

الكتبة الثقافية

الفاسفة المصرية
شروط التأسيس

عزت فترن

0158758

Biblioteca Al-Azhar

المكتبة الثقافية

٤٨٧

الفلسفة المصرية
شروط التأسيس

عزت فترى

المهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٢

الإخراج الفنى : عمر حماد على

مقدمة

كل فكر مصرى هو بالضرورة ، من جانب أو آخر ، على مستوى أو آخر ، فكر للثقافة الجديدة ، ثقافة المتكلمين بالضاد من المحيط الى الخليج ، لأنه أولاً مكتوب باللغة العربية ، وكل ما هو مكتوب بها أصلاً موجه لكل أصحابها والمتكلمين بها جمعياً ان بالقصد المباشر او غير المباشر ، ولأنه ، ثانياً ، أي كل فكر مصرى ، تعبير عن مصر ، ومصر قائمة في قلب عالم تلك الثقافة الجديدة التي هي بسبيل التشكيل ويسبيل البحث عن هويتها ، ومصر قد اختارت ، ارادة وواقعاً ، في عصرها الحديث ، وعلى نموذج عصورها الاسلامية ، أن تكون على ارتباط عضوى حميم بالتجمعات البشرية المحيطة بها والداخلة معها في

اطار ثقافي موحد ، كان الاسلام بالأمس ، وهو اليوم اراده العيش المشترك في ثقافة مشتركة من اجل مصالح حيوية جماعية . من هاتين الناحيتين ، فان كل فكر مصرى هو فكر للثقافة الجديدة النامية بلغة الضاد .

ولكن مصر ، ايضا ، « ذات » ، وذات عظيمة فريدة ، لها اقدم حياة وأسبق تاريخ ممتد بين الكيانات والتجمعات البشرية القائمة على ظهر الارض اليوم ، وأهل مصر ، على مر الزمان ، اشد الناس تمسكا بمصرهم وبأرضهم ، ومحبة لهما وحرضاً عليهم ، حتى وان عاشوا على أرضهم حياة ضنكى كما حدث في العقدين الاخرين ، وهم يتمنون دوماً ، ومنذ جداً سنوحي وقبله ، الا يفوتهم حظ العودة اليها ان ابعدتهم طرق الحياة عنها ، وليس من امنية حميمة في قلب كل واحد منهم ادق ولا اثبت من ان يموت عليها وان يدفن في ترابها . فمن الطبيعي اذن ان يكون هناك فكر مصرى يكون مصر اولاً . اضيف الى ذلك خصائص وضع مصر من شتى الجوانب ، وفيه ما هو مميز وفيه ما ليس كذلك ، بحيث ان هناك مشكلات مصرية نوعية تختص بها مصر ، ولا توجد عند اخواتنا في المغرب او اليمن او سوريا او غيرها ، وهي تقوم الى جوار مشكلات عامة تجاهه مجمل مجموعة الثقافة الجديدة .

ذلك هو جدل الخاص والعام . فمن يطلب الى مصر الا تفك في ذاتها ولنفسها حائد عن جادة الصواب والحق ،

ويظن أنه كاتم لأنفاس الذاتية وهيئات له ذلك ، ومن يطلب إلى مصر إلا تفكير إلا لذاتها مخطيء لا يدرك الوقائع والضرورات ، ولابراعي مصالح مصر الحيوية وواجباتها . والموقف السليم هو الجمع بين الذاتية والمشاركة ، بين الخاص والعام . وهو ، على كل حال ، موقف تفرضه الحياة الإنسانية ذاتها : فانظر إلى نفسك تجدك مجبراً على رعاية شئونك من حيث أنت فرد محدد ذو هوية وتاريخ وخصائص (وهل من يجوع لك أو يرثوي ؟ أو يتالم بدلا عنك ؟) ، وذلك في نفس الوقت الذي ترعى فيه شئون أسرتك المباشرة بالمعنى الضيق ، فانت أنت وأنت كذلك عضو في أسرة ، ثم في جماعة أعم وجماعات . وسوف يجد القارئ في هذا الكتاب مصداق لهذا الموقف المتوسط بين التفريط في إنكار الذات والأفرط في ثباتها ، ففيه مما هو مصرى نوعا (وبعضاً سبوجه إليه المؤلف أقسى سهام الانتقاد ، ويتمنى مخلصاً إلا تعدد الجماعات الشقيقة بمثل ما استحق هذا الانتقاد) ، وفيه ما هو عام ومشتركة بين مجلل أوضاع الثقافة العربية الجديدة .

