
والغزو والتتوسيع والعنصرية مما قبل من امكانية السلام والتحديث
والتنمية والتعاون المشترك . الخلافات داخل الوطن الواحد فرعية
والصراع بين الوطن وأعدائه خلاف رئيسى ، « أشداء على الكفار
رحماء بينهم » .

١١ - **القديم والجديد** : ويرتبط وجذتنا القومى بالقديم حتى
جعلنا القدم أحد أوصاف الذات الالهية السبب بعد الوجود ! وفي
أمثالنا العالمية « من فات قديمه تاه » ، نعشق الجبن القديم ، ونمدح
الخمر المتعق ، ونقدس البيت العتيق ، ونقرأ العهد القديم ، فترقق
الملاس القديمة ، ونصلح العربات القديمة ، ونجمع مخلفات المنازل
« الروبابكيا » ، ولا ننذف بشيء . لا يوجد فاقد ، بل الكل يعاد
استعماله جيلاً بعد جيلاً . المخزن مملوء ، والمصناديق عامرة بالرغم
من ضيق الأماكن . الطعام خزين ، السمن والزيت . والمشهيات خزين ،
الزيتون ، والليمون والفلفل . الخ . والسلطان في المغرب العربي هو
المخزن ، مخزن الغلال . العجوز أكثر خبرة من الشباب ، والماضي
أكبر قيمة من الحاضر . تتحسر على الماضي الذي ولى ، وتندم على
الحاضر الذي أتى . العصر الذهبي في الماضي نود اللحاق به ، عصر
الخلفاء الراشدين ، والعصر الحاضر في هذا الزمان الردى ؛ نلعنه وندينيه
وتنتحل منه . مع أن القديم لفظ اشتباهى يعني ما قدم عليه العهد .
وفي نفس الوقت يعني ما يتقدم إلى الامام بالمعنى الحديث . فالتقدم
قد يكون إلى الوراء وقد يكون إلى الامام ، قد يكون عوداً إلى الماضي ،
وقد يكون استباقاً للمستقبل .

ومع ذلك الولع الشديد بالملوحة وآخر الصيحات كفقات
الهواء وكتنوات وبروزات متتشرة . ندافع عن الشعر الجديد ضد
الشعر القديم ، ونؤيد الأدباء الشبان ، ونشجع الشعراء الشبان ،
ونأخذ صف الشباب في معارك الأجيال . نحب الجديد في الثقافة ،
ويعرض المثقف آخر المذاهب الفكرية ، ويستعرض آخر التيارات
الادبية والفنية دونوعى بالقديم ودون تطوير له . وت تكون النتيجة
احياناً ازدواجية الوعي القومي بين قديم تقليدي وجديد منقول .
يبدو ذلك بوضوح في مناهج التعليم وفي تكوين السلوك وفي أساليب
البناء والمعمار . لم تسلم الاحياء القديمة من نشوءات جديدة . ولم
تخل الاحياء الجديدة من بروزات قديمة . ويتحول الأمر في الفكر
والسياسة من مجرد تجاور الى عداء مستحكم .

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق الانتقال من القديم الى الجديد انتقالاً طبيعياً متصلاً . فلا جديد بلا قديم اذا أردنا الأصلة دون التقليد . ولا قديم بلا جديد ان أردنا التطوير دون التحمر والتقوّع على الذات . واما كان القدم احدى صفات الذات الالهية فان الابداع أحد اسمائها .

١٢ - قدرية المصير والبطولة الفردية : وفي وجداننا القومي تتصور التاريخ وكأنه يسير طبقاً لخطة مسبقة وقدر محتوم . «لك يوم يا ظالم» ، وأن الانسان لا يستطيع أن يغير من الواقع شيئاً . هناك يد تحركه وتتحكم في مساره ، عادلة ووعائية ، تأخذ للانسان حقه وتقتص من ظالمه . وعلى الظالم تدور الدوائر . والشواهد كثيرة في الماضي . وفي قصص الانبياء هلاك عاد وثمود ، وهلاك قوم نوح وأل فرعون ، قد يعطي ذلك نوعاً من التفائل والثقة بالحق ولكن في نفس الوقت يطيل الانتظار والترقب ، ويسلب الانسان أية قدرة على الفعل أو التدخل في مسار التاريخ .

وفي نفس الوقت ، هناك انتظار للمخلص ، وتوقع لظهور البطل ، متمثلين دور الانبياء في التاريخ ، ومعتمدين على دور الابطال في السير الشعبية : عترة بن شداد ، سيف بن ذي يزن ، الزناتي خليفة .. الخ . يخرق البطل مسار التاريخ ، ويظهر فيه كتب عال ينضب بعد قليل أو كبركان ثائر يخدم بعد فترة . ويكون التاريخ هو مجموع هذه اللحظات ، ربط هذا القمم ، تجمع هذه الاستثناءات .

ويمكن تجاوز هذين النقيضين عن طريق تحقيق الفعل في التاريخ والقيام بمبادرة تاريخية في اللحظة التاريخية المحددة على مسار تاريخي طويل باجتماع القانون التاريخي والفعل التاريخي . من اجتماع المسار التاريخي والمبادرة الانسانية يقع الحدث التاريخي . البطل نفسه معبر عن احتياجات عصر ، ومتطلبات شعب ، والتاريخ لا يتغير ولا تتفجر برأكتنه الا في وعي الابطال . فلا التاريخ قدر ومصير ولا بطولة الفردية وحدها خالقة للأحداث .

كانت هذه محاولة اجتهادية خالصة لتحديد المعالم الرئيسية لوجودنا القومى . قد تكون اخطاؤها اكثرا من صوابها ، وقد تكثر ظواهر أو تقل ، وقد يقع خلاف في تلمس اسبابها وطرق علاجها . ولكن تتخلص الأبعاد الرئيسية للوجودان القومى قائمة بصرف النظر عن طرق تناولها .

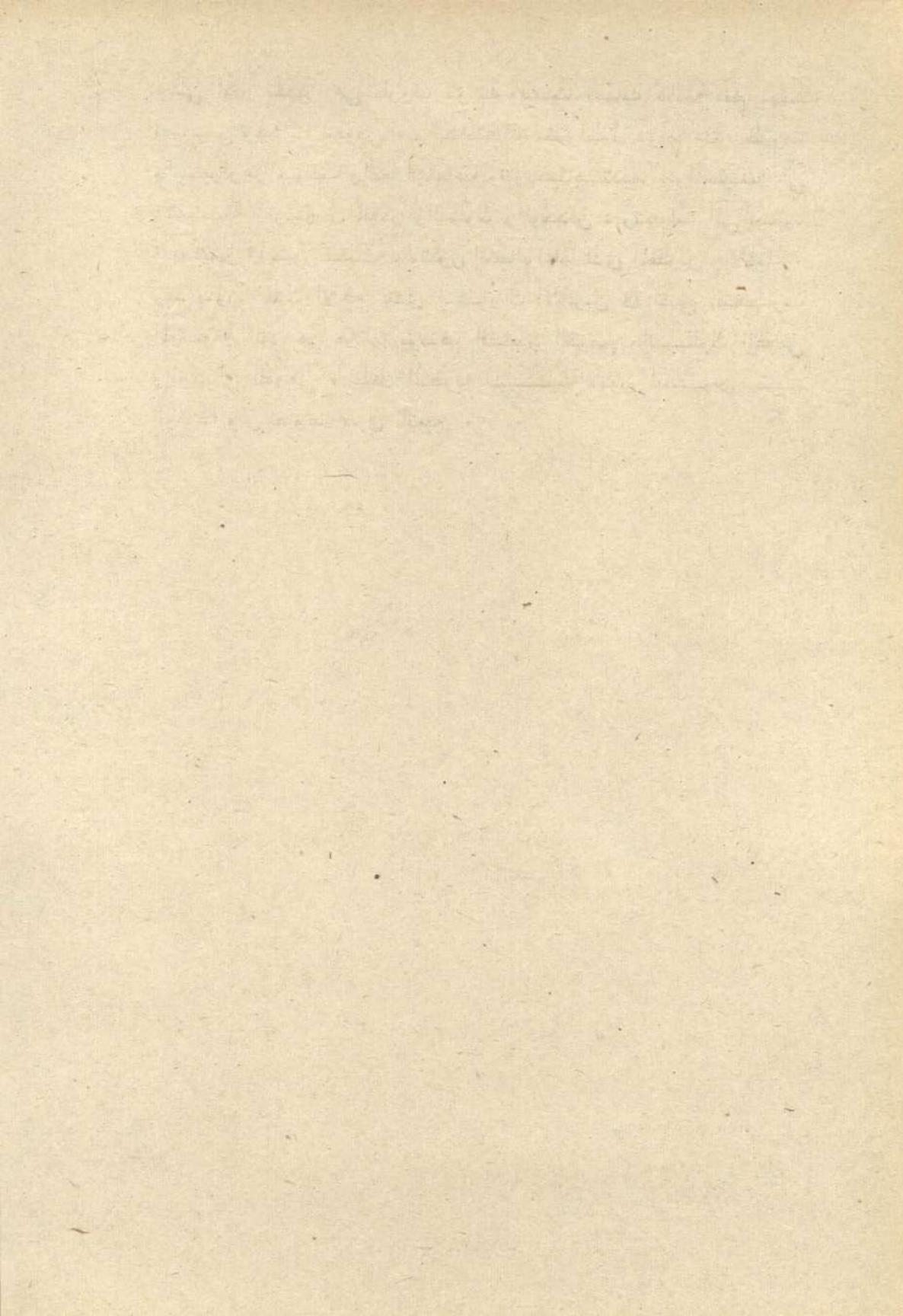
وقد تكون عموميات وأحكام تنقصها الدقة والتحليلات الجزئية . ولكن القصد منها اثارة الموضوع ، وتبسيه الأذهان . قد يصل الوضوح فيها إلى حد السذاجة ولكن غياب الرؤية الواضحة هو في نفس الوقت تعالم وهروب ، وتشدق بالنظريات ، تعمية للواقع ، وتغليفا له وتحويرا للموضوع ، وتبخيرا له .

واضح أن التراث الدينى هو المكون الرئيسي للوجودان القومى كما أنه الرافد الأساسى في الثقافة الوطنية ، والباعث الرئيسي في السلوك القومى . وهذا حكم واقع وليس حكم قيمة ، اقرار بواقع وليس رغبة وتمن و اختيار شخصى . منه يأتي الإيجاب والسلب ، ومنه يخرج النقيضان . وهو قادر أيضا على تجاوزها عن طريق التوسط إلى فكر وسلوك وجودان سوى .

وقد يقال ان مصر باستمرار هي المثال . وان الأمثلة المضروبة كلها من مصر ، ومصر لا تمثل الوجودان القومى كله . والحقيقة ان ما يحدث في مصر في الفكر او السلوك او الوجودان انما يحدث أيضا في الشعور القومي كله . فمصر ممتدة فيه . والأمثلة العافية المصرية بصرف النظر عن ذيوعها في الوجودان القومي العربي لها ماءيرادفها فيه . كما أن التراث الدينى عامل مشترك بين مصر والأمة العربية يجمع بينهما في وجودان قومى واحد .

فإن قبل : إن كل هذا الوصف للوجودان القومي إنما هو وصف لظروف معينة حدثت في جيلنا ولكن الوجودان القومي أعم منها وأشمل ، وأعمق منها وأكثر استقلالا . قد يتأثر بهذه الظروف وقد لا يتأثر .

وعلى أكثر تقدير هي ظروف مؤقتة وليس سمات دائمة يتم بها تشخيص وجودنا القومي . والحقيقة أنه نظر لطول دوام هذه الظروف واستمرارها أصبحت واقعا اجتماعيا وتاريخيا مستديما ، وانعكست على الشخصية القومية في الفكر والسلوك والوجود ، وتحولت إلى سمات فيها تظهر في صور مختلفة ، وتكون انطباعا عاما لدى المفكرين والأدباء . وقد يكون المحك الأخير مدى اشتراك الآخرين في نفس التجارب الموصوفة التي من خلالها يوصف الفكر القومي والسلوك القومي والوجود القومي . فلعل التجربة المشتركة تكون الفيصل لصدق الوصف وإن تفاوتت طرق التعبير .

المقومات الثقافية للشخصية العربية

أولاً : مقدمة :

ما زال موضوع « الشخصية القومية » موضع بحث في العلوم الإنسانية خاصة علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا الحضارية ، وما زالت نتائجه مزيجاً من الأيديولوجية والعلم ، من الأفكار المسبقة والتحليل العلمي الموضوعي ، وما زالت أحکامه تتفاوت بين العموم والخصوص ، فما ينطبق منها على الكل قد لا ينطبق على الجزء ، وما ينطبق على الأفراد قد يستحيل تعبيمه على المجموعات . ولما كان يصعب اتباع منهج استقرائي كلى تام نظراً لاستحاللة استقراء جميع أفراد الجنس فإنه اكتفى إما بمنهج الملاحظة الخارجية أو تلك التي تقوم على المشاركة لبعض النماذج والأفراد أو بدراسة عينات فردية ممثلة للمجموع .

وقد ظهر موضوع الشخصية القومية في أوروبا في القرن التاسع عشر إبان المد الاستعماري من أجل صياغة نظريات التفوق العنصري الغربي في مقابل نظريات الانحطاط والتخلّف التي تنتهي بها الشعوب المستعمرة ، نظريات التفوق الآدئ في مقابل الانحطاط السامي ، أو التفوق германى في مقابل قوميات سلافية أو رومانية أو كلتية أو أنجلوسكسونية أقل منها ، بل قد تحولت هذه النظريات إلى أيديولوجيات سياسية وأنظمة للحكم أدت إلى حروب طاحنة داخل أوروبا وخارجها إلى آخر ما هو معروف في تاريخ أوروبا النازية والفاشية .

ولكن في نفس الوقت ظهر حديث آخر عن الشخصية القومية داخل أوروبا وخارجها كدافع للتحرر من الاستعمار ، فالحفاظ على الطابع القومي للثقافة أحد مظاهر التحرر . ومن ثم كان المقوم الثقافي شرط التحرر . تشير الثقافة إلى الجانب المعنوي أو الفكري في الشخصية

(*) التي هذا البحث في احدى ندوات المجلس القومي للثقافة العربية التي عقدت في طرابلس الغرب بالجماهيرية الليبية عام ١٩٨٤ .

القومية في مقابل الجانب العملي الذي يتبع من الظروف والعوامل الموضوعية المادية الحاملة للشخصية القومية . وقد ظهر ذلك بوضوح لدى فشلها في « نداءات إلى الأمة الألمانية » عندما لجأ إلى الثقافة واللغة والحضارة والفلسفة والفن والعلم والتاريخ .. الخ كمقدمة أساساً للشخصية الألمانية تساعد على بقائها ومقاومتها للمحتل الأجنبي الممثل في نابليون . فإذا أمكن احتلال الأرض فإنه لا يمكن احتلال الروح أي الثقافة .

وقد كثر الحديث في حياتنا المعاصرة أثر الهزائم المتلاحقة خاصة بعد هزيمة « حزيران » يونيو ١٩٦٧ ، صراعاً من أجل البقاء . وما زال الحديث قائماً كرد فعل تاريخي على شمولية الدولة العثمانية وعجزها عن صهر القوميات في إطار وحدة ايديولوجية شاملة ، وظهور القراءة العربية كبديل للدولة الإسلامية وكرد فعل على القومية الطورانية وحركة التترىك . وبعد هزائم العرب المقاتلة في مواجهة العدو الصهيوني ، وبعد صياغة حركة القومية العربية بيان المد الناصري ، وفي مواجهة التغريب . استمر الحديث عن الشخصية العربية حفاظاً على الهوية ، وبالتالي كانت مقاومة الغزو الثقافي أحد مطالبنا القومية .

وفي كل شخصية قومية عنصران : عنصر دائم وثابت يكون أقرب إلى الهوية والفكر ، وعنصر متغير ومتبدل يكون أقرب إلى الاكتساب والممارسة . الأول يحدد معالم الشخصية ، يعطيها رؤيتها للعالم . ويحدد أهدافها البعيدة ، ويساعدها الثاني على التأقلم مع الظروف السياسية والاجتماعية والمراحل التاريخية . والقومات الثقافية من النوع الأول أي العنصر الثابت الدائم الذي لا يتغير ، وإن تعددت مظاهره وصيغه وأشكاله وممارساته طبقاً لظروف كل عصر . ويمكن رصد العنصرين بسهولة . فيمكن استقراء بعض عناصر الثبات في الشخصية القومية عبر التاريخ خاصة إذا كانت تتعدد بماهيات أو موضوعات مثالية . كما يمكن التعرف على الظروف التاريخية التي تجعل الشخصية القومية ترتكن على جانب أو آخر من جوانبها الثقافية .

والشخصية « العربية » ممتدة عبر التاريخ . فهى ليست وليدة القومية العربية كحركة سياسية معاصرة بل هي ممتدة حتى قبيل الاسلام في الجزيرة العربية ، تظهر في الشعر الجاهلي كما تظهر في القرآن . بل انها ممتدة الى ما وراء الجاهلية ، الى حضارات ما بين النهرين ، حضارات الشرق الاوسط القديم ، وتكون رافدا أساسيا لها مثل حضارة مصر القديمة ، وحضارات آشور وبابل . تنتسب الى حمورابى قدر انتسابها الى ابراهيم ، وترجع الى اخناتون قدر رجوعها الى موسى . وما القرآن الا أحد مراحل صياغاتها الثقافية ، وما الاسلام الا أحد أشكال تعبيرها . ومن ثم فلا تعارض فيها بين الشخصية العربية والشخصية الاسلامية ، فالاسلام قلب العروبة ، والعروبة جسد الاسلام ، الاسلام هو المقوم الثقافي ، والعروبة هو الحامل التاريخي . هذا التعارض نشأ من التغريب وانطلاق من ظرف تاريخي طارئ مرت به أوروبا ، وهو التعارض في الشخصية القومية بين مقوماتها الثقافية وحواملها التاريخية .

ولما كان التوحيد هو جوهر الاسلام وعقidته الأولى كان التوحيد هو المقوم الرئيسي لهذه الشخصية العربية التي ليس لها مقوم ثقافي آخر الا هذا التوحيد . ولا يعني التوحيد هنا مجرد عقيدة دينية دعا اليها الانبياء بل التوحيد ، تصور للعالم ، وموجه للسلوك . يقوم على مبادئ نظرية عامة لا ترتبط بجنس أو بشعب أو بمرحلة تاريخية محددة أو بمكان وزمان معينين . التوحيد مبدأ ميتافيزيقي يجعل الانسان يرى كل شيء بعين الوحدة دون التشتت والتضارب والاختلاف . التوحيد مبدأ كوني يفسر نشأة العالم وتطوره ونهايته ، ومبدأ معرفي يضع للانسان نظرية في المعرفة تجمع بين الحس والعقل والوجود ، ومبدأ جمالي يجعل الانسان يعيش في العالم شاعرا مدركا للجمال وبعد للحقيقة ، ومبدأ اخلاقي يظهر في وحدة الشخصية والعمل الصالح ، ومبدأ اجتماعي يؤسس المجتمع على العدالة الاجتماعية والمساواة ، ومبدأ سياسي يضع نظاما يقوم على الحرية والشوري والاستقلال المؤسسات والرقابة الشعبية .

التوحيد اذن في كل مظاهره مبدأً وجداً ، يظهر في شعور الفرد والجماعة ، وبالتالي فهو أقرب إلى التجربة المشتركة والخبرة المعاشرة ، يعطي بناءً شعورياً للعالم . ولذلك كان أقرب المناهج لوصفه هو المنهج الشعوري الذي يمكن بواسطته تحليل هذه التجربة التي يشارك فيها الجميع باعتبارهم عرباً ومتقنين ، وهي تجربة واضحة يمكن أدرافها بوضوح ، لا تحتاج إلى وقائع مادية بقدر ما تحتاج إلى حدس للماهيات ، ورؤية مباشرة للموضوع . ولكن التوحيد أيضاً وظيفة عملية تظهر في شعور الإنسان وفي البيئة الاجتماعية ، ولا يشير إلى كائن شخص بل ترتبط الوظيفة بارادة الإنسان الحرة ، وبوعيه بحركة التاريخ ، وقدرته على تحريك الشعوب . ومن ثم يظهر التوحيد كفعل أو يتوارى كإمكانية طبقاً لفعل الإنسان المستقل وارادته الحرة وقيادته للجماهير . يكون في حالة ظهور أو كمون ، فعل أو انفعال ، اقدام أم احجام ، تقدم أو نكوص ، امتداد أو ضمور ، اتساع أو انكمash . وهو في كلتا الحالتين موجوداماً بالفعل أو بالقوة كما يقول القدماء سواء على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو مستوى التاريخ . التوحيد اذن له لحظتان ، لحظة تقدم ولحظة تخلف ، لحظة نهوض ولحظة انهيار . فإذا كانت حضارتنا القديمة تمثل اللحظة الأولى فان وجودنا المعاصر قد يمثل اللحظة الثانية ومحاولة تجاوزنا وتحولها إلى اللحظة الأولى من جديد . وهذا هو معنى عصر النهضة الذي نعيش فيه .

ثانياً : المبدأ الميافيزيقي .

التوحيد مبدأً ميافيزيقي يجعل الإنسان قادراً على رؤية كل شيء بعين الوحدة دون ما تشتت أو تضارب أو اختلاف أو شقاق . فالإنسان وحدة واحدة لا تضارب فيه ولا صراع بين مقتضيات الروح ومطالب البدن ، والمجتمع ووحدة واحدة لطبقات فيه ، والأنسانية وحدة واحدة لا وجود فيها لشعب مختار مفضل على سائر الشعوب ، له كل شيء ، وليس للشعوب الأخرى أي شيء . وغاية الإنسانية واحدة لا تضارب فيها ولا أهواء . فالوحدة كمبدأً ميافيزيقي لليست مبدأً مجرداً بل

هو تصور للعالم يظهر في الانسان وفي المجتمع وفي التاريخ وفي الكون .
تبدو مظاهر الوحدة في كل شيء ، في الذهن وفي الواقع ، في الداخل وفي
الخارج ، في الانسان وفي العالم . فمعارف الانسان الحسية والعقلية
والوجودانية تجتمع كلها لاثبات شيء واحد ، والعلوم كلها تبحث حقيقة
واحدة ، وكل العلوم يمكن ردها إلى موضوع واحد ، والمبادئ العقلية
العامة يمكن ردها كلها إلى مبدأ واحد هو مبدأ الموية ، وموضوعات
الحساب كلها ترد إلى الواحد الرياضي ، وموضوعات الهندسة كلها ترد
إلى النقطة الرياضية ، والموسيقى تقوم على قياس الوحدة الزمنية ،
وعلم الطبيعة يقوم على حساب الذرة والجزئيات . والأديان واحدة ،
ورسائلات الأنبياء واحدة ، والتاريخ البشري واحد ، يكشف عن حقيقة
واحدة ، ويفحصه قانون واحد . الوحدة أصل كل شيء ومنتهى كل شيء .
لا يفسر العالم بالثنينية أو بالثلثية أو بالثلثة المامتناهية . فالاثنينية
ترجع إلى الوحدة إذ لا يمكن أن يتساوى الطرفان في الاثنين ولا كانا
واحدا . والثلثة ذاتها ترد إلى الوحدة لأنها تكرار للواحد إلى
ملا نهاية . وقد كانت كل النظريات والآيديولوجيات الإنسانية التي
أثرت في التاريخ ، كانت كلها تقوم على الوحدة .

ولما كانت الوحدة مانعة من التفرق والاختلاف وحارسة من الوقوع
في الفتنة والحرروب والصراعات الدموية ، كانت أقدر إلى الجمع بين
الأطراف ، والتوفيق بين المصالح دون ما تنازل عن حق الوحدة الشاملة
على الجميع . ومع ذلك فالوحدة لا تمنع من التععدد والكثرة مثل
تعدد اللغات والاجناس ، وتعدد الآراء والاجتهادات ، ولكنه تعدد في
اطار الوحدة . فتعدد اللغات والاجناس لا يمنع من التفاهم والتعاون
المشترك « يأيها الناس ، أنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا » (٤٩ : ١٣) . وتعدد الآراء والاجتهادات لا يمنع
من وحدة الحقيقة النظرية ، ووحدة الغاية والمهد .

وقد قامت الحضارة الاسلامية على هذه الوحدة ، ووحدة الحقيقة
واختلاف الفرق ، ووحدة الأصول واختلاف الفروع ، ووحدة الأمة

واختلاف الأمصار ، ووحدة التاريخ واختلاف المراحل ، ووحدة الشريعة واختلاف المذهب ، ووحدة العقيدة واختلاف التفسيرات . . . الخ . بل ان الحضارة الاسلامية كلها قد قامت ابتداء من نقطة مركزية واحدة هو الوحي تنبثق منه العلوم كدوائر متداخلة (الكلام والفلسفة) أو كمحاور متبادلة للتزييل والتأويل (الأصول والتصوف) . وقد ظهرت الوحدة بوجه خاص في علم أصول الدين كتوحيد في العقيدة وفي علوم التصوف في وحدة الشهود ، ووحدة الوجود ، والوحدة المطلقة .

ولكن عندما ضمر التوحيد كمبدأ متيافيزيقي ظهر التشتت والتشذيم ، وتضارب الأهواء ، وعمت الفتن ، وتطايرت الرقاب ، وكفرت كل فرقة الفرق الأخرى ، واعتبر كل مذهب نفسه هو الحق ودونه من المذاهب باطلة . فضاعت الوحدة ، وانقلب التععدد الى تشتت ، وتحول الخلاف الى اختلاف . ومظاهر التشتت كثيرة في حياتنا الخاصة وال العامة ، في التعليم بين التعليم الدينى والتعليم العلمانى ، بين التعليم الوطنى والتعليم الأجنبى ، بين التعليم العام والتعليم الخاص . كما بدا في الوجهات والمفاسد ، فهذا شرقى وذاك غربى ، وهذا اشتراكى وذاك رأسمالى ، وهذا قومى والآخر اسلامى ، وأنا وطني وهو عميل ، ونحن المناضلون وهم الخونة .

وان بقت الوحدة ، فهي وحدة الزعامة الفردية المطلقة التي تجب ما عدتها ، وتبتلع ما سواها ، وتقتصر ما دونها . فهناك الزعيم الملاهم ، والمجاهد الأكبر ، والسيد الرئيس ، والقائد المظفر . فهي وحدة فردية تسلطية ، تمنع التععدد والخلاف في الرأى ، وترفض الاجتهاد ، وتأبى المراجعة ، أو تبقى الوحدة كوحدة في الشعارات عن القومية والحرية والاشراكية والوحدة ، ومفاهيم النضال والتحرير والمقاومة نسمعها في كل مكان ، وتضج بها كل أجهزة الاعلام ، وفي نفس الوقت يقتتل الفرقاء ، وتتتصارع الطوائف ، وتتفتت الأمة ، ويتكالب عليها الاعداء .

ومع ذلك ، تبقى الوحدة هدفاً قومياً ، ومطلبًا شعبياً ، وغاية ومقدساً . تحرك الجماهير ، تفرح لوجودها ، وتسعي لتحقيقها ،

وتحزن لفراقها ، وتألم لخياعها . هذه الوحدة كمبدأ فلسفى عام ما زال ضامرا في شعور الناس ، يحركهم لأشعوريا ، وقدر ، اذا ما تحول إلى الشعور ، أن يقضى على التشرذم والتفتت وان يوحد أوصال الأمة ، ويوحدها من جديد .

ثالثاً : المبدأ الكوني .

والتوحيد مبدأ كوني يفسر نشأة العالم وتطوره ونهايته . التوحيد بداية العالم ، مبدأ أولى كوني ، بداية مطلقة ليس قبلها بداية أخرى . وهو مساوق لتطور العالم ، لا يغيب عنه ، يسراه ويهذبه . وهو نهاية العالم وغايته ، يبقى بعد فنائه ، ويستمر في البقاء إلى ما لا نهاية . يقوم هذا المبدأ الكوني اذن بالربط بين الانسان والعالم ، يجعل موقف الانسان في العالم واضحا لا غربة فيه ولا تشكيك . يقدم له تفسيرا لنشأة العالم على نحو مبدئي بحيث يكون التفسير أقرب إلى البداية المطلقة منه إلى البداية النسبية أو أقرب إلى الانفصال الكيفي منه إلى الاتصال الكمي ، وهي نظرية « الخلق من عدم » المشهورة في الفكر الكوني التي تشير إلى البداية الجديدة المطلقة وإلى خروج الشيء من اللاشيء مما يعطى الانسان القدرة على الخلق والنموذج للابداع . وعلى هذا النحو ، لا يكون الوجود مبعثا على الاحساس بالغيان ، وجودا منبثقا من عدم ، دون مبرر أو أساس ، دون فهم أو ادراك . وبالتالي تجعل النظرية الانسان أكثر قدرة على فهم الوجود والتعامل معه . فالوجود له مبرر ، وليس مجرد انبثاق من عدم ، يقوم على عدم ، وينتهي إلى عدم ، وكأن العدم هو الأساس ، والوجود هو المظاهر . كما يجعل هذا المبدأ الكوني الانسان أبعد عن الشك والحيرة فيما يتعلق بنشأة الكون بين النظريات العلمية المختلفة التي تحاول كلها صياغة نظرية تقوم على الاتصال الكمي دون التمايز الكيفي ، وبالتالي يقدر الانسان على أن يأخذ منها جميما موقفا ، وعلى اعطاء البديل الآخر كما يساعد الانسان على اكتشاف قوانين التطور الداخلي في الوجود بعد نشأته ، والتعرف عليها ومسائرتها ، والسيطرة عليها والاتحاد بها .

فالانسان حال في التاريخ ، وجزء من حركته ، وبالتالي يذهب عنه أي عجز عن مواجهة الواقع . كما يساعد المبدأ الكوني الانسان على التنبؤ بالمستقبل بعد معرفة قوانين التطور ، وادراك المستقبل طبقاً لها ، وبالتالي يغيب عنه الخوف من المجهول ، بل يصبح المجهول لديه معلوماً . كما أنه يمنع من تصور الكون على أنه مادة خالصة اذ أن الكون مادة وصورة ، وبالتالي يحمي الانسان من التجربة الخالصة ، ومن الصورية الخالصة ، وهما عنصر العلم . ومن ثم لا يتآزم العلم بفقدانه أحد عنصرية كما حدث في الوعي الأوروبي . كما يجعل الانسان مرتبطاً بالطبيعة وملتصقاً بها ، فالطبيعة قريبة من المبدأ ، والمبدأ قريب من الطبيعة ، وبالتالي ينشأ العلم بتوجه الانسان نحو الطبيعة . كما أنه يجعل الانسان عملاً في الطبيعة ، مؤثراً في الكون ، مثبتاً للعالم ، غير زاهد فيه أو ناكر له .

وقد ظهر هذا المبدأ الكوني في الحضارة الاسلامية فنشأ العلم ، وسيطر القدماء على قوانين الطبيعة ، وأوجدوا أنفسهم في العالم ، ودخلوا التاريخ . وأصبحت مهمتنا نحن التعرف على العلم العربي نبعثه من جديد بعد أن ترجمه الغرب وطوره وأنشأ العلم الحديث . فقد نشأ العلم العربي على هذا المبدأ الكوني الذي كان موجهاً لذهن العلماء نحو الطبيعة .

ولكن لما ضاع هذا التصور ، التوحيد كمبدأ كوني ، انهارت الحضارة العربية الاسلامية مؤقتاً ، وتوارى المبدأ تحول التوحيد إلى عقيدة خلق العالم على أحسن تشبّهية ، فأصبح الله صانعاً ، يخلق من عدم ، ويخرج الشيء من الشيء كما يفعل السحرة والحواء دون تمثل هذا الخلق في علاقة الانسان بالكون . ثم تصورنا العالم على أنه فلان ، زائل ، هراء ، هباء منتشر ، لا قوام له ولا قانون بفضل حدوث العالم الذي حولناه من مستوى العمل ، أي أن العالم طبع للارادة الإنسانية ، إلى مستوى النظر أي غياب القانون كما حدث عند الأنساعرة . كما تصورنا العالم على أنه روح ، وذرات ، ومعانٍ . فتبخرت المادة ،

وأصبح العالم هو الله ، والله هو العالم كما فعل الصوفية . أو تصورنا العالم يفيض عن الله ، ويتردّج منه ولكنّه أقل منه ، وبالتالي صغر العالم وقلّت قيمته كما فعل الفلاسفة . ومع ذلك ، ظهر التوحيد كمبدأ كوني في الاعتزال ، عند الطبائعيين ، فأثبتت المعتزلة قوانين الطبيعة ، واستقلال العالم . وبعد اضطهاد المعتزلة وسيطرة الاشعرية المزدوجة بالتصوّف توارى هذا التصور من وجداننا المعاصر ، وانزوى في المخزون الثقافي اللاشعوري .

ومن ثم يمكن للتوحيد كمبدأ كوني ايجاد الصلة بين الله والعالم من خلال شعور الانسان ، وتجاوز مرحلة الكمون الى مرحلة الظهور ، والعودة الى وظيفة التوحيد الأولى التي على أساسها قامت الحضارة الإسلامية في دورتها الأولى ، وانهاء ضمور التوحيد في القرون الأخيرة واسقاط العالم من الحساب حتى سلب منا واستولى عليه الغير . ويظل التوحيد كمبدأ كوني أحد مقومات الشخصية العربية الإسلامية .

رابعاً : المبدأ المعرفى .

والتوحيد مبدأ معرفى يعطى الذهن البشري موقفاً معرفياً محدداً من العالم يقوم على وجود حقيقة ثابتة ودائمة . وبالتالي يحمى الإنسان من الموقف العدمي الذي يجعل العدم أساساً للوجود . وهي حقيقة يمكن معرفتها بوسائل المعرفة الإنسانية الحسية والعقلية والوجدانية والتاريخية المشروطة بالحس والعقل والوجودان ، وبالتالي تحمى الإنسان من الوقوع في الشك واللاأدرية . ويمكن معرفتها ببيان ويتفق الناس عليها وتتواءر معارفهم فيها وبالتالي تحمى الإنسان بذلك من الوقوع في النسبية . والتوحيد بهذا المعنى يعني أن هذا العالم مفهوم ، وأنه يقوم على تصور يمكن للإنسان ادراكه وبالتالي يحمى الإنسان من الوقوع في اللامعقول والتناقض كمرادفين للوجود . والتوحيد على هذا النحو بحث مستمر عن الحقيقة دون توقف . ولما كان مبدأ منها لا تشبيه فيه كان البحث دائياً ومستمراً عن

الخالص الصورى المجرد ، مطعم العلماء وال فلاسفة ، وكلما انتهى
الذهن إلى صيغة تجاوزها إلى صيغة أخرى حتى لا يقع في التشبيه
والتوحيد بين المعنى واللفظ أو بين الماهية وحامليها أو بين الموضوع
وأشكال تعبيره . التوحيد بهذا المعنى تقدم مستمر للعلم ، وببحث دائم
عن الحقيقة ، ورفض للوقوع في القطعية والمذهبية والانتهاء إلى الرأى
الأخير النهائي في كل شيء ، ومنع للتقليد ، ودفع على الابداع والابتكار
واعمال للاجتهاد .

وقد ظهر هذا المبدأ المعرفى في حضارتنا القومية خاصة في علم
أصول الفقه ، وتأسيس مناهج الاستنباط والاستقراء في القياس
الشرعى ، ووضع شروط التواتر في علوم الحديث . كما ظهر في علم
أصول الدين في اعتبار المعرفة الحسية والعقلية والوج다انية كأساس
لموضوعات الایمان ولفهم النص . وأصبحت مادة العلم تأتى من
الأوليات والبديهيات والمحسوسات وال مجريات ، والمشاهدات ،
والمتواترات . وظهر العقل أساساً للنقل عند المعتزلة ، والحسن وجرى
العادات كمقاييس للبيان عند الفقهاء ، والتجربة الوجداانية كموطن
للمعارف والحقائق عند الصوفية . كما استبعدت علوم القدماء الشك
والوهم والظن والاعتقاد وتكافؤ الأدلة كمواقف معرفية . وأصبح
البرهان هو طريق المعرفة . وما دليل عليه يجب نفيه . بل يمكن أن
يقال ان الحضارة الاسلامية القديمة كانت حضارة العقل ، وأصبحت
نموذجًا يمتدى به في العصر الوسيط المتأخر الأوروبي ، ونشأ بفضلها
التيار العقلاني الأوروبي الذي مهد لبداية عصر النهضة ونشأة الفلسفة
الحديثة .

ولما توقفت الحضارة الاسلامية وبدأت في الانحسار ، وضمرا التوحيد
في وجданنا غابت المعرفة عن كونها وعيها بالعالم ، وأصبحنا ننظر إلى
العالم وكأنه غير معروف ، وسقط الربط المعرفى بيننا وبين العالم فعشنا
كأشياء في عالم الأشياء دون أي أساس معرفى للشىء نفسه . كما ضاع
إيمان البعض منا بوجود حقيقة ثابتة ، ووقع في اللا أدرية والنسبية

والشك ، يقوى ذلك فيه اثر المذاهب الغربية المماثلة بالرغم من اختلاف الظروف والمعطيات . ثم انزوى هذا المبدأ المعرفى وتحجر فوقعنا في التشخيص والتشبّيه ، وتحولت العلاقة المعرفية بين الذهن وموضوعه إلى علاقة تبعية بين الانسان والله ، فالانسان يسأل والله يجيب ، والانسان يدعو والله يستجيب . كما تحول التزيم باعتباره تقدما مستمرا للعلم إلى قطعية وثبوت وتقليد ، وتمت صياغة العقائد الخمسين صياغة نهائية والتي على كل مسلم أن يؤمن بها ، اثنان وأربعون في الله ، وثمانية في الرسول ! توقف الاجتهاد ، وعم التقليد ، وانتهى الابداع ، وساد الاتباع . كما قضى على المعرفة الحسية وجرى العادات ، وشهادة الواقع كأساس لصدق الوحي ، ولم تعد هناك ثقة بشهادة الحواس وكأنها خداع ووهم . كما قضى على المعرفة العقلية ، ولم يعد العقل أساس النقل ، وظهر اللامعقول في حياتنا ، وساد اللامفهوم في صورة ايمان قلبي . كما تحولت التجربة الوجدانية إلى تجربة صوفية خالصة مناقضة لشهادة الحس ولحكم العقل ، فسادت الغيبيات ، وأصبح الالهام طريقاً وحيداً للمعرفة ، لا يربطه رابط ، ولا يحده حد . ولم تعد المعرفة المتواترة مشروطة بصدق شهادة الحس ومنطق العقل بل أصبحت أقرب إلى أخبار الآحاد تعتمد على الرواية وصدقها الخارجي المظنون . ومع ذلك يظل التوحيد في وجدان الناس حافظاً لتصورهم للعالم ومؤكداً على شهادة الحس وحكم العقل وبدهاهة الوجود .

خامساً : المبدأ الجمالى .

والتوحيد مبدأ اجمالي يجعل الجمال بعداً للحقيقة سواء في ادراكمها أو في التعبير عنها . وقد ظهر ذلك في الشعر العربي قبل الاسلام ، وكيف أنه كان سجلاً قومياً للعرب ، يضعون فيه حكمتهم وعرفهم ، يظهرون فيه ابداعهم وتصورهم للحياة . وكما قال عمر بن الخطاب « عليهم بشعر جاهليتكم ، فان فيه تفسير كتابكم » . ثم نزل الوحي مستعملاً الصور الفنية كوسيلة للتعبير ، ولا يوضح المعنى ، وللتأثير على الفوس ،

ولاقناع الخاصة وال العامة ٠ فاللتقي العقل بالحس بالوجдан لفهم الواقع وتصويره وادراكه بالحس ٠ فاحدث ذلك أبلغ الأثر في النفوس ، وآمن الناس ، واتصلت حياتهم الماضية بالحاضر ٠ وكما تذوقوا الشعر الجاهلي فهموا الوحي الاسلامي ٠ وتمت صياغة نظرية « التخييل » عند عبد القاهر الجرجاني يعبر بها عن جماليات الذوق العربي سواء في التشعر أو في الوحي ٠ وقد تم التركيز في جيلنا على هذا الجانب التصويري كما هو واضح لدى سيد قطب^(١) ٠

وقد ظهر هذا بعد الجمالي في الفن العربي ، فن الزخرفة ، سواء بالحروف العربية أو بالأشكال الهندسية ٠ ظهرت جماليات الخط العربي بأنواعه المختلفة حتى أصبح الكلام ليس فقط صفة لله أو أحد مظاهر الطاقة الإنسانية بل أيضاً أبداً جمالياً للإنسان ٠ وتواترت الأشكال الهندسية تعبير عن الملانهائي في الروح ، وتحدد فيها الطبيعة بالفن ٠ واستطاع الإنسان أن يتصور الملانائية من خلال الخطوط الهندسية الملانائية ٠ وبالتالي حفظ بعد الجمالي الشعور من الوقع في التشبيه والتجمسي وفي ثبات ومحدودية الفنون التشكيلية ٠

وتأسست العمارة العربية على نقل جمال الطبيعة إلى جمال الفن ، فكان صحن الدار قطعة غنا من الطبيعة بها الماء والخضرة والهواء ، تطلع عليه الشمس ، وتسري فيه النسمات ، ويستقبل الضوء والهواء ، وتدور حول الصحن أعمدة النخيل الرخامى فوقها أقواس كالجذوع ، وتتدلى من السقوف الثريا كالطلوع ٠ كما أدرك الصوفية جمال الطبيعة وصوروا آياتها وصاغوا القول المشهور « إن الله جميل يحب الجمال » تفسيراً لأية « ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك » (٣: ١٩) ، وتعبيرًا عن آية « ولهم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون » (٦: ١٦) ٠ وكان الجمال أحد أسماء الله الحسنى ٠ وغنى الصوفية في اشعارهم جمال الكون تعبيراً عن الجمال الالهي ٠ وكانت المدينة العربية القديمة

(١) انظر دواستنا : أثر الشهيد سيد قطب على الحركات الاسلامية المعاصرة ، الجزء السادس : الحركات الاسلامية المعاصرة

ياسوافتها ومسجدها الكبير وحماماتها نموذجاً للمدينة المتكاملة التي تدور حول مركز تجتمع فيه شئون الدين والدنيا . وكانت بأسوارها وقلاعها وحصونها وحامياتها نموذجاً للدفاع طبقاً لمستوى العصر .

ولما ضمر التوحيد في النفوس وانزوى في القلوب انهارت الحضارة العربية الإسلامية . فخباً هذا البعد الجمالي ، وتحولت الصور الفنية إلى وقائع حسية ، ووقعنا في التفسير الحرفي المادي للنصوص . وبالتالي تحولت الحقائق إلى أطماع ورغبات مستقبلية تعبيراً عن الحرمان بدلاً من تأثيرها في النفوس واقناعها للأذهان في الحاضر . كما تحول الفن العربي إلى فن متحفى لا يزوره أحد ، من بقايا العمود الغابرة ، يعجب من يراه بالقدماء أكثر مما يبعث في المحدثين من جمال أو يهتم به كمظهر فني خالص دون أن يدرك ميتافيزيقاً أو يحدث أثره في الاحساس بالتنزيه والتالي واللانهائي . وضاع من وجданنا فن العمارة العربي . وحولناه إلى كهوف حديثة ، وعلب مغلقة لا منفذ لها ولا مخارج ، هواؤها مصطنع ، وضوؤها مصطنع ، مساء جراء ووقعنا تحت أثر التغريب . كما اسقطنا البعد الجمالي من الطبيعة وحولناها إلى مكان للنفايات البشرية حتى تعودنا على القبح . وغابت المساحة الخضراء ، وينابيع المياه ، وانتهى التخطيط المستدير للمدينة حول القلب إلى خطوط متقطعة لارابط بينها ، يتبعاد سكانها ، كل جماعة في طريق . ولكن لما كان ادراك الجمال مستقلاً عن القدرات المادية ، فالادرار الجمالية ليس مكلفاً ، تكفيه أبسط المظاهر ، وقد يؤدي الغنى إلى القبح ، ويبعد عن الجمال — لما كان الأمر كذلك ظل هذا البعد الجمالي كامناً في الوجودان العربي ، حياً في أحلك الظروف ، وإن غاب ادراكه في العالم أو عجز عن التأثير فيه .

سادساً : المبدأ الأخلاقي .

والتوحيد مبدأً أخلاقيًّا يعطي الشعور بناءً توحيدياً خالصاً . فإذا كانت طاقات الشعور وأشكال تعبيره أربعة : الفكر ، والوجودان ، والقول ، والعمل فإن التوحيد يقوم بتوحيد هذه الطاقات الأربع ليكون وحدة

الشخصية الانسانية وبالتالي يمحى خطر الفصال بين الفكر والوجودان
الذى يولد الخوف والجبن ، أو بين الفكر والقول الذى يولد النفاق
والماهنة ، أو بين الفكر والعمل الذى يولد السلبية والعجز ، أو يحدث
الفاصم بين الوجودان والقول الذى يولد المثرة والمهراء ، أو بين الوجودان
والعمل الذى يولد الآلية والرتابة . أو يحدث فاصم ثالث بين القول
والعمل فيولد الخطابة والانشاء وبالتالي تتسرب طاقات الانسان من
خلال هذه المنافذ فيضيغ التوحيد كمشروع فردى وتاريخي يبدأ من
شعور الفرد حتى يضم التاريخ الانساني كله . يخلق التوحيد اذن
وحدة الشخصية حيث يتوحد الفكر والوجودان فيولد الصدق ، والفكر
والقول فيولد الصراحة ، والفكر والعمل فيولد القوة . كما يوحد بين
الوجودان والقول فيولد الجرأة ، وبين الوجودان والعمل فيولد المتعة
والالتزام . كما يوحد بين القول والعمل فيولد الفعالية والأثر . وعلى
هذا النحو تتوحد طاقات الانسان وتختزن ثم تطلق في مسارها الطبيعي
لتغير الواقع ، وتحقق التوحيد من داخل الشعور الفردى الى خارجه في
العالم .

كما يظهر هذا التوحيد في العمل الصالح ، وفعل الخير للناس ،
وفي تحقيق الرسالة على الأرض فالإيمان لا يظهر الا في العمل الصالح
كما هو واضح في آيات « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰۰۰ »
التي تقرن الایمان بالعمل الصالح . لا يظهر التوحيد في الشعائر او
الطقوس او الرسوم او المسوح او الكهانة بل في العمل الصالح المؤثر
في حياة الفرد والجماعة والمحرك للتاريخ . فالدنيا دار عمل ، والعمل
الصالح يعيقها . والانسان خليفة الله في الأرض ، عليه آداء الأمانة ،
وهو تحقيق كلمة الله أو تنفيذ ارادته أى تحويل الوحي إلى نظام
للحالم . والانسان سيد الكون ولأجله تم تسخير كل شيء في العالم ،
من أجل السيطرة على قوانينه ، واستعمار الكون . وبالعمل الصالح
يتحدد مستقبل الانسان وأثره في الدنيا ، وعليه يكون الحساب طبقاً
لقانون العدل دون ما وساطة أو شفاعة .

وقد ظهر هذا التوحيد كمبدأ اخلاقي في تراثنا القديم . فقد أظهر الصوفية هذه الوحدة الشاملة ابتداء من وحدة الشخصية الانسانية ومارا بوحدة الشهود ووحدة الوجود وانتهاء إلى الوحدة المطلقة . كما ظهر في أصول الفقه تحقيقا لخلافة الانسان لله في الأرض وأداء الرسالة عليها ، وظهر في الفلسفة وعلوم الحكم في أهمية العمل الصالح و فعل الخير . وظهر في علم أصول الدين خاصة عند الخوارج واقتراض العمل بالإيمان وعنده المعتزلة في مبدأ العدل واقرائه بالتوحيد .

ولكن بعد أن توقفت الحضارة الاسلامية وانزوى التوحيد كمبدأ اخلاقي ظهر الفصم في الشخصية ، وتسريت طاقاتها ، وظهر الفصل بين الفكر والوجدان فشاع الخوف ، وبين الفكر والقول فانتشر الكذب ، وبين الفكر والعمل ظهر العجز ، وبين الوجدان والقول فانتشر الفساد الجبين ، وبين الوجدان والعمل فنفتح الاستسلام ، وبين القول والعمل فعم النفاق . وأصبح يضرب بنا المثل بالذين يقولون ملا يفعلون ، وفي نفس الوقت نقرأ « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ملا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » (٦١ : ٢ - ٣) . كما ظهر الإيمان فارغا بلا مضمون ، وكان الشهادتين كتمتمة بالشفتين تكفيان . وغابت الشهادة على العصر ، والاستشهاد من أجل قضيائه ، وأصبح إيماننا مثل إيمان العجائز . كما تحول العمل الصالح إلى شعائر وطقوس ، استسهلا للإيمان ، وايشارا للسلامة ، وهروبا من المعركة ، أو تسترا على العمل الفاسد الذي يؤدي إلى الفساد في الأرض . كما سادت الجوانب السلبية في التصرف على حياتنا العامة . فزهد البعض في الدنيا ، وتصورها دار فناء ، وأنه كراحلة أو كعبر سبيل ، فترك العمل فيها ، وتخلى عن رسالته عليها ، ورنا إلى عالم آخر يعد نفسه له خارج الدنيا ، فلعله يجد تعويضا عما فاته ، ويلحق بركب الفائزين . وتم تأجيل المعرك إلى يوم الحساب يفصل الله فيها كما يشاء وحيث يتتأكد الفوز المبين . وتحولت قيمة الانسان إلى الثروة والجاه ، أو السيطرة والسلطان ، أو النسب والحسب ، أو العشيرة والقبيلة ، أو الواجهة

والصدارة ، أو الدرجة والطبقة . وكاد يمحى من وجدتنا الحديث المشهور « لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح » .
ولما كان هذا الضمور في التوحيد كمبدأ خلقى هو المسؤول عن تخلف الأمة ، فان الوعى به أحد مقومات نهضتها .

سابعاً : المبدأ الاجتماعي .

والتوحيد مبدأ اجتماعى ، عليه تقوم بنية المجتمع . فالله واحد ، والأمة واحدة « أن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » (٩٢ : ٢١) ، لافرق بين جنس وجنس ، أو قوم وقبيل ، أو شعب وشعب ، أو قبيلة وقبيلة . فالأمة مجتمع انسانى واحد ، يجمعه التوحيد ، ولا تفرقه الحدود الجغرافية المصطنعة أو العادات والأعراف ، أو اللغات والقوميات .

والمجتمع الواحد ، مجتمع بلا طبقات ، مجتمع المساواة الكاملة ، العمل فيه مصدر القيمة بدليل تحريم الربا . فالمال لا يولد المال من تلقاء نفسه دون توسط العمل المنتج والعرق الكادح . والعمل رسالة لتحقيق غاية عليا أو هدف قومى ، ليس غايتها الربح أو الكسب المادى من أجله الثراء ، واكتناز المال . الملكية وظيفة اجتماعية وليس لها حق الاستغلال أو الاحتياط أو الاضرار بالغير . فان أساء الاستعمال أو اضرر بالغير كان للامام ، مثل الأمة ، حق التدخل لحماية الصالح العام ، بانتزاع الملكية والصادرة والتأمين . وهذه هي نظرية « الاستخلاف » المشهورة في علم الفقه ، فالمال مال الله والانسان مستخلف فيه « وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه » (٥٧ : ٧) . المال وديعة لدى الانسان ، أمانة أوئمن عليها ، وعليه أداء الأمانة إلى أهلها . ولا يمكن تركيز المال في أيدي قلة والأغلبية معdenة « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » (٥٩ : ٧) . لا يمكن أن يظهر في المجتمع الواحد ، أغنياء وفقراء ، فما فاض عن الحاجة أصبح لصالح الأمة « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » (٧٠ : ٢٥) ، « وفي أموالهم حق

للمسائل والمحروم » (٥١ : ١٩) ، وفي المال حق غير الزكاة . هذا الانتقال للثروة من يملك لن لا يملك ليس مجرد دافع خلقي أو عاطفة إنسانية أو صدقة ، بل هو إعادة لتوزيع الثروة طبقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتذويب الفوارق بين الطبقات . ولا توجد في المجتمع ملكية خاصة لأدوات الانتاج بل هي ملك للأمة ، كما أن انماط الانتاج تقوم على العمل المشترك والملكية العامة لقطاعات الانتاج الرئيسية مثل الزراعة (الكلأ) والصناعة (النار) والتعدين (اللح) . كل ما تنتجه الأرض من فوقها كالزراعة أو من باطنها كالمعادن ملك للأمة ، لقد عرف القدماء الذهب والفضة والنحاس والحديد في باطن الأرض من الركاز وعرفنا نحن النفط . فلا يجوز لقبيلة أو لملك أو لأمير أو لحاكم امتلاكه وبيعه والتصرف فيه . أقام المجتمع الإسلامي الأول بنيته الاجتماعية على هذه الأسس لا فرق بين أمير وعامة ، بين حاكم ومحكوم ، وظل التوحيد هو المنبع الأول لهذه البنية الاجتماعية .

ولما خبا التوحيد كمبدأ اجتماعي ظهر الفرق الشاسع بين الأغنياء والفقراء ، بين من يملكون كل شيء وبين من لا يملكون شيئاً ، وشاهدت الملكية الخاصة ، وأطلقه بلا حد أعلى للكسب وبلا حد أدنى للفقر ، وأحاط الناس أراضيهم بالأسوار ، ووضعوا على أبوابهم الاقفال ، ووضعوا ثرواتهم تحت أرقام سرية في الخزائن والمصارف ، داخل البلد وخارجها ، وأصبح الصالح الخاص مقدماً على الصالح العام . وظهرت طبقة العمال والأجراء الذين لا يشاركون في رأس المال أو في نتاج الأرض . كما نشأت طبقات المفقراء والمعدمين في مقابل الأثرياء المترفين ، وتشتت الأمة ، واتسع نطاق الطبقات المحرومة ، تفرز لها أجهزة الإعلام ثقافة الحرمان والتعويض ، وتقضى على آلية امكانية لتشوييرها وتحريكها وكانت قدرها قد حتم عليها ، ولا مفر منه . استحال الحراك الاجتماعي ، وانتكست الثورات ، ولم تدم مفاهيم الاشتراكية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتذويب الفوارق بين الطبقات ، وأصبح ينصرف بمجتمعاتنا المثلث في الغنى والفقر على حد سواء ، في البطنة والحرمان في نفس

المجتمع ، في الترف والبؤس ، في البطر والشقاء . نستجدى
المعونة من غيرنا لفراقئنا ، ويساعد أغنياؤنا فقراء غيرنا ونحن أولى
بالمساعدة ، فالآغيار لا تخشى منهم ثورة . بل الثورة كامنة في نفوس
فراقئنا .

ومع ذلك ظل التوحيد قابعا في الوجودان ، تتأصل فيه الثورة
الاجتماعية ، وتمتد إلى جذوره الدعوات الاشتراكية ، يحفظ الأمة ،
ويعطيها أهدافها القومية ، ويزيل أنظمة الانقطاع والرأسمالية ، ويهدد
العروش والتيجان ، ويقضى على الأمراء والسلطانين ، فأساس الأمة هي
الوحدة وليس التفاوت ، وعمادها المساواة وليس الطبقات الاجتماعية .
وبالتالي يستحيل وجود نظام اقطاعي أو رأسمالي في الوجودان العربي إذا
ما نشط التوحيد ، وانتهى ضموره ، واتسع نطاقه ، وخرج من الوجودان
إلى نظام العالم .

ثامنا : المبدأ السياسي .

والتوحيد مبدأ سياسي ، عليه تقوم الدولة أي الكيان السياسي
المجتمع . فلا يوجد مجتمع دون سلطة ، ولا توجد سلطة دون حاكم
ومؤسسات وشعوب . فالحاكم يمثل الأمة ، ويرعى مصالحها ، وينفذ
الشرع ، والشرع له أساس وضعى في المصلحة ، والحاكم نائب عن الأمة
باليبيعة ، والأمر شورى بين الناس ، والمؤسسات مستقلة وعلى رأسها
القضاء ، فلا يعزل قاضى القضاة بل هو الذى يعزل الحاكم إن لم ينفذ
أوامر الشرع ، وإن لم يؤد الأمانة ، فالولاية أمانة . ويقوم المحتسبون
بالرقابة على أجهزة الدولة ، ويسهرون على تطبيق الشريعة . فالحسابية هي
وظيفة الحكومة الإسلامية كما يقول الفقهاء . والأئمة عليهم واجب
الأمر بالمعروف والنهى عن المكر ، وتوعيية الأمة ، وتهيئتهم للثورة على
الحاكم إن عصوا الشريعة أو خرجوها على أحكامها أو تهاونوا في تطبيقها
أو طبقوا غيرها . ولكل عالم حرية التعبير والرأى ، وله حق الاجتهاد
والافتقاء . لا عصمة لأحد ، يتصدى لعظائم الأمور وليس لصغرائيرها ،
ويتعرض لما تعم به البلوى ، ويتقدم على السلطان في الرأى والاجتهاد .

