

السلسلة الفلسفية الكونية :

المراتب الكونية – الوجودية - للإنسان (المفكر) في فلسفتنا الكونية هي :
قارئ - مثقف - كاتب - مفكر - فيلسوف - فيلسوف كوني - عارف حكيم .

دورُ الفكر في تقويم الحياة

إستكمال لمعنى الفكر والثقافة و الحضارة لتحقيق السعادة

أعارف الحكيم : عزيز حميد مجيد
تأليف سنة 2005م

و هي

و هي

و هي

5.....

أفهرست :

6.....	فهرست المواضيع
9.....	1- الأهداء.....
14.....	2- جمال الثقافة و الفكر و فوقهما الفلسفة.....
19.....	3- المقدمة.....
25.....	4- مفهوم الحضارة.....
32.....	5- مفهوم المدينة.....
37.....	6- مكانة و دور و مصير الإنسان في الوجود.....
43.....	7- دور الفكر في تقويم الحياة.....
48.....	8- خلاصة المطلوب مما تقدم.....
52.....	9- سؤالان كبيران.....
56.....	10- السؤال الأكبر الفاصل و المصيري.....
65.....	11- فلسفة الصراع الأزلي بين الخير و الشر.....
69.....	12- لماذا ماتت الفلسفة في الوسط الإسلامي.....
76.....	13- أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الفلسفة أساساً.....
85.....	14- العصور الفلسفية.....
92.....	15- العناصر الأساسية لإدارة الثقافة و إستراتيجيتها.....
99.....	16- إستراتيجيات إدارة المعرفة.....
103.....	17- ما هي متطلبات إدارة المعرفة.....
108.....	18- أسئلة تخصّ الأستراتيجيات لفهم أعمق للموضوع.....
115.....	19- نماذج عربية – إسلامية لإنتاج المعرفة – نموذج مالك بن نبي.....
120.....	20- إنتاج العلم و الثقافة.....
121.....	21- منهج نصر محمد عارف – نحو إعادة بناء المفهوم.....
126.....	22- منهج عبد الوهاب المسيري.....
132.....	23- أسئلة الثقافة و الرموز الثقافية كأدوات للتحليل الفكري.....
138.....	24- دور الإنتاج العلمي و الثقافي و المعرفي في الحضارة.....
143.....	25- نداء الفلاسفة و دورهم في إنقاذ العالم.....
148.....	26- جذور الانحرافات الأخلاقية لدى البشر.....
158.....	27- محنة الرسائل السماوية.....
163.....	28- دور الرقابة الغيبية في تقويم العلاقات السياسية و الأخلاقية.....
165.....	29- سايكولوجيا المعايير النسبية و المطلقة في السياسة و الأخلاق.....
175.....	30- الخيال بين الحقيقة و الوهم.....
189.....	31- خلاصة الكتاب.....
193.....	32- الخاتمة.....
196.....	33- أسئلة لما بعد الفكر لتقويم الحياة.....
198.....	34- المصادر.....

و هي

و هي

8.....

إهداء

إهداء :

مهداة لروح العراق التي مثلها الشهداء العظام الصّفوة .. أذّين لم تسعهم الأرض و لا الأجساد المحدودة التي حجّمت حركتهم بدورة دمويّة في مدار مغلق و محدود .. فكسروا ذلك الطوق و المدار لينطلقوا إلى رحاب الكون كله ليتركونا و العراق بلا روح في غفلة من الزمن بسبب أجهل حزب عرفته البشرية منذ العصر الحجري و لليوم فضاء البلاد و العباد الذين مالوا مع المال و ألفتن و المناصب بعد ما ماتت ارواحهم و إنحسروا في الفساد الذي إستشرى في العراق و العالم كله .. لتفاقم الجّهل و الأميّة الفكرية كإفراز طبيعي لثقافة الأحزاب المتسلطة و المتحاصصة حتى الموت .. و هيهات أن يفلح بلد و شعب و أمة تنبذ القراءة و الشهداء المثقفين أمثال أولئك العاشقين الذين نساهم الشعب و تنكروا لدورهم الكونيّ, بينهم و حدهم تحمّلوا رايات الفكر و العلم و المحبة و الجمال للعالم لإنقاذه من الفساد و الجّهل المقدس المستشري بين الناس.

إلى روح أولئك الكونيّون ..

أهدي كتابي هذا .. خصوصاً لأساتذتي الكبار الصّفوة و في مقدّمتهم الشيخ المهندس بديع الشيخ عبد الرزاق ممثّل المرجعية العظمى و الشيخ حسين معن و صاحب دخیل و الأستاذ طالب غلام و الأستاذ رشيد أبو محمد الخياط و الدكتور منذر المسيحي و المهندس سعدي فرحان و أصحابه أذّين علّمونا الكثير يوم كان العراق يمرّ بسبات عميق غاطسين في بحار الجّهل و الأوهام و الأميّة البعثية الفكرية, فلطالما حدّثونا عن آيات و حكم الله و جماله و لطائفه و قدرته و عظّمته و موقعه تعالى في قلوب المصلحين و موقعهم هم في قلب الله تعالى بالمقابل .. فالعشق المتبادل كان قائماً بين الخالق و عشاقه؛ بين العاشق و المعشوق!

بينما محنة بلاد الرافدين كانت تتزايد و الغربان من حوله تحلّق في أجوائها الملتهبة ؛ كنا نحن الثلة آلفتية المؤمنة نتواصى فيما بيننا كأصحاب الحسين(ع) .. يضمّ بعضنا بعضاً كالعاشقين عند اللقاء خصوصاً بموسى و وافي البصري و كريم و محمد و فؤاد و مؤمن و غيرهم .. رغم ذلك الحصار المرعب و القهر و الشدّة و قلة الناصر و المعين ؛ لكننا بقينا على العهد أحبّاء و عاشقين كروح موحدة و أنفاس طاهرة كانت تُضئ مجالسنا و هم يتلون آيات الله و قصص الأنبياء و مواقف أصحابهم و هم يتواصون بالحقّ و لم يمدّوا يد السلام للظالمين رغم الإغراءات, بل صبروا كصبر الحسين(ع) حتى ملّ الصبر منهم, و كانت لأول مرة في التاريخ بعد مأساة عاشوراء؛ يعلن الصبر إستسلامه أمام أولئك الأفذاذ الكونيين, لأنّ أهل العراق حتى سكان المدن المقدّسة .. ركعت بعد ما خلّيت من أهل الحقّ كمحمد باقر الصدر, و حلّ محلّهم الشياطين الذين يحكمون الآن و من حولهم من المرتزقة المنافقين مدّعين نصرتهم كذباً و دجلاً للإسلام و لنهج الفيلسوف الكونيّ, لأنهم كانوا ينتمون إلى أحزاب الجّهل و المخابرات و الأمن و الجيش و الشرطة و لم يتعلم أفضلهم من الحياة سوى آغيبية و و التجسس و زرع العداوة و القساوة و الفرقة بين المحبين حتى داخل العائلة ليضطادوا في الماء العكر ما يمكن صيده , لكننا وحدنا صمدنا صمود البدرين في معركة غير متكافئة البتة, و ما زلنا نواجه بقايا أولئك الخبثاء المنافقين الذين لا يرتاحون في مجالسهم إلا لتلك العادات و كشف عورات الناس و سرقة أموالهم كثقافة أصيلة لهم!؟

10.....

ونحن ما زلنا حتى في الوضع الجديد؛ نبتسم للموت الذي لكل على العالم لنشر الثقافة و القيم و الرحمة و المحبة بين الناس رغم أننا صرنا كالفريق الخاسر نعيش خارج الزمان و المكان لقساوة الناس وإنغماسهم في الملذات و آرواتب الحرام, و هكذا نعيش سنوات حياتنا و لأن بظل هذه الأجواء اللاهبة, و ما زلنا صابرين لا نبغي سوى نشر الحقّ و العلم و الفكر لرضا الله تعالى مقابل كل الظلم بسبب فعال الأحزاب المتحاصصة التي لا تضم اليوم بين كتابيها إلا الانتهازي و الظالم و الفاسد.. و نحن ما زلنا نقاوم لهداية الناس الذين ما زالوا يعيشون من ناحية الثقافة و الفكر والأيمان في القاع, فما زالوا حائرين و عادوا حتى الذي يريد لهم الخير و الفلاح!؟

فسلام من السلام عليكم أيها الشهداء .. ها نحن على العهد سائرون و إن كنا في آلف الأخير بعد خيانة دعاة اليوم المتأسلمين للدولار و المناصب , فألشوق غشانا للقيامم لنكمل مناسكنا بأمان عند مليك مقتدر حول العرش .. بعكس أهل الجنة الذين سارعوا لنيل ما وعدهم الله من الخيرات و ألملذات و الحور العين و أنهار العسل و اللبن و الخمر, أما أنتم أبيتم حتى تلك الملذات للبقاء عشاقاً أبد الدهر! فالملذات لم تعد لها طعم لأنّ غذائكم هو الفكر الكوني الذي حملتموه بأمانة مع جمالكم الذي بغيابه تَقَبَّحَ كل شئ في العراق و العالم, فالناس لم تعد تعرف الحبّ و لا الوفاء و لا لا الصبابة و الأشواق و لا الصدق بعد ما فقدوا البصيرة! و أنتم طلقتم كعليّ كل الدنيا و سعيتم لِحَلِّ لُغز الخلق و الوجود ؛ لتنصروا المعشوق أمام الخلق فرميتم بأنفسكم في البلاء لتبرهنوا أن هذا الإنسان المنبوذ المخلوق في كيد؛ هو الجواب الذي ما كنتم تعلموه! وها هم قد أجابوا على ما كنتم تجهلوه ولو بعد حين من الدهر, فقد تركوا حتى الجنة لأنها لا تسعهم بعد ما عرفوا حقيقة المحبة التي بها كشفوا سرّ الوجود الذي بدونه يختنق العاشق و يحزن المعشوق. وها أنا كما تشهدون بقيت وحدي وفيّاً أبين نهجكم من كتاب العشق الذي سطرتموه لمن يريد المعرفة و الكمال بالوصول مع المعشوق تمهيداً لظهور منقذنا, بعد ما وصل الحال ألحضيض و المسخ كما تشهدون لكثرة المنافقين اللاهثين وراء الفساد و المواقع و لقمة الحرام , فما عند الله خيرٌ و أبقى و الحمد له أبداً. ألعارف ألكيم عزيز حميد مجيد

و هي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج/46) .
صدق الله العلي العظيم .

[Have they not travelled through the land, and have they hearts
wherewith to understand and ears wherewith to hear? Verily, it is
not the eyes that grow blind, but it is the hearts which are in the
breasts that grow blind] .

و هي

جمال و دور الثقافة والفكر وفوقهما الفلسفة في الوجود والحضارة:

جاء رجل إلى سُقراط الحكيم يتبخر بمشيتته و يتباهى بجمال هيبتته وإناقة مظهره و حذائه، فقال له سُقراط : [تكلّم حتى أراك]، قاصداً بسؤاله ذاك ؛ (أنّ قيمة البشر لا تكمن بمظهره و ملبسه و ماله، بل بما يحمله من أفكار و معارف يُعبّر عنها باللسان و القلم ، فإذا أردت أن تعرف قدر إمري و مدى علمه وإنسانيّته و أخلاقه؛ عليك أن تقرأ ما يخطّه قلمه و تُصغي السّمع له و تتلمّس من وراء كلماته حقيقة أمره و ما يُخفيه.

ثمّ علّق (ديستوفسكي) على كلام الحكيم بعد مرور أكثر من ألفي سنة قائلاً: [قد يكون في أعماق المرء ما لا يُمكن نبشه و معرفته بالثرثرة .. فإياك أن تظنّ أنّك عرفته لمجرّد التحدّث إليه] !

و قال ديكارت : [أنا أفكر إذا أنا موجود]، إشارة لأهميّة الفكر لكونه وحده يمثل حقيقة الإنسان ، بعكس ما فهمه الناس بكون الفكر مجرد حاسة أو آلة كبقية مكونات الجسد بينما الجسد ما هو إلا كومة من اللحم و الدم و الشعر و العظام و العروق، و القراءة وحدها تُنمي قدرات الإنسان و تُحدّد قيمته.

أما أنا فقلت معلّقاً على قول سُقراط الحكيم قائلاً :
[حاول أن تفهم من المتكلم ما يُخفيه وراء كلامه].

إنه تأكيدٌ على وجوب التفكير بمراتب الوجود ودور الثقافة وفرقه عن العلم.

و هي

16.....

[من عَرَفَ (أَلْحَقَّ) عَرَفَ كُلَّ شَيْءٍ]
أَلْعَارِفُ الْحَكِيمُ

و هي

18.....

المقدمة :

19.....

المقدمة :

في هذا الكتاب ستسافر معي بفكرك و روحك و خيالك الخصب و بكل أمان إلى عالم آخر، بل عوالم لم تألفها من قبل في قرأتك السابقة، لأننا سنكتشف معاً عظمة و آفاق و دور و مكانة الفكر و الثقافة و الفلسفة التي تركها الشهداء العظام من بعدهم في هذا العالم المجنون مع معطياتها لتطویر و إنقاذ البشرية المقهورة من محنها بسبب الجهل و السياسات الظالمة للنظام العالمي و توابعها في حكومات العالم الظالمة و الفاسدة.

و المعرفة في الاصطلاح الفلسفي : هي ثمرة التقابل بين (ذات مُدرَكة) و (موضوع) مُدرَكة، و هذا الكتاب هو الموضوع الذي يجب تداركه بذاتك المدركة و عقلك الواعي لمعرفة الكثير؛ كالفكر و الثقافة و العلم و المعرفة و الفلسفة و الفرق بينهما لأجل حضارة راقية تحقّق غاية وجودك و معنى خلقك.

إنه كتاب (دور الفكر و الثقافة في تقويم الحياة) و بناء الدولة الإنسانية العادلة – لا الميكيفيلية لتحقيق سعادة المجتمع بلا تمييز بين مواطن و مواطن حتى لو كان رئيساً و هذا الأمر يتحقق حين يتم تعبئة المجتمع خصوصاً النخبة فيه بالأفكار (الكوانتومية) الكونية السامية التي تأخذ بأيدينا إلى ساحة المعرفة لتحقيق بناء علاقات طيبة مع النفس و المجتمع من خلال دولة عادلة و نظام لا يُظلم تحت رايها أحد.

في الحياة العلميّة و العمليّة - و لكي نطمئن لمسيرتنا في الحياة و علاقاتنا و قضايانا و الغاية من وجودنا؛ لا بُدّ من مطالعة بعض الكتب الأساسية كأوتاد و علامات و عناوين لوجودنا و تحركنا و كدحنا .. للثبات على نهج سليم و صالح و ثابت يُحقّق لنا هدفنا في الحياة و من تلك الكتب كمدخل للوجود اللامتناهي، هي : القرآن و الكتب السماوية و قصة الفلسفة و التّاريخ كقصص الأنبياء و مقدمة ابن خلدون و قصة الحضارة لـ وول ديورانت و مجموعة ابن ورام و مربطها نهج البلاغة للأمام عليّ (ع) و ختام و جامع الكتب ودليلها؛ (الفلسفة الكونية العزيزية) كعماد لتحقيق الحياة السعيدة .. فتلك الكتب هي الأعمدة التي بها نتمكن من بناء الحضارة و بدونها يهتز البناء الفكريّ للإنسان و يسقط مهما علا شأنه و مقامه و ثروته و سلطته!

تلك الكتب تعلّمنا علم الحياة الدّنيا و ظواهرها و ما بعدها لبناء الحضارة الإنسانية، خصوصاً و أن الله سبحانه و تعالى قد إستعمرنا و سخر لنا الأرض و ما عليها لعمارتها، و هيّا لنا تعالى كلّ متطلبات هذه الحياة ليرى أيّنا أحسن عملاً و بناءً و عطاءً؟! لكن تحقيق ذلك يجب أن يكون ضمن ضوابط و مقاييس كونية لا أرضية و كما هي حضارة الإنسان المعاصر الذي بنى الصروح و الناطحات على حساب سعادته!

ألحضارة هي علم الأخلاق و القيم و القواعد الاجتماعيّة، و العمران هو علم الحياة الذي أسس في الحضارة الإنسانية - الإسلاميّة، و هما علمان يؤديان بنا إلى أن نعرف كيف نحيا على هذه الأرض بسلام و محبة و

20.....

ونام، و نتمتع بكل ما أعطاه الله لنا من نعم و نتحدث بهذه النعم لا بالغبية و المؤامرات و الظلم و النفاق وكما هو الحال، و ما يترتب عليها من تفاعلات حضارية، و في كل المجالات بما فيها الخدمية المختلفة أو التجارية، و ما يتصل بذلك من تطورات معرفية و فكرية تعكس نمو الإنسان و رقيه عبر العصور.

و قد عبّر (ألفيز الكاشاني) عن العلوم في بداية كتابه الموسوم بـ [المحجّة البيضاء] بكونها علمان قائلاً: [العلم علمان ؛ علم الأبدان و علم الأرواح]، و هو إختصار بليغ لمجمل الخطاب الفكري و الثقافي الأنساني، و كتابنا هذا يوضّح كيفية عمل و دور الإنسان أفاعل كونه السبب في إيجاد هذا الوجود و بالتالي أساس البناء الحضاري و العمراني، من خلال ثلاث إتجاهات؛ التعامل مع الخالق و الإنسان و الطبيعة عموماً، هذه الساحة تحدّد فاعليتنا و سلوكنا في مجال الطبيعة المادية و الروحية السلوكية، و التي في النهاية تفضي لتأسيس حضارة لها منظومات ثقافية و فكرية - فلسفية، و الإنسان محورها و الأرض ميدانها و الخالق هاديتها الذي يُعطي للتمدن لونه و معناه و للأخلاق و القيم حضورها و دورها في هداية البشر نحو الكمال.

و المدنية و السعادة لا تتحقّق إلا بتحكيم العدل و المساواة لأنهما أساس التمدن و الأمان و السلام و المحبة و السعادة كطريق لتحقيق مصالح المجتمع و الفرد كأصل في الحياة، و لا يمكن ذلك مع وجود الفوارق الطبقيّة الساندة و المتصاعدة في عالم اليوم و بإضطراد للأسف.

إن آلتفكر و التركيز على تنمية المهارة و التفنن في كل صنعة يعني الوصول إلى حد إتقانها و الحنق فيها، و قديماً ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد طلبوا الإبداع الذي هو إيجاد الشيء من العدم، و الابتكار و الإبداع و الجمال من صفات ألمدنية - الأنسانية، و الإبداع يكون في كل مجالات الحياة كالجرف و الصناعة و الزراعة و البناء و حتى الفن نفسه، إن قيمة الجمال ترتبط ببنى ثقافية و تراكمات ذهنية و مناهج تربوية و تعليمية، فنرى التناغم الجمالي و الانسجام الهارمونيكي ممثلين لتلك القيمة حتى في مداخل و شوارع و بنايات المدن الإسلامية، مضيفاً أنه على امتداد شوارع و مظاهر المدن نجد الجّمال يجذبنا في كل التفاصيل من كل زاوية و ركن، حتى أننا حينما ندخل في أجوائها لا نرى إلا كلّ ما يخطف البصر و يدفع العقل للتدبر و التأمل، و من هنا فإن إنسان هذه المدن مشبّع بروح كلها بهجة و إيجابية و صدق.

إن السعادة عند المشتغلين بالعلم و الفلسفة و الثقافة هي طلب العلم و بذله للبشرية لأحيائها، هي قمة العطاء عند هذه الأجيال بصورة مثالية تجعلنا نندش من موافقهم، و هي ليست غريبة إذ هي تأتي في سياق فلسفة التمدن و العمران و الحضارة الإنسانية، التي تسعى لعماراة الأرض من أجل سعادة الإنسان و المجتمع، و من هنا كان طبيعياً أن نرى مفهوم العلم يأخذ مساحات جديدة و بإضطراد مع الزمن، اكتسبها من التنوع و تعدد و تزواج الاختصاصات بنمو العلوم، ذاكراً أن الهندسة من العلوم التي ارتقت في سلّم الحضارة الإنسانية.

إنّ السياسة و إدارة الدولة و ما تتبعها من ممارسات للسلطة و كيفية ممارسة هذه السلطة هامة للغاية؟

حيث لها الدور الأكبر و الأهم في تنمية فقه التمدن و الحضارة الكونية .. لذا يتوجب عليها (الطبقة

21.....

السياسية) أن تُقدّم لنا على أرض الواقع سنن و قوانين و مراحل البناء الأمثل التي تعطينا النسق الكوني المناسب لمظاهر التمدن و الإنسانية لتحقيق حياة هادئة و سعيدة و مطمئنة، فما نشهده في بلادنا و أكثر مدن العالم سواها ما يخص السلوك و العمارة؛ تقشّر منها النفوس و الأبدان لعدم وجود التناسق المطلوب! فحين أزور بغداد و مدن العراق مثلاً؛ تنتابي الحيرة و القهر لعدم وجود حتى شارع يُمكنك المشي فيه براحة و أمان ناهيك عن إنعدام الهارمونيّك في مكوناتها .. و المشكلة في عدم وجود سياسيين واعين و مثقفين يحملون فكراً كأساس في عملهم لدفع الناس و تسويقهم بالأتجاه الحضاري – المدني و الجمال و الفنون، لأن الجميع خصوصاً المتخصصون إنشغلوا في كيفية سرقة الناس و ضرب الرواتب و المواقع و الحصول على المناصب و تقسيم السلطان بسبب المعلم الذي علّمهم على هذا المنهج الخاطيء، بل و فرضت عليهم ذلك النمط المتخلف و المؤدي في النهاية إلى هدم الدول و إبقائها مستعمرات تحت سلطة المستكبرين.

فألحياة الحضارية التي ندعو لها تختلف ثقافتها و بنائها الفكري - الكوني عن المظاهر الحياتية القائمة اليوم على الخطأ و الفساد و الظلم و المكر و لقمة الحرام التي تسبب بها نمط التفكير العقليّ الرائج و الإنتاج العلميّ الذي أساس نشأته يعتمد على المنهج التربوي و التعليمي و طبيعة و آفاق الدّين و العقيدة المُتبنّاة المُتّبعة التي يُؤمن بها الفاعل و يتبنّاها المجتمع بشكلٍ عامّ و التي وصلتته من المدعين و الحاكمين على نهج ميكيافيلي، فلو كان الدّين في مجتمع ما يأمر بالأخلاق و التواضع و التضحية و العدالة و الأستقامة و مراعاة حقوق الآخرين حتى النظرة خصوصاً المقربين داخل العائلة؛ فإنّ النتائج تكون فاعلة و هائلة و مثمرة و منتجة بإتجاه تحقيق البناء و التطور و السلام و السعادة الحضارية الراقية.

أما لو كانت مناهج التربية و التعليم و الدّين تأمر بالعلوّ و التّكبر و الفوارق الطبقيّة و الحقوقيّة و الكذب و الفساد و نهب حقوق الناس و كما هو واقع الحال في العراق و العالم مع إختلاف التعامل و التقيّم و الكيل بمكيالين بين فئة و أخرى أو حزب و آخر أو موافق و معارض و التّفوق و الأناية؛ فإنّ مصير المجتمع و نتاجه على الأصعدة المختلفة في هذه الحالة تتجه للخراب و أدمار و كما هو الواقع في بلادنا اليوم بكل وضوح.

إلى جانب المدنية و العلاقات الاجتماعيّة السليمة و الروابط الاجتماعيّة المنتجة من التعليم و التربية الصالحة الهادفة .. تأتي مسألة الصحة و الطب و العافيّة في الأبدان و الأرواح لأنّ(العقل السليم في الجسم السليم)، و بالتالي دورها و فاعليتها في إرساء المحبّة و الأمن و السلام لتكون قاعدة رصينة و منتجة لأحياء المجتمع بعكس الواقع السائد، حيث تحوّل الطب إلى تجارة و وسيلة لتحكيم و فرض الرؤية التي يؤمن بها أركان الحكم القائم و هذا مشهود حتى في بلاد الغرب للأسف و ليس في بلادنا الشريفة فقط!

إنّ الطب فنّ و علم و عمل، و قبل هذا كلّه رسالة إنسانيّة من الإنسان تجاه الإنسان، و ليس عملاً تجارياً ذا طابع ربحيّ و كما هو السائد الآن في بلادنا، و ليست وسيلة تستخدم لقهر أو إسعاد الإنسان على أساس حزبيّ أو طائفيّ أو عشائريّ أو دينيّ أو إثنيّ أو سياسيّ أو مناطقيّ، بل رسالة بإتجاه البناء الحضاري – الكوني يشترك في تفعيلها و إجرائها الجميع و يستفاد منها الجميع، لهذا على الجامعات و مراكز التحقيق و البحث الأهتمام أو جعل الطب و باقي العلوم وسائل في تناول أيدي الجميع و يستفاد منها الناس بلا فرق

22.....

بين هذا و ذاك و بشكل واضح و بسيط و يتطلب هذا توعية مستدامة للمرضى و المصابين فيما يعانونه من مشاكل في الصحة البدنية أو النفسية لأنها أمراض طبيعية تصيب الجميع و هذا مسؤولية ثقيلة و أمانة يجب حملها من قبل المعنين و السياسيين الحاكمين قبل الجميع .. من هنا جاء تأكيدنا في مختلف مباحثنا على وجوب المسؤول و الحاكم المثقف على رأس النظام و في قيادة و إدارة الناس.

و ما ذكرناه بشأن الطب و سلامة المجتمع البدني و هكذا النفسي و الروحي له مكانة هامة في مسألة النظام و إدارة الحياة. و إن ما أنتجته الحضارة الإسلامية هو إبداع و إدراك علماؤها و أطبائها يكون المرض الروحي و النفسي .. مرض طبيعي يصيب البشر، بعكس التعامل أستيبي – الأوروبي و حتى الشرقي معه للأسف، حيث كان هناك العلاج بالموسيقى قائماً في مستشفى (البيمارستان القلاووني) في القاهرة، و كان هناك أيضاً الترويح بالموسيقى كعلاج نفسي للمصابين بالأمراض العصبية و النفسية و الروحية، و قد إكتشفوا أخيراً بالأضافة لذلك ؛ بأن الألوان لها أثر إيجابي في شفاء الكثير من الأمراض النفسية و البدنية أيضاً.

خلاصة الكلام ؛ الحضارة و التمدن المطلوب يجب أن تكون حضارة تدبر و أعمال العقل و آلبدن مع المحبة و الرحمة و العاطفة التي منبتها و أساسها الأتصال بمنبعها و خالقها، و يحتاج ذلك التدبر و آفعل إلى ؛ أعمال العقل الظاهر مع تفعيل البصيرة التي بدونها يستحيل الأتقدم أو تحقيق ما طرحناه آنفاً.

و الأثقافة ثم المعرفة هي الوسيلة و الأساس لتحقيق الحضارة الإنسانية المفقودة اليوم للأسف بسبب الأحزاب الجاهلية التي أبعدت الإنسان عن الحق و ساقطتهم بإتجاه عبودية الأشخاص و المحاور، فما زالت بلدانا تقيس الحق على أساس أتباع هذا الشخص أو ذاك ؛ هذا المسؤول أو ذاك، و هكذا، و في المقابل نرى الله تعالى هو الباقي بلا عيب .. يحدث هذا التخلف و الجهل و الظلم .. رغم التطور المدني الهائل على كل صعيد، و السبب لكون (الحضارة) السائدة عموماً لا تعتمد على الأساسات الكونية، و هي بحدود 12 عامل كمقومات لها و سيأتي بيانها إن شاء الله ..

فألحضارة التي تُشيد على أسس كونية – إنسانية - آدمية راسخة متينة و مستدلة، و كما عرضناها تفصيلاً في نظرية المعرفة الكونية؛ تختلف عن تلك الحضارات البائسة الظالمة التي بُنيت على أكتاف الكادحين و الفقراء .. فقد كان حرس و عملاء الفراعنة يحسبون أنفاس العمال الذين كانوا يعملون اليوم كله مقابل ملء بطونهم فقط ليبقوا أحياء لإستخدامهم كالعبيد في بناء الأهرامات و المدن و القصور لا لأنفسهم بل للفراعنة و إذا مات احدهم أثناء العمل جعلوا جسده جزءاً من البناء كما يقول المفكر علي شريعتي.

فهذا النمط من التعايش لا يُعطي الناس و حتى للحكام و المُتصدين (الحاكم و المحكوم) حالة السعادة و الهناء الطبيعي مع الحق ، بعكس الحالة الثانية التي تحقق الأمن و السلام و المساواة و نبذ الطبقيّة في الحقوق و الرواتب و التي معها يكون الحاكم و المحكوم بمستوى واحد و يعيش الجميع متحابين و صادقين مع الله حالهم بين (الرجاء و الخوف)؛ و التقوى و القناعة؛ الرضى؛ الطموح؛ العزيمة؛ المثابرة، و المحبة التي تقودهم قهرياً للعطاء و الإتيقان؛ والإبداع، لتحقيق الخير و الأنتاج و الوفرة و السعادة بظل حياة حضارية كمزرعة للأخرة.

23.....

لذا يمكننا القول بأنّ غاية العبادات و العِلْم و العِرفان و الحضارة و حتى تأسيس الدول و الأنظمة ؛ هي تحقيق التّعامل بالحسنى و عمارة الأرض .. أيّ المَدنيّة .. و غاية عمارة الأرض هي الوصول لله تعالى كونه المعشوق الحقيقيّ الذي شدّنا لتحقيق السعادة في الدارين.

و باعتقادي الراسخ؛ أن تحقيق الحضارة و من ثمّ المَدنيّة مرهون بمعرفة الأركان الكونيّة الثلاثة :

معرفة و كسب العلم ؛

معرفة معايير الجّمال ؛

معرفة عمل الخير ؛

و سنعرض لكم تلك البيانات الهامة نبدأها بمفهوم (الحضارة) و من ثمّ مفهوم (المَدنيّة) بإذن الله.

24.....

مفهوم الحضارة

25.....

مفهوم الحضارة :

هناك مجموعة تعاريف للحضارة بينها تعريف شبه مشترك و مقبول بين المفكرين و الفلاسفة في العالم عن معنى و مفهوم الحضارة .. و هي :

[الحضارة اصطلاحاً تعني مجموعة المظاهر العلمية، والأدبية، والفنية، و كذلك الإجتماعية، الموجودة في المجتمع، و تعتمد الحضارات الإنسانية المختلفة على بعضها البعض، فكلّ حضارة جاءت متممةً للحضارة التي سبقتها في كثير من النواحي و المشتركات، و تسهم تلك الحضارات في التطور الحضاري الإنساني للعالم بأكمله، فالحضارة الإغريقية و الإسلامية و الهندية و الصينية وغيرها من الحضارات القديمة التي تميّزت بوضعها أساسات البناء الحضاري، و جاءت الحضارة الإسلامية و عملت على ازدهار ذلك البناء، و من بعد المسلمين جاء الأوروبيون وطوّروا الكثير، لكن الحضارة الإسلامية تبقى هي الرائدة لسبب واحد قد يراه أكثر الناس و حتى المفكرين عادياً لجهلهم بأبعاد المسألة، و هي كشف الأرقام الرياضية من خلال الزوايا الهندسية، و لمن يريد معرفة المزيد فليراجع مقالنا المنشور على موقع الحوار المتمدن، بعنوان : [الحضارة الإسلامية أكبر حضارة عرفت البشرية].

هناك تعريف عام و مختصر عن (الحضارة و المدنية) يتلخص بالتالي :

[هي الصورة الواقعية التي يبدعها الإنسان لما يعتقد في آكون و الحياة].

26.....

لماذا تنوّعت ألتعاريف وإختلفت المقاييس لدى أهل النظر وعلماء الأجماع؟
 إنّ ألتّعريفات ألسّابقة إهتّمت بشكل الحضارة و أثرها .. و منها ؛ [مَن حصرها في الحضرة .. و هذا خطأ ؛
 فالبداوة لها حضارتها أيضاً، و الرّيف له حضارته، و أهل الحضرة لهم حضارتهم]، و هكذا بغض النظر عن
 مدى تطورها أو جمالها أو إبداعها بشكل عام، و هذا واضح لا إنكار له.

و أمّا قول أهل اللغة: الحضارة ضدّ البداوة ؛ فمعنى ذلك عند أهل الاجتماع ؛ ألتنتقال من مرحلة إلى
 مرحلة كما ذكر (ابن خلدون) في مقدّمته ألمشهورّة.
 و من الممكن أن يتبدّى الحضريّ،
 و يتحصّر البدوي، فيقال :

"بدويّ يتحصّر".

و

"حضريّ يتبدّى".

و القول بأنّ الحضارة من الحضور ، و منه حضور موارد الماء.
 فهذا يعني ألتنتقال إلى أماكن الحياة لغايات معينة على أقلّ تقدير.
 فلو افترضنا أنّ الماء انفجر عند مضارب البدو، هل يصبحون ذوي حضارة؟ فموارد الماء تصنع حضارة
 شكلية من نوع معين، و لا تصنع كل أشكال الحضارات و هكذا باقي المناطق الجغرافيّة.

و الحضور في المشهد الحضاري، ليس بالضرورة مرتبطاً بالماء، و ذلك لإمكانية إنشاء حضارة بادية،
 و حضارة فلاحية!

قال بعض المؤرّخين و العلماء : [إنّ المدنيّة (ألتمدن) تبدأ في كوخ ألفلاح، لكنها لا تزدهر إلا في المدن]،
 بحسب بيان الزمخشري مع إشارة بهذا الشأن لابن خلدون و غيره من المؤرّخين الشرقيين و الغربيين.

و لو تأملنا الحضارات عبر التاريخ، و دقّقنا عميقاً في معالمها بمعينة الآيات القرآنيّة التي تحدّثت عن
 الحضارات السابقة و كيفيّة نشأتها و تطورها ثمّ أسباب زوالها؛ سنجد أنّ كلّ حضارة إنطلقت من منطلقات
 معينة في بناء صرحها و كانت معظمها تستند لنظريّة (ميكيافيلي) في البقاء و الأستمرار بألحكم بحسب
 نوع المصطلحات المعاصرة و كما بيّنا ذلك تفصيلاً في كتابنا(السابق) قبل هذا، بعنوان:
 [الدولة في الفكر الأنساني].

27..... تلك المنطلقات إتمدت في الغالب على تصوراتها التي تنتهي بمنافعها و كيانها الخاص كقوميات أو مذاهب أو إمبراطوريات مختلفة، بغض النظر إن كانت صحيحة أو فاسدة، أي مدى سيرها و تناسبها مع مصالح الأئسان أو ضده.

المهم أنها إتمدت على فكر أساسي و جذور ثقافية معينة و بنت مستقبلها، و مظاهرها، و اجتماعياتها و مدنيّتها على أساس تلك المعتقدات التي آمنت بها لأسباب معروفة، و دارت حولها، معتقدات تتلخص في الحفاظ على الدولة و رأسها و ملكها و أميرها بالدرجة الأساس، على عكس الحضارة الكونية – الأنسانية التي تهتم بمصالح المجتمع قبل أية مصلحة أخرى حزبية أو طبقية أو ملكية و غيرها.

وقد إعتقد الجميع حتى أكثر المؤرخين و المفكرين على عدم التفرقة بين (الحضارة) و (المدنية) و حتى يومنا هذا و ما زال الكثير - إن لم يكن كل الكُتاب و المفكرين - يعتقدون بذلك خطأ نتيجة قلة أو محدودية التفكير و المطالعة و الثقافة، فهناك فرق كبير بين المفهومين سبق و أن عرضناها في مباحثنا و كتبنا المتعلقة بذلك، و سنشير لها هنا أيضاً باختصار بإذن الله.

فالفراعنة مثلاً بنوا الأهرامات؛ تقديساً، و تعظيماً لمن اعتقدوه رباً، - فرعونهم - و عبدة النار شيّدوا حضارتهم من هذا المنطلق كما تدلّ آثارهم على ذلك خصوصاً في مدينة يزد بإيران.

و هكذا الحضارة الرومانية قامت على تعدد الآلهة، و تقديسها؛ حتى جعلوا للزنا إلهاً.

و هكذا الحضارة الهندية قامت على تقديس آلهة مختلفة منها عبادة البقرة و التبرك ببولها و عبادة الخصيتين و الجهاز التناسلي و..... إلخ.

و الحضارة الإسلامية بنت مجدها، و وطّدت أركانها، و بسّقت فروغ دوحته؛ منطلقة من تصوراتها أيضاً و إن اختلفت المذاهب في تقييمها .. لكنهم إنطلقوا من أصل واحد و إله واحد و كتاب واحد و نبي واحد، و قد توصل المستشرق الغربي الفيلسوف (هنري كاربون) إلى حقائق مذهلة بشأن المذهب الأصح و الأصح و الأقرب للحقيقة من خلال تحقيقاته و بحثه على مدى سنوات في بلاد المسلمين كمصر و المغرب و تونس و إيران، حتى أعلن أخيراً نتائجه للعالم معترفاً بأن جميع المذاهب غير حية بمبادئها و تعامل الأئسان معها إلا مذهب واحد ما زال يرتبط بأسماء عبر الأمام المنتظر (ع)، للمزيد يمكن مراجعة كتابنا الموسوم بـ : [السياسة و الدين ؛ من يحكم من؟] و كذلك كتابنا الموسوم بـ : [مستقبلنا بين الدين و الديمقراطية] و غيرها من المقالات.

والحضارة الغربية المعاصرة قامت أساسها على فلسفة ميكيافيللي التي تذهب إلى أن الحفاظ على الدولة و رئيسها هو الأصل الذي يجب الحفاظ عليه بأية وسيلة ممكنة، و (الغاية تبرر الوسيلة) لأجل الفوز بأمال و المخصصات، يعني فلسفة تستند على أفكار تُقدّس المادة (الدولار) و المصلحة و لذلك كتبوا حتى على عملتهم(الدولار) (نثق بالله)، بينما هذه العبارة لا تجدها حتى في أكبر و أهم وثائقهم كالجواز و الجنسية!

28.....

وخبطت في الأرض طولاً، و عرضاً؛ من تصوراتها الشوهاء، بحيث ساق ورائها حتى المسلمين و علمائهم و باقي أمم العالم للأسف، و إن كانوا يدعون كل بحسب إله مذهبه في الظاهر .. أما الباطن فعبادة الدولار و البطن و لقمة الحرام هي الأولى و الأوحد و الأهم في القلوب للأسف.

و يتبين للباحث المتعمق، دون إمتراء؛ أن الحضارات تعكس التصورات و العقائد و الغايات؛ لما يبدهه الإنسان في الكون، و الحياة، و هي الصورة الحاضرة لتلك التصورات، و ستشهدُ الفصولُ القادمة في هذه الكتاب شهادةً الحقّ للتعريف المختار للفكر الكوني الذي يجب أن تبني عليه الحضارة الأنسانية الكونية إن شاء الله و التي تخالف من الجذور الحضارات القائمة الآن على أسس مختلفة خلاصتها و نتيجها التمتع بأمال و المنصب و الشهوات على حساب حقوق الناس و مستقبل الأجيال القادمة و ظلمهم، لأنها لا تقوم على أساس القواعد الألهية التي أرسل الله تعالى لتبليغها أكثر من 124 ألف نبي و أكثر من هذا العدد من الأوصياء و الخلفاء و الشهداء.

و قد يقول قائل: هل هذا يعني أن الحضارات كلها ذات منطلقات دينية؟

و الجواب ليس ذلك بالضرورة، و إن كان ذلك يمثل - أصل الأفكار و منطلقاتها و جذورها - و هذا لها نصيب وافر من الصحة و المصادقية، لكن طغيان الرؤساء و الأباطوريات و ملوكها و من ورائهم القوى العظمى و وسائل إعلامها المضللة هي التي حجبت الحقيقة عن الناس لتظهر نفسها كإله واحد حاكم أو شئى قريب من ذلك، فهذا الملك حمورابي و نبوخذ نصر و سرجون الأكدي و أمثالهم في بلاد الرافدين يقابلهم الفراعنة في مصر و ملوك العجم في إيران؛ تراهم جميعاً كانوا يحكمون كآله ليس من حق أحد تجاوز الخط الأحمر الذي رسموه لأنفسهم، فتسببوا بخلق طبقات عديدة في المجتمع دون عرش الملك أو السلطان حيث تفصلهم الخط الأحمر عن عرش الملك، أما نحن فنعتبر حتى الكفر و الألحاد دين، رغم أنه دين باطل، بل يتحتم علينا احترام المؤمنين بها - لكم دينكم و لنا ديننا - إنطلاقاً من البشرية - الأنسانية المشتركة بين الجميع حتى المخلوقات الغير البشرية كالأحيوانات و الطيور و الجمادات لكل منها حقوق يجب مراعاتها، ومنها الحرية الشخصية كخط أحمر، هذا إستناداً لمقولة سيد العدالة الأنسانية الأمام علي (ع) الذي قال و كما ورد في نهج البلاغة: [الناس صنفان؛ إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق].

هذا إلى جانب وجود قوانين عديدة بشأن رعاية حقوق المخلوقات الأخرى أيضاً.

فالحضارة العلمانية بشكل عام تبني حضارتها؛ من تصورها الاعتقادي بكون المدنية و المال (الأقتصاد) أساس الحياة ..

و الحضارة الكونية تبني دولتها و مؤسساتها على أساس القواعد الكونية الدينية التي تناسب فطرة الإنسان و تطلعاته ضمن شروط كونية واضحة تحفظ كرامة الإنسان لتحقيق السعادة الأبدية إنطلاقاً من قاعدة الأيمان بالله تعالى.

29.....

و تترك كلا الحضارتين للإنسان أن يُبدع في مجاله الكونيّ و الحياتيّ و في جميع المجالات المادية، و المعنوية؛ من عمران، و تكنولوجيا، وخلق، و أدب، و فكر، و شعر، و نثر، و صناعة، و تجارة، و ثقافة، و قانون، و كل ما ينتجه الإنسان و يحتاجه الجميع .. ترفل في أثوابها الناحية الروحية، و المادية، و تطير بهذين الجناحين في الحياة و الكون!؟

فإن أنتجت صورةً حسنةً زاهيةً آمنةً عادلة؛ فهي حضارةٌ سالحةٌ راقيةٌ رائعةٌ.
و إن أنتجت صورةً بشعةً قاتمةً و ظالمة؛ فهي حضارةٌ فاسدةٌ شقيةٌ و مستكبرة.
فريشةُ الفنانِ ترسمُ خيالاتٍ ما يعتقدُه.
و يراعةُ الشاعرُ تُسطرُ عرائسَ الشعرِ، ممّا يشعر به ..
و قلمُ الأديبِ يخطُ روائعَ البيانِ ممّا يتصورُه.
و كلُّ وعقلُ المهندسِ يُبدعُ روائعَ الهندسةِ المعماريةِ و الكهربائيةِ و الميكانيكيةِ و غيرها ممّا ذهنُه يُبلوره
ذلك منضبطٌ، و مُنطلقٌ من ما يعتقدُه الإنسان.
فيقال: فنٌّ إسلاميٌّ، و فنٌّ رومانيٌّ، و فنٌّ واقعيٌّ و فنٌّ سريلي و كلاسيكي و ووووو إلخ.
أو قصيدةٌ روحيةٌ، أو قصيدةٌ إباحيةٌ، أو رومانسيةٌ!
و هذا الشاعرُ منطلقاتُه غريبةٌ - مادية بحتة.

و ذاك فيها روحُ الشرِّقِ .. حتى قصّةُ الشعرِ، و اللباسُ، أخذوا طابعَ التّصورِ الاعتقاديّ.

و لا ننسى أننا نقول : إذا تصرفَ واحدٌ تصرفاً غير لائق؛ يُقال هذا سلوكٌ غير حضاريّ ؛ و نعني : أنه لا يتفقُ مع الأخلاقِ و الأعرافِ العامّةِ السّائدةِ.
و هكذا .. و إذا سلكَ مسلماً حسناً ؛ قيل : هذا سلوكٌ حضاريّ.
و كلُّ حضارةٍ تحاسبُ و تُقيّم بحسب معتقداتها و نتائجها و مخلفاتها، و تُحاكم وفق تصوراتها، و واقعها.

فمثلاً يُقال : حضارةُ الغربِ تنادي بالحريةِ فشاع عنها الأنفتاح و الحرية و الأنسانية .. لكن؛ هل قتلُ الأبرياءِ حضارةٌ و حريةٌ و قيم أخلاقية؟!؟

كما تنادي (الحضارةُ الغربيّة) بالمساواة و العدالة و القيم الأنسانية .. لكن؛ هل تأجيج الحروب و التأمّر على الشعوب و الأمم و تنصيب أحزاب و أنظمة و حكام ظالمين عليهم و دعمهم؛ تسمى حضارةٌ و إنسانيةٌ؟

أو إعلان الحصار و الحرب و ألّهجوم عبر جميع المستويات ضد الشعوب الناهضة؛ تعتبر من الحضارة؟!؟
باختصار؛ الحضارة؛ فيها حضورٌ يعكس تصوّر، و معتقد أهلها، أيّ كان نوعٌ و شكل هذا التّصوّر.

30.....

وما أجمل قولَ الزمخشريِّ في تحليل مفهوم الحضارة!
و هو يذكر الجانب الأخلاقي منها بكونها الأساس!

فربط بين السلوك الحسن و الحضارة؛ و كأن الحضارة في نظره، فِعْلٌ، وسلوكٌ، و خُلُقٌ و عمل.

أما المدنيّة – فسنعرض مفهومها و معانيها أيضاً في الموضوع القادم إن شاء الله.

مفهوم المَدَنِيَّة :

32.....

مفهوم المَدَنِيَّة :

الفعل الثلاثي للمدنيَّة هو: "مَدَنَ"، و منه المَدِينَةُ، وكلُّ أرضٍ يبْنى بها حصنٌ؛ فهي مدينةٌ و خلّت المعاجم القديمة على ما أعلم من كلمة "مَدَنِيَّة"، حتى عصر ابن خلدون، حيث ظهر تداول المصطلح بكثرة و لعلها ترجمت من مصادر غربية و يونانية، هذا بحسب ما ورد في مجمع المعجم الوسيط، ج2ص865، (1) و عرفها مجمع اللغة العربية القاهري: أنها الحضارة، و اتساع العمران.

المَدَنِيَّة كمصطلح له تعاريف مختلفة أهمها :

التعريف الأوّل :

الحضارة و المَدَنِيَّة سواء.. و هو إعتقاد عام و شائع بين الكثيرين .. إلا أنه قديم بعض الشيء

التعريف الثاني :

المقصود بهذا المفهوم في جوهره؛ يدور حَوْلَ نَمَطِ حياةِ المدينة بما يعكسه من قيم، و سلوكيات، و نظم، و مؤسسات، حسب رأي وول ديوارانت، و علي بيكوفيجش. للتفاصيل ينظر: ديوارانت : قصة الحضارة(2).

التعريف الثالث :

هو : "الجانب المادي من الحضارة؛ كالِحِرَف، و المكاسب، و الصناعات، و الوسائل المادية، و الأساليب العلمية.

و تمتاز المدنية بالتعميم؛ فهي مُلْكٌ لجميع البشر، و لا تصلح لتمييز أمةٍ عن أمةٍ، بحسب قول الكيلاني و آخرون، و كما ورد في كتاب [دراسات في الفكر العربي الإسلامي].
فأيّ إكتشاف علمي أو تكنولوجي من الخطأ تنسيبه لذات الشخص الذي أعلن عنه أو حتى مجموعة معينة .. بل الحقيقة لو تأملنا ذلك الأكتشاف لرأينا أنّ هناك تاريخ طويل يتبعه مرّ به ذلك الاتجاه – الأختصاص و صرف الكثير من العلماء وقتهم و جهودهم لتقديم تلك المقدمات حتى تمّ الأكتشاف و لو لم تتوفر تلك المقدمات .. لما وجدت تلك الأختراعات و الأكتشافات إطلاقاً و في كل المجالات .. فشيئاً شيئاً و خطوة خطوة تتطور الأمور ليتمّ في مرحلة معينة ظهور الأرضية الخصبة لكشف معين أو إختراع جهاز معين جديد أو إختراع آلة معينة و هكذا ..

خلاصة الكلام يمكن القول بأنّ جهود سلسلة طويلة من العاملين و العلماء تتظافر و من مختلف بقاع العالم عادة ليتحقق أنجاز أو إكتشاف أو أختراع جهاز مُعَيّن، لتتشكل على أثرها شيئاً فشيئاً ما نسميه بالمَدَنِيَّة و الحياة العلمية.

33.....

وهناك من عدّ الحضارة عقل، و روح.

و التمدن عقل بلا روح.

و أنّ التمدن تفسير للجانب الظاهري من الحضارة .. و من الباحثين من ذهب إلى أنّ إرتقاء حياة الإنسان؛ ذو بُعدين أساسيين :

بُعدٌ شكليّ ظاهريّ ماديّ؛

و بُعدٌ داخليّ جوهريّ ؛

و هناك مَنْ رأوا أن يطلقوا مصطلح (المدنية) على ما يتمّ من إرتقاء في مضامين الحياة الحضريّة. و هناك مَنْ عدّ المدنية نهاية لمطاف الحضارة .. و مصطلح (الحضارة) على ارتقاء الشكلي الذي يتمحور حول وسائل العيش و أدوات الإنتاج.

و سواءً أ كانت أمدنيّة هي الحضارة من حيث المعنى؟

أو الحضارة هي المدنية كما يعتقد البعض بذلك ..

أو أن الحضارة تتقدم على المدنية باعتقاد آخرين ..