ان هذا الكتاب ، فى جوهره ، دعوة الى الابداع التأسيسي : من ابداع فلسفة جديدة ، الى ابداع مجتمع جديد الى ابداع ثقافة جديدة ، الى ابداع توجه نحو الانسانية والعالمية الحقتين . وهو أيضا ، ولنفس الاسباب ، تنبيه وتحذير من الاستمرار في طريق فناء

الذاتية ، بالوقوع تحت العجلات الحديدية التي لا ترحم لدعوى العالية الغريبة الزائفة ، وتنبيه وتحذير من الضياع المساوى عملاً للغباء ، بالتالي في فراغ نزعة ماضوية ساذجة تفتقر إلى الحس التارىخي . وإذا أنت جمعت بين هذين الموقفين معاً ، قلت أن هذا الكتاب دعوة إلى توجه إلى الوجود مباشرة بغير وسيط ، وأنه من ثم دعوة إلى الجسارة المتمكنة الرشيدة .

ان هذا الكتاب بيان واعلان ودعوة ، فهو يشير إلى اتجاه الطريق ، ولكنه لا يفصل (بل ولا يملك مؤلفه) وصف ذلك الطريق ، وهو يشير إلى الأخطار ، ولكنه لا يستطيع ، بحكم حيزه ووظيفته ، أن يسهب القول فيها . انه ، في الحق ، تمهد لكل فلسفة مصرية مستقبلة ، وبالتالي فإنه تأسيس جزئي للبناء المقترن للثقافة العربية الجديدة ، وللامة الجديدة التي ستكون صاحبة تلك الثقافة الجديدة . انه لا يحتوى على عرض لمضمون فلسفة جديدة ، ولكنه يقدم ما نعتبره الموقف الاطارى الضروري الوحيد اللازم لإقامة أية فلسفة ، بل فلسفات ، جديدة حقاً .

وليس هذا البيان وليد اليوم ، بل هو يعتمل افكاراً منذ أكثر من ثلاثة عاماً ، واثمننا الى بعض مواقفه الجوهرية منذ عام ١٩٦٢ م . (انظر ص ٨٤ ، هامش ٢ ، فيما يلى) ، وشرحنا بعض جوانبه في لحظات سريعة في

محاضراتنا بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، حتى كان أول تحرير مبدئي لقضايا الكجرى فى دراسة أعددت فى أوائل عام ١٩٨٣ م للكتاب التذكاري الموجه تحية من كلية الآداب بجامعة القاهرة الى الأستاذ الدكتور مصطفى سويف (لم تنشر بعد) . وصلب هذا البيان هو الدراسة المعونة « الإبداع الفلسفى وشروطه » ، والتى كانت قد أعددت للإصدار الخاص به « جماليات الإبداع والتغير الثقافى » من مجلة « فصول » (المجلد السادس ، العدد الرابع ، سبتمبر ١٩٨٦ م) . وتليها دراستان آخرتان تكملان بتفصيل أوسع بعض قضايا الدراسة الأولى ، حيث تعرض دراسة « أزمة الحضارة الغربية » لبعض طرائق توصيفها ولبعض جوانب التدليل عليها ، وهى تعتمد على محاضرة عامة ألقاها المؤلف فى الموسم الثقافى لكلية الآداب بجامعة الكويت ، فى أكتوبر ١٩٨٧ ، أما الدراسة الثالثة ، « إعادة اكتشاف الثقافة اليونانية فى الوعى المصرى الحديث » ، فإنها قد يبدو وكأنها تتناول موضوعا هامشيا بل وأكاديميا ، ولكنها فى الواقع تنطلق ، ابتداء من هذا الموضوع ، لتجعلنا نضع أيدينا على صياغة محددة لسؤال : ما علاقتنا بالثقافة الغربية ومن ورائها الثقافة اليونانية ؟ وهى تقترح الإجابة المناسبة مع خط مواقف الدراسة الأساسية الأولى . وهذه الدراسة الثالثة كانت موضوعا لحاضرة فى المؤتمر الأول للمجمعية المصرية