وعلى هذا النحو ، كان التوحيد ثورة في التاريخ ، منذ نشأة الاسلام حتى الثورة الاسلامية في ايران . « الله أكبر » تهز العروش ، وتقضي على الجبارية ، وتقسم الجبارين ، فالتوحيد تحرير سياسي واجتماعي لوجودان الانسان من أية سلطة خارجية باستثناء سلطة الله أى سلطة الأمة الممثلة في مصالح الجماهير .

ولما خلا التوحيد كمبدأ سياسي في النفوس ، عم التسلط ، وتغير الحكم ، وملكو رقاب الناس ، وحكمت القبائل والعشائر باسم الحكم انوراً ، فيولد ابن الملك ملكاً وهو مخالف لنص التوحيد « اذا ابتلى ابراهيم رب بكلمات فأتمهن » قال انى جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين » (٢ : ١٢٤) . ظهر حكم الفرد المطلق مدعياً الحكم باسم الله ، جاعلاً نفسه خليفة الله في الأرض دون ما بيعة أو شورى أو رعاية لصالح الناس ، ودون ما رد من علماء المسلمين . وغابت المؤسسات المستقلة عن السلطة التنفيذية ، أو وجدت كصور وأشكال ، لاقواها ولا كيان ، مهمتها الموافقة والتاييد لقرارات الحكام واستئثار وشجب قرارات خصومه . وضاع استقلال العلماء ، وساروا وراء الحكام ييررون سلطانهم بالفتاوی ، ولا يتعرضون لعظام الأمور التي أصبحت حكراً على السلطان ، وترك لهم قانون الاحوال الشخصية ، يصولون فيه ويجولون دون تعرض لنظام الاسلام السياسي والاجتماعي فأصبحوا « فقهاء السلطان وفقهاء الحيض والنفاس » . ولم تعد هناك رقابة على أجهزة الدولة في الدواوين أو في الاسواق . ولم يعد هناك محاسبون ، بل سيطرت الدولة على أجهزة الاعلام ، وعيّنت رؤساء تحرير الصحف ، وفصلت المعارضين ، واضطهدت المخالفين في الرأى . وعم تعريب الوعي القومي ، وأصبحت العامة في يد السلطان يسيرها كيف يشاء ، ويزج بطليعتها الثورية في السجون ، وتلقق لهم القضايا ، فلا يجدون أمامهم الا الخروج أو الجهاد ، ويمارسون شتى أنواع العنف والاغتيال السياسي .

ومع ذلك يظل التوحيد أكبر خطر على أنظمة القهر والتسلط ،

محافظا على الوجودان العربي الاسلامي الحر ، وتظل « لا اله الا الله »
تحريرا للوجودان الانساني بنفي كل قوى الطاغوت من جاه وسلطان
وشهوة وتجبر واثبات الله الواحد القهار الذى يقف أمامه جميع
البشر أحرارا متساوين . فالتحرر الدائم هو أحد العناصر المكونة
لوجودان العربي الذى لا يعرف الا الصحراء الشاسعة والسماء المرصعة
بالنجوم ، ولا تعترى نفسه الا القيم العربية التى نقاها الاسلام .
السوق الى الحرية مقوم أساسى للشخصية العربية ، وهو نابع من
التوحيد ، وأحد وظائفه ، فالتوحيد اسم فعل ، يدل على عملية أكثر مما
يشير الى شيء .

تاسعا : خاتمة .

ومع ذلك ، فقد ظل التوحيد في كلتا الحالتين ، تمدده في وعيينا
القديم أو ضموره في وجودانا المعاصر المقوم الرئيسي للشخصية العربية
والمحافظ على هويتها ، والحاوى لبقائها واستمرارها في التاريخ ، يظل
التوحيد هو الجدار الحافظ لها من التغريب والضياع ، والراعي
لأصالتها واستقلالها في مواجهة الغير ومخاطر التميع والذوبان .

وبالتالى يكون السؤال هو : ما الضامن على بقاء التوحيد في
حيويته وانتشاره دون ضموره وانحساره ؟ وكيف يمكن اعادة الحياة
إلى التوحيد في وجودان العصر كما كان حيا في وجودان القدماء ؟ ويكون
الجواب : ان حرية الانسان وقدرتها على التأثير في الجماعة هي القادرة
على حيوية التوحيد ، واطلاقه من ضموره الحبيس الى رحابة الحياة
في العالم الفسيح . فاذا ما فرضت ظروف العصر وأوضاعه ضمور
التوحيد فان حرية الانسان ، حرية الاعتقاد وحرية الممارسة ، قادرة على
اطلاق التوحيد الحبيس من عقاله حتى يوجه الظروف ، ويحرك التاريخ .

ان الظروف التاريخية وحدها لاتحرك شعبا ، والظروف السياسية
وحدها لا تخلق فكرا ، والأبنية الاجتماعية وحدها لا تثير ذهنا . وبالتالي
كانت المجتمعات الثقافية في الشخصية العربية تمثل العامل الأول ، وليس

الوحيد ، في تحديد معالم هذه الشخصية والتأثير عليها ، سلبا أم ايجابا . ومن هنا أنت أهمية العقائد والتصورات والنبوات في تاريخ العرب . وكما قال ابن خلدون من قبل « ان العرب لا يحصل لهم الملك الا بصبغة دينية من نبوة أو ولادة أو أثر عظيم من الدين على الجملة » . وبدلا من أن تكون النبوة في عصرنا الألفاظ والعبارات والشعارات أو المذاهب التي انتشرت على غفوة منا تحت أثر التغريب فانها تكون تصورا للعالم تنتج عنه نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية ، وبالتالي يمتلا « الفراغ » النظري الذي يشعر به المعاصرون . وتظل الشخصية العربية محافظة على هويتها في التاريخ .

المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية

ان ثقافة كل أمة تعبّر عن المرحلة التاريخية التي تمر بها ، فالثقافة هو تسجيل لتاريخها ، وتعبير عن وجودها ، وفي المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية تتحدد مسؤوليات الثقافة العربية بحيث توّاكب هذه المرحلة وتدفعها إلى مرحلة أخرى وحتى تؤمن مسار الأمة في التاريخ . وان الأمن الثقافي العربي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي أو الأمن العسكري ، وطالما وقفت الأمة العربية عبر تاريخها أمام الغزوات الحضارية المتتابعة وحققت لنفسها أكبر قدر ممكن من الأمان الحضاري . وأداء لهذا الدور ، تتحدد المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية على النحو الآتي :

أولاً : مسؤوليتها تجاه التراث القديم :

لقد ورثت الأمة العربية تراثاً حضارياً ، قد يكون أغزر تراث عرفه تاريخ الأمم القديمة والحديثة على حد سواء . يشمل التراث جميع أنواع العلوم والفنون والآداب والفلسفات والديانات . أصبحت الأمة العربية وريثة دين إبراهيم ، اليهودية والمسيحية والإسلام . كما أصبحت موطننا لتفاعل هذا الدين مع ديانات فارس والهند . كما استطاعت احتواء الحضارات القديمة من يونانية ورومانية . ثم أبدعت ، بعد ظهور الإسلام ، علومها الخاصة : العلوم النقلية كالتفسير والحديث أو العلوم النقلية العقلية مثل أصول الدين وأصول الفقه وعلوم الحكمة وعلوم التصوف أو العلوم العقلية الخالصة مثل العلوم الرياضية من حساب وهندسة وفلك وموسيقى ووضع أصول علم الجبر أو العلوم الطبيعية مثل الكيمياء والطبيعة أو العلوم الإنسانية مثل الجغرافيا والتاريخ . وان الثقافة العربية الراهنة لمسؤولة عن هذا التراث كله على النحو الآتي :

١ - جمع هذا التراث الموزع بين مكتبات العالم العامة والخاصة ، وتحقيقه ونشره حتى يظهر تاريخنا أمامنا ، وأن نضع أنفسنا فيه بدلاً من أن يكون غائباً عنا ونحن خارجون عنه . وأن يتم التشر تبعاً لأولويات احتياجاتنا . فان كنا في حاجة إلى عقلانية اثر نهضتنا الحديثة أعطينا الأولية للتراث الاعتزالي الفلسفى وليس للتراث الصوفى الاشراقى الذى نزدح تحته وتمتنى به أنوفنا وآذاننا وتتوج به قلوبنا . واذا كنا في حاجة إلى رعايةصالح العام والدفاع عن صالح المسلمين أعطينا الأولوية للتراث الأصولى وما وضعه من اصول تشريعية تقوم على جلب المثافع ودفع المضار وليس فقط للتراث الفقهي الافتراضى الذى ترخر به مكتباتنا ويحفظه علماؤنا وتتجدد منه أسرنا ومجتمعاتنا . ان ما تنشره جامعات العالم ومراسيم البحث الدولية لتحقيق التراث العربى لأولى أن يتم كجزء من خطتنا القومية لتأصيل جذور النهضة العربية وبعث ماضيها الحضارى الذى تجد فيه نفسها كما تجد فيه دفعة لها على الانتقال من مرحلة الاحياء الى مرحلة النهضة .

٢ - احياء هذا التراث عن طريق اعادة بنائه ، وبيان مواطن أصلته وحياته ، ومعرفة كيف واجه علماؤنا مشاكل حضارتهم ، وكيف جابها الحضارات المجاورة ، وتمثلوها وردوا عليها . ان اعادة بناء المواقف الحضارة القديمة لهم السبيل الى فهم المواقف الحالية التي نبدو فيها أحياناً عاجزين أو متفرجين أو ناقلين . وتقى اعادة بناء التراث عن طريق تجديد لغته واعادة التعبير عن مضمونه بلغة العصر . كما تتم أيضاً عن طريق تجديد مناهج فكره واكتشاف مناهج الواقع ووسائل المدركات الحسية وطرق العلل بعد أن نقلنا طويلاً مناهج التنزيل وطرق الاستنباط والمعارف القبلية من الأخبار المتواترة . كما يتم أيضاً عن طريق تغيير المحاور القديمة واكتشاف بئر جديدة مثل الانسان والتاريخ حتى نستطيع أن نجد في تراثنا ما نحتاجه في حاضرنا لتأصيل حاجاتنا وتحقيقها على نحو دائم .

٣ - تنقية هذا التراث عمما علق به من شوائب عارضة نظراً

للظروف التي مرت بها مجتمعاتنا القديمة مثل العداء التقليدي بين الشيعة وأهل السنة أو تكفير الفرق المعارضة أو ظهور التصوف كرد فعل سلبي تجاه النظم السياسية القائمة واستحالة مقاومة الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي أو ظهور بعض جوانب الفقه الافتراضي الذي يضحي بالواقع في سبيل النص ، ويترك المصلحة التي هي أساس التشريع . كذلك تتقية علوم التفسير والحديث مما علق بهما من روایات غير صحيحة والانتقال من التفسير الاخباري الذي يجمع اكبر قدر من المعلومات التاريخية عن الواقع والحوادث الماضية الى التفسير الاجتماعي المهدف الموجه نحو المجتمع الاسلامي لحل مشاكله والقضاء على اوجه التقصي فيه .

٤ - تطوير بعض جوانب تراثنا القديم التي نحن في أمس الحاجة اليها الان وذلك عن طريق اما اعادة الاختيار بين البديل كما هو الحال بين الاشاعرة والمعترلة وقضائنا على المعتزلة منذ القرن الخامس وسيادة الاشعرية في فكرنا القومي حتى الان ، وضرورة احياء التراث الاعتزالي كما حدث ابتداء من حركاتنا الاصلاحية الأخيرة خاصة عند محمد عبده نظرا لما نحتاجه في نهضتنا العربية الحالية من تركيز على العقل واعلان من شأن الحرية والمدنية . وقد يتم أيضا عن طريق اعادة الاختيار بين الغزالى وابن رشد ، فكما قضينا على المعتزلة في القرن الخامس قضينا على ابن رشد في القرن السادس واثرنا الغزالى فازدواجت الاشعرية بالتصوف وساد حتى القرن الماضى . لقد تأخرنا باختيارنا الغزالى على ابن رشد ، وتقدم الغرب باختياره ابن رشد على الغزالى . وقد يتم أيضا عن طريق تطوير مواطن الاقدام والجرأة في تراثنا القديم مثل القول بالطبع عند المعتزلة حتى تخفف من وجداننا المعاصر عالم العجزات والأسرار أو ببارز جوانب المصلحة العامة واعادة بناء تشريعاتنا نحو وضعى دفاعا عن مصالح الأمة التي هي مقاصد الشرع .

٥ - تحريك هذا التراث حول محاور جديدة نحتاجها في واقعنا المعاصر ولم تظهر بوضوح في تراثنا القديم . فنحن نحاول في نهضتنا

الحالية اقامة حضارتنا حول الانسان والمجتمع اي حول الفرد والتاريخ حتى نقيم حضارة انسانية تكون تطورا لحضارتنا ومكانتنا في التاريخ . فالانسان والتاريخ محوران جديدان يمكن تحريك حضارتنا القديمة حولهما . فقد دارت حضارتنا القديمة حول الالهيات وأوفتها حقها ، وكانت الطبيعيات الالهيات مقلوبة ، فعشنا مع الالهيات خارج الزمان . ولقد حدث في كل حضارة أن أعيد تفسير الالهيات بحيث تصبح العناية الالهية تقدما في التاريخ ، وبحيث يصبح الانسان عاملـا محركا فيه . والانسان في النهاية خليفة الله في الأرض ، والأمة هي الوارثة لهذه الخلافة . على هذين المحورين يتحرك تراثنا القديم من جديد . ويسير إلى الامام بدل أن كان دائرا حول مركزه القديم سائرا في محله لا يتحرك .

٦ - استمرار التراث وذلك عن طريق استمرار مواقفه واستئناف نشاطه . فنحن الان في مواجهة حضارات غازية وعلى رأسها الحضارة الغربية كما كان الحال في الموقف القديم في مواجهة الحضارة اليونانية . مسؤوليتنا هي في اعادة فهم الأصول الأولى أي معطيات الوحي بناء على متطلبات المواجهة الجديدة ومعطيات العصر ولارسـاء دعائم النهضة العربية الحديثة . ان استمرارية التراث أمر ممكن نظرا لأنـه مازال حيا يفعل في نفوسنا ، ويؤثر في سلوكـنا . فالقدماء رجالـونحن رجالـ ، والجبـات متكررة ، والمواجهة مستمرة ، ومعارك التحديـ قائمة .

ثانيا : مسؤوليتها تجاه التراث الغربي :

وتقع علينا هذه المسئولية وعلى الثقافة العربية وذلك لأنـنا اليوم في مواجهة مع الحضارة الغربية باعتبارـها حضارة غازية وفدتـ علينا منذ قرنين منـ الزمان وما زالت تمثل تحديـا حضارـيا لنا . نقفـ منهاـ اما موقفـ الرافضـ المطلقـ بدعاوىـ أنـ تراثـنا القديـم قدـ أغـنـاناـ عنـ كلـ شيءـ اوـ القـابلـ المـطلقـ بدـاعـوىـ أنـ المـغربـ هوـ نـمـطـ التـحـديـ وـالتـقـدمـ اوـ المـتـقـىـ الذىـ يـيـتسـرـ أحـدـ جـوابـهاـ وـيفـصلـهـ عنـ بـيـئـتهـ وـيـخـرـجـهـ وـيـعـمـمـهـ وـيـطـلـقـهـ وـيـنـقلـهـ إـلـىـ كـلـ حـضـارـةـ فـيـحدـثـ الـاغـترـابـ فـيـ الـحـضـارـاتـ غـيرـ الـأـوـرـبـيـةـ ، وـتـتـحـولـ هـذـهـ الـجـوانـبـ الـمبـشـرـةـ إـلـىـ مواـطنـ اـغـترـابـ فـيـ وـجـدانـناـ الـمـعـاصـرـ

مثل الوضعية العربية ، والماركسيّة العربيّة ، والوجوديّة العربيّة ،
والبنيائیّة العربيّة .. الخ ..

وتتحدد مسؤوليّة الثقافة العربيّة تجاه التراث الغربي على
النحو الآتي :

١ - تحجيم التراث الغربي ، ورده إلى داخل حدوده الطبيعيّه ،
وذلك لأنّه يحتوي على فكر بيئي خالص نشأ في ظروف معينة ، وحتمته
طبيعة معطياته الدينية . ثم كشف هذا الادعاء الذي كثيراً ما روجنا له
فوصفتنا الفكر الغربي بأنه فكر شامل إنساني عام ، تنقله كلّ حضارة ،
وتتبناه كلّ أمة سواء في العلم أو في الفن أو في الدين أو في السياسة .
وعلى هذا النحو يمكن ايقاف الغزو الثقافي الغربي واظهار خصوصيات
الثقافات غير الغربية حتى تتنوع الثقافات وتترى بعضها بعضها ، ولا تكون
هناك ثقافة أم وثقافات فرعية ، ثقافة نموذجية وثقافات تحذو حذوها ،
ثقافة مبدعة وثقافات مقلدة . وقد يكون في ذلك فائدة كبرى للتراث
الغربي ذاته الذي قد يرى حينئذ ثقافته من خلال ثقافات الآخرين
المتميزة ، ويكون له نقاط احالة أخرى يمكن الرجوع إليها . وبالتالي
تخف نرجسيّته . ويتعلم من الثقافات التي حاول مرة القضاء عليها .

٢ - القضاء على اغتراب مثقفينا الذين انحازوا للغرب وأصبحوا
جزءاً منه ، وتخليلنّا من قوالب الفكر الغربي وخروجنا عن
اتجاهاته حتى يمكن أن يعود لشعورنا الحياد والقدرة على الرؤية
الموضوعية لهذا التراث كموضوع مستقلّ عنا . ولما كان المثقفون طليعة
الجماهير ومحددو مسار الوعي فإنّ القضاء على اغتراب المثقفين هو عودة
الوعي للجماهير العربية واكتشاف لذاتيتها الخاصة ، ووضعها في مسار
تاريχها الصحيح بدلاً من استغراها على أيدي قادة وعيها أو رجوعها
إلى تراثها القديم تجد فيه ملاذها وفرارها .

٣ - دراسة التراث الغربي دراسة نقدية خالصة ، والقيام بمحاولة
لوصف بداية الوعي الأوروبي ومساره واتكماله فينشأ لدينا علم
« الاستغراّب » كما أنشأ الغربيون لديهم علم « الاستشراف » . وبالتالي

تكون نهضتنا الحالية قد تحولت من مجرد خطابة واعلان للنوايا الحسنة الى تخطيط علمي كما حدث في نهضة أوربا في القرون الماضية وأخذها غيرها من الشعوب موضوعا للدراسة . وعلى هذا النحو يمكننا تحديد مراحل هذا الوعي ابتداء من مصادره اليونانية والرومانية أو المسيحية اليهودية الى فتراته سواء في العصور الوسطى أو في العصور الحديثة حتى يمكننا معرفة في أي مرحلة من التاريخ نحن نعيش سواء بالنسبة لأنفسنا أو بالنسبة لغيرنا . واذا كنا قد وقعنا تحت اغراءات العصور الحديثة ووضعنا أنفسنا في القرن العشرين فان مسؤوليتنا في تحديد مهام هذه العصور ابتداء من الاصلاح الديني في القرن الخامس عشر ، والنهضة في السادس عشر ، والعقلانية في السابع عشر ، والتنوير في الثامن عشر والعلمية في التاسع عشر ، وأزمة العشرين . وقد تكون نحن قد خرجنا للتو من الاصلاح الديني وفي بدايات عصر النهضة .

٤ - بيان حدود العقلانية الأوربية ومصادرها سواء عند اليونان أو عند العرب القدماء ، وكيف أن العقل أصبح فيما بعد اما أحادى الطرف أو مرتبطا بالوجود أو بالحس أو بالتاريخ أو بالقومية أو بالعنصرية . أصبحت العقلانية مرادفة لروح الشعب ، وتعبر عن القومية والتزعة العنصرية ، وأصبح الشمول الذي يفرضه العقل مرتبطا بالأمة La Nation فظهرت لدينا عقلانيات عدة بقدر ما لدينا من قوميات : عقلانية المانية تمجد الروح والشعب والتاريخ ، وعقلانية انجليزية تمجد الحس والتجربة والواقع ، وعقلانية فرنسية تمجد النفس والتجارب الباطنية والشعور ، وعقلانية أمريكية تمجد الحرية والديمقراطية والمساواة . وبالتالي تحطم العقلانية الأوربية على حدود القوميات ونقصها الشمول الذي قد لا يظهر في العقل الا بفعل التوحيد .

٥ - بيان حدود التجريبية الأوربية ومصادرها سواء عند الشراك اليونان والرومان أو عند العلماء العرب أو بعد الاكتشاف التلقائي للواقع المادي في أوائل العصور الحديثة بعد رفض كل المطبيات القبلية التي لم تستطع الصمود امام نقد العقل ومكتشفات الطبيعة . تحولت التجربة

الغربية الى مادية ساذجة أو حسية خالصة ، وأصبحت مصدر كل علم بناء على المشاهدة والتجربة ورفض أي مصدر آخر . لقد ارتبط الوعي الأوروبي بالواقع التجريبي حتى فقد حريته في نقد التجربة وبيان حدودها ، وبأن المجربات والمشاهدات والحسينيات ما هي الا مصادر للمعرفة مثل الحسينيات والعقلائيات ، والتجارب الباطنة والمتواترات كما قال علماؤنا في التراث . بل ان العلم الأوروبي وهو الذي قام على التجربة والمشاهدة لا يهم نقله الى حضارات أخرى بقدر ما يهم تأسيسه في وعي الشعوب غير الأوروبية عن طريق مناهج التجربة الكاملة ولن يست المبتسرة .

٦ - بيان حدود المذهب الانساني الغربي ابتداء من عصر النهضة في السادس عشر مارا بالليبرالية الأوروبية في السادس عشر حتى النزعات الانسانية الاجتماعية في الثامن عشر والاتجاهات الاشتراكية في التاسع عشر والفلسفات الوجودية في العشرين . فالنزعه الانسانية الغربية ظلت على مستوى النظر ولم تتحقق في الحياة الأوروبية التي سادتها الحروب الطائفية والصراع بين القوميات . واذا ما تحققت داخل أوروبا فانها سرعان ما تختفى خارجها ، وكان الانسانية في أوروبا وحدها ، تنقلب على همجية ووحشية واستعمار وادلال للشعوب خارج أوروبا وبفعل شعوبها . فالاكتشافات الجغرافية خير لأوروبا لاتساع رقعتها وزيادة ثرواتها واسترقاء افريقيا في عصر قيام النزعه الانسانية على مستوى الثقافة والفكر .

ثالثا : مسؤوليتها تجاه الواقع العربي :

ان المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية لا تتحدد فقط بالنسبة للتراث القديم او بالنسبة للتراث الغربي ، وذلك لأنها تتجاوز المهام الحضارية الملقاة عليها الى الواقع المباشر الذي تعيش الثقافة العربية والجماهير العربية فيه . فالثقافة تعبير عن الواقع ، والواقع تحكمه الثقافة . ومن ثم كانت المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية هي ايضاً مسؤوليات تجاه الواقع العربي . وتتحدد هذه المسؤوليات ايضاً على النحو الآتي :

١ — مسؤولية محو الأمية التي مازالت هي الغالبة على جماهيرنا العربية . ولا تعنى الأمية مجرد تعلم القراءة والكتابة فقد يكون من يجهلها أكثر علماً ووعياً من هو عالم بهما وذلك بفضل التراث الشفوي ، والسنّة المروية ، والقرآن المحفوظ ، وخبرة السنين الطويلة . ولكن تعنى الأمية أيضاً أمية أنصاف المتعلمين الذين يقرؤون دون أن يحدث لديهم الوعي الحضاري . كما تعنى أمية المتعلمين المغتربين أو الناكصين على أعقابهم هاربين إلى التراث القديم ، وكلاهما ناقل علم وليس مؤسس علم ، مرة عن القدماء ومرة عن المحدثين . وتعنى ثالثاً أمية المهنيين المختصين في شتى فروع المعرفة دون أن يكون لهم أي ثقل حضاري أو أي دور في توجيه الواقع العربي الراهن .

٢ — خلق الثقافة الوطنية التي يمكن أن تجمع الجماهير العربية عليها ، وتشمل الحد الأدنى من الاتفاق على بعض المعايير النظرية ، والمقولات الذهنية ، فالثقافة الوطنية في البلاد النامية هو الحامل لأيديولوجياتها السياسية . ونحن نتحدث منذ ربع قرن أو يزيد عن ثوراتنا العربية دون أن نقييمها على ثقافة وطنية أي على تصورات الشعب ومقولاته التي من خلالها يحقق مشروعاته القومية . وبالتالي ظلت قوالبنا الذهنية منفصلة عن ثوراتنا العربية . وما كان أسهل إذا ما أصبت هذه الثورات بانتكاسة ما أن تظهر قوالبنا الذهنية كدعامة للمحافظة . إن الثقافة الوطنية ، ومفاهيم الجماهير عن الإنسان والزمان والتاريخ والتطور والحركة هي التي تضمن استمرار الثورة ، فلا ثورة بلا نهضة ، ولا نهضة إلا بثقافة وطنية ، أي تغيير النهضة على مستوى الفكر^(١) .

٣ — مساهمة الثقافة العربية في حل المشاكل الكبرى التي يعرق فيها عالمنا العربي الراهن وعلى رأسها قضية تحرير الأرض . فما زالت أجزاء كبيرة من أراضينا محتلة ، وما زالت فلسطين في يد العدو الصهيوني . وبالتالي فإن مسؤولية الثقافة العربية تتعدد في مساحتها

(١) انظر دراستنا السابقة « في الثقافة الوطنية » .

فـ ربط الثقافة بالارض ، والدين بالتحرر ، والفكر بالمقاومة ، والفن بالصمود ، واقامة لاهوت الثورة أى ربط ثقافتـا بـ حـياتـنا ، وأـن تـصبح ثـقـافـتـنا جـزـءـا من مـصـيرـنـا . ان قـوـة العـدـو الصـهـيـونـي تـمـثـلـ في قـوـة دـعـاوـيـة التـقـيـة يـسـتـندـ عـلـيـها وـالـقـيـة تـقـومـ أـسـاسـا عـلـى تـارـيـخـه وـديـنـه وـتـرـاثـه أـى ثـقـافـتـه الوـطـنـيـة . وـانـ الـحـقـ الـعـرـبـيـ يـمـكـنـه أـنـ يـتـأـكـدـ أـكـثـرـ وـأـكـثـرـ مـنـ خـلـالـ اـقـامـةـ ثـقـافـةـ وـطـنـيـةـ . وـماـ اـكـثـرـ المـفـاهـيمـ فيـ تـرـاثـنـاـ حولـ اـسـتـخـالـفـ الـأـمـةـ ، وـورـاثـتـهاـ لـلـأـرـضـ .

٤ - مـسـاـهـمـةـ التـقـافـةـ الـعـرـبـيـةـ فـيـ حلـ مشـاـكـلـ التـخـلـفـ . فالـتـنـمـيـةـ لـاتـعـنىـ فـقـطـ زـيـادـةـ الـمـوـارـدـ ، وـتـخـطـيـطـ الـعـمـرـانـ ، وـشـقـ الـطـرـقـ ، وـبـنـاءـ السـدـودـ ، وـاصـلـاحـ الـأـرـاضـىـ بـلـ تـعـنىـ التـنـمـيـةـ الشـامـلـةـ التـىـ تـضـمـ أـيـضاـ تـصـورـتـاـ لـلـعـالـمـ وـنـظـرـتـاـ لـلـحـيـاةـ ، وـاحـسـاسـنـاـ بـالـتـارـيـخـ ، وـشـعـورـنـاـ بـالـزـمـانـ ، وـتـصـورـنـاـ لـلـعـلـاقـاتـ بـيـنـ الـأـطـرافـ بـيـنـ الـأـعـلـىـ وـالـأـدـنـىـ أـمـ بـيـنـ الـإـمـامـ وـالـخـلـفـ ، وـتـصـورـاتـنـاـ لـرـاكـزـ الـكـوـنـ ، اللـهـ اـمـ الـأـمـةـ أـمـ الـإـنـسـانـ . اـنـ كـثـيرـاـ مـنـ الـمـظـاـهـرـ الـمـادـيـةـ لـلـتـخـلـفـ فـيـ حـيـاتـنـاـ لـتـرـجـعـ أـسـاسـاـ إـلـىـ تـصـورـاتـ نـظـرـيـةـ وـرـثـنـاـهاـ وـأـصـبـحـتـ أـبـنـيـةـ شـعـورـيـةـ لـنـاـ تـوـجـهـ سـلـوكـنـاـ وـتـفـرـضـ عـلـىـ حـيـاتـنـاـ الـعـامـةـ أـنـنـظـمـتـهاـ . وـقـدـ تـكـوـنـ نـظـرـيـةـ الـفـيـضـ الـتـىـ وـرـثـنـاـهاـ مـنـ تـرـاثـنـاـ الـفـلـسـفـىـ سـبـبـ ماـ نـعـانـيـهـ مـنـ بـيـوـقـراـطـيـةـ وـتـفـاـوـتـ طـبـقـىـ فـيـ حـيـاتـنـاـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـالـسـيـاسـيـةـ ، وـقـدـ يـكـوـنـ اـدـانـةـ الصـوـفـيـةـ لـلـعـالـمـ وـاحـتـقـارـهـمـ لـهـ سـبـبـ هـزـائـمـنـاـ السـيـاسـيـةـ وـالـعـسـكـرـيـةـ نـظـرـاـ لـأـنـنـاـ لـمـ نـعـدـ نـعـيـشـ فـيـ عـالـمـ باـقـ نـحرـصـ عـلـيـهـ . وـالـأـمـثـلـةـ كـثـيرـةـ عـلـىـ أـنـ الشـعـوبـ النـازـمـيـةـ لـاتـتـحـرـكـ الاـنـ مـخـلـلـ تـرـاثـنـاـ وـثـقـافـتـهاـ الـوـطـنـيـةـ وـاعـادـةـ صـبـهاـ فـيـ مـخـزـونـ حاجـاتـ الـعـصـرـ .

٥ - خـلـقـ ثـقـافـةـ تـسـتـطـيـعـ أـنـ تـوـصـلـ شـعـارـاتـ الـأـمـةـ الـعـرـبـيـةـ مـنـ حرـيـةـ وـاشـتـراكـيـةـ وـوـحدـةـ حتـىـ لـاتـبـقـىـ هـذـهـ الشـعـارـاتـ مـجـرـدـ كـلـمـاتـ خـالـيـهـ مـنـ أـىـ مـضـمـونـ اوـ أـنـ تـكـوـنـ لـهـاـ مـضـامـينـ مـقـارـبـةـ طـبـقـاـ لـنـوـعـيـاتـ الـأـنـظـمـةـ الـعـرـبـيـةـ وـحتـىـ تـتـحـولـ الشـعـارـاتـ الـثـلـاثـ إـلـىـ مـطـالـبـ قـومـيـةـ لـاتـخـضـعـ لـتـقـلـيـاتـ الـأـنـظـمـةـ السـيـاسـيـةـ . تـتـأـصـلـ الحرـيـةـ بـالـرجـوعـ إـلـىـ جـذـورـهـاـ فـيـ تـرـاثـنـاـ الـقـومـىـ تـأـكـيدـاـ لـحرـيـةـ الـإـنـسـانـ وـاستـقـلـالـ فـعـلـهـ وـانـهـاءـ كـلـ التـصـورـاتـ

السلطية التي تحد من الحرية الإنسانية^(٢) . وتنأى الشراكية
لا عن طريق تبرير ما هو قائم اعتمادا على تراثنا ولكن على المطالبة
بمزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة اعتمادا على التوحيد
والاستخلاف . وتنأى الوحدة العربية في حياتنا بالرجوع أيضا إلى
التوحيد الذي يعني أيضا وحدة الأمة . ووحدة هدفها ، ووحدة نضالها
المشترك .

٦ - تحديد مسار الحضارة العربية في التاريخ بعد أن بدأ العالم
يعي نهضة الأمة العربية والاسلامية ويخشى نهضتها المستمرة ، وعودتها
إلى حضارتها المجيدة ، وقيادتها لمسار التاريخ . مهمة الثقافة العربية
هي أن تكون على مستوى المسؤولية الملقى على عاتقها في تحديد مسار
الأمة خاصة وإن الحضارات المعاصرة التي مازالت تمثل تحديا لنا في
الشرق أو في الغرب يؤذن أهلها ومفكروها ببداية النهاية بالنسبة لها .
ويتحدون عن الخلط ، والقلب ، والتبدل ، والانهيار ، والسقوط ،
والازمة ، والمحنة ، والصدمة التي تعم كل شيء . وبالتالي تستطيع الأمة
العربية أن تخطط لنفسها استراتيجية حضارية جديدة تحدد مسارها
في المستقبل ، وتسق طريقها بين مختلف الشعوب ، فقد تستطيع إذا
ما هي قامت ب مهمتها قيادة مسار التاريخ في الأجيال القادمة .

تلك هي بعض المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية تتجاوز بها
مرحلة التعليم وجمع المعلومات ، كما تتجاوز بها التخصص الدقيق
والثقافة المهنية ، وتتجاوز بها كثرة المؤسسات الثقافية كما ونوعا .
فالثقافة بالنسبة للأمة العربية هي حياتها ورسالتها . وكثيرا ما تهزم الأمم
ولكن تحياة ثقافتها ، بل ان الصمود الثقافى هو الضمان الوحيد للأمن
الحضارى وهو ما تحتاجه الأمة العربية في هذه الأيام العصيبة
من تاريخها .

(٢) انظر مقالتنا : الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر ،
المستقبل العربي بناءً ١٩٧٩ ، وأيضا ، الفصل الثاني : الدين والتحول الثقافي .

الفلسفة كمشروع قومي

أولاً : ماذا تعنى الفلسفة ؟

ليست الفلسفة كما تبدو من المعنى الشائع مجرد كلام نظري غامض يتشدق به المتعالون ، ويدعى الجاهلون أو هي سفطه تقلب الحق باطلًا والباطل حقاً تمويهاً على الناس ، وتعيمية لواقعهم . وهي ليست بديلاً عن تراث الأمة أو خروجاً على تقاليدها ، تحاصر ، وتستبعد ، ويُكفر أصحابها . إنما الفلسفة هي الحكمة . وقد شاع اللفظ اليوناني المُرَبِّ وهو الفلسفة مثل ذيوع اللُّفْظِ الْعَرَبِيِّ الأصيل وهو الحكمة خاصة لدينا في عصورنا الحديثة تحت أثر الثقافة الغربية . سماها القدماء الحكمة اتفقاء لأثر القرآن الكريم « ومن يؤت الحكمة فقد أotti خيراً كثيراً » (٢٦٩: ٢) . والحكيم في النهاية أحد اسماء الله الحسنى . وقد ارتبطت الحكمة في القرآن الكريم بالكتاب أي بالوحي فإذا كانت الحكمة هي الفلسفة والكتاب هو الوحي فان الفلسفة والوحي يكونان صنفين كما قال فلاسفة المسلمين من قبل ، الكהתי ، والفارابي وابن سينا وابن رشد . الحكمة والشريعة أختان رضي عنatan ، متحابتان بالجوهر والغريزة . ثم ارتبطت الحكمة أيضاً بالملك أي بالسياسة والحكم وبالأخلاق والمعوظة الحسنة وبفصل الخطاب أي بالقول السديد والمنطق السليم^(١) .

كتبت عناصر هذا المقال في ربىع ١٩٨٥ أثناء وجودي استاذًا زائراً بجامعة الإمارات العربية المتحدة أثناء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٩٨٤/١٩٨٥ وبعد احساسي بأزمة المجتمع كله وهو عدم ويط الجامعة عامة وقسم الفلسفة خاصة بمثروم قومي واحد للبلاد . اذ لا فلسفة بلا وطن ، ولا طالب بلا مواطن ، ولا جامعة بلا أمة . وهذه صياغة ثانية من تلك العناصر الأولى كتبت في صيف ١٩٨٧ . انظر أيضًا بعد ذلك « الجامعة والوطن » .

(١) ذكر لفظ الحكمة في القرآن عشرون مرة . سبع مرات بمفردها مثل « يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أotti خيراً كثيراً » (٢٦٩: ٢) ، « ذلك مما أوحى إليك وبذلك من الحكمة » (١٧: ٣٩) ، « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله » (٢١: ٤٢) ، « قال لقد جئتموا بأذن من يتنى في بيوتكم من آيات الله والحكمة » (٣٣: ٣٤) ، « قال لقد جئتم بالحكمة ولابن لكم بعض الذي تختلفون فيه » (٤٣: ٦٦) ، « حكمة بالغة فما تفني النذر » (٥٤: ٥) ، وعشر مرات مضافة إلى الكتاب مثل « يتو عليهم آياتك ويعليمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » (٢: ١٢٩) ، « يتو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعليمهم الكتاب والحكمة » (٢: ١٥١) .

وقد ظهرت الفلسفة في كل أمة ، ولدى كل شعب . وكانت أحد مقومات حضارته . وبلغة العصر ، ارتبطت الفلسفة بالمشروع القومي لكل أمة وحضارة وشعب ، تساهم في البناء ، وتوسّس النظم ، وترعى الدولة . ففي الصين القديمة ، ارتبطت الفلسفة بالأخلاق السياسية وبعلاقة الفرد بالدولة وب التربية الحاكم الصالح كما يبدو ذلك من تعاليم كونفوشيوس حتى ماوتسي تونج والماركسيّة اللينينية الماوية . كما ارتبطت الفلسفة بالهند ، وصاغت تصورها للعالم ، وحدة الروح والطبيعة ، وصلة الإنسان بالكون كما بدا ذلك في تعاليم بوذا وفي المنطق البوذى والاستنارة الداخلية . كما ارتبطت الفلسفة بحكمة فارس القديمة وبتدوين الدواوين وبيان الحكم وتكوين الحاكم الفيلسوف كما ظهر ذلك في عديد من الكتب الفارسية القديمة التي نقلها ابن مسكويه^(٢) . وفي مصر القديمة ارتبطت الفلسفة بالدين وبالدولة ، وكانت العقائد أساس التنظيم ومهد العلم وأساس الدولة ، وفي مقدمتها فرعون الله والخلود . وعند اليونان نشأت الفلسفة مرتبطة بالتعليم وبالمدارس وبالجدل وال الحوار من أجل تنظير العالم وتأسيس الأخلاق واقامة نظام للدولة أيضا . وكما ارتبطت الفلسفة بالأمم والشعوب فإنها ارتبطت أيضا بالديانات والحضارات كما هو الحال في الفلسفات اليهودية والمسيحية والإسلامية . فالفلسفة اليهودية تعبير عن الحضارة اليهودية سواء في عصر التدوين وجمع التراث اليهودي ، التوراة ، وكتب الانبياء والحكمة وكتب القضاة والملوك أو التراث الشفاهي كما هو الحال في التلمود والمشناه . ثم نشأت الفلسفة العقلية اليهودية في أحضان

« واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة » (١) : ٢٢١ ، « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل » (٢) : ٤٨ ، « لما آتتكم من كتاب وحكمة » (٣) : ٨١ ، « يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » (٤) : ٤ ، « واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل » (٥) : ١١٠ ، « ومرة واحدة مع مع الموعظة الحسنة » (٦) : ١١٣ ، « وادع إلى سبيل ويلك بالحكمة والموعظة الحسنة » (٧) : ١٦ ، « ومرة واحدة مع الملك » (٨) : ١٢٥ ، « داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة » (٩) : ٢٥٠ ، « ومرة واحدة مع فعل الخطاب » (١٠) : ٣٤٨ ، « وشدتنا ملكه وآتيناه الحكمة وفعل الخطاب » (١١) : ٢٠٣ .

(١) ابن مسكويه : « الحكمة الثالثة » ، تحقيق د. عبد الرحمن بدوى ، النهاية المصرية ، القاهرة ١٩٥٢ .

الفلسفة الاسلامية لتعقل المشروع اليهودي وتجعله أقرب إلى التوحيد الشامل^(٣) . كما نشأت الفلسفة المسيحية من ثانيا الفلسفة اليونانية مع المعنى الجديد وهو العقائد المسيحية المتركزة حول شخص المسيح . عبرت عن سيادة الامبراطورية المسيحية في العصور الوسطى والتي خلفت الامبراطورية الرومانية ومن نفس العاصمة حتى العصور الحديثة وبرزت القوميات الأوروبية . وهنا ارتبطت الفلسفة من جديد بالمشروع الغربي الحديث وتأسيس الذاتية بعد التحول من التمركز على الله والكنيسة إلى التمركز على الإنسان والطبيعة . ولم تكن الفلسفة الاسلامية استثناء من ذلك فقد ارتبطت بالمشروع الاسلامي وهو تحويل الوحي لنظام الحكم وارتباط الدين بالدولة .

وقد مرّت الحضارة الاسلامية بمرحلتين : الأولى استغرقت القرون السبعة الأولى حيث نشأت الحضارة الاسلامية وتطورت وازدهرت واتكملت وبلغت قمتها في القرن الرابع الهجري . ثم بدأت في التقلص والانزواء منذ هجوم الغزالي على العلوم العقلية في القرن الخامس . ولم تشفع بارقة ابن رشد في القرن السادس أن تعيد إلى الفلسفة حيويتها وعنفوانها الأول . ثم انهارت الحضارة كلها في القرنين السادس والسابع حتى أتى ابن خلدون في القرن الثامن ليؤرخ للحضارة الاسلامية في دورتها الأولى . ارتبطت الفلسفة بالمشروع الاسلامي الأول وهو تحويل الوحي إلى علم ، وتحويل العلوم إلى نسق علمي حضاري واحد ، واقامة النظم والمؤسسات ومقومات الحياة المدنية على أساس من النهضة العلمية والحضارية الجديدة . فنشأت العلوم النقلية الخمسة : علوم القرآن والحديث والتفسير والسير والفقه . كما تأسست العلوم النقلية العقلية الأربع : علم أصول الدين ، وعلم أصول الفقه ، وعلوم الحكمة ، وعلوم التصوف . ثم قادت العلوم الرياضية والطبيعية والانسانية الخالصة معتمدة على العقل والطبيعة الرياضة مثل : الحساب ، والهندسة ، والفلك ، والموسيقى . والطبيعة مثل :

الكيمياء ، والطب ، والميدلة ، والحيوان ، والنبات ، والانسانية مثل : اللغة ، والأدب ، والجغرافيا ، والتاريخ . نشأت المرحلة الاولى في احضان الفتح وتأسيس الدولة الاسلامية المترامية الاطراف . لذلك نشأت العلوم لتأسيس حضارة ، ونشأت الحضارة لقيام أمة^(٤) .

أما المرحلة الثانية التي استغرقت القرون السبعة التالية من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر فانها شاهدت ثلاث فترات أيضا كالتي شاهدتها المرحلة الأولى (وهي : النشأة والتطور ، الازدهار والاكتمال ، التوقف والانهيار) . أما فترات المرحلة الثانية فهي الاستمرار عندما ازدهرت الفلسفة الاشرافية في القرون الثامن والتاسع والعشر في ايران في الفلسفة الاشرافية عند صدر الدين الشيرازي . ثم فترة الشروح والخلاصات وتدوين الموسوعات الكبرى للحفاظ على التراث الحضاري بعد أن توقف خشية الضياع وتمهيدا لابداع جديد . ثم فترة الاصلاح والنهضة منذ القرن الماضي والتي قامت بها الحركات الاصلاحية الحديثة . ارتبطت الفلسفة في المرحلة الثانية أيضا بمشروع ثان الا وهو استمرار الابداع خارج المنطقة السنوية في ايران ، ثم تدوين التراث في المنطقة السنوية خاصة في مصر ثم بداية النهضة الجديدة في شتى ارجاء العالم الاسلامي في الهند وشبه الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر والسودان والمغرب العربي كله وتركيا وعلى ربوع القاراتين العظيمتين افريقيا وآسيا^(٥) .

ثانيا : الفلسفة كوعي بالذات وبالامة والتاريخ .

وبصرف النظر عن الحضارات والشعوب ، والعصور والماحدل والفترات ظل عنصر دائم في الفلسفة الا وهو الفلسفة كوعي بالذات وبالامة والتاريخ . فارتبطت الفلسفة أولاً بالوعي أو الشعور أو

(٤) انظر خطة مشروع إعادة بناء هذه العلوم في كتابنا « التراث والتجدد » ، موقتنا من التراث القديم » ص ٢٠٣ - ٢٠٩ ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

(٥) مالك بن نبي : فكرة الاقوبيية الاسيوية ، ترجمة عبد الصبور شاهين ، دار الفتوحات القاهرة ، ١٩٥٧ .

النفس أو الفرد أو الذات أو المواطن أو الإنسان . ارتبطت ثانياً بالأمة والشعب والوطن والمجتمع . وارتبطت ثالثاً بالتاريخ والتطور والزمان . الفلسفة إذن هي وعي بالذات ، ووعي بالأمة ، ووعي بالتاريخ .

١ - الفلسفة كوعي بالذات : الفلسفة هي أولاً وعي بالذات . ودون البحث عن أصولها في حكمة الشرق القديم . وضع سocrates أساسها الأول في « اعرف نفسك بنفسك » والتي من أجلها وصفته كاهنة معبد دلفي بأنه أحكم البشر . وقد انتقل الشعار ، وتحول إلى قول مأثور عند الصوفية في « من عرف نفسه فقد عرف ربه » . واستمر في العصر الوسيط الأوروبي عند أوغسطين في نظرية « المعلم » . ففي داخل كل منا معلم يعلمنا الحكمة « في داخلك أيها الإنسان ، تكمن الحقيقة »^(٦) . ثم أكدت العصور الأوروبية الحديثة كلها على ذلك منذ الكوجيتو الديكارتي « أنا أفكر فأنا أذن موجود » ، والثورة الكوبرنيقية عند كانت ، الذات مركز العالم يدور حولها ، وعندما جعل هيجل الروح هي كل شيء ، وجعلت الوجودية الذاتية محور العالم . وقد لخص القرآن الكريم ذلك كله في آية « وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلًا تبصرون » (٢١ : ٥١) مطالباً إيانا بالنظر في آياته في الكون ثم الارتداد في الذات والتأمل في النفس .

الفلسفة إذن وعي بالذات . وقد أكدت الحركة الإسلامية المعاصرة على ذلك بتركيزها على يقظة الوعي أو فلسفة الوعي أو « الجوانية »^(٧) . وقد حدد الإمام محمد عبد الحكيم الفيلسوف بأنه « العاكف على شأنه ، الخبر بأهل زمانه » أي الوعي بالذات وبالعالم . الفلسفة هي القادرة على جعل الإنسان يتأمل في ذاته ، ويستبطِّن مكونات نفسه ، ويقرأ ضميره ، ويسمع صوته الباطن . وفي

(٦) القديس أوغسطين : محاورة « المعلم » في كتابنا : نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط . الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ .

(٧) عوف المروح د. عثمان أمين بهذا التيار وتأوليه المذالية الغربية ورواد الاصلاح الديني بهذا المعنى . انظر دراستنا : « من الوعي الفردي إلى الوعي الاجتماعي » في دراسات إسلامية ص ٣٩٢ - ٣٤٧ ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨١ .

نفس الوقت هو القادر على توحيد طاقاته ، نظره وعمله ، قوله وسلوكه ، فكره ووجوداته . لا يؤمن بشيء إلا بعد تصديق ، ولا يفكر في شيء دون أن يعييه ، ولا يقول شيئاً إلا إذا عمله ولا كان من الآخرين أعملاً . لذلك ارتبطت الفلسفة بحياة الإنسان ، بوجوداته ومشاعره ، بأحزانه وأفراحه ، بأزماته وكروبيه ، بآلامه وأماله ، بأشواقه وطموحاته . وعلى هذا النحو يمكن قراءة النصوص الفلسفية عن طريق ردها إلى تجاربها الأولى التي نشأت منها ومشاركة الطالب لها ، معها أو ضدها بحيث تكون حياة الطالب تأويلاً للنص . إذ يتحول النص لديه إلى تجربة معاشه ، إلى موقف فلسفى ، فيصبح العلم قضية^(٨) . حينئذ لا يصاب الطالب بالملل ، ولا يتتابه الفتور ، لا يأنف ولا يتضجر ، لا يغيب ولا يكسل ، لا يرعب الامتحان ، ولا يهرب من الفلسفة ، لا يتتجاهلها ولا يعاديها ، ولا يقع تحت تأثير خصومها الذين يقطعون بالحقائق الجاهزة ، ويستخدمونها حرفة لهم بالدفاع عنها والتكتسب منها . فإذا تحول تعليم الفلسفة إلى مسافات وكتب مقررة ، معلومات تلقن ونظريات تحفظ ، ومواد يمتحن فيها سرعان ما ينساها الطالب بعد الامتحان فإنه يشب ويكبر ولم يع نفسه وبالتالي يقضى على الفلسفة من الأساس .

٢ - الفلسفة كوعي بالأمة : والوعي بالذات يؤدى بالضرورة إلى الوعي بالآخر . فالآخر يقع في الأنا ، ويكون قصداً لها . الذاتية على ما يقول محمد اقبال أما فردية وأما جماعية ، أما ذاتية الفرد أو ذاتية الأمة . فإذا ما حققت الفلسفة غايتها بتكوين وحدة الشخصية الإنسانية فإنها تتجه نحو وعي الأمة لتربيتها ، كما تربى الفرد من قبل على الحرية والاستقلال . لذلك ارتبطت الفلسفة في تاريخها بحياة الشعوب ، وتاريخ الحضارات ، ونشأة الدول .

لقد ألب خيال حكماء الإسلام الصلة بين أرسسطو والاسكندر . فجعلوا أرسسطو المعلم الأول ، والاسكندر تلميذه النجيب . وان أول

(٨) انظر دوستنا : «قراءة النص» في دراسات ملسفية ، الاتجاه المصري ، القاهرة ، ١٩٨٨ وأيضاً «العلم قضية» في هذا الجزء الأول ، الدين والثقافة الوطنية .

مشروع تكوين أمبراطورية في الشرق لمي فكرة الاستاذ نفثها في روع التلميذ . وكثرت النصائح والرسائل والتوجيهات من المعلم الأول إلى الاسكندر عبر فيها القدماء عن الصلة بين الفلسفة والدولة . كما جعلوا الفيلسوف هو الرئيس ، وهو أحكم الناس ، وأكثرهم علما وقدرة على الرؤية والاستبطان . والمدنية الفاضلة هي التي يرأسها الفيلسوف كما هو الحال عند الفارابي . كذلك تصور أوغسطين « مدينة الله » ، مدينة المؤمنين التي يحكمها قانون الفضيلة على عكس مدينة الشيطان التي تقوم على القهر والغلبة واستبعاد القوى للضعف . الأولى لا تنهار أبدا لأنها ملكوت السموات بينها تنهار الثانية لأنها ملكوت الأرض .

ولا يوجد فيلسوف إلا وله مشروع سياسي . فلأفلاطون الجمهورية والأرسطو السياسة ودستور أثينا ، ولاوغسطين مدينة الله ، وللفارابي آراء أهل المدينة الفاضلة والسياسة المدنية ، ولابن سينا رسالة في السياسة ، وللصوفية مدينة الأقطاب والإبدال ، وللمتكلمين الإمامة ، وللفقهاء السياسة الشرعية ، وللحكماء « أخوان الصفا وخلان الموفاء » . وفي بدايات عصر النهضة ، لمارسيليوس البدوي « المدافع عن السلام » ولتوناس مور اليوقابيا ، ولبيكافيلى الأمير . وفي العصور الحديثة لا يوجد فيلسوف إلا ويطبق فلسفته النظرية على السياسة كما فعل كانط في مشروع السلام الدائم ، وهيجل في نظرية الحق ، وفتشتة في نداءاته للأمة الألمانية ، وبباكونين في الله والدولة ، وبوزانكويت في النظرية الفلسفية للدولة ، وكاسيرر في الإنسان والدولة . . . الخ .

ولم تنهض أمة إلا بفلسفة قومية لها أى عندما تحولت الفلسفة إلى مشروع قومي لها . فنشأة الدولة الروسية الحديثة وتوحيدها إنما تم بفضل مفكري وأدباء حركة أنصار السلافية « السلافوفيل » للبحث عن روح روسيا قبل تأسيس دولة روسيا ، ووجدوها في الأورثوذكسيّة الوطنية القائمة على حب الأرض والشعب . وقامت الوحدة الألمانية بفضل فلاسفة الالمان وتصورهم للدولة التي تجسد روح الشعب وحركة التاريخ ، دولة واحدة تكون صورة الواحد في الأمة . وقد بدأت

الوحدة الالمانية في الفلسفة الالمانية قبل أن تتحقق على يد بسمارك ، وذلك عند خلسفات الوحدة المطلقة عند هيجل وشننج في الجامعات الالمانية . واذا كان غاريبالدى هو مؤسس الوحدة الایطالية فان ما زينى هو فيلسوفها الذى صاغ وحدتها على مستوى الفكر وفي وعي الأمة . بل ان دولة باكستان الحديثة انما كانت خيالا في ذهن شاعرها محمد اقبال قبل أن تتحقق بالفعل على يد محمد على جناح . وان الجمهورية الفرنسية الحديثة قامت بفضل فلسفة التقوير وشعارات الثورة الفرنسية ، الحرية والآباء والمساواة وآراء المفكرين الأحرار في الحرية والعقد الاجتماعي . كما قامت الثورة الامريكية من أجل الاستقلال بفضل اعلان حقوق الانسان . وان انقلاب أمريكا الآن الى ثورة مضادة انما كان نتيجة للنكوص عن المبادئ العامة التي قام عليها الدستور الامريكي ووثيقة الاستقلال منذ اعلانها .

الفلسفة اذن ممكنته باعتبارها مشروعًا قوميا يبدأ بتربيبة المواطن المواطن واذكاء وعيه بالأمة . فلا توجد فلسفة بلا وطن ، ولا فكر بلا شعب ، ولا ثقافة بلا قوم . لقد ارتبطت الفلسفة بتكوين المواطن حراً وعاقلاً ومسئولاً ، ومساوياً لأقرانه ، متسامحاً معه . عينه على الطبيعة ، الكتاب الأبدى المفتوح ، ونبضه على مسار التاريخ وحركته . الفلسفة اذن ليست مزاجاً خاصاً أو مجرد تعبير أدبي عن واقع اجتماعي للمشاهد بل هي رؤية ل الواقع وتحديد له ، وكشف لحركته ، وصياغة لنظمه وقوانينه . الفلسفة خطة تنمية لمجتمع مشروع نهضة لأمة . ان غياب الفلسفة كمشروع قومي يجعل مشاريعنا في التنمية مجرد هندسة بشرية ترمي الى زيادة معدلات النمو على نحو مادي خالص كما يتصوره خبراء التنمية في الغرب ، مرهونة بوجود القيادة الرشيدة ، وبالتمويل اللازم ، اعتماداً على الخبرات الأجنبية أو المحلية . فتظل مشاريع التنمية فوقية لا ينتسب اليها الناس ولا ينضمون اليها أو يشاركون فيها لأنها لم تتبع من تصوراتهم للعالم وليس لديهم البواعث على المشاركة فيها . ان شرط الفلسفة كمشروع قومي هو أن تتبعد

الفلسفة من روح الأمة المتمثل في تراثها . فالنظم السياسية الجاهزة
قيود على الفكر وحظر على الابداع ، سرعان ما تنتهي أمام المتراثي
الشعبي والحركات الاسلامية الغاضبة الرافضة للتغيير . ان الفلسفه
ليسموا أعداد الأمة أو خصومها بل هم المؤسسوون لها ، والمدعومون
لمؤسساتها ، والحارسون على أمتها . لا يعني ذلك أنهم فلاسفة
السلطة أو فقهاء السلطان يبررون قراراتها ويشرعون لسلطانه بل هم
يرشدون ويوجهون وينصحون ثم ينذرون ويحذرلون ويصررون ، ثم
يقودون ثورات الشعوب ضد الظلم والطغيان .