أم إفترقنا بعض الشيء بتقدم الحضارة درجة على المدنية كما نعتقد نحن بالذات ؛

فالذي يهمنّا من ذلك كلّهُ، هو أنّ الحضارة بالمفهوم الذي بيّناه عموماً، و بالحدّ الذي حدّدناه تتظاهر عوامل عديدة لتشكيلها و من أهمّ تلك العوامل :

- 1- التاريخ.
- 2- الموقع الجغرافي و طبيعة المناخ.
- 3- دور الكتب السماوية و مدى إلتزام الناس بمبادئها و تطبيق أخلاقها.
- 4- الإنتاج الفكري و الفلسفي، لأنّ الشعب الذيل ينتج أفكاره لا يصنع حاجاته.
- 5- طبيعة النظام الحاكم، من الناحية السياسية و الأمنية و الإدارية
- 6- نوع و مصادر التغذية، حيث يختلف الشعب أو الأمة التي تتغذى على الحيوانات البحرية أو الزراعية أو الأغذية الصناعية
- 7- نوع و طبيعة الملابس و المظاهر، و هكذا يؤثر على طبيعة الحياة و العلاقات و الجمال.
- 8- العادات و التقاليد و طبيعة العلاقات العائلية و الاجتماعيّة و الأنسانية.
- 9- الكهرباء و التكنولوجيا، تمثل عصب الحياة الحديثة و أهم عامل في البناء الحضاري.
- 10- الموارد الطبيعية و الاقتصادية و الأثرية، فالبلدان الفقيرة لا تنمو تشكل طبيعي بل تكون خاضعة عادة.

11- الفنون و الحرف اليدوية كالتسجاد و المجسمات, لها أثر كبير في تزيين جمالية الحياة داخل و خارج البيت

12- الدين و الأخلاق, بمثابة عصب الحضارة و منبع إدامتها و قوتها.

34.....

و الحضارة عموماً أعم من المدنية، و المدنية مظهرٌ خلابٌ و بارز من مظاهر الحضارة، و البشرية اليوم تعيش بداية عصر ما بعد المعلومات، لكنه ما زال يتخبط في وضعه مع الظلم و النهب و القتل و الحرب.

خلاصة البحث أننا حاولنا و نحاول التركيز على عرض الحضارة الكونية المطلوبة لتحقيق سعادة الإنسان الكادح نحو الله تعالى – لتحقيق الأدمية .. بعد طي (المراتب الوجودية) على أمل الوصول للخلافة الإلهية . و يتطلب ذلك عبور الأسفار الكونية السبعة، أو ما أطلق عليه بـ (مدن العشق السبعة) حسب وصف العطار النيشابوري أو مدن العشق الـ (26) بحسب تقارير الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، أو المدن الـ (52) التي يجب عبورها بحسب تصنيفات الشيخ مرتضى الأنصاري (رض)، أو الحكيم الملا صدرا الشيرازي الذي قسمها لأربعة أسفار كمحطات للمرور أو برأي الصدر الأول الحكيم الذي إختصر المراتب الوجودية بكلمتين (محطتين) فقط كعادته في تقرير الأمور الكبيرة و بيانها ببلاغة و إحكام، و هما ؛ [معرفة الله أولاً ثم حبه ثانياً] .. و يتطلب ذلك مقدمات و استعدادات و رياضات خاصة قبل البدء بتلك الأسفار الكونية العظيمة للقضاء على الحالة البشرية و من بعدها لترقية الذات الإنسانية عبر التمسك بالقيم و الأخلاق وصولاً للحالة الأدمية التي معها تتحقق التواضع بأوسع معانيه حتى درجة إنكسار النفس و تحطيم الشهوة تقريباً و إختصارها جداً .. خصوصاً عبر التفاعل مع الكون من جهة و مع الطبيعة من الجهة الأخرى و مع الإنسان من جهة ثالثة.

و بذلك نكون قد نلنا القرب من العشوق، بعد ما حدّدنا الأولويات و عرضنا ضمناً كمقدمات لمعرفة دور و أهمية الفكر في تقويم الحياة و تحديد مصير الإنسان في هذا الوجود الذي لم يخلق الله فيه شيئاً عبثاً ناهيك عن الرموز و الجمال و الأسرار التي لا ينالها إلا العارف الحكيم!

لهذا و لعدم وجود العبيثية و بالمقابل وجود الجمال و الأسرار التي علينا كشفها .. لا بد لنا من المقاومة و التضحية و الصبر كي نكشف تلك الحقائق و المجهولات و علاقتها بحياتنا و وجودنا و مصيرنا الأزلي ..

و هذا ما سنتطرق إليه تفصيلاً إن شاء الله.

و هي

36.....

مكانة و دور و مصير الأنسان في الوجود :

37.....

مكانة و دور و مصير الإنسان في الوجود :

يكفي الإنسان جلاله قدر، و علو منزلة، و فخامة مقعد، أن كان محور التكليف الرباني رغم اعتراض الملائكة و حدوث ذلك الخلاف العظيم و عصيان آدم لخالقه ثم توبته و المناورات التي جرت بين الشيطان الرجيم و بين آدم (ع) من جهة و بينهم جميعاً و بين الله تعالى الذي تناقش و بحث معهم مجمل القضايا و الاستراتيجيات المستقبلية بعد خلق آدم (ع) الذي سبقه خلق الرسول(ص) و آل بيته الطيبين الطاهرين و إرتقائهم للمراتب الكونية التي أوصلتهم ليكونوا سبب هذا الوجود العظيم. هذا الأمر تسبب في حسادة آدم وتحرك الشيطان الذي علم ما علم من أسباب تلك النشأة و المستقبل الطويل الذي سيجعله يتعذب ما دام حياً مع الأحياء الجدد و كان ما كان، للمزيد من التفاصيل راجعوا كتابنا الموسوم بـ [أسفار في أسرار الوجود]!

و لأن الله تعالى كان يعلم بأن هناك أمر عظيم و كبير بحجم الوجود كله ربما و على المدى البعيد يتعلق بهذا المخلوق العجيب الغريب و مرتبه الدانية بالنسبة لله بنظر الملائكة و المقربين؛ لهذا نراه تعالى قد أصر على أهمية و دور و مكانة الإنسان و أهل البيت(ع) بالذات، و بين لهم الحقيقة و السبب و لو تلميحاً بقوله تعالى عندما أحتج الملائكة الكرام بقولهم : [أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدر لك؟]. قال إني أعلم ما لا تعلمون [؟]:

عندها ألمح الباري تعالى لهم بجواب فيه أسرار كثيرة ليست من السهولة كشفها و بيانها، قائلًا:
[... قال إني أعلم ما لا تعلمون] (البقرة/30).

و هذا الجواب هو منطلق للحضارة الكونية، كونه يؤشر بل و يأمر الإنسان بالبحث و المطالعة و كشف اسرار الوجود و ما لا نعلمه، حيث يكمن بذلك سر الوجود و آفاقه و مستقبله، و التي بمعرفتها نكون قد وصلنا و عرفنا سبب خلق الإنسان و هذا الوجود.

إضافة لذلك .. يكفينا جلاله قدر، و علو منزلة، و فخامة مقعد، أن حملنا الأمانة الإلهية رغم كوننا ظالمين و جهلاء بطبيعة حالنا، و كما ورد في آية الخلافة الربانية بقوله تعالى في سورة (الأحزاب/ 72) :

[إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا] (3).

لذلك هنا تأكيد ضمني آخر على وجوب المطالعة و البحث و التنقيب عن المعرفة و أسرار الوجود كي نتخلص من الظلم و الجهل اللذان هما قرينان مع بعضها البعض!

38.....

و يتعاضم التكليف بشكل خاص لو علمنا أيضاً بوجود 33 صفة مشبّهة ملهمة يشترك فيها جميع البشر باستثناء أهل البيت (ع) بإعتبارها مركز الثقل و معيار للحق و الباطل .. هذا و يقابلها - تلك الصفات السلبية - صفات إيجابية تفتقر إليها حتى الملائكة!

و الدليل يظهر عبر المثال التالي: الملائكة لو أشبهناها بقدر مملوء من الماء .. فإنه يدل على أنه لا مجال لصبّ المزيد من الماء الإضافي فيه لأنه ممتلئ، و بذلك يكون محتوى الملائكة و سعتهم لا يتعدى ما هم عليه من الإستقامة و هكذا جُبلوا أساساً على هذا المنوال .. فتراهم يسيرون في خط ثابت لا تغيير فيه لأداء عمل معين سبق للباري تعالى أن حدّدها لكل واحد منهم بعيداً عن الشهوات التي هي السبب في تدمير و انحراف الأنسان و تشويش عقله الذي يعتبر الدليل لطى المسيرة و الأسفار الكونية السبعة و كما سيأتي ذكره، لكن الملائكة عقل محض لم يبتلوا بتلك الشهوة اللعينة التي هي السبب في ظلمنا و تكبرنا و فسادنا.

أما الأنسان من الجانب الآخر فإنه يتسع للكثير مع ما حمله من الإيجابيات و السلبيات و المتناقضات و إلى ما لا نهاية تقريباً، لذلك فإنه يستطيع أن يفتح على كل الوجود بحيث يمكنه أن يحل بمستوى الله تعالى و بإذنه طبعاً .. هذا بحسب الحديث القدسي الوارد، حيث يقول: [ما تقرب إليّ عبد إلا بما فرضته عليه من العبادة، و ما زال العبد يتقرب إليّ حتى أكون عينه التي يرى بها و أذنه التي يسمع بها و يده التي يبطشان بها و رجله التي يمشي بهما]، و غيرها من الأحاديث و حتى إشارات من القرآن الكريم.

هذه السماحية العظمى لا يمتلكها الملائكة لأنه محدود و سعته ثابتة .. لذلك فضل الله بني آدم على العالمين و على كثير من الخلق، و ما علينا إذن و لأجل نيل تلك المرتبة الكونية الألهية إلا أن نسعى لوصولها حيث الجمال و القدرة و السعادة الأبدية.

و بمراجعة الجزء الثالث أو الرابع من كتابنا الموسوم بـ [أسفار في أسرار الوجود] على ما أتذكر فأنتك بعد مطالعتك للفصل الخاص بالمرتبة الوجودية التي يمكن أن يصلها ابن آدم ستذهل .. لأننا برهننا على قضية هامة للغاية تتعلق بالعلل الأربعة (العلة الصورية و المادية و الفاعلية و الغائية) للاستدلال على منطق هذا الوجود و سبب خلقنا و مسيرنا نحو الله تعالى.

و لهذا إختار الله هذا المخلوق العجيب الغريب المجهول العوالم ليكون خليفته لكن بشروط ملزمة لنيلها و هي العزوف عن ملذات الدنيا و شهواتها إلا بقدر معلوم و حدود معلومة و تجنب معصيته لأنه ليس فقط يضربنا رغم جادبيتها .. بل كل الملذات الحرام لا بقاء لها و سرعان ما تزول و أكثرها جاذبية لذّة (العمل الجنسي) الذي لا يطول أكثر من ثوان و دقائق معدودة، و هكذا البقية و كما بيّتها الله تعالى و وصفها من قبل الأنبياء و المرسلين و أوصيائهم، و منها ما ورد في القرآن الكريم في سورة (يونس/24)، بقوله تعالى:

(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (يونس: 24).

39.....

كما أكد البارى تعالى قوله في آية أخرى أفصح من الأولى أمرنا فيها بترك المعاصي و اللهوث وراء متاع الدنيا و الدولار لأنها زائلة، حيث وصف الدنيا بدار الغرور و الذنوب، كل هذا لنكون مؤهلين لنيل تلك الدرجة العظيمة (الخلافة) و حمل الأمانة الكوني التي أبت السموات و الأرض من حملها .. بل و أشفقن منها .. و هي كالتالي:

[عَلِّمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ].

هذا كله بسبب الأنجرار وراء المفهوم أو الجانب الخاطئ في الثقافة الأنسانية في مسألة التعامل مع الحضاراً أما أولئك الماديون الذين يعيشون مع البعد الأحادي المادي للثقافة و العلوم في الحياة فقط؛ فأنهم لا يعرفون القيم ولا يرون (الحضارة) و لا يقيمون له وزناً سوى في الجانب المادي - المدني و الدولار كنفد يجلب كل متاع مع الترف، فتراهم يغرقون في أحوال المادة، و بحار المتاع؛ لأن هؤلاء لا يرون ولا يعرفون من الحياة سوى بعض ظواهرها، و نسوا أن الحضارة هي أسمى و أساس السعادة و هي الباقية و فيها أشواق روحية و أسفار كونية تتبعها الفلاح و العاقبة الحسنى؛ و قد أكد الله البارى العزيز في سورة الحديد قوله :

[قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا] (سورة الشمس/ آية 9 و 10).

[قد نجح في الامتحان من طهر لقمته و ملبسه و سيرته و كذلك سقط فيه من دنس لقمته و ملبسه بالحرام].

كما نبه القرآن الكريم، إلى مسألة ذات أهمية في الحياة الدنيا؛ وهي عدم الاغترار بهذه الحياة، و نسيان أن هناك حياة أخرى حقيقية خلقنا لأجلها ليظل الإنسان متطلعاً دوماً إلى الحياة الآخرة و يحسن في الدنيا عمله.

فالتصور الاعتقادي الصحيح؛ هو محرّك لعوامل الدفع الحضاري، و حادي سيرها، و هو روحها. فتعست الحضارة التي لا روح فيها. و لئن كانت الحضارة جسداً؛ فروحها الإيمان. و لا حياة لجسد بلا روح و لئن كانت الحضارة أفكاراً؛ فلب أفكارها، و جوهر معدنها؛ هو التصور الاعتقادي الصحيح؛ الذي يلهم أفكارها، و يبيلور خطتها، و به تنظر الحضارة إلى مستقبلها.

و من المعلوم أنه حينما يبتدى السير إلى الحضارة، لا يكون الزاد بطبيعة الحال من العلماء و العلوم، و لا من الإنتاج الصناعي، أو الفنون، تلك الأمارت التي تشير إلى درجة ما من الرقي، بل إن الزاد هو "المبدأ" الذي يكون أساساً لتلك المنتجات النافعة جميعاً.

و المبدأ لا يكون مبدأً عظيماً و منتجاً؛ ما لم يتغذى من المنابع الكونية و الثقافة الأصيلة و الفكر الأنساني – الأدمي الذي له دور كبير في تقويم الحياة و الكون و الوجود و بالتالي تحديد المسير الأنسب و الأرقى .. الذي يتمثل بـ (الفكر) كشرط للنهضة الكونية و الذي ينتهي بنا للسعادة الأبدية بعد تحقق الخلافة الألهية.

40.....

فما هو دور الفكر؟

ولماذا كان هو المحور و الركيزة القرآنية لمعرفة المعرفة من خلال 60 آية بهذا المجال؟
ولماذا بات ذا أهمية عظيمة في حياتنا و هذا الوجود .. بحيث قال ديكارت : [أنا أفكر إذن أنا موجود]!
بل أكد عليه الباري في أكثر من خمسين آية قرآنية وردت بصيغ و أشكال مختلفة للدلالة على مكانة و دور
الفكر و العقل في الوجود, حتى قال تعالى في سورة يونس : [و يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون].

و سنتحدث عن دور العقل و نتاجه (أفكر) تفصيلاً في الفصل القادم إن شاء الله.

و هي

دور الفكر في تقويم الحياة :

43.....

دور الفكر في تقويم الحياة :

ألفكر كما بيتنا نتاج (للعقل) ببعديه الظاهري الذي يتحدّد بإفرازات المخ الذي نسمّيه بـ (العقل الظاهر), و (العقل الباطن) الذي نسميه بـ (البصيرة) أو الوجدان أو الضمير أو العقل الباطن, حيث يتمّ فيه تحليل و تمحيص القضايا و الأمور و فلترتها للخروج بنتيجة نهائية يطمئن إليها من ناحية الأحكام و الصلاح قد يصل نسبة الخطأ فيها إلى الصفر أو ما هو قريب من ذلك!

يقول الباربي تعالى في سورة يونس مُبيّناً مكانة العقل و عظّمته بقوله:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (سورة يونس/100).

كما ورد في حديث شريف التالي:

لما خلق الله العقل, قال له ؛ ادبر فأدبر , ثم قال أقبل , فأقبل, فقال تعالى : [و عزتي و جلاي ما خلقت مخلوقاً أعظم منك] وبذلك تعرف مكانة و دور العقل و نتاجه الفكري في إدارة الحياة و تحديد مصير الإنسان.

للفكر دورٌ أساسي في تقويم الحياة و بناء الحضارة و المدنية, و يستحيل تحقيق ذلك البناء بدون الإنتاج العقلي - العلمي الذي يمثله (الفكر) كأساس للنهضة التي تتحقق بعد طي مراحل عديدة إلى نتاج ظاهر على أرض الواقع, و وجود الدولة الأنسانية - لا الميكيا فيلية كما هو حال حكومات العالم أليوم للأسف - هي من أهمّ الشروط الأساسية التي تهئ الأجزاء المطلوبة لتحقيق ذلك .. لكن قبل هذا هناك سؤال محوري هامّ للغاية يجب طرحه و آجواب عليه أيضاً .. للدخول في صلب الموضوع بإذن الله بعد تلك المقدمات أعلاه:

السؤال الأهم الذي ورد في هذا الكتاب ضمن الأسئلة و الموضوعات الأساسية المطروحة كقضية الإنتاج الثقافي و العلمي و موقع الفكر بشكل عام و (الخيال بين الحقيقة و الوهم) و غيرها من الموضوعات التي تتعلق بمستقبل الخلق, هو السؤال الأهمّ - المطروح التالي:

[ما هي الأدلة النقلية و البراهين التجريبية التي تؤكد (أنّ الواقع وحدهُ بما فيه آغيب كأساس لظهوره ؛ مصدر معرفة حقيقية للسّنن الكونية و لواقع و مصير الإنسان و المجتمع كجماعة مشتركة تحصل لها الوقائع و الأحداث و الوعود الإلهية بحسب دورها و تفاعيها), و أنّ مصداقية و صحّة أيّ شيء هي أن تحصل و تتحقّق على أرض الواقع من خلال حواسنا الخمسة بعد أن تمّ تجسيده في الخيال المرشّح من العقل الباطن لا العقل الظاهر و تلك هي الحلقة المفقودة لدى البشر الجاهل الظالم و أنّ الحقائق المشهودة من الإنسان و المجتمع موجودة في الواقع لا بتصورات العقل الظاهر أو تصورات الناس المجرّدة عنك؟].

44.....

يقول كنفسيوش الحكيم : أمام الإنسان ثلاث طرق :

الأول : يمرّ عبر التقليد, و هو أسهل الطرق.
 الثاني : يمرّ عبر التجربة, و هو أصعب الطرق.
 الثالث : يمرّ عبر الفكر, و هو أسمى الطرق.

إبتداءً و لكي نتحقق من كون الفكر الكونيّ أسمى و أرقى الطرق لشق طريق الحياة .. لا بد و أن يكون مُنتجاً لِلعلم و المعرفة و المحبة و التواصل .. و يحتاج هذا ؛ لمقومات و مقدمات ترافقه أثناء آطريق .. كآلبحث و التأمل و التّدبر و التّفقه و النظر و غيرها إضافة إلى الأجواء الخارجيّة كالأمن و الحرّية و المعيشة و المجتمع المسالم و غيرها؛ لكون العقل الباطن أذّي ينتج الفكر الكوني هو المكون للبصيرة؛

و هو المناخ المطلوب لمعرفة و وعي الوجود و الخلق عبر حقائق و نتاج العقل الفلسفي و نصوص القرآن الكريم و الكتب السماويّة و الأحداث و الوقائع و القصص التي تكرّرت بعضها في القرآن و الكتب السماوية الأخرى لدورها الحيوي في بناء و ترسيخ الفكر و إحياء العقل ببُعديه (الظاهر و الباطن) و إنضاج الخيال لتخصيب الإنتاج و تحقيق فلسفة الوجود و الغاية من الخلق .. بشرط التعمق في المعرفة و أسرار الأنفس و الآفاق, أما النصوص أَمَقَدَسَة إلى جانب تقارير الفلاسفة العظام فهي أَلَمِين أَلَّذِين لا ينضب لإحياء و تجديد و إدامة الحياة أَلطّيبَة بدل أَلَمَادِيَة الميّتة التي ليست فيها روح و جمال و قيم تتناغم مع حركة و موسيقى الوجود, لذا يجب المواظبة على دراستها و كشف المجاهيل و الأسرار للأستفادة منها بعد ترتيبها و شرحها و مقارنتها فلسفياً بحسب متطلبات العصر و حيثيات ذلك المشروع أَلَّذِي يحتاج الفن و الموسيقى و الشعر لتلطيف أجوائه و مرافقته و بغيرها يستحيل إدامة الحياة المعاصرة أَلَمَعْقَدَة مع هذا البشر الظالم, لذلك كان العقل ببُعديه هو أعظم شئ في وجود الإنسان لأنه يفكر و ينتج المعرفة و المناهج و يحدد الموقف النهائي في نهاية المطاف.

لقد وردت كلمة "يتفكرون" في القرآن و بصيغ مختلفة توشر لاصل واحد, فقد تكررت الكلمة 18 مرة؛ في سورة البقرة مرتان الآية: 219 و الآية: 266, الأنعام في الآية: 50 , الأعراف مرتان: الآية: 176 والآية: 184, بلفظ يتفكرون, والثانية بلفظ يتفكروا, يونس الآية: 24 بالياء, النحل الآية: 11 و الآية: 44 و الآية: 69, ثلاث مرات في سورة النحل, الروم مرتان: الآية: 8 و الآية: 21, الأولى بلفظ يتفكروا والثانية يتفكرون, سورة سبأ الآية: 46 بلفظ تتفكروا, الزمر الآية: 42 بصيغة يتفكرون, الجاثية الآية: 13 بصيغة يتفكرون, الحشر الآية: 21 بصيغة يتفكرون, وأخيراً في سورة المدثر الآية: 18 بلفظ: "فكر", و نسال الله تعالى أن يرزقنا التفكر, و الحكمة لنيل خير الدارين.

و بخصوص آيات العقل, فقد ذكرت 25 مرة بصيغ مختلفة و بشكل أسئلة حدّث و حدّث الباري فيها عبادة بوجود التعقل سواء باستخدام العقل الباطن أو الظاهر.

45.....

و هكذا آيات التدبير و التعقل ذكرت 30 مرّة بصيغ مختلفة أيضاً تؤكد جميعها أهميّة و محوريّة التدبير و التعقل في أمر الدنيا و الكون و المخلوقات لمعرفة الله التي بها تعرف كل شيء، كما أشرنا

و كذلك التدبير، حيث ورد في أكثر من 25 آية، كل ذلك لبيان الأهمية العظمى لمسألة التدبير بإدارة العقل ..

طبعاً هناك إشارة هامة لا بد من ذكرها و بيانها بخصوص قوّة (العقلين) و دورهما و نتائجها، و هي أن أهل العقول – بمعنى الذين يميلون للعقل و يعتمدون عليه بالدرجة الأولى في تقرير مواقف حياتهم ؛ هؤلاء يتصفون عادة بصفة عامّة مشتركة و هي الغلظة و القسوة و الحساب و الكتاب على أساس مدى (النفع و الخسارة) لهذا تراهم فاقدين للرحمة و محققين للحقوق العامة يُميزهم صفة الحسد و البخل و لا يتورعون في اصدار أحكامهم و يخططون دائماً على أساس مدى المنفعة من علاقاتهم و معاملاتهم .. بعكس ما أسميناهم بـ (أهل القلوب) هؤلاء بالأضافة إلى أنّهم لا يتعاملون بحسن نية بعيداً عن لغة الربح و الخسارة .. تراهم بسطاء و عاديين في علاقاتهم و في الظواهر و العموميات و الأعداد فقط .. بل عند إصدار حكم في موضوع معيّن يعتمدون على قرارات القلب و الضمير و يضعون الله نصب أعينهم بالدرجة الأولى .. بمعنى يتدبرون عواقب الموضوع و آخرته إنطلاقاً من الأيمان بيوم الحساب و مدى رضا الله و حكمه في ذلك، و قراراتهم قد لا تنتج الأرباح الآنية و السريعة على العموم؛ لكنهم بالمقابل يربحون كل شيء على المدى البعيد حتى في الآخرة يكونون هم الفائزون و الأولون بعكس النتائج الدنيوية الآنية التي سرعان ما تنتهي؛ لأن أهل العقل يكون حظهم قليلاً جداً و فوزهم في الآخرة نادر بعد ما أذهبوا طبيّاتهم في الحياة الدنّيا التي قضوها بالبخل و الشح فما لهم في الآخرة من نصيب .. باختصار شديد هذا الصنف (أهل العقل المحض) ليسوا من فريق العاشقين لأنهم لم يفعلوا قلوبهم أثناء المعاملات و العلاقات و العبادات .. بل لا يعرفون للعشق معنى سوى ذلك القدر المحدود جداً منه و التي تنتهي بمجرد الوصال على الفراش مع جسد المحبوب لاجل اللذة الآنية الدنيوية المادية المحدودة التي تقتل العواطف و الأحاسيس أو في أفضل الحالات تضعفها لهذا قال الشاعر:

و الحُبّ إن قادت مراكبه الأجساد .. إلى فراش من اللذات ينتحر .

بينما أهل الله من العاشقين لهم مديات و معان و رؤى و آفاق كونية أخرى تعبّر تلك الحدود المادية إلى المالانهاية.

و هي

47.....

خلاصة المطلوب ممّا تقدّم :

48.....

خلاصة المطلوب مما تقدّم :

العِلْمُ و المعرفة و الإنتاج المعرفي المبني على الفلسفة الكونية .. خير ألف .. ألف مرّة من ثروة الفضة و الذهب و الدولار و المناصب إلا أن يكون في سبيل الله – لا يستفيد الفاعل من المنصب سوى كسب لقمة العيش و اللباس و آسكن كما أي مواطن في الدولة, و الحذر من الإغتناء على حساب السياسة و الدين, لأن قوانين الفلسفة الكونية - تصنف من إغتنى من وراء السياسة و الذين من الفاسدين, ثم ما أكثر الأغنياء الذين إفتقروا و أعلنوا إفلاسهم للملأ, بينما العلم و المعرفة هي الباقية و الضامنة للسعادة أينما حلّ و رحل فمن أراد الحياة عليه بالعلم و من أراد الآخرة عليه بالعلم , و من أراد الدنيا والآخرة عليه بالعلم.

و بناءً على ذلك بات أحد أهم ميّزات الفلسفة الكونية العزيزية تتركز على ما تضمنتها المرحلة الأخيرة و التي تمثل (المرحلة السابعة) بعد عبور ستة مراحل فلسفية مرّ بها الفكر البشري الذي بدأ من عهد اليونان القديم سبقه مخطوطات و رسالات عديدة منها وصية نبينا آدم(ع) التي كشفتها لجان التنقيب في روسيا و كانت عبارة عن لوحة مكتوبة عليها (دعاء) للأنبياء و منهم النبي نوح و المؤمنون الذين ركبوا معه في سفينته و وضعها في مقدمة السفينة, و قد ضمّ دعاء التوسل بأهل البيت(ع) للخلاص من محن و مشاكل الدنيا التي لا تنتهي بعد ما هبط للأرض من الجنة, و طلب من الله وسيلة للأمن من مشاكل و محن الدنيا(4).

و هكذا بدأت ملامح الحضارة تظهر شيئاً فشيئاً .. حين بدأت ندائات المصلحين و الأنبياء تتعالى هنا و هناك .. و بداياتها كانت و كما أجملها الفيلسوف (سيجموند فرويد) بالقول : [بدأت الحضارة عندما قام رجلٌ غاضب و لأول مرّة إلقاء كلمة بدلاً من حجر] .. ثم إستمرت حتى ظهور (الفلسفة الكونية) التي إتمدت على العقل الباطن لتقرير القواعد الفلسفية العظمى و المبادئ الكونية العزيزية لتأمين إتصال المخلوق – المخلوقات - بالوجود و آكون كله بإستمرار لا نظير له و بلا إنقطاع لتكون ختاماً للفلسفة.

و من أهم المميّزات الرئيسية (للفلسفة الكونية العزيزية), هي :

- تقرير القواعد الفلسفية و المبادئ الكونية لتأمين إتصال المخلوق بالوجود و آكون كله بلا إنقطاع لتكون ختاماً للفلسفة في الحياة الدنيا.

- التأكيد على آتخلص من الحالة البشرية - التي تعادل الحالة الحيوانية تماماً و آسعي للانتقال إلى فضاء آخر أرحب لإنماء الجوانب الروحية و الإنسانية لتحقيق الحالة الآدمية - أي التواضع - في وجود الإنسان للأستعداد بعد رياضات معينة لبناء (الحضارة الكونية) المفقودة على الأرض اليوم رغم مرور 14,5 مليار سنة على الوجود و أكثر من 10 آلاف سنة على وجود نسلنا الحالي - بدل الحضارة المادية - الحيوانية ألقائمة(1) و المنتشرة بكل الأرض إلا بلادنا .. فهي الوحيدة المحرومة من الأثنان, أي (الحضارة) و (المدنية) بإستثناء الدولة الإسلامية التي بدأت خطوات متقدمة في مجال العلم و التكنولوجيا و الذرة!؟

49

رغم أننا أبدعنا و ملكنا المنهج الإلهي و المواصفات و المؤهلات اللازمة للتقدم المادي على الأقل قبل كل العالم (المتمدن) المعاصر الذي استغلّ مناهجنا البيانية الواضحة و السلسلة التي إتمدت (الأرقام الهندسية) كأساس للبايندري لصناعة (الكومبيوتر)(2) على يد الخوارزمي و البتاني! و هكذا بسطت فلسفتنا الكونية الأمور من دون تعقيد أو الحاجة إلى اللجوء لقواميس اللغات و الفلسفة و المعاجم القديمة و الحديثة .. فالسهل البسيط الممتنع يشقّ طريقه إلى القلب و الروح و الإحساس مهما كانت المادة المطروحة معقدة و جافة باتباعنا لقوانين الكتابة الكونية .. حتى إنّ أصحاب الضمانر الناقدة و الحاقدة التي تبحث عن الشوائب في ظلال المطروحات تنساق مع طرحها (أي مع الفلسفة الكونية)!

و هناك فرق كبير بين ناقد و حاقد و حسود .. خصوصاً في زمن الظلم و الفساد و الجهل الذي عمّمته آديانات التقليدية و الأحزاب المتحجرة اللاهثة وراء الحرام و القنص عبر تحاوص حقوق الفقراء لتعميق الطبقيّة و الظلم بعد غياب القيم الكونية في مناهجهم إلى جانب موت الوجدان و حلول العنف و الكراهية بسبب لقمة الحرام التي ذابت مع خلايا أجسادهم الحيوانية فسحقت الفقراء و المحتاجين!

و مراتب الفكر المعرفي - الكوني في الفلسفة الكونية العزيمية - هي :

قارئ - مُتقف - كاتب - مفكر - فيلسوف - فيلسوف كوني - عارف حكيم.
و الحال أن العالم .. و بلادنا بشكل خاص ما زال خارج تلك المراحل بمعنى ليسوا حتى قرأءاً، بمعنى يعيشون خارج تلك المراتب، بينما المطلوب معرفة صفات و خصوصيات كل مرحلة و كيفية تحقيقها لنيل الحكمة في نهاية المطاف للوصول مع المعشوق الحقيقي و بالتالي تحقيق السعادة الأبدية.

و إليكم الدليل الواضح عبر سؤال كبير و هامّ .. سألوا الأمام عليّ (ع) :

و قبل إيراد السؤال ؛ علينا معرفة أهمية و دور السؤال في رفع المستوى الفكري و الثقافي و بالتالي تحقيق السعادة .. بعكس الشائع الآن في بلادنا .. يكون السؤال منقصة لصاحبه لأنها تُؤشر إلى جهله و عدم معرفته، لهذا يتحذر الناس من طرح الأسئلة بينما العكس هو الصحيح تماماً .. لأن ذلك التفكير الساذج و الجاهل في نفس الوقت و الأمتناع عن طرح الأسئلة قد أدى إلى الفساد و تعظيم روح التكبر الذي يعتبر مساو للجهل، لأنّ السؤال مفتاح المعرفة و باب للدخول إلى فضاءات أوسع تزيد من حرية الفكر و التأمل و الخيال الخصب، للاستعداد إلى بناء حضارة مع المدنية لرفي الشعوب و الأمم و تحقيق سعادة الإنسان.

إن تلك المقدمات و المعارف تُعلمنا الكثير و تزودنا بالمعلومات الوفرة التي تكشف بها حتى أعماق الإنسان و فكره و ليس أعماق الوجود و الكون فقط.

و تولد لنا سؤالين كبيرين ؛ سنطرحهما بإذن الله تعالى.

و هي

51.....

سؤالان كبيران :

سؤالان كبيران :

سؤالان أحدهما أكبر من الآخر ؟

السؤال الأول : معقد و لا أعتقد وجود مَنْ يستطيع الإجابة عليه في هذا العصر المسخ و الطبقيّة الظالمة التي تتوسع كلّ يوم .. كنتيجة للتدهور الفكري و الثقافي الذي إبتلي بها الناس بسبب الحكومات و الأحزاب.

و هو على أي حال .. سؤال كبير سألته من عشرات المؤمنين و الكتّاب .. بينهم مراجع دين .. لكنهم أخفقوا في الإجابة .. مع أنّ مظهرهم و مؤلفاتهم و مقالاتهم و تعبدتهم و سيرتهم و صلواتهم و حجّهم و مساجدهم و منابرهم لم تتوقف عن ذكر الله ولم تنقطع يوماً!

و السؤال تحديداً: [كيف نعرف البشر أو الإنسان أو الآدمي .. و بالذات المسلم و (المؤمن) و المتقيّ الذي لا يعبد الدّولار عملياً كربّه في الواقع .. لا نظرياً أو ظاهرياً كوسيلة و لا يعبد الله حقاً وصدقاً لا نظرياً وظاهرياً كما هو واقع حال الناس خصوصاً الرؤساء و الحكومات و الأغنياء جميعاً]؟

و السؤال الثاني : [العالم الآن يحتوي على خيرات تكفي لثلاثة أضعاف سكان العالم البالغ عددهم 7 مليار نسمة, لو قُسمت خيرات الأرض بالعدل .. فألواقع المشهود في كل قارات العالم هو الغلاء و الجوع و الفوارق الطبقيّة ..

فلماذا تلك الفوارق و الغلاء و الجوع و المرض منتشر في البلاد و العباد, إلى جانب الحروب المتنوعة و الصّراعات الدّاميّة المختلفة بينهم, بل حتى بين الطائفة و العشيرة و الحزب الواحد .. لا بل و العائلة الواحدة]؟

بإختصار شديد: سبب الحرب و الفساد و النفاق و الظلم و الفوارق الطبقيّة كل الظلمات المنتشرة بين الناس هو :

[فقدان المعرفة مع (الصّدق و النّزاهة) التي تُمثّل نواة البصيرة في ذواتهم. و (الصّدق مع الذات هو قتل الذات) فمن قتل ذاته ليكون صادقاً للحقّ في عصر المسوخ ؟

خصوصاً حين حلّ الدّولار و تحكّمت المصالح التي تسحق العقائد و العهود .. فتتعدّد الهويّات التي يؤمن بها كلّ فرد و حزب و عشيرة و مرجع دين]!

و مما زاد هذا الوضع خراباً و الطين بلةً و الأمور تعقيداً هي سيطرة الحكومات الميكيفيللية على جميع أنظمة و شعوب العالم, من غير أن ينتبه لذلك حتى العلماء و الفلاسفة و للأسف .. بينما تلك الأنظمة تفسر

53

الدولة و النظام و الرئيس و الأمبراطور و الحكام بكونهم مقدّسين و لا يمكن تجاوزهم .. بل و يجوز التضحية بكل شيء حتى قتل الشعب للحفاظ على الدولة و النظام و حياة الرؤساء .. بينما المفروض أن يكون ذلك النزاع و التفاضل لو حصل لسبب معين ؛ لأجل الحق و العدالة .. لا لحفظ النظام أو رئيسه بالذات.. و إن كان واقعاً من باب تحصيل حاصل ؛ من هنا يتبيّن أن الهدف من إبقاء النظام هو لأبقاء النهب و المحاصصة و سرقة حقوق الفقراء .. من قبل المتسلطين بالديمقراطية أو التكنوقراطية أو ما شابه ذلك!

لذلك يرد بسبب ذلك سؤالاً لعلّه السؤال الأكبر و الفاصل .. لكشف الكثير من الأسرار و معرفة الحقيقة الضائعة وسط الشعوب و البشر عموماً, و هذا ما سنعرضه في الفصل القادم إن شاء الله.

و هي

55.....

السؤال الأكبر الفاصل و المصيري ؟

السؤال الأكبر الفاصل و المصيري؟

السؤال الأكبر و الفاصل و المصيري يتركز على علة قد تكون علة العلل في حياتنا لتحديد موقفنا بين العلم و المال، و أفضلية أحدهما على الآخر، وهو سؤال طالما سمعته من قوم سلمان المحمدي، و هم يعلمون أبنائهم و يربونهم لإمتلاك المستقبل في الأرض، و هذا ما لم أشهده في أوساط باقي شعوب الأرض!

سؤال كبير اجابه عليّ(ع) بدقّة و وضوح و لم يتفق عليه الناس .. وما زالت تلك الجدلية قائمة لانتشار الجهل المُقدّس وسط الحُكّام .. و بالتالي إندماجهم مع خط الشيطان الحاكم اليوم على الأرض من خلال هذا البشر و(حكوماتهم المنتخبة) بالذات تلك الحكومات التي أفسدت أخلاق الناس وغيّرت مسيرتهم فبدل أن تكون كدحاً بإتجاه الحقّ ؛ باتت مسيرة بإتجاه الشيطان من خلال الظلم و التفرقة و الفوارق الطبقيّة و الحقوقية المنتشرة في كل حكومات الأرض، على كل حال .. نرجع لطرح السؤال الكبير الذي لو إلترم الناس بتلك الأجوبة العلوية لزال الظلم من الأرض .. و القصة بدأت عندما تقدّم عشرة اشخاص يسألون الإمام علي بن أبي طالب(ع) نفس السؤال فيجيبهم بـ 10 أجوبة مختلفة كالتالي :

تقدم الأول و سأله : يا عليّ .. هل العلم أفضل أم المال؟
فأجاب عليه السلام : إنّ العلم أفضل،
فقال له : بأي دليل ؟
فقال : لأن العلم ميراث الأنبياء و المال ميراث قارون و هامان و فرعون فذهب الرجل إلى أصحابه بهذا الجواب فأعلمهم ،

فنهض آخر منهم و سأله كما سأل الأول :
فقال : يا عليّ ! العلم أفضل أم المال ؟
فقال عليه السلام : العلم ،
فقال ، بأي دليل ؟
فقال : (لأن المال تحرسه ، و العلم يحرسك) ، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم ،
فقالوا : صدق علي ،

فنهض الثالث ، و قال : يا علي العلم أفضل أم المال ؟
قال عليه السلام : العلم ،
فقال : بأي دليل ؟
فقال : (لأن لصاحب المال أعداء كثيرة ، و لصاحب العلم أصدقاء كثيرة) ، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم.

فنهض الرابع ، و قال : يا علي العلم أفضل أم المال ؟
قال عليه السلام : العلم ، قال : بأي دليل ؟

قال : (لأن المال إذا تصرف فيه ينقص ، و العلم إذا تصرف فيه يزيد) ،
فرجع إلى أصحابه و أخبرهم بذلك.

فقام الخامس ، وقال : يا علي العلم أفضل أم المال ؟
فقال عليه السلام : بل العلم أفضل ،
فقال بأي دليل ؟

فقال : (لأن صاحب المال يدعى باسم البخل واللوم ، و صاحب العلم يدعى باسم
الإكرام و الإعظام) ، فرجع إلى أصحابه و أعلمهم بذلك

فنهض السادس ، وقال : يا علي ! العلم أفضل أم المال ؟
فقال عليه السلام : بل العلم أفضل ،
فقال : بأي دليل ؟

فقال : (لأن المال يخشى عليه من السارق ، و العلم لا يخشى) ، فذهب إلى أصحابه و أعلمهم بذلك.

فنهض السابع ، وقال : يا علي ! العلم أفضل أم المال ؟
قال عليه السلام : العلم أفضل ، قال : بأي دليل ؟

قال : (لأن صاحب المال يُحاسب عليه يوم القيامة و صاحب العلم يشفع لآخوانه يوم القيامة) فذهب إلى
أصحابه و أعلمهم بذلك.

فنهض الثامن ، وقال يا علي العلم أفضل أم المال؟ فاجابه : بل العلم أفضل قال بأي دليل؟
قال(ع) : (لأن المال يندرس بطول المدة و مرور الزمان ، و العلم لا يندرس و لا يبلى)،
فرجع إلى أصحابه و أخبرهم بذلك.

فنهض التاسع ، و قال : يا علي العلم أفضل أم المال؟
قال : بل العلم ، قال : بأي دليل ؟

قال(ع) : (لأن المال يقسي القلب ، و العلم يُنور القلب) ، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم بذلك.

فقام العاشر ، وقال : يا علي ! العلم أفضل أم المال ؟ قال عليه السلام : العلم ،
قال : بأي دليل ؟

قال(ع) : (لأن صاحب المال يتكبر و يتعظم بنفسه ، و صاحب العلم خاضع ذليل مسكين) ، فرجع إلى
أصحابه و أخبرهم بذلك ،

فقالوا : صدق الله و رسوله، و لا شك أن علياً باب مدينة العلوم كلها.
فعند ذلك قال عليّ عليه السلام : (و الله لو سألتني الخلق كلهم ما دمت حياً
لم أتبرم ، و لأجبت كل واحد منهم بجواب غير جواب الآخر إلى آخر الدهر)]](5)

اللهم علّمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علّمتنا ..
و زدنا علماً و عملاً مقبولاً.

58.....

أما سؤالي أنا في ختام هذا الفصل .. فهو :

ما الفرق بين العلم و الثقافة ..؟

وبين العلم و المعرفة ..؟

و بين العلم و الفلسفة ..؟

و هل الجهل يُقابلة العلم في الفلسفة الكونية ..؟

وأخيراً : هل يُمكن أن ينجح نظام حكم - تحت أي مسمى أو عنوان - في تحقيق العدالة و السعادة للناس دون الاعتماد على النظرية الكونية - العلوية في الحكم و كما هو حال بلاد العالم التي تعتمد الفلسفة الميكيفيللية خصوصاً في حكم العراق الذي يُنادي المسؤولون بالأسلام و الوطنية و يستخدمون الكذب و النفاق و التصالح حتى مع الشيطان .. بل و يتقاتل المتحاصون فيه علناً و بلا حياء لتقسيم المناصب و الرواتب و اركان الحكم لسرقة المال العام في مقابل تجويع و سلب حقوق و كرامة الناس .. خصوصاً الرافضين للمحاصصة الحزبية و الفوارق الطبقيّة التي وصلت لنسب لا يصدقها العقل لجهلهم بذلك؟

هذه الحالة المريضة و المؤسفة أصبحت كثقافة أساسية حتى للمتقفين و أساتذة الجامعات و علماء الدين للأسف لعد إدراكهم لعواقبها و مظالمها و خرابها القادم و تأثيراتها حتى على الأجيال القادمة!

هذا العرض الكوني الذي تقدّم .. يفترض ان يكون المعيار و القاعدة الأساسية لنظام المجتمع في تحديد قيمة و مكانة الإنسان بعكس المعايير السائدة الان .. فالحكمة الكونية تؤكد :

(هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون)؟ حيث عرضه الباري تعالى بصيغة سؤال كدلالة على التعجب, بمعنى : [قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ] (6).

و في الحقيقة هناك أسئلة كثيرة طرحها و لا يزال المفكرون و الفلاسفة بشأن تطور الأفكار التي من خلالها تتطور الحياة, لان الامة التي لا تنتج الأفكار لا تستطيع صناعة مدنيّتها و حضارتها .. و منها ما طرحه فوكوياما و مارتن لوثر و كلفن و غيرهم .. بخصوص علل تطور الحضارات و الحياة و الفكر و الدين كعامل أساسي في تحديد حركة الفكر و الحضارة ..

فالإسلام الذي يعيش منتصف قرنه الخامس عشر, هو (نفس القرن الميلادي الذي حدث فيه الإصلاح الديني) يقف ونقف معه أمام ذلك السؤال الأكبر من الكبير بعد تلك الأسئلة الأساسية التي وردت و هو:

[هل يحدث إصلاح ديني في الإسلام؟].

59

الجواب : هو نعم .. فيما لو إنفتحت الدولة الإسلامية القائمة اليوم لتحضن كل الفكر و الإنتاج العقلي و تحقيق التطور العلمي و الأكتفاء الذاتي في الصناعة و الزراعة و الغذاء و الدواء لا جزءاً منه كما هو الحال .. لأن التعامل التجزيئي و الانتقائي للأفكار و القيم و بالتالي الحصول على نتائج تجزيئية ناقصة, و كذلك التعامل مع الدين بشكل تجزيئي خاص؛ فإن ذلك كله يسبب خللاً كبيراً في منظومة المجتمع على كل صعيد, و تفسح المجال أمام أعداء الأنسانية لمحاربة الحق و تحجيمه.

لذلك قال الحكماء : [أنصاف المثقفين – أو أنصاف المعرفيين – أخطر على المجتمع من الجهلاء البلهاء! و الفساد الذي نشهده في بلادنا معظمه .. إن لم يكن أكثره هو لهذا السبب و لو وصل المستوى إلى أن يتنازل البعض عن موقعه لوجود من هو أفضل منه ؛ فإن الأحوال تتبدل و سرعان ما نصل القمة و التطور!

هذا و بنظري لو كتب الله لي عمراً إضافياً ؛ سأقوم بتقرير و كتابة (أسس الإصلاح في الفكر الأنساني), حيث يبدو أننا بحاجة ماسة لذلك .. كي نتخلص من واقعنا الفاسد الذي يشوبه الكذب و النفاق و الدجل حتى مع الذين يدعون الدين و يفسرون الأحداث بحسب مقاسات جيوبهم لا أساس الفكر و المصلحة الكونية.

لكن هذا التغيير الذي نرنو إليه يحتاج إلى همّة عالية و شجاعة كبيرة لمواجهة التيار الجاهلي المترسخ في أذهان أكثرية الناس و حتى المدعين للدين و الدعوة و التقليد و الحفاظ على التراث!!

فهل يخرج لنا مارتن لوثر، أو جون كالفن مسلم أو فولتير؟

هل نرى نسخة أحدث من رسالة " الأمام الراحل " أو "رفاعة الطهطاوي" أو "محمد عبده" أو "قاسم أمين" أو "محمد باقر الصدر" أو "شريعتي" أو "مطهري" أو "محمد حسين الطباطبائي" و غيرهم؟

في الواقع أن ما يبعث على بعض الأمل أننا بدأنا نرى شخصيات مماثلة مثل "محمد عابد الجابري" و "مظهر شاهين" أو "عماد عفت" و غيرهم لكن هؤلاء ليسوا مصلحين دينيين بقدر ما هم مصلحين اجتماعيين و ثوريين سياسيين.

إنهم على شاكلة القس الأمريكي مارتن لوثر كنج (الصغير)، و الأسقف الجنوب أفريقي "ديزموند توتو"، و القس "جيسي جاكسون" و غيرهم.

إن ما نحتاجه اليوم هو "فلاسفة" لا معلّمي الفلسفة؛ أو مُنظرون دينيون - أي فقهاء و علماء كلام و فتاوى تکررت آلاف المرات دون جدوى أو تأثير في سير الحياة الاجتماعية و المدنية.

ما نحتاجه هو الفكر مع الفقه كتوأمان إن إفتراقاً أحتراقاً, و التي بتزاوجهما نحقق المدنية و الحضارة معاً, و قد قلت مراراً في خطابي الكوني المبرهن؛ بأن الغرب المتطور تكنولوجياً لا يحتاج لشيئ اليوم سوى الأخلاق و القيم على الصعيد الاجتماعي مع تغيير طفيف في الأصل الاقتصادي الرأسمالي المُتبع باتجاه العدالة و المساواة للاتصال بالغيّب الذي لو تحقق ؛ فستكون بلاد الغرب قطعة من الجنة.

ربّما، في رأيي ؛ من ينتمي لهذه النوعية المُنتظرة .. هو شخص يجمع بين "فقهية" السيد الخوني و "فلسفة" الصدر الأول و تنظيراته، و الملاحظ لما يحدث الآن على الساحة العراقية التي أجمعت ذلك التناقض قد جرفهم و وحدهم لبعض الحدود قوّة (الدولار) و التحاصص و تيار التقليد الأعمى على حساب مستقبل الشعب فباتوا لا من الذين آمنوا حقاً ولا من الذين كفروا؛ بل من الذين أفسدوا و ما عمّروا .

أو هو شخص يجمع بين "فقهية" جمال البنا و "علمية" نصر حامد أبو زيد، و روحانية و كاريزما عمر خالد و مصطفى حسني مثلاً، لكن الراصد لما يحدث يجد أن مثل هؤلاء قد جرفهم تيار السلفية بشقيه الإخواني و السلفي الصريح.

و يعتقد بعض المفكرين ؛

إن هذا الحلم مراوغ جداً فهناك شروط اقتصادية و ثقافية واجبة التحقق لظهور مثل هؤلاء، لكن ثورة تشرين بقدر ما أظهرت الوطنيين القوميين الماضويين و مكنتهم من المشهد الوطني، بل و المشهد السياسي أيضاً على حساب الإسلاميين التحديثيين، فإنها أيضاً أظهرت نوعية جديدة من التسامحيين الوسطيين الثوريين الذين لديهم كاريزما أخرى غير كاريزما الوعاظ الجُدد].

و السؤال الكبير الآخر بعد تلك الأسئلة الكونية الأساسية .. الآن هو:

إلى أين نتجه مع تلك التناقضات و الظلمات التي أقل ما يقال عنها أنه النفاق السياسي بأوضح صورته!؟

هل نتجه إلى إصلاح ديني إسلامي يكون دعامة لظهور اشتراكية – ديمقراطية – ليبرالية - متأسلمة ذات مرجعية إسلامية (ربما تمثلها أحزاب مثل التيار أو الدعوة أو حزب الله أو الوطنيين)، وهي بالمناسبة لخارجة من رحم المعاناة العراقية - الإسلامية و بالتحديد الرحم العلماني للدعاة المتأسلمين في أوروبا و الغرب.