للدراسات اليونانية والرومانية ، والذى انعقد بالاسكندرية
فى ديسمبر ١٩٨٦ م .

ان هذا الكتاب اقتراح بالحد الأدنى الاطارى ^{للقيم}
كل فلسفة مستقبلة لنا ، بل ولقيام ذاتيتنا الجديدة . انه
دعوة الى اعادة التفكير بشان كل شيء .

الابداع الفلسفى وشروطه
نظرة الى المحاولات
واستشراف للمستقبل

الابداع الفلسفى الذى نقصده هو الابداع الفلسفى فى مصر . وسوف نقدم او لا بحديث سريع عن الابداع ذاته ، ممهدين فيه لما سنتناوله بالتفصيل من بعد فلسفيا ومحاسريا ، ثم نعرض لشكلة الابداع الفلسفى فى مصر والوضع الفلسفى فيها ، ثم نعرض لبعض المحاولات الابداع بها وللفروض التى تطرحها هذه المحاولات ، ثم نخصص القسم الرابع لشروط قيام ابداع فلسفى مصرى على الحقيقة ، ونختم برأيتنا للمستقبل لنجيب عن سؤال : ماذا نريد ؟

اولا : في الابداع

١) الماهية :

١ - ان ظاهرة الابداع اهم وأجل من ان تترك للدراسة الحرفية السيكلولوجية وحدها ، برغم اسهامات السيكلوجيين العظيمة في هذا الميدان ، ومنها اسهامات المدرسة المصرية وخاصة ، بقيادة الأستاذ الدكتور مصطفى سويف . ذلك ان الابداع يخص في الصميم كل الانتاج الثقافي ، بل كل النشاط الانساني بعامة ، وهو في الواقع الهدف الصريح او الضمني وراء انتاج الفلسفه او الفنانين او العلماء او الكتاب على تنوع ميادينهم . وللهذا فاننا لا نتردد هامنا في وضع بعض التحديدات ، والاشارة الى بعض العناصر التي تعدّها جوهريّة في ظاهرة الابداع .

٢ - يمكن ان نقول ان الابداع هو رؤية في شكله الادراكي ، وهو مبادرة في شكله النشاطي او الفعلى او العملى ، وجوفه من هذه الناحية او تلك انه تجديد ، فيمكن ان نقول اذن ان الابداع رؤية ومبادرة وتجديد .

٣ - ولن نتوقف هنا عند المشهور بين العموم من ان الابداع هو ضرب من النعمة او هو موهبة ، وما يقابل هذا وذاك من الاهتمام بالجهد وبالتدريب الى درجة واخرى ، ولا عند المصطلحات التي تدور حول « الابداع » وصاحب

ال الحديث عنه ، من مثل الذكاء والنبوغ والابتكار والاختراع والخلق والعقربية ، وانما نريد أن نقصد مباشرة الى فكرة « الرؤية » . فالابداع رؤية بمعنىين ، أحدهما عام ، والآخر أضيق . فالابداع رؤية من حيث هو ادراك ، وهذا هو المعنى العام ، ولكنه على الاخص ادراك نافذ ، وهذا هو المعنى الضيق للرؤبة الابداعية .