٣ - الفلسفة كوعى بالتاريخ : لما كان لا وجود لفرد بلا وطن ،
ولا لانسان بلا امة كذلك لا وجود لشعب بلا تاريخ . وكما أنه لا وجود
لوعى فردى دون وعي اجتماعى فانه لا وجود لوعى اجتماعى دون وعي
تارىخي . وكما أن الفرد يعيش فى الزمان والامة تعيش فى عصور
فإن تراكم عصورها يولى شعورها الجماعى شعوراً تارىخياً ، رصيد
الخبرات السابقة وحصيلة تعلم الأجيال . الفلسفة هي القادره على
تجسيم روح العصر والتعبير عنه ، فلا حركة بلا تاريخ ولا تاريخ
بلا روح . وتبدو الروح في الثقافة وفي كل مظاهر الابداع الذهني للامة .
الفلسفة هي الوعى الطبيعي لكل ذلك . والفلسفة هي القادره على تحديد
المراحله التاريفية التي تمر بها امة ما حتى لا تؤدى أدواراً أدتها من
قبل أو تؤدى أدواراً لم تأت بعد . وفي كلتا الحالتين تتسم دورها
الحاضر ! الفلسفة اذن هي وعي بالزمان وبالتطور وبالتاريخ ، وادراك
للمرحلة التي تمر بها الأمة ، لذلك ظهرت فلسفات التاريخ لتحديد
قانون لتطور الشعوب وتحديد المرحلة الراهنة التي يمر بها كل شعب .
لقد قام فلاسفة التاريخ المحدثون بتتبع مسار الغرب ، وانتهوا إلى
وصف بداياته ، وحددوا مساره ، وتنبئوا ب نهاياته . تحدث اشبنجلر
عن أنفول الغرب ، وتؤينى عن نهاية الحضارة الغربية ، وهو سرل عن
أزمة العلوم الأوربية باعتبارها أزمة للوعى الأوربى ، وبيرجسون عن
تدحرج الغرب وآلاته التي تصنع آلهة جديدة . الفلسفة اذن بلا وعي
بالتاريخ يجعل الشعب بلا مسار ، بلا ماض أو حاضر أو مستقبل ، مجرد

متيافيزيقا تربطه بالخلود ، بكل الزمان دون تحديد أية لحظة فيه . لذلك ارتبطت العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية معاً ارتباط الوعي الفردي بالوعي الاجتماعي بالتاريخ . بل إن الأصل هي العلوم التاريخية والتى من ثناياها نشأت العلوم الاجتماعية ثم العلوم الإنسانية المستقلة وكان الإنسان تاريخ ثم مجتمع ثم فرد ! وكما أن في كل حضارة فلسفة اجتماعية ولدى كل فيلسوف رؤية اجتماعية وتطبيقاً لفلسفته النظرية في السياسة كذلك لكل حضارة فلسفة في التاريخ ورؤيه لمسار التطور البشري كما أن لكل فيلسوف تطبيقاً لفلسفته النظرية في التاريخ . فأرسطو فيلسوف مؤرخ للفلسفة اليونانية . وأوغسطين فيلسوف ومؤرخ للنظم السياسية سواء لمدينة الله أو لمدينة الشيطان . وكان يواقيم الفيورى في القرن الثاني عشر أول من صاغ فلسفة للتاريخ بعد تحويل التثليث من مستوى الرأسى إلى مستوى الأفقي في ثلاثة مراحل : مرحلة الأب ، ومرحلة الابن ثم مرحلة الروح القدس^(٩) . ولكن العصور الأوروبيه الحديثه منذ هردر ولسنج و كانط وفيكو وكندرسيه وتورجو حتى فلاسفة القرن التاسع عشر هيجل وماركس وأوجست كونت وكورنو ثم فلاسفة القرن العشرين عند كروتشه واشنبلر وتوينبي هى التي جعلت فلسفة التاريخ روایة لقصة الوعي الأوروبي بمراحله المختلفة وكأنه قد اكتمل في القرن العشرين كما اكتملت الفلسفة اليونانية من قبل على يد أرسطو مؤرخاً .

وبالنسبة لنا ، تستطيع الفلسفة أن تكشف أننا الآن في مرحلتنا الثالثة بعد أن اكتملت الدورة الأولى للحضارة الإسلامية على مدى سبعة قرون بلغت ذروتها في القرن الرابع الهجري وهي الفترة التي أرخ ابن خلدون لنشأتها وتطورها و نهايتها . ثم تلتها فترة ثانية عصر الشروح والملخصات الذي تم فيه تدوين الحضارة لنفسها بعد أن توقفت عن الابداع وتطوير العلوم القديمة . عملت الذاكرة بعد أن

(٩) انظر دراستنا

« Joachim of Fiore and Islam » in Religious Dialogue and Revolution, PP. 95 - 108, Anglo - Egyptian Bookshop Cairo, 1977

توقف العقل ، ونشأ التدوين بعد أن تحقق الابداع . ومنذ القرن الماضي ونحن في بداية مرحلة ثالثة منذ الحركة الاصلاحية الحديثة . ونحاول منذ أربعة أجيال بداية نهضة جديدة وابداعا ثانيا يخلص الأمة من هزائمها ، ويقيل نهضتها الأخيرة من عثرتها . ولقد قام جيلنا بثورات حديثة لتغيير النظم الاجتماعية القديمة ، ونال البعض منا الاستقلال الوطني ، قام البعض بالثورة ، ونال البعض الآخر الثروة . واجتمعت الثورة والثروة في جيل واحد . ولكن القضية الآن هي تعثر الثورات العربية الحديثة وانقلاب البعض منها إلى ثورات مضادة أو ثورات عاجزة عن مواجهة احتلال الأرضي ومقاومة العدو . كما أن القضية هي ظهور عصر ما بعد النفط ، وتقلص مشاريع التنمية واحتراف الأوبك ، والحروب الطاحنة الجانبية وتفتت الأمة . مهمة الفلسفة إذن هو إعادة النظر في تعثر الثورات العربية المعاصرة ، والتمهيد لعصر ما بعد النفط ، وتأسيس مجتمعات لها مصادرها من انتاجها القومي .

ثالثا : الفلسفة كمشروع قومي حديث

والفلسفة بالنسبة لجيلنا قادرة على صياغة مشروع قومي حديث للأمة ، تثبت به ذاتيتها وتحقق به مصالحها . ولقد تمت صياغة هذا المشروع منذ القرن الماضي ومازال قائما . وكلما تحققت أحدي خطواته تعثر من جديد ، وعدنا كما بدأنا بحيث لم يحدث تراكم تاريخي كاف يولد تغيرا كيفيا في رؤيتنا للواقع وتتجدد المشروع واعادة صياغته . ما زال مشروعنا القومي الذي حددهنا منذ القرن الماضي نظريا ، خطابيا ، شعاريا ، دعائيا . بينه وبين الواقع هوة سحيقة . كلما ازدادت الخطابة النظرية ازداد الواقع عنه ابتعادا . لم تتحول من الشعارات إلى اعادة بناء حياتنا الثقافية والفكرية والعقائدية والتشريعية ونظمنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقيمها الأخلاقية والجمالية بناء على متطلبات هذا المشروع ومراحل تحققه^(١٠) .

(١٠) انظر دراستنا : « جمال الدين الانفاني » ، قضايا معاصرة ، الجزء الاول من فكرنا المعاصر من ٩١ - ١١٠ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٦ ، وأيضا « مجموعة الاصلاح » ، دراسات فلسفية . انتجlo الموريتانية ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

هذا المشروع القومي الحديث هو التعبير عن الواقع الحالى على مستوى النظر والاهداف . هو رؤية مباشرة للواقع من حيث هو متطلبات تعبير عن حاجة العصر ومصلحة الجماهير . ولما كانت الفلسفة ثقافة وحضارة فانها تدخل ضمن هذه الرؤية للواقع اما كعامل مساعد أو كعامل مزاحم ، لتفوقة هذه الرؤية أو لاضعافها . ولما كانت الفلسفة في جيلنا تتبع من مصادرتين ، التراث القديم والتراث الغربى فان الرؤية المباشرة للواقع تصبح المصدر الثالث للفلسفة ، ومن هنا يجد المثقف العربى نفسه في جبهات ثلاثة : اثنان حضاريتان : التراث القديم والتراث الغربى ، وثالثة وهى الواقع المباشر . ولما كان يسهل التعامل مع التراثين الحضاريين بالقراءة والتأويل والاختيار واعادة البناء في حين أنه يصعب تبديل الواقع فان مهمة الفلسفة في بناء المشروع القومى الحديث انما يكون عن طريق اعادة بناء التراثين القديم والغربى بناء على هذه الرؤية المباشرة للواقع ، أى تركيب الثقافتين على الواقع ، وصب الرافدين في منبع الحاضر ، وجعل الثقافة برافديها كعامل مساعد لتفوقة الرؤية المباشرة للواقع تنتظرا وعلمية وتبئنة للجماهير⁽¹¹⁾ .

ويمكن تحديد أهداف العصر بصرف النظر عن أسمائها في سبعة وبصرف النظر عن ترتيبها الذى قد تختلف فيه الرؤى السياسية . ويمكن للفلسفة المستمدبة من التراثين ، القديم والغربى أن تساهم نظريا من حيث التصورات والمفاهيم وعمليا من حيث تبئنة الجماهير على النحو الآتى :

١ - تحرير الأرض المحتلة: وهو المهدى الأول الذى مازال قائما منذ الاستعمار الأوربى الحديث وحتى إلى ما بعد حركات الاستقلال الحديثة التى حررت أجزاء من الأرض وبقت الأجزاء الأخرى خاضعة للاحتلال في فلسطين ، وسبتها ، ومليلية ، وكشمير ، وأفغانستان . قد يكون هذا الاحتلال في صورة قواعد عسكرية أو أحلاف أو تبعية

(11) انظر دوستنا : « موقفنا الحضارى » ، بحوث المؤتمن الفلسفى العربى الأول ، مركز دواسات الوحدة العربية ، بيروت ١٩٨٥ ، وأيضا « الفكر الاسلامى والتخطيط لدوره فى الثقاف المستقبلى » في دواسات فلسفية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

سياسية أو مناورات مشتركة أو كمصدر خارجي للتسليح المشروط .
 تحرير الأرض هدف قومي ضد الاحتلال المباشر أولاً قبل أشكال
 الاحتلال الأخرى مثل التبعية الاقتصادية ، والغزو الثقافي ، وارتهان
 الارادة الوطنية . ولا يكفي في ذلك « يوم الأرض » أو « فرقة الأرض »
 بل اظهار الأرض في وعيها القومي واعادة بناء ثقافتنا القومية ارتكازا
 عليها . فالأرض مفهوم رئيسي في تراثنا القديم ابتداء من مصدره الأول
 وهو القرآن الكريم « الله السموات والأرض » ، « رب السموات
 والأرض » ، « وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله » . وفي علم
 أصول الدين ، العالم طريق إلى الله ، ومن العالم الحادث يثبت الله
 القديم . وفي علوم التصوف وكما ظهرت في الفلسفة الالهية ، الله والعالم
 حقيقة واحدة ، واجهتان لشيء واحد ، الحق والخلق . وفي علم أصول
 الفقه الواقع أساس النص في التشريع نشأة وتطوراً وتطبيقاً في تخریج
 المناط وتحقيق المناط . ولكننا ما زلنا حتى الآن في حرج من
 اعلان ذلك نتيجة لتطهيرنا القديم ونقض في وعيها السياسي النظري .
 لقد استطاعت الصهيونية ايجاد الصلة بين الله والأرض في أرض
 المعاد . فاليهودي لا يستطيع أن يعبد الله دون أرض وเมدينة ومعبد
 وهيكل . فدفاعه عن الأرض تأكيد له واثبات له . والفلسفة قادرة
 على أن تصوغ عقيدة في الأرض كما استطاع فشتة في ألمانيا صياغة
 فلسفة في المقاومة لطرد المحتل بعد غزو نابليون لأراضي ألمانيا « أنا
 أقاوم فأنا أذن موجود » ، « الآن تضع ذاتها حين تقاوم » . وحتى
 الآن لدينا شعر المقاومة ، وأدب المقاومة ، وليس لدينا فلسفة المقاومة .
 ان الاستفار بالجهاد حمية ولكن تحرير الأرض جزء من العقيدة لدرجة
 تحرير الفقهاء الصلاة في الأرض المغصوبة اذ لا يجتمع فعلان حسن
 وقبح في موضوع واحد . تحرير الأرض أولاً ثم الصلاة فيها
 ثانياً^(١٢) . يمكن اذن ابراز ارتباط الفلسفة بالأرض في كل حضارة
 ولدى كل شعب وفي كل تراث : الأرض في الأدب الروسي عند أنصار

(١٢) انظر مقالنا : « هل تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ! » ، الجزء السابع : اليدين
 واليسار في الفكر الديني .

الحركة السلفية ، الأرض في حركات التحرر الوطني ، الأرض في أدب المقاومة الفلسطينية كنماذج لصياغة فلسفة في الأرض ، ومتى يغزينا الأرض ، وجماليات الأرض .. الخ

٢ - اطلاق الحريات : مما لا شك فيه أن أمتنا تعانى من أزمة في الحريات العامة . فكثير من الأنظمة تقوم على الرأى الواحد ، والحزب الواحد ، والتنظيم الواحد ، والصحافة الواحدة باستثناء القليل . وان غياب الرأى الآخر اضرار بالفکر ، ونذير بسوء العاقبة . وتضرب بمجتمعاتنا مثل في عدد نزلاء السجون وضحايا حرية الرأى . وتشار لدينا باستمرار قضايا حقوق الانسان . والفلسفة قادرة على الدفاع عن حرية الرأى الآخر . الفلسفة حوار ، وتبادل وجهات النظر ، لا تكفر أحدا ، وتقبل كل شيء . حجتها البرهان ، ومقاييسها الصدق الداخلى . لا تعتمد على سلطان الا سلطان العقل ، ولا تخاف سلطنه ، ولا تداهن سلطانا . وهى في هذا مثل الدين تماما في تأكيده على ضرورة النصيحة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعن خلق الله الناس أحرازا . وان أول ركن من أركان الاسلام «أشهد أن لا إله الا الله » . فهو اعلان عن حرية المسلم . فهو يشهد ويتكلم ، لا يصمت ولا يدارى . فالساكت عن الحق شيطان أخرس . والشهادة شهادة على العصر ، ومنها يأتي الشهيد الذي يسقط شهيدا جراء شهادته من جراء قول الحق في وجه حاكم ظالم . تضم الشهادة فعلين : الأول فعل نفي «لا إله » ، والثانى فعل اثبات «إلا الله » . ينفى المسلم من شعوره كل مظاهر الطاغوت ، كل آلية العصر المزيفة . فإذا ما تحرر منها قام بالفعل الموجب الثاني «إلا الله » اثباتا للحق الواحد الذى يتساوى أمامه الجميع (١٣) . وإذا كان القدماء قد اختاروا الجبر أو الكسب نظرا لظروفهم الخاصة ورغبة في الاستسلام للسلطان بغية الاستقرار وحصارا للمعارضة فان من مصلحتنا اليوم ابراز حرية الاختيار حتى يسترد الناس مصيرهم

(١٣) انظر مقالنا : ماذا تعنى «أشهد أن لا إله إله » ، الجزء السابق .

بأيديهم ضد طغيان الدولة واحتقارها الرأى والنظر . وإذا كان الصوفية قد يمقدروا قد اسقطوا التدبير فان من صالحنا اليوم اثبات التدبير وقدرة الإنسان على تسيير أموره . وإذا كان بعض فقهاء السلطان قد أفتوا بجواز الاستيلاء على السلطة بالشوكة فان من مصلحتنا حاليا الاصرار على أن الامامة بيعة وعقد واختيار . وإذا كان القدماء قد آسأوا تأويل «أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الأمر منکم» فان من واجبنا اليوم ابراز أنه «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» . وإذا كان الحكماء قد يمقدرون تصوروا الكون في اطار من الحتمية فان من حقنا اليوم أن نتصور الكون في اطار من الحرية الانسانية القادرة على تشكيله . ولقد حاولنا ذلك في التراث الغربي لأنه أقل خطورة وأقل اثارة للمشاكل . فترجمنا دستور أثينا وسياسة أرسطو اعتراضا بالليبرالية القديمة . ولكننا عندما أتينا إلى العصر الحاضر ربطنا بين الليبرالية والرأسمالية كما هو الحال في الغرب الحديث . فتحولت الليبرالية إلى محافظه والرأسمالية إلى اقطاع نظرا لأن المجتمع كله لم ينتقل من مرحلة إلى أخرى . ونقلنا تصورات ديكارت وكانط للحرية العاقلة . ونشرنا آراء الوجوديين عن الحرية والالتزام ولكننا حتى الآن تنقصنا فلسفة في الحرية وممارسات في التحرر دفاعا عن الحريات السياسية وفي اطار الوحدة الوطنية .

٣ - العدالة الاجتماعية : نحن أمة يصيغها الجوع والقطط والجفاف وسوء التغذية عند الأغلبية بينما يضرب بها المثل في تضخم الثروات وتكدس الأموال والبذخ والترف عند الأقلية . هذا التفاوت المفرط في الدخول في أرجاء الأمة بين من يملكون جوحا وبين من يموتون بطنة أحد أسباب انتشار المذاهب الغربية الداعية للمساواة والعدالة الاجتماعية . والفلسفة قادرة على حل قضية الغنى والفقير والمساهمة فكريأ وعلميا في صياغة فلسفة لل الفقر وفقر الفلسفة الداعية إلى الغنى . وتأسيس نظريات في العدالة الاجتماعية ، وايجاد الأساليب لاعادة توزيع الدخول . وما أسهل تأصيل ذلك في التراث القديم في نظرية العمل كمصدر وحيد للقيمة بدليل تحريم الربا ، وجعل المصالح العامة في يد الدولة منعا

للاستغلال والاحتكار ، وحق الحاكم في تأميم الوسائل العامة لانتاج دفاعا عنصالح العام ، وحق الفقراء في أموال الأغنياء ، وانهيار المجتمعات القائمة على التفاوت الطبيعي ، « وبئر معطلة وقبر مشيد » ، والله باعتباره اشبعا من جوع وأمانا من خوف « فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . وفي نظرية الاستخلاف ما يكفي للحد من الملكية الخاصة المستعلة . فالمال مال الله ، والانسان مستخلف فيه . له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ، وليس له حق الاكتناز والاحتكار والاستغلال .

الملكية وظيفة اجتماعية وليس شيئا يتم الاستحواذ عليه . وان الركاز أى كل ما هو في باطن الأرض مثل الذهب والحديد والنحاس ، وبلغتنا النفط ، لا تجوز ملكيته ملكية خاصة لأنه ملك للأمة . كل ذلك عناصر من القراء يمكن أن تعطينا فلسفة اجتماعية قادرة على حل قضية الغنى والفقير . والأمثلة في التراث الغربي كثيرة أيضا ترجمتها من برودون وسان سيمون وماركس وروبرت أوين وكل أنواع الاشتراكات الغربية . مازالت موضع شبهة وخوف ، نقترب منها بحذر ، وقد نستبعد بعضها . ان التراث الاشتراكي الفكرى الغربى يفوق الان القرن الواحد فى فكرنا المعاصر كما أن تأسيل مفاهيم العدالة الاجتماعية فى تراثنا القديم قد بدأ منذ وقت طويل . ولكن حتى الان ، لم تنشأ فلسفة متكاملة للفقر والغنى فى لب الفلسفة العامة التي ظلت مباحث فى المعرفة والوجود والأخلاق الفردية . ان الفلسفة قادرة على أن تتجاوز مرحلة الدعاية من خلال أجهزة الاعلام ومرحلة النفق النظري للفلسفات الغربية بلا اختيار وتوجيه مقصود (١٤) .

٤ - وحدة الأمة : وتظل وحدة الأمة مطلبا أساسيا من مطالبنا القومية بعد عصر تجزئة مصطنعة موروثة من الاستعمار عندما قسمت الدول الأوروبية الكبرى العالم الاسلامى فيما بينها خاصة بعد انهيار

(١٤) انظر بحثينا « الدين والتربية في مصر » ، « الدين وتوزيع الدخل القومي في مصر الجزء الرابع : الدين والتربية القومية .

دولة الخلافة بعد الحرب الأولى وخلق مشاكل حدود وهمية مصطنعة
 لبث التفرقة واحداث الحروب بين الاخوة الاعداء كما نشاهد هذه
 الأيام من التدمير المتبادل والدماء المراءة وتشتت جبهة الصراع
 العربي الأولى في فلسطين الى جبهات أخرى ثانوية هنا وهناك .
 تستطيع الفلسفة بفكرتها عن الواحد ، ووحدة الذات ، ووحدة الأمة ،
 ووحدة الكون ، ووحدانية الله ، وضع أساس للوحدة الشاملة ، فالله
 واحد . وتنعكس هذه الوحدانية في الأمة الواحدة ، « ان هذه أمتكم
 أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٩٢ : ٢١) ، « وان هذه أمتكم أمة
 واحدة وأنا ربكم فاتقون » (٥٢ : ٢٣) . وان أى توحيد للأمة يقوم
 على أساس عرقي أو لغوى أو مصلحي صرف ليظل قاصراً عن ادراك
 الأساس النظري للوحدة . بل ان خلق الشعوب والقبائل والأمم
 المختلفة انما تم لأجل التعارف وخلق وحدة المعرفة بينهما . فالتعدد
 من أجل الوحدة . ويمكن تأصيل وحدة الأمة في تراثنا القديم في
 وحدانية الله كأحد أوصاف الذات الالهية وفي وحدة مصدر الوحي وفي
 نظريات الوحدة عند الصوفية ابتداء من وحدة الذات الإنسانية إلى
 وحدة الشهود إلى وحدة الموجود . ونظريات الوحدة في تراثنا القديم هي
 بلورة لنظريات الوحدة في الشرق القديم في الهند خاصة ، ووحدة الإنسان
 مع الطبيعة والكون ، ووحدة حضارة ما بين النهرين ، ووحدة الله
 والطبيعة ، ووحدة مصر القديمة ، ووحدة الله مع النفس والطبيعة والكون
 والدولة . وفي التراث الغربي الحديث تحققت مفاهيم الوحدة عملياً
 في نشأة الدول القومية مثل الوحدة الألمانية ، والوحدة الإيطالية .
 ودون مفهوم أصيل للوحدة والاقتصار على وحدة المصالح والاعراق
 تتعدد التجارب كما هو الحال في وحدة الأرضي الروسية ، والوحدة
 الأمريكية ، والوحدة الأوروبية .

٥ - التنمية القومية : ويضرب بأمتنا المثل في التخلف الشامل
 وليس فقط في التخلف الاقتصادي . فمازال اقتصادنا يعتمد على
 الخارج أما في التجارة بتصدير النفط أو في الغذاء باستيراد المواد

الغذائية أو في الدفاع باستيراد السلاح . كما أنتا نعتمد في تكنولوجيا الصناعة على الخارج ونقل الخبرات . وعلى أقصى تقدير تصنف الأمة في عداد الدول النامية اذ أن معظمها في آسيا وأفريقيا أي أنتا تتسب إلى العالم الثالث الذي يحتاج إلى تنمية شاملة في الزراعة والصناعة والخدمات والتعليم والصحة ووسائل الاتصال . . الخ . والفلسفة قادرة على الدخول في معارك التنمية اعتمادا على تراث الأمة . ففي القرآن الكريم الأرض خضراء ، ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بمحاج ، والأرض الصفراء هشيم تذروه الرياح . وقد سخر الله الطبيعة للإنسان كي يكتشف قوانينها ويسيطر عليها ويستخدمها لصالحه . فالإنسان سيد الكون بأمر الله ، وخليفة الله في الأرض « واد قال رب للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة » (٣٠ : ٢) ، « يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق » (٣٨ : ٢٦) . فالخلافة هنا اقتصادية للتعمير وسياسية للحكم ^(١٥) . بل ان « القدم » وهو احدى صفات الذات الإلهية من التقدم أى السبق إلى الإمام وليس بالضرورة التقدم إلى الخلف . وان لفظ التقدم لفظ قرآنى « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر » (٣٧ : ٧٤) . وان ما نسميه نحن بلغة عصرنا التقديمي والمتخلف يسميه القرآن بلغة المستقدم والمستآخر ، « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآخرين » (١٥ ، ٢٤) . وفي تراثنا القديم امكانية تأصيل مفاهيم التنمية والتقدم . ففي علم أصول الدين في مقدماته النظرية الأولى ، هناك أنواع التقدم بالزمان وبالمكان وبالرتبة وبالعلية وبالشرف . . الخ . وفي الفلسفة هناك التقدم في الزمان وأنواع الحركة . وفي علوم التصوف يتدرج الوعي ، وتتجلى النبوة خطوة خطوة في الزمان ، جيلا بعد جيل ، وعصرًا بعد عصر . وفي أصول الفقه يتواتر الاجماع جيلا بعد جيل ، فكل جيل اجماعه ، وكل عصر مصالحة . والجيل اللاحق قادر على عقد اجماعه حتى ولو خالف اجماع العصر السابق . ولقد

(١٥) انظر دراستنا : Human Subservience of Nature, Stockholm, 1980
 Religion, Ideology and Development
 وأيضا في كتابنا

أصبح مفهوم التقدم والتغيير والارتقاء دعامة التشريع على ما هو معروف في علوم القرآن باسم « الناسخ والمنسوخ » أي تطور التشريع في الزمان طبقاً لتطور المقدرات^(١٦) . وفي التراث الغربي ، أصبح مفهوم التقدم هو دعامة العصور الحديثة منذ نشأته في فلسفة التاريخ عند هردر ولسنج وكاتنط وفيكيو وتورجو وكوندرسيه حتى فلسفات التاريخ في القرن التاسع عشر عند هيجل وماركس وكورنو ، ويظل الغرب حتى الآن بالرغم من توقف المفهوم وتحوله إلى مفهوم النكوص أو الانهيار أنه وحده هو الذي صاغ مفهوم التقدم وأقام فلسفات في التقدم . وقد قامت كل خطط التنمية في الغرب على فلسفات التقدم . لذلك كانت فلسفات التاريخ في الغرب أحد الرؤافد لإقامة فلسفة قومية تقوم على مفهوم التقدم إلى الإمام وليس التقدم إلى أعلى أو التقدم إلى الداخل أو التقدم إلى الوراء^(١٧) . وما أكثر المجالات الثقافية التي حاولت منذ فجر النهضة الحديثة التي أخذت مفهوم التقدم شعاراً لها ولكننا ما زلنا حتى الآن دون تأصيل نظري له كأساس لخطبة قومية في التنمية .

٦ - الهوية الحضارية : وتخالف أزمة الهوية الحضارية من قطر إلى قطر وإن كان هناك شعور عام بأنها هدف قومي عام بصرف النظر عن اختلاف درجة الشدة من قطر إلى آخر . وقد نشأت الأزمة منذ اتصالنا بالغرب الحديث وخلق مصدر جديد للثقافة ونمط جديد للسلوك وأخذ من الخارج دون تطوير طبيعي للقديم بعد أن توقفت الحضارة في عصر الشروح والملخصات . فازدواجت حياتنا الثقافية والسلوكية بين موروث قديم ووافد جديد ، بين أغلبية وأقلية ، بين محكومين وحكام . وكلما ازداد الرافد قوة وانتشاراً زادت المحافظة التقليدية دفاعاً وتمسكاً بالقديم ، وقد حاولت الحركة الاصلاحية

(١٦) انظر دراستنا : علم المستقبليات (عالم الغد بين الأمان والبيوم) في دواستان فلسفية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

(١٧) انظر مقدمة كتابنا : لسنج : تربية الجنس البشري ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة

الحفاظ على المصرين وشق الطريق بين الموروث القديم والوافد الدخيل
 في التمسك بالهوية الحضارية مع التفتح على ثقافات العصر بين
 العثمانيين أنصار الخلافة وبين العلمانيين أنصار الاتحاد والترقي .
 وازدحمت المفاهيم ، وتدخلت الهويات القومية والحضارية والثقافية .
 ونشأ الخلاف بين أنصار الاسلام وأنصار العروبة ، بين الهوية
 الحضارية والهوية القومية . والحقيقة أن الهوية بصرف النظر عن
 وصفها ، قومية أو وطنية أو ثقافية أو حضارية هي أساساً اثبات الذات
 في مواجهة الغير ، اثبات الآنا في مقابل الآخر . فهى أقرب إلى الكوجيتو
 الحضاري منها إلى اثبات واقعة قومية . ويمكن تأكيدها اعتماداً على
 تراثنا القديم في تحريم موالة الغير والتقابل بين الآنا والآخر « قل
 يأيها الكافرون لا أعبد ما تبعدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا
 عابد ما عبّدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولى دين » .
 لا يجوز اذن موالة المسلم لغير المسلمين ، « لا يتخذ المؤمنون الكافرين
 أولياء من دون المؤمنين » (٣ : ٢٨) ، « الذين يتخذون الكافرين أولياء
 من دون المؤمنين ، أليستون عندهم العزة فان العزة لله جمياً »
 (٤ : ١٣٩) ، « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون
 المؤمنين (٤ : ١٤٤) ، « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
 أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فانه منهم » (٥ : ١٥) ،
 « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين
 أتوا الكتاب من قبلكم والكافار أولياء » (٥ : ٥٧) ، « يأيها الذين
 آمنوا لا تتخذوا عدوكم وأولياء » (٦٠ : ١) (١٨) . وفي التراث
 الغربي طالما تحدثت العلوم الاجتماعية عن الهوية الثقافية كأساس
 للتنمية في مواجهة الاغتراب . فقد كان من أهداف الاستعمار القضاء
 على الهويات الثقافية للشعوب كمقدمة للقضاء على الهويات القومية حتى
 يسهل عليه السيطرة العسكرية والهيمنة الثقافية . وكانت حجة
 الاستعمار في الاستمرار أنه لا توجد هويات قومية أو ثقافية

(١٨) انظر دوستنا « هل يجوز شرعاً الصلح مع بني إسرائيل؟ » ، اليسار الاسلامي
 القاهرة ١٩٨١ وأيضاً ، الجزء الثالث : الدين والنفال الوطني .

للمستعمرات ! وما زال الغزو الثقافي مستمراً بالرغم من تغير أشكاله بما في ذلك نقل التكنولوجيا . وإذا كانت مشكلة « الهوية والاختلاف » هي مشكلة متباينية الأولى فان الفلسفة تكون قادرة على المساهمة في حل هذه القضية التي تكون أحد معالم مشروعنا القومي الحديث .

٧ - **تبعة الجماهير :** وهي احدى قضايا عصرنا حتى ولو بدت أقل فلسفية وأكثر عملية . والحقيقة أنها القضية العلمية العملية الأولى لأنها بدون الجماهير ومشاركتها لا يمكن تحقيق أي هدف قومي من الأهداف التي تكون ملامح مشروعنا القومي الحديث . اقتصر دور الجماهير على التأييد المفروض عليها من خلال أجهزة الاعلام أو المعارضة المكتومة من خلال الأحزاب والتنظيمات السرية أو اللامبالاة وعدم الاقتراث وهو موقف الأغلبية الصامتة منها . وفي حركاتنا الاصلاحية الحديثة كان حلماً لدى الافغانى تكوين حزب جماهيرى شعبي يقوم بتحقيق مشروع الاصلاح الذى مازال هو الصياغة الأولى لمشروعنا القومى الحديث ولكنه لم يتحقق الا نظراً وفىما سماه رشيد رضا حزب الاصلاح وعملاً لدى الاخوان المسلمين عند حسن البناء والذى انتهى بصراعته مع الثورة المصرية ثم تحوله في داخل السجون إلى الجماعات الاسلامية الحالية^(١٩) . ويمكن تأصيل هذا الهدف أعني تبعة الجماهير من خلال تراثنا وممارساتنا القديمة . ففكرة الحزب ، حزب الله ، فكرة قرآنية في مقابل الأحزاب . فهو الحزب الناجح « فان حزب الله هم الغالبون » (٥ : ٥٦) ، وهو الحزب الناجح « الا ان حزب الله هم المفلحون » (٥٨ : ٢٢) . ولقد انتشر الاسلام وتحول الى دولة بفضل الحزب الاسلامي ، الجيل القرآنى الفريد ، جيل الصحابة الأوائل من المهاجرين والانصار . قادته هم الأمة الذين يتوجهم بالنصيحة ، ويقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويدافعون عن مصالح الأمة . وفكرة الجمهور فكرة شرعية . فالجمهور هم الغالبية من فقهاء الأمة

^(١٩) انظر دراستنا « كبة الاصلاح » ، دراسات فلسفية ، الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٨ ، وأيضاً « الاصولية الاسلامية » ، الجزء السادس .

الذين لا يخسون في الله لومة لائم ، وينصرون الحق ضد الباطل ، والعدل ضد الظلم . وفي التراث الغربي أصبحت فكرة « الجماهير » فكرة فلسفية ، وعصر من العصور ، اذ أنتا نعيش الآن في عصر !الجماهير (٢٠) . ولقد سماها ماركس البروليتاريا ، وجعلها الوريث الوحيد للإيديولوجيا الالمانية ، واجهتان لعملة واحدة ، العمل في مقابل النظر ، تغيير العالم في مقابل فهمه . لذلك كان العمل السياسي جزءاً لا يتجزأ من العمل الفلسفى ، وكان الحزب الثورى أحد مهام التراث والتتجديد (٢١) .

تلك هي الأهداف الوطنية المسبعة التي حددتها جيلنا والتي تمثل تعديات عصره الكبير والتي تكون العناصر الرئيسية في مشروعه القومي الحديث . والفلسفة قادرة على أن تتبناها وتؤهلها في التراثين القديم والغربي اللذين يكونان المصدرين الرئيسيين في ثقافتنا المعاصرة . وعلى هذا النحو يكون واقعنا المعاصر أساس بناء هاتين الثقافتين الموروثة والوافدة . عندئذ لا تكون ثمة شكوى من عزلة الثقافة عن الواقع . ولا يكون ثمة عتاب للفلسفة أنها لم تقم بدور في جيلنا ألا وهو المساهمة في صياغة مشروعنا القومي الحديث .

(٢٠) انظر دراستنا : « ثورة الجماهير عند اورتيجا اى جاسبيه » ، دوامات فلسفية ، الاتجاه المصري ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

(٢١) انظر كتابنا « التراث والتتجديد ، موقفنا من التراث القديم » ص ٣٧ - ٥٥ ، الطبعة الثالثة ، الاتجاه المصري ، القاهرة ١٩٨٧ .

اجهاض العقول

كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن هجرة العقول ، واستنزاف الثروات البشرية في البلاد النامية ، ونبه خبرات أبنائنا لحساب الدول المتقدمة حتى لم يعد التنمية على هذا الخطر من داخل البلاد أو من المحافل الدولية يثير أى فزع لدى الحكام أو الشعوب وأصبحت الهجرة أمراً واقعاً تشجعه الحكومات في البلاد النامية لتفعيل ضغط المعارضة السياسية عليها سواء من صفة المثقفين أو من جمهور الخريجين أو من مجموع قوى الشعب العامل حتى تأمن الانفجار الداخلي الذي يعرض نظمها للانهيار . وتقبله البلاد المتقدمة بصدر رحب ، بالرغم مما تدعيه من صعوبات قوانين الهجرة امعاناً في تفريح بلاد المواد الخام من طاقاتها البشرية وزيادة لقدرات البلاد المتقدمة فيخلق والابداع والسيطرة على موارد الطبيعة وتسخير قوانينها من أجل السيادة على شعوب العالم والمهيمنة على قدراته البشرية .

ولكن آن الأوان للحديث عن « اجهاض العقول » ، عقول العلماء الصامدين داخل البلاد النامية الذين مازوا يشاركون في معارك التحرر والاستقلال ويساهمون في عمليات التنمية والتغير الاجتماعي ، مدافعين عن الحرية ، ومطالبين بالديمقراطية ، ومنادين بالعدالة الاجتماعية ، وحارسين لأمتهم ، وواضعين لها علامات على الطريق حتى يستمر التاريخ من خلالهم ، وتبقى روح الأمة نابضة فيهم . وكان التزيف البشري الخارجي للبلاد النامية لم يتوقف على هجرة العقول التقليدية بل تحول إلى تزيف داخلى يمدد الجسم البشري كله بالموت البطيء والفناء التام . وكان هناك عقلاً ذكياً شاملًا يخطط لاحتواء البلاد النامية وامتصاص قدراتها الابداعية وتفريح طاقاتها بعد أن فرحت باستقلالها الوطنى وأخذت مظاهر السلطة والحكم ، وأشكال الدولة والسيادة ، سفراء وممثلين ، وزراء ومديرين ، تشريفات ونياشين ،

استقبالات وأعياد ، وبطولات وانتصارات ، وأعلام وأناشيد ، والنظام الاجتماعي نفسه يقوم بالحراسة والبقاء على هذا الطين الأجوف لابعد الشعوب عنأخذ مصائرها بأيديها وحصار الملوك حتى لا تلتفي حولها القوى الابداعية الوطنية وتشق طريقها في سبيل التقدم ، وحكومات البلاد النامية العوبة في ايدي هذا « الشيطان الماكر » ، تتهدى مصالحها معه من أجل تفريح قوى الابداع حتى تطمئن النظم السياسية على مستقبلها أولا ، وتضمن لأنفسها الأمان والاستقرار . وقد لا تدرك ماذا يحال لها من شراث تاريخية وحضارية نظرا لأنها ، وهي الشعوب التاريخية ، قد أسقطت البعد التاريخي من شعورها القومي ، فتصير العوبة في أيدي غيرها وهي تعلن أنها تتمتع بارادة وطنية مستقلة تظهر في الصراخ الاعلامي وفي الخطاب السياسي ، والغاء البيانات ، ومظاهر الابتهاج في الأعياد الوطنية .

وسيتم وصف هذه الظاهرة ، « اجهاص العقول » ، ابتداء من تحليل التجارب المشتركة عند العقول المجهضة والاحباط العام الذي نشعر به جميعا ، كتاب وأدباء ، علماء وفنانين ، مفكرين وقادة . دون ذكر لأسماء أو مؤسسات أو لواقع أو لاحصاءات بل تكتفى بمجرد وصف للماهيات من خلال التجارب المعاشرة لدى العلماء والمفكرين والأدباء . وما أسهل أن تأتى الواقع وتنقابل . ويكون مقياس صدق الوصف حينئذ هو مطابقته لما يمر به كل منا من تجارب وما يحمله من ماهيات يدركها بحسه الصامت وان لم يتم تحليلها بعقله بعد ، تحاول هذه الدراسة اذن تحليل تجارب الاحباط عند المبدعين في البلاد النامية وتحويل حديث النفس الخافت الى حديث الأمة الجهور .

١ - لماذا اجهاص العقول ؟

ان الامم لا تتحرك الا بعقول أبنائها ، فالعقل هو محرك التاريخ لأنه هو الذي يدرك قوانين الحركة ويوجه إليها طاقات الشعوب . وقد قامت الثورات كلها بعد حركات تنويرية قام بها المفكرون الأحرار معتمدين على العقل وعلى دوره في الكشف عن الظلم الاجتماعي

والمقهر السياسي ارهاما للإحساس بالظلم والاضطهاد . حدث ذلك في الثورة الفرنسية لدى المفكرين الأحرار وفي الثورة الاشتراكية الكبرى على أيدي الأدباء . ولما قامت ثوراتنا الأخيرة على أيدي الضباط الأحرار دون أن يسبقها تمهيد من المفكرين الأحرار ، التوريين وليس فقط الليبراليين ، كان لابد أن يحدث صدام بين الضباط والمفكرين فعادت الثورة المثقفين ، وقضت على فضائل الليبرالية القديمة الموروثة تاريخيا في المئتي سنة الأخيرة من الفكر الديني الاصلاحي أو الفكر العلماني الغربي أو الفكر القومي السياسي ، فيما يتعلق بالفكر وحرية الرأي ، وتحولت فكرنا الوطني إلى مجرد تبرير لسلطنة القائمة . لذلك لم يخش الاستعمار التقليدي هذه الثورات في بدايتها ولا في نهايتها إلا فيما تمثله من مبادئ وطنية عامة ، ونزاعات اشتراكية واتجاهات مقاومة الاستعمار ، ورفض للرأسمالية ، ومعاداة للصهيونية ، ومناداة بوحدة شاملة ، عربية وأفريقية ، آسيوية وأسيوية أو وحدة القارات الثلاث أو لدول عدم الانحياز . ولما كانت امكانية هذه الثورات محدودة ، بمواردها الطبيعية ، وبينظمها الاجتماعية والسياسية من أجل تحقيق هذه الأهداف القومية بالإضافة إلى محاصرة أعدائها لها من الخارج فان التحرر الوطني سرعان ما خبا بانقلاب هذه الثورات على نفسها ، وعملها ضد مشروعها القومي الأول في مشروع مضاد ، وقعت في حبائله . كما أن التحرر الاجتماعي سرعان ما أدى إلى ظهور طبقات جديدة ورثت لجتماع الاقطاعي القديم ، وأصبحت عميلة الرأسمالية العالمية ، بيدها السلطتين السياسية والاقتصادية . وحتى تتأكد الثورات المضادة ، ويتم ترسيختها أنت محاولة أخرى للسيطرة على الأذهان البشرية ومحارتها من أجل اجهاضها حتى تستسلم الشعوب تماما وتنتهي آخر قوى المقاومة فيها لأهداف القوى الكبرى التي كثيرا ما تتحدد فيما بينها لامتصاص ثروات الشعوب ، والهيمنة على مقدراتها ، واقتسام الغنائم بينها على الرغم مما يبذلو من ادعات حول الخلافات الأيديولوجية وتباطئ النظم السياسية بينها . وكثيرا ما نبه البعض منا إلى مخاطر الاستعمار الثقافي الذي يعود فيه الاستعمار

من الباب الخلفي بعد أن تفرج الشعوب بمظاهر الاستقلال السياسي ، وببداءيات الاقتصاد الوطني . وكنا نعنى آنذاك بالاستعمار الثقافي ظاهرة « التغريب » Westernization في مجتمعاتنا أي تبعية المثقفين للغرب وتقليلهم له ليس فقط في المظاهر الخارجية من لباس وأسلوب حياة ولغة بل في قوالبهم الذهنية واتجاهاتهم الحضارية ، والتبيشير بأثر الحضارة الغربية من خلال الارساليات الدينية أو مراكز الثقافة التابعة للسفارات الأجنبية . ولكن تحول الأمر من هذا الاستعمار الثقافي المباشر الذي يقوم على الدعاية والاعلام الى استعمار وطني يقوم على محاصرة مواطن الابداع داخل الشعوب في مراكز الابحاث والمعاهد العلمية والجامعات الوطنية وفي الجمعيات العلمية والمنتديات الأدبية والدوائر الثقافية بوجه عام . فالاستعمار الثقافي الدعائى عن طريق المجالات والنشرات والاذاعات نشاط على مفتوح ، ولكن اجهزة العقول من الداخل عن طريق استعمال النظم الوطنية ذاتها ضد ابنائها ونصائح الخبراء وتوجيهها لهم أجدى وأبقى واقل علانية واكثر تسترا ، ويلبس ثوب الحق والمصلحة الوطنية . فاذا كان الاستعمار الاقتصادي قد ورث الاستعمار العسكري ، واذا كان الاستعمار الثقافي المباشر قد ورث الاستعمار الاقتصادي ، فان الاستعمار الحضاري الحالى وهووريث الاستعمار الثقافي التقليدي من أجل انهاء خصوصيات الحضارات المستقلة والتي لها جذورها التاريخية العريقة والتي يخشى منها في المستقبل نظرا لامكانياتها في توليد فكر أصولي يتحول الى حركات شعبية تدافع عن الخصوصية والاصالة وهما اكبر خطران يواجهان القوى العظمى التي تريد الهيمنة على باقى الشعوب .

الهدف اذن من « اجهزة العقول » هو السيطرة على امكانيات الابداع لدى الشعوب ذات التاريخ العريق وادخالها في النطاق الحضاري للغرب الذى مازال يمثل بالنسبة لنا التحدى الحضاري الأعظم حتى تستقر التبعية للغرب والتقليل لنظامه وتبني قيمه ومثله : ولا ابداع حيث التقليد ، ولا خلق حيث التبعية . وبالتالي ، تستقر الشعوب التاريخية في النقل عن الغرب خاصة اذا كان الغرب سريعا

الانتاج ولا تستطيع الشعوب التاريخية – كما يقال دائماً – اللحاق به ترجمة أو نقل ، قراءة أو تمثلاً ، وبالتالي تظل لا همة حتى يتبعها العدو ، فتفقد عاجزة ، وتصاب بعقدة النقص ، وتتحول إلى شعوب تابعة إلى الأبد ، من الدرجة الثانية أو الثالثة ، مهمتها النقل والاستيعاب دون الخلق والإبداع . ثم يتحول ذلك الوضع إلى تأكيد ملموس للنظرية العنصرية بأن المغرب وحده هو الخالق ، وما سواه من الشعوب . بالثرغ عن جذورها التاريخية ، ليس أمامها إلا التقليد . فإذا ما أصرت القوى الوطنية الابداعية في الشعوب « المتحررة حديثاً » والمختلفة دائماً على أن تكون خالقة فليس أمامها إلا تقليد نمط المغرب بعاداته للدين ، وببنقه لكل المؤروث ، ويرفضه كل المعطيات السابقة ، وبتبذبه الدائم بين المذاهب وشكه المطلق . إذا ما أرادت الشعوب غير الأوروبية أن تبدع وليس أمامها إلا تقليد المبدعين .

الهدف من اجهاض العقول هو « أسر الروح » وذلك لأن روح الشعوب تظهر في حضارتها . فإذا ما تم أسر الروح ضمرت الحضارة وأجدبت ثم اندرت واختفت . كانت تلك خطة الاستعمار الأبيض في أفريقيا خاصة عندما أسر الرح الزنجية وحول المواطن الأفريقي إلى أوربي أبيض ، مسيحي غربي ، يلبس غير ثوبه ، فيما يسمى بعملية التحضر أو التثقيف Acculturation جديدة بل القضاء على الثقافة الوطنية والايقاع في « التغريب » . فإذا ما تم « أسر الروح » ضمن المغرب المستقبل لنفسه بعد أن قام بتخدير الشعوب التاريخية ، فالمستقبل يقلق المغرب ، ويثير همومه ، قام لأجله بإنشاء « الدراسات المستقبلية » ، وتحدث عن سنة ٢٠٠٠ . وأدرك أزمة الطاقة ، وغزو الفضاء ، والانسان الآلي ، والحاسب الآلي . ثم أوحى بالصدمة الحضارية للشعوب التاريخية واتساع الهوة بينها وبين الشعوب المتقدمة ، واتساع الهوة المتزايدة ، وأن سرعة البلاد النامية للحاق بالتقدم تقليداً وتبعية أقل بكثير من سرعة البلاد المتقدمة على التقدم أشواطاً أخرى في طريق التقدم خلقاً وابداعاً . وشيئاً فشيئاً يتم أسر الروح نهائياً .

٢ - مظاهر الاجهاض :

وتبدو مظاهر الاجهاض في محاربة المبدعين الشبان ، أدباء وملحنين وعلماء بلد ومهنيين وفنانين وأسطوانت بطرق عديدة مثل منع النشر ، ضيق امكانيات البحث العلمي ، الرقابة على الفكر ، الغاء المؤتمرات ومظاهر النشاط الجماعي ، تحريم جميع منابر الرأي ووسائل التعبير حتى يتقوّع الشبان على ذواتهم ، ويخترون أدبهم وفکرهم وعلمهم لأنفسهم ، ويمارسون نشاطاتهم كما يمارس المراهقون « العادة المسوية » دون أن يجدوا منفذًا لهم في العالم الخارجي .
فيضمرون ويعجزون ، ويتحولون إلى أجساد بشرية تكبر وتزداد بطنه ، وتنجب الأولاد ، ويعيشون في مجتمع يسوده الكبار على مدى أكبر من نصف قرن ، فهم الرواد والمريدون ، يخشون المنافسة تسترا على عيوبهم . يصبح المبدعون الشبان موظفين بالهيئات العامة ، يجلسون على مكاتبهم أو في بيئتهم ، فالامر سيان ، ويقضون الساعات الطوال ، بين الحضور والانصراف في العلاقات الاجتماعية وذكر سير الآخرين .
ومن ينزوى منهم يكتب الابحاث الطوال للترقية أو للتاريخ ، توضع في الأدراج . فإذا ما حاول واحد أو أكثر أخذ زمام المبادرة ، والتحرك بطاقاته الخاصة قتلت محاولته في مهدها ، ووضعت أمامه العراقيل حتى يأس ويتحطم ، ويلعن الزمن ويكره بالحياة أو يتمتم « لا يكذب نبي الا في بنى قومه » .

ثم يفرز المجتمع قيمة جديدة لهم لامتصاص طاقاتهم تعوضهم عن خلقهم المكتوم وعلى رأسها قيم التسلط والادارة . فيوضع البعض منهم في السلطة والادارة حتى يكون الصعود البيروقراطي في المناصب الادارية من أجل سلطة أكبر - لامن أجل علم أكبر - مطعم العلماء .
ولما كانت السلطة في مجتمع متخلف توحى بالأثرة والتسلط ، وكان المنصب وسيلة للصعود الاجتماعي ينشأ التنافس على السلطة والقتال على المناصب الادارية والاحباط حين عدم الوصول لكثره العرض وقلة الطلب . فبدل أن يتحد العلماء ويعملون معا في خلق العلم يتقاتلون

على المناصب ، ويدل أن يعمل المفكرون معاً يتناحرون على الاداريات ، ويدل أن يكون المبدعون فريقاً يتفرقون شيئاً . ولما كانت المناصب الادارية تتبعها درجات مالية تحول التنافس على السلطة الى قتال من أجل لقمة العيش ، ويتهي الجميع في لعبة الكراسي الموسيقية وحساب المدخرات ، وفرق المرتب ، واستبدال المعاش انتظاراً لحسن الختام . وكلما ازداد الغلاء ازداد التناحر وكان الضائقة المالية مقصودة بالمبدعين حتى يقاتلون من أجل قوت الحياة اليومية ، ويتركون العلم . ومع ضياع كرامة العلماء لا يحدث خلق أو ابداع .

فإذا ما استطاع بعض المبدعين الصمود ، ورفض هذه القيم الجديدة التي بفرزها لهم المجتمع فإنه يسهل ايقاعهم في المخالفات الادارية وخرق القوانين اذا ما حاولوا التحرك والعمل ، وتحويلهم الى مجالس التأديب والحكم عليهم باللوم أو التأديب وأحياناً الفصل والحرمان حتى يسامم الانسان العمل في وطنه ويكره بأداء الواجب . ومعروف أن المبدع دائماً يلجأ الى المضمون دون الصورة ، وأن من مظاهر التخلف تغليب الصورة على المضمون كما يظهر ذلك في البيروقراطية . ينشأ الصدام بين القوى الابداعية للعلماء والأدباء والمفكرين الشبان وبين اللوائح والقوانين والنظم الادارية . والمبدع في لحظة الخلق لا يفكر في قانون أو لائحة ، والرئيس في لحظة الادارة الجبار لا يفكر الا في القوانين واللوائح التي يسلطها على رقاب العاملين طوعاً أو كرهاً ، عن حسن نية أو سوء نية ، حقاً كان ذلك أم باطلاً . فتفترع العزائم ، وتضعف الهمم ، وينال كل عالم جراء سنمار ، ويتسائل : « وهل جراء الاحسان الا الاحسان ؟ »

فإذا استطاع المبدع ترك الدنيا لأصحابها ، وعكف على العلم . وترك المناصب لأهلها ، وعزف عن السلطة ، وحاول تصليل فكرة أو أخذ موقف أو نقد موروث أو اعادة بناء علم فإنه سرعان ما تحوم حوله الشبهات ويتهم بالغرور أو التعالم في أحسن الأحوال ، وبالالحاد والشيوخية والكفر في أسوء الأحوال . ولما كان الابداع لا يتم الا بعد

رخص ما هو موجود كان المبدع أيضا رافضا للنظم القائمة ومن ثم سهل اتهامه أيضا بأنه ضد السلطة ، يعمل لحزب المعارضة ، وبالتالي يتم حصاره ، وتشوبه سمعته واضطهاده ، وتسليميه للسلطات ، يسلبونه شخصية العالم ويلبسونه شخصية المشاغب ، يصفونه بأنه غير متعاون ، غير اجتماعي ، لا يعيش عصره ولا زمانه ، ولا يوجد في الصورة ، مثالى ، غير واقعي ، يسى إلى الجميع ، ويخشأ الناس ، ويصبح كالأجرب وسط الأصحاء . وهنا يتحول ابداعه إلى مناجاة للنفس أو بالأحرى إلى مواساة للنفس ، يتأمل غربته عن الناس ويقارنها بغربة الناس عنه .

٣ - نتائج الاجهاض :

تبعد نتائج « اجهاص العقول » في الداخل في مزيد من هجرتها إلى الخارج لن يريد لابداعه أن يستمر وأن ينفع به أى وطن ما دام وطنه الأول قد حاصره وأسر روحه . وهناك وبعد مدة قصيرة حيث الامكانيات العلمية غير المحدودة ، وتقديم الفرد طبقا لقدراته الابداعية وال المجالات العديدة المفتوحة لا يرى قدر ممك من الباحثين ، هناك ييرز المبدعون ، ثم تنقل صحفنا وأخبارنا : جراح القلب الأول في العالم مصرى ، عالم الفضاء الأول مصرى ، مهندس الذرة الأول مصرى . دون ذكر لأوضاع هؤلاء العلماء عندما كانوا في جامعتنا ، وفييف بم اجهاص عقولهم ، واحباط هممهم . ثم يأتيون إلى الوطن في مؤتمرات سنوية أو في مهام قصيرة لتعليم العقول المجهضة وللتعامل مع أحدث الاجهزة ، ولإجراء أدق الجراحات ، ولإعطاء النصائح والتوجيهات ، ويصبحون مستشارين علميين للسلطة ، وتظهر صورهم على الصفحات الأولى . ولا أحد يدرى أن عقل مصر المجهض في الداخل قد أبدع في الخارج ، وأن يأتي العون من الخارج خير من الاعتماد على الجهد الذاتي . تنزف الأمة من دماء أبنائها ، وتجهض عقول مواطنها ثم تعيش بعد ذلك على نقل الدم منهم إليها ، وكنا أحوج إلى اختصار الطريق بدل أن نمي أنفسنا ثم نحييها .

أما العلماء الصامدون بالداخل الذين يؤثرون الاستمرار في المعاناة دون الحلول السريعة السهلة في الهجرة فإنهم يتمزقون ، وتنتزف طاقاتهم . هؤلاء هم الأنبياء والقديسون والشهداء ، ويكونون علامات على الطريق للأجيال من بعدهم ، شهداء عصرهم وشاهدين عليه . بهم ذرات أمل لا تنتهي ، ومن خلائهم تظل روح الأمة سارية ، لا تأسرها جبائل الاستعمار الحضاري للشعوب التاريخية . وكلما قوى الصمود ازداد التحطيم وأشتد الحصار . قد ينتهي البعض إلى الجنون العقلي أو الموت حسرة وكما ، فجأة وبلا مقدمات أو العزلة القاتمة لا يرى أحدا ولا يراه أحد ، ولكن يشير الناس إليهم ، وييتمنون لهم الخير أن كانوا من الأحياء أو يطلبون لهم الرحمة إن كانوا من الأموات .

فإذا اشتد الحصار حول العلماء الصامدين ولم يستطعوا النفاد منه يحدث الصدام والانفجار ثم الانتحار . فإن قوة الابداع لا تعرف المكتمان بل تقذف من وراء الأسوار أو ترتطم بالصخور . نسمع عن انتحار الأدباء أو جنون الفلاسفة أو الاكتئاب النفسي عند الفنانين أو عزلة الكتاب أو التنفيس عن النفس بالانشغال بالتجارة وب التربية الدواجن بدلاً من تربية الشعوب . وفي النهاية يكون المبدع هو الخاسر ، ويكون الابداع شهادة العصر ، ويكون الخلق هو تعلم الموت .

فإذا ما استمرت محاولات فك الحصار والصدام حتى الموت وقع اليأس القاتل وشاءت روح المهزيمة بعد فشل محاولات الصمود الفردية ، وبالتالي تتبع الهيمنة الحضارية للغرب في امتصاص روح الأمم وابتلاع ثقافاتها وضياع خصوصياتها ودخولها في انماط استهلاكية خالصة تلك التي أفرزها الغرب ويحاول تصديرها بعد أن ثبت له فشل مشروعه القومي : مزيد من الانتاج والوفرة لمزيد من الاستهلاك والنهم يريد من السعادة والرفاهية ، وقلب انماط الشعوب التاريخية واستبدال قيمها ، تلك التي عرفت بدياناتها ومذاهبها وأيديولوجياتها ، يريدون لها أن تقلب قيمها كما حدث في الغرب وبالتالي تتحول باسم الثورة وباسم الرفاهية إلى تحليل مادي للمجتمعات الذي على أساسه تقوم

الأيديولوجيتان المعاصرتان المتصارعتان ، فتغفل الشعوب التاريخية
مقدار قوتها في روحها وقيمها ودياناتها وتراثها • ويؤمن الغرب
مستقبلاً بعد أن فقد قواه الذاتية وبعد أن خدر باقى الشعوب التاريخية •

٤ - وسائل الاجهاض :

ويتم اجهاض العقول عن طريق ايقاع العلماء في تناقض مصطلح
بينهم في اذكاء روح العداوة والفرقة داخل الجماعات العلمية والأدبية ،
وتحويلهم إلى وحوش يفترس بعضهم بعضاً ، ويتكالب الجميع على
المبدع لقتله • والسلطة تدعى البراءة الأصلية ولا تقتل بيدها بل تنفذ
أغراضها من خلال الأجهزة والنظم القائمة • وما كان المبدع مهموماً
بابداعه ولا يدخل معركة مع خصوم أحياه إلا فيما يتعلق بالتقالييد
الأوربية وبالصور الفنية القديمة فإنه لا يحسن النزال وسرعان ما يهزمه
الأحياء وإن استطاع هو أن يقضى على الصور الموروثة القديمة •
المطلوب من المبدع أن يفعل كل شيء إلا ابداعه وأن تغرقه هموم الحياة
اليومية وتداخل العلاقات الاجتماعية إلا أن يغرق في ابداعه ويكون
مهموماً به • بل أن نظام التفرغ للفنانين دخل عليه أيضاً التناقض
والاقتتال وتم عزل الفنان فيه عن مفترق الحياة العامة • وفي النهاية تم
حضارهم جميعاً في قلعة واحدة لاغتيالهم دفعة واحدة وكأنهم الملائكة
الجدد •

ويتم الاجهاض أيضاً عن طريق امتصاص قوى المبدع داخل النظام
بارهاته بالأعمال الإدارية ، وتوزيع نشاطه ، وتشتيت جهوده في مسائل
بيروقراطية لا يأتي منها أى نفع ، وتنقضى على نشاطه الذهني وتفرغه من
ضمونه • وما كان المبدع لا يحسن الأعمال غير الابداعية فإنه يتوجه
لا محالة ، ويخطئ لا ريب ، ويظهر كالمتعوه الذي لا يعلم شيئاً ولا يحسن
عمل شيء • ومن ثم يقوم حاجز بينه وبين مجتمعه • أذ كيف يقبل المجتمع
ابداع متعوه أبله • أو تحويلهم إلى موظفين كتابة ، خبراء علم وحملة
معلومات ينقلونها لغيرهم ، ويستبدلونهم عند الحاجة بآخرين ، وطنين
إم آجانب دون تعامل مباشر مع الواقع ، ودون أن ينشئوا العلم برأييهم

للعالم . هذا النوع هو الذى يخلط بين العلم والسياسة ، هو السياسى الماكر الذى يلبس ثوب العلم والخداع ! وبالتالي يغيب قيام العلم الوطنى خاصة في العلوم الإنسانية ويتحول العلماء إلى حرفين ومهنيين يتم نقلهم من وطن إلى وطن مجتئى الجذور عن شعوبهم التاريخية .