و أعتقد بأنّ نتاج الحراك القائم على السلطة في بلادنا و منها العراق خصوصاً و التغييرات العديدة و المشينة و قانون المحاصصة المدغومة بقانون الأقليم و التعاون على الظلم بين الأحزاب و الكيانات لتقسيم المناصب و الرواتب و المخصصات و شيوع ثقافة الجهل بسبب ثقافة المتحاصصين؛ له نتائج خطيرة على المستقبل المنظور .. و لو حدث هذا فستكون نظرية ماكيافيلي و فوكوياما سليمة و هي أن العالم يتجه نحو عولمة حقيقية، يكون الرأي و الرأية للمنظمة الاقتصادية العالمية التي تتحكم بكل مجريات القرار العالمي بما فيها الأقتصاد و الشركات و الأعلام و الحروب لسلب الشعوب حرّيتها و كرامتها بإذلالها و سوقها بالاتجاه الذي يخدم مصالحهم الاستراتيجية، لكون العراق محصن نسبياً من نواحي كثيرة.

بينما حلم الثوار .. هو تحقيق عالم حرّ واحد متحاب فيها .. الأديان و القوميات و الكيانات المختلفة كألوان الطيف (قوس قزح) بظل الوطن و الديمقراطية التي يمارس بظلمها البشر عقاندهم و دياناتهم و هم يجمعون بين الوقوف معاً موحدين في الساحات و المساحات المشتركة، مع الاحتفاظ بتمايزات الاعتقاد و الله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة، و هذا أمر ممكن لو كانت هناك برامج فكرية و ثقافية لتعبئة الكيانات الضائعة وسط الجهل، و إلا فإن التحاصص سيستمر و يتبعها حرب أهلية مؤكدة في يوم ما أو الشد و الجذب على أقل تقدير و العيش بغير أمان و برنامج للتطور الحضاري.

61

مثل ذلك العالم المنسجم المُوحد البعيد عن لغة التحاوص و النهب يتحقق فيه بالفعل كرامة الإنسان و غاياته الكونية, (لا من خلال شعارات)؛ القومية و الوطنية و الحزبية و غيرها من المصطلحات المغرضة التي يراد من ورائها تخدير الناس و سلب حقوقهم و هو الوجه الأخطر للميكيفيلية لدى أهل الفكر وآنظر. علينا الانتباه .. لهذه المسألة الخطيرة و المصيرية .. هل هذا حقاً ما نحن نطلبه و نتحرك نحوه؟

أم أننا نتحرك نحو مزيد من الراديكالية والأصولية و القومية التي تؤدي ليس فقط إلى "صدام الحضارات" كما تنبأ صامويل هنتجتون الذي اعتبر أن "عالم واحد جميل" ليس سوى حلماً طوباوياً غير قابل للتحقيق، و إن ما سوف يتحقق هو صدام حقيقي بين قوى العالم نتيجة إختلاف الأيديولوجيات الساعية جميعها إلى هدف مشترك هو التسلط و النهب و الفساد .. لكن كل بحسب منهجه و العناوين البراقة التي حددها لنفسه سواءً عنوان "الديمقراطية" أو "الليبرالية" أو "الملكوية" أو "البرلمانية" أو غيرها : هذا خصوصاً بعد دفن قوانين و جداول (أبرهام ماسلو) لأنها مكلفة للأنظمة الرأسمالية التي تحكم بقوانين ميكيفيلي!

(فألصدمات و الحروب الحاصلة بين مختلف القوى و الدول في العالم) ؛ إنما هو نتيجة تلك الأيدولوجيات المستهدفة و على خلفياته صدمات أخرى بين القوميات المختلفة و بين العرب و إسرائيل و السنة و الشيعة و أمريكا و الصين و روسيا و يوكرين و دول كإيران التي تقف بينهما.

هذا هو السؤال الكبير الآخر الذي سوف تجيب عليه السنوات القادمة؟
إنه سؤال ينتظره الجميع في (عالم ما بعد الحداثة) و (ما بعد الحرب الباردة و الحارة و الذرية).

المهم في أوساط تلك الأحوال و الاحتمالات ؛ هو الانتباه إلى السياسات الجديدة المستدامة باتجاه محو الأخلاق و كما جرى في العراق من خلال الأحزاب و الحكومات المتحاصصة التي عملت بغياء مفرط لتجعل الشعب و المتأسلمين و الداعيين لله ؛ مجموعات أنانية أو إرهابية فاسدة تنتهز الفرص لتصل القمة لتكرر ما فعلوها بأنفسهم من السابقين بتدمير حقوق الناس و أموالهم و مصير أجيالهم .. و بلا تقوى و تنظير أو تأمل في المستقبل الغامض الذي ينتظر البشرية جمعاء.. لينخر الفساد جميع مفاصل الحياة شيئاً فشيئاً ..

يقولون أنك إذا ألقيت ضفدعة في ماء ساخن سوف تقفز فوراً .. لكنك إذا وضعتها في ماء فاتر ثم زدت درجة الحرارة نصف درجة نصف درجة ؛ فسوف يتم سلقها في هدوء!

هذا هو الأسلوب المتبع من قبل الإستكبار العالمي اليوم مع بلادنا و مع الشعب العراقي بشكل خاص من خلال مجموعة من الأحزاب الفاشلة الفاقدة للثقافة الكونية – العلوية .. و النتيجة ستظهر قريباً!

فإما أن تكون سلبية عكسية أو إيجابية متقدمة؛

عكسية بحسب التجربة التالية التي أجريت مؤخراً من قبل علماء الأجتماع و النفس مفادها :
(لو ألقيت فأرة في الماء للمرة الأولى فإنها ستقاوم دقائق قد تصل في أقصى حد لها 14 - 15 دقيقة فقط، ثم تستسلم للغرق فتموت .. لكن لو ألقيت فأرة في الماء و تركتها في الوهلة الأولى حتى تصل الرمق الأخير و هي تقاوم الغرق .. ثم في اللحظة الأخيرة أنقذتها من الغرق بإخراجها من الماء .. ثم رميت نفس تلك الفأرة مرة أخرى في الماء .. فإنها ستقاوم في المرة الثانية يوماً كاملاً تقريباً .. لأن عقلها الباطن

62.....

يخبرها بأن هناك أمل بانقاذك من الغرق في أية لحظة و كما حدث في المرة السابقة .. لهذا تبقى تقاوم حتى تفقد قواها و قوتها فتغرق!

تلك التجربة تدل على وجود شئ ما في العقل .. كثافة مخزونة في الضمير الباطن سبق أن اكتسبتها .. تلك الثقافة المترسبة هي التي أعطت الأمل .. و الأيعاز بوجود احتمال للبقاء و الخلاص و هكذا يكون دور التجربة و التربية و الخزين الثقافي و الفكر المترسب في العقل ساعة الحيرة و الحاجة .. و من هنا يمكننا معرفة مدى أهمية و دور الثقافة و الفكر في حياة الإنسان و حضارته ..

و كما رأينا في المرة الأولى كيف إنها لم تقاوم سوى دقائق .. لعدم وجود علم أو ثقافة أو تجربة و لو بسيطة في عقلها لتدفعها إلى الصمود و المقاومة ..

و السؤال هو : كيف نقتع قيادات الأحزاب و البرلمان و أساتذة الجامعة و ووو غيرهم من المثقفين و الكتاب بأن الحل يكمن في معرفة الثقافة الكونية أولاً ثم نشره بين الناس بالأضافة إلى الآليات و الخطط و البرامج الثقافية و المنتدائية !!؟؟ و كذلك محو التعصب و الانفتاح على جميع الأفكار و الآراء للخروج بنتيجة طيبة! هنا تكمن الحيرة و المشكلة بشكل رئيسي!؟

و هكذا هو الإنسان كان و لا يزال في مجتمعنا و حتى في الغرب خصوصاً المسؤول الحاكم و السياسي في أوساطهم لا يُعادي سوى الفكر و المفكرين و الفلاسفة خوفاً على منافعه الشخصية أو الحزبية!؟

بينما لو كان الإنسان - المجتمع مسلحاً بالفكر و العلم و الثقافة و الخبرات الإنسانية و تجارب غنية عداً ؛

فأنه بالتأكيد سيكون فاعلاً و منتجاً و مقاوماً و مصلحاً أيضاً و ناشراً للخير .. لبناء الحضارة و خدمة المجتمع .. من هنا كان السؤال هو أهم محور لتراكم و ترسيخ الثقافة في فكر و روح الإنسان .. و لو أصر صاحبه على المضي في كسب الثقافة و العلم و المعرفة فإنه سيمتلك البصيرة بعد عبور مراحل معينة و كما بيّنا ذلك في موضوعات و كتب سابقة.

لهذا أكدنا في (فلسفتنا الكونية) على أهمية و محورية و مركزية الفكر و دور الثقافة كجوهر في بيان و نشر حقيقة الإنسان, و ذلك الجوهر الإنساني الذي لا يتكون و لا يترصّع و لا يصبح الماساً إلا بعد صبّ المعارف في وجودنا صلباً, فقضية وجودنا كبيرة للغاية و يجب أن نعرف قدر و قيمة هذا الكون و المصير!

فما هي النظرة الكونية لبيان ذلك الموضوع الأهم!؟

و قبل عرض دور و أهمية (فلسفتنا الكونية العزيرية), سنبيّن لكم أهمّ العوامل الرئيسية لظهور الفلسفة أساساً كتمهيد لجواب السؤال الأهم أعلاه, و الذي يتعلق بماهية الصراع بين الخير و الشرّ ؛ بين المادة و المعنى؛ بين الحق و الباطل, فما هي النظرة الكونية لهذا الصراع و هل سينتهي يوماً ؟ و أين و متى سينتهي!؟

و هي

64.....

فلسفة الصراع الأزلي بين الخير و الشر :

فلسفة الصراع الأزلي بين الخير و الشر :

المعادلة الكونية في صراع الخير و الشر :

الصراع بين الخير و الشر كان و لا يزال قائماً منذ هبوط آدم(ع) على الأرض بل و قبله حصلت مع مخلوقات أخرى سبقتنا في مراتب الوجود و لعل بعضها ما زالت تتقاطع مع وجودنا ضمن مراتب كونية تعمل بقوانين و ذبذبات مختلفة عن الذي نحن عليه الآن كأمة وسطا .. فهناك أمم أخرى لا نعلم عنها سوى إشارات بسيطة للغاية ..

أساساً وجود الشر ليس أصيلاً إنما وجوده طارئ و ناتج لفعل الإنسان و المخلوقات, و بالتالي فإن الشر من باب تحصيل حاصل من الشيطان الذي قل من يعرف كفيته و قواه و مدى تأثيره في الوجود كقوة مضادة للخير المطلق الذي يمثله الله تعالى و أهل الله .. و بالمقال الشيطان و جنوده في البشرية, و هكذا يكون (الشر) بالضمن الكاشف عن الخير و الخير كاشف للشر بعد المقارنة.

أما ماهية (الشر) فإنها بالتأكيد تتمثل بالشيطان كعنوان بارز و قواه الغيبية المؤثرة في بني آدم .. أو يدخل بداخل المخلوق بحالة الوسوسة التي يحدثها في صدر و وجود الإنسان المستهدف .. أو يستطيع النفوذ إلى عقله ليصور له بعض الأمور و المناظر و الوقائع بظاهر جميل يجذب الناظر و المعتقد بها لاتباعها لنيل بعض الملذات الانية, و يعاكس بنفس الوقت ماهية الخير داخلياً .. و هكذا للشيطان و (الشر) وجوه و تجليات عديدة بحسب الموضوع المعني, يجب دراستها و معرفتها.

أما ماهية (الخير) ؛ فإنها تتمثل بكل حقيقية لها جذور فلسفية تؤدي إلى نتائج ثابتة و مريحة و صادقة و ترتبط في أصله بالله تعالى منبع الخير و الأمان و الحب و القدرة و البقاء.

فلولا الأبيض ما عرفنا الأسود أو الصح و الخطأ و هكذا كان التضاد و الصراع قائماً بينهما من الأزل. علة و جذور الصراع بين الشر و الخير ما زال قائماً بسبب أطمع و الشهوة و حُب الظهور و التسلط, و الكفة الراجحة كانت على الدوام لجانب الشر لتأصله في وجود الإنسان و إرتباطه المباشر بالحواس الخمسة التي تمثل أبواب مشرعة بين الجسد المادي و بين الروح التي إن مالت للطين فإنها تميل للراحة و ألسكون و عدم البحث عن الحقيقة و بالعكس إن مالت للتقوى و الصلاح و التقرب من المعشوق الحقيقي فإنها تسموا لتتالق في فضاء الوجود و القرب ..

لهذا فكر الفلاسفة التمهيد إلى تشريع قوانين ذات أساس فلسفي لا مصلحي تحد من سطوة الشر و الظلم و تحقق العدل عبر معرفة فلسفة القانون على أساس العقل و النقل .. تلك الفلسفة التي تحقق السلام و الصلاح و المحبة و الأمن و العدالة في المجتمع. تتصادم قوى الخير و الشر في الحياة و الوجود حتى داخل الفرد نفسه الذي يعيش صراعات لا تحصى،

نتيجة هذا التضاد المتأجج الذي يعتبر طبيعياً .. لإحداث مثل هذا التباين أو لنقل الميزان بين الرغبة و الامتناع و بين النور والظلمة و بين الكذب والصدق والحقيقة والضلال و القسوة والرحمة والعنف والسلام.

فطبيعة النفس البشرية مزدوجة لأنها خلقت من مادة كثيفة و روح شفافة و باستعدادات متساوية لقبول الخير و الشر, [فألهمها فجورها و تقوها, قد أفلح من زكّاه و قد خاب من دساها], و لو لم يسعى صاحبه نحو الخير أو أبقى نفسه بلا إتجاه و مبدأ فإن الصراع بينهما سيبقى دائماً، و هو كالقتال العنيف بين جيشين مع كل منهما سلاحه فأيهما غلب الآخر قهره و كان الحكم له.

طبيعة الإنسان .. بل البشر بتعبير أدق؛ جعل الله فيه قابلية الخير و الشر معاً وأعطاه العقل السليم، كي يُميّز به بين ما ينفعه و ما يضره؛ و ما يسبب طهارته أو تلوّثه، و يستدل به (العقل) على الأمور الحسنة و على الأمور القبيحة بالجملة .. لا على التفصيل و قال الله تعالى؛ [و نفس و ما سواها، فألهمها فجورها و تقوها، قد أفلح من زكّاه، و قد خاب من دساها] (سورة الشمس، آية 7-10).

إن النفس تأمر بما تهوى إلا أن يرحم الله تعالى من شاء من خلقه من اتباع هواها و طاعتها بينما هي تأمره بالسوء كما [إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي] (سورة يوسف/ 53).

لكن الحقيقة هي أن مسألة فجور أو تقوى النفس تعود في النهاية إلى المخلوق نفسه (الإنسان), و تحديد موقفه رهن بالثقافة و الفلسفة التي يحملها و يسعى لهضمها و تطبيقها بعد ما يعلم حقائق الأمور .. من هنا يأتي دور و أهمية الفلسفة التي ماتت للأسف في الأوساط العربية و الإسلامية و لم يعد لها دور لبناء الإنسان و المجتمع و بالتالي الحضارة و العمارة و التطور و السعادة!
و السؤال الآن هو :

لماذا ماتت الفلسفة وهي أم العلوم, ونعني (الفلسفة الكونية) لا (الفلسفة السفسطانية) أو الأبيقراطية الساندة حتى في بعض البلدان العربية و الإسلامية لبعض الحدود!؟

و هي

لماذا ماتت الفلسفة في الوسط الاسلامي؟

لماذا ماتت الفلسفة في الوسط الاسلامي؟

السؤال الآخر الأهم هو: لماذا ماتت الفلسفة في الوسط العربي و الإسلامي بحيث أصبح أصحاب شهادة الدكتوراه شحاذين لأجل المعيشة؟

هذا .. خصوصاً إذا علمنا بأن جامعات الدول العربية و الإسلامية خرّجت مئات الآلاف من حاملي الشهادات الأكاديمية في مجال الفلسفة و مشتقاتها.

كشهادة الماجستير و الدكتوراه و ربما (البوست دكتورين), بحيث أصبحت لدينا جيوش مجنّدة عاطلة عن العمل من أساتذة الفلسفة, و بلا فائدة او عمل أو إنتاج مفيد!

المشكلة إن دراسة الطالب للفلسفة, لا ينطلق ليكون عنصراً مبدعاً و منتجاً للأفكار و الآراء؛ بل ليحصل على وظيفة ليعيش من ورائه, و هذا لا إشكال فيه كون جميع الاختصاصات في بلادنا باتت هكذا, لذا يجب تعريف الغاية من الدراسة , خصوصاً الفلسفة كأهم مادة دراسية لتطوير البلاد و تشكيل الحضارة الإنسانية – الكونية, و إلا فأنتنا سندور في دوائر مغلقة لا قيمة و ال أنتاج لها.

إننا في الحقيقة نحتاج إلى (فلاسفة) و (حكماء) لا إلى (أساتذة الفلسفة) العاطلين عن العمل الذين يشحنون في المراكز و الجوامع و يقرؤون الفاتحة على الأموات في المقابر لإرتزاق لقمة خبز لمعيشتهم لأنهم ليسوا بفلاسفة منتجين حقيقيين ولا يصلحون إلا كمعلمين لتكرار و إجترار المعلوم, بيد أن العالم اليوم قد إنتقل من تلك المرحلة (التعليمية العقيمة) إلى مرحلة الأبداع و البناء و التطور والحدأة, و فرق كبير بين (مُعلّم الفلسفة) الذي يُعيد و يكرّر دروس و نظريات من سبقه من الفلاسفة كآلببغاء .. و بين (الفيلسوف) الذي يبحث و ينتج و يقارن و يُبدع النظريات الجديدة و يُحدّد الخطط و المسارات و المناهج لنهضة الأمم و الناس و سعادتها!

بينما الفلسفة الغربية بالمقابل لم تتوقف عن الأبداع و الظهور و التطور و الإنتاج و تحديد المناهج و الخطط لجميع المراحل الدراسية بدءاً بالمرحلة الابتدائية و إلى اخر المراحل الدراسية الجامعية إلى جانب الخطط الاقتصادية على مستوى دولها .. حيث برزت الفلسفة البنيوية و روادها.

من ثم برز فلاسفة العلم و الفينومينولوجيا أو فلسفة الظواهر, كـ (هيدجر و غادامير), و أخيراً ظهر إلى الوجود الفلسفي فلاسفة ما بعد الحدأة و هم كل من؛ ميشيل فوكو ياما و جيل ديلوز و غوثاري و

70.....

هارولد بلوم و غيرهم, و هؤلاء هم الجيل الوارث للفلاسفة (الثلاثة) للنهضة الغيبية نلاحظ إن الفلسفة الإسلامية - العربية غابت عن المضمار تماماً, فلم نعد نرى فلاسفة عرب معاصرين منذ سقوط الأندلس حتى اليوم و إن برز أحدهم ك (محمد باقر الصدر) فسرعان ما يتم حصاره و خنقه و تكفيره و قتله من قبل أقرانه قبل الحكومات المدعومة من عموم المسلمين و حتى أساتذة الجامعات (55), و هذا شيء محزن و غريب و تردي نحو الحضيض!

من الممكن أن نشهد فقهاء ومراجع وأدباء وفنيين ومهندسين وأطباء و نُقاداً معاصرين متمكنين؛ ولكن لم يظهر لدى العرب و المسلمين فلاسفة معاصرون, و الفلسفة أم العلوم و أي علم بلا فلسفة يُعتبر علم ناقص ليس فقط لا يُحقق هدفه بل يكون مردوده عكسياً و يتسبب في الفساد، وحتى من عرف منهم بالفلسفة فإنه لا يعدو أن يكون مُترجماً أو ناقلاً أو مُعلماً لأحد الاتجاهات الفلسفية، وهو ليس بأكثر من نسخة مشوهة و ناقصة عن فلسفة غربية - شرقية حقيقية هادفة لتنظيم البرامج. كما ليس لدينا فلاسفة إسلاميون و عرب لأننتاج المعرفة, لذلك تأخرنا و أصبحنا في آخر قافلة التطور و النمو و التمدن وحتى الحضارة والحدثة!

فهل يعود ذلك إلى صعوبة الدرس الفلسفي؟
أم إلى سوء فهم و درك هدف (الفلسفة) أساساً؟
أو ربما الأثنان معاً؟

أم ليس كل ذلك .. بل يعود السبب إلى انقطاعنا عن فلسفتنا الإسلامية (علم الكلام) و العلوم الغربية كعلم السيمياء و الكيمياء و الجفر و غيرها من العلوم العربية القديمة و إن كانت مشوهة بسبب تحريم "علماء" المسلمين للفلسفة حتى نهاية القرن الماضي بسبب حالة التجبر و الجمود العقلي و الفقهي في مدارسنا و حوزاتنا, بالإضافة إلى عدم الرغبة في النظر إليها و وعي أبعادها؟

أم يعود الخلل إلى إشكالية الترجمة عن الفلسفة الغربية؟

أم يعود إلى عدم نزاهة المثقف و المفكر و مُعلم الفلسفة نفسه لفقدان الأخلاص و الكفاءة معاً, إضافة لتسلط و نفاق و كذب السياسي و الحاكم كمنتوج لتلك الثقافة او الفلسفة الناقصة - الخاطئة أساساً .. لذا حين يطرح مشروعاً أو رأياً أو فكراً .. لا للبناء .. بل ليسرق أموال التخصصات المتعلقة بذلك!

و هكذا الطبقة الإعلامية و التخطيطية و حتى أساتذة الجامعات عندما تطرح نظرية من إنتاج الآخرين

71.....

لا تشير للمصدر الحقيقي, بل ينسبونها لأنفسهم, مما يُسبب كارثة كبيرة بل كوارث لا تُحمد عُقباه لجهله بأسرار النظرية و ثوابتها و تفاصيلها و مراحل إدارتها و تنفيذها و تنظيم القوى الإنسانية و تعبئتها, ثم إنَّ المسألة تتعدى مُجرّد عدم نزاهته بإدعائه لتلك المبادئ أو الفكرة العائدة لغيره زوراً و ظلماً؛ بل يتعدى الأمر ذلك أثناء ترجمتها (أي إعمال الفكرة المسروقة) على أرض الواقع فيعبث و يُحطّم المشروع و يبني بشكلٍ خاطئ, لعدم معرفته بالتفاصيل و بِكُنْه و جَوهَر تلك الفكرة (النظرية) فتحصل الإشكالات و الأخطاء و الخسائر الفادحة على كلِّ صعيد, و كما هو الحال في معظم بلداننا؟

لذا فأنَّ السؤال المطروح .. كبير و كبير جداً في المجال الحضاري - المدني, و من أَلصعوبة بمكان الإجابة عليه بسهولة لا لكونه يتعلق بسرقة حقوق شخصية أو مؤسساتية بل لقضية الأمة و البشرية جمعاء, ربما لأنَّ العقل العربي - الإسلاميّ المعاصر - المُتَحجّر عموماً - غائب و متخلف و مضغوط و تأبى الفلسفة أنْ تقلّد الآخرين أو تتطور و كما فعلت الإتجاهات الأخرى العلميّة و الإنسانيّة!

ربّما لأنَّ العرب و المسلمين لم يَعد لديهم ما يُمثّلهم, بسبب الظلم و الحالة الطبقيّة و التمييز الكبير في أَلحقوق نتيجة تسلط حكومات لا تفهم حتى معنى العدالة و المساواة و عمل الخير و الجمال!

أو لكون العرب ضيّعوا أنفسهم في ذلك الانقسام المُضني بين تراث أصبح غريباً و معاصرة غربيّة غريبة - فباتوا (لا من الذين آمنوا و لا من الذين كفروا .. بل من الذين عافوا الحمار و إنهزموا)!
لذا فإنَّ العرب و المسلمين يعيشون اليوم غربة مضاعفة فلا هم غربيّون و لا هم عرب و لا مسلمون!

لا أعلم .. ربّما لأنَّ العرب لم يحن دور نهوضهم بعد بسبب إنشغالهم بـ(الخرطات التسعة) و دورات (الحيض و المرحاض) و المرأة تخرج من بيت أبيها إلى زوجها و تخرج بثوب أبيض بعد الممات!؟

نسألّه تعالى أنْ يهدي أمتنا و القائمين على إدارة مجتمعاتنا و جامعاتنا و حوزاتنا التي أنتجت حكوماتنا التي ظلّت طريقها بسبب أولئك "أَلعلماء" و نهج "أَلحكومات" أَلتي تديرها و تحكمها الأحزاب الجاهلة .. الفاسدة و باصرار و بآلدم و المؤامرات و القتل و النهب و الفساد و التكفير و أَلتحاصص في سرقة أموال الفقراء بعد حدوث التباين الكبير و الفواصل بين الطبقات الأجماعية نتيجة الثقافات الغير إنسانية التي نشرتها الأحزاب التي مالت مع الشيطان في جهادها و نهجها.
لذا و بكل إختصار و بلاغة: [لا يُغيّر الله ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم] .. بأنفسهم و من أنفسهم و العاقل المتأمل يدرك هذا المعنى!

72.....

فالفضائل تتصل بالجانب العقلي و الروحي بينما الرذائل تتصل بالجانب الحسي للشخص (النفسي)، و لذلك فإنَّ الإنسان بطبيعته يتَّجه نحو الرذائل بحسب مشاعره و أحاسيسه التي تطفو على السطح واستجابة لدعوة النفس التي تأمره بالخطأ فيلبي إلا إذا كان ذا عقل راجح فلا يميل الا وفق عقلانيته، لذا لا بد للفرد من أن يتكلف الفضائل وأن يدفع نفسه إليها، قال الرسول (صلى الله عليه و آله وسلم): (تكلفوا فعل الخير، وجاهدوا نفوسكم عليه، فإن الشر مطبوع عليه (الإنسان) والشر كامن في النفس من خلال طبيعة وجود الغرائز التي قد يحولها المناخ المنحرف إلى الشر.

هناك (خير و شر) كامنان في داخل النفس البشرية، و على المرء تحريك نفسه نحو الخير و عندما ينشأ في نفسه الصراع بين هاتين المعادلتين يحاول أن يضغط على عناصر الشر فيها، و أن يحبط بروحيته و عقلانيته تلك الغرائز و يحول كل طاقته باتجاه الخير، لا في اتجاه الشر (فإن الشر مطبوع عليه (الإنسان) أي طبيعة متحركة في أصل تكوينه بنظامه الغريزي الذي ينفتح على الخير كما ينفتح على الشر، إذ هناك صراع في تكوين الإنسان بين العقل والغريزة والانتصار على النفس من الانتصارات في معركة الحياة.

و قال علي بن أبي طالب (ع): [الشر كامن في طبيعة كل أحد، فإن غلبه صاحبه بطن، وإن لم يغلبه ظهر]، يعني إنه إذا ترك الإنسان غريزته تتحرك باتجاه الشر فلا بدّ من أن يتحوّل الشر إلى حالة فعلية بعد ما كان حالة باطنية وكامنة في الأعماق، فطبيعة النفس البشرية تحمل في طياتها استعداداً فطرياً لتقبل الأمرين الخير و الشر، وهي قابلة للتوجيه والتنمية نحو أي منهما، فهما ليسا متأصلين في هذه الطبيعة بل إنها قابلة لهذا أو ذاك بالتوجيه و التربية و الترويض الإيجابي والبيئة التي يعيش فيها الفرد الذي يجنح به نحو الخير أو الشر و هذا هو دور الأخلاق و الاستعداد الفطري.

تختلف نسبة ومستوى الشر من فرد لآخر والميل أو النزعة لها ما يوجبها باختلاف التربية والثقافة والبيئة والظروف المحيطة بها، تلك التربية التي ترفع مستوى الإنسان مبتعدة به عن الشر ومقربة من الخير، فالتربية السليمة تساعد على تنشئة أفراد أختيار يمتنعون عن فعل أي عمل شرير.

هذا التصادم بين الخير و الشر ما زال في كل أجزاء الحياة و الكون، و أصبحت فئة قليلة جداً في هذا الوقت من تقف في صف الخير بينما الأغلبية تقف في صف الشر لأنها تعودت على المعاصي و لقمة الحرام و الرواتب الحرام، و بات العالم عرضة لسيطرة الشر و الخضوع لقهْر غير مسبوق.

إن ما هو أخطر من عالم اليوم، هو أن الأشرار باتوا يمتلكون المال و القدرة و أخطر الأسلحة و

73.....

أشدها فتكاً لا بين الأفراد فحسب بل بين الأمم والشعوب حيث نرى فصولها واضحة على أرض الواقع، و يمكن القول إن البشرية في كل مرحلة كانت تفرز بعضاً من أبنائها هم غالباً من المفكرين في الفكر الإنساني و المثقفين يدعون إلى كبح جماح الشر في النفس و يسعون إلى تنمية بذور الخير و تقويتها في الفرد و المجتمع و بهذا يصبحون ضمير و أمل العالم.

هناك لوبيات ترتبط بقيادة المنظمة الاقتصادية إلى جانب القائمين بالفساد و الأفساد المحلي بشتى الطرق و منها (السحر) لتخريب العلاقات الاجتماعية و العائلية و الزوجية و التي تُورط المصابين و تلهي الناس عادة عن عمل الخير أو رؤية مصيرها و مستقبلها و حتى حقوقها الطبيعية، و الحكومات بالمقابل ترتاح لذلك و ربما تشجع على تلك الحالات ليخلوا لها الجو لأدامة الفساد و تعظيمه، فيقومون بنشر الفساد و منها أعمال السحر و الشعوذة و الدّعارة و اللواط و التزواج المثلي .. ممّا يتسبب بالمشاكل الرّوحية و الجسدية و العوق الفكري و الروحي .. لكيلا يفكروا حتى بحقوقهم .. بل و لا يطالبوا بذلك .. فحين يفقد الإنسان حريته مع الكرامة و الحياء و الاختيار ؛ يفقد بوصلة حياته و لا يهّمه شيء بعد .. سوى ملأ بطنه و تفرّغه من تحت إن أمكن .. و هكذا يوماً بعد آخر تخلوا الساحات و المراكز من العقلاء و المفكرين الذي تقع عليهم مسؤوليات كبيرة ما عادوا يفكرون بها و لا يناصرون مدّعيا، ليتسلط الظالمون و المجرمون على مقاليد الحكومات و المؤسسات لنهب أموال الفقراء و تحاصص المناصب و كما هو حال و واقع بلادنا الآن للأسف!

لذا فإنّ المطلوب مقابل هذا الوضع و المخططات الجهنميّة و الخراب و الفساد الذي إنتشر في بلاد العالم التوحد لدرأ تلك الحالات الخطيرة و المؤثرة على حياة الناس و علاقاتهم العائلية و الاجتماعيّة و مستقبل الأجيال القادمة البرينة.

و تلك هي المعادلة الكونيّة في صراع الخير و الشر قائمة و تتوسع بإضطراد .. خصوصاً و أن أهل الخير و الصلاح يتقلصون يوماً بعد آخر لقوة الشر و تغلغله حتى داخل الأفراد ناهيك المجتمعات.

إلا أنه مع كل ذلك الدمار و الفساد القائم و الذي يتوسع بكثرة و ينتشر في البلاد؛ هناك أناس .. و إن كانوا معدودين يقومون بدورهم رغم كل الحصار المفروض عليهم حتى لقمة الخبز، وهؤلاء هم النخبة التي يتصدرهم المفكرين و الفلاسفة لكشف و رسم معالم الطريق أمامهم ..

لذلك سنبيّن لكم معالم الفلسفة و العوامل التي أدت لظهورها مع دورها في تغيير الواقع الفاسد الذي نعيشه اليوم!

و هي

75.....

أهمّ العوامل التي أدّت إلى ظهور الفلسفة أساساً :

76.....

أهمّ العوامل التي أدت إلى ظهور الفلسفة أساساً :

هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى ظهورها .. وإليك التفاصيل :

بما أن الفلسفة تتقدم على الثقافة .. لكونها العمود الفقري لترصين و كشف و كسب الثقافة, لذا لا بد من بحث هذا الأساس لتكون ثقافتنا مبنية على أسس فلسفية مبرهنة, و هناك عوامل و أسباب أساسية لظهور الفلسفة سنعرضها ثم نقيمها .. كمقدمة لطرح الثقافة و كيفية إدارتها و العوامل جاءتنتيجة تطور الفكر الأنساني .. و هي :

– العامل السياسي؛ و كيفية سعي أفلأسفة لإنتقال الحكم من أسلاطين و النبلاء (الأقلية) إلى الحكم الديمقراطي (الأكثرية) التي تسمح بالحوار و حرية الرأي و التعبير و الجدل بعد أن كان منحصراً بالأقلية الحاكمة.

- العامل الأقتصادي؛ تمثلت في تحوّل الأنشطة أفلأحية و الرعوية و غيرها إلى الأنشطة أالصناعية و التجارية، رافقتها بروز العملة النقدية كبديل عن المقايضة ثم التكنولوجيا الحديثة و مسائل الطاقة.

- العامل أثقافي؛ من خلال إنتقال الفكر اليوناني من (الميثوس) عالم التفكير ألقائم على الأسطورة إلى (اللوجوس) عالم التفكير ألقائم على العقل؛ و الذي سبب زيادة الأنتاج و ازدهار المجتمعات بالعلوم ألدقيقة كعلم الفلك؛ الرياضيات؛ انتشار الثقافة بين الناس بسبب حوار الحضارات؛ شيوع أكتابة الأبجدية؛ استمرار ألبحث عن أالحقيقة؛ تطور أالفكر لدى الناس.

- العامل الإجماعي؛ تمثل بوجود طبقات المجتمع الثلاث, و السعي للاستفادة من ثقافة أالحضارات الأخرى .. كالحضارة البابلية، و الحضارة الفرعونية و الفارسية و الغربية و التي أدت إلى تطور العلاقات الداخلية و الخارجية و مسائل الحقوق.

لكن هذه الفلسفة التي ورثناها حتى (المرحلة السادسة) و رغم تنوع عوامل ظهورها لم تجدي البشرية كثيراً لعدم تناولها بوضوح لأهمّ أصل بخصوص حياة و مستقبل و كرامة البشر .. لذلك تمّ استغلالها من قبل المستكبرين في (المنظمة الأقتصادية العالمية) لتأمين و تحقيق مشاريعهم التي باتت

اليوم تهدد بتدمير البشرية و كل الأحياء إن لم تُعالج من الأساس!

أما لماذا الفلسفة حتى(العصر الفلسفي السادس) لم تحقق الأهداف التي وُجدت لأجلها قبل آلاف السنين, بل حدث العكس .. و الفساد و الظلم و الحروب أيضاً و إلى يومنا هذا!؟

هذا سؤال كبير .. يُشكّل محور الأشكالية الفلسفية و الجدلية التأريخية التي كرسّت حياتي لها, حيث لا تزال سائدة و فاعلة بسبب فقدان الوعي و عدم تفعيل أبعاد الفلسفي الكوني الذي نحنُ بصدده بيان تفاصيله بعد إستنباطه من الحقائق العلمية و الرسائل السماوية التي تغيرت هي الأخرى بحسب مشارب و مآرب السلاطين بدعم المبلغين و أهل المنابر و المراجع التقليديون, لذلك فشلت رسائل أسماء لأنقاد المجتمعات رغم تطور العقل و العلاقات الاجتماعية و الحقوقية و السياسية و الاقتصادية و العلمية و سُعرض التفاصيل في هذه الدراسة التي أشرنا فيها إلى أن (وجود الله أصل الخير المُرتهن ظهوره بالأخلاق العملية لعباده على أرض الواقع .. و يتحتم ظهوره بعد عبور المراحل السبعة لتحقيق الأدمية), فلسفتنا تختصر زبدة فلسفات الفلاسفة من الأغريق و إلى اليوم, لأنها تسعى لتوحيد عالم الناسوت باللاهوت لوحدة الوجود, و قيام عالم الشهود كواقع مرهون بوجود الله الذي منه يستمد الأحياء بقائهم؛

[My philosophy unites the world of manhood with theology]

تتشكّل فلسفتنا من ثلاثة أضلاع؛ (الخالق؛ الوجود؛ المخلوق) مع الأرتفاع كرابط للمحبة بينها في أمثلث لتقويم و إبراز جمال أحوال أمثلي بمقدار إرتفاع المحبة أو إنخفاضها ولا ينفك عن بعض إلا يفقد الرحمة و المحبة .. و الفرد و العائلة و المجتمع و الوجود كوحدة واحدة بعد محو الكراهية و النفاق و توحد القلوب لدرجة الحالة المثلى. Optimal status.

و الفلسفة الكونية تحقق أهدافها في ثلاث مجالات داخل المثلث الكوني, و هي:

طلب العلم؛
معرفة الجمال؛
عمل الخير و الإصلاح؛

و عمل الخير في نهجنا, هو إسداء المعروف و مساعدة الآخرين و أداء كلّ عمل خير و خدمة الناس دون أن يستفيد فاعله بشيء من ذلك!

و الأخلاق العملية كإطار لأعمدة الفلسفة الكونية الدالة على وجود الله في المُعتقدين؛ لا تتحقق و لا تتفاعل عملياً إلا مع التواضع و (المحبة) التي تُحصن الأنسان من فساد الفكر و الآمال المحدودة بالشهوة و النفس, و إلا فهو مُلحد لا يؤمن إلا بنفسه دون الخالق العظيم الذي إتخذ غطاءً للعلو و الفساد في الأرض بظاهر الأيمان و كما نشهد ذلك في حكومات الأرض و أحزابها الفاسدة.

78.....

من جانب آخر تتعارض الأخلاق و مقوماتها مع العلم و التكنولوجيا خصوصاً بعد ما أسبى استخدام الأخيرة و كما نشهد اليوم، حين ركزت الحكومات على التسليح و التكنولوجيا العسكرية و الفضائية و الاتصالات مع تأجيج الحروب لصرف تلك الأسلحة لإستضعاف و قتل الأنسان و تعبيده من أجل الربح السريع الذي يُخفّ وراءه كمّاً هائلاً من الفضلات الكيميائية.

و تلك مسألة هامة للغاية نبهنا عن نتائجها الخطيرة على حياة و مستقبل البشرية تتعلق بمسألة التلوث الطبيعي الذي قد يؤثر و ينهي الحياة على الأرض، لإرتفاع درجة حرارتها بمعدل واحد درجة و هذا كثير جداً و من المحتمل إرتفاع الحرارة أكثر ليسبب تدميراً هائلاً، و هناك توقعات بإرتفاع الحرارة عليها إلى 4 درجات، مما يعني إستحالة العيش عندئذٍ، إلى الدرجة التي لا يستطيع حتى أكبر ثري في العالم أن يحمي نفسه و يعيش في بقعة من الأرض مهما تحصنت و أينما كانت بعد ما يذوب الجليد و ترتفع الفيضانات و تنتهي الزراعة و الثروة السمكية التي يعتاش عليها أكثر من مليار إنسان في هذا الزمن، كما إن النفط سينتهي وجوده .. بل لا بد من ذلك لأنه أحد أهم الأسباب المؤدية لأرتفاع التلوث و درجة الحرارة، و هناك ستة دول ستلتحق بالسويد لتبديل مصادر الطاقة الحالية من البترول و المحروقات النفطية إلى مصادر الكهرباء و الطاقة الشمسية، و قد تعهدت 200 دولة قبل أشهر 2019م بتطبيق إتفاقية الحفاظ على البيئة بتبديل الطاقة البترولية بمصادر الطاقة الصديقة، و من المتوقع إستبدال مصادر طاقة النفطية 100% في غضون أقل من عقدين من الآن حيث طبقت السويد تلك الإتفاقية كأول دولة و ستتبعها ستة دول أخرى بهذا المضمار في غضون السنوات القليلة القادمة.

لكن ما هو دور (الفلسفة الكونية) في هذه القضية المصيرية الكبرى؟
دور فلسفتنا إنحصر بطرح السؤال التالي على العالم من خلال UN :
أي من خلال هيئة الأمم المتحدة .. لكونه يتعلق بمصير البشرية :

هل حياتنا مهمة؟

و إذا كانت مهمة و ورائها غاية تستحق السعي لإدامتها؛ فماذا علينا أن نفعل للحفاظ على أرواحنا المهددة بالتلوث و الموت و الأستعمار و الذل؟!؟

من هنا - من خلال السؤال أعلاه - يمكنكم أدراك أهمية (فلسفتنا الكونية) في أحد أهم جوانبها التي تريد تحقيق ألسعادة عبر حياة هادئة خالية من الحروب و التلوث البيئي و النفسى و المناخي الغير ملائم و درء الأمراض و البلاء و التلوث الذي يسببه أصحاب الشركات و المصانع العملاقة التي تريد أن تربح كل شئ بجشعها على حساب حياة و حقوق و مصير الناس الذي لا يعني لهم شيئاً .. لأعتقدهم بأن إلههم و حياتهم تختلف عن إله الناس الآخرين لأن الأموال بيدهم و الحكومات و الأحزاب تابعة لهم في كل البلاد، و قادرون على أدامة الحياة بدونهم حتى لو تحقق (الكلوبل وورم) أي إرتفاع حرارة الأرض!

79.....

لكنهم نسوا بأن تلك الحرارة لا تترك حيزاً أو مساحة من الأرض بمأمن من ذلك, حيث يستحيل معيشة الأحياء عليها وليس الإنسان فقط, و لا فائدة حينها من كل مال البنوك والشركات والحكومات!

لذلك و كما قلنا فإن دور و مكانة فلسفتنا الكونية تُعادل بل و تفوق أهميّة كلّ الأدوار الفلسفية و العلمية السابقة التي مرّت عبر التاريخ, لأنها لم تكن متكاملة عبر العصور الفلسفية الستة التي بدأت بعصر (أوغسطين) مروراً بسقراط ثم أفلاطون حتى أرسطو وصولاً للعصور الوسطى بقيادة (ديفيد هيوم) و (رينيه ديكارت) و (إيمانويل كانت) كأعمدة للنهضة الحديثة التي بدأت من القرون الوسطى عبر ثلاثة مراحل هي :

- (الثورة),
- النهضة,
- التنوير.

ثم أضيفت لها مرحلتان آخريان مع ظهور تقريرات فلسفتنا الكونية مع بدء الألفية الثالثة, هما:

عصر المعلومات,

و

عصر ما بعد المعلومات,

لكنها نجحت فقط في تحقيق الجانب المدني لبعض الحدود ... لأن المسافة لبلوغ النهاية طويلة !!؟؟
كما نجحت قليلاً و لبعض الحدود أيضاً من الجانب الحضاري, لكنها تغيرت مؤخراً و لم يبق لها أثر إيجابي في الواقع.

و نفس هذه التجربة الثلاثية قد مرّ بها الإسلام في بداية الدعوة ؛ حيث بدأ الرسول (ص) بدعوته السرية للمقربين و الأهل بادئ الأمر و كمرحلة أولى .. ثم طور العمل ليبدأ بدعوته العلنية للناس فكوّن مجموعة كبيرة نسبياً أهلتهم لمرحلة أخرى ..

فهاجروا و وسعوا دعوتهم و شكلوا التجمعات, حتى تمّ الفتح الأخير و الكبير, ثم تشكيل الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة ..

و تجدر الإشارة و على الرغم من نجاحهم في الجانب المدني – سواءً الغربيون أو الشرقيون – إلا أنّهم فشلوا في أهمّ الجوانب الحياتية المتعلقة بالأخلاق و الأهداف و أغايات الإنسانية و دور و أهمية العلاقات العائلية و حفظ العلاقات الاجتماعية لعدم إنتباههم لها و إهمالهم لبيان العلة و العلاج الأمثل الذي ورد في الكتب السماوية التي هي الأخرى أنحرفت على أيدي مدعيها و أهل المنابر بسبب الجهل المقنع, بل باختصار شديد:

[كل الفتوحات و التطورات لم تكن تمثل سوى الجهاد الأصغر, أما تحقيق الاخلاق الفاضلة فأنها تمثل الجهاد الأكبر].

80.....

لهذا لم يكن سهلاً إحداث التغيير فيها .. بل و فشلوا في درء المحنة التي نعيشها اليوم بسببهم على كل صعيد حيث تعقدت الأمور, و من هنا يأتي الدور و الأهمية البالغة لفلسفتنا الكونية التي لولاها لضاعت جهود الإنسانية كلها و في مقدمتهم الأنبياء ثم الفلاسفة و من تبعهم لأحياء الإنسان على الأرض بعد تحقيق العدالة فيها.

و لتحقيق العدالة و المساواة و كرامة الإنسان في المجتمع ..

لا بد من توفر ثلاث مقومات, هي :

و جود القيادة (القائد) العارف الحكيم.

وجود الفكر الكوني الذي يتفاعل مع المجتمع من أوسع و أشمل الأحوال.

وجود النخبة الواعية المتقنية المتصدية للتغيير .. و التي تعتبر محور و لولب التغيير, لأنها تأخذ على عاتقها نشر الفكر الكوني و في نفس الوقت تعمل كحلقة وصل بين العارف الحكيم من جهة و بين الأمة أو الشعب أو الجماعة المتوحدة من الجهة الأخرى لإحكام عملية التغيير, و إلا فإن عصرنا هذا سيمر مع هذا الفساد الممنهج كما العصور السابقة لنطوي سنوات عمرنا و عمر الجيل الذي معنا و الأجيال التي ستأتي. لتكون مجرد مرحلة تكرارية عبثية - قهريّة دون تغيير حقيقي نحو قضية الخلافة الألهية أو على الأقل نحو الخير و السلام.

و سنشير بإختصار لأهمّ العناوين الشاخصة التي مثلت [العصور الفلسفية الستة] التي مرّ بها الفكر الإنساني حتى إعلان نظريتنا الكونية التي عرضناها كختم للفلسفة في الوجود بإختصار هنا !

علماً أننا ذكرناها تفصيلاً في كتابنا الموسوم بـ [محنة الفكر الإنساني], و كذلك فلسفتنا الكونية في كتاب [نظرية المعرفة الكونية] لمن يريد المزيد و التوسع في معرفة هذا الأمر الأهم.

و لتوضيح كيفية بناء الفكر و القواعد السليمة لإجراء عملية التغيير و نشر الخير بدل الشر و الفساد .. سنقوم ببيان المراحل و العصور الفلسفية التي مرّت عبر التاريخ الفكري الإنساني.

و هي

العصور الفلسفية :

العصور الفلسفية :

بعد دراساتنا الموسعة و قراتنا المعمقة بخصوص التاريخ و بالذات ما يتعلق بالفكر الأنساني و أهم النتاجات التي ظهرت و التي كلفتني الكثير من المال و الجهد و الوقت .. بل لا أجنب الحقيقة لو قلت كلفني العمر كله مذ فتحت عيني على هذه الدنيا اللعينة و الجميلة في نفس الوقت, حتى توصلت إلى أن قصة الفكر و الفلاسفة و التي هي قصة الإنسان الحقيقي الهادف؛ قد تشكلت من مراحل مختلفة حددتها و نظمت فصولها أخيراً في ستة مراحل حتى وصولنا المرحلة الأخيرة السابعة التي ظهرت أوانها مع بدء الألفية الثالثة, و لا بد لكل من يريد معرفة الحق و الوجود و سبب الخلق و صفات الخالق و المخلوق ؛ عليه أن يقرأ و بدقة تلك المراحل و القواعد ليبني حياته على أساس قوي و منطلقات كونية قد تكون بداياتها صعبة نسبياً .. لكنها توصلك لساحل الأمان و السعادة و هذا هو المهم .. خصوصاً لو عرفنا بأن حياتنا لا تخلو أبداً من المكابدة و الحيف و الظلم, كطبيعة مرافقه لها من زمن آدم(ع) و للآن.

لقد تشكلت العصور الثقافية الستة بعد مراحل و صراعات و تزاوج بين الثقافات المختلفة .. هذا بعد ما استطاع الإنسان العبور من مرحلة الصيد و البداوة إلى مرحلة الزراعة, ثم شيئاً فشيئاً مرحلة التمدن و الاستقرار في المدن, لتبدأ رسم و تشكيل المدنية و المعالم الحضارية نتيجة لتطور الفلسفة و العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية و الزراعية ..

و الحضارة بشكل عام كما يقول سيغموند فرويد؛ [بدأت عندما قام رجل غاضب لأول مرة بإلقاء كلمة بدلاً من حجر].

و قد أراد المفكر الكبير فرويد أن يُخبرنا بحقيقة عظيمة كما فعل ديكارت و إسبينوزا و نيتشه و غيرهم, سبقهم بذلك الأنبياء و المرسلين و الأئمة بكون (الفكر و الثقافة) أساس الحياة و الحضارة و لها الأهمية القصوى في تحقيق الحياة الآمنة السعيدة, ثم توالى الآراء و النظريات و الأدبيات الراقية للتنظير إلى القواعد المطلوبة في الحياة البشرية, عبر عصور مختلفة و متنوعة, لتبرز الفلسفة كعنوان عام لإدارة العلوم و المعارف, و البدايات كانت في الغرب .. بأوروبا, إلا أنه يمكن القول بأن علم الكلام هو المعادل الفلسفي في النظرية الإسلامية التي مرت هي الأخرى بمراحل و تطورات و عصور مخلفة.

و العصور الفلسفية التي حددها الفكر تشكلت منذ بدء التاريخ و للآن من ستة مراحل حتى ظهور (فلسفتنا الكونية) التي مثلت المرحلة السابعة و الأخيرة كختم للفلسفة .. لأنقاذ العالم من الضياع و الجهل و الفساد الذي عم بلدان الأرض بأغطية و شعارات براقية و كأنها عناوين حق لكن يراد بها الباطل, و سنقدم لكم بإذن الله تلك العصور لتكون قاعدة لانتخاب الأفضل و بالتالي للخلاص من الظلم و الفساد و هي :

- العصر الأول: تشير النصوص التاريخية إلى أن بداية الفلسفة ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد, و هي الفترة الممتزمنة مع ظهور الألواح القديمة المتعلقة بالديانة اليهودية, و تناولت تلك الفلسفة مواضيع عدة منها: (الفلسفة السياسية؛ والأخلاقية؛ و علم الوجود؛ والمنطق؛ و علم الأحياء؛ الرياضيات؛ الكيمياء؛ والبلاغة؛ و علم الجمال؛ وغيرها من الموضوعات), و تمثل هذه الفترة بداية الفلسفة اليونانية, و تمت فيها

84.....