٤ - ومن حيث هو ادراك فانه في محل الأول ادراك للكل ، أي ادراك كل لوقف ما ، أي ما كان المجال . ويعنى هذا - أول ما يعني - أن تكون هناك سيطرة على تفصيلات الموقف ، مع بروز الكل في الوقت نفسه . ويكون الكل المقصود هنا هو « كل العلاقات » ، أي العلاقات بما هي مجموعة متتسقة يكون « كلا » . وهو يعني - ثانى مايعنى - أن فعل الابداع بوصفه « رؤية » يتقدم على هيئة اعادة تنظيم لعناصر الموقف ، فلا يكفي ادراك الموقف والسيطرة على تفصيلاته وادماجها في كل ، فالاهم من ذلك هو تعددى القائم واعادة تنظيم العناصر ، وهو مايكون ابرز سمات الابداع على الاطلاق . بعبارة اخرى ان جوهر فعل الابداع هو اعادة تكوين الواقع ، وهو ماينتهي الى تغيير النظرة الى الكون ، على اي معنى تفهم به كلمة « الكون » هذه .

٥ - قلنا ان الابداع رؤية بمعنى الادراك النافذ . وربما كان اول ملامح هذا النفاذ هو ما يمكن ان نسميه « بالشعور

بالبراءة » ، اى كان المبدع يدرك الموقف القديم لأول مرة ليرفضه ، ويدركه بعد إعادة تنظيمه من جديد ليكون أول المدركين له ، كأنه لم تكن له به من قبل خبرة . ومن هنا يأتي معنى « البراءة » . ويتصل بهذا الشعور بالبراءة الشعور « بالطازجية » ، اى ببطانة شعورية مصاحبة لفعل الادراك الجديد ، تقوم في الوعي بالجدة . وبأن هذا الادراك ، لأنه لم يسبق مثيل ، « طازج » نضر ، ولا نملك هنا غير التشبيهات .

٦ - ولكننا قد نقول ، مستخدمين هذه المرة لغة أكثر دقة ، ان الادراك النافذ يعني الرؤية « الجوهرية » للموقف ، اى ادراكه في جوهره ، بمعنى علاقاته وخصائصه ومفzaه معا ، فالابداع ليس مجرد ادراك جديد ، اى مختلف ، بل هو ادراك جوهري ، او قل في تعبير آخر ان فعل الابداع يظهر بمظهر النافذ لأنه ادراك للمنطق الذي يحكم الظاهرة أو الموقف . ان الابداع بصيرة نافذة سلبية وأيجابيا : السلب لأنها تحكم على الموقف القائم بالترك ، وهو ما يعني الادانة ، والايجاب لأنها تهييء للمستقبل ممثلا في موقف جديد ، وفي كلا الحالين يكون هناك تغيير للنظرية الى الكون (وسترى من بعد ان الابداع الفلسفى الحق لا بد ان يحكم على التراث والموقف القائم وأن يقومهما من جهة ، ليهجر هذا على نحو ما من الهجر ، ولنitudi ذلك بالضرورة ، ولتجده في نضارة النظرية الى تصوير

نظام جديد من الأفكار . ونحن نستعمل كلمة نظام هنا في
أعم معاناتها وأكثرها أساسية) .

٧ - ان الابداع يؤدى فى الواقع الى كون جديد ،
سواء كنا فى ميدان العلم الطبيعي او فى ميدان الفلسفة
او ميدان الدين ، او كنا نشير الى لوحة او تاليف موسيقى
او قصيدة شعر ، فكل من هذه المنتجات تكون « كونا »
ذلك ، وتدخل الفنان من جهة ، والمتذوق من جهة اخرى ،
في « كون جديد » ليس هو الكون المعتمد . ومن هذه
الزاوية فان الابداع هو أيضا نظرة الى امام ، وما اصعب
تعدي الواقع ! وما اندر القدرة على ادراك المختلف ! ومن
يقول « النظرة الى امام » يقول اذن في الان نفسه « يتعدي
القائم والسابق » ، وكان الابداع قرار من المألوف ،
و « اختراق بالخيال » الى عوالم جديدة جدة تامة (بالمعنى
النسبة لكلمة « تامة » في معظم الحالات) . ولعل العناصر
التي اشرنا اليها أن تكون دليلا للتمييز بين الابداع
الشكلى ، او المظهرى ، والابداع الحقيقى .