ويحدث الإجهاض كذلك عن طريق اهتمال المبدع وعدم الاستماع إليه وتركه وكأنه يصرخ في واد بلا مجيب ، وكأنه ييدع لنفسه ، فيصبح الفنان بلا جمهور ، والمفكر بلا قراء ، والعالم بلا مواطنين ، يصبح ذاتا بلا موضوع ، وروحها بلا بدن ، وعقلها بلا مادة ، وفي ذلك خسارة المبدع ومorte . أو على أكثر تقدير ، جعله مائشيا بلا تأثير على الناس ، لا يلمسهم ولا يلمسوه وكأنه جرب لا يقترب منه أحد إلا حالة للدراسة والاستقصاء . فيعيش العالم على هامش مجتمعه وكأنه لا ينتمي إليه ، وبالتالي يشعر بأن العالم ليس عالمه وكأنه بلا جذور فيه . فإذا ما حدث الانفصام بين المبدع والعالم يضمر المبدع لأنه العالم هو الذى يمدء بنفس الحياة .

وأخيرا يتم الإجهاض عن طريق جعل وطن العالم استثناء بين الدول يخضع لقانون خاص لا تسير عليه باقى البلاد وكأنه وطنه هو الاستثناء من حركة التاريخ وقوانين المجتمعات . فإذا ما أراد المبدع الخلق والتغيير بث في روحه أن الوطن ليس ككل الأوطان بل أقل بكثير ، وأن الشعب ليس كباقي الشعوب بل أحط بكثير ، وأننا لسنا وطنيا ولا شعبا ، وليس لدينا علما ولا جامعة ، وأنه لابد من قبول الأمر الواقع والعيش بحسب (١) وبالتالي يطالب المبدع بأن يكون له مقاييس للتقدير ، مقاييس عالمى يقبل بداعه ونشاطه ومقاييس محلى يدعو للتسليم وقبول الأمر الواقع وعدم بذل الجهد لأنه لا فائدة ترجى من أي عمل في مجتمع مختلف لا يستحق منا إلا التعالى عليه ، والتعالى أمامه ، والرثاء له . ويصبح الوطن وكأنه بدعة بين الأوطان ويصبح الشعب وكأنه استثناء من بين الشعوب !

(١) انظر : « ولماذا تكون مصر استثناء ؟ » في الجزء الثاني : الدين والتحرر الثقافي .

٥ - تجاوز الاجهاض :

ومع ذلك ، يمكن تجاوز الاجهاض عن طريق الصمود الذاتي بالرغم من كل محاولات الحصر والأسر . فالمبدع عالمة على الطريق ، تؤشر للناس . وبالرغم من احساسه المرهف بالزمان وبالعصر الا أنه في حالنا هذه قد يكتب للتاريخ وللأجيال القادمة انتظارا لفك الحصار ، واتساع البؤرة التي يكون هو مركزها . وكلما قوى الصمود حمى نفسه من التأكيل الداخلي ، يكفيه الصدق مع النفس ، وتحديه للعالم ، وفرجته على الناس كعالِم دائمًا في عمله أو مفكر دائمًا يصف واقعه أو كفنان يرسم في مرسمه ، فماذا ينفع الانسان لو كسب العالم وخسر نفسه .

ويمكن أيضًا العمل من خلال الجماعة الضيقة حتى تمتد الذات وينتشر المبدع من خلال الآخرين ، يجد من يستمعون له ، ويقيمون له أفكاره ، ويبيّنون له موافقه . ولما استحالت الجماعات الكبيرة : الجمعيات الحرة ، الأحزاب السياسية ، الندوات الثقافية فلم يبق الا جماعات الأصدقاء أو المنتديات الخاصة إلى أن تدخل الجماهير المساحة فتغير النظم السياسية لصالحها . حينئذ تظهر حلقات المثقفين وندوات العلماء كطليعة لحركة جماهيرية واسعة .

ويمكن أيضًا تكوين خلايا وبؤر ثقافية يلتقي حولها النبت الجديد وتحويل جماعات الأصدقاء إلى جمعيات أدبية وفلسفية وعلمية ودينية وفنية وثقافية بوجه عام . وقد قامت هذه الجمعيات في عديد من الأمم بكسر الأسر الحضاري الذي فرضته القوى العظمى عليها حينئذ ، وظلت الحافظة لروح الأمة . فالتغيير الاجتماعي هو في الحقيقة تراكم ثقافي ذو منظور حضاري فيوعي العلماء . والحزب السياسي هو في حقيقة الأمر تيار ثقافي يرتكز على أسس حضارية في تاريخ الأمة . وبالتالي يمكن لابداع العلماء أن يستمر في أضيق الحدود حتى يتراكم ويكون حركة تاريخية مقصودة وداعية حتى يأتي العرض التاريخي الخالص فتتفجر الثورة ، ثورة الأقلام معبرة عن حركة التاريخ .

ويمكن أخيرا الكتابة الجادة للتاريخ وللأجيال القادمة سواء في صيغة أعمال علمية أو في صيغة سير ذاتية . وان كثيرا من الأعمال العلمية ظلت مجهمولة في عصرها بل وظلت مخطوطة ولم تؤثر الا في الأجيال القادمة . كما أن كثيرا من السير الذاتية كشفت عن أحوال عصر أصحابها ، وكانت خير شهادة على الموقف الانساني الذي عاش فيه المبدع وعلى وسائل احباطه . لما كانت الأعمال الابداعية سابقة على عصرها فلا عجب ألا تؤثر الا في العصور التالية . لا يعني ذلك أى تقويق على الذات أو كفر بايصال الرسالة ولكنه يعني أنه مهما حدث حصار للحربيات فان شعور المبدع يظل خارج دائرة الأسر ، أوحد عصره ، ووحيد زمانه . ومهما حاول الاستعمار في أسكاره الجديدة الایقاع بالشعوب التاريخية في شراكه وحبائله فان وعي هذه الأمم من خلال وعي روادها يحول دون تحقيق مخططاته ، وان التاريخ لخير شاهد .

الاصلاح الجامعي

الجامعة هي نقطة التقاء بين مختلف النظم التعليمية — التعليم العام والتعليم العالي — من ناحية وبين الثقافة الوطنية والوعي السياسي من ناحية أخرى ، ولقد ثارت مشكلة الاصلاح الجامعي في الآونة الأخيرة على صفحات « الاشتراكي » مما يؤكد وجودها الفعلية وضرورة اعادة النظر في مفهوم الجامعة وصلتها بالدولة ، فالذى يهمنا اذن ليس الجانب الوضعي للجامعة : عدد كلياتها ، وعدد كراسى أساتذتها ، وشكل اللوائح والقوانين ، ونظمها الخاصة كما عرضت لذلك الجريدة بشكل وافر ومستفيض ، بل بعض القضايا العامة التى تشغلى بالشققين أى الجامعين أنفسهم ترجع إلى المفهوم الأساسى الذى تقوم الجامعة عليه والى فهم الدولة لمهميتها العلمية والسياسية .

ومشكلة الجامعة تتلخص أساساً في انخفاض مستواها العلمي وفي تشتتتها الفكرى وفي عزلتها السياسية . وذلك يرجع أساساً إلى الحالة التي عليها التعليم الآن وإلى مناهج التدريس المتتبعة داخل الجامعة وإلى نظرة الدولة للجامعة والجامعيين .

أولاً — مهمة الجامعة العلمية :

إذا كانت مهمة الجامعة الأولى مهمة علمية فإن انخفاض مستوى التعليم بها لا يسمح بالقيام بهذه المهمة . ويرجع انخفاض مستوى

كتب هذا البحث في باريس في يونيو ١٩٦٦ وكان أحد البحوث المقدمة من وفد الدارسين المصريين في فرنسا لمؤتمر المعمونيين الذي عقد بالاسكندرية في أغسطس من نفس العام لمناقشة الرئيس جمال عبد الناصر قضايا الأمة المصرية بعد الاجتماع العاصف الذي عقد في باريس بين الطلاب المصريين في أوروبا والشمس عبد الحكم ماهر اثناء زيارته لفرنسا انور عودة العلاقات بين مصر وفرنسا بعد قطعها منذ الاعتداء الثلاثي على مصر في ١٩٥٦ . وبعد سماع الرئيس عبد الناصر بما دار بهذا الاجتماع قرر دعوة الطلاب للانشقاق في مصر . وقاد كان التفكير في رسالة الجامعة عنصرًا مستمدًا من ذهيبة يونيو حتى الان . انظر مقالاتنا : « رسالة الجامعة » ، « مناهج التدريس والعلاقات الداخلية في جامعتنا » ، « برنامج شباب أعضاء هيئة التدريس » في قضايا معاصرة ، الجزء الأول ، « نكرنا العاصر » ، ص ٢٠٨ - ٢٢٤ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٣ . وأيضاً المقالة التالية : « الجامعة والوطن » ، وهذه المقال أول ملكت بـ اللغة العربية قبل موعدنا من مرتضاى من حيث ١٩٦٦ قبل الحادى بالجامعة .

التعليم الى أسباب معينة يمكن تلمسها في الاستاذ وفي الطالب وفي مناهج التدريس المتبعة ، فحول هذه الاقطاب الثلاثة تدور مشكلة الاصلاح الجامعي .

(أ) الاستاذ : الجامعة أساساً ليست ببناءها ولا ضخامة عدد مناصبها أو طلبتها بل الاستاذ . فمتي وجد الاستاذ وجدت الجامعة . وطالما عرفت الجامعات عن طريق الاستاذة الذين درسوا بها . فهم الذين يضعون تاريخها حتى ولو كانت جامعة صغيرة في بلد صغير . فقد عرفت جامعة كونجزبرج عن طريق كانط ، وجاءتنا بينا وبرلين عن طريق فشت و هيجل ، وجامعة فريبورج عن طريق هوسرل و هيديجر . والاستاذ ليس هو منصبه بل فكره ، وفكرة مرتبطة بتكوينه و عمله ، السبب الاول اذن لانخفاض مستوى التعليم بالجامعات المصرية هو انخفاض مستوى اساتذتها الذي يرجع الى نقص في التكوين او في التطوير . فقد نشأت الجامعات المصرية اولاً من محبي العلم والثقافة على اكتاف صفة محددة و افراد معدودين وجدوا في ذلك شهرة لهم . وكان الاتصال بالخارج عن طريق الثقافة الاوروبية او بعثة دراسية شرفاً و ميزة بل و سيلة للحصول على معنٌ مباشر . و ازدادت شهرتهم لدخولهم في جدل فكري بل وفي خدام شخصي لا غرض له الا بيان قدرة كل منهم و علمه واتهام خصميه بعكس ذلك خاصة فيما يتعلق بالدراسات النظرية . وكان هذا حال الرعيل الاول من الجامعة . وأتى رعيل ثان كثراً عدده فقللت شهرته ، واتصل بالخارج عن طريق البعثات التي مازالت تعتبر ميزة و شرفاً . وقفوا عند مستوى رسائلهم ، وانشغلوا بالمنافسة على المناصب ، ونسوا تكوين جيل ثالث بعد أن ترکت الوظائف الجامعية في مناصب لهم — استاذ كرسى واستاذ مساعد — وقلت وظائف المدرسين تدريجياً حتى تلاشت او تكاد حتى اصبح من العسير البحث عن جيل ثالث لم يتكون اللهم الا من بعض افراد معدودين اثروا التكوين بجهدهم الخاص . فاذا كان الجيل الاول قد اثار عدة مشاكل وفتح عدة طرق يسرت الجيل الثاني توجيهاً نسبياً اتى الجيل الثاني اما مردداً لما حصل

او مدعيا الابتكار والخلق وجاءت ماساة الجيل الثالث التي نعانيها
نحن اليوم .

فضفف السنوى الحالى لاساتذة الجامعة راجع اذن لعدم امكانية التطوير بعد مرحلة التكوين النسبية . وان المسئولية لا تقع كلها على الظروف الخارجية بل على عاتق الاساتذة نفسه الذى كان يمكنه تكوين مكتبه اثناء وجوده بالخارج او الاتصال الدائم بالمكتبات التى عرفها والحصول على المراجع بطريق شخصى او مراسلة اساتذته ومن تعرف بهم حتى يتم الاستمرار في تكوينه او ان يحاول الاطلاع عندما تتبع له الظروف الى السفر الى الخارج من جديد دون التأليف السريع عن طريق الترجمة او النشر غير المحقق ، او بتكوين جمعيات علمية لها نشاطها ونشراتها ومجلتها ، فالعمل الجماعي أضمن وسيلة ان لم تكن للتطوير فعلى الاقل للمحافظة على المستوى العلمي . وحتى تكون المسئولية كاملة فان تهيئة امكانيات التطوير عن طريق الدولة أمر لابد منه وذلك يتأتى بالطريق الآتية :

١ - الاتصال بالخارج اما عن طريق الخروج ثانية على فترات متعددة مرة كل ثلاثة واربع سنوات مما يتبع للاستاذ الاطلاع على احدث المؤلفات في ميدانه واما يحفظه من عدم التكرار امام طلبه بل ويحثه على النقد والبحث والتاليف لغرض علمي محض دون نظر لترقية او لنصب ، وما أكثر الجامعات التي تؤدي ذلك . وربما لا يكلف الدولة ذلك اذا تم عن طريق تبادل الاساتذة الذى يتم عن طريق الجداره الشخصية والاختصاص لا عن طريق الوصول والتوصط .

٢ - تطوير مكتباتنا التي ترجع مراجعتها الى اواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ، وذلك ما تؤديه جميع المكتبات بالخارج . بل ان شراء الكتب الأجنبية بطريق شخصى أصبح عسيرا بل ومعذورا . وطالما تشكو المكتبات الخاصة بالخارج عن عدم امكان تزويدها بالمراجع العربية . وطالما شكا المثقفون بالداخل من عدم وجود ما يمكن ان يشتري بالمكتبات الخاصة . فبدل تبادل نشرات الاعلام التي لا يقرؤها الكثير يمكن تبادل

الكتب العلمية والثقافية التي تخدم الباحثين ويكون في ذلك خير دعائية .
وهناك كتب تنفذ . فان لم تسارع المكتبات الجامعية في شرائطها فلن
يمكنتها ذلك باضعاف ثمنها . وهناك اشتراكات في كتب تظهر . فان
لم تبادر مكتباتنا في الاشتراك فلن يكون لها نصيب فيها . يكفي الاتصال
بالمبعوثين في الخارج حتى يمكن الاستعلام منهم وتهيئة ذلك عن طريقهم
دون ارسال وفده يكلف الدولة الكثير ، وقد لا يستطيع عمل شيء .
وخير خسان لوصول كل المؤلفات لمكتباتنا هو الارتباط بشكل رسمي
مع دور النشر الكبرى في العالم لموافقة مكتباتنا بالجديد دائمًا .

٣ - دعوة الاساتذة الاجانب فترة معينة للتدريس بالجامعات
المصرية وللقيام بحلقات بحث . وذلك مما يوفر على الدولة ارسال
عشرات من المبعوثين لمدة مهما طالت فهي قصيرة بالنسبة لفرع
الشخص . وذلك ما يوده كثير من الاساتذة في الخارج مع تهيئة
الجو العلمي لهم حتى لا يفقدون اكثر مما يعطون . وقد كان ذلك
سنة للجامعات المصرية للرعاية الاول . بل كانت الصلة الفكرية بين
الجامعة المصرية والجامعات بالخارج خاصة جامعة باريس اقوى من صلة
بعض جامعات شمال افريقيا بها .

٤ - دعوة الاساتذة المصريين الذين بالخارج والذين آثروا عدم
العودة بل والذين قد غيروا جنسيتهم بالرغم منهم . فقد تمتعوا ببعثات
دراسية وبنحو مالية من الدولة او حتى الذين درسوا على حسابهم
الخاص وآثروا عدم الرجوع لأسباب ليست مالية فقط بل ايضا واساسا
لأسباب سياسية او علمية ، كل منهم يود ان يكون حرا في راييه دون
أن يقبل فكرا رسميا مفروضا عليه . كل منهم يود أن يكون في مكان
تخصصه . فاستاذ العلوم يود عملا لا مكتبا ، ويود تطبيق ابحاثه
لا حفظها في الادراج ، وان خيبة الامل التي تصيب عددا من المبعوثين
بعد عودتهم هي السبب الاساسى في تلمس الفرصة للخروج من جديد
في مهمة علمية ثم ايثار عدم الرجوع ، فالاساتذة المصريون الذين
يدرسون في الجامعات الاوروبية يمكن دعوتهم والاستفادة بهم في تطوير
الجامعات المصرية بعد تذليل كل العقبات التي تحول دون رجوعهم .

٥ - اعادة النظر في الكادر الحالى الجامعى داخل اطار الخطة العامة للتنمية وعلى ضوء سياسة جديدة للاجور تقوم على تقويم موضوعى للوظائف على اختلافها . فالمجتمع الاشتراكي قائم على الفلاح والعامل . واستاذ الجامعة هو عامل لل الفكر بل وعامل في الحق والمصنع بجوار عمله الثقافي مع ان دخل استاذ الجامعة اقل من دخل العامل الماهر في بعض الاحيان ، واقل دائمًا من دخل الفنان . بل وان عكوف الاستاذة على الدروس الاضافية لزيادة دخلهم قد يتقلب مهمة الاستاذ الفكرية الى وظيفة التدريس على حساب البحث وتكونه المستمر . فماذا يمكن للاستاذ ان يقوله في عشرين ساعة او اكثر أسبوعياً ان لم يذكر نفسه ويكتفى بالسطحيات ؟ ومتى يمكنه التحضير او البحث اذا كان يقضى نهاره في اللقاء ؟ وذلك كله راجع لعدم وجود سياسة ثابتة للاجور كجزء من التخطيط العام للدخل القومى .

٦ - زيادة هيئة التدريس خاصة المدرسين والمعيدين الاففاء وذلك لأن النقص الحالى في استاذة الجامعة يجعل الاستاذ يقوم بمهمة عشرة حتى خارج نطاق اختصاصه . فيبدل ان يدرس في تخصصه يدرس كل شيء لملأ الفراغ الموجود اما لنقص طبيعي في هيئة التدريس او لنظام الاعارة للجامعات العربية الاخرى دون نظر الى عدم كفاية الاستاذة بالجامعات المصرية او حتى اوسائل الاففاء منهم الى الخارج وذلك لأن نظام الاعارة يخضع في غالب الاحيان بل ودائما الى الكسب المادي الذي يعود على الاستاذ المغار . والتغلب على ذلك لا يتم الا عن طريق التوسيع في تكوين هيئة التدريس عن طريق البعثات خاصة الجامعية منها او عن طريق دعوة الاستاذة من الخارج للإشراف على حلقات البحث او عن طريق تنظيم الدراسات العليا بالجامعات وخلق المعاهد المتخصصة لذلك كمعهد لتاريخ العلوم او لتاريخ الاديان او للدراسات الفلسفية .

٧ - العمل الجامعى داخل الجامعة يقوم به الاستاذة ، كل طائفة في اختصاصها ، فلا تكفى مجلة الكلية او الجامعة بل لابد ان يكون

لكل فرع نشاطه المتنقل سواء في العلوم الطبيعية او في العلوم الرياضية او في العلوم الإنسانية مع مراعاة مستواها العلمي وامكانية نشرها مع اللغة العربية باحدى اللغات الأجنبية حتى يمكن مساهمة الجامعات الأجنبية في تطويرها وامدادها باحدث النظريات العلمية والتىارات الفكرية .

٨ - اعادة النظر في قوانين ولوائح نظام البعثات فقد يكون هو المسؤول الأول عن انخفاض المستوى العلمي للجامعة وذلك لأن البعثات هي التي تؤهل لخريج الجامعة ان ينتسب الى هيئة تدريسها . فمقاييس الاختيار للبعثة لا يجب ان تكون الدرجات في الليسانس والتي يمكن الحصول عليها عن طريق حفظ المقررات المعطاة وتكرارها ولكن بالنظر الى الابحاث التي يقوم بها الطالب اما قبل ترشيحه او بعده في مدة يوضع اثناءها تحت الاختبار والتوجيه . ومتى اثبت الطالب جدارته يمكنه ان يقوم بالبحث المكن عمله بالجامعات المصرية قبل سفره حتى اذا ما وصل الى مقر بعثته يكون قد تم استعداده الفعلى ، ويكون قد وفر على نفسه وعلى الدولة مدة سنتين تضيع غالبا من مدة البعثة في التكوين الاولى بل المبدئى للباحث ايا كان فيما يتعلق باللغات الأجنبية القديمة او الحديثة او بالثقافة العامة حتى يمكن تركيز مدة البعثة اساسا في البحث والتخصص . وكذلك يجب ان تكون موضوعات البعثات مدروسة ومخططة بحيث تسمح بتكوين الطالب اثناء بعثته كما تسمح بالاستفادة منه بعد رجوعه . وكثيرا من موضوعات البعثات خاصة النظرية منها يمكن دراستها في مصر . بعد ذلك يرسل الطالب للخارج لمزيد من الثقافة او لتطوير ابحاثه التي سبق له القيام بها ، واخيرا يجب تجديد المشرفين على نظام البعثات بل وتحفيز معظمهم من تنقصهم الخبرة والدرأية ووضع من يلمeson الموضوع عن قرب او من عاصروا مشاكله وعدم تركها لمن وصلوا الى ذلك عن طريق الاقديمية او الترقية الادارية . وكثير من الموضوعات تقرر دون معرفة سابقة بمكان البعثة او مدتتها او الامكانيات المطلوبة لها او حتى الغرض

منها . ناهيك عن البطء المطلق بل عدم الرد احيانا على طلبات المبعوثين .
وكثيرا ما ياتي الرد بتجديد عدة اشهر بعد انقضائها بستة اشهر او عام .
ويكفي زيارة عابرة للمشير حتى تجاب الطلبات كلها ان لم تكن على
الفور فعل الاكثر في اسباب معوددة .

(ب) **الطالب :** تترکز مشاكل الطالب وقت القبول بالجامعة
واثناء دراسته وبعد تخرجه ، فنظام اختيار طلب الجامعة وتكوينهم
السابق ثم توجيههم يعد مسؤولا عن سبب انخفاض المستوى العلمي
للجامعة . فإذا كان التكوين السابق مرتبطا بنظام التعليم العام في
المراحل الاخيرة (انظر بحث التعليم العام) فان اختيار الطالب يتم
عن طريق المجموع كما هو الحال الان في نظام البعثات مما يعطى اولوية
لجامعة على اخرى او كلية على اخرى او حتى لفرع آخر وهو تفضيل
لا اساس له . فيضطر الباقيون الذين لا يحصلون على المجموع المطلوب
إلى التحول خارج الجامعات في وظائف ايا كانت بد وفي التدريس أو إلى
السفر إلى الخارج مما أدى إلى وجود جمهور غير من الطلبة الذين
يدرسون بالجامعات الأوروبية . ونظراً لمعدم تمكّنهم من اللغة ونظراً
لظروف المعيشة في الخارج وضعف امكانياتهم المادية فإن كثيراً منهم
لا يتم دراسته الجامعية . والسبب الأول في ذلك هو نظام القبول في
الجامعات المصرية الذي لا يستطيع استيعاب خريجي المدارس الثانوية .
وحتى الذين تقبلهم الجامعات خاضعون لتوجيه مكاتب التنسيق التي
لا تراعي في كثير من الاحيان رغبات وميول الطالب بل الاماكن الخالية
في كل كلية وفي كل قسم . فلابد اذن من اعادة النظر في نظام القبول
والاختيار حتى يمكن للطالب الدراسة بالجامعة وفق ميوله واتجاهاته
بد واستعداداته .

والمدة التي يعيشها طالب الجامعة اثناء دراسته – اربع سنوات
على الاقل – ليس غرضها الحصول على وظيفة لكسب العيش بعدها
ولكن تكوين للمثقف والمواطن . فهدف الجامعة هو البحث والتفكير
لا التخرج للحصول على شهادة مما يؤدي إلى سيون من الخريجين

طرق ابواب الوظائف حتى المترادفين منهم . وليس الحل هو ايجاد الوظائف لهم بل في توجيه الخريجين خاصة الذين بتبتو جداره في البحث العلمي اثناء حياتهم العلمية بالجامعة والاستمرار في الدراسة والسفرغ للبحث والاحصاء والنشر . فمشاكل الخريجين تتمثل أولاً في الانقطاع عن الجامعة وذلك ما يكن تفاديه عن طريق الاستمرار في البحث العلمي وعن طريق تكوين هيئة للخريجين تضم جمهور المترادفين يمكن توجيههم لمحو الامية سنة بعد التخرج او في العطلات الصيفية .

(ج) مناهج استدريس : يرجع انخفاض مستوى التعليم ثالثا الى مناهج التدريس المتبعة القائم معظمها على التقلين والحفظ لا على البحث والتفكير . فالدراسة بالجامعة لا تتم عن طريق القاء محاضرة من مجهول تسمعها مئات سالبة ولكن عن طريق حلقات بحث صغيرة يديرها استاذ معروف عنه اتجاه معين في دراسته ، ويشارك فيها عدد محدود من الطلبة للبحث والمشاركة والتوجيه يقوم الطالب اثناءها بالبحث والعرض . فتكون الجامعة بذلك فترة اعداد للدراسات العليا . فيجب استبدال محاضرات الاستاذ التي ليست الا اخبارا او فكرا شخصيا النصوص والكتب المقررة بلغات اجنبية حتى يتم للطالب عمل برنامجه ومقرره بنفسه في حدود البرامج العامة وحتى يتمكن من اللغات الحديثة بجانب اللغات القديمة . وان كثيرا من الجامعات الحديثة لا يوجد بها مدرجات عامة بقدر ما توجد بها حجرات للبحث التي توجد غالبا في قاعات المكتبات .

ثانيا - وحدة التعليم الجامعي وخلق الثقافة الوطنية :

كثيرا ما يعد الدارسون الجامعات المصرية الاربعة القاهرة وعين شمس والاسكندرية واسيوط ثم يضيفون الجامعة الازهرية باعتبارها جامعة مستقلة لها مشاكلها ومواضيعها بل وبناؤها الخاص بالنسبة للجامعات المصرية الاخرى مع ان مشكلة الجامعة واحدة سواء ما يخص الجامعة العصرية او الجامعة الازهرية ، بل ان هذه الثنائية توحى بان الجامعة المصرية لاصلة لها بالدين وان الجامعة الازهرية

غير مصرية لاهم لها الا الدين وهذا في الحقيقة وهم لا واقع له .
وأن كل المحاولات لاضافة الدين الى الجامعة المصرية او اضافة
العلوم الحديثة الى الجامعة الازهرية ما هو الا حل مشكلة وهمية
وتقادياً لوضع تاريخي معين املته الظروف دون ان يكون له اي اسس
شرعى او عقلى . فمشكلة الجامعة مشكلة واحدة . وهذا ما يقصد
بوحدة التعليم الجامعى . فاذا كان نقاشى من ثنائية اللغة - العامية
والفصحي - مما يؤدى الى تشتت في القول والبحث بل وفي القراءة
والكتابة فان ثنائية النظم الجامعية تؤدى الى ثنائية في الثقافة والحضارة
لا اساس له . فالحضارة الاسلامية تدرس في الجامعات المصرية
كشريعة في الحقوق ، وفلسفة وآداب ولغة وحضارة في الآداب ،
بل ويمكن تدريسها ايضا كاقتصاد وسياسة في كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية ، وكعمارة في الهندسة ، وكريaticة في العلوم . فالدراسات
الاسلامية جزء من المادة التي تدرس بالجامعات المصرية . وان قطع
هذا الجزء منها وجعله مادة لجامعة مستقلة بحجة التفرغ والتخصص
والتعمق لا يؤدى الا الى البتر والجمود والسطحية يستحيل
من بعدها اضافة الدراسات الحديثة التي تدرس بالجامعات المصرية
بحجة التطوير والتجديد والاصلاح ، فلا فرق بين كلية الطب بجامعة
القاهرة وكلية الطب بالجامعة الازهرية مثلا . فالطيب ، الاول ليس
ناقصاً في دينه ولا في ثقافته . والطيب الثاني ليس زائداً في دينه
ولا في ثقافته . حتى اذا كان غرض الجامعة الازهرية هو نوع من
التبشير الجديد الاكثر فاعلية فتكتفى بذلك الخدمة الانسانية التي
يؤديها الطبيب او المدرس او المدرس دون اخذها وسيلة للتبرير
زيادة أخرى مفروضة . وما يقال في كلية الطب يقال أيضاً في سائر
الكليات العملية او النظرية ، فالدين اذن ليس مناقضة ولا مزايدة
بين جامعتين ، فالجامعة واحدة ، ونظامها واحد . والجامعي مثقف
وطني واحد . فاذا كان توحيد المرحلة العامة في التعليم قد تم فيجب
ايضاً ان يتم توحيد التعليم الجامعى . فان ثنائية التعليم العائى
من اسباب تشتت الثقافة الوطنية بل والعقلية . وان تأمين التعليم

الخاص او التعليم الاجنبى او على الاقل اشراف الدولة عليها هدفه الأساسي هو وحدة الثقافة الوطنية . وان وحدة التعليم الجامعى لها اهميتها بل وضرورتها ليس فقط في تكوين الشخصية العلمية بل ايضا في خلق الثقافة الوطنية . فداخل الجامعات الوطنية وخارجها لم تتعد الثقافة بعد مرحلة الترجمة او النشر ، الترجمة الصريحة للأخبار والترجمة المقنعة مع ادعاء الخلق والابتكار ، فالجامعات الوطنية — بعد عزلها عن كل الاتجاهات الفكرية والسياسية — تقوم بدور خطابي يتحول فيه الفكر بل ومصالح الامة الى خطاب اهم ما يقصده هو تجانسه الذى يرمى الى اثبات براعة كاتبه في التحليل والتأليف . وكثيرا ما تعالج الموضوعات بطريقة عابرة سطحية بتقليد من هذه المدرسة الفكرية او تلك . بل وكثيرا ما تخرج الموضوعات عن الجدية فهناك المجتمع الاشتراكي ، والفلسفة الاشتراكية ، والقانون الاشتراكي ، والعلم الاشتراكي .. الخ . وفي غالب الاحيان لا يوجد للخطاب أية فاعلية في جمهور القراء الذين يعلمون جيدا المقاصد الحقيقية للكتاب وما يرمون إليه . اما في الاوساط الدينية فيغلب على الدين تفسير مزال يعطى الجانب الالهي اولوية بل افضلية على الجانب الانسانى وكان الدين قد أوحي به اعلاه لقدر الله وليس تأكيدا لقيمة الانسان ، وتفسير يمينى بل اقطاعى ورجعي يؤكذ وجود الطبقات الاجتماعية وتفاوتها بحجة الرزق المقدر ، وما زال يرى في الاشتراكية الحادى وكفرا مما يؤدى الى التحالف مع الرجعية ومع الاستعمار ، وتفسير هائم على التقى والرضا لا على المبادرة والخلق ، فكلما أتى تيار جديد نادى به المثقفون الثوريون تحقيقا لصالح الامة قام الدين بالتأييد حتى ولو ايد في مرتين مقتبعتين اتجاهين مختلفين بل ومتضادين . فتأييد الرأسمالية بالامس سابق على تأييد الاشتراكية اليوم . دور الجامعة اذن هو اعاده حشو الثقافة الوطنية الاصلية القائمة على اساس نظرى محكم وعلى فاعلية حقيقية . والدين جزء منها بل والمحرك لها خاصة في هذه المرحله انسى ما زالت الامية هي الصفة الغالبة على المواطنين بل والذى باستطاعته

اذا تحول الى وعي ثقافي ثورى ان يملأ الفراغ الفكرى والسياسي
الحالى بالرغم من كثرة القول والتوجيهات .

ثالثاً – استقلال الجامعة :

واستقلال الجامعة شرط اساسي لوجودها الفعلى وتفادى عزلتها عن الحياة القومية سواء استقلالها الادارى أو الفكرى او السياسي .

ويتمثل الاستقلال الادارى في الانتخاب الحر المباشر لرؤساء الاقسام ولعمداء الكليات ولدبرى الجامعات دون اي تدخل من الدولة في تعين هذا او ذاك والذى يخضع غالباً لاهواء السلطة التنفيذية في الرضاء او السخط دون اي مقياس موضوعى آخر يتمثل في القدرة الذاتية او الجداره العلمية او الاستقلال الفكرى بل غالباً ما كانت هذه المقاييس سبباً في عزل المستاذ داخل كلية ان لم تكن سبباً في عزله خارج جامعته وتحويله إلى مرفق آخر . ويتمثل الاستقلال الادارى ثانياً في الغاء نظم الحراسة الجامعية في كل صوره . فان كان قد تم الغاء نظام الحرس الجامعى الرسمي حول الجامعة فيجب ايضاً الغاء نظام الحراسة المدنى داخل الجامعة والذى يسبب كثيراً من القلق في نفوس الطلبة بل وفي ممارستهم لهمتهم كجامعيين في صراحتهم الفكرية والترامهم السياسي والذى من شأنه الغاء هذا «الجلاد الابدى» الذي يعيش في نفس كل مواطن والذى يتخذ وسيلة لتخويف البعض والى سلبية البعض الآخر . ويتمثل الاستقلال الادارى ثالثاً في تعاون مدير الجامعة مع محافظة المدينة التي بها الجامعة لتخفيض المدينة وتهيئتها وامدادها وفقاً لمشاكل الجامعة واحتياجاتها .

والاستقلال الفكرى للجامعة شرط اساسي للقيام بمهمتها العلمية والسياسية . وذلك لأن الحرية الفكرية التي يحرص عليها الاستاذ الملتزم والتي يمارسها الطالب ترفض اساساً وكمبدأ كل مذهب فكري او اتجاه سياسى مفروض عليه من الخارج . فالاستاذ ليس « قالباً » تصنعه الدولة لصب اساتذة المستقبل بل مفكر حر يرى ، يبحث مع

طلبته وامامهم • وكثيراً ما تضيّع الاتجاهات الفكرية والنظم السياسية؛ وتفقد جدتها — والتي في الغالب ما تكون هي الحل الوحيد للمرحلة الحالية التي يمر بها المجتمع — عندما تفرضها الدولة بعد تبنيها لها ، خاصة بعد تعيين مفكرين يفكرون للاخرين وموجهين سياسيين يرشدونهم بل ويقيس كل فكر وكل سلوك على هؤلاء الموظفين • فالاستقلال الفكري للجامعة شرط لمناقشة كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية دون اى نظر لتقدير الدولة خطأ او صواباً فعن طريق المناقشة والتفكير والاقتناع الشخصي يتم تكوين المثقف الوعي أولاً داخل الجامعة الذي لا يمكن تكوينه عند تبني تيار فكري معين وقمع كل التيارات الاخرى اما بالتخويف او الفصل او العزل الذمائي • وان المعارضة السورية لآخر فكريها وسياسيها من المعارضة الصريحة العلنية • وغالباً ما تنقلب المعارضة السورية الى محاولات انقلاب بل والى مؤامرات ان لم يسمح لها بالمعارضة الصريحة • وان أول عهد بالمعارضة السورية قد يؤثر على طبيعة الفكر والممارسة السياسية مما يظهرها بشكل عدواني ، وذلك ما يمكن تلاشيء عن طريق تجمع كل القوى الفكرية الثورية وكل الاتجاهات السياسية التقديمية في نطاق المناقشة الصريحة والعمل الجماعي • وبالرغم من توجيه الضربات الى معظم الاتجاهات الفكرية والسياسية مرة الى هذا ومرة الى ذلك فان روح الصراحة الفكرية والالتزام السياسي ما زالت موجودة عند المثقفين الثوريين • وما فات ، بعد ثلاثة عشر عاماً على قيام الثورة ، يمكن اللحاق به الان •

والاستقلال السياسي للجامعة نتيجة لاستقلالها الفكري • فنتهي انشغالها بالبحث والفكر تتعود على النقد الذاتي وبيان ما قد يخفى على الدولة نتيجة لانشغالها الدائم في البناء • بل ان الجامعة يمكنها التوجيه والقيادة وبيان اسلوب الطرق وانفعها لتحقيق اهداف المجتمع • وان تاريخ الجامعة السياسي ليشهد على صراحتها الفكرية وعلى التزامها السياسي • فقد كانت الجامعة الطليعة الوعائية للقيادات الوطنية للمشاركة الفعلية في التحرر وفي مقاومة الاحتلال كما حدث في حرب القتال في ١٩٥١ • وان الدراسة النقدية لتاريخ الثورة الاخيرة ، وتلمس اوجه الخط

لا يتم الا عن طريق التفكير النقدي الذى يمكن للجامعة ان تقوم به .
 ويقوم النقد الذاتى على حرية البدأ في العمل دون انتظار توجيهات
 او تعليمات تجعل من الانسان وطنيا او مفكرا او ناقدا ، فبدل ان تأخذ
 الجامعة موقف المفرج انتظارا لاشارة النقد يمكنها ان تبادر الى ذلك
 من نفسها . ولا يتم ذلك الا من خلال تنظيم عمل جماعي داخل الجامعة
 يتمثل في تكوين تكوين سياسي يجمع طبيعة المثقفين الثوريين . فداخل
 الجامعة يتم تكوين المثقف لا المفكر فحسب بل السياسي ايضا ،
 اذ ان مهمة الجامعة في التكوين السياسي لا تقل عن مهمتها في التكوين
 العلمي . فالمواطن هو المثقف الثوري . وان الوعي السياسي يغلب
 في بعض الجامعات على المستوى العلمي ، ويغلب الطابع الثوري للمثقف
 على مهمته العلمية . والتنظيمات السياسية الموجودة الان داخل الجامعات
 المصرية ان هي الا صورة مصغرة لنفس التنظيمات الموجودة خارجها
 في الشكل العام للدولة . اذ انها نظم مفروضة تجمع كل الطلبة بلا استثناء ،
 ولا قيد تحت اسم واحد هو شعار يطلق على الرأسمالي والاشتراكى ،
 على الرجعى وعلى التقىدى ، على السلبى والاجابى بل على الخائن
 والوطنی في وقت واحد . وذلك قد يسبب القضاء النهائي على كل
 تنظيم سياسي ، اذ انه قائم على استحالة وجود وحدة في
 النظرية بل وفي الهدف والمقصد . وهذا من شأنه ضياع الجهد وتهبيط
 العزيمة والقضاء على كل عمل ايجابى للعناصر الوطنية التقىدية سواء
 داخل الجامعة ام خارجها ، اصبحت التنظيمات السياسية داخل الجامعة
 لا تغوى السياسي الملتزم والعامل الجاد بل اصبحت تعيب الجامعة اكثر
 ما تشرفها .

ويمكن للجامعات ان تقوم ب مهمتها السياسية الفعلية في تكوين
 طبيعة المثقفين الثوريين الذين باستطاعتهم تكوين القاعدة الشعبية —
 ممثلة في الاتحاد الاشتراكى العربى — بعد عزل جميع العناصر
 الاقطاعية والرجعية والسلبية — والمحافظة على الاتجاه التقىدى وهو
 الطابع الغالب الان ، والدفاع عما انجز منه والمناداة بخطوات اوسع

نحو الاشتراكية . ويمكن لها ايضا القيام بتحقيق وحدة العمل العربي في الاتصال بالثقفرين الثوريين بالجامعات العربية الاخرى وذلك لأن تحقيق الوحدة العربية لا يتم الا عن طريق توحيد كل الاتجاهات التقديمية الثورية في العالم العربي . والثقفون الثوريون في الطليعة لا عن طريق سياسة مؤتمرات القمة ومهادنة قوى الرجعية والاستعمار في المنطقة . وقد ظهرت المانيا كدولة واحدة اولا داخل الجامعات الالمانية . ويمكن للجامعات ايضا المساهمة في وضع اساس نظرى لحركات التحرر في العالم الثالث بد وضع اسس لفلسفات في التاريخ تضمن له استمراره ووجوده الفعلى .

واخيرا فان تطليلا لتاريخ الجامعة هو احدى الوسائل لايجادها . فالجامعة هي تاريخها المثل في مدارسها الفكرية والسياسية ، والمثل في مهمتها في خلق الثقافة الوطنية ، وتحقيق الاهداف القومية ، وهو ممثل أيضا في تقاليدها . وجامعتنا حديثة العهد ، ومازال تاريخها يمكن سردہ عن طريق الشفاه . تاريخها مرتبط بصفوة المجتمع الأولى خاصة عندما كانت اهلية ثم بالنضال القومي بعد تبني الدولة لها . والآن ومنذ قيام الثورة تعكس جامعتنا حال الثقافين وشكل الثقافة في المرحلة الحالية ، بل وقد عرفت التيارات الفكرية والسياسية عن طريق الجامعات التي نشأت بها ، فهناك مدرسة ماربورج في الفلسفة ، ومدرسة توبنجن في التفسير ونقد الكتب المقدسة ، ومدرسة هيدلبرج في التربية الدينية ، وندوة فيينا في المنطق . ويمكن للمطبع الجامعي المساهمة في خلق ذلك التاريخ اما عن طريق نشر مجموعات من المطبوعات باسم الجامعة اما في التاليف او الترجمة او النشر كما هو الحال مع طبعات اكسفورد في الدراسات الادبية او عن طريق نشر مؤلفات الاساتذة وتبني الجامعة للمؤلفات التي لها تيارات فكرية واضحة . يمكن اذن تطوير المطبع الجامعي بالدرجة التي تصبح من اهم وانشط دور النشر . وما يقال في المطبع الجامعي يمكن ان يقال ايضا في قاعاتها خاصة قاعة الاحتفالات التي يمكن ان تساهم كموعد لقاء للتيارات الفكرية والمنظمات

السياسية كما حدث أخيراً بشأن منظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمرات عدم الانحياز · وإن قسماً يطلقه طلبة الجامعة وقت انتسابهم إليها وساعة تخرجهم منها — كما هو الحال في كلية الطب — يمكن به تذكرة الجامعيين بمهمتهم في الصراحة الفكرية والتزامهم السياسي داخل الجامعة وخارجها ·

تلك قضايا عامة يفكر فيها جمهرة المثقفين بشأن جامعاتهم إن لم ت تعرض بشكل إعادة النظر في اللوائح والقوانين فعلى الأقل تمس المفهوم الأساسي للجامعة ، وعلاقة الدولة بها · وهذا ما يعني المثقفون بالصلاح الجامعي ·

لم تكن الجامعات في تاريخها الطويل في الغرب والشرق على
السواء نبتاً مزروعاً من الخارج على نحو مصطنع باعتبارها احدى
مكونات الدولة الحديثة وأحد مظاهرها مثل العلم والنشيد الوطني
والملقب في الأمم المتحدة بل كانت جزءاً من تاريخ الشعوب ، وأحد
مصادر حركتها الثقافية . لذلك ارتبطت اسماؤها باسماء البلدان
أو المعاويم أو المدن أو الأقاليم الجغرافية مثل : الجامعة السورية ،
الجامعة الأردنية ، الجامعة التونسية ، الجامعة الأمريكية ، جامعة
باريس ، جامعة برلين ، جامعة القاهرة ، جامعة صنعاء ، جامعة
الجزائر ، جامعة بغداد ، جامعة الكويت ، جامعة قطر ، جامعة الخليج ،
جامعة الامارات .. الخ . ونظراً لارتباط الأمة الإسلامية بدينهما
وتراثها فقد نشأت الجامعات فيها من نسبة إلى الإسلام وليس إلى
الجغرافيا ، فنشأت الجامعات الإسلامية قديماً في القاهرة ، والقيروان ،
وفاس ، لنشر الثقافة والعلوم الإسلامية . فكانت جامعة الأزهر .
وجامعة الزيتونة ، وجامعة القرويين .. الخ . كما نشأت الجامعات
الإسلامية حديثاً في الرياض ، وجدة ، ومكة ، والمدينة المنورة تجمع بين
الثقافة الإسلامية وجغرافية المدن^(١) .

وكان التعليم الجامعي كله يدور حول الفنون الحرة السبعة ،
النحو والبلاغة والأدب في مجموعة ثلاثة ، والحساب والهندسة
والموسيقى والفلك في مجموعة رابعة من أجل تخريج أدباء أو علماء .

كتب هذا البحث في مايو ١٩٨٥ أثناء وجودي بجامعة الامارات العربية المتحدة أستاذًا
رائداً في الفصل الدراسي الثاني وكمتدمة نظرية للبحث الميداني الذي أجرته الجمعية الاجتماعية
عن «الجامعة والمجتمع» والذي أشرف عليه د. حسن همام من كلية الخدمة الاجتماعية .
وبعد التخفيف من بعض عباراته أمام عديد من الأساتذة الوطنيين أو العارفين تم نشره . والفترات
المذكورة من الأدارة الجامعية موضوعة بين قوسين كأدلة على مقلبة الرقيب ، ونشر في يونيو
١٩٨٥

(١) تعتبر أقدم جامعة في العالم هي جامعة الأزهر التي أنشئت في القرن الثالث الهجري
ثانيةً جامعة الزيتونة وجامعة القيوان . ولقد جامعة أوربية هي جامعة بولونيا في آخر
القرن الثاني عشر .

وكانت كليات الآداب نواة الجامعات . لذلك تسمى اليوم « كلية الآداب والعلوم الإنسانية » ابرازاً لدورها الأساسي وهو دراسة الإنسانيات . وكان من الطبيعي أن تصاحب نشأة الجامعات نشأة الاتجاهات الإنسانية في الآداب والعلوم والفنون . ثم أضيفت كليات الحقوق والطب بعد ذلك لتدعم الدراسات الإنسانية سواء في علاقة الإنسان بغيره ونشأة القانون أو في علاقة الإنسان بيده من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض .

وكانت الجامعات في نشأتها في مدن صغيرة من أجل الاعتكاف والتأمل ، وطليباً لحياة الراحة والمهدوء بعيداً عن صخب المدن الكبيرة وضجة العواصم . هكذا كانت إكسفورد وكمبردج وهارفارد وجوتينجن وتوبنجن وهيدلبرج وهاله وفريبورج . وكانت في معظمها جامعات خاصة تقوم على الهبات والأوقاف أو من مصروفات الطلاب . ولكن بعد عصر القوميات في المغرب ، وسيطرة الدولة على المؤسسات التعليمية ، نشأت الجامعات في المدن الكبرى وفي العواصم تلبية لحاجات الدولة الزراعية والصناعية والتجارية . نشأت جامعات العواصم الكبرى تدعمها الدولة مالياً وفي نفس الوقت تسيطر عليها وتوجهها تعليمياً . وكلا الاختيارين قائمان حتى الآن : الجامعة الخاصة في المدينة الصغيرة والجامعة الحكومية في المدينة الكبيرة . وإن اختيار موقع جامعة الإمارات في مدينة العين يلبي مطالب الراحة والمهدوء ولكنه في نفس الوقت يبعدها عن التجمعات السكانية ومراكز النشاط الثقافي والعلمي للمدن الكبرى .

والجامعة موضوع مشترك بين الفلسفة والتربية والمجتمع . تطرق إليه معظم الفلاسفة من حيث تصور الجامعة وتنافر كلياتها فيما بينها لدراسة الإنسان من وجهة نظرها ، ودورها في نشر الثقافة وتنمية وعي الأمة ، ومدى تعبيرها عن روحاً وتاريخها ، وأهمية حرياتها الأكاديمية واستقلالها^(٢) . وبعد اشتداد الأزمة الحضارية في

(٢) مثال ذلك ، كانت : الصراع بين الكلية الجامعية (انظر عرضنا لهذا المؤلف في =

العرب زاد التوجه نحو الجامعات بحثاً عن الحلول في مفاهيم جديدة عن الإنسان والعالم وتصورات جديدة للحياة والكون . كما تناولته علوم التربية من حيث اعداد الخريجين ومناهج التعليم وطرق البحث العلمي في إطار تصور أصيق يجعل الجامعة مرتبطة بتأهيل الكوادر كمعلمين ومدرسين أو موظفين أكفاء^(٢) . لذلك كانت الجامعة هي الكلية الجامعية ، وكانت كلية الآداب هي كلية التربية . والحقيقة أن الجامعة أكثر من معهد عال للتربية ، وإن كان اعداد المعلمين أحد وظائفها . وهو موضوع رئيسي لعلم الاجتماع لدراسة وضع المؤسسة التعليمية في المجتمع ، وظهور البنية الاجتماعية فيها . فالجامعة تعكس الوضاع الاجتماعي والاقتصادية والسياسية ، وتبيّن درجة التطور الاجتماعي ، وتكشف عن الأهداف القومية للأمة ، وتحدد دور الأجيال : ترسيخ الثبات الاجتماعي أو دفع الحراك الاجتماعي^(١) . وكاطار نظرى لبحث الجامعة والمجتمع يمكن أولاً معرفة الدور الذي قامت به الجامعات الأوروبية في أحداث النهضة الأوروبية ، وثانياً الدور الذي قام به الجامعات العربية في نهضة الوطن العربي ، وثالثاً الدور الذي انيط بجامعة الإمارات العربية المتحدة . والهدف من هذه الدوائر الثلاث المتداخلة ، الدائرة العامة ثم الدائرة الخاصة ثم الدائرة الأخضر هو معرفة الاتصال بينها وتمريرها حول نقطة واحدة هي رسالة الجامعة *

١) « الفكر العربي » ، ١٩٨٠ ، معهد الاتحاد العربي ، بيروت ، وأيضاً سدى هوك ؟ الحريات الأكademie ، عثمان أين : نحو جامعات أفضل ، د. محمد متى موسى : التعليم الجامعي ، قضائيه واتجاهاته ، وأيضاً مقالتنا : رسالة الجامعة ، برنامج شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، مناهج التدريس والعلاقات الداخلية في جامعتنا ، الطلبة والعمل في قضانا معاصرة (١) في نكرنا المعاصر .

٢) مثل ذلك د. محمد عبد العليم مرسى : ابراهيم عصمت مطاوع : التخطيط للتعليم العالي .

(١) مقال ذلك ، د. محمد جواد رضا : الاصلاح الجامعي في الخليج العربي في البحث المنشور ثمت أضافة « ولا يخفى أن جامعة الإمارات جامعة وليدة عمرها لم يتجاوز العشر سنوات استفادت من تجارب الجامعات الأخرى فرنسية وعربية إسلامية وهي في اتصالها الدائم بهذه العائلة تأخذ منها وتحاول أن تتطور ما تأخذه بما يتفق وقيمها ودينها وأصلة تجعلها العرب » ، الجامعة والمجتمع ص ١١ ، وهذه أول مرة يزيد فيها أرقاب تصوّماً من عدده ولا يكتفى بالحدث ٢

أولاً : الجامعات الأوربية :

ان وصف نشأة الجامعات الأوربية وتطورها ليبيّن كيف تحولت مراكز العلم التقليدية ودور العبادة الى جامعات ، وكيف ارتبطت الجامعات بالثقافات الوطنية لشعوبها ، وكيف ساهمت في صياغة المشاريع القومية للدول التي قامت فيها . كما يبيّن كيف كانت المكان الطبيعي للبحث العلمي ، وأداة لترشيد المجتمع ، ووعاء للنقد الذاتي الذي يقوم به الوعي القومي بين الحين والأخر خاصة في لحظات الانكسار . وقد نشأت الجامعات الاسلامية أيضاً مواكبة لنشأة الدول اعتماداً على الثقافة الاسلامية وتأسيسها للعلوم الاسلامية ، سواء كان ذلك حين نشأة الأزهر قديماً أو نشأة الجامعات الاسلامية حديثاً . وقد تضع جامعات الخليج ، ومنها جامعة الامارات العربية المتحدة ، نمطاً جديداً وهو نشأة الجامعة المواكب لنشأة الدولة . وبالتالي تصبح الجامعة احدى مقومات الدولة الحديثة واحدى ركائزها الأساسية لاتقل أهمية عن المؤسسات الدستورية . فالجامعة انما نشأت لتدعم الدولة وتأسيسها . وعليها أن تقوم بهذا الدور الفريد الذي يعطى نمطاً جديداً خلاف النمط الأوروبي أو الاسلامي القديم . فبدلاً من أن تأتي الدولة لتدعم الجامعة تأتي الجامعة لتدعم الدولة . والمتبع لنشأة الجامعات الأوربية ومدارسها يلاحظ الآتي :

١ - تحول دور العبادة الى جامعات : نشأة الجامعات الأوربية

في عصر تحولت فيه الثقافة من القديم الى الجديد ، وانتقل فيه العلم من دور العبادة الى المدارس والمعاهد . فالجامعة تحول طبيعي من نمط تقليدي في التعليم الى نمط آخر ، حل فيها العلم محل الدين ، وأخذ البحث مكان التسليم ، وقام العقل بدوره بدلاً من النقل . فتوارى دور الصوامع والأديرة وبرز دور الجامعات والمدارس . ومهما حاولت المؤسسات القديمة الحد من سلطة الجامعات الجديدة والنيل من العلم ، والتشكيك في البحث ، واضعاف سلطان العقل باسم الدفاع عن القديم والتمسك بتراث الأباء والاجداد حماية له من

انحرافات المحدثين الا أن مسار التاريخ وتقديم العلام كان باستمرار في صف الجامعات حتى انتصرت الجامعة الجديدة على دور العبادة القديمة ، ولما بانت أهمية البحث العلمي ، عاودت الدور القديمة ولحقت بمناهج البحث العلمي مستفيدة من دور الجامعات الجديدة لتأييد العقيدة بطريقة أكثر عقلانية وعلمية وترسيخ قواعد الإيمان .

هذا هو تاريخ جامعات السريون واكسفورد وكمبردج من القرن الثالث عشر الميلادي . ونشأت جامعة هارفارد في القرن السابع عشر لتحقيق المدفين معا : تقدم العلم ، واعداد الطلاب للوظائف الدينية . ثم أصبحت بعد ذلك معهد علم فحسب بعد أن ورث العلم الدين ، وقام فهم الدين على أساس العلم^(١) . فطبقاً لهذا النمط الغربي يمكن تقسيم المجتمعات إلى نوعين بالنسبة لدرجة تطوره بالنسبة للعلم . الأول المجتمع الديني الذي يعتمد على حجة السلطة ، سلطة الكتاب أو النقل ، والثاني المجتمع العلمي الذي يعتمد على البرهان وعلى حجة العقل ، العقل البرهانى أو العقل العلمي الطبيعي . فتؤكد تجربة الغرب أن التقدم البشري هو في الحقيقة انتقال من المجتمع الديني الأول إلى المجتمع العلمي الثاني .

وقد أعطت جامعتنا الإسلامية القديمة نمطاً مخالفًا هو تطور طبيعي للمجتمع الديني إلى المجتمع العلمي ، فهما ليسا نقيضان . ففى المساجد نشأت حلقات البحث ، وبعقلية التوحيد نشأت العلوم الرياضية والطبيعية . فالمسلم عالم ، والعالم مسلم ، وليس أحدهما بديل عن الآخر أو بنقض له . وعلماؤنا الأجلاء البيروني في التاريخ ، وابن الهيثم في المناظر ، وجابر بن حيان في الكيمياء ، والخوارزمي والطوسى في الرياضيات ، وابن سينا وابن رشيد في الطب ، وابن خلدون في الاجتماع خير شهاده على ذلك .

(١) لزيد من التفصيل انظر ، د. محمد منير موسى : التعليم الجامعي العاشر ، قضایا واتجاهاته من ٧ - ٩ ، النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، وأيضاً ابراهيم عصمت مطاوع : التخطيط للتعليم العالى ، ص ٢٦٥ ، النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٣ .