مناقشة الكثير من القضايا: كعلم الوجود و خلود النفس و أصل الذات, و يطلق على هذا العصر (فلسفة ما قبل سقراط), حيث شمل الفلاسفة اليونانيون كحكمااء الإغريق السبعة البارزين الذين نشطوا قبل ظهور نجم أوغسطين ثم سقراط و تلامذته.

- العصر الثاني: الفلسفة الأوغسطينية, نسبة لأوغسطين, ولد في 354 ق.م وعرفت بعصر ما قبل سقراط.

- العصر الثالث: فلسفة سقراط.

- العصر الرابع: فلسفة أفلاطون.

- العصر الخامس: فلسفة أرسطو.

- العصر السادس: الفلسفة الحديثة.

- العصر السابع: الفلسفة العزيمية (الكونية) وتم إعلانها بداية الألفية الثالثة لتحقيق العزة و الكرامة للناس بدل العبودية.

و الجدير ذكره : هي أن الفلسفة بعصورها (السته) و ملامحها الفكرية و الثقافية و الفنية التي وردت عناوينها أعلاه مع ظروف نشأتها ليست وحدها التي فشلت في هداية المجتمع البشري؛ بل الفشل شمل حتى الديانات التي سبقت الإسلام أيضاً و لم تنجح في القضاء على المنافقين و الأشرار و هداية و إسعاد البشرية للأسباب الدنية التي عرضناها آنفاً و كذلك لتشتتها و إنقسامها إلى مذاهب و فرق عديدة, كل منها تدعي أنها هي الفائزة بالجنة و البقية في النار, حتى المذهب الشيعي في الإسلام و الذي يُعتبر الأكثر اعتدالاً و قرباً من الحق من بين المذاهب؛ هي الأخرى قد إنجرفت وراء الأوهام و الأحكام القشرية و الطقوس الدينية التي ما أنزل الله بها من سلطان و خلط الدين مع النفس و المصالح بسبب الكم الهائل من الروايات الضعيفة و المزورة التي ملأت حتى (الكتب الأربعة) التي تُعتبر أدق و أصح الكتب المعتمدة لدى الشيعة بحسب رؤية و تحقيقات العالم الكبير (السيد محمد علي الباقر) الذي ألف كتاباً أورد فيه مئات الأحاديث المزورة و الضعيفة في السند أو حديث آحاد أو مبتور من تلك الكتب الشيعية الصحيحة.

و سنشير أيضاً .. لبعض النصوص المُقدسة لكونها دقيقة و تناسب الروح الأنسانية العصرية , لأنها بالنتيجة صادرة من خالق الروح و العقل و الحكمة و العشق, ليمكننا التركيز على تحقيق الهدف المنشود عبر الإنتاج العلمي و الفني بطاقة الفكر المؤلدة للخيال - نقصد الفكر الباطن - للطبابة الكونية, و الفكر الباطن يُمثل الحركة الأنتقالية للذهن من المجهولات(الخام) إلى فلاتر العقل الباطن لتحليل تلك المعلومات بعد الدراسات و المقارنات لتحقيق المقاصد التي ترتبط من جانب بالنية و من الجانب الآخر تنتهي بالكمال, و لا بد من تكريرها بواسطة العقل الباطن لتقويمها و إستعمالها بشكل أنفع و أجمل و أوفر, ليتحقق على أتم وجه, و هذه هي [عملية سير الباطن من المبادئ(المقدمات) إلى المقاصد(الأهداف) و هو قريب من النظر و لا يرتقى أحد من النقص إلى الكمال إلا بهذا السبيل التفاعلي](7).

85.....

و لنا في قصص العرفاء و الأولياء عبرة و كما بينا ذلك سابقاً حيث لا يدرك و لا يكتمل معاني و أسرار الوجود و تحقق الوصال مع المعشوق إلا بالفكر و التفكير الباطني – القلبى الذي يتأتى بالعبادة و خلوص النية و العمل الصالح الذي يتطلب التضحية بدون مقابل .. بحسب أوامر المعشوق الذي قال في حديث قدسي عظيم يبين المدى الكوني الذي من الممكن أن يصله الإنسان - الآدمي .. هذا نصه :

[مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَهُ، وَلَنْ أَسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ].

حديث متفق عليه و قد ورد ضمن الأحاديث القدسية، و أداء النوافل يكون بعد طهارة القلب الذي وحده يربط العبد بربه لا العقل الذي يفيد للحساب و الكتاب فقط.

و يقول الباري تعالى :

[أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ](8).

عن علي(ع) ؛ [فكر المرء مرآة ثريه حُسن عمله من قُبحه](9).

و قال(ع) ؛ [مَنْ كَثُرَتْ فِكْرَتُهُ حَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ، وَ الْفِكْرُ مِرَاةٌ صَافِيَةٌ وَ الْفِكْرُ يَنْبِرُ اللَّبَّ وَ الْفِكْرُ جَلَاءُ الْعُقُولِ](6).

و عنه(ع) ؛ [فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة](7).

و عنه(ع) ؛ [أصل العقل أفكرو ثمرته السلامة](8).

و عنه(ع) ؛ [ألفكر في غير الحكمة هوس](9).

و عنه(ع) ؛ [من ترك الإستماع من ذوي العقول مات عقله](10).

و عنه(ع) ؛ [إضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب](11).

و عن عيسى(ع) ؛ [كونوا نُقَادَ الْكَلَامِ](12).

و عن علي(ع) ؛ [من شاور الرجال شاركها في عقولها].

و عنه(ع) أيضاً ؛ [ما خاب مَنْ إِسْتَشَارَ](13).

و عنه (ع) ؛ [لا سُنَّة أفضل من التحقيق].

و قال أيضا ؛ [لا عمل كالتحقيق] (14).

و عنه (ع) ؛ [من طالت فكرته حسنت بصيرته] (15).

و عنه (ع) ؛ [لا يحرز العلم إلا من يطيل درسه] (16).

طبعاً هناك تعريف عديدة .. لكنني إستخلصت تلك التعاريف لتطابقه مع حقيقة الفكر الذي يؤدي إلى تكوين ثقافة ذاتية معينة بحسب مراجعها، تُجدد و تُحدّد مسير الأنسان و سعادته بواسطة القوة الباطنية التي تدفع و تُحرك الأذهن باتجاه كشف معلومات جديدة و بالتالي التخلص من الجمود و الركود لإيجاد حضارة راقية تحدّد ملامح المدنية.

و يوعز سيجموند فرويد نشأة الحضارة التي هي نتاج الفكر .. ثمّ الخيال في جوهره و إنطلاقتها ؛ بكونها كما أشرنا سابقاً إلى الفكر و الثقافة بتعبير دقيق و هام للغاية هو :
[بدأت عندما قام رجل غاضب لأول مرة بإلقاء كلمة بدلاً من حجر].

و الثقافة بحسب تعريف تايلور، هو [ما يبقى في الفكر بعد ما ينسى الأنسان كلّ شيء] (17).

فالفكر الواعي و التأمل و التدبر العميق يُؤنّد الخيال ألذي يؤدي إلى المعرفة ثمّ الأيمان بوجود خالق عظيم يستحق أكثر من مجرد الأيمان و هو العشق بتطبيق أوامره!

فإما ثقافة إجتماعية – إقتصادية – سياسية – تربوية ضمن منظومة أخلاقية كونية كاملة و جامعة متحضرة على أساس الأيمان و الأدب و التقوى بإتجاه بناء الأنسان داخلياً لدفعه و المجتمع نحو الخير و العمل الصالح لتحقيق العدالة و الرّفاه؟

أو ثقافة و دين طقوسيّ - شكليّ مبتذل بإتجاه دفع الأنسان نحو الطمع و الشهوة و التسلط و الرذيلة، و كما هو حال الأنسان المعاصر الذي لا يستسيغ سوى الحرام و الجشع و الطمع و التكبر و النهب، بعكس المفاهيم العلوية التي كانت وحدها تمثل الثقافة الكونية.

لهذا نطلق صفة الفيلسوف الكونيّ ثمّ العارف و الحكميم (18) – كصفة ومرحلة أخيرة للمراتب الكونية لكونه يصبح خليفة الله في الأرض - على المُميزين الذين يقتلون ذاتهم و يصمدون أمام المغريات و هوى النفس و يُشغلون أذهانهم على الدوام بمسائل فلسفية و حكمية هامة للوصول تُحدّد بالنتيجة القوانين المدنية و

التكنولوجية و الاقتصادية و السياسية و التربوية و الاجتماعية و الحقوقية و القضائية و غيرها لتحقيق الوصال مع المعشوق.

و الجدير ذكره أن الذي يُسرّع و يُفعل عملية التفكير ثم التخيل ثم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج العلمي المفيد لتحقيق أواصل؛ هي التقوى و الورع لأسباب كونية بحثها القرآن في منظومته العقائدية الأيمانية و الأخلاقية .. أهمها؛

إبعاد العقل عن الأصابة بالأمراض و عن الأجواء العنيفة لتمكينه من السفر الكوني لأستحالة السفر حتى الأرضي للمريض الذي يعاني القهر و حفظ مقادير كبيرة من الذاكرة لتعبئتها بالأشياء المفيدة التي تفيد و تنقذ البشر من محنتها و مما ابتليت به من الشر و الشهوات, بعد تحصين العقل من الصور و المناظر و الأحاديث و الأفلام الفاسدة التي لا تغني و لا تنفع سوى الظواهر و اللذات أطارئة التي سرعان ما تزول و تترك ورائها الآلام و الحسرة و حساب عسير في الدارين.

لذلك أوجب الله تعالى التفكير على المؤمنين و بشر المتقين الصابرين في طريق طلب العلم لأنه تعالى [سُيْرِهِمْ آيَاتِهِ الْعِظَامَ فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ] (19)؛ يعني فيما يخص اللطائف و الأسرار الخفية في الإنسان و آفاق الوجود في حال تحقق الإيمان بالله تعالى و السلامة من الأمراض و حلول و ترسيخ الرحمة فيما بينهم كشرط للسفر الكوني الذي لا يناله إلا ذو حظ عظيم.

يقول الباري تعالى : [وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] (20).

و بذلك يكون العكس هو الصحيح تماماً.

و لعل تلك الآية التي طبقها قوم سلمان المحمدي بعد الثورة الإسلامية بدقة و ذكاء و إخلاص ؛ هي السبب في نصرهم و تخطيهم و إختزالهم لقرون و مراحل عديدة خطها الغربيون تحققت خلالها نهضة أوربا العلمية - التكنولوجية؛ لبتّم إختزالها بعقود قليلة ما جاوزت الأربعة عقود إستطاعوا خلالها تحقيق ما حقّقه الغرب كلّهُ بأربعة قرون كتخصيب الدرة و التقدم في الفضاء و الصناعة و الزراعة و الأعمار و غيرها!

إن هذا النوع من الفكر ألمرتكز على القواعد العلوية - الكونية أفقياً من شأنه تحقيق المعجزات في كل الاتجاهات بسبب السعة و القابلية و الشمولية و الخيال اللامحدود و الخصب المنتج الذي يمنحه العقل (الفكر السليم) لا (الفكر المريض) لحامله من خلال بُعديه (الباطني) و (الظاهري) , و على باقي الناس و منهم المسلمون ألتنباه لمسألة هامة, و هي ألتفريق بين آخيل الحقيقي الذي منبعه ذلك الذي

88

يتصف بالرحمانيّة و الرّحميّة و الحكمة و الإبداع و حتى صفة التواضع و المحبة التي تدلّل على (الحقّ) كلّه و حامله .. أيّ كان ذلك .. حيث تؤدي بحاملها إلى الوحدة و التآلف و المحبة بينه و بين الناس من جهة.. و بين (الهلوسة) و (الوهم) الذي منبعه وسوسة النفس و الشيطان الرّجيم الذي يُريد زرع العداوة و الفرقة و الكراهية و الفتنة و الغيبة و النفاق و التهم بين الناس لتحريفهم عن عبادة الله لغيره من الآلهة الذين يملؤون الأرض لاجل نهب الناس و إفلاسهم بشتى الوسائل و الطرق!

لهذا حين تشهد عائلة أو جماعة أو أمّة موحدة مسالمة متحابّة رحيمة .. أسعارها رخيصة؛ علاقاتها طيبة؛ تتعاون فيما بينها و تنبذ الغيبة و الكذب و النفاق و زرع العداوات و الفساد ؛ و تنشر الثقافة و العلم؛ فإعلم بأنّها من أهل الرّحمن يقودهم أولياء الله، و إذا رأيت العكس – بل ربما يعادون مَنْ ينادي بالعدالة و المساواة كما شعوبنا العربية و العراقية؛ فإعلم بأنّها من أهل الشيطان و يقودهم أعداء الله من الكفار و المنافقين، و هذا وضع معظم دول و مجتمعات العالم اليوم بقيادة حكومات و قيادات همّها الأول و الأخير سرقة الفقراء بكافة الأساليب و الوسائل الممكنة، و سنبين لكم في الفصول القادمة .. الفرق بين ((الخيال الخصب) و بين (الوهم)) أو [الخيال بين الحقيقة و الوهم] ألذي يصيب الكثير من الناس بسبب الأمراض العقلية و القلبية و الغيبة و الفتنة و حُب الدنيا بشكل جنوني في هذا الزمن!

إن البحث عن رؤية معرفية للثقافة كنظرية تأسيسية بديلة لهذا المفهوم في العلوم الاجتماعية، و استيضاح ما إذا كانت صالحة - لأن تكون كذلك أم لا يحتاج منا أولاً :

- إلى بحث نظريّ متسلسل حول حضور هذه المقاربة في الكتابات الفكرية المعاصرة، و تبيان مدلولاتها و تحديد حقولها و حدودها المعرفية، و ذلك بالربط بين الطرح النظريّ و التجسيد العمليّ و الواقعيّ من خلال اختيارنا لنماذج متميزة تعتبر تراكمات و امتدادات، سنعمل على تجميع خيوطها النظرية النازمة، و تحليلها بما يقتضيه المقام. و لا بد للوقوف على المعرفة و الثقافة الكونية طرحة العناصر الأساسية لإدارة المعرفة و إستراتيجياتها للتمهيد إلى طرح النماذج الثقافية للتعريف بالفكر لمعرفة الملامح الكلية للثقافة و الغاية من دراستنا في هذا الكتاب الذي يتضمن بالإضافة لما تقدم؛ المنظومة الفكرية و الثقافية و كيفية إدارتها.

و هي

أعناصر الأساسية لإدارة الثقافة و إستراتيجياتها :

91.....

العناصر الأساسية لإدارة الثقافة و إستراتيجياتها :

نحاول في هذا الفصل إبراز عناصر إدارة الثقافة و المعرفة و التي يقوم عليها برنامج إدارة الثقافة في أي منظومة, و كذلك إستعراض أهم الأدوار التي تؤديها تلك العناصر, و يهدف هذا الفصل أيضاً إلى بيان إستراتيجيات إدارة الثقافة و المعرفة و مجالات تطبيقها و الأختلافات بينها, و الظروف الملائمة لكل منها.

في مجال إدارة الثقافة و المعرفة تبرز عناصر عدة و إستراتيجيات تختلف معالجتها تبعاً لطبيعة عمل المنظمة و المنهج الذي تتبناه.

إن إستراتيجية إدارة المعلومات المتكاملة تعد أهم المكونات الأساسية التي يمكن أن تبني أو تقوم عليها إستراتيجية إدارة المعرفة الناجمة و الناجحة.

و أساسها مشاركة المعلومات و المعرفة و توفير المزيد من أساليب الأتصال السهلة و السريعة و دعم سياسات المشاركة و المرونة بتبني الممارسات الأبداعية و تكامل التنظيم الرسمي و اللارسمي في المنظمة, و لعل أهم نموذج في هذا المجال هو بناء هياكل التعلم الفردي و التنظيمي و بناء ثقافة المشاركة المعرفية, و المدارس والجامعات و المراكز و المنتديات الفكرية و الشبكات الإعلامية هي المنطلقات الهامة التي لا بديل لها.

لذا يبرز أمامنا معرفتان هما:

أولاً : إدارة الثقافة و المعرفة .

ثانياً : إستراتيجيات إدارة الثقافة و المعرفة .

الأول :

عناصر إدارة الثقافة و المعرفة .. و تتضمن أربعة أركان هي :

- الخطط الإستراتيجية :
- القوى البشرية :
- أوسائل التكنولوجيا :
- العمليات الإجرائية .

فالمؤسسة التنظيمية تحصل على المعلومات و الطاقة و النشاط و الاكتشافات الجديدة في المجالات المختلفة من البيئة الخارجية .. و بإشتراك العناصر الأربعة الأنفة, يتحدد شكل و طبيعة الثقافة و المعرفة و

مقدار الحاجة لها.

- الخطط الإستراتيجية :

تعني أسلوب التحرك لمواجهة تهديدات أو فرص بيئية يجب أن تؤخذ بالحسبان نقاط قوتها و ضعفها داخلياً بالنسبة للمشروع سعياً لتحقيق رسالة و اهداف المشروع.

و هناك مجالين لإستراتيجية إدارة المعرفة , حيث يُنظر إلى الإستراتيجية على مستويين :

- أ- المجال الأول : يبحث في الأساليب و الأدوار التنفيذية التي تقع مسؤوليتها على مسؤول إدارة المعرفة و تهدف إلى تطوير إستراتيجية معرفة المنظمة و منحها الصفة الرسمية غير المستويات التنظيمية.
- ب- المجال الثاني : يتمثل بضمان تطوير الخطط الإستراتيجية و تكاملها مع إستراتيجية المنظمة الأشمل و دراسة النتائج.

و الخطط الأستراتيجية في إدارة المعرفة تختلف في معالجتها تبعاً لنوعي المعرفة , فالأستراتيجية في مجال المعرفة الضمنية تتمثل بتنمية شبكات العمل لربط الناس ليتقاسموا المعرفة و التي تعبر عن الخبرة الفردية التي تقود إلى الأبداع المبني على المشاكل الإستراتيجية.

أما في مجال المعرفة الظاهرة, فأنها تتمثل بتطوير نظام الوثائق الورقي أو الأليكتروني و خون و تنسيق و نشر و إدامة المعرفة بقصد تسهيل و إعادة إستخدامها و الأستفادة منها من خلا تركيزها على تعظيم نوعية الوثائق و درجة موثوقيتها.

أما دور الإستراتيجية في إدارة المعرفة فيحدد بالتالي:

- 1- صنع المعرفة بالتركيز على تأطير أو تبني الخيارات الصحيحة و الملائمة, و في إدارة المعرفة يتم تبني الخيارات القصيرة الأمد لطبيعة المعرفة المتغيرة , لأن الخيارات طويلة الأمد لا تكون ملائمة في حالة التغيير السريع.
- 2- توجه المنظمة إلى كيفية مسك و معالجة موجوداتها الفكرية مثل الإبتكار و القدرة و الأبداع على الأتصال و المهارة و الجنس.
- 3- تسهم الإستراتيجية و خاصة في مجال المعرفة الضمنية بتنمية شبكات العمل لربط الناس كي يتقاسموا المعرفة.

- 4- تسهم الاستراتيجية بتحديد مناطق الأهمية الإستراتيجية للمنظمة فيتم التركيز عليها لجمع المعرفة حولها.
- 5- تقوم بوضع الأسبقيات و ضمان إيجاد برامج إدارة المعرفة فضلاً عن تحديد السياسات لأدامة رأس المال الفكري والمحافظة عليه في المنظمة والعمل على بث برامج إدارة المعرفة داخل المنظمة أو المؤسسة.
- 6- إن إختيار المنظمة لستراتيجية معينة سواء أ كانت (تنوع ؛ تركيز ؛ دفاعية ؛ هجومية) يدفع باتجاه توليد معرفة جديدة.
- 7- تسهم في تحديد المعرفة الجوهرية و المحافظة عليها.
- 8 - تسهم في تأسيس و تعظيم المعلومات و المعرفة و جعلها قريبة جداً و متوازنة مع المعرفة المطلوبة في الصناعة و تهيئة الكادر المؤهل للتنفيذ و تدرس تفاعل المعرفة و المعلومات و آليات تحسين عمليات الأنتقال و التحول بينهما.
- 9- الإستراتيجية كإطار عمل لإدارة المعرفة تحدد طبيعة روابط المنظمة و صلاتها لتطوير معرفتها بين أن تكون عملية إستراتيجية كما في التحالفات مع مراكز البحث و التطوير القطاعية و الجامعات أو مع المنظمات المماثلة.
- 10- القوى البشرية ؛ و هو العنصر الثاني في إدارة المعرفة و الثقافة, و يعد الجزء الأساس في إدارة المعرفة كونه يتضمن الأساس الذي تنتقل عبره المنظمة من المعرفة الفردية إلى المعرفة التنظيمية التي تنشط فيها ذاتها باتجاه المشاركة بتلك المعرفة و إعادة إستخدامها .. لتحسينها أيضاً.
- إن الذي نعنيه في (القوى البشرية) في برامج إدارة المعرفة هو :

- كادر أنظمة المعلومات.
- كادر إدارة المعرفة.
- كادر البحث و التطوير.
- مديروا الموارد البشرية.
- مديروا الأقسام الأخرى.
- قادة فرق المشاريع.
- الأفراد المساهمين في عمليات إدارة المعرفة.

و بذلك تصبح القوى البشرية المكون الأساسي و الرئيسي في برامج إدارة المعرفة و يستحيل العمل بدونهم, و تلعب العوامل النفسية و الصحة الروحية و الجسدية دوراً كبيراً في إدارة المعرفة و هذا بحد ذاته يخلق نوعاً من التنافس في جانب المدخلات و إهتماماً من جانب المدخلات, لكونهم يقومون بخلق المعرفة كجزء من عملهم و يتكون هؤلاء من مهندسين و محللين في المجالات المختلفة, و هم يوفرون الموجودات أو الموارد غير المادية التي تصبح حيوية للنجاح و النمو التنافسي. خصوصاً لو تم تفعيل الجانب التنظيمي و الاجتماعي بين الأشخاص, و لكونها ممارسات فكرية معقدة تستلزم إدارة كفوءة

للمعرفة و إستراتيجيات معرفية تتلائم و إستراتيجيات أعمال المنظمة.
 إن دور الأفراد (القوى الإنسانية) في إدارة المعرفة تسهم بصيرة الإنسان في إغناء المعرفة المتوافرة في المعلومات من خلال تنظيم المعلومات و في كيفية ربطها مع بعضها البعض و عبر التقييم المستمر للمعلومات المحفوظة في الأنظمة التقنية.
 تقييم المعلومات الداخلة و ربطها مع الشبكة الكلية المتوفرة من المعلومات كي يجري تحويلها إلى معرفة و يكون من أبرز أدوارهم تحديد .. إلى مَنْ سيجري توصيل تلك المعرفة.

و يلعب المدير العام للمنظومة بدور أساسي في إدارة المعرفة الريسة لكونه القائد في كل البرنامج , إذ عليه القيام ببناء و تحديد علاقات عمل مع الإدارة العليا و مع العاملين في الأقسام الأخرى و هذا الدور يسمح له بالمشاركة في بناء الإستراتيجية من البداية.

يجب أن لا ننسى بأن الخبرات التي تعد أكثر إصالة من المعلومات المكتسبة من خلال التعليم الرسمي أو الأعلام أو وسائل الاتصال الأليكترونية المختلفة, و يجب الانتباه للمهارات المتميزة على جماعات قليلة نسبياً سمات يختص بها المورد البشري دون الموارد الأخرى.

العنصر الثالث في إدارة المعرفة:

- العوامل و الوسائل التكنولوجية :

تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في إدارة المعرفة سواء في توليد المعرفة و إكتسابها أو نشرها أو الأحتفاظ بها , و بالتسويق مع المصادر الأخرى للمعرفة , فمثلاً تؤدي التكنولوجيا دوراً كبيراً بالتسويق مع الموارد البشرية و جمع المعلومات و تبويبها و ترتيبها بحسب المطلوب عبر برامج متطورة على جهاز الحاسوب, و تبرز التطبيقات التكنولوجية في مجال الحاسوب تبرز في ثلاث تطبيقات مهمة هي :

معالجة الوثائق؛ لخصوصيات الحاسوب الكبيرة في الجمع و التنظيم و التخريج و الأستفادة من أنظمة دعم القرار ..

و تفيد في دعم عملية الأبداعات.

تسهم بتقليل مدة عملية الأبداع.

تقديم الأختبارات السريعة و التقارير و الوثائق للأبداعات الجديدة.

تسهيل الأتصالات و المباحثات و الخبرات.

توفير الزمان و الدقة في تبادل المعلومات.

توفير إستثمار معتدل للمعلومات بهدف تسهيل المحادثة و سرعة إنجاز الكثير من الأمور التي تحتاجها العمليات الطبية و الهندسية و الفضائية و حتى الإدارية و الأمنية.

- تعريف القوى الأنسانية و تثقيفها بمدى ضرورة المعرفة المرمزة و التي يمكن إستخدامها من خلال التنقيب عن المعرفة في الوثائق و المكتبات الأليكترونية, و المسألة المعلوماتية و تبادل الخبرات ليست تقنية خالصة فقط .. بل يرتبط نجاحها بكفاءة الفرد (الموظف) و دقته و أخلاصه أيضاً.

دور العوامل التكنولوجية في إدارة المعرفة :

كما أشرنا التطور التكنولوجي تسبب بتعزيز الإمكانية للسيطرة على المعرفة الموجودة و التي جعلت منها سهلة و ذات كلفة أقل و متيسرة و سريعة للغاية.

كثفت التكنولوجيا من سرعة و كثافة التفاعل البشري لتوليد معارف جديدة. ساعدت على تسهيل و تسريع و تبسيط كل عمليات إدارة المعرفة من توليد و تحليل و خزن و مشاركة و نقل و تطبيق البحث و الإسترجاع و المقارنات المختلفة بدقة و بنتائج مبهرة, إلى جانب تشكيل ورشات عمل مختلفة في المجالات المختلفة و في تبادل المعلومات لحظة بلحظة .. و في مناطق جغرافية مختلفة باتجاه البناء الحضاري و المدني الصحيح و الدقيق و الأقل كلفة.

و المرتكز الرابع و الأخير هو :

العمليات الأجرائية(التنفيذية) :

حيث توفر العملية المهارة و الحرفة و اللتان تعدان من أهم مصادر المعرفة و يتم المحافظة عليها عبر المكانة و التي يتم تحقيقها من خلال العملية, و من القضايا الإستراتيجية للعملية التي تبرز في المجالات التالية :

- فهم السياق التنافسي للمنظمة, أي معرفة ما إذا كان يتم التركيز على النوعية أم الكلفة, و كذا على الأمانة أو الكفاءة بالنسبة للأشخاص.

- كشف ما إذا كانت (العملية) تركز على التصاميم القابلة للنسخ و التكرار مثلاً .. أم على التغيير المستمر للتصميم.

- تحديد ما إذا كانت الممارسة العملية : تشمل تحديد مدى التصنيع .. هل هو نهائي أم نصف مصنع, تركز المنظمات المعتمدة على المعرفة في (عصر ما بعد الصناعة) في مجال العملية على :

إقتراح التغيير المستمر للعمل في (المجتمعات ما بعد الصناعة), من البدوي / الصناعي إلى المعرفي / الخدمي.

- تصنيف نوع العمل المعتمد غالباً على إستعمال الإتصال المسند حاسوبياً و بتكنولوجيا المعلومات و التي ترتبط بالأنشطة لما يسمى بالصناعات المعرفية, خلاصة الكلام دول (العملية) في إدارة المعرفة يبرز بالأنشطة التالية:

- 1- تتضمن العملية في ظل التطورات التكنولوجية ؛ تطوير ممارسات العمل الجديدة التي تزيد من الترابط المتبادل لأفراد فريق العمل الواحد.
- 2- العمل المعرفي يرتبط بنشاط صناع المعرفة (نولج ووركز) الذين يشغلون مراكز متقدمة في قسم العمليات و تعكس خبرتهم بقوة في تصميم عملهم و إنتاجهم.
- 3- تسهم العملية بتطوير البرامج الرسمية التي تبني المشاركة بالمعرفة و الأبداع من خلالها و تحديد الأدوار و المهام للمشاركة الفردية و الجاعية في برنامج إدارة المعرفة.
- 4- توفير العملية قياس النتائج و تراقب عملية التقدم بتنفيذ البرنامج و تعطي مؤشرات لتقليل الكُلف و تحقيق سرعة الاستجابة.

و هي

إستراتيجيات إدارة المعرفة :

إستراتيجيات إدارة المعرفة :

هذا المفهوم يعني إدارة المعرفة بأبعاد متعددة , و يعود السبب إلى أن الإستراتيجية عمل معرفيّ أولاً , فضلاً عن أن المنظمات تعمل في بيئة تنافسية سريعة التغيير بما يجعلها تهتم بتقويم المعرفة و تميزها لأجل البقاء و النمو ثانياً , و من المؤشرات الأساسية في إستراتيجية إدارة المعرفة :

الأبعاد الأربعة الأساسية للمعرفة ؛ الأكتشاف ؛ الأستثمار ؛ التحديد و التعلم من جديد و التي تستفيد منها المنظمة لتحقيق أهدافها.

إستخدام عمليات المعرفة للوصول أو إكتساب المعرفة الجديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
العناصر الأساسية للعلاقات أشفوية بين المفاهيم في المنظمات المعرفية.
أنشطة إنسانية في بيئة تنافسية متغيرة.

عملية التطوير و الحفاظ على التوافق الإستراتيجي بين أهداف المنظمة و قابليتها و فرصها السوقية المتغيرة.

نافذة إستراتيجية كوصف قدر محدد من الوقت الذي تتطابق فيه موارد المنظمة مع فرصة سوقية معينة.
و سيلة أو خطة تتبناها المنظمة لتحقيق التوازن بين البيئة الخارجية و بين قابليتها الداخلية.

و هناك إستراتيجيات مختلفة لإدارة المعرفة و هي :

Codification strategy - الإستراتيجية الترميزية :

و يتمحور هذا النوع حول الحاسوب (الكومبيوتر) و يجري بموجبها ترميز و خزن المعرفة في قواعد منظمة يمكن الوصول إليها بسهولة و يسر ساعة الطلب.

Personalization strategy - الأستراتيجية الشخصية

ترتبط هذه الإستراتيجية بالشخص الذي يتولى تطويرها و تجري المشاركة فيها من خلال الأتصال المباشر بين الأشخاص و هي لا تلغي دور الحواسيب (الكومبيوتر) و لكنها تعدها أدوات مساعدة للأشخاص في توصيل و المرعة و ليس في خزنها , و تركز على الحوار بين الأفراد و ليس على الموضوعات المعرفية الموجودة في القواعد, و الميل إلى أي من الإستراتيجيين ليس إعتباطياً و إنما يعتمد على الطريقة التي تخدم بها المنظمة زبائنهم, و الأشخاص الذين تستخدمهم, و النموذج الاقتصادي الذي تتبعه.

و المنظمات عادة لا تستخدم إحدى الإستراتيجيتين و تهمل الأخرى , فأغلب المنظمات الناجحة إستخدمت

100.....

الإستراتيجيتين معا و لكن بنسب متفاوتة, فتستخدم إستراتيجية واحدة مهيمنة و الأخرى داعمة , و الإستراتيجية الشخصية تلائم المنظمات التي تنتج منتجات ذات معدلات تغيير عالية , أما الترميزية فتلائم المنظمات المصنعة للمنتوج حسب الطلب, كما بينا بعض التفاصيل عن ذلك فيما سبق.

و من الإستراتيجيات الأخرى :

إستراتيجيات جانب العرض مقابل إستراتيجيات جانب الطلب ؛

إستراتيجية الرافعة ؛

إستراتيجية التحقق ؛

إستراتيجية التوسع , و غيرها.

101.....

و هي

ما هي متطلبات إدارة المعرفة؟

103.....

ما هي متطلبات إدارة المعرفة؟

يعتقد أكثر الباحثون : إن إدارة المعرفة هي عملية و نماذج و برامج و إستراتيجيات للتطبيق أكثر من كونها فلسفة أو ثقافة أو مبادئ للتعلم , و إن كانت هي شاملة لها ضمناً .

هذا التصور يحتم على المنظمات الأنتباه إلى جملة تحديات للتنفيذ و محاولة الأجابة على عدد من الأسئلة حول مَنْ المسؤول عنها و ما التحديات التي تواجه المنظمات حولها و ما دور مدير المعرفة الرئيس أو (المدير العام للمؤسسة)؟

و ما هي الخرائط المعرفية كأحد المتطلبات لتنفيذ البرنامج و منهجية رسم هذه الخرائط؟

و ما هي الخطوات العملية و العلمانية التي تتخذها المنظمات لأدارة المعرفة ؟

و ما هي العوامل الحرجة للنجاح أو الفشل في تطبيقاتها؟

يمكن تصنيف عمليات إدارة المعرفة من خلال ممارسة عمليات الأعمال كتوصيف الطرائق و الأدوات التي تسهم في تعزيز العمليات الجوهرية لها, و التي حددها الأنموذج بست عمليات كما في النقاط الواردة ادناه و العمليات هي:

تحديد أهداف المعرفة.

تشخيص المعرفة.

توليد المعرفة.

خزن المعرفة.

توزيع المعرفة.

تطبيق المعرفة.

و نوعية تلك المراحل تتفاعل مع تصميم ستة من الحقول المتضمنة؛

عمليات المنظمة المتفاعلة،

تقنية المعلومات،

و القيادة،

و ثقافة التعاون،

و إدارة الموارد البشرية،

و السيطرة.

و هكذا نستخلص من النماذج المعروضة أنها و إن اختلفت بأساليبها إلا أنها إجمعت على معالجة الموضوع المحوري؛ موضوع [إدارة المعرفة] بروية موحدة تظهرها على إنها عملية من مراحل متعددة تتكامل مع عمليات الأعمال في المنظمة و تتطلب التغيير في هياكلها و أنظمتها الداخلية و بما يشيع ثقافة المشاركة بالمعرفة و التعلم , و عكست تلك النماذج إتفاقاً على عمليات إدارة المعرفة الجوهرية, و هي بيت القصيد في هذا الفصل و سنبين تلك النماذج بإذن الله.

نماذج إدارة المعرفة :

قدّم عدد من الباحثين النماذج الآتية لإدارة المعرفة حسب قناعاتهم و إستدلالاتهم :

- 1- نموذج (دارلنك 1996م), حيث أشار إلى نموذج البنك الكندي التجاري CIBC لإدارة المعرفة و الذي يركز على مفهوم الثقافة المعرفية و نشر قيم المعرفة ليستفيد الناس منها.
- 2- نموذج (ايزن بورك 1996م), لإدارة المعرفة من خلال أربع نقاط, هي:

- توضيح هدف إبتكار المعرفة التنظيمية و كيف تتطابق المعرفة مع إستراتيجية الأعمال الشاملة للمنظمة معادراك ضرورة تكوين الهيكل الذي يدعم إبتكار المعرفة.

- تطوير المعرفة الظاهرة باعتماد هياكل عمل متقدمة تسهم في تطوير إستراتيجيات المعرفة مثل التعلم التنظيمي.

- بناء هياكل التعلم التنظيمي و مستوى المعرفة لتنفيذ الإستراتيجيات لتكوين خطط لسد فجوات الأداء بين رؤيا معرفة المنظمة و بين أداؤها الحالي.

102.....

- تكوين نظام التغذية العكسية لقياس النجاح في الجهود, و تأمين البيانات لتعديل الاستراتيجيات بشكل مستمر.

و هناك نماذج عديدة و مطبقة في كثير من المنظمات و المؤسسات المالية و الصناعية منها:
- نموذج إدارة الموجودات الفكرية مكون من خمس خطوات متلاحقة , تعود النظرية للسير (دانيال 1997م).

- نموذج منظمة عمليات المنتج, و العائدة للخبير الكندي ديفن بورت هندن, و هي جزء من (الهاج بي).
HP
, و هي منظمة البروسنك بركتسس.
(PPO).

و هي

107.....

أسئلة تخصّ (الإستراتيجيّات)؛ لفهم أعمق للموضوع بالأجابة عليها :

108.....

أسئلة تخصّ (الإستراتيجيّات)؛ لفهم أعمق للموضوع بالأجابة عليها :

- 1- ما هي العناصر الأساسية لإدارة المعرفة؟
- 2- بيّن مجالي إستراتيجيات إدارة المعرفة.
- 3- إنكر أدوار الإستراتيجية في إدارة المعرفة.
- 4- ما المقصود بالأفراد في برامج إدارة المعرفة؟
- 5- ما الأدوار التي يؤديها الأفراد في إدارة المعرفة؟
- 6- ما دور التكنولوجيا في إدارة المعرفة؟
- 7- ما أهداف إستراتيجيات إدارة المعرفة؟
- 8- ما أهمية إستراتيجيات إدارة المعرفة؟
- 9- ما مفهوم إستراتيجية إدارة المعرفة؟
- 10- بيّن ألبداخل الإستراتيجية لإدارة المعرفة.
- 11- ما هي أهم مبادئ إدارة المعرفة؟
- 12- ما هي أبرز أخطاء إدارة المعرفة؟
- 13- ما هي الأبعاد الأربعة للممارسين لإدارة المعرفة؟
- 14- ما هي إستراتيجيات الأبعاد الخمسة ؟
- 15- ما هي الإستراتيجيات الأربعة التي تسهم في تعزيز الأبداع؟

و هي

نماذج عربية – إسلامية لإنتاج المعرفة :
نموذج مالك بن نبي

111.....

نماذج عربية – إسلامية لإنتاج المعرفة :
 أولاً : نموذج مالك بن نبي : مشكلة الثقافة :

هناك نماذج عربية مشابهة بشأن إنتاج الثقافة المعرفية في إدارة المؤسسات المختلفة, نبدأها كما وعدنا
 بنموذج المفكر العربي؛ (مالك بن نبي) بإذن الله.

أولاً : مشكلة الثقافة و الأنتاج المعرفي :

لا يمكن الحديث عن الرؤية المعرفية للثقافة بدون استحضار المفكر الجزائري مالك بن نبي صاحب كتاب
 "مشكلة الثقافة" الصادر باللغة العربية سنة 1959م. فقد شغلته قضية الثقافة وظلت حاضرة في جل
 إنتاجاته وإسهاماته الفكرية على اعتبار أنها جوهر المشكلة الحضارية التي يمرّ بها العالم الإسلامي، ولذلك
 حاول أن يصل إلى فهمها وإيجاد حلول لها منذ أن ألف أول كتاب تحدّث فيه عن الثقافة، وهو كتاب (شروط
 النهضة) الصادر باللغة الفرنسية في باريس عام 1948م.

سينطلق مالك بن نبي في كتاباته من قاعدة مفادها أن كل تفكير في مشكلة الإنسان؛
 [هو تفكير في (مشكلة الحضارة)] التي يمكن تحليلها إلى ثلاث مشكلات أولية هي :

[مشكلة الإنسان،

مشكلة التراب (الشروط المادية).

مشكلة الوقت][21)،

و كلّ تفكير في مشكلة الحضارة هو في الأساس تفكير في مشكلة الثقافة، باعتبار أن (الحضارة) في
 جوهرها مجموعة من القيم الثقافية المحققة التي تنتج التمدن بحسب المقومات المتعلقة بتلك (الحضارة).

إذن مصير الإنسان رهن دائما بثقافته(22) و بالتالي اتجاه الحضارة التي ترسمها تلك الثقافة كمحصلة
 تشبه المعادلة الجبرية التي تتكون من متغيرين هما :

ألبداً الأخلاقي ؛

و الذوق الجمالي، كما يعتقد بذلك مالك بن نبي(23).

و لا يمكن تعريف أو فهم أو حل مشكلة الثقافة ما لم ننظر إليها من خلال زاويتين: الأولى في ضوء حالتنا
 الراهنة المعيشة وهي سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي، والثانية؛ تحدّد حسب مصيرنا و هي إيجابية

112.....

تصلنا بمقتضيات المستقبل(24)، إذن فالأمر يتعلق بعمليتين هما:

الهدم

و

البناء.

فإذا كانت الأولى ترتبط بالإرث الثقافي المتخلف .. وجب هدمه وتحطيم الوضع الموروث عن عصور التخلف و التبعية و الظلم و الدكتاتورية، و تصفية عادات المجتمع و تقاليده و إطاره الخلفي ممّا فيه من عوامل فتاكة و ركام سالب، لأن تصفية الأفكار الميته و تنقية الأفكار المميتة يعدان الأساس الأول لأية نهضة حقّة(25)، فإن الثانية ترتبط بضرورة البناء بتحديد محتوى الثقافة و عناصرها الجوهرية التي تصل المجتمع المتطلع إلى التقدم بمقتضيات المستقبل، و هو عموماً يدور حول الإجابة عن السؤال التالي :

[كيف يتم إنتاج المعارف و الثقافة]؟

هذا ما سنسلط الضوء عليه في الفصل القادم بإذن الله.

و هي

113.....

إنتاج العلم و الثقافة؟

إنتاج العلم و الثقافة؟

إبتداءً يجب أن نعلم بوجود فرق كبير بين (العلم) و (الثقافة), فالعلم مساره محدود و ينتهي عادة ما بالأختصاص بعد الدراسة و الحصول على أعلى شهادة و هي الدكتوراه, يعني يصبح خبيراً في مجال تخصصه دون التخصصات الأخرى, لكن ليس بالضرورة أن يكون مثقفاً, لأن الثقافة شئى آخر. الثقافة تعني الأحاطة بمجالات واسعة من العلوم و التخصصات في حدود معقولة لا أختصاصية, تلك هي أهم خصوصية في الفرق بينهما, و هناك فروقات أخرى لا مجال لبيانها هنا تفصيلاً, و قد تطرقنا لها في موضوعات أخرى.

أقرّ (مالك بن نبي) و بعد 20 عاما على صدور الطبعة الأولى من كتابه "مشكلة الثقافة" في مقدّمة الطبعة الثانية : [بأن الأفكار التي عرضها حول فكرة الثقافة كانت غريبة في الوسط الثقافي العربي], إذ لم يسبقه إليها دارس عربي من قبل, و ذلك لأنه تناول القضية من زاوية جديدة متميّزة عن أطروحات علماء الاجتماع الغربيين .. السائدة في هذا المجال.

وفي اعتقاده أن السرّ في غرابة الأفكار التي توصل إليها يمكن إرجاعها إلى عاملين:

1- لأن هذه الأفكار لم تتوخ منهج الدراسات الغربية في الموضوع لأسباب منهجية؛

2- لأن الأفكار المعروضة ليست في جوهرها إلا امتدادا و شرحا تحليلياً من ناحية؛ و تركيبا من ناحية أخرى للأفكار التي قدمها في أحد فصول كتابه (شروط النهضة), و الذي نشر منذ ربع قرن تقريباً باللغة الفرنسية, أي عندما كان الموضوع بكرة لا بالنسبة للعالم الإسلامي فحسب, بل أيضا في بلاد الغرب (26).

إنّ منطلق فهم الواقع و مشكلاته – و من بينها مشكلة الثقافة - يتحدّد على قاعدة التمايز و الاستقلال الثقافي, فكل تفسير للثقافة لحدّ الآن يمكن ردّه إلى مدرستين :

المدرسة الغربية :

و هي المدرسة التي ظلت وفية لتقاليد عصر النهضة, وهي ترى عموماً أن الثقافة ثمرة الفكر, أي ثمرة الإنسان, و المدرسة الماركسية التي ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع (27).

بمعنى آخر تقوم المدرسة الأولى على فلسفة الإنسان, التي تتأسس على النزعة الفردية الحاكمة على الثقافة الغربية – كما الشرقية لبعض الحدود, و المؤثرة في تكوين رؤيتهم للثقافة, و حيث ستعرف الثقافة على أنها تراث "الإنسانيات" الإغريقية اللاتينية, بمعنى أن مشكلتها ذات علاقة وظيفية بالإنسان.

و المدرسة الثانية :

هي المدرسة التي تقوم على فلسفة الجماعة, أي تنهل من تلك النزعة الاجتماعية الحاكمة على الثقافة

116.....

الاشتراكية، والمؤثرة في تكون رؤيتهم للثقافة، و لهذا يعرفون الثقافة في البلاد الاشتراكية كما يقول ابن نبي على أنها ذات علاقة وظيفية بالجماعة.

و يرى (ابن نبي) أن هذين التعريفين يعدّان من الوجهة التربوية مشتملين على فكرة عامّة عن الثقافة، دون تحديد لمضمونها القابل لأن يدخله التعليم في عقلية الجماعة، ولذلك سيرى ضرورة الربط الوثيق بين الثقافة والحضارة، عندها يمكن الحديث عن الثقافة كنظرية في السلوك، أكثر من اعتبار الثقافة نظرية في المعرفة(28).

و النتيجة لا يمكن تصور تعريف للثقافة من زاوية نظرية فقط .. بل لا بد أن يضاف إليه البعد العملي (السلوكي) أو التربوي.

إن مالك بن نبي بهذا التحليل لا يرى في التعريفات المطروحة للثقافة سواء منها ما عبر عن وجهة النظر الغربية أو الماركسية التي أشرنا إلى بعضها سابقا ما يدعو إلى الاعتراض، أو أن قصورها يعود إلى خطأ فيها، وإنما لأن مضمونها لا يمكن أن يعطينا مفتاح حل المشكلة في الظروف النفسية والزمنية للمجتمعات العربية والإسلامية.

فمن التحليل النفسي للثقافة، إلى التركيب النفسي للثقافة، ومن الكشف عن الفروقات بين الثقافة والعلم، إلى الكشف عن الارتباط بين الثقافة والحضارة، واعتباره الدين أساس قيام المجتمعات والحضارات لذلك وجب البحث عن أصلها الديني الذي بعثها(29)، و بعد مناقشات و مقاربات مستفيضة و ناضجة لأفكار و تصورات حول الثقافة تنتمي لمدارس فكرية و فلسفية رأسمالية و ماركسية مختلفة، ينتهي ابن نبي إلى تعريف عملي يصفه بالشامل، فالثقافة بحسب شروط مالك بن نبي .. تعني:
[مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه](30).

أو بعبارة أخرى: [الجو المشتمل على أشياء .. ظاهرة مثل الأوزان والألحان والحركات وعلى أشياء باطنة كالأذواق والعادات والتقاليد، بمعنى ؛ هي الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في مجتمع معين ويطبع الفرد فيه بطابع خاص، يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجتمع آخر](31).

سنوات بعد ذلك سيعرفها بشكل شعري بأنها:

[الجو المتكون من ألحان وأنغام ونغمات و روائح و سكنات وأصواء، ومن جوانب مظلمة، إنها هذا الجو الذي تتفتح فيه النفس، و تشعر بوجودها في إطار عام](32).

و بهذا التعريف تصبح الثقافة كما يرى ابن نبي الرأسمال الأولي في الوسط الذي يولد فيه الفرد ، و المحيط الذي يشكل فيه طباعه وشخصيته، والذي يعكس حضارة معينة، ويتحرك في نطاقه الإنسان المتحضّر(33).

و يعتبر ابن نبي أن هذا التعريف النقدي للثقافة، يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان، و فلسفة الجماعة، أي مقومات الإنسان، و مقومات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات جميعاً في كيان واحد، تحدثه عملية التركيب التي تجريها الشرارة الروحية(34).

117.....

إن تعريف الثقافة بالتحديد الإيجابي الذي أشرنا له سابقا يجب أن يقوم على تحديد العناصر الجوهرية التي تعد ضرورية تماما للمركب الاجتماعي للثقافة و هي :

- عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية؛

- عنصر الجمال لتكوين الذوق العام؛

- منطق عملي لتحديد أشكال النشاط العام؛

- الفن التطبيقي الموائم لكل نوع من أنواع المجتمع أو الصناعة على حد تعبير ابن خلدون(35).

إن الثقافة بمفهومها المتكامل و المتوازن يتم تصورها في صيغة بيداغوجية هي كل هذا جميعاً : فهي تركيب متآلف للأخلاق، والجمال، والمنطق العملي، و الفن الصياغي(36).

وما يمكن ملاحظته أن ابن نبي يعتبر أن الاختيار الثقافي الذي انتهت إليه الحضارة الغربية، بتقديمها للذوق الجمالي على المبدأ الأخلاقي في سلم ترتيب القيم، أحدث في الثقافة الغربية انفصالا عن الثقافة الإنسانية، كما أحدث خللاً منهجياً أدى إلى قلب القيم، وإلى نتائج خطيرة على مصير الحضارة الغربية نفسها، وعلى الإنسانية عموماً.

فقد أدت النزعة الجمالية إلى الاستعمار، والإباحية والعبثية، وتفكيك الروابط التي تحفظ المجتمع من الانحلال، وإلى تمركز الإنسان. ويضرب مثلاً بظاهرة الاستعمار باعتباره "ظاهرة ثقافية" تعبر عن نمط ثقافة معينة قائمة على السيطرة، فالعقل الأوروبي المحكوم بإطار ثقافي قدم الجمال على المبدأ الأخلاقي في ترتيب القيم وبهذا الترتيب أثر في علاقة الإنسان الأوروبي بالإنسانية ونتاجاً لذلك ستصبح كل ثقافة سيطرة في أساسها تسود فيها القيم الجمالية على القيم الأخلاقية.(Culture d'empire) (37).

إن استقراءنا لفكر مالك بن نبي وما تميز به منهجه من تكامل و توازن، يجعلنا نخرج بخلاصة مفادها :

إن مشكلة التخلف التي يعيشها العالم العربي و الإسلامي؛ هي مشكلة ثقافة حضارة، و التفكير في مشكلات التخلف أي في مشكلات الإنسان؛ هو تفكير في مشكلة الحضارة و الثقافة، و على أساس هذه الرؤية التي تعطي الأولوية للتغيير الثقافي .. يجب أن نخطط مشاريع التنمية المستدامة، إن على مستوى الفرد .. أو المجتمع.

إن مشكلة (الثقافة) التي يطرحها مالك بن نبي يمكن تحديدها وفق مقاربتنا عبر ثلاثة مستويات:

المستوى الأول :

حيث إن هذا المستوى المعرفي يتجاوز التأكيد على البناء و هدم الأفكار المرسخة لما يسميه بالقابلية

118.....