٨ - أخيرا فان مفهوم « الرؤية » يؤدى الى نتيجة
مهمة ، الا وهى أن الابداع هو فعل شخصى دائمًا ، اي
يقوم به شخص بالضرورة ، وهذه هي القاعدة العامة ،
وليس عليها الا اندر الاستثناءات (مثل حالة الأخرين
جونكور في الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر
المبادى) . ومع ذلك ، فان هذا « الشخص » ليس « فردا »

دائماً في كل الأحيان ، وهو في ميادين الابداع ذات الطابع الاجتماعي بالضرورة ، من مثل الابداع الفلسفى والدينى والسياسى وما شابه ذلك ، يصبح أقرب ما يكون الى « الشخص العام » ، ان أمكن استخدام هذا التعبير ، اي الفرد الذى لا يعبر عن نفسه الخاصة بقدر ما يعبر عن روح الجماعة التى ينتمى اليها (وسنؤكد من بعد ان الاطار الضرورى للابداع الفلسفى المصرى ينبغى ان يكون الوطنية) ، او كأنه ، فى أحيان أخرى ، معبر عن استجابة شبه قهرية لمتطلبات منطق حركة الموقف الذى يوجد فيه ٠

٩ - تحدثنا فيما سبق عن الابداع من حيث هو رؤية ، اما عنه من حيث هو « مبادرة » ، فان أول الكلام ينبغي أن يكون بالاشارة الى كون الفكر قصديا دائماً . ولنفهم هذا القول هنا على أنه يعني أن الفكر هو دائماً استجابة لفعل من أجل الوصول الى هدف ما ، فلا وجود لفكرة معلقة في الهواء ، أو في الفراغ ، وإنما الفكر دائماً يقصد إلى معنى ما ، وإلى تحقيق غرض ما ، أو فلننقل ان الفكر يكون دائماً في موقف ، وغالباً ما يظهر الابداع ابتداء من موقف يتخذ هيئة المشكل أو الصعوبة التي لابد من تعديها . والواقع أن « روح الاشكال » ، وهي ضرورية من حيث هي خلقيّة سلبية للابداع ، وتعنى بها الميل الى ادراك المشكل في الموقف ، لا توافر لدى الكثيرين ، لأن الميل الغالب هو الى قبول الموقف والتكييف معه بوصفه ضرورة

قد قضى بها ، وفي هذا بعض الراحة . ولكن المبدع رجل (أو امرأة) متاعب (والقلق هو من أخص الميزات الشخصية للمبدع) ، وليس من السهل في كل الأحوال أن تكون لدينا روح الاشكال ، وخاصة في ظل نظم تربوية ترسخ في النفس الخضوع والختوع ، وهو ما يعني في النهاية « الال فعل » ، في حين أن الابداع في الحقيقة هو « الفعل » الأعظم والرسّيس لكل ماعدها . وليس أدل على هذه الواقعه ، اعني ندرة روح الاشكال ، من أن الابداع في بعض مظاهره ، هو « خروج عن الخط » خروجا ملحوظا ، أو هو - صراحة - معارضه للسلطة وارادة لقلبيها ليكون المبدع هو السلطة الجديدة أو مصدرها على الأقل . وطبق هذا على التجديد في الشعر والموسيقى والتصوير والنحت ، أو طبقه على اختناثون وعيسي المسيح ، أو على الشيخ رفاعة الطهطاوى ومحمد على باشا ، فستجد تحقيقا لما نقول . ولعل أوضح موقفين في تاريخ الابداع المصرى الحديث يشخصان هذه الفكرة هما موقف الشيخ محمد عبد من رجالات الأزهر فى عصره من جهة ، و موقف صلاح عبد الصبور وزملائه من عباس محمود العقاد من جهة أخرى (وقارن أيضا موقف العقاد نفسه وزميليه شكرى والمازنى من المدرسة الشعرية التى كانت مسيطرة أيام شبابهم) . ومادام الابداع يكون دائما في موقف ، ومادام شرط أدراك الاشكال شرطا جوهريا لقيامه ، فإنه « فعل » بالمعنى الدقيق ، ومادام فعلا لقلب الموقف (واعادة