٢ - تجسيد الجامعات للثقافات الوطنية : وقد ارتبطت الجامعات بالثقافات الوطنية لمختلف الشعوب ، وبرزت فيها روح الأمم ، وظهر في مفكريها روح العصر ، ومسار التاريخ . فبعد انتهاء عصر الامبراطوريات الكبرى في العصور الوسطى وابان العصور الحديثة ، وبروز القوميات المستقلة في الغرب ، الالمانية والایطالية والفرنسية والبريطانية والأمريكية ، قامت الجامعات وساهمت في بلورة مفاهيم روح الأمة او شخصية الشعب ، والتاريخ الوطني ، والتراث الحى من أجل تأسيس القومية الجديدة كتصور أو روح . وقد نجحت الجامعات في ذلك فاستطاعت كل قومية أن تكتشف ذاتها من خلال مفكريها وأدبائها في جامعاتها . والأمثلة على ذلك كثيرة .

فقد حملت الجامعات البريطانية لواء الفلسفة الانجلوسكسونية منذ فرنسيس بيكون حتى برتراندرسل ، ولم يخرج عن هذا التيار الا دوائر منعزلة صغيرة مثل أفلاطونيو كمبردج في القرن الثامن عشر . عبرت الجامعات البريطانية عن الروح البريطانية التي تتمثل في الاعتماد على الحس والتجربة ، والاعتراف بالعالم الخارجي ، وتحليل العقل باعتباره مخزوناً للمحسوسات ، ورفض الأفكار الأولية والمبادئ العقلية ، [والاعتماد في القانون على الحالات السابقة ، والشواهد الجزئية ، والقرائن الحسية دون القاعدة الفقهية أو القانون العقلى]^(١) .

وارتبطت الجامعات الالمانية سواء عند هيجل أو شلنج أو فشتة بالفلسفة الميتافيزيقية ، ويمهوم الوحدة بين الطبيعة والروح أو بين الله والعالم مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق الوحدة الالمانية . فلولا فلسفات الوحدة كتعبير عن روح الشعب لظلت الوحدة الالمانية مطلباً عسير المنال . وبروسيا وحدها كشقيقة كبرى ما كانت تستطيع توحيد شقيقاتها الصغرى ، بافاريا ، وستفاليا . . الخ . ولا كانت زعامة بسمارك قادرة على تحقيق الوحدة دون ميتافيزيقاً الوحدة التي عبر عنها الفلاسفة الالمان . وبعد احتلال نابليون لالمانيا استطاع فشتة صياغة

(١) تتضح هنا عقلية الرقيب الذي يرى استحالة القانون دون قاعدة فقهية .

فلسفة في المقاومة لطرد المحتل دفاعاً عن استقلال البلاد ، « أنا أقاوم فانا أذن موجود » فالمقاومة تعبير عن الحرية ، والاقتصاد القومي الموجه تأكيد للاستقلال ورفض للتبغية ، والسعادة تكون في تحقيق رسالة الإنسان في الحياة ، والمثل الأعلى في التاريخ وليس في حياة البذخ والترف ومذلات الجسد الحسية .

أما الجامعات الفرنسية فقد زواجت بين الروح البريطانية والروح الألمانية ، وجمعت بين الحس والعقل ، فكلاهما نشاطان متكاملان تنفس وأصبح النهج الفرنسي في الفكر منهجاً عقلياً يبدأ بتحليل تجربة نفسية مثل الجهد (مين دي بيران) أو العادة (رافيسون) أو الزمان (برجسون) أو الادراك (ميلوبونتي) أو الخيال (سارتر) . أصبح هدف الثقافة الفرنسية التوحيد بين المثال والواقع ، بين الروح والطبيعة ، بين النفس والبدن ابتداءً من تحليل التجارب النفسية . ومادامت النفس هي البداية فما أسهل بعد ذلك أن تنمو نمواً روحيًا فتقرب من التصوف النفسي وتتصبح الفلسفة روحية خالصة كما جسدها عملياً جان دارك .

وارتبطت الجامعات السوفيتية بالحركة السلافية المدافعة عن الثقافة السلافية باعتبارها الثقافة الوطنية ضد أنصار التغريب الداعين إلى تقليد الثقافة الغربية ، ألمانية أو فرنسية . وارتبطت الثقافة بمفاهيم الأرض - الأم ، والشعب ، وروسيا المروسة التي لا يقهرها عدو ، موطن الأثروذكسيّة والفلاح الطيب ، وهي الثقافة التي عبر عنها الأدباء وال فلاسفة الروس وعلى رأسهم دستويفسكي وتولستوي .

كما ارتبطت الجامعات الأمريكية في بدايتها بروح وثيقة الإعلان عن الاستقلال التي ترتكز أساساً على حرية الفكر والحفاظ على الوحدة الفيدرالية . وقد طلب جورج واشنطن وتوماس جيفرسون باقامة جامعات فيدرالية تتولى حراسة مفاهيم الوحدة الأمريكية في ضمائر الأجيال الأمريكية . ثم ارتبطت الجامعات الأمريكية فيما بعد بالفلسفات

الذرئية والعملية من أجل تحقيق اكبر قدر ممك من النفع واحداث
اكبر قدر ممك من التأثير في العالم^(١)

وارتبطت الجامعات الاسلامية القديمة بالعلوم الاسلامية التقلية او العقلية او النقلية العقلية ، وكانت وعاء للحضارة الاسلامية سواء ما يتعلق بالعقيدة او بالشريعة وانما حتى اليوم ندين لهذه الجامعات وعلمائها بتصوراتنا للعالم ويدوافعننا على السلوك 。 أما جامعاتنا الحديثة فلم تواصل تراث الجامعات القديمة ولا هي أحسنت تبني نظم الجامعات العربية القائمة على البحث الحر والرؤى العلمية ، واقتصرت مهمتها على النقل ، اما النقل من الماضي بدوعى الأصالة او من الغرب بدوعى المعاصرة 。

٣ - صياغة الجامعات للمشاريع القومية : كانت الابحاث العلمية في الجامعات مرتبطة أشد الارتباط بالمشاريع القومية للدول التي نشأت فيها 。 وأشهر مثل على ذلك هو الاستشراق 。 فقد نشأ في الجامعات الاوربية ابان التفوق العسكري الاوربى والسيطرة الاستعمارية على الشعوب الآسيوية والافريقية وابان نظريات التفوق العنصري الاوربى 。 وقد كان الهدف منه جمع اكبر قدر ممك من المعلومات عن الشعوب المستعمرة من أجل السيطرة عليها واحتضانها ليس فقط عسكريا بل أيضا ثقافيا وحضاريا 。 ارتبط الاستشراق الفرنسي بشمال افريقيا ، تونس والجزائر والمغرب ، وبالشام ، سوريا ولبنان 。 وتوجه الاستشراق الهولندي الى اندونيسيا والملاتيو والفلبين 。 وعكف الاستشراق البريطاني على مصر والسودان والعراق وفلسطين والجزائر العربية 。

(١) يوى دويفر ان الجامعات لم تعد واحات وقراءة هادئة تقوم على خدمة مسلفة من المتعلمين ينشدون الحقيقة ويتجهون بالمعرفة بل هي فدت جزءا من نهر الحياة العلم ، لقد طلبت هذه المؤسسات العلمية ان تلعب دورا غير مسبوق لها في الحياة واداء وظائف جديدة ، وكانت هذه الوظائف الجديدة في المجتمعات النامية تكم وتعظم لبلغ حد بناء الامم 。 Driver, CH : The exploring university, Bobs-merill, Indianapolis, Indiana, USA, 1972

نقاً عن د. محمد جواد رضا :
الاصلاح الجامعي في الخليج العربي ، شركة الريبيعت للنشر والتوزيع ، الكويت ١٩٨٤ ٠

ولما ورثت العلوم الاجتماعية الحديثة ، وفي مقدمتها الانثروبولوجيا الثقافية ، الاستشراق القديم ، وبرزت الولايات المتحدة كأكبر قوة استعمارية حديثة عسكرية واقتصادية وثقافية من أجل الهيمنة الشاملة على العالم ، ازدهرت هذه العلوم ، وارتبطت مراكز الابحاث والمعاهد والجامعات بأجهزة الاستخبارات الامريكية والبنتاجون ، كما أصبحت مراكز جمع المعلومات كلها في مراكز اصدار القرار الامريكية . بل ان كثيرا من هذه الاجهزة تقوم بتمويل بعض الابحاث الاجتماعية في عدد من الجامعات .

ولم يختلف الحال في الشرق عنه في الغرب . فقد ارتبطت الجامعات السوفيتية ايضا بالبحوث الاقتصادية والتاريخية حول حركات الشعوب ومكونات القوميات من أجل اعادة كتابة تاريخ العالم من وجهة نظر الابنية الاقتصادية وانماط الانتاج ووسائله ، ملکية خاصة او عامة . كما عكفت جامعات اليابان منذ نصفها في القرن الماضي على القيام بأضخم مشروع قومي لترجمة العلم الغربي ونقله الى اللغة اليابانية من اجل بناء الدولة الحديثة وبداية عصر الصناعة . وما أن مر جيلان حتى بدأ الابداع العلمي الياباني متقدما على العلم الغربي وأساليب الصناعة فيه . كما توجهت جامعات الصين الى دراسة ثقافاتها الوطنية وتراثها العلمي ، وتقدمت في علوم الطب وفي الفنون . ولا يتم بحث علمي الآن الا في اطار الخصوصية الحضارية لكل شعب . فالعلوم خاصة العلوم الانسانية ، هي بالضرورة علوم قومية .

وفي العالم الثالث ، بعد عصر التحرر من الاستعمار والهيمنة الغربية قامت الجامعات في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية باعادة دراسة تراثها الوطني وصياغة مشاريعها القومية . وابرز مثال على ذلك جامعات المكسيك وكولومبيا وشيلي ومحاولاتهما انشاء علوم اجتماعية وطنية في مقابل العلوم الاجتماعية الغربية . فوضعت مناهج ومفاهيم جديدة بدلًا من المسلمات القديمة عن الريف والحضر ، التعليم والأمية ، الزراعة والصناعة ، انماط التحديث ، القوى الاجتماعية ، التراث والتغير

الاجتماعى .. الخ . فالتحرر الثقافى والعلمى لا يقل أهمية عن التحرر
السياسى والاقتصادى .

ومنذ فجر النهضة العربية الحديثة قام الجيل الأول بصياغة أضخم
مشروع قومى في عصر محمد على من أجل ارسال البعثات إلى الغرب ،
وترجمة أمهات المراجع العلمية والأدبية واعداد كوادر فنية من أجل
النهضة الحديثة في الزراعة والصناعة ، وانشاء المدارس الفنية والمعاهد
العليا من أجل تأسيس الدولة الحديثة . ولا تكانت القوى الاستعمارية
على ضرب التجربة وكسرها عادت صياغته من جديد في جيلنا الحالى
ابان الثورة المصرية ، فأرسلت البعثات ، وانشئت الصناعات ، وتأسست
المعاهد والجامعات العلمية في اطار مشروع قومى جديد لتوحيد الامة
ونهضتها وتحررها واعادة توزيع دخلها بما يحقق اكبر قدر ممكن من
العدالة والمساواة ويقوم على استقلال الارادة الوطنية . وان النهضة
الاسلامية العاصرة ، وهى التجربة الثالثة في جيلنا لتواجه هذا التحدى
من جديد ، صياغة مشروع قومى اسلامى لنھضة مرتقبة تتعلم من
التجربتين السابقتين ، وتكون أسعد حظاً منهم . واما منها المشروع
الاسلامى الأول الذى قام به المسلمين منذ القرن الثاني الهجرى وبعد
قيام الدولة الاسلامية ، ترجمة كتب الأوائل ونقل تراثهم الى العربية .
وما أن حل القرن الثالث حتى بدأ الابداع الاسلامى بتأسيس كل العلوم
الاسلامية وتأسيس مجتمع علمى رشيد .

٤ - **ريادة البحث العلمى :** ومنذ انتصار العلم في عصر النھضة
تصدرت الجامعات قضية البحث العلمى ، وخرجت معظم الاكتشافات
العلمية الحديثة من أروقة الجامعات منذ جامعات بالرمو وبادوا في ايطاليا
تحت أثر ترجمات العلوم الاسلامية من العربية الى اللاتينية خاصة في
العلوم الطبيعية وعلوم الحياة الى الجامعات الحديثة التي منها خرجت
النظريّة النسبية لainشتئين ونظرية الكوانتم للوي دى بروى .. الخ^(١) .

(١) والامثلة على ذلك كثيرة مثل انتاج علماء برنسون الطاقة بطريق الانصمام النووي
باستخدام مادة اولية غير قابلة للتفاذا وهي الماء ، وقام اساتذة جامعة كاليفورنيا — ديفنز —

وتشأت داخل الجامعات مراكز الابحاث المتخصصة والمعامل المتقدمة واجريت فيها التجارب العلمية العديدة . لذلك ارتبطت الجامعات بتطور الغرب وبنهضته العلمية الحديثة . ونشأت فيها عمادات بأكملها للدراسات العليا والبحوث العلمية . وصدرت من الجامعات وأقسامها ومعاهدها ومراكزها المتخصصة المجالات العلمية ، وتبادل خبراتها فيما بينها . وفي اليابان قامت مراكز الابحاث داخل الشركات الصناعية الكبرى بتدعيم الصناعات بما تحتاجه من ابحاث واختراعات ، بل أقامت كل شركة مراكز ابحاثها حتى تلغى المسافة بين النظرية والتطبيق ، بين الجامعة والمصنع ، بين العلم والحياة .

لم تقم الجامعات اذن على التلقين ونقل المعلومات . فقد كان ذلك من مهام دور العبادة والأديرة في العصور الوسطى حفاظا على تراث الآباء والأجداد والذي لا يتغير بتغير العصور والذي يعبر عن حقيقة مطلقة أبدية وكان البشر لا يخطئون ، وكان الواقع لا يتغير ، وكان رؤية الكون وتفسيرات الطبيعة ثابتة . فالتقليد ليس منهجا علميا ولا طريقة للمعرفة . ونقل المعلومات ليس علما . العلم هو ما يستتبع من المعلومات وما يستنتج منها ، وما يخلق كمعلومات جديدة بناء على تجارب أو مشاهدات . والراوى ليس عالما ، وناقل العلم ليس بعالم ، والحافظ ليس عالما . لاتعمل الذاكرة عمل العقل . مهمة الذاكرة الحفظ والاختزان ومهمة العقل التفكير والابداع . فلا الذاكرة تفك ، ولا العقل يحفظ .

ولا يكفي أن تبدع الجامعات الأوربية وتنتقل الجامعات الأخرى عنها ، والا كانت حضارة واحدة هي المبدعة وباقى الحضارات هي المستهلكة . وقد كان لكل حضارة في التاريخ دورها المبدع ، في الصين والهند وفارس ومصر القديمة وبلاد ما بين النهرين وفيينيقا والميونان والعالم الاسلامي قبل أن يصب ذلك كله في الحضارة الغربية الحديثة .

— باستثنات نبات يشبه الطماطم يروى بهاء البحر ، وكذلك تجرب جامعة أريزونا على انتاج الشعير بهاء البحر . د. محمد عبد العليم موسى : التعليم العالي ومسؤولياته في تنمية دول الخليج العربي ، دراسة تحليلية توبوية لأعمال الندوة الفكرية الاولى لرؤساء ومدیري الجامعات الخليجية ٩ - ١٢ وبيع الاول ١٤٠٢ هـ ، ٤ - ٧ يناير ١٩٨٢ ، البحرين ، مكتبة التربية العربي لدول الخليج ، الميافن ١٤٠٥ - ١٩٨٥

٥ - دور الجامعات في ترشيد المجتمع : لم يقتصر العلم على أن يكون بحوثاً ودراسات داخل مراكز الابحاث أو مطبقاً في الصناعات بل تحول إلى أسلوب حياة وأداة لترشيد المجتمع . فتحول المجتمع المعمد إلى مجتمع علمي ، وأصبحت الجامعات هي مراكز اصدار القرارات . فلا يصدر قرار اقتصادي أو سياسي إلا اذا قام على دراسة علمية رشيدة . وبالتالي يمكن توفير الجهد والوقت وتفادى النكوص والفشل والعود على بدأ ، والبداية باستمرار من الصفر^(١) . العلم اذن هو الوسيلة لتحويل المجتمع التقليدي وأنماطه الفكرية السائدة كالعنفوية والمزاجية إلى مجتمع العلم والعقل ، ومن مجتمع العلاقات الفردية والمواجهة الشخصية والأمزجة والانفعالات إلى مجتمع يسوده القانون ويحكمه الفكر ويسيير طبقاً للمبادئ ، ومن مجتمع العفوية والمصلحة الآنية إلى مجتمع الترشيد والتخطيط * . لذلك استطاع المجتمع العلمي الرشيد التنبؤ بوقوع الظواهر بعد معرفة قوانينها ، وتوقع المشاكل والاعداد لها قبل وقوعها ، واكتشف حلولها قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات لا حل لها . لا يوجد «تابو» في العام أو في المجتمع ، في الشكر أو في النظم الاجتماعية . يضع العلم كل شيء موضع البحث بما في ذلك العادات والأعراف والتقاليد وكل مظاهر الموروث الذي كثيراً ما يختلط في أذهان الناس مع المقدس . وطالما ظل هناك موضوع خارج البحث العلمي باعتباره سراً أو مقدساً فإنه سرعان ما يتحول إلى «تابو» ويصبح مصدراً للخرافة والجهل أو أداة للقهر والطغيان . حينئذ يستحيل الترشيد القائم على العقل كما تستحيل المبادرة التي تتطلب الحرية . وسيظل الغرب يزهو باستمرار بأنه مجتمع العقل والعلم وبأنه وحده هو القادر على التنظيم «وعقلة» العالم ، وأنه هو وحده الذي اكتشف الإنسان الحر العاقل القادر طالما أن المجتمعات غير الأوروبية مازالت قاصرة غير رشيدة لا تعتمد على العقل ،

(١) استطاع طلبة وأساتذة جامعة أكسفورد مثلاً حل المثغرة السرية الإنادية أثناء الحرب العالمية الثانية .

* كانت العبارة في الأصل : العلم اذن هو الوسيلة لتحويل مجتمع الخرافات والتدربيات إلى مجتمع العلم والعقل ومن مجتمع القبلية والعلاقات الفردية ...

ولا تقوم على الاختيار الحر • ومازالت تقبل الوصاية عليها من « التابو »
 أو من يستعمله كأدلة للسيطرة • ان القصور الذاتي ليس قانونا
 للتاريخ بل هو مجرد استمرار لفعل مخى وبدأ في التراخي والذبول •
 والمجتمعات التي تعيش بالقصور الذاتي سرعان ما تذبل وتموت •
 ومن ثم فلا بديل عن المبادرة الحرة وترشيد المجتمع حتى يمكن تدريجيا
 الاستغناء عن الخبرات الأجنبية وحتى يقوم بالترشيد الباحثون المواطنون
 فهم اقدر على معرفة حاجات المجتمع وأذواق الناس • وطالما بقيت الجامعات
 في جانب تقصير مهمتها على محو الأممية الثقافية أو لخراج مدرسين
 أو موظفين أو اداريين وتترك ترشيد المجتمع للخبرة الأجنبية كلما اشتدت
 غربة الناس عن عالمهم وكلما اتسعت الهوة بين ثقافتهم وبين عصرهم •

٦ - قدرة الجامعات على النقد الذاتي : لا يقتصر دور الجامعات
 على البحث العلمي وترشيد المجتمع بل انها بالإضافة إلى ذلك تتعمق
 بقدرة فائقة على النقد الذاتي • تقوم الجامعات اذن بدور طبيعى في
 نشأة الأفكار الجديدة التي تناهى بالاصلاح وتهدف إلى التغيير نحو
 الأنضل • ظهرت من داخل الجامعات التيارات الجديدة التي تتجاوز
 الأوضاع الاجتماعية الحالية ، وقامت بدور النقد الذاتي ل مجتمعاتها ونظمها
 وخرجت منها المذاهب الجديدة لاعادة بناء المجتمعات • والأمثلة على ذلك
 كثيرة • ففي المستويات عندما بدأ الاستعمار عاتياً ممثلاً في حرب فييتNam
 نشأت الحركات المناهضة للحرب داخل الجامعات ، وتكونت حركات
 السلام داعية لايقاف الحرب ، ومطالبة باستقلال الشعوب وبحقها في
 تقرير المصير • قامت الجامعات ، خاصة علماء الإنسانيات ، بفضح
 المركب الصناعي العسكري الذي يثيرى من وراء الحروب وتجارة
 السلاح وتكون الشعوب هي الضحية • قام مفكرو الجامعات وأساتذتها
 بمحاكمة أمريكا على جرائمها في فيتنام مثل محاكمة سارتر ورسن ،
 ومحاكمة اسرائيل على جرائمها في صبرا وشاتيلا التي قام بها ايتاجاكي
 في اليابان •

* كان العنوان في الأصل : تعبير الجامعات عن أصوات المعارضة .

وأيضاً من داخل الجامعات ، ببدأت حركات المطالبة بالحقوق المدنية للأقليات ضد التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية . كما تكونت في الجامعات لجان للدفاع عن حقوق المستهلكين ضد استغلال شركات الغذاء الكبرى التي همها الكسب دون المحافظة على صحة الناس . فاستعملت كل الوسائل المصطنعة للانتاج الكمى للغذاء من المواد المركبة ، والتدخل الاصطناعى في نمو النبات والطيور والحيوان ، وهو أحد الاسباب الرئيسية لانتشار السرطان في اكثرب من ثلث المجتمع الامريكي . ومن داخل الجامعات أيضاً تكونت « الحركة الخضراء » للدفاع عن البيئة ضد التلوث بعد أن عجزت قوانين الدولة عن الحد من مخاطر نفيا الصناعى التي ترغب في مزيد من الكسب بصرف النظر عن صحة الناس . كما تكونت داخل الجامعات الأوروبية حركات السلام ضد انتشار الاسلحة الذرية والصواريخ النووية العابرة للقارات دفاعاً عن حق الشعوب في العيش في سلام . وقام علماء الطبيعة أنفسهم بالوقوف أمام مشاريع حرب الكواكب لما تجره على الانسانية من خراب ودمار . وعندما شعر البعض بضرورة العودة الى الدين لحل مشاكل المجتمع الصناعي المتقدم ظهرت الجماعات الدينية في حرم الجامعات الأوروبية ترقض وتغنى ، تطبق وتزمر ، تحلق الرؤوس ، وتلبس المسوح ، داعية لاخلاص ، فال المسيح يعود من جديد ، وكرشنا منقذ البشر ، وبراهما طريق الطمأنينة والسلام ! ولما بدأت حركات الرفض لثلج المجتمع كلها ولقيم الطبقة المترفة فيه نشأت حركات « الميسيز » داخل الجامعات في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية . وظهر « الجينز » الملهم الأرجل بلا خياطة أو صناعة ، والعلم الامريكي في الخلف أو على الحذاء ، وشاع النوم في الطرقات بدلاً من القصور ، وظهرت عادة اطاللة اللحى والشعور بدلاً من التزيين والتجميل ، ورفض الاستحمام والعطور باعتبارها قيمًا للحياة الناعمة ، وايقار الحياة البؤس والشقاء ، وعم الفداء في الطرقات بدلاً من المسارح . ظهرت « الخنافس » بدلاً عن القحط السمان ، فحياة الشعوب أصدق من حياة المترفين .

* العبارة في الأصل : وقبل مراجعة الاستاذة (الرقابة الداخلية) فحياة الشعوب أصدق من حياة الامراء .

وقد اكتمل ذلك كله في مظاهرات الشباب في مايو ١٩٦٨ من داخل
الحرم الجامعي تبادى بمثل جديدة ، وقيم جديدة ، وتعليم جديد ، ومناهج
جديدة . ونالت بعض ما أرادت في الاشتراك في الادارة الجامعية ، وتغيير
مناهج التعليم من العلم المفروض إلى الحوار المفتوح ، ومن المعاشرة
العامة إلى المناقشة الحرة^(١) . وظهر مفكرون أساتذة مثل هيربرت ماركيوز
وطلايا مثل انجلادي فيز يضعون فلسفة جديدة للشباب أشعاعاً لرغباته
المكتوبة وتأكيداً لذاته الضائعة ، وتحقيقاً لغاياته ومثله التي تعبّر عن
 حاجاته بدلاً من الحرمان والاحباط هدراً للطاقات واجهاضاً للعقل .
ان الجامعة هي المكان الطبيعي لممارسة الحرية والقيام بدور النقد
الذاتي حتى لا تقع الأمة في الإزدواجية بين حياتها الخاصة وحياتها
العامة ، بين السر والعلن ، الهمس والصياح ، الكلام بين الأصدقاء
والحديث الرسمي ، حديث القلب ، وتمتمات الشفاه وحركات اللسان .
ثانياً : الجامعات العربية .

وان كانت الجامعات العربية ، باستثناء الجامعات الإسلامية
التاريخية ، أكثر حداثة من الجامعات الأوروبية إلا أنها أيضاً ارتبطت
بتاريخ الشعوب العربية وبنهايتها الحديثة . ارتبطت بحركاتها
الوطنية والاجتماعية ، وقامت بدور رئيسي في تحقيق الاستقلال الوطني
واحداث التغير الاجتماعي . كانت منبراً للدفاع عن حقوق الإنسان
الطبيعية في الحريات العامة وتأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على
الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما دافعت
عن استقلالها الأكاديمي ، وساهمت في الابداع الفكري ، ومدت الجيوش
الوطنية بكل أدر علمية مؤهلة قادرة على تحقيق النصر كما حدث في

(١) بدأت مظاهرات الشباب في نوفمبر ١٩٦٧ باحتلال الطلاب حرم جامعة توبيلتو
بإيطاليا . وبلغت ذروتها في مايو ١٩٦٨ وتحولت إلى ثورة للطلاب ضد نظم الجامعة وابنيها
المجتمع وسياسة التقليد في كل الجامعات الأوروبية ، في مدرسة الاقتصاد في جامعة لندن وجامعة
منشنستر . ثم انتشرت في ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وأمريكا والبيان بل وعمت أيضاً جامعات
الدول الاشتراكية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا والجرو . وقد تزعم الحركة طلاب الجامعات
الفرنسية ، وكانوا من منظوريها الأوائل ، د. محمد متين موسى : التعليم الجامعي المعاصر ،
تضيّاه واتجاهاته ، ص ١٨ - ١٩ .

اكتوبر ١٩٧٣ . والمتبع لحركة الجامعات العربية ، نشأة وتطورا ،
والدارس لدورها الاجتماعي يمكنه ملاحظة الآتي :

١ - ارتباط تاريخ الجامعة بالحركة الوطنية * : في البلاد
النامية بوجه عام ارتبطت الجامعات بتاريخ الحركة الوطنية . فلذا
أخذنا الجامعة المصرية مثلا على ذلك ، وهي أقدم الجامعات العربية ،
لوجدنا أنها ارتبطت منذ نشأتها بتاريخ الحركة الوطنية المصرية منذ
أن كانت جامعة أهلية عام ١٩٠٨ إلى أن أصبحت جامعة وطنية في ١٩٢٥ .
فقد شهدت الثورة الوطنية في الأربعينيات . وفيها تكونت لجنة الطلبة
والعمال عام ١٩٤٦ . وقام شبابها بتكوين حركة الفدائين في القناة
عام ١٩٥١ . ثم هبت الجامعة دفاعا عن الحرية والديمقراطية في ١٩٥٤ .
وقد شهدت المظاهرات ضد أحکام الطيران عام ١٩٦٨ ترفض الهزيمة ،
وتطالب بمحاكمة المسؤولين عنها . وعندما ظهرت الثورة المضادة في
السبعينيات حملت الجامعة لواء المعارضه منذ ١٩٧١ حتى ١٩٧٦ .
وليس بغريب أن يكون النصب التذكاري للشهداء على مدخل الجامعة
وأن يكون على الناحية الأخرى من طريق الجامعة تمثال نهضة مصر ،
والجامعة والمثال مختار كلاهما من حصاد ثورة ١٩١٩ . لقد حملت
الجامعة الامانى الوطنية ، ونادت بالاستقلال التام أو الموت الزؤام ،
ورفعت شعار وحدة وادى النيل ، وهتفت بسقوط الملك ، ونادت بالوحدة
الاسلامية . وقامت جامعة الأزهر بنفس الدور منذ الوقوف أمام
نابليون ، ومقاومة الفرسانين ، وتنصيب محمد على واليا على مصر .
ثم حملت لواء المقاومة للانجليز ، ورفضت الاحتلال الصهيوني للقدس .
وقامت جامعات مصر كلها محتلة في اتحاد نوادي أعضاء هيئة التدريس
برفض تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ، والارتماء في احضان الغرب ،
وسياسة الانفتاح الاقتصادي ، والمناورات العسكرية المشتركة ،
والقوانين المقيدة للحرفيات ، والعزلة عن العالم العربي . ولقد كان
نصرًا كبيرًا قبيل الثورة المصرية اقرار مجانية التعليم ، فالتعليم كالماء

* العنوان في الامل : تاريخ في الحركة الوطنية .

والهواء . ولقد تم الغاء المصروفات من المدارس الثانوية عام ١٩٥٠ . وبعد الثورة أصبح التعليم حقاً طبيعياً للمواطن . وتم الغاء المصروفات من التعليم الجامعي عام ١٩٦٢ . وكانت جامعة الاسكندرية التي تأسست عام ١٩٤١ أول من أيدت الثورة في ١٩٥٢^(١) . وكان ناديهما أول من عارض الثورة المضادة حتى أصبح أحد دعائم الوعي القومي .

وقامت الجامعات العربية بنفس الدور الوطني . فقامت الجامعة التونسية والجامعة المغربية بدور الطليعة في التعبير عن مطالب الجماهير التونسية الوطنية والاجتماعية . كما قامت جامعات السودان ، والخرطوم وأم درمان وجامعة القاهرة (الفرع) بمعارضة كافة نظم القهر دفاعاً عن الحرريات وتأكيداً على حقوق الشعب السوداني . وحمل نادي اتحاد الخريجين لواءً وحدة وادى النيل ثم الدعوة إلى استقلال السودان . وقامت الجامعات في الشام والعراق بدور رئيسي في معارضة الاحتلال الاجنبي وفي مقدمتها جامعة دمشق التي تأسست عام ١٩٣٣ . وتقوم حالياً جامعة بيزرت في الارض المحتلة بمقاومة الاحتلال الصهيوني والتعبير عن مطالب الجماهير الفلسطينية في الارض المحتلة . وبالرغم من هجرة العقول ونزيف الجامعات العربية الذي يتم منذ عقدين من الزمان كون الاساتذة العرب في الجامعات الامريكية رابطة من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب العربية وفي مقدمتها حقوق شعب فلسطين من أجل التأثير في الرأي العام الامريكي وتكوين جماعة ضغط على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكيين في مقابل جماعات الضغط الصهيوني . وإذا كانت الجامعات العربية الحديثة مثل جامعات الخليج قد نشأت بعد الاستقلال فان دورها يظل في المحافظة على هذا الاستقلال ، وببداية تكوين حركة وطنية تحمي من الانزلاق نحو التبعية^(٢) . وان ازدهار

(١) ابراهيم عصمت مطاوع : *التخطيط للتعليم العالي* ، ص ٢٤ .

(٢) وقد كان هذا التقليد متبعاً في تاريخنا عندما كان التأدة يعرضون على العلماء ادارة الشؤون العلمية للدولة . فقد عهد هولاكو للتبيغ نصر الدين الطوسي هذا الامر ، واتخذ تيمورلنك ابن خلدون ناصحاً . د. محمد جواد رضا : *الاصلاح الجامعي في الخليج العربي* ، ص ٢٥ .

الجمعيات الطلابية في الحرم الجامعي وتناولها لقضايا الأمة عامة وقضية فلسطين خاصة ، ومهجاناتها واحتفالاتها بيوم القدس ويوم الأرض ويوم الشهيد ، وذكرى وعد بلفور وضياع فلسطين هو في حد ذاته احدى المؤشرات الايجابية عن ارتباط الجامعة بقضايا الأمة المصرية .

٢ - دور الجامعة في التغير الاجتماعي : وقد كان للجامعات العربية عامة والمصرية خاصة دور كبير في حركة التغير الاجتماعي حتى قبل الثورات العربية الحديثة . فقد حملت لواء الفكر العقلاني المستير من أجل ارساء قواعد النهضة المعاصرة . وظهرت كتابات طه حسين وأحمد أمين وخلف الله وغيرهم من ثانياً الجامعة . كما ساهمت الجامعات في ذيوع أفكار المساواة والعدالة الاجتماعية وعرض قضايا الغنى والفقر وحقوق العمال والفلاحين * . وبعد الثورات العربية الحديثة تسبّب شباب الجامعات بالاشتراكية العربية ** وتمسّكوا بمثل الحرية والاشتراكية والوحدة التي أصبحت مثلاً للأمة العربية في السبعينات وذروة الثورة العربية قبل هزيمة يونيو ١٩٦٧ . وبصرف النظر عن بعض مناهج التبرير ، وغياب النقد ، واساليب الخطابة دون البرهان فقد حمل نادي الفكر الناصري لواء المعارضة للثورة المضادة داخل الجامعات في السبعينات . كما شاركت الجامعات في الانتفاضة الشعبية في يناير ١٩٧٧ ضد قرارات ارتفاع الأسعار . وكانت الجامعات الاقليمية عوامل تحديد في الريف بعد أن ظهر العلم بجوار الحقول ووسط جموع الفلاحين .

وقد شاركت معظم الجامعات العربية في التغير الاجتماعي . ففي المغرب حملت الجامعات لواء المعارضة ، ونادت بالحرريات العامة ، وباءادة توزيع الدخل ، وشاركت في مظاهرات الخبز في فبراير ١٩٨٤ . كذلك شاركت الجامعة التونسية ضد قرارات ارتفاع أسعار الخبز والمواد

* العبارة في الاصل : كما حملت الجامعات لواء الفكر الاشتراكي الممثل في الطبيعة الوفدية أو باقى الانجعات الاشتراكية اسلامية او علمانية .

** العبارة في الاصل : بالفكر الاشتراكي .

الأولية في يناير ١٩٨٤ وسط جموع الشعب ، واستعادت حقوقه فيما يتعلق بدعم الخبز . ومن الجامعات العربية في سوريا ولبنان خرجت معظم اتجاهات النهضة العربية الحالية في اللغة والادب والثقافة . فالجامعة صدى للمجتمع وتعبير عن قضاياه . ودون هذه الوحدة ينقسم الطالب بل والاستاذ الى قسمين ، طالب علم في الجامعة ، ومواطن مهموم بقضايا لا يعرف كيف يتناولها خارج الجامعة . وتكون النتيجة ان ينفر الطالب من العلم الذي لا نفع فيه ، ويعجز عن تغيير وضعه فستسلم للأمر الواقع ويفقد قدرته على التغيير . وسواء كان هذا التغيير تدريجياً أو جذرياً فكلاهما منهجان في التغيير : الاصلاح والثورة ، وكلاهما مطروhan في فكرنا الحديث ، الأول عند محمد عبده والثانى عند الأفغاني^(١) .

٣ - دفاع الجامعة عن الحرية والديمقراطية* : لما كان البحث العلمي يقوم أساساً على حرية الفكر ، وعدم التسليم بشيء على أنه حق ان لم يثبت بالدليل أنه كذلك فإن روح البحث العلمي هذه تنمو ويتتحول الذهن الحر إلى الطالب الحر والاستاذ الحر ، وتحتاج الجامعة بأكملها إلى حصن للدفاع عن الحرية . فالحرية الفردية والديمقراطية السياسية تعبير عن العقل وتجسيد لحق الفرد الطبيعي وأساس العقد الاجتماعي . الجامعة هو المكان الطبيعي الذي تتأكد فيه الحريات العامة وتثبت فيه دعائم الديمقراطية . وقد دخلت الجامعات العربية في هذا الميدان كل

(١) يقول د. محمد منير موسى : «الجامعة اليوم هي جامعة المجتمع تعيش من أجله وتعمل على مفاهيمه ، ولها دور هام في تذويب التناقض الطبقي والحربي الاجتماعي من خلال دورها التربوي ودورها في تغيير الأصول الاجتماعية للطلاب وعلى الجامعة أن تتحسن آمال المجتمع وأماله لتكون معبرة عنها واعية لها مستحبة لها متعاطفة معها » ، التعليم الجامعي المعاصر ، ص ٢٢ ، يقول أيضاً « إن غلبة التغيير التربوي والاجتماعي تستند إلى عنصرى المانحة والتجديد ، وهما طرف معاذلة صعبة قد يبدو أحياناً أنها متناقضان ولكن الواقع أن التغيير التربوي المترن يقوم على أساس التوازن الدقيق بين طرق هذه المعاذلة . ففي الوقت الذي يستند التغيير فيه على الأساس المانح يخطو إلى الأمام في ثقة ونظام واستقرار تميزه عن التغيير الجذرى الواديكالى الذي يقتضى الجذور التقليدية ويبداً من جديد . وهو يسمى أحياناً بالتغيير التورى » المقدم السابق ، ص ٢٢ - ٢٣ .

* العنوان في الأصل : نضال الجامعة من أجل الحرية والديمقراطية . والعجب أن الرقيب قد حذف هنا صفحات يأكلها تتعرض ل الدفاع الجامعة عن الحرية والديمقراطية وعن حق الجامعة في الاستقلال الأكاديمي .

حسب طاقتها وفي مقدمتها الجامعات المصرية . فمنذ الصدام بين الجامعة والضباط الأحرار في مصر في أزمة مارس ١٩٥٤ أصبح استقلال الجامعات في خطر . وتحولت الجامعة إلى إحدى مؤسسات الدولة ، يعين رؤساؤها وعمداؤها ورؤساء أقسامها فقدت الجامعة حق انتخاب ادارتها . وأصبحت الادارة الجامعية ممثلة للدولة أي لنظام السياسي القائم عند الجامعيين وليس ممثلة للجامعيين عند الدولة . كما خفت أصوات النقد الذاتي والآراء الحرة ، وتحول الفكر الجامعي الوطني في معظمها إلى فكر تبريري خالص . وقد انعكس ذلك على مستوى التعليم فغاب الصدق في التعبير كما قل الإبداع الفكري نظراً لغياب المدارس الفكرية ونقص الحوار بين الآراء المختلفة والنظريات المتباعدة . وظهرت نوعيات جديدة من الأساتذة تتقلّل العلم ولا تبدعه ، تعرّضه ولا تتمثله ، لا تأخذ مواقف ولا تبدي رأياً . كما انعكس ذلك أيضاً على الطالب فجاءت نوعية مماثلة حافظة للعلم وناقلة له ، لأنّها لا تبدي رأياً ولا تأخذ موقفاً . واتفاق الطرفان على مصلحة واحدة ، الكتاب المقرر أو المذكورة المطبوعة . فالاستاذ ينشر والطالب ينجح ، وتتضمن الجامعة حسن سير النظام ونقل المعلومات . وكل الطالب بنظام الفصلين حتى يظل يلهث وراء الامتحانات في منتحف العام وفي آخر العام بصرف النظر عن التحصيل . ثم تكرر نفس الشيء في مذبح الجامعات المصرية في ١٩٨١ بفضل سبعة وستين استاذًا من المعارضين لاتفاقيات الصلح مع إسرائيل والرافضين لسياسات الانفتاح الاقتصادي ، والارتقاء في أحضان الغرب ، والعزلة عن العالم العربي ، والناهضين للقوانين المقيدة للحربيات . ثم عادوا بحكم قضائي من مجلس الدولة مؤكداً استقلال الجامعات وعدم جواز النيل منها بفضل استاذ معارض أو تعين استاذ مؤيد حتى ولو كان من رئيس الدولة .

وسارت الجامعات العربية كلها على نفس الطريق ، فاصبحت الجامعات المغربية قلعة الدفاع عن الحرفيات العامة بالرغم من اضطهاد اتحاد طلابها واعتقال أعضائه . وقامت الجامعة

المتونسية بنفسي الدور وكذلك الجامعة السودانية ، ولم تخل بعض الجامعات الحديثة نسبياً مثل جامعة الكويت عن القيام بدورها المنوط بها . فحرية البحث العلمي في النهاية جزء من الحريات العامة .

٤ - حق الجامعة في الاستقلال الأكاديمي : كنمط مثالى ورؤيه ما ينبغي أن يكون فإن الجامعة لا تستطيع أن تؤدى دورها الريادي في البحث العلمي والحركة الوطنية الا باستقلالها الأكاديمى الذى يشمل حرية البحث العلمي والاستقلال الإدارى أى الحريات الأكاديمية وانتخاب الادارة الجامعية ، ورؤساء الجامعة وعمدائها ورؤساء أقسامها واتحادات طلابها^(١) . فلا توجد جامعة تابعة لهيئة أخرى تسيطر عليها بما في ذلك الدولة حتى ولو كانت هي التي تمدها بميزانيتها * . فلامعتماد المالى لا يعني التبعية الفكرية أو الادارية للدولة لكتظام سياسى . لذلك سمى فناء الجامعة الرئيسي في وسطها « الحرم الجامعى » . ومن دخل الحرم الجامعى كان آمناً . ولا يجوز لأجهزة الدولة أن تدخل الحرم الجامعى . فرئيس الجامعة المنتخب هو المسؤول أمام المجالس الجامعية عن أمنها بحرس جامعى مستقل تابع له . والاستقلال الجامعى استقلال تام ، وان كل محاولة لوضعه في اطار نظام الدولة أو مشروط بضمانات أو مستثنى بحالات فانها تقضى عليه من الأساس . اذ سرعان ما يصبح الاستثناء قاعدة ، ويصبح كل بحث وكل رأى يمثل خطاً على نظام الدولة . وبالتالي تفرض الرقابة على الجامعات من خارجها وتتصبح تابعة للنظام السياسي في حين أن الثابت لا يتبع التغير . فالجامعة تمثل البحث العلمي وهو الثابت في حين أن نظام الدولة متغير تبعاً لتوزن القوى الاجتماعية وصراعاتها . ان المضمون الوحيد للجامعة لا يأتي الا من خلال المجالس الجامعية وبالنقاش الحر

(١) وقد أكثت ندوة « التعليم العالى ومسؤولياته في تنمية الخليج العربى » على الاستقلالية الذاتية للجامعة في ادارتها وبرامجها ، ص ٢٠٧ ، ويقول د. محمد منير موسى « ان الجامعة اذ فقد استقلالها فقدت معه طابعها الجامعى . وهكذا يتعذر استقلال الجامعة مطلباً رئيسياً للمناخ الطبيعي لنمو الجامعة » . التعليم الجامعى المعاصر ، ص ٣٤ . *

العبارة في الاصل : ملا توجد جامعة تابعة للسلطة اى للنظام السياسي حتى ولو كانت مالياً معتمدة عليها .

بين العلماء وبمناهج البحث العلمي^(١) . وأول مظهر للاستقلال الجامعي هي الحرريات الأكاديمية ليس فقط في اختيار مجالسها وممثليها وأساتذتها وهيئاتها بل في البحث العلمي دون قيد بالنسبة لموضوعات أو مناهج لا ترضي عنها النظم السياسية التي تتبعها الدولة في أحد مراحل تطورها . فالبحث العلمي لا يقوم كما قيل من قبل على التسليم بالمنوعات « تابو » بل يضع كل شيء موضع البحث . وایمان عن برهان خير من ایمان عن تقليد . لذلك كانت أحد قواعد العقائد الإسلامية أن ایمان المقلد لا يجوز . ان البحث عن الحقيقة وليس الوصول إليها هو أساس الجامعة والغاية من إنشائها ، ولا يتوفّر البحث العلمي الا في إطار عام من الحرريات . فلا بحث عن الحقيقة والباحث عنها خائف مهدد . وتكون الدولة في النهاية هي الخاسرة ، ويكون الوطن هو الضائع . وان أسوأ ما يضر بالجامعة لهو التعصب للأفكار المسماة والملسمات التي لم تخضع بعد لأصول البرهان^(٢) . بل ان المجتمعات

(١) « ومن اخطر الدعاوى التي تثار عادة وتختلف بعبارات فضفاضة ميقال احيانا عن ضرورة وضع خصائص للاستقلال الأكاديمي للجامعة حتى يستطيع المجتمع أن يمارس حقه الطبيعي في الرقابة على الجامعات ، وهي دعوى خطيرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .. نكفي تستقيم الدعوة بفرض رقابة على الاستقلال الأكاديمي للجامعة نفسها دون أي وصاية خارجية والا فقدت الجامعة المفزي الحقيقي لوجودها وحياتها . ان الجامعات في بلاد العالم لم تتعرض للانتقاد من حررياتها الأكاديمية الا في اشد العصور ظلاما . وان الحرية الأكاديمية لشرط لتوفّر المناخ النكرى المناسب للتقدم العلمي والثقافي في الجامعة . » د. محمد منير مرسى ، التعليم الجامعي المعاصر ، ص ٣٧ .

(٢) « يعني الاستقلال الأكاديمي أول ما يعني حرية الجامعة في اختيار نظمها وبرامجها ومناهجها وطريق التدريس واختيار هيئة التدريس بها . كما يعني أيضا الحرية الأكاديمية ، وتعني عدم وضع قيود على ما تدرسه الجامعة وما يقوله او ينشره أساتذتها او ما يعبرون عنه من آراء علمية او اكاديمية داخل الجامعة . ولهذا فان الحرية الأكاديمية تتطلب الى جانب اشياء اخرى توفير الفضيّل الكافية للأساتذة ضد الفسق والارهاب او التهديد بالفصل او الطرد او العقوبة . ان الجامعة منظمة اكاديمية وجدت من اجل الفكر كما اشرنا . وهى لهذا يجب ان تلتزم بالحقيقة كل الحقيقة . وبمعرفة النظم عما يقال من نسبة الحقيقة فان هذا لا يغير شيئا من كون الحقيقة عقلانية لا تقوم على الزيف والخلل . ان الروح الجامعية الحقة تقوم على روح الحقيقة والشمول المعرفي . واذا حادت الجامعة من جانها عن هذه الروح فانه لا يكون لها من الجامعة الا اسمها فقط . وبهذا المعنى وحده تتميز الجامعات » . المصدر السابق ص ٣٥ ، « وتعتبر الحرية الأكاديمية سمة مميزة للجامعات على طول تاريخها الطويل ، وتعني هذه الحرية الأكاديمية ببساطة ان هيئة التدريس في الجامعة تتبع بحق تدريس ما تعتبره صحيحا ، وأنه ليس هناك قيود على ما يقوله الاستاذ او ما يكتب او ما ينشره . ويرتكز هذا =

العافية التي تنتقل من مرحلة التقليد إلى مرحلة البرهان وهي أولى بالتمسك بالحرافيات الأكاديمية و إعادة بحث تراثها الماضي ونظمها الحاضرة بحثا علميا دقيقا دون تعصب أو تسليم . وان الوعي السياسي والديني ضروري للطلاب نظرا لأن الدين هو الروح والسياسة هو البدن ولا غناه لأحدهما عن الآخر . لاغناء للماضي عن الحاضر ولا للأصالة عن المعاصرة ، ولا للتراث عن التجديد . ان الوعي بكل المطلبيين يمنع من تحالف المحافظة الدينية مع القهر السياسي أو أن يغذى كلا منهما الآخر في حين أن مسار التاريخ هو باستمرار من المحافظة إلى التحرر ، ومن التقليد إلى الاجتهاد^(١) .

٥ - اسهام الجامعة في الابداع الفخرى : لقد كانت الجامعات العربية مصدرًا للابداع الفكري . وتخرج منها العلماء والمفكرون والأدباء والشعراء . أسسوا مراكز البحث العلمي سواء في العلوم الطبيعية أو الرياضية ، وكان لهم إسهاماتهم في تقدم العلم وحل مشاكل مجتمعاتهم وبينتهم . كما درسوا بيئاتهم الجغرافية ، ومسحوا أو طافوا العربية ، ودرسوا تاريخهم السياسي والاجتماعي والأدبي ، ووضعوا

ـ الحق على قدسيّة الحقيقة من ناحية ومسؤولية الدارس في معرفة هذه الحقيقة دون أي قيود من ناحية أخرى . لقد نشأت العربية الأكاديمية قديماً عن محاكمة سقوط وادانته في أثينا مع أن السوفياتيين لم تكون لهم أية اخوة أكاديمية تربط بينهم في ذلك الوقت . ومع ان سقوط لم يطالب بالحرية الأكاديمية فانه اعطى خير نموذج لها ، وطالب الانسان اتباع أوامر ضميره » .

المصدر السابق ، ص ١٢ .

(١) « . والجامعات الابدیولوجیة او العقائدیة قد تبتعد عن الحقيقة ، وقد تحررها او تزيقا لخدمة اغراض السلطات السياسية الحاكمة . والجامعة الحقة يجب ان تتبع عن التعصب لان التعصب الفكري يتنافى مع الروح الحقيقة لل الفكر الجامعي الموضوعي المفتح الواقعى . ان على الجامعة ان تنشد الحقيقة وعليها ان تنمو روح البحث والخلق والإبتكار واكتشاف آفاق جديدة للمعرفة الإنسانية » المصدر السابق ، ص ٢٥ ، « ان الوعي السياسي والدين ضروريان ايضا لطالب الجامعة ، ولن يتنسى لطالب الجامعة ان يخدموا وطنهم بدون ان تكون لديهم البصيرة والادراك الكاف بنظم بذاته السياسية ومقنعتات ذويهم الدينية ... وقد تبدو هذه المهمة شائكة وعسيرة بالنسبة للجامعات العربية نظرا لما قد تتعرض له من ضغوط سياسية من جانب السلطات السياسية في البلاد وضغوط دينية ايضا . و اذا ما استسلمت الجامعة بهذه الضغوط وتنتسبت لجانب معين فقدت استقلالها وشخصيتها . وأصبحت بوقا للدعابة . وقد يترتب على ذلك ابعاد الطلاب عن العمل الجامعي وانغماسهم في الخلافات السياسية والدينية . ومثل هذا الجو يساعد على ظهور الانهزاميين والباحثين عن الامجاد الشخصية من بين الطلبة والأساتذة على السواء » ، المصدر السابق ، ص ٢٦ .

موسوعات ضخمة اشتهر بها العرب عامة والمصريون خاصة . كما نشروا تراثهم القديم بعد أن حافظوا عليه في المساجد والبيوت . وساهموا في دراسة اللغة وتبسيط قواعدها ، ووضع معاجم حديثة لمطحّلاتها الفنية . ونشأت لذلك المجامع اللغوية الحديثة واتحاد المجامع العربية . ودخلوا في المعارك الفكرية والأدبية حول الشعر والأدب ، القديم والجديد ، وساهموا في صياغة مفاهيم التقدم والنهضة . لم يكتفوا بنقل المعلومات من القدماء أو من المحدثين بل أبدعوا بعد التحصيل . وخلقوا بعد التعلم . وقد كان الابداع شيمة القدماء بعد ما نقلوا عن الغير وتعلموا منهم ثم أضافوا عليهم من اكتشافاتهم وأبداعهم . فالنقل وسيلة وليس غاية ، والتعلم ما هو الا أولى مراحل الابداع .

شرط الابداع بالنسبة للباحث العربي طالبا واستاذًا ثلاث :
الأول ، الوعي بتراثه القديم ، بظروفه التي كانت وراء نشأته ، وباتجاهاته المختلفة والبدائل الممكنة ، مع الوعي بظروفه الحالية والقدرة على إعادة الاختيار بين البدائل بما يحقق صالح الأمة . والثاني ،أخذ موقف من التراث الغربي ، ورده إلى حدوده الطبيعية لاتساع المجال للابداع الذاتي للشعوب واكتشاف قدراتها المحلية . والثالث ، الوعي بقضايا الواقع وتحدياته الرئيسية التي فيها يصب التراثان القديم والمعاصر ، والقدرة على ايجاد حلول لها بصرف النظر عن الداخلي والأطر النظرية .

٦ - كوادر الجامعة في الجيش الوطني : لقد استطاعت الجامعات تدعيم الجيوش الوطنية ومدّها بكفاءات عالية ، بجنود جامعيين ، جنود قادرين على التعامل مع الاسلحـة الحديثـة والدخول في أعقد الحاسـيبـات الـإلكـتروـنية ، مضـافـاً إلـى ذـلـك الـوعـى النـظـرى الـذـى يـكـفـل لـهـم فـهمـ الـعدـوـ ، وـالـوقـوفـ فـي مـواجهـةـ الصـهـيـونـيةـ اـسـتـيـطـاناـ وـتوـسـعاـ . وـقدـ اـنـتـصـرـ هـؤـلـاءـ الـجـنـودـ الـجـامـعـيـوـنـ فـي حـربـ أـكـتوـبـرـ ١٩٧٣ـ بـفـضـلـ هـذـاـ الجـمـعـ بـيـنـ الـعـلـمـ وـالـحـرـبـ ، بـيـنـ الدـرـاـيـةـ وـالـشـجـاعـةـ . لـقـدـ كـانـ الـعـلـمـ قـدـيـماـ وـسـيـلـةـ لـلـاعـفـاءـ مـنـ الـجـنـديـةـ . فـلـاـ يـجـنـدـ الـعـلـمـاءـ ، وـهـمـ أـوـلـىـ بـالـجـهـادـ ، حـتـىـ

لا يتحول الشيخ الى مجاهد او اباها الى شيخ من نوع عمر المختار او عبد الله النديم او جمال الدين الافغاني او السنوسى او المهدى ، رجل علم وعمل ، يجمع بين القول والفعل * . وبعد ذلك أنشئ نظام ضباط الاحتياط ليتعلم الجامعيون أثناء عطلة الصيف على مدى ثلاث سنوات العلوم العسكرية ، ويخرجون ضباطا لا جنودا ، ينقسمون التدريب ، وينفصلون عن الجنود . وقد كان هذا النظام بالفعل أحد أسباب هزيمة ١٩٦٧ بوضع الضباط الاحتياط كمقاتلين في الجبهة . ثم أنشئت الأكاديمية العسكرية وأسلحة المهندسين والاطباء والصواريخ بكافة أنواعها على أكتاف الجامعيين ، وطوروا الاسلحة الحديثة ، واخترعوا أخرى جديدة . لقد كان أحد أسباب ضياع الاندلس قدما الاعتماد على الجنود المرتقة . وقد يكون أحد أسباب خسائرنا المعاصرة عدم تكوين جيوش وطنية تقوم بأداء الخدمة العسكرية كواجب وطني بكوادر وطنية وضباط وطنين . فالجيش ليس حرفة أو مهنة بل هو واجب مقدس للدفاع عن البلاد ولا يقوم به الا الجنود الوطنين . [ولا يتكون من مرترقة للدفاع عن اشخاص الحكم بل من مواطنين للدفاع عن التراب الوطني .]

ثالثا : جامعة الامارات العربية المتحدة .

كان الهدف من عرض الوضاع العام في الجامعات الأوروبية ثم في الجامعات العربية وضع الاطار الجامعى العام الذى تدخل فيه جامعة الامارات العربية المتحدة التى هي موضوع هذه الدراسة التطبيقية حول كفاءة خريجيها من ١٩٨٤ - ١٩٨١ . فجامعة الامارات ليست بدوا بين الجامعات . إنما يسهل تصورها ووصفها بناء على هذا الاطار الجامعى العام . ما الهدف من إنشائها ؟ ماهى نوعية الأساتذة بها ؟ ما هو التكوين النفسي لطلابها ؟ ماهى مناهج التدريس المتبعة فيها ؟ ماهى طبيعة الادارة الجامعية التي هي مركز

* العبارة في الأصل : ويظل رجل الدين رجل علم يظهر في الكلام ولا يظهر في العمل .

اصدار القرارات فيها ؟ وهل هناك فرق بين الاهداف المعلنة والوسائل المتبقية ، بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن ؟

١ - الهدف تكوين المواطن والباحث : جامعة الامارات العربية

جامعة حديثة العهد . فمنذ تأسست دولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر ١٩٧١ بدأ فكرة الجامعة بعدها بعام كجزء من التصورات العامة لمؤسسات الدولة وكأحد مقوماتها . وتقلص التصور من جامعة موحدة للخليج اعلانا عن وحدته البيئية والثقافية والحضارية الى جامعة موحدة ذات فروع في مختلف دول الخليج وامراته الى جامعة الامارات في أكبر الامارات وللمجموع الامارات * . [فمنذ البداية انتصرت الاقليمية على القومية ، والتصور المطلق على التصور العام] واستقبلت أول القادمين في ١٩٧٧ - ١٩٧٨ ، وكانت أول دفعة في ١٩٨١ - ١٩٨٢ وقد تحددت أهداف الجامعة ومهمتها الرئيسية في القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ١٩٧٦ بانشاء وتنظيم جامعة الامارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية بناء على التفاعل مع مجتمعها وتعبيرها عن مشاكله وقضاياها والتي تتمثل في أربعة أهداف : الأول ، تقدم المعرفة ونشرها وحسن تطبيقها . والثاني ، بث الأخلاق الفاضلة وترسيخها والتمسك بها في السلوك . والثالث ، الاستناد الى الاسلام في أصوله وقيمه ومبادئه وشرائعه . والرابع ، تنمية الثروة البشرية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقدم الأمة العربية^(١) . أما الأهداف الخاصة أو الجزئية فهي خمسة : التعليم والبحث العلمي ، اعداد الكفاءات من المتخصصين ،

(١) « اهداف الجامعة ومهمتها الرئيسية : تطلق الجامعة من التفاعل مع مجتمعها وتهدف الى :

١ - تقدم المعرفة ونشرها وحسن تطبيقها .