للاستعمار (38) لدى الفرد، والتي تتحدد من خلال أنواع أهمها: الفكرة الميتة وهي الفكرة التي خذلت أصولها وانحرفت عن نموذجها المثالي ولم يعد لها جذور في محيط ثقافتها الأصلي و تعبر عن الجانب الذي يسميه بالاستعمار و الجانب الذي يطلق عليه القابلية للاستعمار(39), و الفكرة القاتلة هي الفكرة التي فقدت شخصيتها و قيمتها الثقافية بعد أن فقدت جذورها التي ظلت في مكانها في عالمها الثقافي الأصلي [أي تلك الأفكار التي نستعيرها من الغرب](40).

المستوى الثاني :

و هو المستوى السلوكي و يحدده مالك بن نبي من خلال المنطق العملي والصناعة وتحقيق الفائض في الواجبات على حساب الحقوق(41) و توجيه رأس المال(42)، و الفاعلية(43).

فالثقافة إذن ..

هي التي تُحدّد السلوك الفعّال حيث يتحقّق الإنسجام بين سلوك الأفراد و أسلوب الحياة في المجتمع، و تنشأ رقابة بين الطرفين؛ رقابة طبيعية إذا اختلف شيء ما في سلوك الأفراد تنشأ ردود الأفعال في أسلوب الحياة لإيقاف الانحراف أو الخطأ في السلوك والعكس بالعكس(44), و هذا التكوين ينشأ مع الطفل منذ اليوم الأول في المهدي بل ما قبله – قبل تشكيل النطفة(45).

المستوى الثالث :

و هو المستوى الوجداني .. أي التوجيه الأخلاقي و العناية بالذوق الجمالي واستحضار الفكرة الدينية المركبة التي يمكن لها أن تبني الإنسان ليقوم بدوره في بناء الحضارة(46).

فالدين هو وحده الذي يستطيع أن يؤسس مجتمعا و ليس العلم(47), كما أنّ المجتمع لا يقوم على غير المبدأ الأخلاقي الذي يقوم ببناء عالم الأشخاص، الذي لا يتصور بدونه عالم الأشياء، و لا عالم المفاهيم(48), و المجتمع الذي تأسس و تكونت وحدته على أساس أخلاقي، يتطلب صورة و مظهراً؛ يتطلب تنظيمه الشكلي من حيث ملبسه و معاشه و ترتيب أشياء بيته.

الأشياء التي تتصل بالقيم الجمالية، لذا لا بد من الثقافة أن تمدنا بالذوق الجمالي و تنمي فينا هذا الذوق(49).

هذا و سنقدم لكم نموذجاً و منهجاً آخرأ بعد عرضنا لمنهج ابن نبي حول مفهوم الثقافة و إعادة البناء الفكري للأمة، بإذن الله

و هي

120.....

منهج نصر محمد عارف : نحو إعادة بناء المفهوم :

منهج نصر محمد عارف : نحو إعادة بناء المفهوم :

يرى مالك بن نبي في كتابه مشكلة الثقافة (50)، أنّ مشكلة تعريف الثقافة في البلاد العربية تقع في الثقافة نفسها التي لم تكتسب قوّة التحديد بعد نظراً لجدتها، على اعتبار أنها لم ترد في كتابات ابن خلدون مثلاً، ففكرة (مفهوم) الثقافة المستورد من أوروبا سيدفع بالكثير من الكتاب إلى أن يقرنوا دائماً كلمة الثقافة مكتوبة بحروف لاتينية ، كأنما يبتغون بهذا القول: إن كلمة ثقافة لا تكتب إلا بهذا الوضع Culture.

و هؤلاء المؤلفون يعلمون دون ريب ما يفعلون، حين يقرنون الكلمة العربية بنظيرتها الأجنبية. فالكلمة جديدة، أي أنها وجدت بطريقة التوليد، و الغريب أن الكاتب الذي صاغها قد اختارها من بين عدد من الأصول اللغوية من مثل: (علم، أدب، فهم، أدرك، ثقّف...) تلك الكلمات التي تدل صورتها على طابع الروح الجاهليّة(51).

سنوات بعد ذلك، سيعمل المفكر المصري نصر محمد عارف على تفصيل هذا الأمر؛ إذ سيربط في كتابه: "الحضارة - الثقافة - المدنية: دراسة لسيرة المصطلح و دلالة المفهوم" الصادر سنة 1994م أساس المشكلة بحركة الترجمة التي حصلت حسب رأيه مع بداية الاتصال الفكري والمعرفي، الذي حدث في طور انحطاط العالم الإسلامي خلال القرون الأخيرة، وحيث حدثت حركة ترجمة واسعة تم فيها اختيار كلمات عربية نزعت من جذورها وسياقها لتعبر عن ألفاظ أجنبية جاءت بعد ذلك بكل دلالاتها وجذورها، وجوانبها المنظورة وغير المنظورة لتزيح المعنى العربي جانباً وتحل محله تماماً، فلا يبقى منه غير الوعاء الخارجي(اللفظ).

لم يختر من العربية اللفظ الذي تتساوى دلالاته أو تقارب دلالات اللفظ culture فالمرجم لكلمة (كالجر) الأوروبي، وإنما تمت الترجمة طبقاً للمقابل اللفظي في معناه الخارجي العام و المتداول.

و قد أدى ذلك إلى طمس الدلالات الحقيقية للمفهوم العربي، واستبدال دلالات أوروبية بها، بحيث لم يعد من المفهوم العربي غير لفظه، أما جوهره ومعناه فلا علاقة لها بالمظهر أو الوعاء اللفظي(52).

فرغم استخدام لفظ "الثقافة" العربي إلا أن المعاني والدلالات المقصودة من وراء اللفظ كلها نفس معاني الغربي، و كان هذا المفهوم الأجنبي قد نسخ كل المعاني العربية للثقافة أو حلّ culture (دلالات مفهوم) محلها، بل أكثر من ذلك سينتقل نفس الاستشكال الذي عرضنا له سابقاً بين مفهومي الثقافة والحضارة لدى الغرب إلى العالم العربي والإسلامي، وهنا سنجد أنفسنا أمام نوع من الخلط والتشويه بل والتلبيس في المعاني، فقد ترجم مفهوم الثقافة إلى لفظين عربيين غير مترادفين أو حتى قريبين في الدلالة والجذر اللغوي، حيث ترجم إلى "ثقافة" مرة وإلى "حضارة" مرة أخرى و ثالثة يترجم إلى الاثنين معاً. فيقال إن (culture) هي الثقافة و الحضارة (53).

122.....

إن الاستخدام الأجنبي الشائع لمفهوم الثقافة في القرنين الأخيرين ألقى بظلاله على اللفظ الإسلامي وأصابه بالكثير من دلالاته ومعانيه، فغالبية المفكرين و الباحثين المنطلقين من إطار مرجعي عربي إسلامي أصيل يبحثون في المصادر الإسلامية الأصلية عن الجذر اللغوي العربي الأصيل و يذكرون دلالاته الأصلية، ثم ينتقلون فجأة لاستعراض المعاني والدلالات الأوروبية للمفهوم دون تحليل للدلالات الأصلية و ما يمكن أن يستنبط منها. وكأن ذكر الجذر اللغوي العربي للمفهوم نوع من تبرئة الذمة، أو نوع من التبرك باللغة العربية و إقناع للذات بأن الكاتب لم يزل ملتزماً بأصوله ينطلق منها ولا يتخطاها، أو تغطية للانفصام الثقافي، أو محاولة متعمدة للتسوية و إضفاء الشرعية على الدلالات و المعاني الأوروبية للمفهوم و ذلك بذكرها و كأنها مستنبطة من اللفظ العربي غير دخيلة عليه، كمحاولة لنسخ الدلالات الأصلية للمفاهيم واستبدال دلالات أوروبية بها في عملية هادئة تضي على نفسها التجديد و الأبداع و القبول (54).

إن إعادة بناء المفاهيم و تأصيلها و توطئتها حسب نصر محمد عارف تقتضي 5 إجراءات معرفية، على الشكل التالي :

- 1- بالبحث عن دلالات المفهوم في لغته الأصلية التي صك و حمل بدلالاته ومعانيها ومن ثم الوصول إلى تجريد للمفهوم بحيث يعبر عن حقيقته وجوهره وماهيته بعيداً عن أي التباس بخبرات أو دلالات لحقت به في تطوره؛
- 2- بتتبع تطور المفهوم في بينته الأصلية و كيف تمّ سحبه من معانيه اللغوي إلى معاني اصطلاحية معينة، وهل هناك اتساق بين الاثنين أم إن المفهوم تجاوز تماماً الدلالات اللغوية و حمل بدلالات أخرى؛
- 3- بالتركيز على واقعة الترجمة واختيار مقابل عربي لهذا المفهوم وهل تمت ترجمة للمعاني والدلالات أم للفظ في معناه الظاهر فقد و ذلك من خلال تجريد دلالات اللفظ في لغته الأصلية له و تجريد الدلالات العربية للفظ والمقابلة بينهما في صورتها المجردة بعيداً عن التعريفات والمصادقات.
- 4- بتتبع تطور المفهوم في الفكر الإسلامي - الأنساني التالي لترجمته و مدى التغيير الذي لحق باللفظ، و هل ظلّ اللفظ العربي محافظاً على دلالات المفهوم الأجنبي أم الدلالات الأصلية في اللغة العربية أم مزيجاً منهما؟
- 5- بالعودة إلى الدلالات الإسلامية الأصلية للمفهوم الإسلامي الذي وضع كمقابل للمفهوم الأجنبي وتوضيح المعاني والدلالات الحقيقية له ومقارنتها بالدلالات المعاصرة لهذا المفهوم التي هي دلالات المفهوم الأجنبي نفسها، وذلك تمهيداً لمحاولة إعادة تعريف المفهوم العربي، أو تنقيته مما لحقه من ظلال المفهوم الأجنبي، وصولاً إلى المعاني والدلالات الأصلية للمفهوم العربي (55).

وبهذا المنهج المعرفي سيحاول نصر محمد عارف إعادة بناء و تأصيل مفهوم الثقافة من جديد، إذ سينطلق

123.....

بداية من المعاجم والقواميس العربية القديمة ليحدّد المعاني اللغوية المرادفة كالحنق و الفهم و الضبط والظفر بالشيء و الفطنة و الذكاء و ثبات المعرفة و التهذيب و التشذيب و التقويم و التسوية و الأتقان من بعد الإعوجاج، ثمّ راح بعدها يتلمّس دلالات هذا المفهوم المعرفيّة المتميزة.

و هكذا خلص إلى أن المضمون المعرفي لمفهوم (الثقافة) في اللغة العربية ينبع من الذات الإنسانية و لا يغرس فيها من الخارج، إذ يعمل على تنقية الفطرة البشرية و تشذيبها و تقويم اعوجاجها ثم دفعها لتوليد المعاني الذاتية الكامنة فيها، و بإطلاق طاقاتها لتنشئ المعارف التي يحتاج إليها الإنسان طبقاً لظروف بيئته و مجتمعه و علاقاته السياسية و الأقتصادية الخارجية و الداخلية، لتستقيم وقيم الإنسان نفسه.

كما أن هذا المضمون يحيل إلى معاني البحث و التنقيب و الظفر بمعاني الحق و الخير و العدل و كل القيم التي تصلح الوجود الإنساني و تهذبه و تقوم اعوجاجه بشكل متجدد دائم لا ينتهي أبداً، وهو لا يحمل في ذاته أحكام قيمية تحدد نوعية الثقافة، فجميع الثقافات تنتظم على الدرجة نفسها من القيمة الإنسانية.

كما أن (مفهوم الثقافة) غير مقيد أو مُخصّص، فهو عامّ للإنسان و الجماعة، و المجتمع يشتمل على جميع أنواع أفعاليات و الممارسات الإنسانية بمختلف درجاتها(56).

هذا و سنقدم لكم منهج عربيّ إسلاميّ آخر لعبد الوهاب المسيري، بعنوان ؛ تحيزات الثقافة إن شاء الله.

و هي

125.....

نموذج عبد الوهاب المسيري:

نموذج عبد الوهاب المسيري: هو نموذج مشتق من المنهج الغربي؛ تحيزات الثقافة :

تخصص المفكر المصري عبد الوهاب المسيري (1938م- 2008م) في (الصهيونية) بموسوعته الضخمة عن اليهود و اليهودية و الصهيونية و قدّم نموذج تفسيرى جديد مؤلف من ثماني مجلدات ضخمة؛ إلا أن اهتمامه إتجه أيضا إلى فهم و نقد الحداثة الغربية و ما بعد الحداثة، راجع بحثنا الموسوم بـ [عصر ما بعد المعلومات]، و قد حاول المسيري تأصيل المفاهيم و صياغة المصطلحات بحديثه مثلا عن المادية الصلبة و المادية السائلة و الجماعات الوظيفية و الحوسلة و العلمانية بشقيها الشامل و الجزئي، و الخريطة أو النموذج الإدراكي و المعرفي و غيرها في محاولة منه لبناء مشروع فكري للحداثة الإسلامية؛ سينثر بذوره التربوية في مجموعات من القصص و الأشعار التربوية التي خصصها للأطفال.

و لعل من أبرز القضايا التي تناولها عبد الوهاب المسيري، و التي لها علاقة بتأصيل المفاهيم في العلوم الاجتماعية و الإنسانية؛ هو إشكالية تحيز المفاهيم الناتج عن تركيبية الظاهرة الإنسانية و فعالية العقل الإنساني و علاقة اللغة بالإدراك، فالعقل الإنساني لا يتلقى الواقع بشكل مباشر سلبي، وإنما يبقي و يستبعد و يؤكد و يهمل حسب خريطته الإدراكية(57).

و كان من نتائج ذلك أن تم استيراد معظم المفاهيم المستخدمة في هذه العلوم من الغرب، و أدمن الباحثون العرب و المسلمون عملية نقل المفاهيم دون أعمال فكر أو اجتهاد، و دون فحص أو تمحيص، و أصبحت العلوم الإنسانية العربية عقلها في أذنيها؛ تنقل آخر ما تسمع من مصطلحات غربية بأمانة و موضوعية دون إدراك للمفاهيم المتحيزة الكامنة(58).

فالمفاهيم - و من بينها مفهوم الثقافة - تنبع من تجارب تاريخية و نماذج تحليلية و رؤى معرفية و وجهات نظر غربية، متمركزة حول الذات الغربية، و تحتوي على تحيزات إمبريالية و عرقية، و مرتبطة بسياقها الحضاري الذي نشأت فيه، و لذا فهي مستقرة فيه و تفي بالغرض الذي سكت من أجله لدرجة معقولة، و لكن كل هذا يضع حدودا حضارية و تاريخية على فعاليتها خارج سياقها. و من هنا قصورها إن نقلت إلى سياق حضاري جديد، عن الإخبار عن ظواهر نابغة من ظروف حضارية أخرى و من سياق آخر، بل إن المصطلح المنقول في هذه الحالة قد يكون مصدراً لدلالات لا توجد في السياق الجديد، و ستاراً يخبئ جوانب من الظواهر التي ترد فيه(59).

يتضح إذن و بالتحديد أن أصل مشكلة تحيز المفاهيم يعود إلى علاقة الدال بالمدلول، و هي علاقة أبعد ما تكون عن البساطة حسب عبد الوهاب المسيري، فالدال الذي يستخدمه المرء، حتى قبل أن يدخله في علاقة مع المدلول؛ ليس أمراً واضحاً محدّد المعالم، و إنما هناك معناه الظاهر، و تضميناته الكامنة، و هناك ظلال المعاني التي يكتسبها من خلال الدوال المترادفة أو شبه المترادفة معه، ثمّ هناك كذلك علاقته بالدوال الأخرى داخل و خارج النص، و هناك عشرات الأبعاد الأخرى للدال في حد ذاته.

127.....

أما المدلول في حد ذاته، فهو في غاية التركيب، فقد يكون حالة عاطفية، أو حالة عقلية، أو حالة عاطفية - عقلية، أو حالة عاطفية أصلها مادي؛ أو حالة مادية أصلها عاطفي؛ أو حالة مادية أصلها مادي؛ أو حالة مأساوية - ملهاوية - تاريخية - رعوية(60).

بهذا المعنى تصبح عملية الربط بين الدال و المدلول(العلة و المعلول) عملية محفوفة بالمخاطر، فهي ليست سهلة إطلاقاً ولا آلية و حتمية، بل عملية تمرّ عبر الزمان و المكان الإنسانيين، فالعلاقة بين البنية اللغوية التي ينتمي إليها الدال، و البنية التاريخية أو الاجتماعية التي ينتمي إليها المدلول علاقة مركبة إلى درجة كبيرة.

إن مزوجة (الدال بالمدلول) حسب قاعدة المسيري إختيار و اجتهاد و تحيز(61)، و عملية مزدوجة تتضمن تحيز السياق و تحيز من قام بصياغة هذا المفهوم، و من هنا فمسوغات هذا التحيز أمران:

أولاً : لأن كل دال متجذر في تشكيل حضاري فريد، له لغته المعجمية والحضارية الفريدة، و لذا فالدال (وحقله الدلالي) مرتبط بسياق حضاري محدد، ويشير إلى ظواهر بعينها دون غيرها.

ثانياً : لأنّ الدال بطبيعة الحال لا يشير إلى مدلول خارجي و حسب، و إنما يحتوي أيضا على وجهة نظر من سكه و زاوية رؤيته و اجتهاداته(62).

و قد قام عبد الوهاب بتقسيم التحيز إلى عدة أنواع من بينها : التحيز الكلي و التحيز الجزئي؛ التحيز الواعي و التحيز الكامن؛ التحيز التلفيقي و التحيز داخل التحيز، و التحيز إلى الحق و التحيز إلى الباطل، بل بلغت مساعيه الاجتهادية في التحيز ذروتها عندما اقترح رفقة عدد من زملائه، فكرة عقد مؤتمر دولي حول إشكالية التحيز في أواخر العقد الثامن من القرن الماضي، و تأسيس علم جديد باسم فقه التحيز له آلياته و مناهجه و مرجعيته الخاصة(63).

و لم يكتف عبد الوهاب المسيري بالتأطير النظري لهذا العلم فقط، بل اجتهد في البحث عن تطبيقاته في واقع العلوم الاجتماعية و الإنسانية عندما حاول تتبع وضبط تحيز مجموعة من المفاهيم كالأسرة و التدين و الماسونية و الصهيونية و عصر النهضة و عصر الاكتشافات و الحرب العالمية الأولى و الثانية و معاداة السامية و العلمانية و الحروب الصليبية و حركة تحرير المرأة و الدفاع عن حقوقها و العقلانية و غيرها(64).

إلا أن تصفحنا لمجموعة من مؤلفات المسيري لم تجعلنا نقف على محاولة وافية و مستقلة لدراسة مفهوم الثقافة من منظور معرفي تحيزي، و بالمقابل فكّل ما عثرنا عليه هو تعريف للثقافة أوردته سوزان حرفي في كتابها (الثقافة و المنهج)، و الذي هو عبارة عن تجميع لسلسلة الحوارات التي أجراها عبد الوهاب المسيري منذ ستينيات القرن الماضي إلى حدود سنة 2005م مع مجموعة من الصحفيين و الإعلاميين و المتخصصين و الطلبة و الباحثين.

في مستهل جوابه عن سؤال مرتبط بطبيعة دور الاستعمار في الغزو الثقافي حيث عرّف الثقافة باعتبارها: ذلك المشترك المجتمعي التي يشارك كل أفراد المجتمع في صنعها أو التعبير عنها عبر مدة طويلة من

128.....

الزمن، أو هي المنظومة العقائدية والقيمية والأخلاقية والسلوكية للمجتمع، فهي التي تشكل خريطته الإدراكية وتحدد مجال إدراكه ووعيه وأنماط الشخصية فيه، الثقافة هي النظرة الملونة التي يرى أفراد المجتمع العالم من خلالها، وهي وعاء هويته ومصدر تماسكه. علاوة على كل هذا تعبر ثقافة المجتمع عن نفسها من خلال منتجاته الحضارية المختلفة، سواء كان الطعام أم الدواء أم الغناء أم الرقص أم وسائل الإنتاج(65).

ومن خلال هذا التعريف نجد أن عبد الوهاب المسيري يربط ضمناً بين الأبعاد المادية و الروحية للثقافة، فهي منتجات المجتمع المادية و هي أيضاً جوانب الروحية الدينية والأخلاقية، فالإنسان بهذه الرؤية التكاملية منتج و نتاج للثقافة؛ فاعل و منفعل؛ مؤثر و مؤثر فيه.

إلا أن أخطر وظيفة تملكها الثقافة هي قدرتها على تشكيل خريطة الفرد الإدراكية .. أو ما يسميه بالنموذج الإدراكي أو المعرفي، أي تلك الصورة التي تحضر في عقل الإنسان ويتصور أنها تعكس الواقع، ومن خلال هذه الصورة يقوم بترتيب المعطيات التي تأتيه، فيهمش البعض و يركز على البعض الآخر(66).

وإذا اعتبرنا أن جذور مفهوم الثقافة هي غربية أمكننا الحديث عن تحيز لمفهوم الثقافة بحيث أن هذا المفهوم وعند نقله إلى اللغة العربية نقل النموذج المعرفي الغربي بكل ما يحمله من قيم كامنة مستترة في النماذج المعرفية والوسائل والمناهج البحثية التي توجه الباحث دون أن يشعر معها، و إن شعر بها وجدها لصيقة بالمنهج لدرجة يصعب معه التخلص منها(67).

و يمكن أن نتصور شكل ومضمون الثقافة الغربية إذا علمنا بأن النماذج المعرفية تدور حول ثلاثة عناصر أساسية: الإله و الطبيعة و الإنسان، و من خلال الإجابة عن التساؤلات الكلية والنهائية التالية:

ما الهدف والغاية من الوجود في الكون؟

هل الإنسان مادة وحسب، أم مادة وروح؟

أين يوجد مركز الكون؟

هل كامن فيه أم مفارق له(68)؟

و هل هناك نهاية لهذا الكون أو حد ينتهي عندها الوجود؟ وهذا أمر لم يتأكد منه حتى عقل ألبرت آينشتاين!

و يكشف لنا عبد الوهاب المسيري عن النموذج المعرفي الغربي باعتباره نموذجاً مادياً حلولياً و أحدياً، و أن جوهر الواحدية المادية؛ هو أن تصبح كل المخلوقات خاضعة تماماً لنفس القانون المادي الصارم، و أن يسود منطق الأشياء على الأشياء و الإنسان، و أن هذا هو نفسه حجر الزاوية في المشروع المعرفي الغربي: ثمة قانون واحد و ثقافة واحدة و إنسانية واحدة، و لذا فثمة نموذجاً واحداً للتطور(69).

129.....

إن حصر عبد الوهاب المسيري لتحيزات الخريطة الإدراكية أو النموذج المعرفي الغربي (70) سيجعلنا نجتهد معه للكشف عن تحيزات مفهوم الثقافة، والذي نتيجة لذلك ستصبح عناصرها:
- ذات طبيعة واحدية مادية في مقابل جوانبها الروحية واللامادية والإنسانية؛

- ذات طبيعة عامة وموضوعية على حساب ما هو خصوصي وذاتي؛

- ذات طبيعة محسوسة ومحدودة وكمية على حساب جوانبها اللامحدودة وما لا يقاس والكيفي؛

- بسيطة وواحدية متجانسة على حساب جوانبها المركبة والتعددية وغير المتجانسة.

هذا و سنقدم لكم منهجاً آخر منسوب للسيد محمود الداوي بعنوان:

[أنسنة الثقافة و مؤشر الرموز الثقافية كأدوات للتحليل الثقافي].

الخلاصة : إن معنى الثقافة هو المعادل لمعنى الفقه , بمعنى وقف على الشيء و عرفه و فقهه, و كما جاء في المنجد و غيره من المعاجم و القواميس العربية.

و هي

131.....

أنسنة الثقافة و الرموز الثقافية كأدوات للتحليل الفكري :

132.....

أسنة الثقافة و الرموز الثقافية كأدوات للتحليل الفكري :

يمثل موضوع تأصيل الثقافة و محاولة إيجاد نظرية ثقافية خاصة بالمجتمعات العربية والإسلامية الهاجس الأول لعالم الاجتماع التونسي محمود الداودي.. كما كانت تلك المشكلة همنا الأول منذ أواسط القرن الماضي و لآن حتى عرضنا لفلسفتنا الكونية العريزية مع بدء الألفية الثالثة, كنظرية كونية لتحديد جميع المسارات الإنسانية الهادفة لتحقيق السعادة.

و يُعد كتابه (الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية واغتراب العلوم الاجتماعية) خلاصة حصاد لبحث (إمتد على مدى عقد و نصف من الزمن (1990-2005)، و محاولة بحثية اولية Basic Research برؤية نقدية حاول من (culturology) للمساهمة في بناء أرضية متينة لما يسمى حالياً بعلم الثقافة خلالها إعادة النظر في المفهوم المتداول للثقافة بهدف تحسين حظ هذا العلم في كسب و تعزيز رهان المصادقية العلمية(71), و بالإعتماد على رؤية معرفية إسلامية أفضت إلى إنتاج نظرية خاصة تعتبر مؤشر الرموز الثقافية مرجعية قوية للتنبؤ حول الهموم الثقافية في المجتمعات البشرية، و انعكاساتها الميدانية على شخصية الأفراد والهويات الجماعية للشعوب(72).

فقد لاحظ محمود الداودي بأن العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية المعاصرة أهملت مؤشر الرموز الثقافية إهمالاً شبه كامل في دراستها للظواهر الثقافية و الاجتماعية بسبب الإيبستيمولوجيا الوضعية التي لا تعترف بهذه المؤشرات كأدوات للتحليل(73)، و تعمل في مقابل ذلك على تشييء (positivisme) الثقافة بدراستها مثلها، مثل بقية الأشياء المادية دون القيام بجهد معرفي جاد للتعرف على الجوانب الخفية التي تتميز بها الرموز الثقافية.

و بهذا الإغفال/ الغياب لحضور المسات الميتافيزيقية في منظومة الرموز الثقافية تكون العلوم الاجتماعية objectivité المعاصرة – رغم ادعائها- بعيدة عن الموضوعية(74).

كما نبه السيد محمود الداودي إلى أن القلة القليلة من علماء الأنثروبولوجيا و الاجتماع هي التي نظرت إلى الجوانب الخفية من الثقافة، إلا أن إشاراتهم مع ذلك كانت نادرة و مبهمّة و غامضة، ففي كتاب " مفهوم الثقافة" لوایت و دليينغهام(75) ستردّ لو تُراجع ؛ تعريفات للثقافة تعتبرها عنصراً بشرياً فوق العضوي (Herbert Spencer)، أو أسمى منه كما ذهب إلى ذلك كل من عالم الاجتماع هربرت سبنسر (organic - super) ، أو هي تلك الأشياء غير البيولوجية Alfred Kroeber وعالم الأنثروبولوجيا ألفريد كروبر (Edward Spencer) كما ورد على لسان عالم الأنثروبولوجيا إدوارد تايلور (Non biological things) كما (Exrasomatic things) الذي قدم أفضل تعريف للفكر، أو هي أشياء غير جسدية (B.Taylor) أو هي تلك الأشياء الخارجية المتجاوزة (Leslie White) سماها عالم الأنثروبولوجيا ليسلي وايت Suprabiological لبيولوجيا الإنسان (76).

133.....

و ينطلق محمود الداودي من مسلمة مفادها أن هوية الإنسان هوية ثنائية: بيولوجية و فيزيولوجية من جهة، و رموزية ثقافية من جهة أخرى.

إلا أن هذا الجانب الأخير يبقى الطرف الأبرز والأكثر حسماً في تحديد هوية الإنسان، ومن ثم فهم الإنسان و تحديد المؤثرات على سلوكه بسبب مركزية الرموز الثقافية في تلك الهوية، وهذا التحديد الهوياتي سيفضي بمحمود الداودي إلى تعريف الإنسان بكونه : كائناً رموزياً ثقافياً بالطبع(77).

و تعتبر نظرية محمود الداودي المعرفية في الثقافة ؛ أن مفهوم الرموز الثقافية يشكل الإطار السوسبيولوجي النظري و الفكري الذي يسمح بالتعمق في فهم و تفسير طبيعة معالم التخلف الآخر، وعبارة أخرى يمثل مفهوم الرموز الثقافية مرجعية قوية للتنبؤ حول الهموم الثقافية في المجتمعات البشرية وانعكاساتها الميدانية على شخصية الأفراد والهويات الجماعية للشعوب. فالإطار الفكري الذي يحمله هو تأسيس سوسبيولوجي يؤهل بحق الباحثين الاجتماعيين الجادين - في اعتقاده مفهوم الرموز الثقافية - على التعامل بكفاءة و يتعمق مع أهم ما يمتاز به الجنس البشري ألا وهي الرموز الثقافية(78).

ويقصد محمود بالرموز الثقافية اللمسات الميتافيزيقية أو الجوانب المتعالية للثقافة **Transcendental** ككل معقد يشمل مؤشرات اللغة و الفكر و العقيدة و المعرفة/العلم و القوانين و القيم والأعراف الثقافية و الأساطير وغيرها(79).

و لشرح مستفيض لما يعنيه باللمسات المتعالية/الميتافيزيقية للرموز الثقافية تُورد أربعة خصائص مميزة:

أولاً :

طول أو سرمدية حياة الرموز الثقافية قد لا تصل إلى درجة الخلود، فاللغة مثلا، و هي أم الرموز الثقافية، ولها قدرة على إطالة أو تخليد حياة الأفراد و الجماعات البشرية، و من ثم فهي مهياة أكثر من غيرها على حمل ومضات عالم اللامحسوس وفقا للرؤية المعرفية الإسلامية - الأنسانية لعالم الرموز الثقافية للإنسان. و يُمكن ذكر و تحديد أربعة ملامح في تشخيص الملامح الميتافيزيقية للغة كرمز ثقافي يتميز به الجنس البشري:

- الفكر البشري لا يكتب له الاستمرار والخلود الكاملان دون أن تحتضن مضمونه اللغات المكتوبة، فما كان لفكر .. كل من إخناتون و سقراط و أرسطو ثم ابن رشد و الغزالي و ابن خلدون و روسو و ديكارث و هيوم و غيرهم من المفكرين والعلماء و فوقهم الفلاسفة .. ما كان لأفكارهم أن تتمتع بمدى حياة طويلة من البقاء بدون تسجيله في حروف و كلمات اللغات البشرية المتنوعة التي تؤهله لكسب رهان حتى الخلود؛

- أما على مستوى الحفاظ وتخليد التراث الجماعي للمجموعات البشرية؛ فإن للغات دوراً بارزاً بهذا الشأن، فاللغات المكتوبة على الخصوص تمكن المجموعات البشرية من تسجيل ذاكرتها الجماعية و المحافظة عليها و تخليدها رغم اندثار وجودها العضوي والبيولوجي ككائنات حية ورغم تغييرها للمكان وعيش

134.....

أجيالها المتلاحقة في عصور غير عصورها, فمحافظة لغة الضاد محافظة كاملة على النص القرآني خير مثال على مقدرة اللغة التخيلية بالنسبة لحماية الذاكرة والتراث الجماعيين من واقع الفناء المتأثر كثيرا بعوامل الزمن والبيئة والوجود الجسمي العضوي البيولوجي لذات تلك المجموعات البشرية؛

- لقد تحسنت مقدرة الرموز الثقافية على السماح للإنسان بالتمتع بنوع من الخلود بسبب استمرار توالي الاكتشافات التقنية في ميدان الإلكترونيات المتقدمة؛ فتسجيل الصوت والصورة عبر عملية الترميز (الحية) Codification يعد مثالا حياً على مقدرة الرموز الثقافية على تخليد الكلمة و الصوت و الصورة. للكائنات الحية و الموجودات الجامدة.

- لا تقتصر هذه الأبعاد المتعالية/الميتافيزيقية للغة المكتوبة فقط، بل إن الاستعمال الشفوي للغة يقترن هو الآخر بدلالات متعالية/ميتافيزيقية. أفلا يلجأ البشر من كل العقائد والديانات إلى استعمال الكلمة المنطوقة في تأملاتهم الكونية وتضرعاتهم وابتهاالاتهم إلى آلهتهم أو إلى أي شيء آخر يعتقدون في أزليته أو قدسيته؟ بتميزه باللغة عن بقية الكائنات يستطيع الإنسان أن يحرر نفسه من العراقل المادية لهذا العالم ويقيم علاقات وروابط مع العالم المتعالي/الميتافيزيقي.

فبالمقدرة اللغوية ينجح بنو البشر في فك حصار المشاغل الدنيوية والآنية, وهكذا يصبح لقاءهم بالبعد الميتافيزيقي في شتى مظاهره أمراً لا مفرّ منه، فهم يرونه في أحلامهم و يحفل به خيالهم و يلتقون به عن قرب في تجاربهم الدينية على الخصوص(80).

ثانياً :

تملك الرموز الثقافية قوة هائلة تشحن الأفراد و المجموعات بطاقات ماردة كبيرة تمكن أصحابها من الانتصار على أكبر التحديات بكلّ أصنافها المتعددة، ذلك أن عنفوان هذه الطاقة يستلهمها الإنسان من عالم الرموز الثقافية التي تستمد بدورها قوتها من عالم السماء لا من عالم المحسوسات كما ترى إبستمولوجيا الثقافة الإسلامية. ومن هنا يأتي المدلول الميتافيزيقي لقيم الحرية والعدالة والمساواة كرموز ثقافية قادرة على شحن الأفراد و الجماعات بطاقات ماردة جبارة، فمصدر إرادة الشعوب الحقبة يكمن في عالم الرموز الثقافية، فعندما يجمع الناس أمرهم للدفاع عن الحرية والمساواة والعدل والاستقلال واحترام الذات وغيرها يصبح رد فعلهم كرد فعل القدر الذي لا مرد له, و هذا ما يفسر لجوء الناس إلى الحديث عن المعجزات في بعض الأحداث الفرديّة أو الجماعيّة التي تدخل سجّل التاريخ بالرغم من عدم توفر المعطيات والأدلة الماديّة لذلك(81).

ثالثاً :

الرموز الثقافية لا وزن ولا حجم لها كما هو الأمر في المكونات البيولوجية الفيزيولوجية للكائنات الحية وعالم المادة الجامدة. وهو ما يؤهلها للاتصاف بالأبعاد المتعالية، ويجعل عالمها مختلفاً عن كل من العناصر البيولوجية الفيزيولوجية وعالم العناصر المادية، كما يعمل من جهة أخرى على تسهيل عملية نقلها ونشرها عبر المكان والزمان. ينطبق هذا بصورة مجسمة كاملة على استعمال وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، فما يرسل في لمح البصر بهذا الأخير من رسائل و وثائق كان يحتاج في الماضي القريب

إلى أيام أو أسابيع أو شهور حتى يصل إلى (المرسل إليه) بسبب إرساله بالبريد الجوي أو البري أو البحري(82).

رابعاً :

في مقال نشر له على موقع المركز السوداني للبحث العلمي بتاريخ الخميس 20 يونيو 2013، تحت عنوان :

[مقاربة عربية في مركزية الثقافة في هوية الإنسان]، أضاف محمود الداودي فيه خاصية جديدة إلى نظريته في الرموز الثقافية، فالرموز الثقافية لا تتأثر بعملية النقصان عندما نعطي منها للآخرين كما هو الأمر في عناصر عالم المادة، فأعطاء الآخرين خمسين ديناراً من رأس مالنا و قنطاراً من قمحنا و عمارة من عمارتنا... كلها عمليات تنقص ممّا هو عندنا من ممتلكات مادية – للمزيد راجع بحث للدكتور ناصر الغزواني بعنوان : [بين الحضارة و المدنية الإسلام نموذج].

أما إذا علّمنا (منحنا) الآخرين شيئاً من معرفتنا و علمنا و فكرنا و عقيدتنا و قيمنا الثقافية و لغتنا ؛ فإن ذلك لا ينقص شيئاً من كلّ واحد من رموزنا الثقافية هذه، بل العكس يزيدّها و يزكو عليها.

و تخلص نظرية محمود الداودي المعرفية في الثقافة إلى أن تميّز الإنسان يعود من ناحية إلى الرموز الثقافية باصطلاح العلوم الاجتماعية و الإنسانية الحديثة، و الى نفخة روح الله في الإنسان من ناحية أخرى كما جاء في القرآن(83)، تلك النفخة مكنته من التميز و السيادة و التفوق على باقي الكائنات في هذا الكون، يضاف لذلك الكرامة الألهية التي فضلتها على كثير من خلق الله في هذا الوجود.

و بذلك يمكن الاستنتاج بأن الرموز الثقافية هي جزء من النفخة الروحية الإلهية الثقافية الخاصة التي نفخها الله في آدم إلى جانب الكرامة التي أهدته الحرية و الاختيار، وأن مزج الطين بالنفخة الروحية الإلهية الثقافية في خلق آدم جعل آدم مزدوج الطبيعة : مادة و روح في التركيبة الأزواجية لطبيعة الإنسان.

. Transcendental و بهذا المعنى تكون الرموز الثقافية حبلئ بالعنصر الميتافيزيقي المتعالي الكوني.

تمثل هذه الرؤية المعرفية للرموز الثقافية صلب المنظور الإسلامي البديل لتعريف و دراسة ظاهرة الثقافة كعلم مستقل بذاته حسب محمود الداودي، و هو الإطار الفكري الرئيس و الشرعي الذي ينبي تأصيل علم Paradigme اجتماع الثقافة فيه في الوطن العربي و الإسلامي بصفة عامة(84).

و هكذا يظهر ممّا سبق أنّ مفهوم الثقافة ظل و لا يزال، أسير النظرة الغربية، ولو ليس مسوح الحضارة العربية و اكتسب دلالتها، و هذا ما ظهر في أشكال ترجمته العربية، بل وفي انتقال نفس التباسه مع مفهوم الحضارة إلى العالم العربي و الإسلامي؛ كل هذا جعل منه مفهوماً ضبابياً متذبذباً مستلباً، يستبطن الرؤية الغربية إن بشكل ظاهر جلي أو مضمّر خفي.

136.....

لذا، فإن بعض الجهود النقدية التي أوردنا بعضها لكل من مالك بن نبي، و نصر محمد عارف، و عبد الوهاب المسيري، و محمود الداودي و أبو زيد و غيرهم؛ تعتبر جهوداً رائدة قامت بدور مضاعف عبر الأصعدة الواردة أدناه .. رغم تخلفنا الواضح في نفس الوقت عن ركب الإدارة التكنولوجية الحديثة :

الأول :

هو مساءلة المفهوم نقدياً كما هو مستعمل حالياً، ومحاولة استنباطه في البيئة العربية الإسلامية، بتخليصه من كل شوائب الترجمة والتبعية للفكر الغربي، اصطلاحاً وأسلوباً نظر. بإبداع تصورات جديدة لمفهوم الثقافة تستدمج الخصوصيات الحضارية للفكر الإسلامي؛

الثاني :

هو تفعيل مفهوم الثقافة ضمن رؤية شاملة متوازنة كإفق للبناء الحضاري، بفتحه على أبعاد الفعل الإنساني؛ فالمشترك بين المبدعين الأربعة، هو أن الثقافة بمفهومها الحضاري الجديد، عنصر أساس للنهوض المنشود، ومنطلق للإبداع الإنساني. بهذا يصبح أي حديث عن الثقافة العربية والإسلامية، في قلب كل نقاش حول قضايا النهوض والتجديد الحضاري.

كما أشير أخيراً أنني بصدد الاشتغال على صياغة وبناء مفهوم عملي جديد للثقافة يستفيد من كل التراكمات النظرية والنقدية السابقة، ويستجيب لحاجات مجتمع الإعلام الذي أصبحنا نعيشه، إذ يستحضر العلاقة الجدلية التي أصبحت تربط بين الثقافة ووسائل الإعلام من جهة؛

و دور الإعلام التنموي الذي يستهدف التغيير الاجتماعي و الحضاري من جهة أخرى ، و ذلك من خلال الأجتهد في إبداع مجموعة من المؤشرات الثقافية لتوضيح هذه القضية الهامة التي تعتبر مفتاح العلوم و الإنتاج العلمي الذي مبدنه و منطلقه الخيال الخصب و الرؤية الإستراتيجية البصيرية لبناء الحضارة الكونية المطلوبة إن شاء الله.

و هي

دور الأنتاج العلمي والثقافي و المعرفي في الحضارة :

دور الأنتاج العلمي والثقافي و المعرفي في الحضارة :

مُقدّمة فلسفيّة حول الجذور و الآليات التي تنتج الثقافة كنهج لبناء الحضارة و أساسها فلسفة الأخلاق كطريق للحياة .

مقدمة عن آجذور و الأسباب و الظروف التي رافقت الأنسان عبر التاريخ حصرناها في ثلاث فلسفات أطرت سلوكه و وضعه الاجتماعي – السياسي – الأقتصادي – التربوي – السلوكي و الأخلاقي. و قد كلفه الكثير من الجهود و الزمن و الأموال و التضحيات, كان أمرها تلك التي كسبها بالتجربة و أحياناً خوض غمار الحروب, و كان أسهلها عن طريق التقليد, لكن أسماها و أرقاها عن طريق الفكر و البحث و التأمل التي على أساسها تبنى الحضارات!

و بيان المراحل التاريخيّة العامّة لتلك الفلسفات بالشكل التالي:

الأولى: كانت ما قبل التاريخ, حين نشأ في الطبيعة نشأة بشريّة حيوانية, و كان فكره – إن صحّ التعبير – مقتصرأ بتلبية حاجاته المادية, من أكل و شرب و لباس و مأوى دون أن يكون واعياً تماماً بما يطلب, و كان وضعه شبيهاً بالأطفال أو الحيون, و لم يرتق إلى حالة الوعي لذاته إلا بعد تجربة طويلة, هذا الوعي بالذات شكّل نقطة التحوّل الجذريّة في حياة الأنسان ليدخل مرحلة جديدة أخرى.

الثانية: و هي مرحلة وعي الذات, و الأرتقاء الفكري, بإعتبار الفكر هو الأساس المُحرّك للأنسان, له حاجات تضاهي و تفوق حاجات أجداد المادية كالحاجات الرّوحية و المعرفيّة و الإدراكية, إلغاء الحيرة و ألقلق, إثبات الذات, أنتخلص من الدهشة و التناقض, و لهذا يقول أرسطو و من قبله افلاطون إنّ الدهشة منطلق الفلسفة, و ما كان الأنسان ليكون إنساناً لولا المعرفة, و لولا الوعي ما كانت المعرفة, لذلك كانت فلسفة هذه المرحلة هي البحث عن الحقيقة كحاجة روحية يطلبها الوعي.

و إستمرت العلوم و أالفلسفات تتطوّر بفعل التطور الفكري للأنسان حتى دخل عصرأ جديداً نعيشه اليوم بكل تفصيل و ختمناه بأفلسفة الكونية كختام للفلسفة.

الثالثة: و هي الفلسفة المعاصرة, حيث لم يعد فيه الأنسان يبحث عن الغذاء المادي أو حتّى الروحي فقط .. بل اصبح مشاكساً لهذا العالم و طموحاً حدّ التّجاوز و بشكلٍ غير عادل و معقول, حتى بات يقف ندأ لهذا العالم!

لقد وصل الانسان المعاصر بعد هذا حدأ خطيراً و هو يتساءل؛ هل تستحق الحياة أن نحياها؟ سؤالٌ يئم عن أترفع على هذا العالم!

140.....

معتقداً أنه هو الذي يُشرف الحياة بوجوده و ليس العكس!

لذلك لا بد أن يخضع وجوده لقراره, بعد ما أيقن بأن العالم لم يعد طوع يديه لسيطرة مجموعة هم أبعد ما يكونوا عن القيم و المثل و الأخلاق الإنسانية يتحكمون برقاب الناس !

و هي

142.....

نداء الفلاسفة و دورهم في إنقاذ العالم:

143.....

نداء الفلاسفة و دورهم في إنقاذ العالم:

توحد الفلاسفة الحقيقيون – الكونيون على نهج واحد لأنقاذ البشرية, لهذا يُصدرون كل سنة بياناً للعالم يحددون فيه الأولويات و الخطوط العريضة للواقع و ما تعانيه البشرية مع إضافات للحلّ الأمثل, يفترض بالحكومات و مراكز و المساجد و المدارس و الجامعات و الحوزات و المنتديات دراستها و الأهتمام بها.

لقد إستغربنا كثيراً لنداء بعض الليبراليين الفرنسيين خلال العقدين الماضيين (نهاية القرن الماضي) بدعوتهم لحذف فرع الفلسفة و حتى الأدبيات كأختصاصات من الجامعات الفرنسية و حتى الغربية عموماً لأنقضاء دورها في الحياة الاجتماعية الحديثة التي حلت محلها التكنولوجيا و العلوم الطبيعية و الطبية - المادية بحسب إعتقادهم و الحال أنّ كلّ ما توصل إليه الغرب هو بسبب الفلسفة, بل ثقل الفلسفة و الفلاسفة كانت و لأن خصوصاً في فرنسا مهد الثورة و النهضة الأوروبية و الغربية مشهودة, و أن تلك الدعوة بمثابة صرخة لتدمير القيم و ذلك القليل الذي تبقى من العدالة و الأخلاق الأنسانية التي وحدها تُحصن المجتمع من الانحراف و الضياع .. على كل حال و لعل تلك الصيحات هي التي هزت بنيان الأخلاق و القيم في الغرب بحيث أثرت في الشرق أيضا إلى حد بعيد و للأسف.

و لولا آراء الفلاسفة و جهودهم لكان الإنسان يعيش للآن في فترة القرون الوسطى المظلمة !
لكن مع هذا كلّه ؛ لا زالت (الفلسفة) مهمولة في جميع الأوساط, و تعتبر من العلوم الغير المفيدة!

لقد أطر الفيلسوف شوبنهاور نظريته من هذا المنطلق بعد ما تصور ان الإنسان يدور في حلقة مفرغة, و هو في الحقيقة إتهام لنظام العالم, و نفي لارادة الحياة و تشريع مناقض لها, إنها فلسفة الأداة التي أدت به للتشاؤم! و الواقع إنه قد يكون مُحققاً في ذلك فلن يتفاعل إلا شخص ساذج لم يدرك حقيقة الوضع الانساني و خفاياه و اسراره!

و لما جاء "نيتشه" وجد باب التطاول مفتوحاً أمامه لادانه نظام العالم, فصرخ كالمجنون منادياً "إنّ الله قد مات" و "هبوا لتلبية غرانزكم و إستمتعوا بما لّد و طاب .. لقد مات الحارس او الجلاد أو الرقيب(الأله), هذه الفلسفة هي فلسفة غير مقبولة في العصر الراهن لدى العقلاء, و أن فلسفة شوبنهاور التي مهدت الارضية لفلسفة نيتشيه هي ثورة روحية فكرية متشائمة مهزومة و عاجزة عن التناقل مع الواقع, لذلك حاول نيتشيه أن يأتي بحل للموضوع.

و كان حلّه هو تلبية لصوت الطبيعة في الوجود الانساني, صحيح أن جذور فلسفة شوبنهاور هو بحث في الغرائز و اللذة و لكن هدفه كان سامياً و هو الظفر بالسكينة, و واضح أن هذا الهدف هو هدف روحي, و أن الهدف الذي شخّصه "نيتشه" لا يتلاءم مع جذور المشكل لكونه عاد بالإنسان إلى المرحلة الحيوانية و كأنه ردّ فعل سلبيّ ضد حرمان طال أمده .. أو كإنتقام ضدّ الجّلال(الأله) تعالى عما يصفون, و بذلك حذف "نيتشه" و معاصريه جميع القيم السّماوية و اعتبروها خطينة و سلاحاً للضعفاء!

144.....

بَيِّدَ أَنَّهُ لَا خِلافَ على دور الأخلاق السَّماويَّة (القرآنيَّة) بإعتبارها تختزن المعايير المثلى و القيم الأنسانيَّة ألعلىا للأرتقاء في طريق الحقِّ و العدالة .. لتحقيق التكاملي الأنساني الذي معه يُحقِّق الإنسان درجة (الأدميَّة) في وجوده، فيتخلص من الوضع البشريِّ بعد الأنتقال إلى آحالة الأنسانيَّة و التخلص من البشريَّة الحيوانيَّة .. كمقدمة لتحقيق السعادة في المُجتمع الأنساني.

ذلك أن الأخلاق الأدميَّة فقط – و ليست الأنسانيَّة أو البشريَّة (85) – وحدها تُحقِّق المساواة و العدالة وتسبب شيوع المحبة والتواضع والذوبان في الحقِّ و إلغاء كافة أشكال الخلف و العداة و البغض والغيبية والنفاق والنميمة كغاية تتطلع إليها البشريَّة نتيجة ظلم الحكومات والأمبراطوريات .. لذا جميع المستضعفين اليوم يطلبون التغيير ابتداءً في مسيرها و كدحها بعد مشوارها الطويل من ألماسي و الدمار و الأستغلال و الحروب بسبب تسلط أصحاب الدنيا و المال و الشركات على مُقدَّرات العالم!

العدالة هي محور الفلسفة الكونيَّة و الرمز الأخلاقيّ - الأسمى لمؤشر السَّعادة و الأمان في ألمجتمع، و من مصاديقها الأساسية :

1- المُساواة في المعاملة الأنسانيَّة (كتعامل الرّسول "ص" مع الرّعيَّة)

2- المُساواة أمام القانون (حكومة عليّ "ع" في الكوفة).

3- المُساواة في آحقوق الطبيعيَّة (كمعايير مثلث ماسلو).

4- المُساواة في آحياة الآخرة (كموازين وردت في القرآن الكريم).

أنّ العدالة مع وضوح تعاريفها و معاييرها كما أشرنا؛ قد تعرّضت للتشويه منذ بدء التّاريخ بسبب مكنونات النفس و الغرائز الأنسانيَّة التي حاولت تسييسها دانماً، ذلك التسييس الذي يأخذ بُعداً خطيراً إذا لم يُهذب طبقاً للمعايير الأخلاقيَّة المطلقة!