تنظيم عناصره - كما اشرنا من قبل) ، وتأسيسها لسلطة ،
فانه اذن مبادرة . ان الابداع يبدأ دائمًا من الشعور
« بالحصار » ، وهو استجابة جوهرها تدعى الحصار ،
سواء كان ذلك بهدم أسس الموقف ، او « بالقفز من السور » ،
او بصورة أخرى ، وهو في كل هذا فعل ومبادرة .

١٠ - وهناك مجموعة من صفات الابداع لا تفهم حق
فهمها الا في ضوء مفهوم « المبادرة » ، كما أن هذا المفهوم
يعتمد عليها هو ذاته من جهة أخرى . هذه الصفات هي :
التأثير المباغت ، الأصالة ، المرونة ، الروح النقدية . ولن
نفصل في هذه الصفات هنا .

١١ - وإذا نحن جمعنا سمة المبادرة الى سمة الروائية
النافذة للكل ، بدأ لنا الابداع على هيئة مشروع لتعبئة
الطاقة . والأمر كذلك ، سواء على مستوى الابداع الفنى
عند مصور أو موسيقى ، او على مستوى الابداع الفلسفى
والسياسي والديينى . ومن هذه الزاوية للنظر يكون الابداع
وظيفة اجتماعية حضارية .

١٢ - قلنا ان الابداع روائية ومبادرة وتجديد ، وكان
لابد من الاشارة الى التجديد في ثانيا الحديث عن الروائية
والمبادرة ، لأنه لا ابداع من غير التجديد والتجدد
الجوهرى . الواقع ان المستوى الأول للتجدد هو الاتيان
« بال مختلف » ، وفي هذا الاطار نتحدث عن القديم والمعتاد

وفي مقابله عن المختلف والجديد . ولكن الابداع الحقيقى ، كما اشرنا ، هو التجديد الجوهرى ، أى التجديد من حيث هو اعادة تنظيم الموقف بما يؤدى الى رؤية جديدة للكل ، او للكون ، بما يعنى اقامة كون جديد . والواقع ان التجديد المقصود هو فى النهاية اقامة سلطة جديدة . وليس عجبا بعد ذلك أن يكون الابداع الحق قائدا دائمًا .

(ب) عوامل الابداع :

١٣ - لن نفصل هنا فى عوامل الابداع ، التى يمكن تقسيمها الى عوامل ذاتية ، أى تعود الى شخص المبدع ، وأخرى موضوعية ، أى مستقلة عن شخصه كثيراً أو قليلاً، وتدخل فيها العوامل البيئية ، كما يمكن تقسيمها تقسيمات أخرى ، من مثل العوامل الأصلية والعوامل الفرعية ، الى غير ذلك . ونشير هنا اشارات سريعة الى اهم تلك العوامل .