٢ - بث الأخلاق الفاضلة وترسيخها والتمسك بها في السلوك .

٣ - الاستناد الى الاسلام في اصوله وقيميه السامية والدعوه الى مبادئه وشرائعه كنظام متكامل يرقى بالانسان الى أعلى المراتب ، ويحقق له الحياة الحرة الكريمة .

٤ - تنمية الثروة البشرية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقدم الأمة العربية ، اضفاء على جامعة الامارات العربية المتحدة ، من ١١ ، ادارة العلاقات العامة والاسكان ،

قسم الاعلام ، صوت الخليج ، الشارة ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .

* أضاف الرقيب « المكونة للدولة الحديثة » .

تنمية الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الإسلامية ، العناية بالعلم الحديث ، تنمية الاتجاهات والأساليب العلمية الحديثة في التربية والتعليم استناداً إلى الأصلية وبهدف الإبداع^(١) . ولذلك فالجامعة هيئه علمية مستقلة ، ذات شخصية معنوية عامة تتعمق بالحرفيات الأكاديمية . وهي في بيئه عربية إسلامية لها تراثها العربي الإسلامي الذي مازال موجهاً للسلوك الاجتماعي . وهي في نفس الوقت حضارة للفكر الإنساني وعلى اتصال بباقي مراكز البحث العلمي العربية والاجنبية^(٢) . واضح اذن من

(١) والجامعة في سعيها لتحقيق هذه الاهداف العامة تؤكد على المهام الرئيسية التالية المترتبة عليها :

(أ) القيام بالوظائف الجامعية الرئيسية : التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يكفل التنسيق بينها وتكاملها وبما يتلام مع حاجات البلاد ومتطلبات تقدمها .

(ب) إعداد الكليات من المتخصصين ، وتنمية شخصياتهم وخصائص القيادة منهم لتولى مهامها في قطاعات الانتاج المختلفة .

(ج) تنمية الدراسات المتعلقة بالحضارة العربية الإسلامية وباحوال شبه الجزيرة العربية والخليج العربي أحياء للتراث ووصلًا له بمتطلبات الحاضر والمستقبل ، ومعالجة لشكالاتها .

(د) العناية بالعلم الحديث منها ومحفوبي وتطبيقاتها . والاعتماد عليه في إعداد كليات المتخصصين وفي مواجهة المشكلات بالبحث العلمي .

(هـ) تنمية الاتجاهات والأساليب العلمية المدنية في التربية والتعليم والعمل على تنمية الشخصية الإنسانية بين طلابها مستندة إلى الأصلية الإسلامية العربية ، وتمكنهم من الكفاية الانتاجية والإبداع والابتكار وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات ومعاهد التعليم ومراكز البحوث العربية والاجنبية » . المصدر السابق ، ص ١١ - ١٢ .

(٢) « الباب الأول إنشاء الجامعة وتكونيتها وأهدافها :

مادة (١) تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عربية إسلامية يطلق عليها « جامعه الإمارات العربية المتحدة » وتكون هيئة مستقلة ذات شخصية معنوية عامة .

مادة (٢) جامعه الإمارات العربية المتحدة متبرة للفكر الإنساني ، ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية ونشر الثقافة وتعزيز جذورها وتطوير المجتمع مع الحفاظ على عناصره الأصلية وتجليه تراثه .

مادة (٣) أ - تعنى الجامعة بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع الآداب والعلوم والفنون ، وتعمل على إعداد المتخصصين والفنانين في هذه الفروع وغيرها من نواحي المعرفة . كما تعمل على تكوين الشخصية العلمية الإنسانية مرتكزة في ذلك على القيم الإسلامية والأصلية العربية والتطور العلمي .

ب - تقوم الجامعة على رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي ، ويجوز تكليفها القيام بدراسات أو بحوث معينة تحقيقاً لذلك .

ج - تولي الجامعة دراسات الحضارة العربية الإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي عناية خاصة .

د - تعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات ومعاهد =

أهداف الجامعة العامة والخاصة أن مهمة الجامعة ليست تخرج مدرسين أو موظفين أو مهنيين فتلتزم مهمة المدارس التطبيقية أو المعاهد العليا أو المدارس المهنية التي لاتقل أهمية عن الجامعات من حيث رسالتها وغايتها وتلبيتها لحاجات المجتمع . وان عدم الاعتناء بها في العالم العربي لهو السبب في زيادة العمالة غير المتخصصة وندرة العمالة المتخصصة . [لذلك لم تؤد الجامعة دورها ولم تتحقق الهدف المنوط بها وهو تخرج مواطنين باحثين أو باحثتين مواطنين بل خرجت كتبة وموظفيين . بل أنها لم تخرج الكوادر الفنية الالزمة للتشييد والتصنيع ولاحتى الادارة المتخصصة . ومازال الاعتماد على الخبرة الاجنبية في الاتجاج والادارة ، وللمواطن رئيس المال . ليست مهمة الجامعة اعطاء صك مرور اجتماعي للواجهة الاجتماعية أو للادارة الحكومية بل مهمتها الأساسية تكوين المواطن والباحث ، والبداية بالمواطن لأنه لا يبحث بلا مواطنة . والباحث الذي لاينتمي إلى وطن يكون أجيرا يسعى وراء من يدفع أكثر حتى ولو كان عدو وطنه . وان دولة حديثة مثل دولة الامارات قادرة على استدعاء كوادر عليا وعلماء متخصصين ، وتعانى من قضية ديموغرافية بالنسبة للعمالة الأجنبية التي تكون ٨٠٪ من مجموع العمالة ، ووافدين اسيويين يكونون ٦٠٪ من مجموع السكان تكون الجامعة فيها أكثر حرضا على تكوين الباحث المواطن الذي هو دعامة البناء الاجتماعي وأسس الولاء الوطني .]

٢ - الاساتذة علماء ذو رسالة* : تقوم الجامعة على دعائم ثلاثة : الاستاذ ، والطالب ، ومناهج التدريس . ولكن تحقق الجامعة هدفها الأول وهو تكوين المواطن والباحث فان أهم دعامة في ذلك هو الاستاذ الذي يرجع له الفضل في التكوين والاعداد . فالاستاذ مهندس للبشر ، وصانع للأذهان . [ليست المواقف المطلوبة

= التعليم العليا ويجوز لها عقد اتفاقات معها لتسهيل التبادل العلمي والمساعدة بينها في حدود ما يقع ضمن اغراضها ، القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ١٩٧٦ بانشاء وتنظيم جامعة الامارات العربية المتحدة ولائحة التنفيذية ، من ٧ - ٨ .

* العبارة في الاصل : الاساتذة علماء لا اجراء .

في الاستاذ الجامعي هي الطاعة والولاء للادارة الجامعية لتنفيذ مخططها وتصوراتها بل اتباع ما يميله عليه ضميره العلمي والواجب الوطني . وان تهديد الاستاذ في رزقه بفسخ عقده يجعل بعض الاستاذة تحت ظروف الحياة القاسية يفضل التغاضي عن الحق والتنازل عن الواجب . بل لقد غالى البعض منهم في اظهار الولاء وأصبح ملكاً أكثر من الملك ، ويكثر من المزايدة تملقاً للأذواق دفاعاً عن المنصب وحرصاً على الرزق وطلبـاً للحظوة عند أولى الأمر . ان] * الاستاذ مدرسة فكرية ورأى علمي [ووجهة نظر مستقلة .] وبتعدد الاستاذة تصبح جميع المدارس الفكرية والأراء العلمية والمناهج البحثية ممثلة امام الطلاب [بحيث يمكنهم الاختيار الحر بعد المفاضلة بينهما دون تكثير مدرسة لأخرى أو تخطئة رأى الآخر . فالاستاذة علماء لا أجراء . يقومون بواجبهم الوطني والعلمى ، وهو تكوين المواطن والباحث . ولا رقيب عليهم الا ضميرهم العلمى وحسهم الوطنى . أما أن يكون تصور الاستاذ أنه أجير عقلى مثل الاجير اليدوى ، الوافد العربى مثل الوافد الاسيوى يحتاج إلى كفيل يضمنه في وجوده وسلوكه وتحركاته فإنه فرض للوصايا على العلماء ، وهم ورثة الانبياء . وأيهمما أفضل للجامعة الاستاذ الضعيف او المتوسط الخائف من الاعلان عن الرأى حتى ولو سأله طالب ، والمحريص على لقمة العيش أم الاستاذ العالم الذى يقول الحق ويجاهر به حتى يكون نموذجاً للطلاب في القول والعمل ؟ وأيهمما أكثر تمثلاً للقيم الاسلامية في الجهر بالحق وان الساكت عن الحق شيطان اخرس ؟ ان القضاة على استقلال العلماء منذ الغاء الأوقاف وتحويلهم الى موظفين وكتبة في الدولة كان اكبر خسارة للعلم وللوطن على حد سواء . فقد العالم دوره وضاعت ثقة الناس فيه ولم يهابه الحكم ، وفقد الشجاعة والاحترام بينه وبين نفسه .] ** [

* العبارة في الاصل : بل لئن غالى البعض في اظهار الولاء يتملق تصور الجامعة لذى الادارة والمزايدة عليها دفاعاً عن المنصب ، وحرصاً على الرزق ، ومزايدة على أصحاب رؤوس الاموال كى ينال الحظوة .

** وضع الرقيب بدلاً من هذه الفترة الطويلة المخذونة التي تصنف الواقع في مجتمع الامارات عبارة نقيرة عامة لا تشير الى شيء وهي « وحتى يعطى الاستاذ كان من الواجب تأميمه » الجامعة والمجتمع ، ص ٢١ .

٣ - **الطلاب ومواطئون أصحاب قضية*** : والطالب هو العنصر الأساسي الثاني في البنية الاجتماعية بعد الاستاذ وقبل مناهج التدريس والمكتبات العامة والإدارة الجامعية . الطالب هو أساساً الطالب المواطن صاحب القضية ، الملتزم بموقف الذي ينتمي إلى شعب وينتمي إلى أمة ، وليس اللاشىء أو اللاوجود ، من يأتي مجرد الشهادة أو الحصول على وثيقة تأهيل اجتماعي للزواج أو للحياة المهنية العامة . وهو أيضاً الطالب الباحث الذي يؤرقه موضوع يريد بحثه . تشغله فكرة ويريد التحقيق من صدقها . الطالب الجامعي هو الذي ارتضى أن يكون العلم رسالة له ، وأن يكون البحث العلمي طريقه . وإن أهم شيء في التعلم هو الدافع أو الباعث على التعليم . فهو الذي يحرك الطالب ويجعله حريضاً على العلم ومواظباً على الحضور . والعلم اختيار حر وليس فرضاً على أحد . ولا يمكن أن يكون العلم رسالة للطالب دون أن يكتشف الطالب رسالته . ولا يكتشف الطالب رسالته إلا بعد انتماه إلى شعب أو إلى أمة أو إلى وطن حتى يمكنه أن يحقق رسالته في موقف وفي لحظة تاريخية بعينها وفي مجتمع بعينه . [أما الطالب الذي لا وطن له ولا أرض ولا ينتمي إلى أمة أو إلى شعب وإنما يدين بالولاء إلى رأس المال نقداً أو بضاعة أو إلى قبيلة ممحومة أو حاكمة فإنه لا هوية له . رأس المال لا وطن له . والقبيلة مجرد نسب بلا أرض ، وعرف بلا دولة . وإن الدراسات الإنسانية أكثر من باقى فروع المعرفة لتعانى من هذا الطالب اللامتنمى المفترب في العالم والغريب على نفسه .]

والعلم نوع من الجهد . والطالب عادة ما يصارع من أجل المسكن والأكل والملابس والمكتبة ، وبالتالي يكون التعليم مكتباً له وامتيازاً لتفوقه . يبذل بالجهد ، ويطلب العرق ، ويستلزم التضحية . وقد يكون تسهيل كل شيء للطالب وتلبية كل احتياجاتاته عملاً سلبياً لأنه يحصل على غاية بلا وسيلة ، وينال النتيجة بلا مقدمة ، ويحصل على العلم

* العنوان في الأصل : **الطلاب مواطئون أصحاب قضية**

بلا جهد ، ويأكل الطعام بلا نار توقد . وقد نشأت الجامعات فقيرة في بدايتها سواء في العصور الوسطى في الجامعات الأوروبية أو في العالم الإسلامي الممثل في الجامعة الأزهرية . كان الطالب محاوراً أى مجرد قاطن بالمسجد ، يعيش على الكفاف ، ولكن يعكف ليل نهار على الكتب القديمة يقرأ ويتعلم سنوات وسنوات ، ولا سبيل أمامه لأى صعود اجتماعي الا بالعلم . فلا نسب ولا غنى ، اللهم الا المثابرة والجلد .

٤ - مناهج التدريس ابداع للتلقين : اذا كان الاستاذ والطالب هما العنصران الرئيسيان في الجامعة فان مناهج التدريس والحياة الجامعية والادارة هو العنصر الثالث . ويحدد القانون الاتحادي هذه المناهج بتحديده الوسائل المتتبعة لتحقيق أهداف الجامعة وهي ثلاثة : التحديث أى اتباع الاساليب الحديثة في التعليم ، التميز أى الملائمة مع خصائص المجتمع وحاجاته ، والمشاركة أى المشاركة بين الطلبة والاساتذة^(١) . لذلك فان أسوأ ما يضر بالتعليم الجامعي هي طرق التلقين والكتاب المقرر والمذكرات المطبوعة والمحفوظة . فالاستاذ ييعني اضعف اليمان ، يريد السلامة لنفسه ، ابقاء على وظيفته ، والطالب لا يتحمس لشيء ، يريد المعلومات ليحفظها وينقلها ويضعها بدوره في الامتحان ثم ينساها ويخرج من الجامعة كما دخل .

كما تعتمد مناهج التدريس أساساً على النقد الفكري والاجتماعي وعلى عدم التسلیم بشيء على أنه حق ان لم يثبت بالبرهان أنه كذلك . فالعقل هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس . ليست مهمة الاستاذ المزايدة

(١) « والجامعة في سعيها لتحقيق هذه الاهداف العامة والمهام الرئيسية تؤكد على الانجذابات العامة في أساليبها :

١ - التحديث : باتباع الاساليب الحديثة في التنظيم والتخطيط وفي الطرائق والاساليب والوسائل التعليمية .

٢ - التميز : بالتأكيد على الملائمة مع خصائص المجتمع وحاجاته .

٣ - المشاركة : اعتقاد مبدأ المشاركة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعلميين بالجامعة . اسواء على جامعة الامارات العربية المتحدة ، ص ١٢ ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م . الدليل الدراسي العام ، ص ١٢ ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م .

في الایمان بالتقالييد والدفاع عنها لأن الجامعة أساسا هو طرح الأسئلة ونقد الواقع . ان دور الجامعة هو تفتيح العقول ، وتنشيط الأذهان . ومهمة الاستاذ تفتيح الموضوعات ، وإثارة التساؤلات ، وايجاد البدائل ، وتحويل اليقين الخارجي إلى يقين داخلي ، اليقين النقلی إلى يقين عقلي . وهذا ما يتطلب الانفتاح على ثقافات العصر كلها بلا تمييز أو حكم مسبق ، وعدم الخوف من أي مذهب أو اتجاه أو منهج . فعلم ثابت يقيني برهانی خير من علم هرزرع يقوم على الخوف والحكم المسبق والتعصب^(۱) .

ونظام المساقات نظام أمريكي صرف ، الغاية منه الاسراع في التعليم واعطاء العلم بالساعات نقلالللمعلومات . وهو نظام مكلف يتطلب أن يحاضر أكثر من أستاذ في موضوع واحد وهو ما يستحيل عمليا نظرا لنقص أعضاء هيئة التدريس . ويقوم على الابحاث المستمرة والعروض الأسبوعية ، وهو ما لا يتوافق بمنهجه النقل . بل ان ميزة الوحيدة وهي حرية الطالب في الاختيار تتقلص بسوء الارشاد . [وليس عجبا ان ينقل نظام الساعات المعتمدة في جامعات الخليج كلها حيث تتركز المصالح الأمريكية^(۲) .]

(۱) الانفتاح على الآخرين أحد سمات الجامعة . فكما درست العلوم العربية طيلة العصور الوسطى في الجامعات الاوربية فلماذا لا ندرس كل شيء الان ؟ « التعليم الجامعي المعاصر » ص ۷ ، « والجامعة ايضا تربى طلابها على حب الخير والانسانية وعدم التعصب العمى » ، المصدر السابق ، ص ۳۱ .

(۲) جامعات الخليج ثلاث عشرة جامعة ، سبعة في السعودية ، وثلاثة في البحرين ، وواحدة في كل من الكويت وقطر والامارات . وهي يحسب تاريخها كالتالي :

- ۱ - جامعة الملك سعود (الرياض) ۱۹۵۷ .
- ۲ - الجامعة الاسلامية (المدينة المنورة) ۱۹۶۰ .
- ۳ - جامعة البترول والمعادن (الظهران) ۱۹۶۳ .
- ۴ - جامعة الملك عبد العزيز (جدة) ۱۹۶۶ .
- ۵ - جامعة الكويت (الكويت) ۱۹۶۶ .
- ۶ - كلية الخليج التكنولوجية (البحرين) ۱۹۶۸ .
- ۷ - جامعة الامام محمد بن سعد العislamية (الرياض) ۱۹۷۴ .
- ۸ - جامعة الملك فهد (الاحساء) ۱۹۷۷ .
- ۹ - جامعة الامارات العربية المتحدة (العين) ۱۹۷۷ .
- ۱۰ - جامعة قطر (الدوحة) ۱۹۷۷ .
- ۱۱ - الكلية الجامعية للعلوم والاداب والتربية (البحرين) ۱۹۷۸ .
- ۱۲ - جامعة الخليج العربي (البحرين) ۱۹۸۰ .

ومادامت الجامعة تعبيراً عن بيئة معينة فان المواد التي تدرس بها لا تنقل من جامعة او من بيئة أخرى بل تتبع من طبيعة المجتمع وخصوصيته . وهو ما سمي في اللائحة باسم « التميز » . وذلك يعني ارتباط مواد التدريس بالمشروع القومي للبلاد حتى يتخصص لها الباحث المواطن بدلاً من هذا الانقطاع النفسي والفصام الموجданى عما يقدم له من مساقات مجتثة الجذور . ان تاريخ البلاد وجغرافيتها ومواردها وسكانها ولغتها وثقافتها وانماط انتاجها وسياستها تفرض عليها مشروعات قوميا خاصا يأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار . ويبدو ذلك في موضوعات رئيسية مثل الاستعمار البرتغالى ، الصراع بين الاستعمار الهولندي والبريطانى وحسمه لصالح بريطانيا ، الاقتصاد الذى يقوم على مورد واحد (أبو ظبى تمثل ٨٦٪ من مساحة الدولة وتعتمد في ٩٨٪ من ايرادتها على النفط) ، البيئة الصحراوية والبحرية كمصدر لوارد بديلة في عصر ما بعد النفط ، الزراعة والصناعة كأنماط انتاج بديلة ، هندسة التعدين والصناعات البتروكيماوية .. الخ . ويمكن صياغة مشروع قومي يتمحور حول عدة موضوعات واتجاهات رئيسية مثل :

- ١ - ماذا تعنى الدولة الحديثة والبحث عن أصل تاريخى لها .
فلا توجد أمة بلا عمق تاريخى .
- ٢ - السكان والشعب ومفاهيم الوطن والأمة التي من خلالها يتم تربية المواطن على الانتماء والولاء .
- ٣ - اللغة والثقافة والآداب الوطنية التي تحمى المواطن من التغريب وتجعله قادراً على الابداع الذاتي .
- ٤ - الدخل القومى ومصادره ، وعائدات النفط ، مكانها وطرق استغلالها وتحويلها الى مشاريع منتجة داخل البلاد دون بقائها كأرصدة خارجها .

١- جاسة أم القرى (مكة) ١٩٨٠ .
ويمكن اضافة جامعة السلطان قابوس بعمان .

٥ — انماط الانتاج الأخرى كالزراعة والصناعة لايجاد موارد بديلة
في مرحلة ما بعد النفط .

٦ — أشكال الوحدة في الدولة الجديدة ومجلس التعاون الخليجي
والبحث عن فلسفة للوحدة توجد في التوحيد في التراث القومي للبلاد .

٧ — الدولة الجديدة في خضم الصراع بين القوى السياسية
الكبرى وتحديد مكان الخطر ومواطنه : شرق آسيا ، شمال غرب آسيا ،
أو أوربا الغربية وأمريكا .

٨ — مسار التغير الاجتماعي ومنطلقاته وقواه ، تعريب السكان ،
وتحويلهم إلى مواطنين ، ورعاية الخريجين وتكون الجمعيات الثقافية
من أجل تكوين طبقة متوسطة تربط بين الحاكم والمحكوم .

٩ — تحديد المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع بالنسبة
للمرحلتين السابقة واللاحقة .

هذا المشروع القومي المقترن أو غيره ليس فقط أساس صياغة
المساقات الجامعية بل هو الذي يحدد رؤية الدولة لحاضرها ومستقبلها .
وعلى هذا النحو لاينشأ صراع بين مطالب الجامعة وأهدافها من ناحية
وبين رؤية الدولة لها .

٥ — **الحياة الجامعية بين الأصلية والمعاصرة*** : أن الحياة
الجامعية كعيشة مشتركة بين الأساتذة والطلاب لانتقال أهمية عن المواد
المقررة والمساقات العامة أو التخصصية . وقد يتعلم الطالب من النشاط
الجامعي العام ، من الجمعيات العلمية والثقافية ومن المناقشات الحرة
في الحرم الجامعي أكثر مما يتعلم من المساق . فالنشاط الجامعي حر
في حين أن المساق مفروض عليه . الجامعة أساسا هي الجماعة أي الحياة
المشتركة ، الجموع من الناس كما هو الحال في الجامع أو المسجد . والكلية
أصلا هي القراءة المشتركة أو القوة الناتجة عن اشتراك الأساتذة

* العنوان في الأصل : الحياة الجامعية بين المحافظة والتحرر .

والطلاب في نشاط مشترك^(١) . صحيح أن الحياة الجامعية تحتاج حتى ترسى تقاليدها إلى وقت طويل . ومع ذلك فالبداية بها جزء من العملية التعليمية^(٢) . والتقاليد يبدأها أفراد أو جماعات ثم تستمر من خلال الممارسة وتصبح كذلك مثل قسم الجامعة تعبيراً عن الولاء لها . والأغاني المميزة للجماعات والأقسام ، وجرائم العائط ، والمناقشات العامة ، والموائد المستديرة ، والرأي والرأي الآخر ليس فقط في موضوعات عامة تهم الآخرين بل في موضوعات خاصة تهم الفرد . وإن « ساعة القهوة » في جامعة هارفارد الأسبوعية أصبحت أشهر من مساقاتها الرسمية حيث يهرب إليها كل الطلاب والأساتذة لسماع الحوار الأسبوعي . وإن « المنبر الأسبوعي » الذي يعقد في كل قسم في الجامعات الأمريكية حيث يعقد فيه الحوار بين الأساتذة والطلاب لأنفع الجميع من المساعات المعتمدة . وقد كان في تاريخنا سوق عكاظ يقوم بنفس الدور في الشعر .

والحقيقة أن جامعة الإمارات تأخذ على عاتقها هدفاً حضارياً جليلاً لا وهو المحافظة على القيم والتراكم ولكن دون تحديد النهج وترك ذلك للعلماء^(٣) . والسؤال الآن : هل يكون ذلك بالتلقيين والحرج على حرية البحث والتعصب والحقن والغضب والكراهية والمداء أم

(١) يعني المصطلح Universitas او اتحاد اقوى الاسر في المدينة لممارسة السلطة . ثم أصبح يعني اجتماع الاساتذة والطلاب في مقابل Guilds الذي يشير إلى الاتحاد الصناعي او الحرف . أما المصطلح Colegio فمشتق من فعل College اي القراءة المشتركة . وقد كانت تعنى اولاً في القرن الثاني عشر الحرفة الواحدة ثم اطلق في القرن الثالث عشر في اكسفورد على الطلبة . أما لفظ Faculty فهو مشتق من Facultas الذي يعني القوة . أطلق اولاً على أساتذة الاداب الذين كانوا ينتظرون من Rector جامعة الى جامعة وينضمون الى الاتحاد . وكان رئيس الجامعة منتخبًا . أما المستشار Chancellor فقد كان يمثل الكيسة ، وبجرئ الامتحانات

وبين الدرجات العلمية ، التعليم الجامعي المعاصر ، ص ١٠ - ١١ .

(٢) « الجامعة الحقيقة لا تقوم بين عتبة وضحاها ... بل تتفanni عملاً يمتد عشرات السنين » ، لجنة الخبراء الاستشاريين لجامعة الملك عبد العزيز الأهلية ، جدة ١٩٦٦ . نقلًا عن الاصلاح الجامعي ، ص ٣ .

(٣) ان جامعة الإمارات العربية تأخذ على عاتقها هدفاً دينياً جليلاً دون أن تحدد الطريقة للوصلة إليها اما ١ - العدل والاستقامة في النظريات الإسلامية في السياسة والاقتصاد بـ - التلقين والحجم على حرية البحث . « وبهذا تتنازل عن مبادره وجودها الأساسي فتنفرد ولا

بالبحث والنظر والاستقصاء والمحوار ، وهو تقليد علمائنا الأجلاء في الماضي ؟ وهل اليقين نقل أم عقل ، يعتمد على سلطة النقل أم على سلطة العقل ؟ وهل مهمة الجامعة نقل كل علم حديث أم الوعى بالتيارات العاصرة والدراربة بمشاكل الواقع ومعرفة قواعد المنهج العلمي ؟^(١) [و اذا كان نموذج جامعة الكويت هو النموذج الأول الذي أنشئت عليه جامعة الامارات فان هذا النموذج يعتمد على الضمانات الكافية لحرية الفكر وعلى أن الجامعة هي أساساً مشروع وطني سياسي قبل أن تكون معهداً فنياً . وعلى هذا النحو يمكن للجامعة أن تخرج عن عزلتها وغرتتها عن مجتمعها^(٢)]

طلابها وأعوادهم عنها وال manus التعبير عن ذواتهم في تنظيمات اجتماعية غير جامعية كالاحزاب السياسية أو الدينية السرى منها والمعنى . وبهذا تبوء الجامعة بضرر مبين ، وتبهر على عجزها عن أن تكون مرجعاً روحياً لطلابها . وقد يقع شيء آخر لم يحسب له حساب فقدت عملية التلقين الى تخريج وعاء دينيين لا سبيل الى التوثيق مما يدعوه اليه « الاصلاح الجامعي » من ١٧ - ١٨ ، « اذا كانت الجامعة الدينية ترى ان واجبها يتجسد في التسليم بصواب ما وضعه السلف من الصيغ الادراكية والتفسيرية للتراث الدين فان الجامعة العلمية لاتقوى بهذا التسليم وهي تشرطه بموافقتها للعقل . واذا كان السندي أو الرواية أدلة الجامعة الدينية في اثبات الصواب لما تقول به وتدعوه اليه . وبين التوجهين في النظر الى الحق شاًء بعيد ، والجمع بين التوجهين في التعامل صعب ان لم يكن متعذراً » المصدر السابق ، ص ٢٣ .

(٢) كان مكتوباً على المدرسة التي اختيرت كمبني لجامعة الامارات « لقد أثبت العلم الحديث فساد نظرية دارون في التطور وبطلانها » ، المصدر السابق ، ص ٦٥ ، « من ضمن اهداف جامعة الامارات ربط المجتمع بالتيارات العصرية العاصرة والشأن التفكير العلمي » ، المصدر السابق ، ص ٦٦ ، وان تسبيس الجامعة من ضمن اهدافها . مذكرة الجامعة « اثاره الوعى بمشاكل الواقع » ، المصدر السابق ، ص ٤٠ - ٤١ .

(٢) « لو ان مشروع جامعة الخليج بالكويت جاء فنياً لقبل ولكنه جاء وطنياً سياسياً » ، الاصلاح الجامعي ، ص ٦١ - ٦٢ ، « الدافع لانشاء جامعة الكويت دافع سياسى » ، المصدر السابق ، ص ٦٨ ، « نقد استقطلت الدولة مخاوفها من الجامعة ، واحتارت في علاقتها بها من الريبة الى الثقة اطمئننا منها الى أن الحرية هي خير وقاية من التأمر السياسي » . ولم تخف الجامعة ظن الدولة بها خلال ثانية عشر عاماً غابت صرحاً آمناً للتفكير ... ممسيساً كان أم غير ممسيماً ... فهناك باب يظل مفتوحاً بين الجامعة والسلطان السياسي الذي تعيش في ظله . من هذا الباب يمكن النزاذ الى الاتفاق والتفاهم بين الطرفين على التقرير بين التأثير السياسي والتفكير السياسي » ، المصدر السابق من ٢٤٥ ، « نشقق على الجامعات الخليجية من غربتها في مجتمعها غربة تجعلها عرضة لاختلالات النهاية الظالمة لها والظن السوء بها والاحتراء في التقول عليها اذا لم توفر لها الحصانات الفاسدة لامتها وحربيتها » المصدر السابق ، ص ٥١ - ٥٢ .

٦ - الادارة الجامعية للجامعيين^{*} : ان الادارة الجامعية هي الحامل لتصور الجامعة ، والمحرك لها ، والمنفذ لسياساتها . [وان اسمى الاهداف لتقبلها الى ضدها لسوء الادارة وغياب ولائها للجامعة ، وان أسوء ادارة هي التي يتغلب فيها الولاء الايديولوجي على الولاء الجامعي . ففي هذه الحالة تنتهي الجامعة ، وتنتهي الايديولوجية معاً . فان الولاء الايديولوجي المستثير لا ينتشر الا في جو جامعي صحيح بالاقناع والحوار . والولاء الجامعي هو في حقيقة الامر تأسيس لايديولوجية وطنية تقوم على البحث العلمي والحوار الحر والنقاش المفتوح] ***

[ولقد مرت على جامعة الامارات ثلاثة ادارات تعطى الاولوية كلها للولاء الايديولوجي على اختلاف اتجاهاته على الولاء الجامعي . كانت الادارة الأولى قومية . ظهر ولاؤها الايديولوجي في اختيار الاداريين ابتداء من مدير الجامعة حتى موظفيها . وانعكس ذلك على الاساتذة والطلاب ومناهج التدريس والحياة الجامعية . ونظراً لخطورة الولاء القومي على الكيانات الصغيرة المستقلة وعلى الدول الحديثة اتت الادارة الثانية اسلامية . فالاسلام تدعيم للكيان الجديد وفي نفس الوقت امان من الذوبان في امية أوسع . فالوحدة الاسلامية أصعب مثلاً وأصعب تحقيقاً من الوحدة العربية . وانعكس ذلك أيضاً على

* العنوان في الاصل : الادارة الجامعية لا الايديولوجية .

** استبدلت بهذه الفقرة المختوفة فقرة أخرى من وضع الرقيب وهي « ولا شك ان الولاء الادارة للمجتمع الذي تقوم فيه الجامعة ضرورة اولى تقدم ما عداها » وذلك لأن الولاء الجامعي هو في حقيقة الامر تأسيس لايديولوجية وطنية تقوم على البحث العلمي والحوار الحر والنقاش المفتوح بهدف تأميم هذا الانتماء وتجسيده امام الهيئة التدريسية والعاملين على اختلاف جنسياتهم ومراتبهم وبما يعود على الطلاب من نفع وفائدة . كما ترسخت القيم الجامعية ولم يعلق بها شوابئ كلما كان المسار صحيحاً ، وتحققت الاهداف التي من اجلها وجدت هذه الجامعة في هذا المجتمع الذي وطد العزم على الاخذ بالاسلوب العلمي وكان ببرائمه تربية شاملة بشريّة وغير بشريّة يوطّن سياجاً من الدين الاسلامي يحميه ولا يهدده او يهدده طياته ، ويصد عنه التقلبات ويحافظ على كينونته ويؤكد على ديمومته حتى يتمكن ابناء هذا الوطن من الامساك بأموره وتولى شؤونه عن ادراره ووعي بعد ان يكونوا قد تسلحوا بالعلم ووجد منهم الكوادر القادرة المهمة للقيام بهذه المهام بعد معرفتها بالخبرة العلمية الكافية والتجربة التي تمكناها من ان نحسن الاداء . وبذلك تتحقق مقوله تنمو رئيس الدولة « ثروة الرجال لا ثروة المال » الجامحة والمجتمع ، ٣٧ .

الادارة والاساتذة والطلاب والمناهج والقرارات . ولما كان الاسلام المحافظ هو المسائد حالياً ويتمتع ببرصيد ضخم عند الناس نظراً لفشل الحركات العلمانية للتحديث في مجتمعاتنا المعاصرة ، وفي نفس الوقت تمتد جذوره إلى الف عام فقد دخل في صراع مع المنهج الجامعي الذي يقوم على البحث الحر ومناقشة الآراء ، الحجة بالحججة ، والبرهان بالبرهان بالاعتماد على سلطة العقل وحده . وقد وصل الصراع إلى حد تكثير كل اجتهاد واستبعاد كل رأي لا يتفق مع الاسلام المحافظ ، والتفتیش في الصمائر ، وجعل قضية الحجاب والاختلاط قضية محورية يصنف الناس طبقاً لها إلى مؤمن وكافر ! وجاءت الادارة الثالثة اقليمية في تصورها تبعي دوراً متواضعاً للجامعة ، ولا تخرج بها عن إطار المهنة التعليمية أو التحديث الغربي . والحقيقة أن الادارة الجامعية يكون ولاؤها الأول والأخير للجامعة بصرف النظر على الولاء الايديولوجي . وان كان هناك مثل هذا الولاء الأخير فإنه يكون بالدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى . ويكتشف عنه صراحة ، ويعرض على بساط البحث ، ويدخل في حوار متكافئ مع باقي التيارات والمذاهب . فالجامعة للجامعيين ، ادارة موضوعاً ومنهاجاً *

وقد تبدو حدود الادارة الجامعية ومواطن ضعفها في مظاهر أخرى

* استبدلت بهذه الفقرة الخاصة فقرة أخرى عامة هي « وقد تولى زمام الاعور في الجامعة ثلاثة مدربين منذ انشائها رغم عمرها الزمني القصير ، قدموا ما استطاعوا ، وحاولوا قدر ما يمكنهم وان كان لكل منهم منهج وأسلوبه في الادارة ولكن توجهاته وكل معاونيه بل لا تخاور الحقيقة اذا قلنا انه كان لكل منهم ترشيحاته لاتجاهات معينة وصل بعضها إلى حد الغوش رغم أن الهدف الأول المفترض ان يكون هو الولاء والانتفاء للمجتمع الذي توجد فيه هذه الجامعة والذي لن يكتفى الا بتوسيع ورفع القيم الجامعية الاكاديمية الصحيحة والمعارف مليها بغض النظر عن جنسية هذه الادارة او تلك ، وتمهد هذه القيم وضمان استمراريتها من وآمن لعضو الهيئة التدريسية والعاملين في مختلف الواقع الاداري في الجامعة ، ومثل صالح للطالب الجامعي يحتذى به ولا يجعله يحس بأنه يتخيّط أو يتعرّض لهزات ووساوس واشاعات واقواليل الكثيرة منها غير صحيح ويصل إلى المسامع محروقاً لأن النور خافت باهت ، والغموض يكتنف الكثير من الجوانب ، والقواعد غير واضحة . وقد يخطو لمبعض المعاونين التعمق الذي هو ليس في صالح مجتمع الجامعة بكلياتها المختلفة الامر الذي يؤدي إلى الهمس . والخوب كل الخوب من ان هذا الهمس سلبى في كل جوانبه ويؤدى إلى الظنون ، وبعض الظن انهم ، ونهايته انعكاس بالسلب على الاساتذة والطلاب ومناهج التدريس والحياة الجامعية بصفة عامة » ، الجامعة والمجتمع ص ٣٧ - ٣٨ .

يلمسها الجميع مثل العمالة الزائدة التي تتخللها بعض التوترات الاقليمية ، [وأوجه الانفاق التي تصرف في نشاطات رياضية واحتفالية وتقترب من نشاطات علمية وبحثية . كما يتم انجاز الأمور في آخر اللحظات دون اعداد مسبق وحسن استعمال الزمن . كما تبدو في الادارة بعض مظاهر العداء للأساتذة كمنافسين لهم على بعض المصالح أو الذين تتعدى عليهم كذلك بعض الولاءات الاقليمية . وقد يتجه بعض الموظفين إلى تملق الادارة العليا حرصا على بعض المكافآت الشخصية أو أداء خدمات غير جامعية . وكثيرا ما تصدر الادارة قراراتها بطريقة الاتصالات الشخصية والضغوط الادبية أكثر منها بناء على قوانين ونظم جامعية . فالوحدة الأولى في الجامعة هو القسم ، يتلوه مجلس الكلية ، ثم مجلس الجامعة . واحترام القرارات الجامعية بناء على تدرج المجالس جزء من التقاليد الديمقراطية في الجامعة . والقرار الفوقي إنما يعبر فيحقيقة الأمر عن بنية المجتمع السلطوي أكثر مما يعبر عن مصالح الجامعة] *

* استبدل بهذه الفقرة فقرة خطابية طويلة أخرى هي « يقابلها تصور في موقع آخر هي بحاجة إلى هذه العمالة ، وبيفاض التنسيق والتخطيط يحدث الخلل وعدم الاستقرار كذلك نجد أوجه الاتفاق باسراف في نشاطات رياضية واحتفالية مظاهريه يقابلها تقييد في نشاطات علمية وبحثية . ومظهوه ثالث لتصور الادارة هو انجاز الأمور في آخر اللحظات دون اعداد مسبق أو دوامة متانية وحسن استعمال الزمن . كما تبدو في الادارة بعض مظاهرو المداء لقطاع من الاساتذة كمنافسين لهم على بعض المصالح أو الذين تتعدى عليهم كذلك بعض الولاءات الاقليمية . وقد يتجه البعض من الموظفين إلى تملق الادارة العليا حرصا على بعض المكافآت الشخصية أو أداء خدمات غير جامعية وفي بعض الأحيان قد تصدر الادارة قراراتها بطريقه الاتصالات الشخصية والضغوط الادبية أكثر منها بناء على قوانين ونظم جامعية .

ومن هنا فإن الادارة الجامعية الموضوعية والتي تهمها المصلحة العامة والتي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتي تبتعد عن الذاتية والمصالح الشخصية عن الادارة التي تضع في اعتبارها الأول ان الوحدة الأولى في بناء الجامعة وجسمها هو (مجلس القسم) فعلا و عملا قولًا ومظهرا ، يتلوه (مجلس الكلية) ثم مجلس الجامعة ولجانه المتخصصة وهي الادارة التي تحترم القرارات الجامعية بناء على تدرج المجالس وان هذا الاحترام جزء أصيل من التقاليد الديمقراطية في الجامعة وأساس صالح للسير في الطريق السوى ، وان البعد ما يمكن عن القرارات الفوقيه تكون دائمًا في صالح الجامعة ومسيرتها الصحيحه لتحقيق الاهداف المبتغاة . ان بناء المواريث الداخليه لكل كلية من كليات الجامعة ضرورة لاغنى عنها تحدد فيما الواجبات والحقوق وأسلوب العمل السليم ، ويكون كل عامل على اختلاف تخصصه سواء أكان عضو هيئة تدريس أو اداري أو فني ايا كان موقعه على بيته بنظام العمل عارفاً بحدوده ولا يتجاوزها ، بلزاما بقوانين الجامعة ونظمها . وليس العبرة بوجود هذه =

هذه افكار الثلاثة عن الجامعة الأولمبية ، والجامعات العربية ، وجامعة الامارات بمثابة افكار رئيسية لخدمة البحث الميداني . وهي مجرد افتراضات نظرية تعتمد على شواهد تاريخية قد يتم التتحقق من صحة بعضها بعد تحليل البيانات . قد يكون البعض منها بعيدا عن ايجاد صلة مباشرة بينه وبين الكفاية الانتاجية لخريجي الجامعة ودورهم في المجتمع . ولكن قراءات البيانات والتعمق في نتائج التحليلات قد تؤيد بعض هذه الافتراضات الأولية . فالجامعة قبل أن تكون مؤسسة تعليمية هي تصور وهدف وممارسة . وان صعب ايجاد علاقة مباشرة بين هذا الاطار النظري والبحث الميداني المحدد وباستمرارة استطلاع الرأي ونوعية اسئلتها فان هذا الاطار النظري يكون بمثابة مرآة تعكس الوضاع العام في جامعة الامارات . وبالتالي يمكن قياس المسافة بين هذا الاطار النظري وبين جامعة الامارات ، وبين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن .

= اللوائح فقط بل بالمارسة الواقعية والمدركة بغير تعصب بما يضمن انسانية العمل في سهولة ويسر ، وبحيث لا تكون هناك هزات او عقبات على الطريق ، وبما يدفع المسيرة نحو الاتجاه الصحيح ، و يؤدي الى استقرارية الوضاع الجامعي في تعاون وتكامل . وفي اعتقادنا ان فرصة مراجعة عمليات التطوير لا يجب ان تكون قاصرة على المناهج الدراسية فحسب بل هي مراجعة شاملة لكافة النواحي اكاديمية وادارية وتعاونية ، وتفتح نفقاً فيها الانفاس ، وتعيد تقييم حساباتنا نحو غد مشرق اتجاهها صوب الافضل دائما ، الجامعة والمجتمع ، من ٢٨ - ٢٩ .

ويبدو أن المقرب قد تدخل في الخاتمة وغير المقصود من البحث كله وذلك عن طريق عدم الاشارة الى اي واقع والاتصال على الكلمات العامة المضفافة التي تقول كل شيء ولا شيء وهو عكس ما قصدته قدماء الاصوليين بتحقيق المناط وتخریج المناط وتنبيح المناط في مباحث الفلسفة . فلا نص بدون داعم ، ولا خطاب بدون عالم ، ولا كلمات بدون أشياء . ومع ذلك نات على الرقيب الشيء الكبير ! ويبدو ايضا عدم اتساق الرقيب مع نفسه وعدم التزامه بمبدا واحد وبمقولة واضحة منشقة يحذف ويزيد تبعاً للهوى والمزاج واللحظة والعبارة غيرك مثلاً التوحيد بين الله والعالم عند الفلسفه الالماني ، وتحول دور العبادة الى جامعات . فالاختلاف ليس فقط في دور الرقيب بل ايضا في ممارسة الرقابة على نحو عشوائي وغياب مقاييس منسقة مثل الدين او السياسة . وقد تدخل المقرب في الخاتمة التي تبين مقصد البحث كله .

معارك في الثقافة الوطنية

(أ) المستور والمفروم :

ان أهم مكون في حياتنا اليومية هي القوالب الشعورية التي نفك من خلالها ونسلك طبقاً لها . وان أي تقدم نعمل على تحقيقه لا يتأتى الا بتحليل هذه القوالب وعرضها على بساط البحث ومعرفة أيها أصلح للتقدم فتبقيه وأيّهما ضار فتسبعده . والبحث عن هذه القوالب هو جزء من بناء الثقافة الوطنية التي مازالت غائبة عن وجданنا مع أنها هي حامل نظرياتنا السياسية وأساس تكويننا الأيديولوجي .

وهنام قالبان يعيشان في شعورنا ، يحددان تفكيرنا ، ويوجهان سلوكنا ، وهذا «المستور والمفروم» وأعني بالمستور نطاق الخفاء ، ومنطقة المحرمات . نصب فيه كل ما نخشى الحديث عنه ، وكل ما نخشى أن يسمعنا الناس فيه . وهو غالباً مستور اجتماعي وسياسي في صورة سلوك نعيشه ولكن لا ترضى عنه القيم الاجتماعية المسائدة أو احكام ورؤى لا تتفق والأوضاع السياسية القائمة . ويبطل المستور خافتنا يحركنا ويدفعنا . الكل يعلم بوجوده ولا أحد يعلن عنه . ويكون أشبه بالتنظيم السرى ولكن على مستوى الوجودان . لذلك تسرى الشائعات ، وتكثر الهمسات ، ونرهد السمع ، ونطرق الآذان عسى أن نتلمس حركة المستور ثم يحدث فجأة أن يتحول المستور إلى مفروم ، وينكشف الأمر ، وينزاح الستار ، ويسقط الحجاب ، فتحدث الفرقعة في قيمنا ، والدهشة في حياتنا ، وينقلب التنظيم السرى الشعوري إلى أفعال فاضحة علنية . فمن التكثير والهجرة إلى قتل الدكتور الذهبي ، ومن صمت الوفد على مدى ربع قرن إلى خطاب فؤاد سراج الدين في نقابة المحامين ، ومن انسحاب إسرائيل من مصر في ١٩٥٦ إلى معرفتنا

كتب هذا المقال ابن صدور «الإغاثي» الأولى ١٩٧٨ . وبعد فتور «الإغاثي» من أمثال هذه المقالات وعدم نشرها بانتظام توقفت . شاعة بناء الثقافة الوطنية في حاجة إلى حرب يبدأ منها ولا يبدأ من الثقافة الغربية حتى ولو كانت منتجة من أيديولوجياتها ومذاهبها التقديمية . وهذه صياغة كتبت في خريف ١٩٨٧ من تلك العناصر الأولى دون أدنى تغيير .

بعدم انسحابها من مضائق تيران في ١٩٦٧ ، ومن عدم السماح بمقالات صحفي مشهور الى الرد عليه فجأة وكأنه قد بعث من جديد . ومن يدرى ماذا يخبئ المستور لنا ؟ وكلنا نترقب ماذا سنسمع ونرى في القريب العاجل فننتقل من النقيض الى النقيض ، وكان مصير المستور بالضرورة أن يتحول الى مفروم ، وأن الذي حاول استرقاء سمعه الان يصبح علينا مذاعا فيما بعد .

وأحيانا نعيش القضية معكوسة فنبدأ بالفضوح فيرهينا لحظة ثم يتحول الى مستور حتى لا تخشاه . فكثيرا ما تنشر صحفتنا أخبارا مثيرة عن وقائع شاذة نسمع بها يوما ما ثم تختفى بعد ذلك ولا نتابعها بعد أن تهوى في بحر المستور ، وتستقر في قرار مكين خاصة اذا كانت الواقعة تخص بعضا من عليه القوم أو تمس الوضع القائم كما حظينا الرسول من التستر على جرائم الشرفاء وفضح الفقراء ! وننسى المفروم في خضم الحياة . وما اكثر الواقع الفاضحة التي تحولت فيما بعد الى تيار المستور خاصة فيما يتعلق بسرقات المال العام والاعلان عنها يوما ثم نسيانها في اليوم التالي ، ومثل حوادث الطريق الناشئة عن الامال ، وانهيار المنازل الآيلة للسقوط ، وسقوط العشرات من الضحايا .

وهكذا ننقلب مرة من الداخل الى الخارج ، ومرة من الخارج الى الداخل ، مرة من السر الى العلن ، ومرة من العلن الى السر ، مرة من المستور الى المفروم ، ومرة من المفروم الى المستور . تعودنا على هذا الانتقال المزدوج حتى أصبح شيئا عاديا في حياتنا اليومية . وهو وضع وجداني شاذ لأنه يفقدنا توازننا الفكرى واستقرارنا الموجданى ، ويسبب لنا القلق في حياتنا الاجتماعية والاضطراب في حياتنا السياسية . ولا نعلم بعد ذلك ما نسبة الاشاعة الى الحقيقة ، وما نسبة الكذب الى الصدق .

لذلك فان علينا مهمة اعادة التوازن لوجودانا القومى ، والقضاء على هذا التذبذب بين النقيضين ، من نقىض الى نقىض ، واكتشاف

مقوله ثلاثة نعيد بناء حياتنا الوجدانية ، وهى مقوله « المكتوف » او « الواضح » . فلا حياء في الدين ، وبالتالي يمكن عرض كل ما يحدث لنا من مشاكل بلا خوف ، والحديث عن كل ما يعني لنا في حياتنا بلا خشية . فلا نترجح من الإعلان عن فضيحة ، ولا نتستر على الفضيحة اذا وقعت . وبالتالي نقى على سريان الشائعات في حياتنا ، ويصدقنا الناس ، ونوحد بين ما في قلوبنا وبين ما على لساننا ، ونجتمع بين ما نشعر به وما نفكر فيه ، فتكف الهممات ، ونعيد الوحدة الى شخصيتنا الوطنية .

(ب) المحرمات الثلاث !

لن تقدم الا اذا ناضل فكرنا القومي وتحددت معالمه وتأسس بنائه ، وكان معبرا عن شخصيتنا القومية ، ومطورا لها . ولن نقى على التخلف ومظاهره في حياتنا العامة وسلوكنا اليومى الا اذا قضينا على جميع الدوائر المغلقة في فكرنا القومى التي تركناها حتى الان تفعل فيما وتوثر علينا والتي ورثناها منذ تخلفنا الاخير في القرون السبعة الماضية . وهي الدوائر التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها او الحديث عنها او تناولها بالبحث أو التحليل ، بل نغفلها ، ونخفيها ، ونتستر عليها حتى تتحول الى « تابو » أو محرمات بكل ما تشیر اليه هذه الكلمة من دلالة على التخلف الاجتماعي والحضاري .

ففي فكرنا القومي محرمات ثلاث : الدين والسلطة والجنس ، لا يمكننا أن نتناولها بالتحليل أو بالفهم فهي دوائر مغلقة لا يجوز الاقتراب منها ، وبالتالي تتحول إلى مقدسات لا يجوز أن تخضع لعمل العقل أو أن تصبح موضوعا للعلم بل نتنى عليها ، ونطريها ونمدحها ، ونناجيها ، وأحيانا نتملقها ، ونقترب إليها ، ونستجديها .

الجمهورية ١٩٧٦/٦/٩ . وقد غير الرقيب لنظ السلطان ووضع محله لنظ السلطة . كما وضع تعبير أوامر الدين بدلا من أوامر الله ! كما حذف العبارة الأخيرة « وماذا نذى من تحويل المحرمات إلى محلات ؟ » .

وتنشأ هذه المحرمات من الخوف ، عندما يخشى الانسان الاقتراب
من بعض مظاهر الطبيعة والتى يشعر بأثرها فيه وتوجيهها لسلوكه .
والخوف نقص في المعرفة ، وضعف في الارادة ، وب مجرد استبطان
هذه المحرمات الثلاث في الوجود ان تتحول بدورها الى مصادر للتخويف ،
فهي محرمات ، وفي نفس الوقت رقباء ، ومصادر أوامر ونواه و تتوعد
بإثواب وبالعقاب .

ولما كانت هذه المحرمات خارج نطاق الفهم النظري فانها تتحول
إلى دافع للسلوك ، فتقطع أوامر الدين ونواهيه ، وقطع أوامر السلطة ،
وقطع العادات والتقاليد الخاصة بالجنس .

ولما كانت للانسان ارادة مستقلة وعقل مستقل يقوم بتوجيهه
قراراته وتأسيسها على التجربة البشرية ف يتم عصيان الاوامر والنواه
الدينية ، وأوامر السلطة ، ويتم الخروج على العادات والتقاليد الخاصة
بالجنس .

ولما كانت المحرمات الثلاث مصدراً للخوف ، فان الخروج سيتم
عن طريق السر دون العلن ، ومن ثم تنشأ ممارسة المحرمات ، وتنشط
الجماعات السرية ضد السلطة ، ويتم التمتع بالجنس في الخفاء .

ولما كانت النظم الاجتماعية تقوم على المحافظة على النظام
فانه يتم التظاهر باطاعة الاوامر والنواه الدينية ببناء المساجد وعمرتها ،
والنداء بالأذان للصلوات ، « والتطرح » بالبياض ، وتطبيق قانون
العقوبات ، ويحدث الفصم بين الظاهر والباطن ، ويتحول الایمان
إلى نفاق ، وتنقلب الصراحة إلى تملق ، ويعيش كل مثا على مستويين ،
وهو راض بنعم الدنيا وحسن العاقبة .

ولما كانت هذه المحرمات الثلاث غير خاضعة للعقل أو الفهم فانها
كثيراً ما تتحول إلى غيبيات وتكون مرتعاً خصباً لفعل الاساطير ، وتدخل
في دوائر الاسرار ، وينشأ السحر والخرافة والكهانة والعرافة والشعوذة
لتغطية النقص النظري [ولاعطاء الانسان الامان .]

وتأتي السلطة وتستغل كل ذلك لحسابها ما دامت قد دخلت في هذا النطاق ، فلا يستطيع أحد الحديث عنها أو تناولها بالتعليق أو النقد ، فندعوا الناس إلى الإيمان بالمقدسات ، وتنزيل في مظاهر تحريم الجنس ، وتدعوا للفضيلة ، وتقوى قواعد النظام – وحرمة بغلة السلطان – حتى تقوى السلطة ، وتعظم هييتها ، وتترداد في علاها وتحكم هذه الدوائر المغلقة ، وتنزيل من أغلاقها حتى لا يفلت أحد منها .

والحقيقة أن هذه المحرمات الثلاث نتيجة للتخلف الاجتماعي ، فالدين ليس موضوعاً للتحريم بل هو مصدر الوحي الذي فيه رعاية لمصالح الناس ، وشريعة تمنع الظلم والقهر ، وتقوم على العدل والمساواة . والسلطة ليست موضوعاً للتحريم فقد أتت بيعة الناس لها لتنفيذ نظام الوحي ، فهي سلطة تنفيذية فقط وليس سلطة شريعية أو قضائية ، وتظل الناس رقيقة عليها إذا ما خرجم عن وظيفتها خرج عليها الناس ، وبابع غيرها . والجنس ليس موضوعاً للتحريم ، فقد تحدث القرآن عنه ونظمها ، وتناولته السنة بالتفصيل ، وتحدثت عنه السيدة عائشة ، فلا حياء في الدين ، ومن ثم كان التعليم الجنسي واجباً من واجبات الدين .

فإذا أخرجنا هذه المحرمات الثلاث إلى نطاق المخللات تتحقق وحدة الشخصية القومية ، ويصبح الإنسان قادراً على تنظيم شؤون حياته على أساس عقلية لا مجال فيها للالايهام والإيحاء أو التأثير والخداع .

(ج) شفيقة ومتولى :

عادت مسرحية – شفيقة ومتولى – من جديد في وكالة الغوري ، واستطاعت المخرجة د. ليلى أبو سيف الحفاظ على الطابع الشعبي للموال في أسلوب فنِّي معاصر فقللت حجم الميلودراما التقليدية خاصة في مواقف الحب العذرى بين ديباب وشفيقة في البداية وفي روایة شفيقة

لأخيها عن سقوطها ، واستبدلت بها مواقف حاسمة وواضحة كما يفعل
برشت .

واستبدلت بالرواية التقليدية العجوز بذقنه البيضاء الشبيه بصورة
ال التاريخ والذى ينقلنا الى مكان وزمان الحدث راويا معاصرًا شابا ينقل
الحدث اليها فيديو قريباً منا .

وتدور الاحداث على نحو طبيعى تلقائى ، وبحركة مسرحية حاضرة
تملاً لفنا الوكالة ، وتبلغ القمة في ليلة المولد حيث تدور فرق الذكر
في كل ركن بالوقوف كما يدور المنشد الدينى في الشرفات ، ويتم التوحيد
بين الحب الالهى في حلقات الذكر والحب الانساني وراء ستار .
ويدور الفصل الاول على خشبتين وسط ستارة بيضاء تمثل العذرية
وعليها بقع الدماء الملطخة توحى بان هناك جريمة ثمناً للحب المحرم .

ويدور الفصل الثاني على خشبة ثلاثة وراء الجمهور فيملاً الحدث
المكان بالرغم من الاحساس بقصر العرض الناتج عن اندماج الجمهور
الكلى في الحدث المسرحي .

ونجحت المخرجة في التعبير من خلال الموال الشعبي عن رؤية نسائية
عصيرية عن مأساة المرأة في مجتمع الرجال . فالمتفرج يتعاطف منذ البداية
مع شفiqueة فتاة العصر التي غرر بها ديباب ثم رفض الزواج منها ، فابن
العمدة لا يتزوج من ابنة نفر في الكفر ، فاحاط بها الذئاب من الرجال
حتى عملت أخيراً مع نبوية العاملة بعد ان انسدت امامها جميع الطرق .

ومع ذلك تأبى أن يمس أحد اباهما واخاهما متولى زينة الرجال
ودون أن نعلم عن امهما شيئاً ، وكان الابنة ترجع في اصلها الى الاب ،
والمرأة الى الرجل . تفخر باصلها الطيب ، ولكن الظروف الاجتماعية :
عدم تعلمهها ، عدم وجود عمل شريف لها ، ترك الرجل بلا عقاب
أو مسئولية ثم عدم قبول توبتها الصادقة وعودتها الى اهلها ، كل ذلك
ام يشفع لها . فالتقاليد لم تكسر بعد .