لعلّ الأناحراف الأساسي الأول بدأ بموقف الشيطان الذي لم يعدل في قراره أمام عظمة الباري و إرادته، حين حَكَم عقله و كبريانه و حسده أمام عدالة الباري تعالى و رفض السّجود لأدم(ع) الذي كان يريد أن يقول:

إلو تدري يا شيطان بآنار الذي يكوي وجودي لسجدت لي ألف مرّة و مرّة]، هذا مع وجود إشارات قرآنيَّة إلى أنّ مُقدمات الأناحراف الأخلاقي سبقت موقف الشيطان في سلالات سبقت سلسلة أبينا آدم(ع) في هذا الوجود كما تُؤكد ذلك بعض الآيات القرآنيَّة و بدلالة قصة المَلَكين "هاروت و ماروت" و هبوطهم في أرض بابل(راجع التفسير العرفاني للشّيخ الأنصاري - الجزء الأول)!

145.....

و توالى الحوادث على أبناء آدم(ع) بعد هبوطه إلى الأرض كفرصة لترميم الأوضاع من جديد و ظلت العلوم و الفلسفات تتطور كنتاج لتطور الفكر الانساني كما بينا مراحلها فيما مضى .. إلا أن مشكلة الأنسان ما زالت مستعصية و لم يستطع العبور إلى مرحلة الأدمية رغم نجاحاته على المستوى النظري في ذلك إلى حدّ ما!

و رغم نجاح آدم(ع) في الأمتحان النظري حين تعلّم الأسماء من الخالق العظيم كانت الملائكة تجهلها .. ثم نبوءته بها و بمكوناتها و أسرارها للملائكة .. لكنه – أيّ آدم(ع) – سقط في الأمتحان العملي حين تعرّض له بأكله من الشجرة الممنوعة و ما برء الشيطان يوسوس له لأغوانه, و لم يستطع السيطرة على نفسه, و تلك هي الحقيقة المرة لأصل الشر(أمر) و المتجدر في البشرية المحكومة اليوم بالأماسي و بالسياسات المادية عبر الشركات و البنوك و المؤسسات الكبرى و بين المثل الأخلاقية السماوية المهملة التي أنزلها الله و التي لم تتركها القلوب التي تاهت و سط ذلك الضجيج الديمقراطي العولمي – الغربي بالذات!

إنّ المشروعية أسيكلوجية للأخلاق الطيبة تهدف إلى الهيمنة على النزعات النفسية المنحرفة و الشذوذ الألائساني من خلال منظومة تسيير الأنسان نحو خلق كمالته و وضعه بالاتجاه السليم, و بتحقيق هذا الأمر تكون النتيجة إيجابية لصالح المجتمع ككل, ذلك أنّ القانون الوضعي المتمثل بالحقوق و الواجبات و المحاسبة و التأييب – مهما تسامى – لا يفي هذه الأمور من خلال عدم وقوعه تحت هذه السلطة.

هذا بغض النظر عن مدى فاعلية القانون و قدرته على فرض قوته الذاتية التي تفقدها بالأساس لعدم إرتباطها بالغيب, و لهذا نرى أنّ تلك المجتمعات التي تفقد السلطة القانونية تتحوّل إلى شبه غاب تعمّ فيها الفوضى و الأدمار لكونها تعودت على الرقيب الحسي المتمثل بالقانون و لم تتصف بالرقيب الذاتي المتمثل بالأخلاق لفقدان الرقيب الغيبي, و من هنا تبرز الحاجة الأساسية لتطبيق القانون الأخلاقي كدافع تحمله النفس للحدّ من وقوع الانحراف و تجاوز السياسات الاستكبارية الظالمة.

و سنعرض أسباب و جذور الانحرافات الأخلاقية لدى البشر:

و هي

147.....

جذور الانحرافات الأخلاقية لدى البشر :

جذور الانحرافات الأخلاقية لدى البشر :

ليس من السهل أن يُسخر الإنسان ذاته لغيره و يقدم العمل الصالح و الخير للآخرين بعد معرفة الجمال و قوانينه و قبلها كسب العلم و المعرفة, لذلك كثيراً ما تحصل التقاطعات و الظلمات و تضارب المصالح بين بني البشر كأفراد و كيانات نتيجة تعاضم الذات و شيوع الجهل و الركون للعالمية نتيجة الفهم الخاطئ لفلسفة الوجود و الحياة و الإنسان!

هذا إذا عرفنا بأن الطبيعة الإنسانية ملهمة ببذور الفجور و الانتصار للنفس في كل الأحوال ما دام يجهل تلك الحقائق التي أشرنا لها, فإن 33 صفة مشينة و معيبة تبقى ترافق البشر ما لم يتزكى منها عبر الوسائل المبيّنة في فلسفتنا الكونية.

و صمام الأمان في درء هذا الانحراف الخطير هي تحكيم الرقابة الألهية عبر نظام الهي رقابي, فالله تعالى وحده الضامن لما قد يخسره الإنسان سهواً أو عمداً في علاقاته و تشابك مصالحه مع الناس في هذا العالم ألمعقد جداً, لذلك فالمؤمن الذي يعمل الصالحات لا يخاف ظلماً و لا هظماً بوجود الرقابة الألهية.

و من هنا فقط يتعمم الصلاح و الخير و الأمن و السعادة في المجتمع الأنساني, و الفضل الأكبر يعود إلى الرسائل السماوية التي أنبئتنا بخبر السماء و عرضوا لنا و للعالم المبادئ الصحيحة لهداية الإنسان و بناء العائلة و المجتمع باعتبار العائلة المركز الأول الذي فيه تتحقق سعادة الإنسان إن كانت عائلة محترمة و مؤمنة أو شقاء الإنسان إن كانت العائلة منحرفة و فاسدة, هذا هو العامل الأول.

أما العامل الثاني : فهو الأيمان العرفاني - الفطري بوجود الله و محاولة الحفاظ عليه, و لا تجد المبادئ و النهج الذي يوصلك لذلك الأيمان المعرفي - الكوني إلا عن طريق دراسة الفلسفة الكونية خصوصاً كتاب (أسس و مبادئ المنتدى الفكري)!

و الحقيقة المؤلمة عبر التاريخ و بعثة الأنبياء ؛ أن جميع الرسائل السماوية هي الأخرى أصيبت بمحنة بل بمحن عويصة و أبرزها تحريف تلك الكتب السماوية المقدسة و رغم إن القرآن خاتمها؛ لكن طلاب الدنيا منعوا إبتداءً حتى كتابته و تفسيره خصوصاً ما يتعلق بأسباب النزول كمفتاح لفهم تفاصيل و علل الآيات و السور و كذلك إطلاق الحرية لتأسيس المذاهب المختلفة لتشتيت المسلمين و تفريقهم و كما هو الحال اليوم في جميع الأديان و خاتمها (الاسلام) الذي وصل عدد الفرق و الطوائف فيه إلى أكثر من 70 فرقة و طائفة .. و هكذا تمر أمتنا و لعالم بمحن كثيرة, علينا على الأقل و كواجب؛ معرفتها لدرأ ما نتمكن من الانحرافات التي حدثت فيها بسبب طلاب الدنيا و الحكم و المناصب و الشهوات المختلفة و حُب الدولار و الرواتب الحرام, أولئك المرتزقة النفعيين لا يعرفون حتى لماذا يُحب الدولار و هل يوصله للهدف .. بل لا يعرف حتى الهدف, لجهله بالأسئلة (المصيرية الستة) مع أجوبتها بالتأكيد!؟

لذا و من أجل فهم تلك الحقائق الكونية العظيمة؛ يجب مراجعة (نظرية المعرفة الكونية)، و (فلسفة الفلسفة الكونية)، للوقوف على التفاصيل الدقيقة، و يمكنكم أيضا مراجعة بحثنا الموسوم بـ :

(الأصل المُر للبشرية)، للوقوف على الحقيقة المرة و إمتلاك الوعي للتخلص من الانحراف و الشرّ الكامن بذاتك و بشكل طبيعي و تكويني، مذ خلقك الله تعالى و أودعك فيك بذور الخير و الشر .. و قد تتعاطم إن لم تسعى لترويض نفسك و التخلص من الآفات الأخلاقية و التي كانت هي السبب في محنة الرسالات السماوية و شهادة الأنبياء و المرسلين على أيدي الذين لا يريدون الحق أن يحكم بسبب تلك الصفات السلبية التي تعاطمت في وجودهم من دون السعي لتهديبها و علاجها بالمعرفة التي تأتي عن طريق القراءة و البحث لكونها العامل الأول و الأقوى لهداية المجتمع و تحصينه من كيد و مكر الحكام و السياسيين الذين يمتلكون الأجهزة والوسائل التي تساعد على تزييف الحقيقة و بالتالي تجهيل الناس لسرقتهم بكل سهولة و إنسيابية، بحيث يسرقك و تخرج في اليوم التالي و تصفق أمامه و هو يضحك عليك، و هذا هو حال الشعوب و الناس في كل بلاد العالم شرقه و غربيه للأسف نتيجة تكاثر الفرق و الأحزاب و الأنتلافات اللاهثة وراء المناصب و الأموال و التسلط!

باعتقادنا، إن الأسباب الأساسية التي أدت إلى الانحرافات الفكرية؛ هي ظهور الفرق الكلامية المختلفة إبان أول محنة كبيرة واجهت الأمام علي(ع) في دولته الكونية العادلة تمثلت في ثلاث طوائف رئيسية هي : (القاسطين) و (المارقين) و (الناكثين)، ثم تفرعت و تشتت العقائد بعد ظهور الفرق الكلامية المختلفة!

حيث برز المعتزلة و المرجنة و غيرهم، و كان السبب الأول يتعلق بتلاعب الحكام الأمويون و من سبقهم من الخلفاء حين تلاعبوا بنصوص .. بل بالأصول الإسلامية، فإضطر بعض المسلمين الذين إشتبكت عليهم الأمور كآلبصري و واصل بن عطاء و أمثالهم إلى دراسة جديدة و جدية لأصول الإسلام و تحديد الكثير من المفاهيم التي تشوهت في الإسلام نتيجة أفكار و سياسة السلاطين، و تلك الجامعة أطلق عليهم بالمعتزلة و في مقابلهم المرجنة من الذين لم يثبتوا على أوصياء الرسول (ص) بعد شهادته أو وفاته، خصوصا بعد معركة صفين التي كانت أول معركة بين المسلمين و المسلمين بسبب إنحراف الولاية عندهم و إنقسامهم!

الأصل الآخر للانحراف الذي إبتلي به المسلمون .. بغض النظر عن أصل الشرّ المُتجذّر في وجود البشر كغريزة طبيعية متأصلة فيه .. بدأ حين أمتدّ و تطور علم الكلام كما ألمحنا لتصبح منظومات عقائدية و اجتماعية، خصوصا في مسألة "خلق القرآن" و كانت من إبتكارات المُعتزلة (86) نهاية القرن الاول الهجري، و هي القضية التي وصمتهم بالضلّال و الأبتداع .. مع ملاحظة أن ليس كل المُعتزلة إعتقدوا بذلك!

كما سبقتم (محنة القرآن) محنة الرّسالة المسيحية إبان القرون الوسطى وهكذا اليهودية حين إستغل ألقساوسة الأمة باسم المسيح، وكذا الحال مع الديانة اليهودية حين تمّ تزوير الكثير من الأسس والمبادئ

150.....

الأخلاقية و الأنسانية و الاجتماعية فيها , لتنعكس الصورة الحقيقية لتلك الديانة السماوية كما المسيحية و هكذا الإسلامية بسبب طبيعة و أهواء البشر الذي يريد تسخير كل شئ لمصالحه و هو نفسه للأسف.

و خلق القرآن في مصطلحهم يعني أنه حادثٌ و ليس بقديم و أصيل, و كونه كلام الله أوحاه إلى عبده المصطفى محمد(ص) الذي جسده عبر الآيات و السور بحسب الحوادث و الوقائع التي كانت تقع, و لم يكن في علم الله محفوظ, يعني أهمية ما ورد فيه ليس مقدساً كما يدعون!

لقد اعتقد المعتزلة بأن الحوادث كانت لها دورٌ في هذا الأمر حتى قال أحدهم :
[القرآن منبعٌ ثقافي مثله كالترواية و ديوان الشعر].

و قد ردّ الأشاعرة و الماتريدية و الأثنا عشرية هذا المنطق الذي يفترض صدقه .. جهل الله تعالى عما يصفون بما يكون من شأن عبادهم.

إنّ الغرض المكنون من وراء كلّ ذلك هو سوء النية, لأنّ افتراض (خلق القرآن) يعني عدم ثبات أحكامه و بالتالي عدم وجوبها و لزومها و تطبيقها من قبل البشر .. بمعنى لا حلال و لا حرام و لا أحكام شرعية مطلقة و ثابتة بهذا المنطلق و التعريف المغرض, و لو قلت بأن القرآن مخلوق فهو كسائر مخلوقات الله تعالى .. ربّما يخطئ و يصيب و... إلخ؛ و بالتالي أقول بإعجاز القرآن يكون غير واقعيّاً, لأنّ المخلوقات فاقدة لآليات الأعجاز.

هذا النمط الأخلاقي الذي تبنته الحكومة الأموية كسياسة عامة إلى جانب نظرية المرجئة أي (التفويض الألهي)؛ قد مهدت لسبيل التسلط على الناس عبر التلاعب بأصل الفكر الإسلامي لأبعاد الأمة عن الأخلاق و سلب إرادتهم لإحكام قبضتهم على السلطة عبر ضرب الأسس الأخلاقية الثابتة من الجذور معتمدين بذلك على نصوص المعتزلة في نفي صفات الذات الألهية حيث أبطلوا أن تشاركه في القدم, بل مستحدث, و من هذا النفي اعتبروا القرآن مخلوقاً .. أي محدثاً و بالتالي غير ملزمين بإتباعه كما ورد!

و هكذا تزامنت محنة الأخلاق مع محنة خلق القرآن مع إدراج نظرية المرجئة التفويضية بتاريخ 218هـ / 833م بشكل رسمي و شرعي, و كانت بداية خلافة المأمون العباسي المؤشر الأوضح الذي حاول من بعدهم خلال ترويح تلك النظرية؛ من إثبات سيطرته على السلطة الدينية و القانونية و السياسية معاً على المدى ألفه و الثقافي, و كانت تلك المحنة أيضاً من أبرز أسباب فرض ولاية العهد على الأمام الرضا(ع) و هو الوصي الثامن من أوصياء رسول الله بالحق و الأمام السلطان في سلسلة الخلفاء الأثني عشر الصالحين من بعد الرسول(ص) و كلهم من قريش.

فالجذور الفكرية و النظريات الفلسفية في علم الكلام كانت لها الأثر الأكبر في رسم الأخلاق و السياسات المختلفة, والتي إمتدت ليومنا هذا .. خصوصاً نظريات الجبر و التفويض للمعتزلة و الاشاعرة, و قد تحدثنا عنها في كتب و موضوعات سابقة, و سنشير إلى البعض من تلك الجذور التي ظهرت أثناء خلافة الأمام علي(ع) و إستغلها الحكام الأمويون ثم العباسيون فآلعثمانيين و إلى يومنا هذا .. حيث إنبتقت منها نظرية الدولة الميكافيلية و غيرها كثير من المسميات الوضعية ..

151.....

و من أبرز المخاطر التي تسببت بها الفرق الكلامية و من بعدهم الأحزاب المختلفة المتسمية بعناوين و لافتات متباينة؛ هي تشويه الأخلاق و جعلها بلا أهمية .. و السبب هو أن الإنسان حين يفقد أخلاقه و قيمه لا تبقى للحياة و للكرامة عنده قيمة فيفقد شرفه و حرته و إختياره, مما يسهل على الحاكمين و قيادات الأحزاب التلاعب به و تسخيرها بحسب خططهم و أهدافهم التي تتركز على تنمية مصالحهم و بناء شركاتهم و توسيع رقعة السيطرة على الأرض و حتى الكواكب المحيطة بها.

و لعل هذا الأمر – أمر ممانعة الناس و عزوفهم عن القراءة و المطالعة و كسب الثقافة و تحليل القضايا و الهدف النهائي منها .. بسبب أفكار و ثقافة القيادات الحزبية و العشائرية و التسلطية و الدكتاتورية – التي مانعت و تمنع عرض الحقائق و المعارف أمام الملأ و بالتالي تتسبب بمحو الأخلاق و الكرامة و القيم!

هذا هو السبب الأول في فشل رسالات السماء في تحقيق العدالة على الأرض, حيث تبادوا حتى في قتل المصلحين و الأنمة و الأنبياء و الأوصياء و الشهداء .. و الذين بلغ عددهم مئات الآلاف بل ملايين الشهداء إلى يومنا هذا, و تلك الحقيقة – أي محاصرة و قتل المصلحين و الفلاسفة مع عوائلهم – ما زالت قائمة, حتى تكاد لا تجد مكاناً لفيلسوف أو عارف حكيم في بلاد العالم حتى الإسلامية منها, لأن المغرضين من الأنظمة و الحكام و أصحاب الشركات و المصالح لا يرتاحون لهم لكونهم يتسببون في نهاية المطاف بعد نشر الوعي و المعرفة و الحق؛ إلى مطالبة الناس بحقوقهم و كرامتهم, و هذا ما لا يريد الحكام تطبيقه, بل يحاولون العكس من ذلك ليستمر فسادهم!

خلاصة الكلام : الثقافة هي القوة الكونية الوحيدة التي تحقق الحرية و الاختيار و السعادة للناس .. و هي التي تحدد مصير المجتمعات ؛ خيراً إن كانت (المجتمعات) مثقفة و واعية .. و شراً إن كانت (المجتمعات) جاهلة و غبية, و كما هي حالها اليوم في بلاد العالم!

و بالتالي الحكمة الكونية تقول :
[لا يُستعبد شعب يقرأ]!

و الرسالة الإسلامية؛ هي الرائدة في مسألة حثّ الناس على العلم و الثقافة و التفقه في أمور الدنيا, و إن أول آية نزلت كانت بهذا الشأن و بكل وضوح و بلا تعقيد أو دوران أو تفسير, قوله تعالى: [اقرأ ...], لأن المعرفة هي السبيل للفلاح و السعادة و العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس.

لذلك – يعني بسبب التأكيد على الثقافة و العلم و التطور - كانت و لا تزال الحضارة الإسلامية هي أكبر حضارة عرفت البشرية, إنتقلت و تفاعلت و تطورت و طورت العالم و يعود الفضل في التطور التقني و التكنولوجي الحاصل اليوم إلى ذلك الكشف العظيم للأرقام الحسابية على أساس الزوايا الهندسية!

فما هي قصة الأرقام الإسلامية على أساس الهندسة البشرية؟!
في الحقيقة رغم إنني ذكرت (مسألة الأرقام) في كتاب سابق بعنوان: [أسفار في أسرار أَلوجود ج3 – ح7], إلا أنه من المناسب جداً بيانه و توضيحه هنا لأنها مسألة ترتبط بكل العلوم و الثقافة و التطور و بعصر ما

152.....

بعد المعلومات, و إلى آخر الزمان وهي :

أولاً : مسألة الأرقام العربية – التي يستخدمها العالم و الغرب اليوم بشكل خاص و كذلك الدول العربية و الإسلامية – هي في الأساس من نتاج بحوث العالم الإسلامي الخوارزمي و البتاني , حيث إن الغرب, أي (اليونان القديم) لم يكن يعرف سوى رسم الخطوط في الحساب, أو عند تعداد كميات معينة, هذا كان مستخدماً إلى ما قبل النهضة الأوروبية بستة قرون .. لكن علماء المسلمين ابتكروا طريقة هندسية حددت بموجبها الأعداد المستخدمة اليوم في بلاد الغرب و الشرق عندما تم استخدامها بدل الأرقام (الخطوط) اللاتينية القديمة .. حيث أعتمد علماء المسلمين – أكرّر علماء المسلمين - لكل عددٍ من الأعداد المعروفة؛ 1و2و3و4و5و6و7و8و9و10 زاوية هندسية تعطي قيمة الرقم, فمثلاً رقم واحد يتحدّد بزواوية واحدة إنحصرت بين خط الرأس و بين العمود, و الرقم 2 عبارة عن زاويتين متجاورتين متعاكستين و الرقم 3 عبارة عن ثلاثة زوايا, زاويتان منها باتجاه واحد في الأعلى و الأسفل و الزاوية الثالثة في الوسط بعكس إتجاه الزاويتين كما هو واضح من الشكل و رقم 4 يحتوي على أربعة زوايا كما هو واضح و هكذا.

و للمزيد يمكن مراجعة المصادر العلمية العديدة بشأن ذلك, أما الأرقام العربية الحالية فهي أرقام هندية استبدلها المغول بعد حملتهم على البلاد العربية بدل الأرقام العربية – الأنكليزية الحالية – كما إن بلاد المغرب و تونس و الجزائر و ليبيا لم تُغير تلك الأرقام لأن حملة التتار و المغول لم تصلهم حيث توقفت في مصر كما يعلم الجميع و لذلك ما زالت تستخدم الأرقام العربية – الأنكليزية, و تجدر الإشارة إلى أن أساس العلوم الحديثة بما فيها الكمبيوتر نفسه تعتمد على تلك الزوايا و الأرقام بالخصوص رقم واحد و صفر – ألدائري – كأساس في أل "باينر" هذه واحدة من الاكتشافات الكبيرة و العملاقة و التي تكفي لأن يكون للمسلمين الذين تنوروا بالقرآن و بفكر أئمة أهل البيت(ع) - تكفي لأن تكون مفخرة عظيمة لهم حتى زوال الدنيا إلى جانب إكتشاف العدسات و فنون الطب و الفلك و غيرها, و نكتفي بهذا الاستدلال العلمي على دور و مكانة الحضارة الإسلامية في تقدّم البشرية و رقيها, كما إن علماء المسلمين غير العرب لم يكونوا علماء إلا بعد إسلامهم!

فمن قبل كانوا مجرد طلبة علوم أو أناس عاديين لم يذكر التاريخ أنهم كانوا قد اخترعوا شيئاً سواً من الأيرانيين أو غيرهم, و حتى لو كانوا علماء قبل إعتناقهم للإسلام فهذا لا يُقلل من شأن الإسلام بل بالعكس يُدلل على إن الإسلام دين لا يتقبله و لا يعتنقه إلا العلماء قبل غيرهم!

كما إن ترجمة كتب أفلاطون و سقراط و أبيقراط و غيرهم ليست منقصة! بل إستفاد منها المسلمون حيث لا تزال حوزة النجف في العراق تعتمد المنهج السقراطي في المنطق كأساس لدراساتهم العلمية, بل أن علماء المسلمين إستحدثوا (علم الكلام) مقابل (الفلسفة) .. أو بالأحرى كتعبير عن (الفلسفة الإسلامية) للدلالة على قدرة الفكر الإسلامي و إصالته, حيث تسمى في اليونانية بـ "الأوثولوجيا", و هذا الأقتباس علامة إيجابية على تفاعل علماء المسلمين مع الحضارات الأخرى و إستيعابهم لها بل و التأثير فيها إيجابياً, و تعتبر منقبة و ميزة و حسنة و شارة على إستيعابهم و قدرتهم على تعلم و هضم كل العلوم القديمة و الحديثة و النتاج الأنساني في كل عصر و مصر و الحضارة في الحقيقة لا تنسب لشخص معين أو لجماعة معينة أو حتى لدولة دون أخرى, لكن المسلمين عرفوا حقاً حضارة علمية و فكرية إمتدت من القرن الثامن الميلادي إلى غاية القرن الخامس عشر وكان أوجها العلمي الأكبر - أو ما يُسمى بالعصر

153.....

الذهبي الإسلامي الحقيقي بين القرن (التاسع و القرن الثاني عشر)، و ما زالت تلك الحقبة تيزغ بنور فكرها الى اليوم خصوصاً في الميادين الفكرية و الفلسفية(علم الكلام) التي ازدهرت خاصة في الفترة العباسية حيث عرّفت الحضارة الاسلامية حرية فكرية كبيرة جداً و إحترام الرأي و الرأي الآخر، و ساهمت في تخريج العديد من الفلاسفة و المفكرين و العلماء و المبدعين و الناقدين، حيث كان الفلاسفة يتناولون مواضيع هامة كالدين و اللغة و الشعر و الجنس و الموت بطريقة منطقية و كانوا يتجادلون حولها بكل أنفتاح دون ضغط ممارس ضدّهم من طرف السلطة العامة بإستثناء الموالين لنهج أهل البيت (ع) حيث كان الخصام مستمراً حتى خلافة عمر بن العزيز(رض)، و كانت المعاكسات تحدث أحياناً أو تجد بعض المعارضة من حراس البلاط أو المقدس و لكنهم لم يجروا وراءهم الشُعب نحو نبذ المفكرين مثلما هو الحال اليوم بل كان للمفكرين دورهم الريادي في قيادة الأمة الإسلامية بغض النظر عن فكرهم أو دينهم أو إيمانهم .

ولكن ما يجب أن يعرفه المسلمون و غيرهم؛ أنّ الحضارة لم تكن إختراعاً أو إسلامياً و لا العلم كذلك، لأنّ العلوم و الحضارة تنتقل بين الأمم بفعل التناسخ و التناقل، فكلّ حضارة هي قاعدة للحضارة الأخرى، فالأكيد أنّ المسلمين لو لم يجدوا قاعدة فلسفية و فكرية فيما وصل إليهم من علوم الأمم التي غزوها والتي يتاجرون معها وكذلك كتب الفلاسفة الإغريق لما وصلوا هم كذلك لتشييد الحضارة الإسلامية، خصوصاً و قد صرّح الرسول الخاتم(ص)؛ [إطلبوا العلم و لو كان في الصين]، بمعنى الحضارة لا تتكامل لوحدها من قبل شعب أو أمة لوحدها؛ بل لا بدّ من تزاوج أفكار و رؤى و نظريات الآخرين مع بعضها البعض، ليكون الناتج جيداً و هاماً .

فعندما نلقي نظرة للعلم فلا نجد إختراعاً إسلامياً محضاً مثلما يروج له في العالم الإسلامي اليوم فقد سبقت حضارة ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) في العراق جميع الرسائل السماوية تقريباً، حيث شهدت بلاد ما بين النهرين قبل أكثر من 8 آلاف عام ولادة القانون و العلمانية و الكتابة معاً قبل ، و حضارة الفراعنة في مصر التي ما زالت تحير العلماء اليوم قبل أكثر من ستة و جميعها سبقت الإسلام، فمن تطور الطب لدى الصينيين الى تطور العمران لدى البيزنطيين و الرومان الذين شيّدوا أطول الطرق، و حضارة المدينة لدى البابليين ثم لدى اليونانيين حيث أسسوا حتى النظام الديمقراطي و الانتخابات قبل آلاف السنين .

و هكذا ارتكزت الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى و إكتسبت حضارتها عن طريق الترجمة أو الأتصال المباشر من قبل التجار و المستعربين أو الاحتلال المباشر، فهذا ابن رشد الذي يشرح و يقوم بترجمة كتب أرسطو الذي كان مولوعاً به حتى سُمّي بالشارح، و انتشرت الموسيقى و الموشحات الاندلسية و الحرية الدينية و الفنون المختلفة، فنجد المسيحيين و اليهود و الصابئة و اليزيديين و الملحدين وغيرهم يعيشون بسلام وبتساوي الحقوق مع المسلمين في العراق إلى اليوم، و الحرية الجنسية التي كانت تزين الحضارة فنجد شعر و قصائد الغلماتيات و المساواة و كانت المرأة تلعب دورها في تنمية الحضارة حيث كان أغلب المسلمين و المسلمات و من يعيش معهم من القوميات الأخرى يجيدون الكتابة و القراءة مما جعل عملية التثقيف سهلة جداً لدى المفكرين و المثقفين آنذاك و بلغ سيل المعارف في المجتمع الإسلامي فيضاً على رؤوس المسلمين فتعمقوا في الفلك و السيمياء و الكيمياء و الجفر و ترجموا روائع الأدب الفارسي و تراثهم و على رأسها (ألف ليلة و ليلة) و أخذوا الاقواس في الهندسة عن البيزنطيين فأدخلوها في المساجد و في ابواب المنازل و تطورت الالبسة بما يتماشى مع الزخم الثقافي الذي عرفته الأمة

154.....

الإسلامية, لكن هذا كله قد لا يعدل الأكتشاف العظيم الذي يخص الأرقام العربية عبر الزوايا الهندسية و لا ضير في ذلك, بيد أن القرآن الكريم قد ورد فيه مبادئ كبيرة و كثيرة حول الاستدلال و المنطق و الفلسفة و العلوم و الفنون و هذا ما طرحه المفكرون المعاصرون أمثال أفيلسوف على شريعتي و الأمام الراحل و الفيلسوف الصدر الأول و المظهري و غيرهم حتى من علماء الغرب, حيث لم يكن باستطاعة العلماء السابقين في صدر الأول من الإسلام من إستنباط ذلك, كما أن نهج البلاغة و الحكمة و روايات أهل البيت(ع) فيها إشارات و حتى نظريات و دراسات عديدة لقواعد الرياضيات و الجبر و الكهرباء و الفلك بجانب العلوم الأدبية و الأخلاقية و العرفانية و الأصولية, و لا مجال لبحثها هنا.

إن قراءة المعجزات ليست كقراءة قوانين الكهرباء أو الذرة البسيطة, حيث لا تحتاج سوى إلى إستخدام رقم 1 و 0 التي يعود الفضل في كشفها إلى علماء المسلمين كما أشرنا و ليس للغرب فيها فضل أو دور بل العكس كانوا متخلفين في هذا المجال الأهم, و كذا بعض المعادلات الرياضية و الفيزيائية لتصل المطلوب بسهولة و يسر.

و هكذا علينا أيضاً التفريق بين مسألة الحضارة و المدنية, فهناك فرق كبير بينهما كما ألمحنا سابقاً, فالحضارة تشمل مجمل الاتجاهات الثقافية و الأدبية و الفنية و العقائدية و النظريات العلمية؛ أما (المدنية) فإنها تشمل المواد و الآلات و البنيات و التكنولوجيا و إعمار المدن, و لذلك قد يمكنك القول بأن الغرب تقدمت في مجالات المدنية .. لكن ليس بالضرورة أنها تقدمت في المجالات الاجتماعية و الحضارية الأخرى كالعفة و الشرف و الاستقامة و الأدب و الأخلاق و العلاقات الزوجية و العائلية.

أما تخلف العرب عموماً فهو حقيقة لا يمكن نكرانها و له جذور بدأت من "السقيفة" للتأمر على آل البيت(ع) و سحب البساط من تحت أرجل الأمام علي(ع) لإبعاده عن الخلافة, و أقولها باختصار لو كان "الغدير" قد وقع لما اختلف سيفان في الإسلام, و لكان وضع المسلمين بغير ما هم عليه الآن من التشتت و التخلف و الجوع و تسلط الأحزاب و العملاء و الحكام المجرمين عليه.

و لا بأس على المعنيين بأن يُراجعوا قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2002م حول إنتخاب حكومة الأمام علي الإسلامية كأفضل حكومة عادلة و نموذجية منذ بداية التاريخ و حتى يومنا هذا للأقتداء به, للتفاصيل: راجعوا كتابنا الموسوم بـ [مستقبلنا بين الدين و الديمقراطية] الفصل الأول و الفصل السابع و الثامن, و أظنها كافية لتعطيك ببدأً و أفقاً جديداً في نظرتك لجوهر الحضارة الإسلامية الحقيقية التي تتمثل بخط أهل البيت(ع) .. لا بخط أهل الغدر و النفاق و القسوة و الشدة و الذبح و الأرهاب الذي مثله الوهابيون و الطالبانيين و الزرقاويين و أجدادهم من قبل.

و ستبقى الحضارة الإسلامية رغم كل المآسي التي أحاطت بها بسبب أبناء الطلقاء و السقيفة و الإستكبار؛ ستبقى بقيادة نهج أهل البيت(ع) و المرجعية الدينية العليا إلى جانب الفلاسفة و الحكماء ستبقى أعظم و أكبر حضارة عرفتها البشرية على الإطلاق و بإعتراف أهل العلم و الأختصاص, و هيئة الأمم المتحدة و الدولة الإسلامية خير شاهد على ذلك.

كل ذلك الأناجاز و التقدم و الصمود؛ إنما تحقق لأن قوم سلمان المحمدي و المسلمون يقرؤون و يقرؤون و لا يشبعون لأنها منهومة لا يشبع منه, لأنهم يطمعون في وصول القمة في يوم ما و إن وعد الله آت!

155.....

و القراءة بالمناسبة و كما كتبنا على أول صفحة في هذا الكتاب رغم أهميتها كما قدمنا ؛ إلا أنها تُمثّل المرتبة الأولى في صرح الفلسفة الكونية للتألق و الفوز بالسعادة في هذا الوجود، فهناك سبعة مراتب على الإنسان العاقل – الهادف في وجوده .. عبورها بكفاءة للوصول إلى شاطئ الأمان، و المراتب هي:

قارئ – مثقف – كاتب – مفكر – فيلسوف – فيلسوف كوني – عارف حكيم

فتأمل نفسك أيها القارئ العزيز في أية مرحلة أنت الآن .. لأننا نعلم بأن أكثر الناس يعيشون خارج تلك المراتب الكونية للأسف؛ بل معظمهم لا يعرفونها ، و لا يعرفون حتى دور القراءة و المطالعة و هذا لا يختصر على الأميين الأبجديين و في بلادنا فقط؛ بل يشمل حتى الذين حصلوا على شهادات علمية مختلفة في مجال الطب أو الهندسة و القانون و غيرها و في كل البلاد .. وللأسف الشديد.

و هي

157.....

محنة الرسائل السماوية

158.....

محنة الرسالات السماوية :

باعتقاد إن أكبر محنة واجهت البشرية منذ وجودها و للآن ؛ هي محنة الأنبياء و المرسلين و بعدهم الفلاسفة .. الذين كانت رسالاتهم لأنقاذ البشر و الخلق من الظلم و الضلال .. و التيه !

فكان الحكام و الأنظمة على طول الخط و كما أشرنا تحاول حجب الثقافة و الفكر الأصيل خصوصاً الكوني عن الناس لسهولة قيادتهم بآلتجاه الخاطئ لصيد ما تمكن من صيده من حقوق الناس عموماً ..

و لعل هذا الأمر – أمر ممانعة الناس و عزوفهم عن القراءة و المطالعة و كسب الثقافة السبب في ذلك يرجع لأفكار و ثقافة الحكومات و القيادات الحزبية و العشائرية و التسلطية و الدكتاتورية – التي تمنع عرض الحقائق المعارف أمام الملأ لتسليحهم بالمعارف و بالتالي تتسبب بمحو الأخلاق و الكرامة و القيم؛ هذا هو السبب الأول في فشل رسالات السماء في تحقيق العدالة على الأرض، بل و قتل المصلحين و الأنبياء و الأوصياء .. و الذين بلغ عددهم بمئات الآلاف، و تلك الحقيقة – أي قتل المصلحين و الفلاسفة – ما زالت قائمة، بحيث تكاد لا تجد فيلسوفاً في بلاد العالم، لأن المغرضين من الحكام و أصحاب الحكم و السلطة لا يرتاحون لهم لكونهم يتسببون في نهاية المطاف بعد نشر المعرفة و الحق؛ إلى مطالبة الناس بحقوقهم و كرامتهم منهم، و هذا ما لا يريد الحكام تطبيقه .. بل يحاولون العكس من ذلك !!

تأثير الجذور الفلسفية (الكلامية) على النظريات الأخلاقية و حتى السياسية :

ذَهَبَ بعض الفلاسفة أمثال "جان بول سارتر" و "إنجلز" من أنْ أمشروعية الأخلاقية جهة يطغى عليها الطابع النسبي و الألتزام بها يُعتبر أمراً مُخالفًا لمتطلبات الواقع، فالمنظومة الاجتماعية الأخلاقية في دول أمريكا آجنوبية تختلف عن منظومة المجتمع الأوربي، و من هنا لا تكمن آية ضرورة في بناء النفس الأخلاقي!

أما "عمانوئيل كانت" فقد قدّم مفهوماً سامياً لذلك، حيث آمن بأن الأخلاق صفة .. تكوينها يُوجب العمل دون تفضل، و هذا ما يطلق عليه بمفهوم الواجب، فأنّ عمل الخير عند "كانت" واجب على النفس و ليس تفضلاً منها، و على الإنسان أن يتّسم بهذه الصفة كموضوع ذاتي يُرافق النفس اينما حلت، كما يرى "كانت" أن ألتفاخر بألعمل الأخلاقي ليس من الأخلاق، و قد لاقت هذه النظرية إستخفافاً من جانب الأطراف العلمانية، حيث إتهم البعض هذه النظرية بأنها مثالية النزعة و تمثل ألتجاه الديني المسيحي في بعض جوانبه، و يرى آخرون إستحالة تطبيق هذا المشروع النفسي لعدم إتفاقه مع الواقع الموضوعي، ما دامت النسبية تحيط بهذا الجانب.

إنّ رفض القيم الأخلاقية العامة للكثير من المتبنيات السياسية المرتبطة بألتوجه الليبرالي العلماني بالأضافة إلى الفلسفة الأحادية، لذلك فإنّ المفهوم الأخلاقي يقف بوجه الكثير من النظريات الفلسفية الخاطئة كالمذهب التجريبي و الحسي بالأضافة إلى الوجودي، ذلك أنّ المتبنيات السياسية نتاج للأفكار الفلسفية!

159.....

يقول "جان بول سارتر" في كتابه (الوجودية ص 60) في معرض جوابه لسؤال أحد مريديه :
[أنت حر في الاختيار فأختر بنفسك, أن أية نظرية أخلاقية شاملة لا تستطيع ان تهديك لعدم وجود علام و
بشائر في الحياة توضح الطريق إلى سواء السبيل]!

و هذا التصريح الذي أقره سارتر يصور مدى التنافي العلمي بين نظريته الوجودية و المفهوم الأخلاقي,
فتجريد الحياة من هذا المحتوى ليس إلا دعماً لشريعة الغاب إلا أنه لم يجد سبيلاً ثانياً للأخذ به كبديل عن
هذا الاتجاه, و لو اعتقد سارتر ببعض المفاهيم الأخلاقية لأنهارت نظريته الوجودية برمتها كونها تنطلق
من الجانب الأحادي للإنسان و لا تؤمن بالمبدء التعميمي الشامل, لذلك كتب يقول كما جاء في كتاب
(الوجودية صفحة 89) :

[الوجودية ليست إلا جهداً لأعتماد الألعاد مبدءاً نطلق منه لنخلص إلى جميع النتائج الممكنة].

إن تعارض الاتجاه الفلسفي مع الأخلاق يُجسد الدعوى التي أطلقتها الاتجاهات المادية في فهم الحياة
بطبيعة مخالفة للسياق المعتبر, و في الواقع أن هناك خلافاً أعمق من الذي أوردناه, و هو تنافي الدين مع
المتجّه الفلسفي المطروح, فقد حاول البعض دحض المسألة الدينية لدرجة وقوعه في المبالغة من خلال
إنكار الأخلاق, و هذا التصور مبني على أسس خاطئة, و هي تفهم الأخلاق من المنظور الديني الراديكالي و
ليس الأنساني!

فإقتران الدين مع الأخلاق لا يعني فقدانها للحسّ الأنساني .. و إرتباطها بالمفاهيم و الطقوس الكناسية, و
دور الزهبان لا يعني تنقيصاً لشأنها و هكذا في بقية الأديان, بل إن العقل البشري يملك القابلية الكاملة في
تهذيب النفس و ترويضها و تفبيح الضرر و إختيار الأصوب, فهناك الكثير من القبائل المتخلفة التي تجهل
ألفكر أسماوي و العقائد الدينية و لكن أفرادها لا يفترون ذنباً تجاه الآخرين .. حتى إن بعضهم يتخوف من
أن يطأ برجله أرض شخص يكن له الاحترام, و من هنا قد لا نرى أية تبعات يمكن أن تتحملها المفاهيم
الأخلاقية جراء الصراع السياسي بين الفكر و الكنيسة!

يقول (نيتشه) في كتابه "فلسفة الأخلاق" ص 184: [لقد فهمت أن أخلاق الشفقة السائدة و التي إستولت
حتى على عقول الفلاسفة قد جعلتهم مرضى], و أضاف ايضاً :
[الشفقة خطيئة يجب تجنبها, و يكمن الخطر الأعظم في الشفقة].

قد يكون هذا الكلام خير تحصيل على فهم الخلاف السياسي بين المشروعية الدينية و فلسفة هذا الأخير, و
انكار الشفقة التي تمثل الرحمة الانسانية و أسّ الأساسات في تحقيق الأدمية كما أسلفنا في الوجود
الانساني – ما هو إلا إفرازات الفكر العدائي ألمتحصل بين هذه الجهات, و من هنا لا يمكن لنا أن نعمل بهذه
النظريات كونها غير مبنية على أساس علمي صلب, لذا يُصنّف كمتجّه فلسفي أعلن المعارضة و الرّفص
لأسباب سياسية.

و يمكننا تصنيف السياسة الغربية اليوم بكونها نتاج فلسفة "كانت" و "نيتشه" و ميكافيللي مضافاً له
تقريرات المتأخرين أمثال "هيوم" و "فوكوياما" و "آدم سميث" و التي جلتها منبثقة من المقدمات التي

160.....

جاء بها "شوبنهاور" و "أسينوزا" أو بعض من سبقهم من الفلاسفة الأغر يق كأرضية لفلسفة "نيتشه" و أمثاله!

أن تأكيد "كانت" على أن ما يكون مقبولا أخلاقياً هو ما يكون مقبولا للجميع؛ هو زيف و خطأ؛ لأنه بالنسبة لنيتشه, لا يمكن أن توجد أخلاق مطلقة إلا إذا كان البشر من طبيعة واحدة, و هذا شئ غير صحيح!

و الحقيقة أنه وراء الأمر المطلق تختبئ في نظر نيتشه "ديكتاتورية أخلاقية" و تختبئ رغبة "كانت" في تحويل البشر إلى قطع و تدجينهم ضمن الاوامر المطلقة المتبعة في الانظمة العسكرية و "كانت" لا يبحث من خلاله إلا على ممارسة قوته و خياله المبدع على حساب النظرية الاخلاقية النسبية و التي سنبينها تفصيلاً بعد تقديم شرح للرقابة الغيبية و دوره في إحياء الانسان و تقويم علاقاته السياسية و الأخلاقية.

161.....

162.....

دور الرقابة الغيبية في تقويم العلاقات السياسية و الأخلاقية :

163.....

دور الرقابة الغيبية في تقويم العلاقات السياسية و الأخلاقية :

تكلّمنا تفصيلاً عن علاقة السياسة و الاخلاق في كتابنا الموسوم بـ : [السياسة و الأخلاق؛ مَنْ يحكم مَنْ].

الأخلاق قاعدة حصينة و معيار لمعرفة و تقييم المجتمعات و حمايتها من الأنهيّار و التّصحّر الفكري و التّقافى كما أشرنا لذلك سابقاً , كونها تُمثّل الرّكيزة الأصليّة التي تقف عليها إدارة المجتمع و كيانه في جميع مجالاته, و لا يمكن لهذا الأخير أن يتزود بالفكر الأنسانيّ التّقديميّ دون مراعاة التّشريعات الأخلاقية؛ سواءً كانت سماويةً أو أرضيةً, لذلك فإنّ التّقدم الاجتماعيّ من النّاحية الأخلاقية يضمن سلامة المسيرة نحو الوصول إلى مواجهة مُتطلبات الواقع, فالمجتمع بطبيعته مُتعرّض للتّغير من خلال طرق عدّة؛ أشدّها وطأةً؛ الأرتكاس و الأنتكاس, و الأخلاق تُمثّل الذخيرة الذهنية لمعالجة القضايا و ألمن الطارئة, و فيما لو إنعدمت الأخلاق فلا يُمكن لأيّ مجتمع أن يُعالج أيّة أخطار أو محن قد يُواجهها.

ففي زمن النظام ألبائد شاعت كلّ الوسائل للأخلاقية وسط الأمة, و قد لاحظنا إمتدادات تلك الأنحرافات العميقة حتى بعد عام 2003م و كيف أنّها إتخذت مجراها بعد ما حلّت الفوضى و الانفلات الأمنيّ بسبب تصارع القوى السياسية على كراسي الحكم بعيداً عن المثل الأخلاقية التي لم يبق منها شيئاً حتى أسماؤها, ليصل الأمر بالأمة لئن تتحكم بالقوانين العشائرية بدل الإسلامية و كأننا رجعنا إلى زمن الجاهلية الأولى, لتكون آلية رخيصة لكسب المال الحرام السهل المنال و التي أصبحت صفة عامة لعموم الشعب العراقي, و الغريب أنّ السلطات الحكوميّة و الكيانات الاجتماعيّة هي التي شجعت بدورها على ذلك أيضاً كونها إمتدادات للثقافة العشائرية في المجتمع العربي عموماً و ليس العراقي فقط!

و تجذر الإشارة إلى عدم جدوى و فاعلية الأحكام الفقهية الجافة و التي تتلخص بـ (العبادات و المعاملات) في تعميم و نشر المبادئ الإسلامية, حيث بقي الفقه النجفي المتحجر عاجزاً أمام تطورات الواقع و على جواب أسئلة ألسان العراقي و حتى الإسلاميّ ناهيك عن المجتمع الأنساني .. ممّا وُلد فراغاً كبيراً استغلّه الأعداء فأوقعوا خسائر كبيرة في الأمة على جميع المستويات خصوصاً في الجانب الأخلاقي بل وصل الأمر لأن يتهموا الفكر الإسلاميّ بالأرهاب و التخلف و الفساد, و قد إمتدت أخطار تلك الأمراض إلى ما بعد 2003م, فالأحكام الفقهية باتت لا تتناسب مع أوضاع العصر الحديث .. هكذا تيقن أكثر الناس, كذلك كان لفقدانها – أي الأحكام العبادية المجردة – للبعد العرفانيّ و عدم تناغمها مع روح العصر و تطور الفكر الأنسانيّ أكبر الأثر في تحجيم الإسلام و حشره في أروقة الحوزة التقليديّة!

من هنا يبرز أهمية و دور العامل الغيبي بمخافة الله تعالى و مشروعية القوانين السماوية في نشر العدالة, حيث إنّ تناول الجهة الأخلاقية كمشروع بناء للذات لا يحمل الأداة الكافية للقضاء على الدوافع الشاذة ما لم يتم تفعيل الضمير الغيبي الذي ينبع من خشية الجراء الألهي للعمل السيئ لانه يمثل الإرادة الفكرية التي ترافق الأنسان و تجنبه الوقوع في الأزمات, و يتلخص هذا الأخير من خلال كلمتين؛ إفعل و لا تفعل, بمعنى النهي و الإرشاد!

إن المنظومة الالهية تجسد أرقى أداة لتحصيل القيم الأنسانية كونها حيادية المنهج و تنطلق من مبادئ

164.....

سامية, و معرفة أولية متكاملة خاضعة لسلطة الخالق, لا سلطة الأنسان, و من خلال هذه الأطروحة نكون قد رفعنا الشبهة الفلسفية المتعلقة بالنسبية الأخلاقية ضمن حدود شرعية مقبولة لا تخرجنا من دائرة المحذور, و في ذات الوقت تخلصنا من الشوائب الوضعيّة التي تحول دون الوصول إلى تحقيق المعايير المطلقة الثبوتية في الأخلاق.

165.....

سايكولوجيا المعايير النسبية و المطلقة في السياسة و الأخلاق :

إنّ بحث المعايير المتعلقة بما يجب أن نفعله و ألا نفعله؛ يُسمّى بفلسفة الأخلاق، تلك المعايير إذ تُحدّد و تُقوم تصرفنا كقوى فاعلة تتخذ لا محالة شكل علمٍ معياري، و لا بد لفلسفة الأخلاق كذلك من أن تدرس ما يمكن أن تفعله لتلبية مطالب الالتزام، أي أنها معنية أساساً بالمسؤولية الإنسانية و ليست المسؤولية بتبسيط العبارة نتيجة للحرية، بل العكس؛ فإن يكون المرء مسؤولاً عن الآخرين و عن نفسه هو المعيار الأساس لما ندعوه بـ "الحرية" بالمعنى الأخلاقي!

إنّ أكبر تحديين تُواجههما فلسفة الأخلاق اليوم هما :

تبني المعايير المطلقة في السياسة،

أو تبني المعايير النسبية فيها،

فالأول :

يرتبط جذوره و كما أشرنا سابقاً بتقريرات المعتزلة أو قبلهم من الذين شدّوا عن المسلمين و عن ولاية الأمام عليّ(ع) كخليفة من بعد الرسول(ص)، و اعتقدوا بأن الصفات الألهية حادثة و لذلك فهي غير مقدسة و هامة و قابلة للتغيير و على هذا الأساس؛ فإنه لا قيم مطلقة في الأخلاق تماماً، و إنما ذلك محاولة للتخلص من القيود و الأملاآت التي تُفرضها المعايير الأخلاقية و العبادية المطلقة تحت ولاية الصالحين من أئمة الهدى!

رغم أنّ البعض كما أشرنا فيما مضى يرون بأنّ فرض المعايير المطلقة من شأنه تحديد إنسانية الإنسان و تحجيم عقله و صهره ضمن بوتقة واحدة .. و الحال أنّ هذا بنظرهم يتناقض مع النزعة الإنسانية من شخص لآخر أو كيان لآخر.

و الثاني :

هو الأساس الذي يُمكن من خلاله تحديد المعايير المطلوبة عن طريق تفعيل العقل للتعامل مع الوقائع و الأحداث و المستجدات بحسب معطيات الواقع و متطلبات المرحلة للحفاظ على أصل النظام و مصالح الطبقة الحاكمة، و هذا المعيار الفلسفي المتغير في الأخلاق يقترب كثيراً من المعايير الأخلاقية الميكانيكية العلمانية المتبعة اليوم في الغرب و عموم العالم!

إنّ المعايير المطلقة هي المنطلق و الأساس الذي من خلاله يُمكننا التّقدم بسلامة و أمان نحو تحقيق العدالة و المساواة في المجتمع لو أماناً بأن المبادئ الأخلاقية الثابتة أنما تُؤدي إلى تعميم محاسن الأخلاق و التي هي مُقدمة لتحقيق مكارم الأخلاق، ذلك أن قضاياها الأخلاقية صحيحة قطعياً و ابدياً و لا تسمح بإعادة النظر و تسويغها و التلاعب بها.

166.....