وتم ذبحها طبقاً لشعائر الشرف في المجتمع التقليدي على يد الاخ

وبليدانه حتى يسير هو مرفوع الرأس ، وكان كرامة الرجل يدفع ثمنها ذبح المرأة بل انه لا يتكلم في بداية محاكمته ، ولا يكلف نفسه عناء الدفاع عن نفسه .

وقد اتقن المثلون الشبان ادوارهم بالرغم من قصر البعض منها مثل ابراهيم الباز الذى قام بدور الدفاع وصبي المقهى باتقان بالغ وجمال الذى قام بدور الشاويش . كما اتقن على حلة دور الاب المأسوى بحركاته المرتعشة وصوته المتهدل ، وجسد الصراع بين حبه لابنته وتقاليد القرية .

وقد برزت البطولات الثلاث سميحة ابراهيم في دور شفيقة فقد اجادت دور الفلاحة البريئة الساذجة بلهجتها الريفية ثم دور الغازية برقصها ودلالها وأخيرا دور الضحية المدانة ظلما ، وايمان ابراهيم في دور بدرية كاتمة سر شفيقة وصديقتها والتي تقترح عليها الهرب من القرية لا المواجهة والصمود وفي دور نبوية العالمة بصوتها وقوه حركتها على خشبة المسرح .

ولا تقل هويدا عن سميحة في اداء الدورين احيانا . وأحمد عبد المجيد في دور متولى . فقد استطاع ابراز حديث النفس الباطنى وان يعبر عن مأساة الاخ الذى تفرض عليه التقاليد مسح العار عن نفسه وأسرته . ومع ذلك يعذر شفيقة ويسامحها فقد كان حنونا عليها ، ولكن بعد ذبحها . ويظهر فيه عجز الرجال عن كسر التقاليد ، وتحويل الاقتناع الداخلى الى مواجهة خارجية ضدها . ويدذكرنا بالأدوار الانطوائية المشهورة لجيمس دين وجيرار فيليب .

وبتعاون الجميع استطاع عشرون ممثلا وممثلة وعشرة فنيين وكلهم من الشبان طلبة اكاديمية الفنون وأهالى الحى انجاح المسرحية بالرغم من قلة الامكانيات وعملهم متقطعين بلا ميزانية بالإضافة الى الجهد المضنية التى بذلتها دة ليلى أبو سيف وما انفقته من مالها الخاص ، واصرارها على اخراج عمل فنى بالوكالة بالرغم من رفض هيئة المسرح

اخراجها مسرحيات يعقوب صنوع الثلاث التي اجازتها الرقابة والتى استغرق العمل فيها شهرين ٠

ولقد اخرجت د. ليلي أبو سيف هذه المسرحية نفسها لحساب هيئة المسرح منذ أربع سنوات ، وقد اعادت اخراجها باسلوب جديد ورؤيه نسائية عصرية ٠

وقد اعتادت وزارة الثقافة اعطاء اعانت مالية في مثل هذه الحالات . ولكن مما يدعو للدهشة ان مدير الوكالة طالبها بخمسين جنيه تأمين وايجار الوكالة وهددها بالطرد ٠

اننا نهيب بهيئات وزارة الثقافة ان ترعى جهود هذا المسرح الطبيعي ونشكر السيد وزير الدولة لشؤون الثقافة على تدخله الحاسم وال سريع من أجل اعفائهما من التأمين وايجار حتى يستمر العرض الفنى . يكفى مساندة حى الحسين لها وللفرقة بالإضافة الى تبرعات جمهور المشاهدين . فهل ستكون هيئات وزارة الثقافة أقل مساندة من أبناء الحي ومن جمهور المشاهدين ومن السيد الوزير ؟

(د) العلم قضية :

لقد سعد الطلاب والأساتذة بوجه خاص ، والثقفون والمواطرون بوجه عام بظهور « الجامعة » التي تجمع بحق فكر الأمة ، وتوجهه من الخاصة إلى العامة ، ومن كتب الوزارة إلى واقع المجتمع . فالعلم فيها ليس مهنة أو تجارة بل قضية . فطالما سئم الطلاب العلم المحفوظ ولم الأساتذة المواد المقررة ، فما أصعب على النفس تقرير مواد أي فرضها ، وما أسهل عليها أن تتبع منها ، بحرية و اختيار . وهنا تخرج « الجامعة » لتحليل العلم « في الرأس لاف الكراس » كما يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، وتجعله علما حيا لا علمًا ميتا كما يقول الصوفية في ردهم على الفقهاء .

فقد تحولت في «الجامعة» مواد المقرر ، خاصة المواد الإنسانية ، مثل الفلسفة والتاريخ ، إلى علوم ناطقة بعد أن كانت صامتة ، تحدث الطالب بما يفهم بل وبما يشعر به . ارتبط العلم بعقل الطالب وبوجوده ، انتقل من ماضيه إلى حاضره ، ومن تراث السلف إلى أزمة المخلف ، وسمع الطالب صوت التاريخ فانكشف فيهم «الوعي التاريخي» وهو ما ينقصنا في جيلنا . وارتبط الأساتذة بالطالب في قضية واحدة هي قضية «العلم والوطن» بعد أن كانا منفصلين متباعدین وربما متعارضين . ربط العلم بين الأجيال في حلقة متصلة مقابل مفهوم «القطيعة المعرفية» الوارد من الحى اللاتينى والذى أصبح رائجاً في بعض الدوائر في الثقافة المغربية المعاصرة . قطيعة بين من ومن ؟ وقطيعة لصالح من ؟ انفصل العلم عن الاستشراق ، أصبح العلم قضية . لم يعد الاصلاح الدينى حركة ماضية تنظر إليها وكأنها تاريخ بل أصبحت جزءاً منا ، ونحن ورثتها ، وعليها تطويرها . فعليها تعيش أنظمتنا السياسية ، ومنها تتكون ثقافاتنا الحالية . وتحولت النهضة العربية المعاصرة في الشرق والمغرب إلى مرآة ، تعكس وحدة الأمة ، وحركة تحررها الحديثة ، ويستطيع القارئ أن يدرك بنفسه تعثرها في جيلنا ومصيرها الذي آلت إليه .

وهنا أيضاً يتحرر الطالب من رهبة الامتحان . فالامتحان ليس شيئاً أو عذاباً ، بل فرصة «تاريخية» يعبر فيها الطالب عن نفسه ، ويعرض فيها قضيته ، ويدافع عن وجوده ، ويحلل فيها أزمته ، ويكتب بياناً للناس ، وأن يسمع القاصي والداني رأيه . وهي لحظة تاريخية أخرى للأستاذ يتعرف فيها على شباب الجيل ، ويعى فيها أزمته ، وهو المربى الفاضل، فيزداد احساساً بالطالب ، بحاجاته ومتطلباته . الامتحان لحظة لا يرهبها الطالب بل يتمناها حيث يعبر عن نفسه بحرية تامة حيث تتدبر لحظات حرية التعبير في عالمنا هذا . هي لحظة ظهور «الخلود في الزمان» على ما يقول الفلسفه ، أو على الأقل لحظة ظهور أكبر قدر ممكن من الزمان وهو عمر الطالب ووعيه ومدى استيعابه على

مدى عام دراسي كامل في أقل قدر ممكن من الزمان ، ساعات محدودة .
الامتحان تماما مثل الصلاة حيث ينادي فيها الانسان في لحظات محدودة
الأبدية كلها .

فتحية للجامعة ، ودعا للقائمين عليها ، ومرحبا بالتجربة ،
وشكرا من قرائتها .

(ه) رسالة الطالب :

ما لا شك فيه أن للطالب رسالة مزدوجة في تكوينه كباحث
وكمواطن . فليست الغاية من التعليم تكوين موظفين أو كتبة لأن
الأعمال الحرة في هذه الحالة أكثر ربحا وأدراما . بل الغاية تكوين
الباحث العلمي والمواطن الحر . وهمما في الحقيقة شخصية واحدة تتمثل
في الطالب . فالباحث العلمي الذي لا يرتبط بقضايا الوطن العلم فيه
حرفة ومهنة وكسب قوت . والوطنية لا تتحقق بنضال سياسي لا يقوم
على أساس البحث العلمي وتحليل الواقع ومناهج التغير الاجتماعي
والا كانت شعارات جوفاء . وحماس شباب لا يغير من الواقع شيئا ،
 مجرد تبرئة ذمة أمام النفس .

والبحث العلمي ومتطلباته يقوم على ثلاثة محاور : الطالب ،
والاستاذ ، والكتاب . الطالب هو الباحث المكون . والاستاذ هو الباحث
الذى حصل على قدر اكبر من التكوين وله باع أطول في الممارسة .
والكتاب هو المرجع الذى هو نتائج العلم من جهود السابقين .

كتب هذا المقال في سبتمبر عام ١٩٨٣ في مدينة فاس بالغرب كداء عام لطلاب كلية
الاداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بعد عام حافل بالاضرابات والظاهرات العامة ادى
إلى تعطيل الدراسة معظم العام الدراسي ١٩٨٢/٨٣ كنوع من التحية للطلاب في العام
الدراسي الجديد ١٩٨٣/٨٤ . وهذه صياغة ثانية للمقال من المسودة الاولى دون ادنى تغيير
كتبته في ذريت ١٩٨٧ . ولنا رسالة مشابهة لطلاب مصر كمساهمة مني في مجلات الحائط في
كلية الاداب جامعة القاهرة كتبت عام ١٩٧٦/٧٧ وهي السنوات التي نمت فيها تصفيه نادى
الفكر الناصري وكافة التنظيمات الطلابية التقديمية وزيادة نفوذ الجماعات الاسلامية . ولكنها
فقدت ولا مسودات لها . ولابيختلف مضمونها عن هذه الرسالة لطلاب المغرب : التأكيد على
رسالة الطالب المزدوجة كباحث وكمواطن وعلى دوره في البحث العلمي وفي الالتزام بقضايا
الوطن .

ولا يتكون الطالب كباحث الا في جو علمي صرف مع ما يتطلبه من هدوء وترغب وتقاليد جامعية ، واحترام للمؤسسات العلمية ، والتمسك بحق الطالب في التعلم ، وضرورة وجود الاستاذ ، وتوافر خزانة عامة كاملة ، ووضع برامج علمية يجد فيها الطالب ذاته ، وتحقق مطالب الجماعة .
لا يتكون الطالب كباحث الا بالتوجه نحو العمق والتأنصيل ، والتصلح بشتى المناهج من أجل البحث والاستقصاء ، وتحليل الظواهر من أجل معرفة قوانينها . وأضر ما يكون بالعلم المذهبية والقطعية (الدجماطيقية) والاحكام المسبقة ، والمواقف المتشنجه . ان شرط تقدم العلم هو باستمرار مراجعة الأحكام المسبقة ، والمواقف المتشنجه . ان شرط تقدم العلم هو باستمرار مراجعة الأحكام المسبقة واعادة النظر في النتائج الموروثة . وكيف يبدأ الطالب بحثه العلمي وهو يعلم النتائج من قبل ؟
كلما كانت قراءة الطالب متنوعة ، ومعرفته بالمناهج متعددة ، وعلمه شاملًا وغزيرًا كان أقدر على البحث العلمي والابداع المستقبلي فيه .
ومن ثم كانت قضية « المقروء والمقرر » قضية وهمية تجعل مهمة الطالب الحصول على الشهادة بأى ثمن كان وكأن الغاية من العلم هو اعطاء الدرجات والنجاح بلا تكوين . ان المقروء والمقرر كليهما يدخلان تحت مفهوم أعم وهو تاريخ العلم . وكلما كان الطالب عالما به كان أقدر على البحث واكثر ابداعا فيه . ان تمسك الاستاذ بالمقرر ليس عداوة للطالب بل ينبع من حرصه على تكوين الطالب العلمي . ولكن المقرر ليس كتابا من وضع الاستاذ بل موضوع يقرأ فيه الطالب كتاب الاستاذ وكتب غيره من الاساتذة الاموات منهم قبل الاحياء .

ان نضال الطالب من أجل شروط أفضل للبحث العلمي لجزء من رسالته من أجل تقييم أفضل في الامتحانات العامة ، ونضاله من أجل ضرورة تكوين الأطر ، واستكمال الدراسات العليا بكل مراحلها ، ونضاله من أجل المنح الدراسية وتوفير أساليب كريمة للعيش ، ومن أجل خزانة عامة تتوافر فيها المراجع الأساسية ، ومن أجل نشاط ثقافي وعملى بالجامعة خارج البرامج المقررة حتى يعيش الطالب العلم كحياة

وليس فقط كمعلم أو مخار، ومن أجل تهيئة مستقبل أفضل ، ومن أجل تقليل جامعية أرسخ : يوم لاستقبال الطلبة الجدد ، ويوم للخريجين ، وانشاء المسابقات والجوائز العلمية .. الخ ، كل ذلك يجعل الطالب يشعر بأن سنوات الجامعة أفضل سنوات عمره ، ويكون نضاله أيضا من أجل فتح آفاق جديدة لممارسة العلم وتحقيق نتائجه في الحياة العامة بدلا من البطالة الصريحة أو المقنعة ، ومن أجل حضور الجامعة في المدينة ، وربط البحث العلمي بمتطلباتها ، فالطالب ابن الشعب وخدم له ، ومن أجل تكوين ثقافة وطنية عامة تجد فيها الجماعة نفسها وتحقق فيها وحدة الشخصية الوطنية درءاً لمخاطر التجزئة .

ان نضال الطالب من أجل شروط أفضل للبحث العلمي هو في حقيقة الأمر تأسيس له من أجل النضال الوطني العام . فقضايا التغيير الاجتماعي والسياسي هو الميدان الأخير الذي يحقق فيه الطالب ما تعلم ، ويعمل مناهجه التي تعود عليها ، ويطبق نظرياته التي أصلها وان كبار القادة في كل وطن انما كانوا من خريجي كليات الآداب والعلوم الإنسانية خاصة والكليات النظرية عامة . فطالب اللغة والأدب مهمته التعرف على فنون الأمة وادابها ومواطن الابداع فيها . وطالب الفلسفة مهمته التعرف على المكونات الثقافية للأمة ، ما يؤثر فيها من مفاهيم ، وما يحركها من عقائد . وطالب علم الاجتماع يتوجه نحو تحليل الواقع الاجتماعي ومعرفة البيئة الاجتماعية وطبيعة المصراعات وموازين القوى . وطالب علم النفس يحلل سمات الشخصية القومية ومعرفة أعمقها ومستوياتها المتعددة حرصا على الشخصية في العمق . وطالب التاريخ يحاول ادراك قانون لتطور تاريخ مجتمعه حتى لا يقفز به الى مرحلة لم يتهيأ لها بعد أو يرجعه الى مرحلة مر بها من قبل . ودارس الجغرافيا يتعرف على المكونات البيئية للشخصية القومية . وطالب الدراسات الاسلامية ليست مهمته استعمال الثقافة الاسلامية لايقاف حركات التغير الاجتماعي ولتفريح العلوم الانسانية الأخرى من مضمونها بل مهمته التعرف على تراث الأمة

وروحها ورافدها الثقاف الأول حتى تصبح الثقافة الإسلامية مرادفة
للثقافة الوطنية وليس بمعزل عنها أو ضدتها .

ان الطالب عضو في أسرة واحدة هي أسرة الجامعة مع الاستاذ .
وليس للادارة أى كيان مستقل أو غاية مختلفة عن رسالة الطالب .
الادارة مجرد وسيلة للتنظيم وأداة للتنسيق . ولا شك أن الاتحاد
الوطني لطلاب المغرب لهم المعبر عن مصالح الطلاب والممثل لهم لدى
الادارة ، وجزء من هذه الأسرة الواحدة . وان الحوار المتبادل بين
أعضاء الأسرة لهم خير وسيلة للاتفاق على الصالح العام . وان الفهم
الدقيق لرسالة الطالب هو السبيل الى تأسيس العملية التعليمية من
بدايتهما . ومن الذى سيقوم بدور الطالب ان تخلى هو عنه أو قام بدور
غيره أو قام غيره بدوره ؟

لقد مر هذا العام بأحزانه والى اللقاء في عام قادم اكثراً خصباً
في العلم واكثر وعياً بقضايا الوطن .

(و) وعلماؤنا بالداخل أيضاً :

انه لرائع حقاً ان يعود علماؤنا بالخارج للارتباط بوطنهم بعد
أن شاعت الظروف الاقتصادية والعلمية والسياسية بعدهم عنه ، طوعاً
أو كرهاً ، وأن تستفيد منهم مصر بعد أن تربوا في كنفها ، وتعلموا
من مواردها ، وأن يذلوها على آخر ما وصل إليه العلم في أوروبا وأمريكا
من إنجازات تستفيد منها البلاد في تنميتها و إعادة بناء خريطتها خاصة
وقد أصبح منهم صاحب الشهرة ، وصاحب المركز المرموق ، وصاحب
الجاه ، وصاحب المال .

كتب هذا المقال ابن اصداو « الاهالي » الاولى عام ١٩٧٨ ، وبعد عقد أول مؤتمر لعلمائنا
بالخارج داخل الوطن وكيفية التهليل والتغطية لهم والاشادة بهم التي امتلأت بها
اجهزة الاعلام مما أخرج علمائنا بالداخل المسلمين في الواقع دون أن يذكرهم أحد بتاتاً . لم
تنشره الاهالي . وهذه مياغة ثانية طبق الاصل من المسودة الاولى كتبت بعد ذلك بعشرين
سنوات في خريف ١٩٨٢ .

وانه لرائع أيضاً أن تستقبلهم الدولة استقبال الفاتحين العائدين وأن تعقد معهم المؤتمرات العلمية والسياسية ، وأن تنظم لهم الرحلات السياحية حتى لا يعيشوا منعزلين في الخارج ، وحتى يكونوا على اطلاع باخر التطورات في بلادهم من حيث السياحة والتعمير والبناء والتخطيط ، فيتحمسون لاستثمار مواردهم في البلاد ، ويضعوا خبرتهم في خدمة الوطن . وربما عادوا كلية الى معاهدهم وجامعاتهم لتطويرها وتحديثها واطلاعها على آخر ما وصل اليه العلم الحديث .

ونظراً لطبيعة المجتمعين ، المجتمع المصري العربي الذي نزح منه العلماء والمجتمع الأوروبي الامريكي الذي نزحوا اليه يلاحظ أن شهادة علمائنا في الخارج انما ترجع الى عدة عوامل موضوعية وليس نتيجة عقيرية فريدة لأفراد أو جماعات نادرة الوجود ولا مثيل لها في العالم . هذه العوامل الموضوعية يمكن اجمالها في الآتي :

١ - يتعلم علماؤنا بأقل الامكانيات المتاحة مما اضطرهم الى الاعتماد على العقول ، والتفكير المستمر ، وشحذ الهم ، وبذل أقصى الجهد ، والرغبة في البحث والاستقصاء . فلما نزحوا الى الخارج استمرت هذه الخصال فيهم بعد أن أصبحت جزءاً من طبيعتهم ، ففاقوا زملاءهم الأوروبيين والأمريكيين الذين يعتمدون على امكانيات لا حدود لها في وسائل البحث العلمي ، وتوفير كل متطلباته . وبالتالي قل الاعتماد على العقول ، وفترت همة البحث والتحصيل الا بناء على منحة أو اعانة أو ثمن .

٢ - تخصص علماؤنا في نواحي كثيرة تفتقر اليها مراكز البحث العلمي في الخارج فسرعان ما تم ادماجهم فيها . وذلك لأن علماءنا في مصر يغطون تخصصات نظرية لا حدود لها حتى ولو لم تنشأ لها حاجة في واقعنا بعد . فالعلم للعلم . نعمل على مستوى العالم بصرف النظر عن حاجات واقعنا المحلي من موضوعات بعينها لها أولوية على موضوعات أخرى .

٣ - كثرة المعاهد ومراکز البحث العلمي في الخارج جعلت وجود عالم أو اثنين في كل معهد أو جامعة أمراً ملحوظاً في حين أن تكديسنا في مصر يجعلنا جميعاً لا يرانا أحد . فما أسهل ما يحصل الإنسان على رئاسة قسم أو معهد في بلد به المئات منه .

٤ - ظهور الأجانب في مجتمع عنصري شئ طبيعى . فالإنسان في المجتمع الأوروبي والأمريكى قبل أن يكون علمه أو ابداعه أو ذكاءه هو لون بشرته وموطنه وأصله ودينه وثقافته على الرغم مما يقال عن حقوق الإنسان ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الأجناس والقوميات .

٥ - كثرة المؤتمرات العلمية في الخارج ومعرفة العلماء بعضهم البعض وكثرة المجالس العلمية التي سرعان ما منتشر الابحاث من خلالها كل ذلك يجعل الشهرة العلمية سهلة المنال بعكس مجتمعاتنا التي تقتصر الشهرة فيها على رجال الفن والاعلام أولاً ثم الساسة ورجال الدين ثانياً .

٦ - الاعتماد على الشباب ، وعدم دخول الأكاديمية بالعمر أو بالزمن وحدها في تقييم الكفاءة العلمية . فسرعان ما يظهر العلماء بأفكارهم ونظرياتهم ويعرفون بإنجازاتهم دون انتظار للترقيات الجامعية التي يتنافس عليها المتنافسون .

٧ - تسهيل وسائل البحث العلمي والإعلان عنها بأجهزة إعلام سريعة الاتصال والانتشار كل ذلك ليس ابرازاً لعصرية العلماء الأجانب بل تقوية لمراکز الابحاث الغربية واستفادتهم من نتائجهم لصالحهم الخاص وربما ضد أوطان العلماء المهاجرين وفي أقل الحالات بدر ايتم على اختلاف مستوياتها والوعي بها والقصد منها .

وفي نفس الوقت هناك جنود مجهولون ، هم علماؤنا بالداخل ، لا أحد يتحدث عنهم ، ولا يسترشد بأرائهم ، ولا يعمل حسابهم . لا ينظم لهم المؤتمرات أو الرحلات في ربوع الوطن . وهم الذين يقومون بعبأ التنمية ، ويتربّية الكوادر المؤهلة ، أصحاب الأفواه

الصامدة التي رضيت بوضعها الاقتصادي وبامكانياتها العلمية وبأنظمتها السياسية . تعمل في صمت وتفجر من الصخر ماء ، وتفعل المستحيل .
بوفون للمواطن حقه بما أخذوه منه ، ويكونون شاهدين على عصرهم .
لا أقول ذلك عن حسد أو غيرة لعلمائنا في الخارج ، أكثر الله منهم ،
وأوسع أرازقهم ، وأنفعنا بهم ولكن فقط أود ذكر بعض خصال هذا
الجند المجهول ، علماؤنا بالداخل ، أوجوزها في الآتي :

١ - ينحتون في العلم بالرغم من قلة الامكانيات ، ويبحثون عن
المراجع ، ويستقصون عن الأجهزة ، ويستثمرون المؤتمرات . ويبذل الواحد
منهم جهدا في العلم يكفي لخلق عشرة علماء . يعلم أن هذا هو مجتمعه ،
وهذه هي امكانياته ، وهذا هو قدره . لا يستسلم أو يرضخ أو يضجر
بل يقاوم وينقد ويحصل على ما يريد بجديته ومثابته .

٢ - يصبرون على وضعهم الاقتصادي ، ويحاولون أن يعيشوا
بقدر الامكان بالرغم مما قد يحاوله البعض من وسائل غير جامعية
لللأثراء مثل الكتب المقررة أو الدروس الخصوصية في بعض الكليات
العملية خاصة والنظرية عامة أو الانتدابات الكثيرة أو الاستشارات
الصورية . ولكنهم في مجموعهم يجاهدون ويصابرون وراضون . فهذه
هي مصر ، وذلك هو دخلها ، ومستوى المعيشة فيها .

٣ - يعانون مما قد ينالهم من اضطهاد فكري أو خلاف نظري
أو ضغط سياسي . ويعملون ، خاصة في الكليات النظرية ، في جو
مشحون بالتجيئ الفكري تسيطر عليه التقاليد الاجتماعية ويهيمن عليه
العرف ، وتملؤ النظريات السياسية القائمة في مجتمع لم يتألف المعارض
الفكري وال الحوار الخصب بين كافة الاتجاهات الفكرية والسياسية .

٤ - يعملون بالرغم من ضيق الأماكن ، وكثرة التنافس على
المناصب الشاغرة ، وشدة الزحام على المناصب خارج الجامعة .
ومع ذلك يساهمون في تعمير البلاد راضين بأداء الواجب الوطني الذي
لا يعادله أجر ولا تجزيه مكافأة .

٥ - يقاومون الاغراء ، ويحرضون على عدم تفريغ الجامعات ومرافق البحث العلمي من الباحثين الوطنيين حتى لا تتحول البلاد كلها الى مرتع للخبرات الأجنبية التي تدين بالولاء لأوطانها .

٦ - يظلون شهداء على عصرهم ، ومؤشرات طلبتهم ، ومنارة لجتمعهم . اذ لا يستطيع الجميع أن ينزع إلى مجتمعات أفضل . ومن الذي سيبني هذا المجتمع ؟ وهل يشعر الخبراء الأجانب بمشاكل البلاد كما يحس بها مواطنوها من العلماء ؟

٧ - يشعرون أن وجودهم في تاريخ مجتمعاتهم ، وأن ذكراهم داخل أوطانهم ، وأن أوسمتهم وجوازتهم في استمرار تقاليدهم ، وعملهم في طلبتهم وفي جامعاتهم . ولا يوجد أقسى من المغربة عن الأوطان ، ولا يوجد أذب من العودة إلى الوطن .

ونحن في غمرة الحفاوة بعلمائنا في الخارج فلا ننسى أن علماءنا بالداخل أيضا ! فتحية للصادمين !

(ز) بدلاً عن الخواء الفكري :

بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاما ، هو عمر الثورة المصرية ، أعيد إنشاء الجمعية الفلسفية المصرية أسوة بالجمعية التاريخية والجمعية الجغرافية والجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع .. الخ حتى يمكن لأهل الفكر في مصر أن يروا بعضهم بعضا ، وأن يجتمعوا معا على الفكر الذي يوحدهم ، وأن يتدارسوا القضايا المصرية للبلاد . وأمام الجمعية مهام محددة تلخصها في الآتي :

١ - إنشاء مناخ فكري في مصر يتربي فيه الشباب بدلا من هذا الخواء الفكري التام الذي ساد البلاد في الربع القرن الأخير ، حيث لم يمارس الشباب إلا الدعاية الفكرية أو حفظ الشعارات أو ترديد المذاهب القديمة والحديثة أو حيث تحول الشباب إلى

الجمهورية ، ١٩٧٦ . وقد أعيد أحياء الجمعية الفلسفية المصرية من جديد في ١٩٨٨ .

تطلغاتهم نحو المهرة أو الكسب الداخلي والثراء على حساب الآخرين ، وهو ما قدمه لهم مجتمعهم من مثل ودّاً ودفع للسلوك ٠

٢ - خلق مدارس فكرية في مصر تتحاور فيما بينها وتتصارع حتى ينشأ الشباب وقد وجد أمامه المجال مهيئاً للاختيار فيما بينها ، وتحديد موقفه الفكري منها أذ أننا قد عانينا الامررين من عدم قدرة الشباب علىأخذ المواقف الفكرية ، والانتساب إلى مذاهب ، ومعارضة مذهب آخر ، فالجراة على الفكر هي شرط الجرأة في الواقع ٠ وقد كان تاريخ مصر في أوائل القرن زاخراً بالتيارات الفكرية والأدبية التي أخذت في الانحسار حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من فراغ وتنطيط ٠

٣ - اجتماع أهل الفكر في مصر ، ورؤوية بعضهم البعض فنحن قوم يعيش كل منا في عالم منفرد ، وفي ركن منعزل ، لا يكاد يرى صاحبه إلا عرضاً ، على سلم مؤسسة أو في اجتماع رسمي تدعوه إليه السلطة ، وكنا لا نجتمع فيما بيننا إلا إذا شرفنا مفكراً أجنبياً فيرى بعضاً بعضاً على موائدنا ٠ فنلتقي حول « الخواجة » نحاوره ويحاورنا دون أن نتحاور فيما بيننا ٠ فإذا غادر الزائر الكريم ، ونحن أكرم ، انفض الجمع ، وانفرط العقد ٠ وكنا نرى بعضاً بعضاً في المؤتمرات الأجنبية خارج البلاد ، ونكون كالغوباء ، والاشقاء الاعداء ثم نرجع إلى البلاد وينزوى كل منا في ركن ننتظر المفكر الأجنبي

التالى أو الدعوة إلى مؤتمر قادم ٠

٤ - لقد آن الأوان للتفكير في مصر أن ييرز في مؤسسة بدل أن يترك بلا قاعدة ، في جمعية لها اجتماعاتها الدورية ، وندواتها ، ومؤتمراتها ، وتقاليدها ، وفي مجلة متخصصة أو عامة يقرؤها الشباب ، وفي مؤتمرات داخلية عن القضايا المصرية مثل أزمة الفكر في مصر ، الايديولوجية العربية المعاصرة ، التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم ، موقفنا من التراث الغربي ، نظرية التفسير ، اليمين والميسار في الفكر ٠٠ الخ ٠

٥ - تكون مهمة الجمعية الاساسية هيتناول قضية الفكر ، وتحليل أزمة الفكر في مصر ، وتشجيعها ، ووضع وسائل حلها ، والتي تتلخص في الحصار بين الموروث القديم والمنقول المعاصر أو التوفيق بينهما لحساب احدهما . وطالما لم نحدد بوضوح موقفنا الحضاري وفي أي مرحلة من التاريخ نحن نعيش ستنظل خططنا القومية عشوائية غير قائمة على تصور حضاري واضح المعالم يكون في الحقيقة هو نقطة البداية في فكرنا القومي .

٦ - وكثيرا ما تخرج المؤلفات الجيدة ، والبعض منها يرتكب إلى أرفع المستويات ، ولكن لا يجد له صدى عند القراء ، ولا يتناوله أحد بالتعليق أو التحليل .

٧ - وأذا كنا نعاني من غياب خطة محكمة لأبحاثنا العلمية ودراساتنا العليا فان مهمة الجمعية تكون في وضع هذه الخطة للتأليف والترجمة والنشر وربطهما باحتياجات البلاد القومية بدلا من هذا التبعثر والتشتت أحيانا ، والتكرار والمزاوجة أحيانا أخرى ، والجذب العلمي التام في بعض الميادين أحيانا ثالثة ، ونكون أئبته بالمجلس القومي المتخصص في مجال الفكر .

٨ - وأذا كنا نعاني من غياب مجالتنا الثقافية الجادة ودوريتها العلمية المتخصصة واستمرارها فان مجلة الجمعية الفلسفية المصرية يمكنها سد هذا النقص وذلك بمقالاتها المتخصصة أو العامة وتسجيل ندواتها .

٩ - لقد نشأت في البلاد العربية الشقيقة الجمعيات الفلسفية الوطنية ، فهناك الجمعية الفلسفية المغربية ، والجمعية الفلسفية العراقية .. الخ ، ومصر التي تزخر بالfilosophers وأهل الرأى تأتي في نهاية المطاف . وكيف تتم الوحدة العربية ان لم يتوحد أهل الرأى والفكر فيما بينهم ! فوحدة الفكر هي التي تخلق وحدة الأرض ، ووحدة الشعب ، ووحدة النظم والمؤسسات . وقد قامت الوحدة الألمانية على يد مفكريها من أساتذة الجامعات .

١٠ — وقد كان لصر مكانتها الفكرية قديما ، وصورتها
في الضمير العالمي هي الفكر والحضارة والتاريخ ، وتمثل جميع الدول
في المؤتمرات العالمية الفلسفية الا مصر ، وبالتالي تكون مهمة الجمعية
الفلسفية المصرية ابراز دور مصر على الصعيد العالمي على مستوى
ال الفكر . وفي اللحظة التي نبادر فيها الأن بأخذ زمام المبادرة الدولية ،
فإن مكانة مصر وتراثها وتاريخها يؤهلها ايضا للريادة الفكرية ومن ثم
يكون حاضر مصر امتدادا لماضيها .

أحاديث في الثقافة الوطنية

أ - الموقف الحضاري العربي :

- * موقفنا من الواقع ليس الاحباط أو التمرد .
- * حل أزمة الموقف الحضاري في نقل الموقف من المستوى الخطابي إلى المستوى العلي .
- * علينا أن ننظر للغرب على أنه أحد مراحل تاريخ الوعي الإنساني وليس المسار الحضاري الأوحد .
- * لا فكر الا من واقع ولا ثقافة الا من شعب .

اننا لا نستطيع القول ان لدينا فلاسفة ، رغم اننا انشأنا جامعاتنا الحديثة منذ أكثر من نصف قرن ، وجامعاتنا موجودة منذ أكثر من ألف عام ، وفي الحياة العامة بدأنا الترجمة منذ أكثر من قرن ونصف ونحن حتى الآن لا زلنا نترجم . لقد تحول المفكرون لدينا الى وكلاء حضاريين لذاهب غريبة عن بيئتنا نظراً لمريادة الغرب وغزوه الثقافي .

وقد يبدو ما في هذا البحث تكراراً لما هو موجود سلفاً ولكن الاصرار على ضرورة المشروع الحضاري القومي هو رسالة لابد من تبليغها .

الموقف الحضاري : موقفنا الحضاري اليوم ذو ثلاثة ابعاد لا يمكن تغييرها ولا تغافلها والا كانت الفلسفة بغير موضوع وبغير وطن . الأول ، هو موقفنا من التراث القديم . والثاني ، موقفنا من التراث الغربي . والثالث ، موقفنا من الواقع . وعادة ما يكون هذا الموقف الحضاري المثلث الأبعاد غير متوازن ، فقد يرتكز على التراث ومن هنا تنشأ ثقافة دينية وسلفية ، وقد يرتكز على الغرب ، ومنه تنشأ ثقافة علمانية وتحديثية ، وقد يرتكز على الواقع ومنه تنشأ ثقافة شعبية

على هامش المؤتمر الفلسفى العربى ، عرض وفاء احمد ، جريدة صوت الشعب ، ١٥ كانون الاول (ديسمبر) ١٩٨٣ ، عمان . والعبارات الاربعة الاولى من تلخيصها .

وحرکات تغيير اجتماعى ، وفقدان الاتزان في الموقف الحضارى هو سبب تضارب الثقافات ومناهج التعليم والمذاهب السياسية ويقضى على الوحدة الوطنية .

وقد تتدخل هذه الابعاد فيكون للوعى الفردى موقف ايجابى من التراث يسبب موقفا سلبيا من التراث الغربى وقد يحدث العكس ، وعادة ما يكون هذان الموقفان المتعارضان سلبين بالنسبة للواقع لأن المدخل الحضارى يكون بديلا عن الواقع المعاش ، اما الذى يأخذ موقفا ايجابيا واعيا من الواقع فانه يكون في العادة ايجابيا في موقفه الحضاريين الأوليين .

أزمة الموقف الحضارى : تتجلى أزمة الموقف الحضارى في موقفنا من كل بعد فيه :

١ - كان أقصى ما نفعله تجاهتراثنا هو نشر المخطوطات دون تغيير أو تطوير ، وكأن التراث جسم ميت نقلبه بلا واقع أو تاريخ ، ثم يخرج الطلاب من جامعاتنا وهم منفصلون عنه نفسيا فيتوجهون إلى الثقافة المعاصرة حيث يجدون أنفسهم فيزداد شعورهم بالقطيعة مع التراث ، مما يجعل بعضهم يقوم برد فعل فيتمسك بالقديم كله ويرفض المعاصرة . ثم نقلنا ذلك كله الصالح والضار منه . عممنا الاشعرية ، ودرسنا الاشراقية ، وشرحنا المحبة والفناء ، ودعونا إلى التخلى عن العالم في مجتمع مهزوم أسطوري ، ودرسنا ان مستقبل الانسان خارج العالم ، وإن السياسة كلها مرکزة حول شروط الامام وصفاته الحميدة وقضينا بأيدينا على كل احتمال التغيير ، وبيننا ان للكواكب أرواحا ونفوسا فوقه وعيينا القومى علل ظواهره في السماء وليس على الارض ، وتساءلنا : ما حكم وصية يكتبه رجل بين انياب الأسد ؟ وكأن مظاهر المجتمع المتخلف وموضوعاته هي التي فرضت اختيار ثقافته ، اما فقه الثورة وفقه العدالة الاجتماعية وفقه التحرر من الظلم فليس أساسا للاختيار .

٢ - لقد فعلنا نفس الشيء في التراث الغربى ، فالمحافظون يختارون المثالية ، والتقدميون الواقعية ، وينشأ الخلاف بيننا . والصراع

في ظاهرة غربي وفي حقيقته يكتشف عن موقف حضاري خاص بنا وهو ان المثالية وريث طبىعى للمحافظة ، والواقعية هي التطور الطبيعى للدين . المثالى هو الأكثر قدرة على الدفاع عن حياة الناس ومصالح الشعوب . وفي حقيقة الأمر فان المذاهب الغربية وليدة بيئتها .

٣ - لقد تحولت الفلسفة لدينا الى نقل وغاب التنظير المباشر للواقع وأصبحت الثقافة في جانب الواقع في جانب آخر ، ثقافة غربية وواقع غير مفهوم ، مجرد وعي صورى بلا مادة .

ان عدم التعود على النهج الاجتماعى في دراسة الأفكار أو نشأتها وتكونها من الوضع الاجتماعى يجعل الباحثين يستسلّمون عرض الأفكار ، فلم يعد الطالب ييدع نصاً فلسفياً بل صار مجرد شارح للنصوص ، هذا بالإضافة الى الجو العام لاجهاض العقول ، فليس في صالح المصالح الكبرى ان ييدع العقل الذى هو بطبيعته تمسك بالحرفيات ودفاع عن المصالح العامة . و اذا ما حاول أحدهم الخروج على المألوف والتمسك بحقه في البحث الحر اتهم باللحاد ، ويصبح شريداً مطارداً لا وطن له ، فلا يبقى له الا الهجرة الى الخارج ، او الهجرة الى الداخل هما وكبدا حتى يصاب بالجنون ، او يعمل عن وعي تاريخي طويل ، من خلال الحركات السرية التي سرعان ما يتم اكتشافها فيصبح دخيل سجون .

فالواقع يفرض ان يكون موقفنا من التراث القديم موقف الناقد والمطور ، وان يكون موقفنا من التراث الغربى كذلك ، نقده ورده الى حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة عالمية لافساح المجال للإبداع الذاتى للشعوب .

والموقف من الواقع ليس بالعزلة التي تتبدى في النفس احباطاً او تتبدى في الخارج معارضة أو تمرداً ، الموقف من الواقع هو فهمه أولاً وسرير مكوناته (الثقافة الوطنية ، الجماهير الشعبية) حتى يمكن تغيير طقاته القادر على الوقوف أمام الأبنية الاجتماعية والنظم السياسية التي تقوم على التصورات السلطوية الموروثة ، حل أزمة الموقف الحضاري اذن في نقل الموقف من مستوى الخطابي الى مستوى العلمي .

التراث القديم : ان تراث القدماء المحفوظ المدون في الكتب القديمة هو موافق السلطة من حلول المعارضة ، فقد ساد تراث القوة الغالبة على تراث القوة المغلوبة ، كما ان القول بأن المعاد خارج العالم هو من أجل أن يؤسس الانسان ملكته خارج العالم ويعده له بعد الموت ، اما داخل العالم وقبل الموت فهو حق السلطة القائمة لا ينزعها فيه احد .

كان الخطر قديما على التوحيد كتصور في عصر الفتوح وأصبح الخطر الآن على الأرض في عصر المهزائم ، والواحد يتجلّى في الدفاع عن وحدة الأمة ضد تجزئتها . وبما يكون الاصلاح الآن هو حرية الاختيار عند المعتلة وليس الكسب الاشعري ، واثبات استقلال العقل والارادة وليس تبعيتهما . وقد تكون مهمة الحكيم اليوم التخلص من الاشراقيات القديمة دفاعا عن العقل ، ومع النظر الى الطبيعة نظرة علمية خالصة ، واختيار منطق حسنى طبيعى تجريسى كاختيار الأصوليين .

هناك امكانية لتغيير العالم واقامة ملکوت على الأرض ، وتحويل الوحي الى نظام مثالى للعالم : الجماهير حاضرة ، والطلاع منشقة ، والغضب والاحساس بالظلم يعم الجميع .

ان علوم التفسير قد خضعت في حقيقة الأمر لباقي العلوم الأخرى كعلوم اللغة أو التاريخ أو الحكمة أو الكلام أو التصوف فخرجت تفسيرات لغوية وتاريخية وكلامية . ولم يظهر التفسير الاجتماعي الا مؤخرا في حركات الاصلاح ، كما لم يظهر التفسير النفسي - الاجتماعي أيضا الا مؤخرا عندما دعت الحاجة إلى اعادة الوحي إلى قلوب الناس وشعور الأمة . ان علينا اضافة التفسير السياسي للمساهمة في حل اشكال العصر وتمزقه بين المحافظة الدينية وبين التقديمة العلمانية . كذلك على الفقيه اليوم اعادة الاختيار من أجل تأسيس فقه المعاملات كما تأسس فقه العبادات من قبل ، من أجل اعطاء الأولوية للمسائل العملية الواقعية على المسائل النظرية .

قد تكون مهمة الباحث اليوم هي إعادة المحاور والبؤر واكتشاف الانسان والتاريخ ، اذ ترسل اليها لجان الأمم المتحدة لدراسة أوضاعنا بالنسبة الى حقوق الانسان . كما انتا خارج التاريخ ، وليس لدينا تراكم تاريخي .

بهذا الموقف من التراث يمكن تحقيق عدة فوائد منها نزع سلاح التراث من أيدي الخصوم في الداخل وفي الخارج ، ومن ثم القضاء على أهم معوقات التقدم ، كذلك ابراز تراث الشعب ، وبالتالي يمكن تقوية نضال الجماهير باعطائهم تراثا ثوريا من خلال تثوير ثقافتها الوطنية ، والقضاء على الازدواجية في الشخصية القومية ، ومحو التفرقة بين ثقافة الوطنية الخاصة وبين ثقافة العامة ، وبالتالي تتوحد اللغة ، ويعاد بناء الثقافة بروح العصر ولغته ، ثم تجنيد الجماهير فتنزل بثقلها الى الساحة وتأخذ مصائرها بأيديها .

ان التغيير الاجتماعي بلا تغيير مواز في الثقافة ، والعمل السياسي دون منظور تاريخي مجرد ضرب في الهواء .

التراث الغربي : ان موقفنا من التراث الغربي لا يعني الانغلاق ، بل ان فترة التلمذة قد طالت وما زالت مرحلة الابداع بعيدة عن الأفق ، حيث ان التعلم من الغير وسيلة لا غاية ، ونظرنا لطول المدة ، انقلب الانفتاح الى الضد وهو التقليد والتبعية ، فنشأت ظاهرة التغريب في حياتنا الثقافية وفي وعيينا القومي والتي تبدو في الآتى :

- ١ - اعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري ، وهذا أدى الى الغاء خصوصيات كل شعب ، واحتكار الغرب حق الابداع .
- ٢ - اعتبار الغرب مثل الانسانية ، فتاريحها هو تاريخ الغرب .
- ٣ - اعتبار الغرب المعلم الأبدى واللاغرب التلميذ الأبدى .
- ٤ - رد كل ابداع لدى الشعوب الى الغرب ، فكل دعوة الى العقل ديكارتية ، وكل دعوة الى الحرية لبيرالية غربية ، وكل نضال من

أجل العدالة ماركسيّة ، حتى أصبح الغرب هو الاطار المرجعي الأول
والأخير .

٥ - أثر العقليّة الأوروبيّة على انماط التفكير العامة ، بحيث
تصع كل طرفى معادلة في علاقة تضاد : مثالية أو واقعية ، فردية أو
اجتماعية .. وقد نقلنا انصاف الحقائق هذه وجعلنا أنفسنا أطراها
في معركة لم نخضها .

٦ - تحول ثقافتنا الى وكالات حضارية للمذاهب الغربية ، حتى
لم يعد أحد قادرا على أن يكون مفكرا أو عالما أو حتى مثقفا ان لم يكن
له مذهب .

٧ - احساس الآخرين بالنقص أمام الغرب ، مما قد ينقلب
إلى احساس « وهمي » بالعظمة كما هو الحال في بعض الجماعات
الإسلامية المعاصرة ، وفي الثورة الإسلامية في ايران .

ويشمل تطور الوعي الأوروبي في نشأته : الأصل اليوناني الروماني
والأصل اليهودي والمسيحي والبيئة الأوروبيّة . وبالرغم من التباين في
جوهر كل من اليهودية والمسيحية ، الا ان الأصل اليهودي المسيحي قد
جمع بينهما ابتداء من الكتاب المقدس ، ونظرًا للتآلف الطائفي العنصري
بينهما ضد الحضارات الأخرى : إسلامية أو بدائية ، فقد أصبحتا
مصدرا واحدا .

اذن حتى نأخذ موقفا من التراث الغربي علينا أن ندرس الوعي
الأوروبي على أنه تاريخ وليس خارجه ، أي على أنه مرحلة من مراحل
تاريخ الوعي الانساني وليس على أنه المسار الحضاري الأوحد ،
وببداية فلسفة جديدة للتاريخ تبدأ من الشرق ، واكتشاف خصوصيات
الشعوب ، بما فيه افساح المجال للابداع الذاتي للشعوب غير الأوروبيّة ،
واعادة كتابة التاريخ بما يحقق أكبر قدر من المساواة في حق الشعوب
بدلا من النهب الأوروبي لثقافات العالم ، وتكوين الباحثين الوطنيين
الذين يدرسون حضاراتهم من منظور وطني .

الموقف من الواقع : ان كلا الموقفين من التراث أو من الغرب ،
هما في حقيقة الأمر مصدر واحد من مصادر المعرفة وهو النقل ، بصرف
النظر عن مصدر النقل من الماضي أو من الحاضر . والحقيقة ان الواقع
لم يكن غائبا في كلا الموقفين ، حيث كنا نرد كلا الموقفين الى الواقع
ونأخذ ما اتفق معه ، فالواقع حاضر في قلب الحضارة . اذ بدون البعد
الواقعي يظل الموقفان الأولان مجرد معلومات في كتب (صفراء أو
بيضاء) ، اذن لابد من احصاء دقيق لمساكل الواقع ومتطلباته التي يمكن
أن تكون مقاييسا يعاد وفقه بناء التراث القديم والجديد .

ويمكن احصاء متطلبات الواقع على النحو الآتي :
تحرير الأرض من الاحتلال وهي القضية الأولى في واقعنا القومي ،
لقد قامت حركاتنا الاصلاحية الحديثة دفاعا عن الأرض ضد المحتل
الأجنبي أو الاقطاعي الداخلي . وقد احتلت الصهيونية الأرض بعقيدة
أرض الميعاد وأرضنة الله . THE ENLANDISENT OF GOD

كذلك اعادة توزيع الثروات والاصلاح الاجتماعي وتحقيق العدالة ،
والديمقراطية في مواجهة الطغيان ، فالفلسفة ليس لها موضوع
الحرية ، كذلك تحقيق الوحدة في مواجهة التجزئة ، وتحقيق المهوية في
مواجهة التغريب حيث ان أهم قضيانا التي نشيرها باسم الاصالة
والمعاصرة هي كيف يمكن مواجهة ثقافات العصر دون الوقوع في مخاطر
التبعية ؟ كذلك تحقيق التقدم في مواجهة التخلف ، وتجنيد الجماهير ضد
السلبية واللامبالاة ، فليس الفكر فكره فقط بل جمهوره ، وليس نظرياته
فقط بل أمنته التي يتحدث اليها ويعمل من أجلها ، فلا فكر الا من واقع
ولا ثقافة الا من شعب ، وبدون هذا الموقف الحضاري ستظل الفلسفة
في جامعتنا نباتا بلا غرس وهواء بلا طير وكتابة بلا مداد .

قد لا يحتوى هذا البحث الا على عموميات يعرفها الجميع منذ
أجيال ، وقد يكون فيه نوع من تغريب النفس ولكنه يبقى على أية حال
صراخ يوحنا المعمدان على تلال عمان .

على هامش المؤتمر الفلسفى العربى ، أجرى اللقاء وفاء أحمد ، صوت الشعب ،
١٢ كانون (ديسمبر) ١٩٨٣ ، عمان ، والمعارضتان الاوليان من تلخيصها .

ب - الوعي شرط الابداع :

* شرط الابداع هو الوعي بمشاكل العصر والدخول في تحدياته
الأساسية *

* التخلص من التبعية هو التخلص عن مناهج النقل سواء عن
القدماء أو الغرب *

- من خلال خبراتك العميقه ما هي الاشكالات التي يعاني منها
الوعي العربي حضارياً؟

• اشكال الوعي العربي يظهر في ثلاثة ابعاد : فمنذ مئتي عام وحتى
الآن لم نجد حلاً بعد للقضية الاولى ، وهي قضية الموقف من التراث
القديم الذي ما زال حاضراً وجاثماً في الوعي العربي وفي الذهان
والنفوس ، يحدد السلوك للأفراد وللجماعات . ونظرًا لأن التراث القديم
السائد كان تراث السلطة بعد محاصرة تراث المعارضة واندثاره أو
تدوينه من خلال مؤرخى السلطة منذ عام ، فإن ثقل المحافظة يجعله
كتيار تاريخي من الصعب التهرب منه ، ويعطى للمحافظة شرعية
تاريخية ، حاول البعض الهجوم عليها ، والدعوة إلى الانفصال عنها ،
 مما سبب رد فعل أعنف في الدفاع عنها والتثبت بها ، وهذا هو الاشكال ،
حيث لم يحاول أحد حتى الآن أن يأخذ موقفاً نقدياً منها ليخفف من
حدتها كى يمنع عوائق التقدم أو يساهم فيه على الأقل على نحو سلبي .
والاشكال الثاني هو الموقف من الغرب . فمنذ مائتي عام نقل وترجم
ونعرض ، لكن معدل انتاج الغرب أسرع بكثير من معدل الترجمة ،
وبالتالى تتسع الهوة ونصاب بالصدمة الحضارية ، ويصبح الغرب هو

صدرت الصحيفة حديثها بالفقرة الآتية :

الدكتور حسن حنفى ذو باع طويلاً في التنظير للمجتمع العربى من خلال خبراته الطويلة
في مصر وغيرها مع الاتجاهات التي تكون تتنوعات هذا المجتمع المتبدلة بين اليمين إلى اليسار .
ومع ان الدكتور حنفى يدرس في الجامعات الاكاديمية « هو الان يدرس في كلية الآداب والعلوم
والجمعيات بحضورها وقراءها ويدوها . والاهرم من ذلك تلك الخبرة الطويلة بحاجات الفرد العربي
الحضارية التي تجمع بين متطلبات العصر الحديث المتغير وبين الإرث التراثي الإسلامي والقومي .

«المعلم الأبدي» ونحن «التلמיד الأبدي» ويكون دورنا باستمرار هو استهلاك الثقافة لا ابداعها ، فقد حاول البعض الترويج للثقافة الغربية باعتبارها ثقافة عالية لا وطن لها ولا زمان ولا مكان ، مما سبب ظاهرة التغريب في الفكر والسلوك . وقد سبب ذلك ردود فعل كرفض التغريب والدعوة إلى الانغلاق على الذات ، ولكن لم يحاول أحد – حتى الآن – أن يأخذ موقفاً نقدياً منه بدلاً من الدفاع عنه أو الهجوم عليه ، أي لم يحاول أحد تحجيم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية وارجاعه إلى ظروفه التي نشأ فيها والقضاء على اسطورة الثقافة العالمية واعتبار الغرب مثلاً للإنسانية جماء .

وال موقف الثالث هو موقفنا من الواقع الذي ما زال بعيداً عن أن يكون مصدراً لفكرة جديدة لم يحاول أحد أن ينظره تنتظيراً مباشراً . لذلك انعزل التياران السابقان عنه ولم يعد هناك فرق بين من يقول : قال ابن تيمية أو قال ماركس . لم يحاول أحد أن يعيد بناء التراثين معماً القديم والمغربي بناءً على حاجات العصر .

هذا هو الأشكال الرئيسي في الوعي العربي المعاصر هناك ثلاثة جبهات ولا أحد يدخل فيها مرة واحدة ولكن يصارع بعضها ببعض .

– من خلال هذه الأشكاليات المختلفة ، هل تتطلعون إلى الوصول إلى فلسفة عربية موحدة في هذا المؤتمر ؟

● لا يوجد شيء اسمه فلسفة واحدة عربية أو يونانية أو غربية فالفلسفة تعدد وجهات نظر وصراع آراء ولا يوجد فيها رأى صحيح والآخر باطل كما يروج عادة في حديث «الفرقة الناجية» ، كل رأى يعبر عن جانب من الحقيقة ، وكل عصر يعبر عن روحه ومن ثم تقوم الفلسفة أساساً على التعددية ، وفي الوقت الذي تتحول فيه الفلسفة إلى رأى واحد ينتهي الفكر .

لقد قامت حضارتنا القديمة في عصرها الذهبي حتى القرن الرابع المجري على التعددية ، وفي الوقت الذي تحوت فيه إلى فلسفة واحدة

بعد ضرب الغزالي للعلوم العقلية ، وحدث نفس الشيء في المقيدة عندما تحولت الاشعرية إلى عقيدة رسمية للدولة وازدوجت الاشعرية والتصوف ابان الحكم العثماني ، انتهى الرأى الآخر وتوقف الابداع .

ولما كان في علم الاصول الحق النظري متعدد وان كان السلوك العملي واحد ، فانه يمكن حاليا تعدد الاطر النظرية ، والاتفاق على برنامج عربي موحد . سیان أن تتحرر فلسطين — مثلا — باسم الدين أو باسم القومية أو باسم الوطنية أو باسم الاشتراكية أو باسم البروليتاريا العالمية . لا يهم . فلا يمكن أن تتوحد الاطر النظرية في حين أنه يمكن الاتفاق على برنامج وطني سياسي اجتماعي واحد ، وهذا هو الدرس المستفاد من الجبهة المتحدة .

— لكن بعض هذه الاطر الثقافية والفكرية التي ذكرت لا تسلم من التبعية لغير المناهج العربية الأصيلة .

● ان شرط تخلص الفكر الوطني من التبعية هو التخلص من مناهج النقل سواء عن الالهام أو عن الغرب . وإذا كانت بلادنا قد قامت بحركات تحرر وطني على مدى جيلين فإنه لم يواكب هذه الحركة حركة أخرى للتحرر من التبعية وهيمنة الآخر . شرط الابداع اذن هو الوعي بمشاكل العصر والدخول في تحدياته الأساسية واعادة بناء الثقافة الوطنية للجماهير بناء على هذه الحاجات والتحديات .

فالتطویر من الداخل أكثر بقاء وأدوم من التطوير من الخارج ، فكل ما يحتاجه الوعي العربي حاليا من عقلانية وحرية وانسانية وطبيعة ومساواة إنما يمكن ان يتحقق باكتشاف جذور هذه المفاهيم في التيارات المشابهة في ثقافة الناس الشعبية المتداة جذورها في التاريخ خير من نقل هذه التيارات من ثقافة أخرى لا يمكن فهمها الا للنخبة المثقفة والتي يسهل حصارها وعزلتها .

ان شرط الابداع هو الاعتماد على القوة الذاتية وعدم اليأس سواء بهجرة العقول الى الخارج أو باجهاضها من الداخل ، وتأسيس

مفهوم الاستقلال ليس فقط الوطني ولكن كمفهوم أصيل في الذهن تربى عليه الجماهير بحيث يصبح الإنسان قادرا على أن يتعامل مع الموقف ، هو من طرف والطبيعة من طرف آخر ، تظهر حريته في التحدى مع ثقة بالنفس وقدرة على صنع تاريخ لم يتحدد بعد .

— لكن الفكر العربي المعاصر لم يتخلص من تبعيته للفكر الإسلامي العربي العربي القديم ، فالى أى مدى تغلغل التراث وانعكاس في اثارنا الفكرية ؟

● بطبيعة الحال الاصولية الحديثة لها ما يبررها ، فهي تعنى حقائق التاريخ ، وترى ان الاسلام في مد قادم يمثل المد الاول في القرون السبعة الاولى ، وسيكون قادرا على تجاوز مرحلة الانهيار في القرون السبعة الاولى كما انه سيساهم تجاوز كبوة الاصلاح التي حدثت في جيلنا من الافغانى الى محمد عبده الى رشيد رضا الى الحركة السلفية المعاصرة ، بفعالية أكثر وبتجنيد للجماهير . كما انها تعبر عن رد فعل رفضها ابان الثورات العربية المعاصرة التي استولت على السلطة دون شرعية من عقد اجتماعى أو دستور حيث لم يسمح لها بالعمل العلنى على مدى ثلاثة عاما لأنها منافسة على السلطة ومن ثم فان حضورها الفعال حاليا انما هو تعبير عن كبت جيل بأكمله . ونظرا للفشل النسبي لايديولوجيات التحديث العلمانية من ليبرالية وقومية وماركسيه فقد احتلت مزيد من الاراضى وزادت الهوة بين الفقراء والاغنياء وازدادت قوانين القهر ومنع الحرريات ، وازدادت التفتت والتجزئة ، وازداد التغريب .

لكل هذه الاسباب تقدم الاصولية المعاصرة لنفسها كبديل عن التجارب التي سارت في حياتنا المعاصرة .
— أخيرا ، هل سيقوم فلاسفتنا من خلال هذا المؤتمر بتقديم تصورات توفيقية كالعادة ؟

● التوفيق له معنيات : معنى سلبى ومعنى ايجابى . المعنى السلبى هو ان تأتى باجزاء متباينة لا رابط بينها وتكون منها بناء كلية

سرعان ما يتفكك ويقوم على نفاق وظاهرة ، كمن يأخذ بالتحديث
كمضمون ويترك الاشكال الخارجية للتراث أو بين من يأخذ بأخر نتاجات
العلم وفي نفس الوقت تسود حياته اليومية الفراقة أو في النظم
السياسية والاجتماعية .. إلى آخر كل ما يقال باسم الاشتراكية العربية
إلى آخريه .

وهناك معنى ايجابي للتوفيق ، وهو استيفاء حلقتين اصيلتين
شرعيتين كالتراث والتجديد والاصالة والمعاصرة . فمما لا شك
فيه ان المجتمعات منها تراثية كما هو الحال في مجتمعاتنا ، ولا يمكن عمل
أى تحدث الا من خلال التواصل والاحاديث انقطاع في تاريخ المجتمع
كما هو الحال في تركيا وبولندا مما يسبب رد فعل عكسي بعد عدة
أجيال .

لا سبيل اذن في هذه المجتمعات الا التحدث من خلال التواصل
وفي نفس الوقت قبول تحديات العصر ، وعدم الانعزal عنها ، وايجاد
حلول اصيلة ابداعية لها دون نقل حلول جاهزة من تلك النظرية او غيرها ،
لانه في هذه الحالة لا يكون ذلك توفيقا بل حرضا على وحدة الواقع
وتجانسه في التاريخ بهذا المعنى ايضا يكون التوفيق ايثارا للك على
الجزء ، للشمول على التفتت كما فعل الفارابي قديما في الجمع بين
افلاطون وارسطو ، وكما نفعل نحن في الجمع بين المثال والواقع بين
الاصالة والمعاصرة .

ج - أزمة الفكر العربي :

* الفيلسوف هو الذي يساهم في خلق نهضة جديدة ويحاول نقل
المجتمع من مرحلة الى أخرى .

* يجب على المفكر تطهير رؤيتنا للواقع من آثار الفكر الغربي
وان يخلص الثقافة الوطنية من القيم السلبية للتراث .

* النهضة الجديدة انقلبت الى ضدها لأنها لم تنشأ على نحو
جذري .

* المفکر العربي دوران أساسیان في تربية الكوادر العلمية
والنخال الاجتماعي *

س - تتنوع المدارس الفلسفية والفكيرية في العالم الغربي وقد تجد هذه المدارس أصياء لها وملئكين وفلاسفة خارج العالم الغربي وبالنسبة لواقعنا العربي المعاصر هل يوجد فلاسفة عرب ؟

ج - في الحقيقة إن هذا يتوقف على تعريف الفيلسوف فعادة عندما يطرح هذا السؤال يتبرأ إلى الذهن معنى الفيلسوف في الفلسفة الغربية وهو صاحب النظرية أو واضح المذهب أو مؤسس الاتجاه لأنَّه حدث في الغرب بعد الاصلاح الديني وفي عصر النهضة رفض القديم ورفض للعقائد وكل الغطاء النظري للواقع وأضطر المفكر الأوروبي أن يجد البديل النظري وببدأ يضع نظريات واتجاهات وآراء فأصبح الفيلسوف بهذا المعنى فيلسوفاً مثاليًا مثل ديكارت وكانت و هيجل أو واقعى مثل هوبيز ولوك وميل وب يكون أو فيلسوف وجودى مثل الفلسفه الوجوديين المعاصرین .

اما بالنسبة لنا فلم يحدث حتى الان ان استقطنا الغطاء النظري القديم و ما زالت العقائد تفسر لنا العالم . وما زال الموروث القديم يمثل لنا غطاء نظريات الواقع . وبالتالي لا يمكن أن ينشأ فيلسوف

جريدة الرأي ، ١٠/١٢/١٩٨٤ ، عمان . وهذه العبارات الأربعية من اختيار الجريدة .

وقد ثابت بالتصدير الآتي :

الدكتور / حسن حنفي هو واحد من أبرز المفكرين العرب وأكتوهم جرأة في تناول قضية التراث و إعادة طرح مفاهيمها في صورة تلائم العصر وتطبع إلى استشراف آفاق المستقبل من خلال اكتشاف مخزون الماضي الحى في وجدان الجماهير . انه منكر أصيل وله سمع دُوّوب لاكتشاف وتجديد الفكر الإسلامي وتنقيته من الشوائب و إعادة طرحه كنظريه ثورية وقوية دائمة لحركة الشعوب العربية . وقدم روبيته النظرية في كتابه الهم « التراث والتجديد » وكتابه « من العقيدة إلى الثورة » .

و اذا كان هناك خلاف مع الدكتور حسن حنفي بهذا الخلاف ليس في مضمون النصال من اجل نهضة شاملة لشعوبنا ولكن حجم اللقا و الاتفاق من اجل الثورة والتقدم اقوى من اى خلافات شكلية او فكرية .

وفي اللقاء يحدد دكتور حسن حنفي رأيه في مشكلات الفكر العربي والنقاش الدائر حول الفلسفة العربية المعاصرة ودور الفكر العربي .

لان الفيلسوف هو الذى يجد البديل عن المرفوض ونحن لم نرفض بعد . ولكن أى مفكر يحاول قدر الامكان ان ينقد القديم وأن يؤسس نهضة جديدة بناء على نقد القديم وتبني الجديد هو الفيلسوف . ومن ثم كان الافغانى فيلسوفا لانه ينقد التراث القديم ويؤسس نهضة جديدة في الحركة الاصلاحية . وكان محمد عبده ومحمد اقبال ورفاعة الطهطاوى فلاسفة لتنظيمهم لنهضة جديدة . وكان شبلی شمیل فيلسوفا لانه ينقد القديم ويدعو الى تأسيس العلم . واذن لدينا فلاسفة بهذا المعنى أى المصلحون المجددون الذين يساهمون في خلق نهضة جديدة ، الذين يتوجهون بذهنهم وجهودهم الى نقد الموروث ، الذين يحاولون نقل المجتمع من مرحلة الى أخرى . وهذا هو المعنى الثاني للفيلسوف ولدينا الكثير منهم .

س - وبهذا المعنى يمكن ان نقول هناك فلاسفة عرب في الوقفة الحاضر ؟

ج - يعني كل من يدخل في هذا التيار ، في الحركة الاصلاحية مثل الافغانى ومحمد عبده والكواكبى والسنوسى والمهدى ورشيد رضا وسيد قطب وكل هذا التيار الذى يدخل ضمن الاصلاح الدينى ، وكذلك التيار العلمي الذى بدأه شبلی شمیل وصار فيه يعقوب صنوع ونقولا حداد وأسماعيل مظہر وزکی نجیب محمود وسلامة موسى وفؤاد زکریا ، هؤلاء أيضا فلاسفة ، والتيار الليبرالى الذى بدأه الطهطاوى وسار فيه لطفى السيد والعقاد وطه حسين . فلا فرق بين الفيلسوف والمفكر وصاحب الرأى الذى يحاول أن يؤصل تيارا يخدم به قضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية . وبهذا المعنى لكلمة الفكر هي التي نقصدها عندما نقول لدينا فلاسفة .

س - على هذا الاساس من التعريف فان اسهام المفكرين العرب غير واردة فيكتق نقيم مساهمة المفكرين العرب في التيارات الفكرية المعاصرة ؟

ج - هذا صحيح . فعندما نقول فلاسفة عرب معاصرین فأنتا تعنى بهم ممثلين لروابط التيار الغربى . فلدينا مثلا فلاسفة ماركسيين وجوديين

مثاليين بنائيين ، وكلهم يمثلون مذاهب في الفلسفة الغربية واقرب الى الوكلاء في الفلسفة الغربية ومن ثم لا أسمى هؤلاء فلا فلسفه بل ولا حتى مذاهب غربية في واقعنا ، فلا هي مؤصلة في القديم ولا هي نابعة من مجتمعهم . والفيلسوف هو كل الذى يحاول أن يطور تيارا قدیما لدينا في فكرنا المعاصر أو الذى يحاول أن يجدد أصول الفقه أو التصوف أو أصول الدين ، فكل الذى يحاول أن يتحد بالواقع وأن يعيش تجربته وأن ينظره هؤلاء أيضا مفكرون كل هؤلاء الذين ينقدون الغرب ، لا الذين ينشرون ثقافة الغرب الذين يأخذون موقفا نقديا من الغرب ويدرسون الفلسفة الغربية داخل اطار البيئة . وانا ارى ان الفيلسوف المعاصر لدينا عليه ثلاث مهام رئيسية هي اولا : موقف من القديم وتطویره ثانيا : موقف من الغرب ونقدہ . ثالثا : موقف من الواقع وتنظیره .

س - لكن كيف تنشأ العلاقة الصحيحة ما بين المفکر وواقعه من ناحية مع عدم انفصاله او تبعيته للتفكير الغربي او التراث ؟
ج - اذا كان المقصود هو حماية الواقع من اي تشويه نظري له سواء من القدماء او المحدثين من اجل افساح المجال للمفکر العربي في الاتحاد بالواقع وتنظيره ، فيجب على المفکر تطهير رؤيتنا للواقع من آثار الفكر الغربي بتحجيم الغرب ، رده الى داخل حدوده ، رفع كل الأغطية النظرية التي أتتنا من الغرب لتفسيير واقعنا . ولا نحاول أن نفهم واقعنا من منظور رأسمالي ، اشتراكي ، علمي ، وضعى ، مثالى ، ماركسي ، هيجلی ، كل تلك فرضيات نظريات غربية عن الواقع وبالتالي تكون العلاقة هي تطهير العلاقة من هذه الاسقطات . ونفس الشيء بالنسبة للقديم فمهمة المفکر الكشف عن المخزون النفسي في واقع الناس حاليا الذي رسب لديهم من التراث القديم وتصفيه ما يشكل عائقا للتقدم من هذا المخزون وابراز ما يدفع على التقدم والتحيز . وساعدتني بعض الامثلة فإذا كنا قد ورثنا من التصوف القديم بعض قيم الزهد والرضا والتوكّل والقناعة مثل (الصبر مفتاح الفرج) ، (القناعة كفر لا يبني) كل هذه الاشياء تمنع الناس أحيانا من التقدم والتغير . وظيفة المفکر

إن يخلاص الثقافة الوطنية من هذه القيم السلبية ودفع قيم أخرى تدعى إلى الثورة والتمرد والغضب حتى تستطيع المجتمعات أن تتحرك وتتقدم . ومثال آخر في علم العقائد ، فنظرًا لضياع الأرض واستيلاء الصهيونية على الأرض ربما أركز على صلة الله بالارض كما هو واضح في القرآن الكريم (الله السموات والارض) و (رب السموات والارض) حتى استطاع أن أضع الأرض كجزء من وعي الأمة وثقافتها . وهكذا أقول أن مهمة المفكر هو بالنسبة للتراث القضاء على ما يعوق تقدمنا وتحيرنا للواقع مع دفع العناصر المخزونة في التراث القديم والتي تساهمن في تضليل التغيير والثورة الاجتماعية .

س - تثار الان وبشكل واسع جدا مسألة أزمة الفكر العربي المعاصر فما رأيكم فيما يثار وما هي اسباب تلك الأزمة ؟

ج - ما يقال عن أزمة الفكر العربي هو تجن . صحيح أن الشجاعة مطلوبة ولكن فرق بين نقد الذات وتعذيب الذات . فتحن في فترة انتقال بين القديم إلى الجديد ، ومن التخلف إلى التقدم . ولطبيعة هذه المرحلة التاريخية هناك ما يسعى بالأزمة وتتلخص في ان النهضة التي بدأت منذ قرنين من الزمان بدأت تتلاشى وبدأ القوس في الانهيار فمن الأفغاني الى محمد عبده ورشيد رضا الى حسن البنا ، القوس صعد لكي ينزل . ومن الطهطاوى الى لطفى السيد الى طه حسين الى التغريب الحالى وفقد الليبرالية والقضاء على الحريات ، هنا أيضا القوس نزل بمجرد أن صعد . وكذلك أيضا من شعبى شمبول ويعقوب صروف ونقولا حداد وسلامة موسى واسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود الى ما يسمى بالعلم والايام وان العلم لا بد وان يهدف الى خدمة الايمان . ومن ثم فان فترة النهضة الحالية التي عشناها من قرن انتقلت الى ضدها كما ان الثورة المصرية انتقلت الى ضدها أيضا . وكان كل نهضة وكل ثورة تحتوى على عناصر النهضة والنهاية المضادة . هذه هي أزمة حقيقة ويكون السؤال : ما هو السبب في ان هذه النهضة سرعان ما ولدت نهضة مضادة وترسبت ؟ ربما لأن النهضة لم تنشأ بشكل

جذری وان الاصلاح الدينی كان نسبیاً . كان في التعليم والمؤسسات ولم يتناول اسس العقائد التي ما زالت راسخة في اذهان الناس ، كذلك النهضة عند الليبراليين والعلمانيين ربما كانت تعبيراً عن مواقف مشابهة في المغرب ولم تكن نابعة من الذات . وبما لأن النهضة لم تنقد القديم بشكل كافٍ . و اذا كان أهم ما يميز عصر النهضة في المغرب هو موقفه من القديم ورفض اي مصادر مسبقة للمعرفة واعتبار الحس والعقل هما مصدراً للمعرفة والتي تنشأ من خلال جهد الانسان الخاص وليس مصدرها السلطة الكنيسة وأرسطو فنحن لم نمر بمرحلة نقد الموروث ، وما زلنا نعتمد على التقليد ونقول قال الرئيس .. قال الوزير .. الخ . ولم نأخذ علمنا من مصادر الطبيعة كتاب مفتوح للعقل والحس . وطالما اننا لم نتوجه الى نقد القديم فلن يبدأ الجديد ولن ينشأ الفكر .

وبسبب اخر هو غلبة مناهج النقل علينا . ويصرف النظر عن الايديولوجية فالسلفى ينقل من الفقه القديم والماركسي ينقل من الماركسية التقليدية الاوربية ، والليبرالية تنقل عن جون سيدورارت من وهذا ، ولم يحاول أحد ان يبدع . وبسبب اخير هو اننا لم نأخذ الواقع كمصدر للمعرفة ، فمعروفتنا تبدأ بنظريات مسبقة ولكن لكي ننظر للواقع فلا بد من معايشة الواقع والمجتمع وتحليله ثم بعد ذلك محاولة الابداع والتنظير للتفكير والاتجاه .

س - الى أى حد يؤثر التضييق على حريات المفكرين والبحوث العلمية في أزمة الفكر العربى ؟

ج - أسباب أزمة الفكر العربي ليس في الجامعة فقط بل يمتد الأمر الى المدارس وأجهزة الاعلام والى الأسرة .. الخ . ولا يوجد تعليم منفصل عن ما يسمى مشروع قومي يعني ان الأمة تصوغ مشروعها قومياً ذا مراحل يتحقق جيلاً بعد جيل أو ان يكون هنا هدف قومي . فالتعليم ليس مجرد معرفة بل معرفة مرتبطة بقضايا مصرية ، والعلم الخالص الذي لا وطن له ولا هدف له لا وجود له . ومن ثم فاذا كانت قضيانا المصرية الحالية تتركز في أربع قضايا ،

تحرير الارض التي ما زالت محظلة ، القضاء على الفقر والتفاوت بين
 ما يملكون ومن لا يملكون ، قضايا الحرية والديمقراطية في مواجهة
 النظم الدكتاتورية والسلطية ، قضية توحيد الأمة بدلاً من هذا
 التفتت والتشرذم والاختلاف والتضارب والقتال والصراع ، وربما
 كانت هناك قضية أخرى هي تجديد الجماهير وتحويل هذا الـكم الهائل
 من الملايين إلى كيف . ونحن نعلم أن ٣ ملايين يستطيعون أن يضعوا
 مليون تحت السلاح في ٤٨ ساعة ونحن أكثر من ١٨٠ مليون عربي
 وحتى الآن لم يتحول هذا الـكم إلى كيف . وبينما كان يجب أن ترتبط
 مناهج التعليم حتى العلوم الطبيعية بهذه القضايا حدث العكس .
 جردنـا العلم وقطعنـاه عن هذه القضايا القومية ومن ثم تحول
 إلى علم ميت بلا وطن ، واتبعنا منهج الحفظ والتلقين ، وبخشـو الطالب
 في ذهنه بمعلومات غير مرتبطة بقضـايا مصرـية . وب مجرد أن يتخرج
 ويحصل على شهادة يتحول إلى موظـف وينسى كل شيء أو قد يهاجر
 ليكسب أكثر . والكل رضـي بذلك . الدولة لأن بها أكبر قدر من خريجي
 الجامعة . والجامعة رضـيت لأن العام الدراسي مر بدون مظاهرات .
 والأسـاتذـة راضـون لأنـهم باعوا الكـتب المقرـرة . والطلـبة راضـون لأنـهم
 حصلـوا على الشهـادة . وبالتالي فـهـنـاك نوع من الـاتفاقـ العام .
 ولا طـرف يهـتم بـابـداعـ العلم ، الطـالـبـ لأنـه سـيـجهـدـ عـقـلهـ فيـ جـوـ لاـ يـسـاعدـ
 علىـ الـاجـتـهـادـ وـسـيـضاـيقـ الجـامـعـةـ لأنـهـ ماـ دـامـ الطـالـبـ قدـ فـكـرـ وـأـبدـعـ
 فـقدـ يـتـعرـضـ لـقـضـاياـ مـصـيرـةـ وـهـوـ سـوـفـ تـرـاهـ الدـولـةـ مـصـدرـ قـلـقـ وـتـهـديـدـ
 لـنـظـامـهـ . وـمـنـ ثـمـ فـهـنـاكـ اـرـتـباطـ وـثـيقـ بـيـنـ الـعـلـمـ وـالـقـضـاياـ الـمـصـيرـةـ بـمـاـ
 يـجـعـلـ منـهـجـ الـابـداعـ ضـرـورـيـاـ ، وـتـرـكـ الطـالـبـ يـخـتـارـ بـيـنـ عـدـدـ مـنـ الـقـضـاياـ
 وـطـرـحـ كـلـ الـبـدـائـلـ اـمـامـهـ وـمـسـاعـتـهـ عـلـىـ الـاخـتـيـارـ بـالـاضـافـةـ إـلـىـ وجودـ
 اـتـحادـاتـ طـلـابـيةـ حرـةـ يـسـتـطـيعـ الطـالـبـ مـنـ خـلـالـهـ أـنـ يـمـارـسـ حـيـاتـهـ خـارـجـ
 المـدـرـسـ وـيـمـارـسـ حـيـاتـهـ الـعـلـمـيـةـ فـيـ مـدـرـجـ الجـامـعـةـ .

س - إلى أى حد تظهر تلك الازمة في اقسام الفلسفة ؟

ج - قسم الفلسفة لا يختلف عن قسم التاريخ والمجتمع

فالقضية واحدة بغض النظر عن الاقسام ، هي قضية الدولة نفسها والمجتمع ككل . فلماذا البكاء على الجامعة وعلى ضياعها والدولة كلها قد ضاعت والامة نفسها قد ضاعت ، والمشروع القومي نفسه قد ضاع من كيان الامة .

س - سؤال آخر ، عن دور الفكر العربي في الوقت الراهن في قضايا أمته ومجتمعه المصري ؟

ج - للمفكر الطبيعي دوران ، علمي بمعنى ان يحاول قدر الامكان ان يرى دائرة صغيرة ، جماعة علمية قادرة على ان تستمر في العلم وهذه مهمة الدراسات العليا ، المدارس الفكرية ، مراكز البحوث العلمية ، لبناء كوادر علمية في كل فرع حتى نستطيع ان نؤسس فيما بعد الدولة على أساس علمية . والدور الثاني هو النضال الاجتماعي ، بأن يتحول الدور العلمي من البحث الى رسالة اجتماعية في قالب عام جماهيري ، وبمخاطبة الجمورو العريض الواسع والمساهمة في زيادةوعيه العلمي . فالعلم المرتبط بالقضايا المصرية هو علم اجتماعي وطني وبالتالي كان على الفكر ان يخاطب الجماهير من خلال المجالات وأجهزة الاعلام والمصحف والمنتديات العامة والمحاضرات الشعبية حتى يستطيع ان ينمي الوعي العلمي المرتبط بالوعي الوطني وحتى لا يقال ان الفكر يعيش في برج عاجي او صومعة ولكن ان يكون له دور أساسى فيما يتعلق بزيادة الوعي العلمي والوطني للمجتمع . بالإضافة لذلك يجب أن يكون الفكر قدوة في الامانة والشرف مع الالتزام بقضايا المجتمع وان يرفض أن يكون في ركاب السلطان ، عليه أن يكون في المقدمة ، ان ينير الطريق لا ان ي Burr ، يرشد لا ان يصدق . ويعبر عن الارادة الجماهيرية والوعي الشعبي العام أكثر مما يعبر عن الحكم .

د - أين الفلسفه العرب ؟

- هل يوجد ، حاليا ، فلاسفة عرب ؟

• هذا يتوقف على تعريف الفيلسوف . عندما يطرح هذا السؤال

يتبادر الى الذهن فوراً معنى الفيلسوف في الفلسفة الغربية ، أي صاحب النظرية وواضع المذهب أو مؤسس الاتجاه . ذلك انه حدث في أوروبا عصر النهضة رفض للقيم القديمة واستبدلت بنظريات وآراء ، وأصبح الفيلسوف ، في هذا الاتجاه ، فيلسوفاً مثالياً مثل ديكارت وكانت و هيجل أو فيلسوفاً وجودياً مثل كيركجارد وهيدجر و سارتر .

أما بالنسبة اليها ، فلم يحدث حتى الآن ان استقطنا الغطاء النظري القديم . وما زالت العقائد الموروثة تفسر لنا العالم وتقدم أجوبة الى الواقع المعاش . نتيجة لذلك ، لا يمكن ان ينشأ عندنا فيلسوف ، لأنـه هو الذي يجد بديلاً عن الموقف من الموروث ، ونحن لم نرفض بعد . ولكن ، كل مفكر ، في رأيـي ، يحاول أن ينقد القديم يساهم في انشاء نهضة فكرية جديدة ، وهو لذلك يدعى الفيلسوف . على هذا الأساس يمكن اعتبار الأفغاني فيلسوفاً لأنه نقد التراث القديم وأسس الحركة الاصلاحية . وكان محمد عبدـه ومحمد اقبال ورفاعة الطهطاوى فلاـسفة لأنـهم نظروا لحركة فكرية جديدة . ولا ننسى شعبـلـ شـمـيلـ الذى دعا الى فلسفة العلم . جميع هؤلاء هـم فلاـسـفة لأنـهم مصلـحـونـ ومـجـدـدونـ فىـ الـفـكـرـ الـعـربـىـ فىـ الـقـرنـ الـتـاسـعـ عـشـرـ . انـهمـ حـاـلوـاـ نـقـلـ الـجـمـعـ منـ حـالـةـ الـىـ أـخـرىـ ، وـهـذـاـ هـوـ الـعـنـىـ الـحـقـيقـىـ لـلـقـبـ فيـلـسـوفـ .

— بناء على ما تقول ، هل يمكن العثور على فلاـسـفةـ عـربـ فيـ الـوقـتـ الـراـهنـ ؟

نعم اذا اعتبرنا كلـ منـ يـنـتـمـيـ الىـ الحـرـكـةـ الـاصـلـاحـيـةـ فيـلـسـوفـاـ مـثـلـ الـأـفـغـانـىـ وـالـكـوـاكـبـىـ وـمـحـمـدـ عـبـدـهـ وـالـسـنـوـسـىـ وـالـمـهـدىـ وـرـشـيدـ رـضاـ

الوطن العربي ، العدد ٣٦٨ ، وقد صدر الوسائل الحديث بالفقرة الآتية :
دـ. حـسـنـ حـنـقـىـ مـنـ اـبـرـزـ الـمـكـرـيـنـ الـمـصـرـيـنـ الدـاعـيـنـ الـىـ تـجـدـيدـ الـفـكـرـ الـعـربـىـ ، عـنـ طـرـيقـ المـورـوثـ وـالـنـظـرـ فـيـ التـرـاثـ . وـهـوـ لـاـ يـرـىـ نـهـضـةـ جـدـيـدةـ فـيـ تـكـرـنـ الـراـهـنـ مـنـ دـوـنـ أـنـ تـخـطـلـ النـظـريـاتـ الـفـلـسـفـيـةـ الـغـرـبـيـةـ وـالـقـيـمـ الـقـدـيمـ دـعـمـ جـدـيـتهاـ فـيـ النـظـرـ إـلـىـ مـجـتمـعـاتـ الـعـربـيـةـ وـفـيـ حـدـيـثـهـ مـنـ «ـ الـوـطـنـ الـعـربـىـ »ـ يـتـنـاوـلـ تـعـرـيفـ الـفـيـلـسـوفـ وـحـاجـةـ الـفـكـرـ الـعـربـىـ إـلـيـهـ ، كـمـاـ يـتـكـلـمـ عـلـىـ دـوـرـ الـفـكـرـ الـعـربـىـ فـيـ تـخـلـيـ الـازـمـةـ الـحـالـيـةـ .

وسيد قطب ، أى كل من يدخل تيار الاصلاح الدينى . ويعتبر فيلسوفا كل من ينتمي الى التيار العلمي الذى بدأه شبلى شمبل وتابعه يعقوب صروف ونقولا حداد واسماعيل مظهر وزكى نجيب وسلامة موسى وفؤاد زكريا . أو من ينتمي أيضا الى التيار الليبرالى الذى بدأه الطهطاوى وسائ فيه لطفى السيد وعباس محمود العقاد وطه حسين . لا فرق ، اذن ، بين الفيلسوف والمفكر وصاحب الرأى الذى يحاول أن يصل تيارا يخدم به قضية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية . الفيلسوف عندنا هو المفكر .

— كيف يمكن الكلام على اسهام المفكرين العرب في التيارات الفلسفية المعاصرة ، وهم ينتمون الى الفكر الغربى أكثر مما ينتمون الى الفكر العربى ؟

• هذا صحيح ، فحين نقول فلاسفة عربا معاصرین ، فاننا نعني بهم ممثلين لروافد التيار الغربى لدينا مثلا فلاسفة ماركسيين ومثاليين وجوديين ، وجميعهم يمثلون مذاهب الفلسفة الغربية . انهم أقرب الى وكلاء الفلسفة أو كلام الغرب ، وأنا لا أسميهم فلاسفة بالمعنى الحقيقى . الفيلسوف ، في رأىي ، من يحاول أن يطور تيارا قدیما في فكرنا العربى ، أو الذى يحاول أن يجدد أصول الفقه أو التصوف أو أصول الدين . من هنا فان الفيلسوف العربى المعاصر من يتخذ موقفا من القديم العربى وبطوره ، و موقفا من الفكر الغربى وينقذه ، و موقفا ثالثا من الواقع المعاش فينظر له .

— كيف تتصور علاقة الفكر العربى بمجتمعه من غير ان يقع في تبعية الغرب ؟

• اذا كان المقصود حماية الواقع العربى من أى تشويه نظري ، فيجب على المفكر ان يظهر رؤيته مبتعدا عن تأثيرات الفكر الغربى . يجب رفع كل الأغطية النظرية الى أقتنا من الغرب وفسرنا من خلالها واقعنا . ذلك انه لا يمكن فهم الواقع العربى من خلال المنظور الرأسمالى أو الاشتراكي أو العلمى أو الوضعي أو المثالى ... الخ .

وفي المستوى نفسه ، يجب نقد الموروث ، واظهار ما فيه من حسنات تسهيء في تطوير حياتنا ، والتخلى عن سيئاته التي باتت عبئا يمنع تقدم مجتمعتنا . من هذه السيئات بعض الأفكار المتوارثة مثل « الصبر مفتاح الفرج » ، و « القناعة كنز لا يفنى » . . . الخ . هذه الأفكار وسواسها كثير تمنع الناس من التقدم . ووظيفة الفكر ان يخلص الثقافة العربية من القيم السلبية ، بغية ابراز قيم أخرى تدعوا الى الثورة والتمرد لكي تستطيع المجتمعات أن تتحرك وتتطور الى الأمام .

— تثار حاليا مسألة أزمة الفكر العربي ، ما هي أسباب الأزمة في رأيك ؟

● إننا نعيش فترة انتقالية من القديم الى الجديد ، والأزمة هي في طبيعة هذه المرحلة التاريخية ، التي تتلخص في ان النهضة العربية التي بدأت قبل قرنين باتت في حكم التلاشى . كأن كل نهضة تحتوى على عناصر مضادة تتحول فيما بعد الى أزمة . لذا هذا التلاشى ؟ ربما لأن النهضة لم تتأسس جذريا ، والاصلاح الديني كان نسبيا ، فلم يتناول أسس العقائد التي ما زالت راسخة في أذهان الناس ، والفلسفه الليبراليون والعلمانيون لم تكن افكارهم نابعة من الذات ولا هم انتقدوا الموروث نقدا كافيا . و اذا كان أهم ما يميز عصر النهضة الاوربية هو الرفض لأى مصدر من مصادر المعرفة المسبقة ، واعتبار العقل مصدرا وحيدا للمعرفة ، فنحن لم نمر بعد بمرحلة نقد الموروث وما زلنا نعتمد على التقاليد . وطالما لم نتوجه الى نقد القديم فلن يبدأ الجديد وبالتالي لن ينشأ فكر جديد .

— ما هو دور الفكر العربي في تخليق هذه الأزمة ؟

● للمفكر العربي الطبيعي دوران : الأول أكاديمي يسهم في تطوير مناهج التدريس واسعه قواعد للمدارس الفكرية ومراحل للبحوث العلمية تسهيء في نهضة وطنية . والدور الثاني هو في التوجه الى الجمهور العربي بغية توفير الوعي العلمي والفكري لدى رجل الشارع وربط هذا الوعي بالقضايا المصرية . ولا يتم هذا بمعزل عن استخدام وسائل

الاعلام السمعية - البصرية والمسموعة . بذلك ننقد الفكر من برجه العاجي ، ويصبح المفكر قدوة في الشجاعة وال الوطنية واللتزام بقضايا أمته ووطنه ومجتمعه .

هـ - التجسس العلمي في مصر :

الهدف : اعادة تشكيل العقل المصرى حسب احتياجات أمريكا وضرب الباحثين الوطنيين .

لماذا الاسلام ؟ يعلل الاهتمام الغربى في مجال البحوث المشتركة بالاسلام والتيارات الدينية بالآتى : منذ بدايات انحسار الثورة العربية خاصة بعد هزيمة ١٩٦٧ ، والنجاح النسبي أو الفشل الذى لاقته حركات التحديد العلمانية مثل الشيوعية في محيط التقاليد الليبرالية، ومنذ حصار الاحزاب والعقائد الموروثة بحيث جعل تحركها صعبا ، وفي نفس الوقت اضطهد الجماعات الاسلامية في شتى انحاء العالم الاسلامي من الفلبين شرقا الى المغرب غربا ، ومن تركيا شمالا الى السودان جنوبا ، تكاثفت كل هذه العوامل لطرح سؤال : ما العمل ؟ وما البديل ؟ وبعد اندلاع الثورة الاسلامية في ايران التي أخذت الغرب غرة ، وازدياد نشاط الجماعات الاسلامية في كل مكان ، والرغبة الشعبية العارمة للعثور على ملجاً وملذاً يجدونه في الدين وفي التراث ، بدأ الدين وكأنه القوة المحركة للشعوب مهما كان ما يbedo على السطح من تحديد علماني غريب يدل على خلاف ذلك . رأى الاستعمار الذى نجح في اجهاض الثورة العربية في السبعينيات وتحويلها إلى ثورة مضادة في السبعينيات أن يتصدى لاحتلال اقالة الكبوا عن طريق اللجوء إلى الدين خاصة ان مقومات نجاحه بادية مثل التحامه بالثقافة الوطنية للناس ، مقاومة العلمانية ، وجود جماعات نشطة مدنية وعسكرية ، جو عام من السخط على الهزائم المتكررة ومظاهر الانحلال . ويقوم الغرب الآن بعدة محاولات لاحتواء هذا المد الاسلامي الجديد منها .

تحقيق عن التجسس العلمي في مصر أجراه رفعت سيد احمد بجريدة الشعب ، ١٩٨٤/٩/١١
القاهرة . والعبارة الاولى من اختيار المحرر .

- ١ - اعطائه طابعاً محافظاً تقليدياً (سعودياً) حتى تأمن مخاطره
حركة تغيير اجتماعي قادمة .
- ٢ - اتهام الحركة الاسلامية الرافضة للإسلام المحافظ بالشيوعية
أو الخومينية .

٣ - تقديم الطائفية كبديل للمد الاسلامي ، فليس المد المسيحي
أو اليهودي أو الدرزي أو العلوى بأقل أهمية من المد الاسلامي العام .
لذلك يحاول الغرب مع العالم الاسلامي كله لعرفة المقومات الرئيسية
للحركات الاسلامية المعاصرة ومستقبلها حتى لا يؤخذ على غرة كما
حدث في ايران وحدث المنصة ، خاصة ان المد الاسلامي هذه المرة قد
يعيد الحياة لمشروع الثورة العربية المجهضة .

انهم يخترقون مصر : بالرغم من توافر الكثير من المعلومات الدقيقة
في الغرب ومراركز بحوثه وأقماته الصناعية وجميع وسائل استخاراته
الحديثة الموجهة نحو المناطق الساخنة في العالم (امريكا اللاتينية -
المنطقة العربية ، آسيا) الا انها تحليلات كمية صرفة لا تستطيع أن تكون
رؤيه محلية خاصة بكل المنطقة ، وبالتالي تخرج مفاجآت بين حين
وآخر تبين حدود التحليلات الكمية للمعلومات (الثورة الاسلامية في
ايران ، حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، حادث المنصة أكتوبر ١٩٨١) لذلك كان
اللجوء إلى الباحثين المحليين وبوجه خاص الوطنيين الذين في نفس
الوقت على مستوى عال من الكفاءة العلمية ، ويسعون بنبض الشارع
ولهم رؤية مستقبلية للأحداث . وما كان هؤلاء الباحثون لا يعلمون
بكل طاقاتهم في مراكز ابحاثهم والجامعات والمعاهد أو حتى في الاحزاب
التقدمية في البلاد ، وتحت ضرورات الحياة ومتطلباتها الملحة ، وربما
ايضاً طلباً لمزيد من التسهيلات في البحث العلمي وتوفير المعلومات في
الداخل والخارج لم ير الباحثون الوطنيون حرجاً في التعامل مع مراكز
الابحاث الأجنبية ، وقبول ما يعقد عليهم من عقود . ويمكن تفادى
ذلك بسهولة عن طريق اقامة مراكز بحوث وطنية تكون مصدراً لخبرات
الباحثين مع اعطائهم كافة التسهيلات والامكانيات للاطلاع على المعلومات

والوثائق المطلوبة أسوة بالباحثين الأجانب الذين تفتح لهم البلاد ذراعيها
ومجازاتهم بمكافآت يستعينون بها على ضرورات الحياة . وذلك في إطار
مشروع وطني عام من أجل إقامة مجتمع جديد على أساس البحث
العلمي والدراسات الجادة .

و - اصلاح الجامعة :

* « لا سياسة في الجامعة » شعار غريب على تاريخ الجامعة
المصرية .

* لم يكن أمام الطلاب إلا التصوف أو الدخول في التيار الماركسي
أو الوقوف موقف المتفرج .

* الحلم المجهض في قضايا المجتمع .

الجامعة المصرية نشأت على أنها جامعة رأى وليس جامعة حفظ
وتلقين . وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن أن يخفى أحد . ولكن هذا
الدور الأساسي انعكس في الآونة الأخيرة . فلقد نشأت
الجامعة بعد ثورة ١٩١٩ . وكان ذلك بأكتتاب عام من خلال
الحزب الوطني ومن خلال مدرسة الحقوق سنة ١٩١٧ . وتحولت
إلى جامعة وطنية سنة ١٩٢٥ . وأمام جامعة القاهرة النصب التذكاري
لذكرى الشهداء ، ومن الناحية الأخرى يربض تمثال نهضة مصر ،
أى أن نهضة مصر مرتبطة بذكرى الشهداء . اذن محاولة تحجيم
الجامعة في دور البحث العلمي الضيق ، ووضع شعار لا جامعة في
السياسة ولا سياسة في الجامعة غريب عن تاريخ الجامعة المصرية التي
قامت أساساً من خصم ، ومن تحت الحركة الوطنية .

حوار مع ماجدة الجندي ، صباح الخير ، العدد ١٤٦٢ بتاريخ ١٩٨٣/٢/١١ ، القاهرة .
والعبارات الثلاث من الحررة . وقد صدرت الحديث بالاتى :
عاد الدكتور حسن حنفى أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة إلى مكانه الطبيعي ..
أستاذًا في الجامعة . والمذكور حسن حنفى من المؤمنين باهمية دور الجامعة في أي مجتمع وندرك
كان الحوار معه مثيراً حول هذا الموضوع ..

والجامعة المصرية وكل الجامعات في الدول النامية لها دوران
أساسيان :

• الأول قيادة الحركة الوطنية

• والثاني هو البحث العلمي التخصصي وهذا وحده ترف لا يمكن أن ننعم به بل أنه عبارة عن نقل لصورة الجامعات الأوروبية التي كانت في فترات مشابهة لفتراتنا أي أيام عصر النهضة وفي بداية نشأة القوميات الأوروبية تقوم بنفس الدور • وحدث أكبر اضطهاد للمفكرين والعلماء في جامعات كمبريدج والسربيون وغيرهما نظراً لانشغالهم بقضايا التحرر وقضايا النهضة بوجه عام • وعندما حصلت هذه الدول على استقلالها وحصلت على حريتها وأصبحت حرية الفكر كلاماً والهواه وليس محو الأممية فقط ، وبعد القضاء على الأممية اللغوية ثم مرحلة أخرى للقضاء على الأممية الفكرية الحضارية بعد ذلك بدأ البحث العلمي الدقيق المهني الذي يتحول فيه الأستاذ إلى عالم متفرغ نتيجة عملية أخرى هي عملية قيادة حرية الرأي وحركة الفكر وقيادة عملية التغيير والنقد الاجتماعي •

والجامعة المصرية بدأت طريقها بالشكل الصحيح ، كانت جامعة وطنية تدافع عن حرية الرأي • وبعد الحصول على الاستقلال بدأت تأخذ دورها كجامعة رأى • وريينا طه حسين يخرج بكتابه «في الشعر الجاهلي» ناقداً كل التقاليد والأوضاع القديمة ، يسانده لطفى السيد عندما هدد بالاستقالة بعد ما كثرت الضغوط حول طه حسين ، ولكن للأسف لم يجد أستاذة الجامعة المنقولون في حركة سبتمبر الماضي من يقف بجوارهم بالرغم من أن قانون الجامعات المصرية لا يسمح بنقل عضو هيئة التدريس بغير الطريق التأديبى • وكان على وزير التعليم أن يستقيل وقتها ولكن لسوء الحظ نموذج طه حسين ونموذج لطفى السيد لم يكن بيننا • أقول إن الجامعة كان لها دور في الأربعينات والخمسينات • كانت جامعة رأى • وفي السبعينات كانت تقود البناء الاشتراكى ولو أن ذلك كان بتوجيه من السلطة وليس نابعاً من داخل الجامعة • والدليل أنه بعد

أن تحولت مصر عن الخط الاشتراكي في بداية السبعينيات لم نسمع عن هؤلاء الاشتراكيين وعن قيادتهم لعارك الاشتراكية . ولكن الكل أثر الانزواء أو الخوف وأما اعادة العمل والتبرير والتأييد لما سمي فيما بعد بالاشترافية الديموقراطية .

ان الجامعة حدث بها أخيرا نوع من التخلّي عن قيادتها الوطنية وأصبحت خاوية تماما من أي نشاط طلابي يستطيع من خلاله الطالب أن يعبر عن نفسه . ثم بعد ذلك نشكو من مشاكل الشباب ، لأن الجامعة طوال الأربع سنوات لم تقدم للطلاب شيئا . لا اتحاد طلاب حر ولا أستاذة آخرار ولا نقاش ولا عرض لجميع القضايا التي تشغّل بالشباب . واكتفت الجامعة بمجرد تحويل الطالب إلى كتبه وحفظ كتب مقررة ، الكل يجد نوعا من السهولة . الطالب يحفظ وينجح ، والاستاذ يكتب ويبيع . وفيه نوع من المصالحة العامة أي أن كل واحد مصالحه محققة ولكن في النهاية البلد هي الخاسرة !

فالجامعة لم تعط الطالب الوسيلة لكي يتربى كمواطن فيخرج الطالب وليس أمامه إلا ثلاثة سبل : اما الأغرار في الدين وذلك بدخول الجامعات الإسلامية التي انتشرت وووجدت وتربت في أحضان السلطة في بداية السبعينيات . والسبيل الثاني التيارات الناصرية والاشترافية . والثالث الوقوف موقف المتفرج وهو ما تفعله الأغلبية من الطلاب ! والطالب المخلص الذي كان يريد أن يهب نفسه لقضية لم يكن أمامه الا التيارات وبعد ذلك نشكو من مشاكل الشباب .

هذا هو جوهر مشكلة الجامعة والعلاج سهل وبسيط ولكن أين الأطباء ؟ الروشتة تقول استقلال الجامعة والحرفيات الأكاديمية ورئيس الجامعة لابد أن يتم اختياره بالانتخاب ليس فقط من الأساتذة ولكن اتحاد الطلاب ، والعميد يكون بالانتخاب ليس فقط من الأساتذة ولكن

من ممثلى الطالب حتى يمكن تمثيل الجامعة لدى الحكومة تمثيلاً ديمقراطياً ولكن الذى يحدث الان هو العكس الحكومة هي التى تمثل الجامعة !

ولابد من حرية تكوين اتحادات الطلاب ، فمبني الاتحاد الطالبى فى أي جامعة من جامعات العالم هو مبني النشاط الطلابى نجد فيه كل شئ من نشاط سياسى وثقافى وفنى ورياضي واجتماعى ، والطالب بالفعل يتكون من خلال ممارسة النشاط العام أفضل من تكوينه عن طريق محاضرة ، لا يوجد شئ اسمه لا سياسة في الجامعة فالطالب يتلقى العلم صحيح ولكنه ايضاً مواطن وبالتالي لابد أن يتكون على حرية الرأى وعلى احترام الرأى الآخر والتعرض للقضايا الوطنية ولا يخشى شيئاً لأنه سيسأل بعد ذلك في موقعه الانتخابي ليبدى رأيه .
فكيف ينتخب اذا لم تعلمه الجامعة ما هي القضايا الوطنية العامة للبلاد ؟

وطالما أن الجامعة لا تعلم الطالب كيف يفكر وكيف يستدل وكيف يحلل الواقع تحليلًا مباشرًا وكيف يستقى معلوماته من الواقع بشكل مباشر فان رسالتها الأساسية ستضيع وهي تربية المواطن ، فالعلم هو تسليح الطالب بمنهج علمي تحليلي ، واعطاء الطالب أكبر قدر ممكن من الحرأة على نقد القيم والتقاليد ، فلا توجد قيم ثابتة ولا يوجد شئ اسمه محكمة القيم ولا يوجد شئ اسمه الدفاع عن القيم الثابتة فوظيفة الجامعة هي تغيير القيم ونقد القيم ، فالقيم هي نبت اوضاعنا الاجتماعية . فإذا كنا مجتمعاً يرجو التنمية والتغير الاجتماعي فلا يمكن أن يتم ذلك بالدفاع عن القيم القديمة وهى بنت المجتمع القديم . ولكن لابد للجامعة أيضاً ألا تفصل القضية العامة عن القضية الخاصة أي قضية تربية المواطن عن قضية البحث العلمي حتى لانشکو بعد ذلك من المشاكل الشباب وعلى حد قول أحد الفلاسفة أننا نثير الغبار ثم نشتكي بعد ذلك من عدم الرؤيا !

من الضروري الانتساب لقضية الوحدة الوطنية وهى ليست بالمعنى الفسيق أي المصالحة بين الأقباط وال المسلمين ولكنها قضايا

التنمية والبناء الاشتراكي . ولو تأملنا الفترة من سنة ٦١ إلى ١٩٦٤ وهي الفترة التي كانت البلد كلها مجندة في المشروع الاشتراكي لم نشهد أى حادثة طائفية . وبالتالي عندما يغيب المشروع القومي ، وينتهي الصراع ضد الصهيونية والتخلف وعندما تصبح قضايا الحرب والسلام القضية الرئيسية وقضايا الغنى والفقر وعروبة مصر وقضية الحرية عندما تصبح هذه القضايا حكرا لا يجوز لاي مواطن التعرض اليها والانسان بطبيعته لابد أن ينتمي الى قضية فلا يجد أمامه الا عدة أشياء : أنا صعيدي بحراوى .. أنا مسلم قبطي .. أنا أهلاوى زملكاوى .. أى التعصب لبدأ معين وهو ما يسمى بالتعصب المرضى الذى ينشأ لغير الأحزاب السياسية ، وهذا حقه الطبيعي مادامت الطاقة غير مصرفه تصرifa طبيعيا في الرأى المضاد من أجل قضية عامة .

أن الباب لابد أن يفتح على مصراعيه أمام المواطنين والجامعة بصفة خاصة للتحدث والنقاش في قضايا مصرية مثل : قضية الوحدة الوطنية وان هذا البلد بلد الجميع وليس بلد فئة ، قضايا الحرب والسلام ، قضايا الغنى والفقر أن الشارع الذى أسكن فيه أصبح فيه عشرون مليونيرا لأنهم يبنون عمارات لا يقل ثمن الواحدة منها عن ٢ مليون جنيه ، قضية الحرية ، قضايا الانحياز ، قضية عروبة مصر ، كل ذلك أهم من قضايا الاسكان والمجاري . صحيح أن هذه القضايا مهمة ولكن المواطن أساسا بثقافته الوطنية واتجاهاته الوطنية لابد أن يبني . ومصر مستعدة لأن تربط الحزام من جديد في سبيل مشروع قومى . باشوات مصر في أيام الخديو اسماعيل ذهبوا لاسماعيل وقالوا له لاتزعج من الدين نحن مستعدون لدفع دين مصر في سبيل الحفاظ على استقلال مصر . ولكن ياللأسف باشوات هذه الايام مستعدون لبيع مصر من أجل المال ونحن نسمع يوميا عن عمليات التهريب والتجارة والأطعمة الفاسدة من أجل حفنة ملارين !

ولكن أقولها حقيقة منذ أكتوبر الماضي أشاهد يقظة للوعي القومى . وهناك حماس حتى من المصريين المقيمين في الخارج استعدادا للعودة

والبدء مرة أخرى في بناء مصر وعلى استعداد للتضحيه فقط مع العودة إلى المشروع الوطنى الذى حدده جمال عبد الناصر مرتبطة ارتباطاً شديداً بتراث مصر .

ز - الوحدة العربية :

للوحدة أساسان : أساس مادى وأساس عقائدى . الأول دون الثاني يكون مجرد تبادل صالح وعادة ماتكون الانظمة الحاكمة والثانى دون الأول يكون مجرد شعار بلا مضمون . الوحدة جسد وروح ولا بقاء لاحدهما دون الثانى والا كان الموت فى الدنيا قبل المعاش فى الآخرة .

ويتمثل الأساس المادى للوحدة في حرية انتقال المواطن العربى من بلد عربى إلى آخر بلا تأشيرات دخول أو تحويلات للعملة أو صكوك براءة أو توصية من ملك أو أمير ، ودون الوقوف بالساعات بل والأيام على الحدود تحت شعار أمة عربية واحدة في يافطة مكتوبة وكان المواطن مهرب حشيش أو عملة ، وكأنه مجرم يبغى القتل وسفك الدماء . كما يتمثل أيضاً في رفع كل الحاجز والقوانين التي تمنع من حرية تبادل المصالح بين الشعوب ، تبادل البضائع والمنتجات علينا بدل التهريب ودون خوف من انتقال الثروة من مكان إلى مكان ، فالحسن أخوه الحسين ، بالإضافة إلى المصاهرة والتزاوج القائم على الحب والاحترام والتقدير . هكذا انتشر العرب القدماء ، وخرجوا من الجزيرة العربية إلى آسيا شرقاً وأفريقياً غرباً ، عبر البحار والفيافي من أجل التجارة التي تبعتها المصاهرة واختلاط الدماء وتدخل الانساب . انتقلوا من مكان واستقروا في مكان آخر ، ولدوا بمنطقة وماتوا في أخرى ، حملوا معهم عقيدة التوحيد . ويظهر الأساس المادى أيضاً في حرية تبادل الكتب والمصحف والجلات بلا قيد وشرط أو رقيب أو مراجع وكان الكلمة مدفوعة والعبارة مصفحة يخشى منها على النظم القائمة . ان نشر الأفكار واجراء الحوار المتداول حول قضياباً الوطنية لهو السبيل

للعثور على وحدة الاشكال ووحدة المحلول ، ووحدة الرؤية والتصور .
فتضييع المخاوف وتتبدل الشكوك وتعلم الانظمة انه ليس في حرية الفكر
خطر على الایمان أو سلامه الدولة بل ان القضاء على حرية الفكر
فيه تهديد للايمان ولسلامة الدولة ذاتها . ويضم الى ذلك ربط العواصم
العربية ومرافقها ومدنها بشبكة من الطرق السريعة والاتصالات السلكية
واللاسلكية حتى يتمكن ان ينطلق المواطن من عاصمة الى عاصمة اخرى
في يومها بل ساعتها وأن يطاب من المشرق اخاه في المغرب من الهاتف
في منزله مباشرة دون انتظار الساعات الطوال يكفر الانسان بعدها
بالوحدة .

بلادنا من المحيط الى الخليج متكاملة تتركز القوى البشرية في بلد ،
والاراضى الزراعية في بلد آخر ، والأموال والاستثمارات في بلد ثالث .
فالمال وحده بلا ارض وبشر ينفق على موائد القمار ويودع في البنوك
الأجنبية لتعمير الغرب واسرائيل . والقوى البشرية وحدها تهاجر بحثا
عن الرزق في البلدان العربية كغرباء وفي البلدان الأوروبية كاجراء .
والاراضى الزراعية وحدها بلا زرع أو حرش يصبح خواء بورا .
حياة المنطقة اذن في وحدتها وموتها في تجزئتها .

ولا خوف على النظم من ذلك ، فليحكم من يشاء باى نظام يريد
ولتتعارك النظم فيما بينها ولكن مصالح الشعوب ووحدة الامة تظل
خارج الخصومات الموقتية والنزاعات السياسية . بهذه الطريقة تصنع
الوحدة ، وحدة المصالح والاتصال بين الشعوب . أما التفكير في الوحدة
السياسية وحدة العلم والنشيد والنظام السياسي والمقدد في الأمم
المتحدة فذلك وضع للعربة امام الحصان .

وفي نفس الوقت الذى فيه يتحقق هذا الاساس المادى للوحدة يتم
اعداد الشعب بمفاهيم الوحدة وفي مقدمتها « التوحيد » ، فالوحدة ليست
مفهوما عرقيا بل هو مفهوم لغوى انسانى . العروبة هي اللسان .
والقرآن عربي ، والأمة عربية ، والوحدة مبدأ انسانى يحرر الوجودان
الانسانى بفعل الشهادة من الخوف والنفاق والازدواجية ، ويحرر

المجتمع الانساني من الطبقة والتفاوت في الدخول ، ويحرر الانسانية كلها من شقي مظاهر التفرقة العنصرية وويلات المروب . فالبشر جميعاً أمام المبدأ الواحد سواء . ولما كانت الجماهير عربية اللسان توحيدية العقيدة تتعكس لديها وحدانية الله في وحدة المجتمع ، « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » ، « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » فلاتحتاج الجماهير إلى قلب في مفاهيمها واستلاب لثقافتها وأغرار لها في متأهات التحديد النظري لفاهيم القومية التي يختلف عليها المنظرون غرباً وشرقاً . جماهيرنا وحدوية بثقافتها كما هي وحدوية . بمصالحها .

فهرس الموضوعات
الدين والثقافة الوطنية

الموضوع	الصفحة
الاهداء	٣
مقدمة الطبعة الأولى	٥
١ - في الثقافة الوطنية	١١
٢ - مخاطر في فكرنا القومي	٥٩
٣ - مخاطر في سلوكنا القومي	٩٧
٤ - مخاطر في وجداننا القومي	١١٩
٥ - المقومات الثقافية للشخصية العربية	١٤١
٦ - المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية	١٦٣
٧ - الفلسفة كمشروع قومي	١٧٣
٨ - اجهاض العقول	١٩٥
٩ - الاصلاح الجامعي	٢٠٩
١٠ - الجامعة والوطن	٢٢٥
١١ - معارك في الثقافة الوطنية	٢٦٥
أ - المستور والمفروم	٣٦٧
ب - المحرمات الثلاث	٣٦٩
ج - شفيقة ومتولى	٢٧٢
د - العلم قضية	٢٧٤
ه - رسالة الطالب	٢٧٤

٢٧٧	و — وعلماؤنا بالداخل أيضا
٢٨١	ز — بدلا من الخواء الفكرى
٢٨٥	١٢ — أحاديث في الثقافة الوطنية
٢٨٥	أ — الموقف الحضارى العربى
٢٩٢	ب — الوعى شرط الابداع
٢٩٦	ج — أزمة الفكر العربى
٣٠٣	د — أين الفلسفه العرب ؟
٣٠٧	ه — التجسس العلمى في مصر
٣٠٩	و — اصلاح الجامعة
٣١٤	ز — الوحدة العربية
٣١٧	فهرس الموضوعات

لنفس المؤلف

أولاً - تحقيق وتقديم وتعليق

- ١ - أبو الحسين البصري : المعتمد في أصول الفقه ، جزان . المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٦٤ - ١٩٦٥ .
- ٢ - الحكومة الاسلامية للامام الخميني ، القاهرة ١٩٧٩ .
- ٣ - جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للامام الخميني . القاهرة ١٩٨٠ .

ثانياً - اعداد واتساع ونشر :

- ١ - اليسار الاسلامي ، كتابات في النهضة الاسلامية ، العدد الاول ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨١ .

ثالثاً - ترجمة وتقديم وتعليق :

- ١ - نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لاو غسطين ، اليمان باحث عن العقل لانسليم ، الوجود والماهية لتوما الاكتيني) ، الطبعة الاولى ، دار الكتب الجامعية ، الاسكندرية ١٩٦٨ ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٨ ، الطبعة الثالثة ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ .

- ٢ - اسبينوزا : رسالة في اللاهوت والسياسة ، الطبعة الاولى ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٣ ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ، الطبعة الثالثة ، دار الطليعة ، بيروت

- ٣ - لسنجد : تربية الجنس البشري وأعمال أخرى ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ .

- ٤ - جان بول سارتر : تعالى الانا موجود ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٨٧ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير بيروت ١٩٨٢ .

رابعاً - مؤلفات بالعربية :

- ١ - قضايا معاصرة ، الجزء الاول ، في مذكرنا المعاصر ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ ، الطبعة الثانية .
دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٧ .

٢ - قضايا معاصرة ، الجزء الثاني ، في الفكر الغربى المعاصر ،
الطبعة الأولى ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، الطبعة
الثانية دار التنوير ، بيروت ١٩٨٢ ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر
العربى ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

٣ - التراث والتجدد ، موقفنا من التراث القديم ، الطبعة الأولى ،
المركز العربى للبحث والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية ،
دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة ، الانجلو المصرية ،
القاهرة ١٩٨٧ .

٤ - دراسات اسلامية ، الطبعة الأولى ، الانجلو المصرية ، القاهرة
١٩٨١ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨٢ .

٥ - من العقيدة الى الثورة ، محاولة لاعادة بناء علم اصول الدين ،
(خمسة مجلدات) الطبعة الأولى ، مدبلي ، القاهرة ١٩٨٨ .
الثقافة الوطنية ، الجزء الثاني ، في اليسار الدينى ، دار مدبولي ،
القاهرة ١٩٨٨ .

٦ - دراسات فلسفية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٨ .

خامساً - مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية :

1. Les Méthodes d'EXégèse, essai sur la science des fondements de la Compréhension, ilm usul al-Fiqh, Le Caire, 1965.
2. L'exégèse de la phénoménologie, l'Etat actuel de la méthode phénoménologique et son application au phénomène religieux (Paris, 1965). Le Caire, 1980.
3. La Phénoménologie de l'Exégèse, essai d'une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966), Le Caire, 1988 (sous-press).
4. Religious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianity and Islam, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo, 1977.
5. Dialogue Religieux et Révolution Vol. II, Anglo-Egyptian Bookshop, Le Caire, 1988 (sous-presse).
6. Religion, Ideology and Development, Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo, 1988 (In print).

رقم الایداع - ٨٨/٧٢٩٩

ترقيم دولي ٥ - ١٣٣ - ١٠٣ - ٩٧٧