قد يستشكل البعض على "المطلقية" بكونها هي السبب في نشأة النزاعات المأساوية و الكارثية, و يُعزّون جميع الحروب التدميرية و العالمية لها, و من أبرز أمثلتها الثقافة الأمبريالية و الأصولية السلفية المتحجرة؛

فالأولى تؤمن بالتفوقيّة الأنسانية لشعب على بقية الشعوب التي لا يمكن أن تصل في أية مرحلة تاريخية – كما لم تصل من قبل – إلى حالة التفوق, و هذا ما يُبيح السيطرة عليها و على ثرواتها, و هي أساساً أيولوجية تُبرّر إخضاع الشعوب الأخرى و إستغلالها عبر تعريفها من جانب واحد بأنها و ثقافتها بدائية أو همجية أو إرهابية و عليها واجب حمايتها أو تحريرها أو الإنعام عليها.

و الثانیة تعزّز بالسلف الصالح و تعتبر الاسلام و القرآن حكرًا لها دون بقية العالمين .. و هي الحالة الدوغماتية التي اوصلتهم شيئاً فشيئاً إلى تكفير المسلمين و قتلهم و التشنيع بهم! بيد أننا لو دققنا في الحركتين فأننا لا نرى فصلاً تاماً بين الدين و السياسة من كل الجانبين بسبب إختلاط الفهم و النوايا من قبل المتسلطين!

و قد لاحظ الكثيرون و منهم جاك دريدا في آخطاب الرسمي الأمريكي و على الرغم من الفصل المبدئي للدين عن الدولة؛ تمسكهُ الجوهرى بالكتاب المقدس في عبارات من قبيل؛ "فليبارك الرب أمريكا" و "فاعلي الشر" و "محور الشيطان" و "العدالة المطلقة" حتى وضعوا إسم الله على الدولار " بدل الله الخالق.

إنها مثالٌ على الكامن العنيف للثقافة في القصد و التعليق على السواء و فيه تؤدي الثقافة وضيقتها بوصفها النذير و الأساس التصوري للحرب و العنف و الهيمنة الأستعمارية, و هي تؤدي وضيقتها في محاولة إخفاء ابسط الاشكال الأنانية الجماعية و اقلها صقلاً.

إنّ المعايير النسبوية الأخلاقية شاعت بشكل كبير منذ النصف الثاني من القرن العشرين بأعمال الأنتربولوجيين الذين ارادوا أن يوازنوا كفة الافتراضات الأمبريالية المتعجرفة, رغم أن المصطلح من ذلك حيث ظهر "الفيلسوف" جون غروت (John Grote) أقدم في كتابات 1865م, و إستخدمه هوسرل في كتابه؛ (الأبحاث المنطقية) سنة 1900م و الصحيح أيضاً كما أسلفنا بأن جذور النسبوية تعود إلى العصر الأموي و العباسي منذ بداية القرن الاول الهجري.

و يزعم أصحاب النسبوية بأنه لا وجود لمعايير صحيحة مستقلة تُحدّد ما الذي يجعل الأعتقاد عقلياً و ما يُعدّ سبباً وجيهاً للأعتقاد بمعتقدٍ سيتفاوت من ثقافة إلى أخرى, و ليس هناك سبب موضوعي لأيثار أية مجموعة من المعايير باستثناء (الفلسفة الكونية العزيزية) لأنها وضعت بالأعتبار كل النتاج الفكري الأنساني بالأضافة إلى السماوي (87).

و النسبوية قائمة على أنّ كلّ الممارسات الخاصة يجب أن تُفهم و تُقوّم ضمن سياق ثقافة ما, و هي تنكر محاولة الأحكم بشأن ثقافة بقيم ثقافة أخرى أو لترتيبها وفقاً لمخطط هرمي.

166.....

و تنطوي أطروحة "النسبوي" الثقافي على قضيتين :

الأولى: هي أن أفروقات في الأنظمة القيمة للنشر هي نتيجة لأختلاف آسروط التاريخية لكل منها.

الثانية: [إن قيم الفرد مستقاة من الثقافة التي ينتمي إليها الفرد] بحسب "دريدا" (88).

و قد تتبدل مجموعة المعايير التي يعتقد بها حسب الظروف, و مع ذلك فإن النسبوية الأخلاقية, ترى أن كل الآراء الأخلاقية صحيحة بالتساوي, حسب ريتشارد برانتند (89).

لقد أصبحت النسبوية اليوم فكرة سائغة جداً في الحياة الاجتماعية و السياسية و الثقافية العامة أيضاً, و أن مقدمتها المنطقية هي:

"كل شئ نسبي".

فما تقول إنه خير .. هو خير بالنسبة لمفهومك للخير, و هو لا يلزمني ولا حجة لها علي!

و ما تراه واجباً .. إنما هو واجب حسب ثقافتك لا ثقافتي!

و ما كنت أراه سيئاً .. فقد كان سيئاً بالنسبة إلى منظومة قيم لم أعد أعتقد بها الآن, و هكذا!
و لا ترى أي شمول, فهي تنفي المطلق نفياً مطلقاً.

فالنسبوية مطلقة Relativism تجعل النسبة Relativity .

لكن النسبوية تعترف بوجود المطلق, فسرعة الضوء كما تؤكد الفيزياء الحديثة مطلقة .. بمعنى أنها مستقلة و ثابتة و غير نسبية و غير مشروطة, و عموماً فإن المادة في حركتها غير مشروطة و غير محددة بأي شرط و هي أبدية و غير قابلة للنفاد, أي إنها مطلقة و كل الأجزاء النسبية هي جزء من كل, فهي بهذا المعنى تشتمل على عنصر المطلق؛ فما هو نسبي في سياق هو مطلق في سياق آخر و فإذا كنا نرفض المطلقة التي لا ترى نسبيته الأشياء فأننا نرفض كذلك النسبوية التي لا تلاحظ أي شمول, و عندما أتحدث عن الأختلافات النسبية بين شخصين أحدهما عربي و الآخر صيني فيجب أن أكون واعياً للامور التي تجمعهما و تشملهما و هي إنسانيتهم المشتركة؛ فكل تعريف للإنسان يشملهما, و كل ما هو من الإنسان خصائصهما, و إن لم يكن لدى هذا الفهم من الشمول بالأضافة إلى النسبية فأننا أغالط.

و تتضح المغالطة النسبوية في مواقف الكثير من ساسة العالم الثالث و الثاني و حتى الأول, حين يتحدثون عن نوع نسبي من "الديمقراطية" المستمدة من سباقها التاريخي و الثقافي بمعزل عن سياقات العالم, في حين يمارسون نظاماً توتاليتارياً لا علاقة له مطلقاً بأية سمة من سمات الديمقراطية, و في خلفية المجدالات المتعلقة بشمولية الحقوق الإنسانية بين البلدان الغربية و بلدان العالم الثاني تكمن المحاولة لإضفاء النسبوية على الثقافة السياسية للغرب الذي نشأ منها تراث الحقوق الإنسانية الحديثة, فهي بهذا المنظور النسبوي وليدة ظروف أوربية و لا مجال لتعميمها على جميع شعوب العالم, و اية محاولة من أي

168.....

شخص لنقد الأنظمة و الممارسات السياسية لبلد آخر تواجه لا محالة بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

النسبوية تُضللنا بمقدار ما تُضللنا المطلقة :

فالأولى؛ لا يعترف بأن هناك مجالاً للتقاطع تتلاقى فيه الاتجاهات المختلفة من مختلف الثقافات و الحضارات، وهي لذلك ترفض مهمة الأسهم في تعايش الشعوب المختلفة، فالنسبوية غير ممكنة إلا بالنسبة للثقافات المنغلقة، و ينطلق اتباعها من فهم مجرد لمصطلح "السياق" وهم يعطون الأنطباع بأن السياقات الحياتية المنفصلة زماناً ومكاناً التي يتحرك فيها الناس و يعملون من خلالها، إنما هي محكمة الأغلق على الخارج و متصفة في الداخل بالتجانس الثقافي، و لكن هذا ليس صحيحاً أبداً! فكل سياق كان على الدوام مرتبطاً بالكثير من السياقات الأخرى بطرق عدة و و اليوم يجب أن نتوقع حتى في السياقات الحياتية العامة عنصر المتعددين الثقافية الذي يجعل البحث عن مجال التقاطع بين المعتقدات المشتركة إلزامياً.

يضيف "جوهان هالتوغ" راند دراسات السلام؛ هشاشة النسبوية الثقافية بأنها: [الميل إلى إتخاذ شكل التسامح السلبي]، بدلاً من [المحاولات الفعالة للتعليم من الثقافات الأخرى] (90).

على أن النسبوية داحضة ذاتها، و من أبرز المصاديق على ذلك .. ما قدمه فرويدي و هو بريطاني أرثوذكسي زعم؛

[أن كل الأحكام البشرية و حتى العقل نفسه ليست سوى إدراكات للاشعور، و هذه الأفتناعات الدقيقة ظاهرياً التي يمتلكها الشخص الذكي ما هي إلا نتائج محتومة لاسباب المدفونة في السميوتيات اللاشعورية من نفسه].

ذلك الزعم يقضي على نفسه بوضوح لأنه إذا كانت كل الاحكام تحدها القوى اللاشعورية، و هذا يجعلها بمعنى من المعاني مشتبهاً بها، فلا بد من أن ينطبق هذا الزعم على احكام هذا الفرويدي نفسه. و من المصاديق الأخرى على التناقض الذاتي النسبوي ما قاله "ميشيل فوكو" تأييداً لها ضد الشمولية الأخلاقية، قوله: [أن البحث عن شكل أخلاقي من شأنه أن يكون مقبولاً من كل شخص بمعنى يخضع له كل شخص؛ يبدو لي كارثياً].

و لكنه عندما جوبه بمسألة الحقوق الأنسانية و مطالبتها بالمشروعية الشاملة - فإنه بوصفه مثقفاً تقدماً - قد إنحاز إلى جانب الحقوق الأنسانية، و تناقض "فوكو" هذا يشبه تناقضه بين نقده الحماسي للقوة و فرضيته المستمدة من "نيتشه"؛ [بأن كل الحجج .. بما فيها حجة المرء نفسه، ليست سوى تدابير للقوة، و ليست سوى التعبير عن إرادة القوة].

و الآن بعد أن نظرنا إلى النسبوية في عدم تماسكها المنطقي و تطرفها و سوء فهمها العلمي و خطورتها للنسبية؛ علينا أن نمناها من الوجهة الأخلاقية الخالصة و نسأل: (هل يُمكن للبشرية بهذا الموقف

169.....

النسبوي أن تردّ على تحديات العولمة و أخطارها؟ و على ما يشهده كوكبنا من تخريب هائل للبيئة؟ و على ما يشهده من حروب و صراعات تدميرية فضيعة؟ و من منازعات دموية طاحنة؟ و من إخماد واسع النطاق لأنسانية الأنسان و قدراته الأبداعية؟

و من أخطار الطبقيّة؛ و إزدياد الهوة يوماً بعد آخر بين طبقات المجتمع حتى أصبح إقتصاد العالم يتحكم به مجموعة لا يتجاوز عددهم أثلثمائة عضو و هم يسيطرون على مصير ستة مليار إنسان!؟

و أخيراً معيار الخلق العظيم :

الأخلاق أساس قوام الأمم و عامل الحفاظ على بقائها و ديمومتها كما قال أمير شعراء العرب أحمد شوقي :
أنما الأمم الاخلاق ما بقيت .. أن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.

هذا و قد اجمل الرسول البعثة كلّها في تحقق مكارم الأخلاق بقوله(ص) : [إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق].

و مكارم الأخلاق لا تتحقق إلا من خلال وجود قيادة صالحة كنبراس و منهج واضح يُوشر لتحقيق المثل و أقيم الاخلاقية لتحقيق العدالة في المجتمع ..

و من هنا رأينا و نرى كيف أن الغرب يُعادي كلّ نظام يدعو و لو جزئياً إلى تطبيق المبادئ الأخلاقية ألسامية التي تريد نشر المساواة بين أبناء المجتمع, و ما أصرّح ألقائم أليوم بين الدولة الإسلامية بقيادة الولاية الكونية و بين النظام الغربي إلا دليل واضح على ذلك.

فألانسان عبارة عن منظومة أمثل التي صقلت شخصيته, حيث يفعلها لحظة التعارف و أثناء المعاشرة, و تبني على اساس عقائدي لتحدد وجهة نظره في الحياة, بيد أن الذي يظهر من المرء تكون إما على لسانه او من خلال بقية جوارحه كتعبير عن أخلاقه, أما المبدء الأساسي الذي يتبنّاه في الحياة فتظهر آثاره من خلال التعامل الحيّ مع الناس في معترك الحياة و داخل المجتمع خصوصاً في الجانب السياسي و الاقتصادي أذي له مساس مباشر بواقع الناس و حياتهم.

[و أنك لعلّ خلق عظيم], هكذا وصف الله رسوله الكريم(ص) في كتابه الأمثل(القرآن الكريم) كأسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر.

و يتجسد معيار الخلق العظيم بشكل بارز من خلال ألعطاء و مواساة الفقير و البعد الاقتصادي في حياة السالكين و المتصددين في المجتمع, و لا يشمل الذين يُسَخرون أموال أنناس و المسلمين كأخمس و الزكاة و منابع الطاقة لتسهيل مآرب الشياطين أالمستكبرين على ألعالم عبر الشركات و البنوك العالمية في امريكا و أوربا و حتى بلادنا اليوم, بل المساهمين في ذلك؛ هم أبعد ما يكونوا عن الأخلاق الإسلامية بل الأنسانية و الأدمية و حتى البشرية (91).

لقد إجتمعت الخصال الحميدة جميعها في شخص الرسول(ص) كما دلت الروايات التي فصلت الحوادث بهذا الشأن, فعن قتادة قوله؛ "و أنك لعلّ خلق عظيم" ذكر لنا ان (سعيد ابن هشام) سأل السيدة عائشة عن

170.....

خلق رسول الله (ص), فقالت :

[أ لست تقرأ القرآن؟ قلتُ بلى , فقالت : (فإن خلق رسول الله كان القرآن)].

و القرآن نور يهدي العباد للتي هي أقوم, كما ورد في الأخبار الصحيحة, و بحسب قول البراء: [كان رسول الله (ص) أحسن الناس وجهاً و خلقاً ليس بالطويل البائن و لا بالقصير].

و في مسند أحمد بن حنبل عن عائشة أنها قالت: “ما ضرب رسول الله بيده خادماً قط و لا امرأة, و لا

ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يُجاهد في سبيل الله, و لا خَيْرَ بين شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثمًا, فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس عن الأثم, و لا إنتقم لنفسهم شيئاً يوتى إليه إلا أن تُنْهَك حرَمات الله, فيكون هو من ينتقم لله عز وجل.

هكذا نرى أن القرآن أبدى إهتماماً كبيراً بالأخلاق (أي سلوك الفرد المنبعث من إرادته) كمعبر عما في نفسه و ما في قلبه ضمن نطاق الجماعة و مصلحتها, و هو يرتبط بالله تعالى, و السلوك الاخلاقي جزء من نظام كوني شامل و موحد له قدسية مستمدة من خالقه و مُسيره, و الأدب سيد الاخلاق, لكن ليس كل من تعلم الأدب اتقته!

ذلك أن السلوك الاخلاقي قائم على أسس علمية تُبرره, و هو ليس مجرد تقليد أعمى, او تقليد سنن موروثه دون إدراك لأهميتها و آثارها, و إنما يقوم على النظر و البصر و التفكير في مظاهر الكون و الجمال و الحياة, و تمتد إلى الحياة الآخرة, فمبادئ السلوك الأخلاقي مبادئ عالمية في نظرتها؛ واسعة في افقها؛ ممتدة في مداها؛ و هي بذلك تبعث الامل؛ و تشيع التفاؤل و تعبر عن مصلحة الإنسانية جمعاء دون أن تحدد بنطاق الفرد أو القبيلة و مصالحها العادية الضيقة.

أعمل الصالح :

نَعَتَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ السَّلْوَكَ الْمَرْضِيَّ فِي الْإِسْلَامِ بِكَلِمَةِ صَالِحٍ وَ تَكَرَّرَ ذِكْرُ (أَعْمَلُ الصَّالِحِ) فِي آيَةِ 36 آيَةٍ, وَ "عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" فِي 59 آيَةٍ, وَ الصَّالِحُونَ" فِي 26 آيَةٍ وَ قَدْ إِقْتَرَنَ "الْعَمَلُ الصَّالِحُ بِالْإِيمَانِ" فِي 69 آيَةٍ, وَ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لَهُمُ الْجَنَّةُ فِي 22 مَوْضِعًا وَ لَهُمُ أَجْرُهُمْ 19 مَوْضِعًا, وَ قَالَ تَعَالَى: [فَمَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا] (الكهف110).

“من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها”, “إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات هم خير البرية و لهم الدرجات العلى ” و للابرار درجة عظيمة, لانه [لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون] و نقيض الأخلاق ما ذكر من أخلاق الكفار.

فالمشرك وُصِفَ بِالْعَاصِي وَ بِالْفَاجِرِ وَ الْمُسْرِفِ وَ الْمُفْسِدِ وَ الْخَرَّاصِ وَ الْمُتَجَبِّرِ وَ الْمُتَكَبِّرِ وَ الطَّاعِغِ وَ الْبَاغِ وَ الظَّالِمِ وَ الْمُعْتَدِ وَ الْمُسْتَعْنِ وَ الْجَاهِلِ. من هنا فتحقيق مجتمع سعيد يحتاج إلى نظام سياسي إجتماعي يرتكز على التواضع و الأخلاق الأفاضلة!

171.....

و من أهم ملامح الفضل، هو التواضع و المحبة التي أشار لها الباربي تعالى في معرض مدحه لأهل الكتاب من القسيسين و الرهبانيين بقوله تعالى: [ذلك بأنّ منهم قسيسين و رهباناً و أنهم لا يستكبرون] (المائدة82)، يتبين بأن صفة (التواضع) لها مكانة عظيمة عند الله.

و لعلّ أحد أهم أعمدة الاستقرار و التّقدم و التّعايش السلمي في المجتمعات الغربية بالقياس إلى الإسلامية هو التواضع و الأدب و الأيثار كمؤثر حيويّ فعّال في جعل المقابل و المواطن يحسّ بالأمن و الاستقرار من جانب أخيه و بالتالي كعامل دفع للأهتمام بالمسؤولية الأخلاقية و مداراة الآخرين بحيث يودّ تقديم المساعدة للآخرين عن طيب خاطر!

و كان الأولى بنا أن نكون نحن الملتزمون بذلك لكوننا مسلمين و الإسلام هو التسليم لله، الذي يستلزم التقوى و الخوف منه، و يتصل بالتواضع أمام النوع الإنسانيّ و الحلم و التعاون و الدماثة و نقاء القلب و يحلّ ذلك محلّ النخوة الجاهلية و السّفة و العنف و التهور.

ملامح العدل في المجتمع السعيد :

هو ما بينه ملك و سيّد العدالة الأنسانية الأمام علي(ع) في كتابه الخالد (نهج البلاغة) و طبقه عملياً من خلال آحكومة التي أسسها في الكوفة على أرض الواقع.

العدالة و الظلم في نظر الامام(ع): يقول الأمام (ع):
لم يشهد التاريخ رئيساً عادلاً كالأمام علي (ع) فراقبه أو حقوقه من بيت المال كان يساوي حقوق و راتب أيّ فقير أو مواطن في دولته .. و قد قال(ع) :

[و الله لو أعطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها في نملة أسلبها جلب شعير لما فعلتُ و أنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها].

في الجانب العسكري؛

كان يزود عامل الجيش برسالة إلى العمال الذين تطأ أجيوش مدنهم لقرانتها على الناس؛

[أما بعد .. فأني سيرتُ جنوداً هي مارة بكم و قد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى و صرف الشّدَى و أنا أبرء إليكم و إلى ذمتكم(اليهود و النصارى) من معرة الجيش، و أنا بين ظهر الجيش(أي في اعقابه) فارفعوا إلى مظانكم و ما عراكم ممّا يغلبكم من أمرهم و ما لا تطيقون دفعه إلّا بالله و بي، أغيّره بمعونة الله]. و في الجانب المالي(الأقتصادي)؛ أمر كاتبه عبد الله بن أبي رافع أن؛
[بدأ بالمهاجرين فنأدهم.. و إعط كلّ رجل حضر 3 دناتير من بيت المال]، فصار سهم طلحة بن عبد الله و الزبير مثل بقية المسلمين، بينما كانا و امثالهم يتقاضون أضعافاً مضاعفة في زمن الخلفاء السابقين، ممّا أغاظهم، و كان الجانب المالي هو سبب إنقسام الناس عليه و بالتالي شهادته في محراب العبادة.

172.....

و في القضاء ضرب أعظم الأمثال ؛

حين وقف الأمام(ع) أمام خصمه في المحكمة العليا برئاسة شريح القاضي غير مُبالياً بشئٍ إلا للحق كخصم بجانب (عبد الله بن قفل ألتيمي) الذي كان معه درع "طلحة" و أخذها غلواً بعد مقتله, بينما كان الأمام علي(ع) في وقتها خليفة للمسلمين و قائداً للدولة الاسلامية التي كانت تضم أكثر من 12 دولة ! فحين طلبت المحكمة شهوداً من الأمام(ع) قدم الأمام(ع) الحسن بن علي(ع) للشهادة لصالح الأمام علي(ع) ضد عبد الله بن قفل الذي سرق الدرع, لكن القاضي لم يقتنع و طلب شاهداً آخر, فشهد قنبر(خادم الأمام) و لم يقبل شريح أيضاً شهادة المملوك, عندها قال عليّ؛ [خذوا الدرع فهذا قضى بجور ثلاث مرّات], فتحول شريح عن مجلسه و قال: [لا أقضي بين إثنين حتى تُخبرني يا أبا الحسن من أين قضيتُ بجور ثلاث مرّات]؟!

فقال (ع): [عندما قلتُ لك هذا درع طلحة اخذتُ غلواً .. طلبتُ منّي البيّنة؟! و قد قال الرسول(ص) : (حيث ما وُجد غلواً أخذتُ بغير بيّنة), فقال شريح؛ (رجلٌ لم يسمع الحديث), و قال (ع) : (ثمّ أتيتك بالحسن"ع" فشهد, فقلتُ : (هذا شاهدٌ واحدٌ و لا أقضي بشاهد واحد حتى يكون معه آخر, و قد قضى رسول الله(ص) بشاهد واحد و يمين), ثمّ أتيتك بقنبر , فقلتُ؛ (هذا مملوك, و ما بأس المملوك إذا كان عدلاً), هذه الثالثة, ثمّ قال(ع): (يا شريح: إن إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا)]!.

الخلاصة و النتيجة :

تحديد ملامح و مصاديق العدل الألهي من خلال تعميم المساواة في الحقوق الطبيعية و تكافؤ الفرص بين الجميع بعيداً عن المنسوبيّة و المحسوبية و الحزبية و كما هو السائد و المعاملة الأنسانية من قبل السلطات مع جميع أبناء المُجتمع و حفظ كرامة المواطن و حرّيته و عدم المساس بأمنه و عرضه و ماله و حقوقه و يتحقق من خلال نفي الصفات السياسية الميكيا فيلة عند تعامل المسؤول و الحاكم من موقعه(92).

و السبيل الوحيد لتحسين المسؤول و الرئيس للعمل بتلك المبادئ العلوية لنشر العدالة في المجتمع, هو :

أولاً : جعل الله تعالى دائماً نصب عينيه بكونه تعالى يراقب نظراته و حتى نوايا الحاكم أو المسؤول .

ثانياً : المطالعة و القراءة الدائمة, فالعلم قوة و ضمان لتحقيق العدالة و المساواة و الحكم بعدل الله تعالى.

ثالثاً : أن يجعل الحاكم أو المسؤول دائماً مساحةً للأحتمالات الممكنة حتى لو كانت لا تتوافق مع العقل, و نصيحة الحكيم (ابن سينا), عندما قال ؛ [لو أُخبرت بشيئٍ غير معقول؛ فأجعل له حيزاً في الممكنات].

و هي

أخيال بين الحقيقة و آوهم :

ألخيال بين الحقيقة و الوهم :

مرة أخرى نعرض موضوع (ألخيال) الذي يعدّ أصل التفكّر و منشأه و مسبب الإنتاج العلميّ و قاعدته ؛ فهي البؤرة لكونه البداية التي إنطلق من خلاله الإنسان نحو التطور و الحضارة يوم فكّر .. ثم ألقى فجأة كلمة بدلاً من حجر كما يقول (سيجموند فرويد)، ثم توالى بعدها المدنيّات و الأكتشافات في جميع صنوف الحياة و ما يحتاجه الإنسان .. إلا أنه انحرف خلال القرن الأخير و إستمر مع بداية الألفية الثالثة إلى حيث المجهول لو لم يعاد صياغة الثقافة و الفكر الذي نشأ عليه أنظمة العالم و كما فصلنا الكلام في كتابنا الموسوم بـ [الدولة في الفكر الأنساني]، و الذي يهمننا الآن هو بيان دور و فاعلية ألخيال (التفكر) في بناء المجتمع و تحقيق أهداف الإنسان.

و قد ورد تفاصيل هذا الموضوع في إصدارات أخرى سبقت هذا الأصدار الجديد ومنها في كتابنا الموسوم بـ: [قيمة المعرفة فلسفياً].

حيث عرضنا مصادر المعرفة الأنسانية مفصلاً و دورها في ترشيد الإنتاج العلميّ .. و سنشير هنا أيضا باختصار .. للعلاقة المباشرة مع أصل الموضوع المطروح في هذا الكتاب و دوره في عملية الإنتاج الفكري و العلميّ و من ثمّ الحضاري - المدني، و (في بعض النقاط؛ المعادة إفادة و أهداف).

بداية ..

يجب ألتفريق بين (الحقائق) التي هي نتاج ألخيال ألمبنيّ على الألهام و الفكر أكونيّ الأيجابيّ ألمتّصل بألحقّ من جهة كمبدأ و عقيدة ..

و بـ ؛

(التّصورات) ألمبنيّة على الوهم و الهوس و الخوف و الإنعكاسات السلبيةّ للواقع و المتصلة بهوى النفس أو ما يعبر عنه بـ (الشيطان) .

و السؤال ألهمّ المطروح بين تلك المحورين هو :

- كيف نُفرّق بين الحقيقة و الوهم في وجودنا و حياتنا؟
- و هل كلّ ما نعانيه الآن حقيقة أم وهم أم الأثنان معاً؟
- و مدى تأثير الحقيقة و الوهم في الأحداث و مجريات حياتنا و عواقبنا؟

الكائن البشريّ حُشر بين (الحقيقة و الوهم) في المجال الفكريّ .. لحكمة عميقة تتعلّق بمسألة القضاء و القدر و السنن الكونيّة و قضية الرّوح المحركة - المحيية لأجسادنا - بل لكّل مخلوق - و التي تتصل بالله من جهة و بوجودنا من الجّهة الأخرى ، و التي يجهلها البشر قاطبة .. ما لم ينتقل من الحالة البشرية

176.....

للحالة الإنسانية و من ثم الى الحالة الآدمية .. و ذلك بالتأمل و الإدراك و التفكير و الخيال الذي أكد عليها النصوص المقدسة والتي يجهلها البشر أيضاً أو يجهل القسم الأعظم والأهم منها حتى العلماء و المدعين!

لأنّ الإنسان بدون اعتماد الخيال و التصورات الأيجابية التي تنتظم و تتداخل ضمن نظرية (الكوانتوم) ثمّ الأندماج مع نعمة الوجود ينشغل بنفسه و يملّ من الحياة و يتحوّل إلى كائن هجوميّ كقطعة زجاج (جام) مكسورة يجرح كلّ من يمسه و يصادفه و لا يقاوم الوجود و ضروب الحياة و منها التي لا تُعدّ و لا تحصى (لأنه خلق في كبد و معاناة) و تلك طبيعة هذه الحياة و منذ الولادة و حتى الممات للتأثير فيها إيجابياً لوجود الكثير من مراكز الجذب و اللذة فيها بنفس الوقت، ذلك أنّ الذهن يُقيّم في العالم الذاتي للأفكار و المفاهيم التي تنعكس من الحواس لتتحقق على أرض الواقع، و إنّ إبداعه و تغيير أحواله يتمّ بفعل التفكير و الخيال، و الإنسان يُوجد و يعيش فيزيائياً في عالم الواقع الماديّ - الموضوعيّ الذي لا يُمكن فهمه كلياً و بعمق و بشكل مباشر إلا بالتفكير و التصور من خلال العقل الباطن الذي تحدثنا عنه سابقاً.

و فهم الحياة و الوجود كونياً تتعدّد أكثر لكنها أصدق و أدقّ عند تفعيل و استعمال (العقل الباطن) لكنها تُحصّ و تُرشد و تُوثّق أكثر فأكثر بإدارتها و (المنطق الكونيّ) ليس سهلاً معرفته و إتقانه لإرشاد الذهن و قوى الروح الخمسة لإعمال نتاجه بعد معرفة الحقيقة و ماهية الواقع و سبل التقدم لتحقيق فلسفة الوجود و الحياة السعيدة ..

إلا أنّ تحقق ذلك الوعي الكونيّ المنفتح و المسنود بقوة البصيرة و العقل الباطن في نفس الوقت رغم صعوبته و مشاقه؛ لكنه السبيل الوحيد للوصول و التوحد مع الأصل و الإنسجام مع نعمة الوجود بدل التكتّر و الإنغلاق و العيش السلبيّ الذي يصيب الجميع فيفقد قلبه و يموت وجدانه، لأنهما (أيّ العقل الباطن و المنطق الكونيّ) لا يكتفيان و لا يثقان كثيراً باللغة التي هي غير كافية لبيان حقيقة معنى الخلق و الوجود و العشق، أو وصف الواقع و الصّمت و التعبير عن الحقائق بشكل واضح و عميق و كما هي، لذلك و بمجرد ترك فهم الحياة كونياً ؛

يتسبب عادةً ما بالثية و الأزمات و مفارقات كثيرة و حيرة حتى يفقد الإنسان الأختيار أو (الحرية) التي تمثل عمق الكرامة المهداة من الله تعالى، و التي بدونها - أيّ بدون الأختيار - يستحيل تحقق الفناء بعد طي الأسفار الكونية التي عرضناها سابقاً بحسب محددات العطار النيشابوري، للمزيد من التفاصيل؛ راجع (الأسفار الكونية السبعة) و (محنة الفكر الأنساني) و (فلسفة الفلسفة الكونية) على موقعنا في كتاب نور ضمن الموقع الخاص بنا.

لا يوجد .. بل لا نحصل على جواب مُحدّد للسؤال .. عن ماهية الواقع؟
لأنه أساساً في حالة تغيير و توسع و تبدّل (نانوي) و المادة أساساً وُلدت من غير المادة .. بعبارة واضحة يُمكن للمرء تعريف الواقع باعتباره كلّ ما موجود بصرف النظر عن امكانية او عدم امكانية ملاحظته وفهمه بدقة و كما هي من حيث وجود التغيير المستمر لطبيعة الوجود و الذي فرض على بعض العلماء البحث لإيجاد معادلة كونية تضم أبعاداً أخرى للقياسات و الأحجام كالنظرية النسبية و نظرية (الكوانتوم) و غيرها.

177.....

يمكن للفرد التمييز بين الواقع الظاهر و الواقع النهائي وكذلك بين الواقع الفيزيقي المستقل عن الانسان و الواقع الذهني المتشكل إنسانياً، الواقع الفيزيقي يُعرّف كتمدد في المكان، له صفات فيزيائية و يوجد بشكل مستقل عن المراقب ..

اما الواقع الذهني يفتقر للتمدّد في المكان و يوجد فقط في ذهن الفرد و بشكل مستقل عن المراقب, ولكن اذا كان الافراد يفكرون بأشياء مثل الاشجار او الصخور او الجزيئات الذرية او الموجات الكهربائية أو الفوتونات الضوئية، فان واقعه يبدو للمراقب الانساني كتمثيل جزئي للواقع النهائي.

الحياة أحداث و قضايا تسببها مجموعة مؤثرات و عوامل قد تلتقي بعضها مع البعض لتشكل صميم حياتنا و مصيرنا على أرض الواقع، و تلك الأحداث تشمل كلّ مجالات الحياة الإنسانية (الاجتماعية، والأسرية، والعملية، والتطوعية) و حتى المخلوقات و الجمادات و الأكوان باعتبارها تتداخل بنسب معينة بحسب طاقتها و أهميتها مدى قرب أو بُعد تلك الموجودات و المخلوقات من تأثيرات تلك الحوادث, وهناك نوعان من الأحداث في الوجود:

أحداث يتحكم بها الإنسان، كرسم الأقدار أو البدء بها إرادياً .. و تحديد إتجاهها, فبدايتها هي من العبد(المختار) على الأقل, أما الوقائع و الأحداث التي يصادفها البادئ فيما بعد فهي مرسومة من الله تعالى, وهو شكل معقد يحتاج لبحوث و مجلّدات لبيان تفاصيل و كيفية هذا الموضوع الأعقد بنظري في الوجود نفسه, و هذا ليس محل حديثنا الآن ..

وهناك أحداث كونية خارجة عن إرادة الإنسان تماماً يتم تحديدها من قبل الله تعالى الذي يعتبر وجوده علّة العلة في الوقائع و القضاء و القدر, حتى يمكن القول بأن ما من أمر يقع في هذا الوجود إلا بإذنه.

ويتمّ التحكم بأكثرها من خلال إنعكاسات العمل الجمعي و ليس الفردي, و لكل حالة و حادثة قوانين و مسارات, إلا أنّ إنسان واحد لا يتمكن من تحديد السنن الواقعة خيرها و شرها أن صح التعبير و تدخل ضمن السنن الإلهية و القضاء و القدر!

النوع الأول :

هو الحدث الإنساني مثل التفاعلات التي حصلت بين سيدنا يوسف وإخوته، عندما حاولوا أن يمكروا به ليقتلوه بهدف الحصول على حُبّ أبيهم لهم، و لكنهم مكروا بالشر ليقتلوه، ثم يخفوا الحقيقة، و مكر الله بالخير ليكشف الحقيقة فإرادة الله فوق الجميع، فنجى يوسف، و جازى الله يوسف بالملك و الكرامة و العزة، و التمكين في الأرض باعتبارها نتيجة لأفعاله ؛ هذه القصة تسمى حدثاً إنسانياً و إن تداخلت لأستكمالها بعض المكونات الطبيعية ، بدليل أن الله سماها في القرآن قصة أو حديثاً؛ أي حدث إنساني [لقد كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَ لَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ...](93).

و في قصة فرعون و موسى، يسمي الله تعالى أفعال فرعون و ثمود و العقاب الإلهي لهم بحدث إنساني؛ حصل لفرعون و ثمود و هذا واضح في قوله تعالى : [هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ](94).

178.....

النوع الثاني :

هو الحدث الكوني الذي يحصل للمخلوقات الكونية مثل حركة الشمس و الأرض و اختلاف الفصول و الليل و النهار بتعاقبهما فيأتي هذا و يذهب الآخر بينما المكان واحد و هي حقائق تقع وليست وهمًا، إنزال الماء من السماء باعتباره رزقًا لإحياء الأرض و الهزات الأرضية و الشهب و النيازك وغيرها، فكل هذه الأمثلة تسمى أحداثًا كونية تحصل يوميًا في الكون بأقدار و بقوانين خلقها الله، تضبط حركتها و عملها، وهذا واضح في قوله تعالى مخاطبًا جميع الإنسانية بأن اختلاف الليل و النهار و نزول الماء بأنها حدث، أي أحداث كونية يشارك فيها للإنسان بحسب دوره السلبي - المصلحي - الأثاني بالنسبة للأحداث الرهيبة التي تواجه المخلوقات، أما الخير فمن الله تعالى؛ [ما أصابك من حسنة فمن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك] (95)، و قوله تعالى :

﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَخِطَابَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (96).

فالإنسان العادي يحصل له يوميًا أحداث و ابتلاآت إنسانية في مجالات عديدة و مصيرية و على الدوام، مثلما حصلت للأنبياء و الأئمة و الصالحين، فهذا سيدنا نوح و إبراهيم و إسماعيل و يوسف و موسى و عيسى و محمد عليه و عليهم أفضل السلام و الصلاة خاتمهم، قد حصل لهم الكثير من المحن لكنها لم ترتقى لما حدث للنبي الخاتم (ص) حتى قال (ص):

[ما أودي نبي مثلم ما أوديت؟!]

و قد تحصل أحداث كونية للبعض كرؤية كسوف الشمس و خسوف القمر، و تعاقب الليل و النهار، و نزول المطر، و الثلج وغيرها و شق القمر كما أنبنا القرآن! لكن المهم هو كيفية الاستفادة العظمى من تلك الأحداث لصالح النهج الثقافي لتوليد المعرفة مثلاًص

السؤال الآخر هنا .. هو كيف يعيد نفسه: أين تحصل تلك الأحداث الكونية و الإنسانية بعضها في زمكاني و واحد، هذا و يجب علينا متابعتها لمعرفة أسرارها و غاياتها بالعقل و الفكر و الخيال؟ و كيفية معرفتها و تفعيلها في الواقع و الاستفادة منها في حياتنا العملية؟

و الأهم ؛ كيف نفرق بين الحقيقة التي نشهدها بالحواس في الواقع و بين الوهم .. و الحقيقة موجودة في الواقع و لها دلالات تبدأ من المخيلة و قد وصفها الباربي بـ علم اليقين و مركزها الفكر ثم (عين اليقين) حين يراها بالعين، و أخيراً حق اليقين حين يعيشها كواقع بجوارحه و من قرب و كما جاء وصفها في القرآن الكريم (98)، و الوهم موجود في تصورات العقل النظري و تصورات الناس عنك. كي لا تلتبس علينا الأمور في الحياة فالعالم بزمانه لا تلتبس عليه الأمور!؟

و الحقيقة هي إنعكاس للواقع الذي نتلمسه بكل جوارحنا و وجودنا فحين يُقال:

179.....

سقوطه، و توقعت الشيء : أي إنتظرته يقع [97)، و مواقع الغيث : مكان [وقع الشيء وقوعاً فهو واقع فالنتيجة أن مكان سقوط و حصول الأحداث اليومية (الإنسانية و الكونية) بما فيها الأكتشافات والأختراعات و الصناعات المختلفة هو الواقع و ليس الخيال أو السراب أو الفراغ، ما يعني أن مكان وجود أفعالك كحقيقة هو الواقع، و ليس ما يصوره لك ظنونك و تصوراتك فقط فيعتبر حينئذ وهم لا وجود له في الواقع و لا دليل عليه من العقل و لا وجود لإطمئنانه في الوجدان.

الحقيقة النهائية ؛ هي أنه لا يمكن تعريفها بواسطة المفاهيم او الكلمات المتيسرة .. إنها ربما لا تتغير و لكن من الصعب وجود أي شيء في الكون بشكل دائم، بمعنى كل شئني تغيير و النهاية ستتهار و تتبدل. لا ضمان هناك ببقاء حتى القوانين الفيزيائية مع تطور الكون، الحقيقة النهائية ربما لا وجود لها، كذلك، هي لا يمكن الوصول إليها، لانه من غير المؤكد مقدار الحقيقة التي هي غير معروفة كلياً او لا يمكن فهمها بواسطة العقل الإنساني الظاهري.

الكائن الانساني الفرد يبرز في العالم في عصر و مكان محددين، و لديه حياة قصيرة نسبياً في ظلّ الموت و اللآ يقين المستمر خلال هذا الوجود المحدود و الأجواء المضطربة و العنف و الحروب و الضغوط المختلفة، لذا على الفرد ان يتكيف مع العالم الخارجي في صراع لا ينتهي ضدّ المعلوم و المجهول.

حدود الوجود؛ التفكير المتحيّز؛ و حدود الفهم؛ كلها تؤدي الى الأوهام و اضطراب العقل و التفكير و الهلوسة التي يمكن تصورها كحقيقة.

تلك هي اوهام المعرفة و الفهم؛ اوهام الايمان و اليقين؛ أوهام الزمن و الأبدية؛ الحرية؛ الرغبة الحرّة؛ و معنى الحياة.

الاهام يمكن ايضا ان تبرز من تصورات لاتدعمها الحقائق. الاهام توفر راحة وجودية لكنها يمكن ايضا ان تؤدي الى عدم الرغبة لرؤية الاشياء كما هي وبدون أوهام، لكي يعترف المرء بالطبيعة الاسطورية للواقع، هو يصارع للتمييز بين الاهام والحقيقة.

ولكن ليس واضحاً دائماً ما اذا كان المرء يصل الى فهم عميق للواقع؟ أم إنه فقط ينتقل من وهم الى آخر .. و ضلال إلى ضلال أمر؟

يميل الانسان بمعرفة أو بدونها، لتشويه او تحريف الواقع لكي يجعله اكثر قبولاً.

الذهن الانساني يتم ارشاده نحو الأوهام التي يمكن تكييفها لحاجات الانسان و رغباته.

من الصعب القول اين ينتهي الواقع؟
و اين تبدأ الأوهام؟

لأن الانتقال بينهما عادة غير واضح وملتبس؟

180.....
ان تصوّر الانسان للعالم يتشكل باللغة, و لكن كل من اللغة و فهم الواقع عبر شكل من اللغة هما محدودان من حيث الاساس.

السؤال هو حول ما اذا كانت الكلمات تمثل الواقع؟

او مفهوم للواقع؟

او تمثيل مختزل للواقع؟

و ما اذا كانت الكلمات و اللغة تخلقان حقائق منفصلة؟

حدود التصور، التفسير، الادراك لا تسمح بفهم كامل للحقيقة, تصورات الانسان للعالم و مفاهيمه للتفسير لا فكك منها و غير قابلة للفصل. وهكذا ولمدى أبعد، تكون الحقيقة المتصورة قد نُسجت بشكل معقد مع او هام الملاحظة و تفسيراتها.

من الصعب اختزال وصف الحقيقة بحقيقة واحدة أو بأقل عدد من العناصر الأساسية.

الذهن الانساني منحصر بالدماع الذي هو مليء بالمحدّدات و التي تمنعه من اتخاذ منظور منفصل.

ليس للذهن اتصال مباشر بالواقع، القيود المفروضة على حواس الانسان و الادوات التي يستعملها تسمح له بتصوير جزء صغير فقط من الواقع. حتى تلك التي تُنسب الى الكون المُلاحظ والمتوفرة للحواس والوسائل العلمية يمكن ان تتشوه بالغرابة و التفكير المتحيز.

و هكذا، يكون الذهن الانساني مقيد فيزيقياً و مفاهيمياً بمحدّداته و برمجته. و بالتالي، فإنّ الحالة الفيزيقية و الذهنية للكائن هي التي تفرّر ما يُفكر به و طريقة تصوره و تفسيره للواقع, و بما ان دماغ الانسان يقتصر على عالم عجيب بثلاثة أبعاد ؛ فإنّ الذهن ايضا مقيد بهذه الظروف, التعلم الرياضي يوفر تمديداً الى ما وراء الحدود الطبيعية للتفكير.

غير ان الذهن غير قادر على تصور الأشياء وراء حدود المنطق او التفكير الرياضي الى ما وراء الحدود المفاهيمية.

حواس الانسان محدودة، انها تفرّر حدود العالم الملاحظ, مع ذلك، فانه في وعي الحاضر، يبرز الوهم بكون المرء يتصوّر العالم ككلّ بدلاً من جزء منه.

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز العديد من الأحداث التي تحصل في المستقبل، كآموت و عالم القبر و البرزخ و عالم الآخرة، و لقد ذُكرت باعتبارها أنباءً و وعوداً غيبية أنزلها الله عبر الوحي إلى النبي (ص)، ثمّ وضح أنّ كل الأحداث والوعود الغيبية التي ذُكرت في القرآن ستحصل في الواقع (سواء الحاضر المنظور، أو المستقبل القريب أو نهاية الأرض و السماوات), فيشاهدها و يسمعها الأحياء و يحسها الأموات بدليل ما

181.....
قاله أصدق القائلين من خلال الآيات القرآنية التالية :

[قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، وَتَعَلَّمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ] (98).
وقوله تعالى بصراحة واضحة : [إنما توعدون لواقع] (99).

و لعل ما ورد في قضية هزيمة الروم ثم إنتصارهم الثاني ثم هزيمتهم مرة أخرى في المستقبل على أيدي المؤمنين بحسب المؤشرات الدالة بعد إنتصار ثورة الإسلام؛ لهُوَ المثل الواقعي الأبرز في قضية التنبأ بالمستقبل، فقد اخبرنا تعالى بهزيمة الروم على أيدي المسلمين قبل الهجرة في سورة الروم و هي مكية (ما عدا آية 17) ، بينما وَقَعَ الفتح الإسلامي (هزيمة الروم) بعد أكثر من 10 سنوات أي (13 هـ) بالفعل (102) ، حيث جاء في سورة الروم قوله تعالى نصاً:

[أَلَمْ * غَلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ] (100).

بما أن الواقع هو مصداق حصول الأحداث (الكونية والإنسانية)، فالنتيجة أن مصداقية و صحة أي (قول؛ إدعاء؛ حلم؛ التزام؛ طموح؛ أمنية؛ تفسير أو تحليل؛ قرار؛ أحكام مسبقة؛ وعد؛ احتمال؛ إعلان؛ هدف، تأويل؛ اجتهاد فكري) هي حقائق تحصل في الواقع .. فإذا لم تحصل في الواقع، فهي مجرد (وهم) يتوهمه الإنسان أو حتى المخلوقات الأخرى في عقولها بحسب مقدار دركها و ليست حقيقة بذاتها؛ أي أن الحقيقة هي ما يحصل في الواقع بدلالات و أفعال و جزاء و إنعكاسات مثل تخطيط و إنجاز شارع أو مشروع كبير أو مخطط بياني بعد ما تم تصوّره ثم تخيله ثم تخطيطه ثم تنفيذه على أرض الواقع.

أما الوهم ؛ فهو ما لا يحصل في الواقع مثل :

(تصور حدّ ما يتحقق فعله؛ قول؛ ادعاء؛ حلم؛ التزام؛ طموح؛ أمنية؛ تفسير؛ قرار؛ أحكام مسبقة، وعد؛ كلمة؛ هدف؛ تأويل؛ اجتهاد فكري).

و إليكم مثلاً بسيطاً، فلو كان لديك حلم، موجود في العقل – ألباطن – طبعاً لأنّ العقل الظاهر لا يُمكنه صناعة الأحلام ذات البعد الإستراتيجي لإيمانه بمنطق الرياضيات و الحساب و الكتاب العادي، فلو كنت تريد أن تكون رجل أعمال، و لم تكن قد أعددت خطة أولية و مقدمات على الأقل تتبعها أنشطة فعالة يومياً مع برنامج شامل و محكم و مكتب و مستشارين أكفاء لتحويل ذلك الحلم المُتخيل إلى واقع ملموس؛ فسيكون هذا الحلم فقط وهمّاً (ألوهم يعني ألباطل في القرآن) أو في أفضل الأحوال خيالاً و فكرة، و (الحقّ له مصداقية في الواقع).

مثال آخر؛ لو كنت تعتقد بذاتك في العقل ألباطن الذي هو أقرب شئ للذات يمكن إعتباره كتوأم له؛ لو كنت تعتقد بأنّ إعتقاد الناس عنك أنك كريم .. و لكن في الواقع عندما يأتيك يتيم سائلاً العون الماديّ تسخط في وجهه و ترفض، هذا يعني أنّ حقيقتك في الواقع بخيل، و تصورك عن نفسك مع تصورك عن تصور الناس عنك يكونك كريم مجرد وهم؛ و هذا يؤكد أن مصداقية أيّ إعتقاد تتصوره لا بدّ أن يحصل في الواقع عملياً، أو له إنعكاسات عملية أو سلوكية، و بذلك يعني أنّ كل ما يحصل في الواقع هي الحقيقة .. و كلّ ما لم

182.....

يحصل هو الوهم؛ أي أن الواقع هو مخزن مصداق لحقائق الإنسان و حقائق و ذخيرة المجتمعات الإنسانية، و هذه القاعدة تنطبق على المجال التربوي و السلوكي و الأخلاقي لأنسان أو لمجتمع ما قد يتصف بأخلاق عالية أو متدنية في تعامله على المستوى العملي يتقدمها صدق الحديث و المعاملة.

فالفرق بين الحقيقة والوهم؛ أن الحقيقة تحصل في الواقع المادي أو السلوك بإدارة و شهادة الحواس، و الوهم لا يحدث في الواقع بل يدور في عقل و خيال الإنسان (من أحلام، و أمانى، و تصورات ذاتية عن نفسه، و طموحات)؛ و هذا ما تؤكد الآية الشريفة التالية :

[قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَن تُلْقِي وَإِنَّمَا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ](101).

فهنا السحرة ألقوا عصيهم فتحولت لحيات، فعندما ألقى موسى عصاه ابتلعها جميعا، فوصف الله هذه الحادثة بـ (وقع الحق) أي الحقيقة المتمثلة بعصا موسى التي ابتلعت عصيهم في الواقع و ليس في الخيال، لكنه تعالى وصف عمل السحرة (بالباطل)؛ أي (وهم) لم يحدث في الواقع، بل العقل خُيِّل لموسى و للناس أن عصيهم تحولت لحيات سحرت العيون الظاهرية المجردة، و في الحقيقة كانت تلك معجزة كونية أراها الله تعالى للناس، كي يستوطنوا على الحق المبين الواقع.

و أن ألسحر يكون حصراً في العينين المجردتين و قد يُؤثر في روح الإنسان الطيب لا الشرير، و لا يكون في الجسد المادي بدليل قوله تعالى : [قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ](102).

و السحر يُصوّر للعقل أظواهر أو هاماً فيتخيلها العقل حقيقة في الواقع فتراها العين، و الوهم هو زاهق و غير موجود أصلاً و أبداً في الواقع، بل موجود في العقل البشري كأحلام و تصورات، و أمانى ذاتية عن نفسه، و طموحات، و لكن بمجرد تقييم الإنسان للواقع بالتعمق فيه يجد الحقيقة فاقعة، بدليل قوله تعالى: [وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا](103).

بما أن حقائق الإنسان و المجتمع الإنساني و ما يحيط به من أفلاك و مجرات و مكوناتها الطبيعية هي في الواقع؛ فالنتيجة :

أن الواقع يعتبر مصدراً لمعرفة حقائق الإنسان أو حقائق المجتمع أو الحقائق الكونية الطبيعية أو حتى الغيبية المتعلقة بالوجود من خلال التحقق في الأفعال الفردية و الأفعال الجماعية، و هذا بدليل قوله تعالى :

[سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ](104).

أي أن الآيات الإلهية سيرها و يتحقق منها الإنسان عبر آفاق خياله الخصب و تصوراته التي تُبان في سلوكه و من خلال عمله الذي سيظهر و يتفاعل مع البيئة و المحيط الذي يعيش فيه.

183.....

طبيعة الحقيقة ببساطة و وضوح هي أنها ابتدأاً تتشكل كخيال في العقل ثم تترجم كأفعال في الواقع؛ و بالتالي تكون النتيجة أن حقيقة الفرد والمجتمع مكنونة و موجودة في الواقع، أما الوهم فيركبه العقل، فما تحسّن به و تعانیه الآن هو حقيقتك وهو ما تستحقه بسبب أفعالك التي تعملها، وما يعانیه المجتمع الآن هو حقيقته وهو ما يستحقونه باعتبارهم جماعة بسبب أفعالهم اليومية الجماعية؛ فالنتيجة حقيقية أحادية واحدة، وهي في الواقع قابلة للتغيير بتغيير إرادة (الهدف والنية)، وفعل الإنسان (الأسباب التي يعرفها و يطبقها). وهذا ينفي ما يفعله العامة من أفعال كثيرة تقودهم للفقر و المرض و إبتلائهم بالحكومات الجائرة و الفساد، ثم ينسبون ذلك تارة لفساد الحكومة، و تارة لظروف المعيشة و البيئة أو لعوامل خارجية و تدخلات إقليمية، و تارة ينسبونها للقدر والجبروت الإلهي و القسمة، و تارة للشيطان و ضره، كأنهم يقولون إنهم لا يستحقون الواقع الحالي لأنهم أبرياء و طيبين ..

ولا يستحقون هذا الوباء أو ذاك أو الأمراض و الفقر و الجهل و العنف و الإبتلاآت، و يعتبرونها وهماً ، بينما يعتقدون بأن الحقّ هو أن يكونوا أغنياء وأصحاء و مرفهين. فالذي يعتقد بأنه يستحق أن يكون غنياً مرفهاً كتصور في عقله، إنما ضلّ طريق الهداية و رضى على نفسه الأمانة بالسوء التي فعلت أفعالاً تضيق الرزق و تمنعه مثل ظلم الناس و قطع صلة الرحم و نكران الجميل و عدم القراءة و الأطلاع على الأقل على أحوال المسلمين و الناس، و عدم التفكير في إنشاء مشروع، أو البحث عن شركاء، و النوم على التوظيف و الراتب لكونه موظفاً أو متقاعد أو ناهب مع الناهبين، فهذه أفعال تضيق الرزق بل و تقتل روح الإنسانية في وجود فاعليه، فتكون الحقيقة؛ المعاناة من ضيق في الرزق إلى أن تموت، بينما الوهم هو أن يتوسع رزقك بلا عمل.

أخيراً .. نصل إلى أستنتاج هامّ للغاية تجسدها المعادلة الحقيقية التالية في تحديد نصيب الشخص :

سلوكك و أفعالك في الواقع + ما تُعانيه (خيراً أو شراً) = حقيقتك (الإستحقاق الحالي).

بل هناك قانون أدقّ من ذلك يسمى بـ (قانون الجذب العكسي)، يعني ما تفكر به يرتد إليك بنفس القوة و المقدار سلباً أو إيجاباً، و كأن قوّة جاذبة قويّة هي التي أرجعت ذلك التفكير الذي كنت تفكر به في حق الآخر!

و الأبتلاء و المصائب التي تصيب الجميع خصوصاً المؤمنين بينهم – و هم النواذر في هذه الدنيا الملعونة – تكون لتطهيرهم أو إختبارهم أو إمتحانهم لزيادة رصيدهم في الآخرة بعد ما يرتقوا في الحياة الدنيا و ينتقلوا من الحلة البشرية إلى الإنسانية و من ثم الأدمية ليصبح في النهاية خليفة الله في الأرض بعد حيازته لمؤهلات خاصة بسبب تلك الأبتلاآت العظيمة التي لو ألقيتها على جبل .. بل على السموات و الأرض لأنهدمت و أشفقت منها.

و بناءً على الوعود الإلهية التي تحققت عبر التاريخ كقضية الروم و القضايا التي وقعت زمن النبي كشق القمر و حركة الأشجار و تحرك النخلة بإمره و بعده و قد ذكرنا بعضها؛ فإنّ وعد الله في غيرها كالآخرة واقع، بحسب آية القرآنية الصريحة :

184.....
 [إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ] (105).

وقوله تعالى ؛ [الم (أ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ () وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ () أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ] (106).

و وعده تعالى بقوله و كما ورد كسؤال: [أ فَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَنَا لَا تَرْجَعُونَ () فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ () وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ () وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ()] (107).

و هذا الوعد كما الوعود الأخرى حقائق ستقع على أرض الواقع و في حياتنا بشكل واضح .. بناءً على ما تقدم.

و تلك الآية تحتنا أيضاً من جانب آخر ؛ على دراسة علّة الخلق و الوجود بدقة و تأن، ليكون برهاناً قاطعاً على وجود حقيقة الحقائق التي على أساسها وجد الوجود و الخلق و هي محبة الله التي بها ننال سعادة الدنيا و الآخرة.

و إليكم أدلة أخرى على وقوع ما وعدنا به الله تعالى في المستقبل على أرض الواقع الذي نعيشه في الدنيا و كذلك في الآخرة .. و حتى في عالم البرزخ :

[قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلَانَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ] (108).

هنا تنص الآية على أنّ المجرمين يستعجلون بالعذاب، بينما العذاب ينزل على المجرمين إما نهاراً أو ليلاً .. كقانون طبيعي محدد ضمن قوانين الكون، ثم يشير إلى أنّ مكان حصول و نزول العذاب هو في واقع المجرمين حيث يعيشون.

[إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ] (109).

هذه الآية ذكرت نصاً في القرآن و نزلت على رسول الله (ص) قبل 1400 عام، حيث أكد الله تعالى فيها؛ على أنّ العذاب (واقع) أي أنه سيحصل في المستقبل بحق الكفار و المنافقين و كل من تعدى على حقوق الآخرين حيث لا شفاةة فيها مطلقاً و هي حقيقة واقعة، بعد سير الجبال، و تشقق الأرض و تبدل السموات تمهيداً للجزاء!

و هذا يؤكد أن جميع الوعود الإلهية ستحصل في الواقع .. في المستقبل كما حصلت بعضها خلال القرون الماضية بعد النزول على هذه الأرض.

185.....

و قوله تعالى يُؤكِّد ذلك ؛

[إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِيسَ لِيُوقَعِيهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ] (110)؟!؛

حيث ذكر الله تعالى أنّ الواقعة - أيّ يوم وقوع القيامة - سيحصل في الواقع، ثم أكد أنّ وعده بحصوله ليس كذباً، و مصداقيته؛ أنه عندما يقع سيخفض الذين كانوا من أهل الاستكبار و الغرور و السيئات و الفساد في أدنى الدرجات في جهنم، و بالمقابل؛ يرفع الذين كانوا من أهل التوبة و الفقراء و الإحسان و الإصلاح و الرحمة في قوله ؛ [خافضة رافعة] ؛ ففي الدنيا ترى الملوك و الرؤساء في أعلى الدرجات يُفسدون في الأرض و حولهم حاشية كالحمير بل و أظّل ؛ تُطبّل لهم و تمدحهم و تؤيدهم و تتظاهر بأقول : (بالروح ؛ بالدم نفديك يا ...)!

و هذا الأمر يتجسد في الأحزاب السياسية بشكل لا يُصدق، بحيث أنّ الحزبي و بسبب الأمية الفكرية - لكون فكره محدد و متحجر؛ يرى بأمّ عينه فساد حزبه و رئيسهم، لكن غباؤوه و مصالحه الشخصية و راتبه الحرام لا يسمح له الأقرار أو معارضة أو إنكار أفعال حزبه .. و في أفضل الحالات قد يتخذ جانب الصمت و يخرس و يقول : (تلك هي السياسة الملعونة فلنتركها) و (ما لله لله و ما لقيصر لقيصر).. و هو ينتهز الفرصة تلو الأخرى ليعود من جديد ليكرّر تظاهرة : (بالروح .. بالدم .. نفديك يا هو الجان)، بينما بوقوع الواقعة سيخفضون في أدنى الدرجات و يفرّ منهم حاشيتهم و أقرب مقربيهم ؛

[يوم يفرّ المرء من أخيه و أمه و أبيه] ، لكن الشيطان هو الآخر يستهزأ بهم قائلاً:
[أنتم إستجبتم للباطل]، و كما ورد في آيات و روايات كثيرة.

الحقيقة موجودة في الواقع، بينما الوهم موجود في تصورات العقل النظري و تصورات الناس عنك.

أفعال الواقع هي حقيقة الإنسان و تُمثّل سلوكه و واق أخلاقه، و هكذا أفعال المجتمع الجماعية هي حقائقه، و على أساسها يحاسب الله، و كما أشرنا آنفاً؛

أفعالك في الواقع + ما تعانيه الآن (الجزء الحالي) = حقيقتك (الاستحقاق الحالي).

و هكذا نصل الحقيقة التالية من خلال المؤشرات المعروضة؛ يكون الذهن الإنساني الكائن في (العقل الظاهر) مُقيّد فيزيائياً و مفاهيمياً بمحدداته و برمجته.

و بالتالي، فإنّ الحالة الفيزيائية و الذهنية للكائن البشري أو حتى (المخلوق الأخرى) كل بحسب مدى غريزته .. هي التي تُقرّر ما يُفكر به و طريقة تصويره و تفسيره و نظرتة للواقع!

و بما ان دماغ الانسان (العقل الظاهر) يقتصر و يستند على عالم واقعي بثلاثة أبعاد مادية ؛

فإنّ الذهن أيضاً مُقيّد بتلك الظروف (الأبعاد)، و التعلم الرياضي الذي يطلق عليه البعض كما القرآن الكريم بالبصيرة أو (القلب) أحياناً أو قوّة الخيال المنتج أو قوّة الوجدان و التأمل؛ يُوفّر تمدداً الى ما وراء الحدود

186.....

الطبيعية للتفكير الذي يمكن أن يصل المدى الكونيّ معه فيما لو إستند إلى العقل الباطن إلى آخر حدود الوجود و الكون الذي إعتقد أينشتاين بأنه غير متأكد من ذلك ..

إنّ الذهن الموجود في العقل الظاهر(المخ) غير قادر على تصور الأشياء وراء حدود المنطق او التفكير الرياضي و الحسيّ الى ما وراء الحدود المفاهيمية الطبيعية – التي لا ترتبط بحواس الانسان المحدودة بإدارة العقل الظاهر(المخ)، انها تقرر حدود العالم الملاحظ المنظور فقط. مع ذلك كله فانه في وعي الحاضر، يبرز الوهم بأن المرء يتصوّر العالم ككل بدلا من جزء منه.

أ تحسب أنك جرم صغير .. و فيك أنطوى العالم الأكبر؟

و يُمكننا القول أيضاً بناءً على ذلك؛ أنّ (الحقائق) و (الوحدة المستندة) على جوهر الأدلة الكونية - أي من الله تعالى الذي يزيدنا قوة و إلهاماً إلى قوانا الذاتية لتكوين البصيرة القوية في حال خلوص نيّاتنا و صدقنا مع أنفسنا لوجه الله(111)، و (الأوهام) و التكثر و الخيلاء و التكبر و الفتنة و الكذب و الفرقة و اللهوث على المناصب و الدنيا لأن ذلك كله من الشيطان و تسبّب أركود الفكريّ و موت الإنتاج العقليّ و التقوقع السلبي، بينما الأيمان بالحقّ و كبح جماح الشهوة يُسبّب حُب المعرفة و القراءة و البركة في الأعمال و الإنتاج و البحث في المعارف لتحقيق الإزدهار الحضاري و المدني و السعادة و الأبدية في الوجود كله.

بعكس ما هو الراجح في بلادنا التي تنحاز الحكومات و الأحزاب فيها إلى نشر الجهل و الأمية الفكرية، لإبقاء الناس ضعفاء و منهوبي الحقوق بعيدين عن مراكز السلطة و القرار ليستمر شقائهم و نهبهم و تحطيم مستقبل الأجيال القادمة المسكينة و كما هو الحال في العراق الاغنى بلد في العالم .. لكن يعيش فيه شعب متخلف و جاهل و شقيّ؟

و قد بحثنا عوامل الرّكود الفكريّ في كتابنا (محنة الفكر الانساني) بشكل مفصّل، و كذلك كتاب : [نعمة المعرفة فلسفياً]، و غيرها .. مع الجذور و على جميع الأصعدة لتجنّبها إن شاء الله تعالى.

أخيراً .. يمكن لمُحبّي الثقافة و الفكر الاطلاع على الكتاب أعلاه لمعرفة المنهج الفكري الكوني .. عبر الرابط التالي :

noor-book.com مكتبة نور - PDF تحميل كتاب نعمة المعرفة فلسفياً

و هي

خلاصة الكتاب :

خلاصة الكتاب :

هذا الكتاب يُنظر لهداية الناس من أجل اعدادهم و دفعهم للتمهيد لظهور صاحب الامر(ع) فما زال ينتظرنا و(الامة) لفعل شئى مقابل الظلم الذي إنتشر و خيم على بلادنا و العالم بسبب العصبية المختلفة و الجهل و الفساد و المؤامرات و لقمة الحرام بقيادة الحكومات و الأحزاب السياسية و التحاصصية و العشائرية و القومية و خلفهم الاساطيل العسكرية الاستكبارية .. لسرقة حقوق الناس المظلومين مقابل الخدمات الكبرى التي يقدموها للأسياد, لكونهم تابعين خانعين و لا حول و لا قوة لديهم, فألمعادلة الرائجة الآن في البلاد و العباد كمقاييس لتقييم الناس من قبل الحكومات الظالمة هي:

[إن لم تؤيدني فأنت فاسدٌ و منحرف و في النار]؟!
أو [إن لم تكن معي – أو مع حزبي فأنت ضدّي], و هكذا ...

يعني العمل بنظرية المؤامرة التي جذورها تعود لميكيايلي و غيره!
و تلك المعايير هي قمة الفساد و الجهل و الدكتاتورية لأنها ترفض وجود الرأي و الرأي الآخر أو المعارضة بل و إخضاع و قهر الجميع بكل وسيلة ممكنة ليكون الحكم و المال و المناصب بيد الحاكم الأوحد الو النظام الأوحد أو الحزب الواحد .. بغض النظر عن كونه على حق أو باطل!

و هذه المعادلة ما زالت رانجة للأسف و استخدمته أنظمة بلادنا و العالم و نظموا و علموا شعوبهم على تلك الثقافة و بأفضل وجه لأدامة تسلطهم و إستضعافهم للناس, و هكذا الحال اليوم فما زال الأمر قائماً و الظلم و الأقصاء سارياً و كما كان من قبل نتيجة التعصب و التمسك بالجهل و العنف بدل الثقافة و الفكر و الفلسفة .. و لسان حال الحاكمين هو؛

[إن لم تكن مع الحاكم فأنت محروم و منبوذ و عدو لا مكان لك في بيتك و وطنك و تُحاصر و تُشرد] ..

بينما الحقّ، كلّ الحقّ؛ هو فسخ المجال أمام الآخرين و تفعيل النقاش و تبادل الآراء و المعارف و بحث نقاط الضعف لتلافيها و نقاط القوة لتلاقح الآراء منها و إستخلاص النتائج المثمرة و المفيدة لبناء الحياة الأفضل و تحقيق التوازن و الحرية و العدالة في المجتمع, لأننا نعتقد بأنّ:

[التهرب و عدم السماح بعرض جميع الأفكار التي نؤمن بها و مقارنتها مع الأيدولوجيات و الأفكار الأخرى لمناقشتها و بالتالي كشف مدى قوتها و مقاومة و فاعلية أفكارنا و مبادئنا مقابل الأفكار الأخرى؛ فإن ذلك الخوف و التهرب و التفوق و التعصب مع الأفكار الضعيفة دلالة على نقص و هزيمة الفكر الذي نحمله و ضعفه أمام العقائد و الأيدولوجيات الأخرى و عدم جدواه للحياة, و بالتالي يُحتم علينا إستبداله بأفكر المقابل الأقوى و الأدل].

و هذا قبل كل شئى أمر الله تعالى: [الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه].
 و هكذا الحديث الشريف : [نحن أصحاب الدليل؛ نميل حيث ما مال الدليل].
 و قبل هذا أكد الباري تعالى بقوة و كرر وصيته للناس بمكانة العقل و الفكر و التأمل في
 الحياة , و قد أسهبنا الكلام في ذلك في مؤلفتنا السابقة و بشكل مكرر أيضا, و إليكم بعض من
 تلك الآيات العظيمة و منها:

{... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (البقرة /73). وردت بحدود 50 آية بصيغ مختلفة, حيث كرر الباري تعالى فيها كلمة
 (عقل) و مشتقاته.

{... لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (يونس: 24). أيضا, وردت أكثر من 20 آية بهذا المعنى المكرر لأهميتها.

{... لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} (الأنعام / 98).

{... لعلهم يتفكرون} (الأعراف / 176), و قد وردت أكثر من 20 آية كما قلنا كرر الباري فيها كلمة (فكر).

{... أ فلا ينظرون} (الغاشية: 17), و قد تكررت أيضا مرّات عديدة.

و غيرها كثير ..

و قد تكررت تلك الصفات و الإشارات عشرات المرات في القرآن الكريم لأهميتها و لإظهار دورها الأساسي
 لدرك معنى الوجود و الخلق و بالتالي في تغيير الحياة نحو الأفضل لبناء حياة و حضارة سعيدة يُسعد بظلمها
 الجميع .. لا طبقة دون طبقة أو فئة دون فئة .. لأن وجود شقي واحد في المجتمع يؤدي الجميع, فكيف لو
 كانت جماعة أو نصف أو كل المجتمع يشقى!؟.

و هي

أخاتمة

الخاتمة :

تمّ بعون الله إنجاز هذا الكتاب الرائع الذي يُبيّن معنى و جذور و أهداف و
مكوّنات الفكر و أبعاد الثقافة و الحضارة و المدنيّة و الفرق بين العلم و
الثقافة و الفلسفة و بداية و كيفية تشكيل الحضارات و المدنيّة و الفرق
بين الحضارة و المدنية و غيرها من الموضوعات الأساسيّة التي يحتاجها
كلّ (البشر) حتى (الإنسان) الذي تخلّص من (بشريّته) و يريد الارتقاء إلى
درجة (الآدميّة) تمهيداً للخلافة الإلهية لانتاج الفكر والحكمة وتقويم الحياة.

فله الحمد و الشكر دائماً و أبداً على توفيقه و تسديده لقطع هذا الشوط الطويل و هو معي تعالى .. يرافقتني
خطوة خطوة و لم يتركني وحيداً وسط الأضطراب و الغربة و بين الذناب البشريّة الأكثر خطورة من باقي
المخلوقات .. على الحُبّ و السلام و العشق بسبب الخصال السلبية المعجونة مع ذاته ..
كما وفقتني تعالى من قبل على إتمام جميع الكتب التي ألفتها بالدمّ و الدموع و الغربة و السهر و الألم و آلتني
كتبتها خلال السنوات الأخيرة من عمري بعد عجزني و تقاعدي و مرضي العضال. و بذلك أتمّ تعالى نعمته
عليّ و أكمل إحسانه و لطفه كما عودني دائماً خصوصاً حين أمسيت وحيداً بين هذا البشر الضال الذي أبى
أن يكون مع الحقّ سوى بالتظاهر أحياناً .. و بقيت لوحدي أقاوم حتى المقربين الذين أحسنت إليهم و كانوا
كألوردة أمامي، لكنهم خلفي للأسف كالمناجل يحصدون روحي و يطعنون و جودي لأنهم بكل بساطة أميون
و حاسدين .. و ما علموا بأن قلبي لم يعد ملك أحد .. حتى ملكي أنا ناهيك عن غيري .. سوى ملك ذلك
المعشوق الأزلي الذي و حده يستحق الحب و وحده دون هذا البشر الضال وراء المادة (الدولار) كالأحيوان
الذي يتبع شهواته أينما و كيفما كان حتى على حساب شرفه و دينه المفقود أساساً، لأنهم ضلّوا السبيل
فعادوا القراءة و الكتاب و الكتاب و الفكر و الفلاسفة فسلبّ الله عليهم الشيطان و شرار الأقوام الذين
أمروهم لعمل الباطل ليحكمهم كل سفاح أثيم و بلا رحمة .. فإنقلبوا إلى الكفر و التنكر و التجسس وو.. إلخ

فصبراً يا إخوتي .. يا آل ياسر و كل الكونيين في الأرض و أنتم تخوضون الجهاد الأكبر من الأكبر بمواصلة
طريق القراءة و البحث و الإستقامة .. إنّ موعدنا الصبح .. أليس الصبح بقريب!؟

194.....
و هكذا ... أكملنا هذا السفر العظيم ..

و تمّ الكتاب بعونه تعالى و توفيقه .. على أتمّ وجه و أكمل صورة كما الكتب المنهجية الأخرى التي سبقته..
لخدمة عباد الله و الطبقات المختلفة .. خصوصاً الطبقة الفقيرة المظلومة و حتى المثقفة و الإعلامية
يتقدّمهم المفكرين و أفلاسفة الذين يتحرّكون ضمن مدار و مرتبة (البشرية) التي تُعاني الأمرين بسبب
الطغاة و الحكومات التي تتوسل بكلّ تفاصيل المذهب (الميكيافيلي) و المذهب (التراحمي) و المذهب
(التحاصصي) الأسوء من جميعها تحت مظلة كل العناوين البراقة التي تُجيز لهم الأتيان و للأسف الشديد؛
بكلّ ظلم و حرام و مفسدة - لا من أجل الوصول للحقّ - بل من أجل أدامة و حفظ الحكومة و النظام الفاسد
كيفما كان لرضا أنفسهم و إبقاء الوطن و الناس على ما هم عليه من الضياع و التيه و الفقر و المرض و
الخراب و الجهل و فقدان القيم و الاخلاق ..
و هكذا أشيع الفساد بين أناس شينا فشيناً حتى تغلغل الظلم و الطبقية بشكل كبير .. و الشواهد كثيرة في
كلّ البلاد و العباد .. بحيث لم تبق لحكومة عليّ الأعلى سوى ذكره أحياناً على منبر أو مجلس خاص..

و أطلب في النهاية و بكلّ تواضع؛ من الأخوة الباحثين و المثقفين و الإعلاميين و أساتذة الجامعة و
السياسيين و الرؤوساء و المسؤولين؛ السعي لقراءة هذا السفر العظيم و تحليل بياناته لبناء الفكر الذي
هو الأساس و القاعدة التي نبني بها و عليها الحضارات و المدنيات ..

ثم السعي بإخلاص لنشر المضمون على الطلبة و المتعلمين في جميع المراحل الدراسية حتى الجامعة و
كذلك في المراكز الفكرية و الثقافية و إدامتها .. فألعالم و بلاد الإسلام و العرب و العراق خصوصاً يحتاج
التسلح بهذه الثقافة الكونية الأساسية و الفكر و الأدب بدل ثقافة الأحزاب التي علّمت الناس على الفساد و
سوء الأخلاق ..

هذا .. لبناء الإنسان المعبأ بالفكر و العلم و الرحمة و التواضع في نفس الوقت للبناء و تحقيق الغاية من
الوجود .. بدل البشر الحالي المتكبر و المزيف الذي تطبّع على العنف و الخصام و الأنتهازية و الطفيلية و
العداء الذي سبب و يسبب الأنايية و العنف و الطلاق و هدم أواصر الوحدة الاجتماعية و الانفصال و التناؤذ
و المؤامرات و النزاع و غيرها من الأمور التي تُفرح الشيطان و الأعداء من أبنائه ..

و الحمد لله رب العالمين ..

و لا حول و لا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

و هي

أسئلة لما بعد الفكر لتقويم الحياة:

- ما هو الفكر .. و ما هو بعد الفكر ؟
- ما الفرق بين الأنبياء و الفلاسفة ؟
- ما هي حقيقة القضاء و القدر ؟
- ما هو مفهوم الفكر في الفلسفة ؟
- ما الفرق بين الفكر و التفكير؟
- ما الفرق بين العلم و الثقافة ؟
- ما الفرق بين العلم و الثقافة و المعرفة ؟
- ما هي أهم خصائص التفكير الفلسفي ؟
- ما معنى خلق القرآن أو إصالة القرآن ؟
- ما الفرق بين إصالة الفرد و إصالة المجتمع و أيهما الأولى ؟
- ما الميزة التي ميز الله بها الإنسان عن باقي المخلوقات ؟
- ما المقصود من حديث الأمام الباقر(ع) بشأن المراتب الفكرية – العلمية, حيث قال:
[العلم ثلاث درجات؛ أولها؛ تكبر, و ثانيها؛ تواضع, و ثالثها؛ عِلْمٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ شَيْئاً].

المصادر

- (1) مجمع المعجم الوسيط، ج2 ص865.
- (2) للتفاصيل ينظر (ديورانت)، قصة الحضارة، ج1 ص3 و 4.
- (3) (سورة الأحزاب/7).
- (4) راجع تفاصيل الوصية في مباحثنا في كتاب : (أسفار في أسرار الوجود).
- (5) جواهر المطالب للطريحي، ص 135 ، ح 119.
- (6) (سورة الزمر /9).
- (7) (مجلسي، محمد باقر)، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، لبنان - بيروت، ج68، ص319 ط1.
- (8) (سورة الحج/46).
- (9) عن عليّ (ع) ؛ [فكر المرء مرآة تُريه حُسن عمله من فُبحه].
- (10) عن عليّ (ع) ؛ [مَنْ كَثُرَتْ فِكْرَتُهُ حَسُنَتْ عَاقِبَتُهُ، وَ الْفِكْرُ مِرَاةٌ صَافِيَةٌ وَ الْفِكْرُ يَنْبِرُ اللَّبَّ وَ الْفِكْرُ جَلَاءُ الْعُقُولِ].
- (11) عنه (ع) أيضاً ؛ [فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة].
- (12) و عن عيسى (ع) ؛ [كونوا نُقَادَ الْكَلَامِ].
- (13) و عنه (ع) ؛ [أصل العقل أَلْفُكْرٌ وَ ثَمَرَتُهُ السَّلَامَةُ].
- (14) و عنه (ع) ؛ [أَلْفُكْرٌ فِي غَيْرِ الْحِكْمَةِ هُوَس]
- (15) و عنه (ع) ؛ [مَنْ تَرَكَ الْإِسْتِمَاعَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ مَاتَ عَقْلُهُ].
- (16) و عنه (ع) ؛ [إِضْرَبُوا بَعْضَ الرَّأْيِ بِبَعْضٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوَابُ]، و عنه (ع) أيضاً؛ [مَنْ شَاوَرَ الرَّجَالَ شَارَكَهَا فِي عَقُولِهَا].
- و يوعز سيجموند فرويد نشأة الحضارة التي هي نتاج الفكر .. ثَمَّ الْخِيَالُ فِي جَوْهَرِهِ وَ إِتْلَاقَتِهَا ؛ بِكُونِهَا كَمَا أَشْرْنَا سَابِقاً إِلَى الْفِكْرِ وَ الثَّقَافَةِ بِتَعْبِيرٍ دَقِيقٍ وَ هَامٍ لِلْغَايَةِ، هُوَ :
- [بَدَأَتْ عِنْدَمَا قَامَ رَجُلٌ غَاضِبٌ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ بِالْقَاءِ كَلِمَةً بَدَلاً مِنْ حَجْرٍ].
- (17) بحسب تاييلور [الثقافة هو ما يبقى في أَلْفُكْرٍ بَعْدَ مَا يَنْسَى الْإِنْسَانُ كُلَّ شَيْءٍ].
- (18) أَلْفِيْمَةٌ أَوْ الْمَرَاتِبُ الْكُونِيَّةُ - الْوَجُودِيَّةُ لِلْإِنْسَانِ فِي فِلْسَفَتِنَا هِيَ:
- قَارِئٌ - مَثَقَّفٌ - كَاتِبٌ - مُفَكِّرٌ - فِيلْسُوفٌ - فِيلْسُوفٌ كُونِيٌّ - عَارِفٌ حَكِيمٌ.
- (19) [سُنْرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ...] (سورة فصلت/53).
- (20) سورة الأعراف/ 96.
- (21) باحث مغربي، قَدَمَ أَطْرُوحَةَ دَكْتُورَاهُ حَوْلَ التَّحَوُّلَاتِ الثَّقَافِيَّةِ فِي مَجْتَمَعِ الْإِعْلَامِ.
- (22) شُرُوطُ النِّهْضَةِ، مَالِكُ بِنِ نَبِيٍّ، دَارُ الْفِكْرِ، الطَّبْعَةُ الرَّابِعَةُ (مَعَادَةٌ)، دَمَشَقٌ، 2000م، ص50.
- (23) مَشْكَلَةُ الثَّقَافَةِ، مَالِكُ بِنِ نَبِيٍّ، دَارُ الْفِكْرِ، الطَّبْعَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ، دَمَشَقٌ، 2011م، ص101.
- (24) شُرُوطُ النِّهْضَةِ، مَالِكُ بِنِ نَبِيٍّ، ص108.
- (25) شُرُوطُ النِّهْضَةِ، مَالِكُ بِنِ نَبِيٍّ، ص85-86.
- (26) مَالِكُ بِنِ نَبِيٍّ وَمَشْكَلَاتُ الْحَضَارَةِ: دَرَاْسَةُ تَحْلِيلِيَّةٍ وَنَقْدِيَّةٍ، زَكِي مِيلَادٌ، دَارُ الْفِكْرِ، ط1، دَمَشَقٌ، 1998م، ص96.
- (27) التَّخْلُفُ وَالتَّنْمِيَّةُ فِي فِكْرِ مَالِكِ بِنِ نَبِيٍّ، الطَّاهِرُ سَعُودٌ، سَلْسَلَةٌ [فِلْسَفَةُ الدِّينِ وَ الْكَلَامِ الْجَدِيدِ]، دَارُ

199.....

- الهدى، الطبعة الأولى، بغداد، العراق، 2006م، ص 211.
- (28) مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، ص 11.
- (29) نفس المرجع السابق، ص 29.
- (30) نفس المرجع السابق، ص 72-73.
- (31) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 56.
- (32) نفس المرجع السابق، ص 74.
- (33) تأملات، مالك بن نبي، دار الفكر، طبعة معادة للطبعة الأولى 1979م، دمشق، 2002م، ص 147.
- (34) مجالس دمشق، مالك بن نبي، دار الفكر، ط2، دمشق، 2005م، ص 106.
- (35) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 89.
- (36) مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، ص 74.
- (37) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 93.
- (38) القضايا الكبرى، مالك بن نبي، دار الفكر، الطبعة الأولى، دمشق، 1991م، ص 89.
- (39) نفس المرجع السابق، ص 111.
- (40) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 156.
- (41) في مهبط المعركة، مالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثالثة، دمشق، 1981م، ص 129.
- (42) نفس المرجع السابق، ص 129.
- (43) بين الرشاد و التيه، مالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانية، دمشق، 1988م، ص 130.
- (44) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 117.
- (45) تأملات، مالك بن نبي، ص 129.
- (46) مجالس دمشق، مالك بن نبي، ص 103.
- (47) نفس المرجع السابق، ص 105.
- (48) نفس المرجع السابق، ص 69.
- (49) مجالس دمشق، مالك بن نبي، ص 109.
- (50) تأملات، مالك بن نبي، ص 148.
- (51) مجالس دمشق، مالك بن نبي، ص 110.
- (52) والصحيح أن لفظة "ثقافة" وردت بمعان لغوية مختلفة في ستة مواضع في مقدّمة ابن خلدون ذكرناها سابقاً، و كذلك عمل مالك بن نبي على تدارك هذا الأمر جزئياً و بشكل غير دقيق لاحقاً في كتابه: (مجالس دمشق)، المؤلف سنة 1972م و الصادر في طبعته الأولى سنة 2005م، في الصفحة الرابعة و التسعين حيث ذكر أنها وردت مرتين أو ثلاثاً، هذا إلى جانب القواميس و المعاجم اللغوية كلسان العرب.
- (53) مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، ص 24-25.
- (54) قبل عام أرسل لي أحد الأصدقاء الأعزاء و هو أستاذ جامعيّ في العراق مقالاً عرض فيه مؤلفات زميله الدكتور... و بحوثه في مجال تخصصه و مَجَّد تلك الشخصية العلمية و دعى الناس لقراءة مؤلفاته التي بلغت العشرات عبر كوكل!
- فكتبتُ له: [و هل أتى ذلك (الأستاذ) بنظرية أو كشف أو إختراع أو شئى جديد لم يسبقه فيه غيره من قبل؟ و ما هي المعايير التي إتبعتها لتقييمك لتلك الشخصية .. مع جَلِّ إحترامنا لك و له؟
- فهل أبدع شيئاً كان له أثر في تقدم و تطور الوضع في المجال ألمدنيّ و الحضاريّ في العراق أو غيره من البلدان و العالم؟ و ختمت القول: (حين نريد أن نعرّف شخصية علمية معيّنة ك(ألبرت أينشتاين) أو (محمد باقر الصدر) أو الملا صدرا؛ فأنا بالنسبة لألبرت أينشتاين؛ نشير إلى النظرية النسبية لتعريفه .. و إلى

(فلسفتنا) لتعريف الصدر الأول، و إلى الأسفار الأربعة للملا صدرا، هذا على سبيل المثال، فأرجو يا عزيزي أن تكتب لي جواب سؤالنا الآنف و نحن بانتظاره لنستفيد و شكراً على متابعتك لذلك،]،
 طبعاً لا نذكر إشراف الجاهل المقبور صدام على رسائل الدكتوراه في العراق و هو لا يعي معنى اسمه
 بالإضافة لإجرامه الذي سيبقى على مدى التاريخ عاراً على العراق و العراقيين الذين أيّدوه و العرب و الكرّد
 إلى أبعد الحدود و كلّ يبرّر تأنيده لأسباب نفعية أو طمعاً أو خوفاً أو للحصول على مال و منصب.... إلخ.
 (55) حين كتب ألبيلسوف (محمد باقر الصدر) كتاب إقتصادنا ثمّ (فلسفتنا) خلال ستينيات القرن الماضي؛
 برز أساتذة الحوزة النجفية التقليدية معلّنين الحرب عليه و على نهجه و تفكيره و أعلن أكثرهم كفره.. و
 كذا أساتذة جامعة بغداد و على رأسهم رئيس "الحزب الإسلامي في العراق (الدكتور محسن عبد الحميد)، و
 حزب الأخوان المسلمين العراقي هو فرع من حزب الأخوان المسلمين الذي ألف كُتّيباً بخصوص ذلك إنتقد
 فيه (فلسفتنا) بشكل ظالم و من جُملة ما إدّعاه في إنتقاداته ألفتقة؛ أنّ (محمد باقر الصدر) كُتّب (فلسفتنا)
 و إعتد في آرائه و تحليله على آراء المذهب (الشيوعي)، بينما المؤلف (قدس) لم يذكر و لا مرّة واحدة
 المذهب الشيعي و لا حتى المذاهب الأخرى لا من بعيد و لا من قريب، لأنّ الكتاب أساساً لا يتعلّق بقضية
 المذاهب، و هكذا بقية إنتقاداته التافهة، تصوّر أخي الباحث مع هذا الوضع الهابط للعلم في بلادنا؛ هل من
 الممكن أن يتطوّر نحو الأحسن يوماً ما؟! لقد كان من المفروض على هذا الذي سمّوه بـ"الدكتور" أن
 يبحث و يتوسع في مضمون (فلسفتنا)، نراه يُحاول تفنيده بلا دليل للأسف بدعم من النظام السياسي الحاكم،
 و ليومنا هذا تسير "الأنظمة" بنفس السياسة و الأحكام و بكلّ غباء لإبقاء الشعوب غاطسة في الجهل
 لسرقتها، وهكذا في بلادنا ينتقدون لأجل الهدم لا البناء.

(56) الحضارة - الثقافة - المدنية: دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم، نصر محمد عارف، ص 26-

27.

(57) نفس المرجع السابق، ص 27.

(58) نفس المرجع السابق، ص 30.

(59) نفس المرجع السابق، ص 63-64.

(60) نفس المرجع السابق، ص 31-33.

(61) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: الثقافة والمنهج، سوزان حرفي، دار الفكر، الطبعة

الثانية، دمشق، 2010م، ص 335-336.

(62) نفس المرجع السابق، ص 337.

(63) نفس المرجع السابق، ص 339-340.

(64) اللغة و المجاز: بين التوحيد و وحدة الوجود، عبد الوهاب المسيري، دار الشروق، الطبعة الأولى،

القاهرة، 2002م، ص 194.

(65) نفس المرجع السابق، ص 194-195.

(66) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: الثقافة والمنهج، سوزان حرفي، ص 338.

(67) عقد هذا المؤتمر في القاهرة بتاريخ 19-21 فبراير 1992م، وذلك تحت إشراف المعهد العالمي للفكر

الإسلامي ونقابة المهندسين بمصر. وقد توصل المسيري بعد المؤتمر بأبحاث جديدة قرر أن ينشرها عام

1993م في كتاب من جزأين ضخمين صدر عن نقابة المهندسين بالقاهرة، ثم صدر عام 1995م عن المعهد

العالمي للفكر الإسلامي ونقابة المهندسين بعنوان: "إشكالية التحيز". ثم أعيد نشر الكتاب في طبعتين:

طبعة ثانية عام 1417هـ-1996م (منقحة ومزودة)، وطبعة ثالثة عام 1418هـ-1998م في سبعة أجزاء

حملت عنوان "إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد".

(68) اللغة و المجاز: بين التوحيد و وحدة الوجود، عبد الوهاب المسيري، ص 197-211.

(201.....)

- حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: الثقافة والمنهج، سوزان حرفي، ص 179.
- (70) نفس المرجع السابق، ص. 263.
- (71) رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمر، عبد الوهاب المسيري، سلسلة مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد 74، القاهرة، 2002م، ص. 348.
- (72) حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: الثقافة والمنهج، سوزان حرفي، ص. 277.
- (73) نفس المرجع السابق، ص. 348-349.
- (74) نفس المرجع السابق، ص. 349.
- White, L, A, Dillingham, The concept of culture, Edina Alpha Editions, (75)
A.Division of Burgess International Group, 1974, p. 69.
- (76) الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعية، محمود الداودي، ص 267.
- (77) أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية، محمود الداودي، ص 131.
- (78) أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية، محمود الداودي، ص 132.
- (79) نفس المصدر السابق، ص 133.
- (80) نفس المرجع السابق، ص 147.
- (81) الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعية، محمود الداودي، ص 267.
- (82) أضواء جديدة على طبيعة الثقافة في الرؤية المعرفية الإسلامية، محمود الداودي، ص 140-143.
- (83) نفس المرجع السابق، ص. 147-148.
- (84) الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعية، محمود الداودي، ص 93-94.
- (85) مراحل الرقي البشري لنيل درجة الأدمية تتكون من ثلاث مراحل؛ البشرية ثم الإنسانية ثم الأدمية. فالخصوصية الأدمية عن المخلوقات في نفخ روح الله في (آدم)، حيث يستشهد الباري بثلاث آيات قرآنية:
" فَأَذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" [سورة الحجر: الآية 29].
" فَأَذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" [سورة ص: الآية 72].
" فَأَذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" [سورة ص: الآية 72].
كما استدلت على سيادة الإنسان في هذا الكون بأية الخلافة قوله تعالى في القرآن:
"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا." (سورة الأحزاب: الآية 72).
- (86) و هي الفرقة التي اعتزلت الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية إبان فترة حكومة الأمام علي(ع) يقابلها المرجئة(الأشاعرة) بعد ما تفاقمت الأوضاع بين حكومة الشام بقيادة معاوية بن ابي سفيان و حكومة الامام علي(ع) في الكوفة و تفرق المسلمون على الحق العلوي بين خلافة علي(ع) إلى قاسطين و مارقين و ناكثين!
- و قد اتخذ المعتزلة مدينة البصرة مركزاً لهم بقيادة أبو الحسن الأشعري البصري, صاحب كتاب "مقالات الإسلاميين" الذي هو اقدم من مقدمة ابن خلدون في بيان الأسس الاجتماعية للفرق الاسلامية و هو مؤصل اصول السنة, و كل فقيه سني جاء من بعده كان فقيهاً بالفروع, و في العصر العباسي حَجَرَ الخليفة القادر بالله في القرن الرابع الهجري على المدارس و المذاهب الفقهية ما عدا المدارس السنية الأربعة المعروفة(المالكية؛ الشافعية؛ الحنبلية؛ الحنيفية) و لم يكن لهم كلهم غير الأشعري اصلاً, و تم إغلاق باب الأجتهد حتى ظهرت السلفية خلال الثلاثة قرون الأخيرة الذين اعتمدوا و أخذوا ما ورد في الأحاديث مباشرة من دون الأعتدال على المذاهب, و هكذا وصفت بالمدرسة السلفية و هي متممة جداً لأنها لم تُبنى

على الجدل و الكلام و القواعد الأصولية الفقهية بل على الآراء الشخصية المغلقة كأراء ابن تيمية و ألقاضي عبد الجبار أحد أبرز أركان المعتزلة في شرح مبررات القول بخلق القرآن إلى القول؛ "أن القرآن كلام الله و وحيه و هو مخلوق محدث أنزله الله على نبيه ليكون علماً و دالاً على نبوته, و جعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال و الحرام و إستوجب منا بذلك الحمد و الشكر و التمجيد و التقديس .. و قد نفى المعتزلة صفة الأعجاز عنه, و من أبرز الرجال المتأخرين في هذه المدرسة هو محمد عبد الوهاب النجدي الذي ذاع صيته خلال القرنين الأخيرين و عرف بالمذهب الوهابي. و بشكل عام تُشكل مسألة خلق القرآن التي قال بها المعتزلة أخطر قضية مثارة في الجدل اللاهوتي الذي شهده التاريخ الإسلامي خصوصاً في العصرين الأموي و العباس و إلى يومنا هذا, فلا تزال تحتل موقعاً راهناً في السجال حول كيفية قراءة النص الديني و التعامل معه, حيث إعتقد المعتزلة بأن القرآن مخلوق و ليس أبدياً .. لأعتماد العقل في تفسير الشريعة الإسلامية, و إستندوا هنا أيضاً على نصوص دينية لدعم حجّتهم في هذا المجال, و كانت إنطلاقتهم من مسألة صفات الله, فبعد أن قرّروا وحدة الذات الألهية و صفاتها؛ قرّروا نفى الصفات الزائدة عن الذات ثمّ تحوّلوا إلى النّظر فيما وراء تلك الصّفات داخل النّصوص الدّينية عبر إخضاعها للتأويل العقلي و التلاعب بالنصوص القرآنية بشكل غير مالوف حتى وصل الأمر بتكفير المسلمين و ذبحهم باسم الجهاد في سبيل الله.

(87) لتحقيق التّكامل الأنساني الذي معها تتحقّق بوجودنا الخلافة الألهية لا بدّ من تخطي 3 مستويات هي؛ أحوال البشرية؛ هذا المستوى يشترك فيه جميع بني الإنسان - بني آدم من حيث التّكوين الغزائزي المادي بضمنها الحواس الخمسة و غريزة الأكل و الشرب و النوم و الشهوة و يشاركهم بذلك معظم الحيوانات مع بعض النباتات أيضاً كما دلّت التجارب العلمية على ذلك مؤخراً, و تختلف درجة قوّة التمثيل من مخلوق لآخر و حتى بين البشر نفسه و قد يكون بعضهم بمستوى الحيوان أو ينحدر دون ذلك بدرجات. أحوال الأنسانية؛ تتمثل هذه الصفة بالذّين ترفعوا من المستوى الأول (البشرية) إلى مستوى أعلى و أسمى عبر التركيز على تهذيب و تفعيل الجوانب الأنسانية بتفعيل الضمير الباطن و التّحلي بمحاسن الأخلاق و الخصال الحميدة تمهيداً لتحقيق مكارم الأخلاق في النفس ليرتقي صاحبه مقام الأولياء و الأنبياء و الصالحين, و هناك أيضاً درجات و مستويات عديدة للسالك في هذا الجانب لا مجال لبحثه هنا. أحوال الأدمية؛ و هو المستوى الأرقى الذي يستوي معه الإنسان العاشق مع "أديم" الأرض الذي إشتقّ منه إسم "آدم" كصفة دلالية لهذه الحالة .. بمعنى تحقيق التّوازن الكامل في وجود الإنسان فتراه يتّصف بالحلم و الزهد و الرأفة و الرحمة والسّخاء و العطف و المحبة و نكران الذات, و هي العقبة الكأداء الأكبر التي أشار لها البارئ تعالى في سورة البلد؛ (فلا إقّتحم العقبة, و ما أدراك ما العقبة)(آية 11 و 12)!

والصفة الترابية (الأدمية) قد أطلقها الرسول الكريم(ص) على وصيه فقط عندما كناه بـ (أبو تراب).

(88) دريدا, جاك 2003م, (ما الذي حدث في 11 سبتمبر), ترجمة صفاء فتحي, مراجعة بشير السباعي, دار المشروع القومي للترجمة, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 2003م, ص 119 - 120.

(89) راجع جون كوتنغام (العقلانية) ترجمة محمود منقذ الهاشمي, مركز الأتماء الحضاري, حلب 1997/ ص 166.

Richard Brandt, Ethical Theory, Englewood Cliffs, New Jersey:Prentice (90)
Hall 1959. P. 271

(91) للتفاصيل راجع مقالنا في (صوت العراق | طريق الحياة) (sotaliraq.com) بعنوان؛ طريق الحياة,

و كتاب (الأخلاق و العقل), دار الشروق للنشر و التوزيع, عمان 1990م ص 148م.

(92) راجع سيرة الأمام عليّ في جميع المصادر التاريخية, التي عرضها إجمالاً الكاتب المسيحي المرحوم جورج جورداق, في كتابه [عليّ صوت العدالة الأنسانية], كتاب جعفر صادق و غيرها من مصادر المذاهب

203.....

الاسلامية.

- (93) سورة يوسف / 111.
- (94) سورة البروج / 17.
- (95) سورة النساء / 79.
- (96) سورة الجاثية / آية 3-6.
- (97) دريدا, جاك 2003م, (ما الذي حدث في 11 سبتمبر)؟ ترجمة صفاء فتحي, مراجعة بشير السباعي, دار الشروق للنشر و التوزيع, عمان 1990م..
- (98) سورة ص / آية 27.
- (99) سورة المرسلات / 7.
- (100) سورة الرّوم / 1-5.
- (101) سورة الأعراف: 115-118.
- (102) سورة الأعراف / 116.
- (103) سورة الإسراء / 81.
- (104) سورة فصلت / 53.
- (105) سورة القصص / 85).
- (106) سورة العنكبوت / 1-4.
- (107) سورة المؤمنون / 115.
- (108) سورة يونس / 50-51.
- (109) سورة الطور / 7.
- (110) سورة الواقعة / 2.
- (111) لتحقيق التّكامل الأنسانيّ الذي معها تتحقّق بوجودنا الخلافة الألهية؛ لا بدّ من تخطي ثلاث مستويات هي؛ ألعالة البشرية؛ هذا المستوى يشترك فيه جميع بني آدم و حتى الحيوانات و الحشرات من حيث التّكوين الغزائزي المادي بضمنها الحواس الخمسة و غريزة الاكل و الشرب و النوم و الشهوة و يشاركهم بذلك معظم الحيوانات مع بعض النباتات أيضاً كما دلّت التجارب العلمية على ذلك مؤخراً, و تختلف درجة قوّة التمثيل من مخلوق لآخر و حتى بين البشر نفسه و قد يكون بعضهم بمستوى الحيوان أو ينحدر دون ذلك بدرجات.
- ألعالة الأنسانية؛ تتمثل هذه الصفة بالذين ترفعوا عن المستوى الأول(البشري) أو الظاهري إلى مستوى أعلى و أسمى و أعمق عبر التركيز على تهذيب و تفعيل السلوك و الجوانب الأنسانية بتفعيل الضمير الباطن و التّحلي بمحاسن الأخلاق و الخصال الحميدة تمهيداً لتحقيق مكارم الأخلاق في النفس ليتأهل و يرتقي صاحبه لمقام الأولياء و الأنبياء و الصالحين, و هنا أيضاً درجات و مستويات عديدة للسالك لتخطي مراحلها الكاملة و لا مجال لبحثه هنا.
- ألعالة الأدمية؛ و هو المستوى الأرقى الذي يستوي معه الإنسان العاشق مع "أديم" الأرض الذي إشتق منه إسم "أدم" كصفة دلالية لهذه الحالة .. بمعنى تحقيق التواضع الكامل في وجود الإنسان فتراه يتّصف بالحلم و الزهد و الرأفة و الرحمة و السّخاء و العطف و المحبة و نكران الذات, و هي العقبة الكأداء الأكبر ألتي أشار لها الباربي تعالى في سورة البلد؛ (فلا إقتحم العقبة و ما أدراك ما العقبة)(11و12)!
- (112) القرآن الكريم.
- (113) الكتب السماوية؛ كالتوراة و الأنجيل و الزبور و غيرها.

204.....

(114) الأحاديث القدسية.

(115) الأحاديث النبوية.

(116) نهج البلاغة و الحك.

(117) إضافة إلى مجموعة من المقالات و البحوث التي كتبتها في فترات سابقة و أعتمدتها في فصول و متون هذا الكتاب الذي يجب أن يقرأه كل مثقف و مفكر يبغى معرفة الحقيقة.

و هي

206.....

تمّ الكتاب بعونه تعالى

و هي