١٤ - ومن اهم العوامل الذاتية العامة : الوعى بالقدرة الابداعية عند المبدع (فليس هناك مبدع لا يعي أنه مبدع) ، والقدرة على التركيز ، وقوة الخيال ، الى حد توافر القدرة على « الحلم » الى أقصى درجة ، والثقة بالذات ، وتوتر الارادة ، والقدرة على الاستجابة التلقائية ، وما يمكن ان نسميه بارادة التفرد ، او ارادة الأصالة . هذا كله ، الى جانب توافر حد أدنى من عامل الذكاء المرتفع . ومن

العوامل الذاتية التفصيلية : مايسمى في دقة او في غير دقة « بحب الاستطلاع » ، والرغبة في الكشف ، وما يواكبه من روح الاشكال ، والميل الى اثارة التساؤلات ، وفوق هذا كله توافر اقصى قدر من الروح النقدية ، والقدرة على الاستجابات غير النمطية ، الى جوار ارادة الاستقلال والتمييز في التفكير . وأضعف الى هذا كله عوامل من مثل القدرة على « النفس الطويل » ، وعلى « تجميع الذات » بازاء مشتقات الانتباه في العالم الخارجي ، وعلى حسن وضع المشكلات والقضايا ، الى غير ذلك . وأخيرا فاننا نؤكد على الخصوص ، في اطار العمليات الابداعية ، من دوافعه ومعرفية وارادية ، على تلك الارادية بوجه خاص ، والد汪قية من بعدها .

١٥ - اما العوامل الموضوعية ، فمنها ما هو اقرب الى المبدع وما هو اقرب الى البيئة ، ومن النوع الأول : توافر التدريب الكافي ، والاهتمام ب نقطة البداية ، والنجاح في عبور مرحلة التأهل للابداع شموليا ، والقدرة على السيطرة على مايمكن ان يسمى بـ تكتنیکات الابداع . ومن النوع الثاني : توافر الظروف المهيئه والمذاسبة للابداع ، وفي مقدمتها شرط الحرية ، وسيادة روح التسامح ، وتهيئة الفرصة للتفرغ الابداعي ، والتنظيم السياسي الاجتماعي ، القائم على التعهدية بوجه خاص ، وتوافر المعلومات بسهولة ، وتحدد الهدف القومي العام الشاحد لل مهمة

الابداعية ، وتحدد الهوية الثقافية بشكل يوجه الطاقة الابداعية على طريق واضح فعال ، الى غير ذلك .

(ج) الصعوبات :

١٦ - وعلى الرغم من ان امكان الابداع قائم دائماً من حيث هو امكان ، الا أنه اذا لم تتوافر له عوامل الابداع ، وعلى الأخص اذا قامت دونه صعوبات قوية ، حتى في حالة توافر العوامل ، فإن فعل الابداع لن يتم و يتتطور ، ولن يثمر . ونقصد بالصعوبات هنا العوائق أو المعوقات ، وهي «حياناً ما تأخذ شكل «الحجب» . وهناك منها ما هو موضوعي وما هو ذاتي ، وما هو عام وما هو خاص . ومن المفهوم أن أمثل هذه التصنيفات لا يراد بها الا التقسيم المصطنع لحصر عناصر الموضوع ، لأن المواقف الفعلية أكثر تشابكاً بكثير من التصنيفات المكتبية .

١٧ - ومن المواقت الموضوعية العامة ، أى بطلاق ، ضغط السلطات القائمة ، ومنها سلطة التراث أو النقل ، والسلطة محافظة دائماً ولا تشجع بسهولة على الابداع . وأحد الشخصيات الأساسية للسلطة قوة الرأي العام . وليس من السهل قيام حركة ابداعية في جانب من جوانب الثقافة دون قيامها في جوانب أخرى ، بل في شتى جوانب الثقافة مجتمعة ، فيمكن أن نقول ان الابداع «معد» (من العدوى) . والابداع المنفرد غالباً ما تضعف مقاومته

وقدرته على الاستمرار . و اذا قلبت معظم عوامل الابداع ونظرت اليها سلبا لظهرت على هيئة معوقات . ومن اظهرها طبيعة التنظيم السياسي الاجتماعي للحياة الثقافية ، وعدم وضوح الهوية الثقافية ، وغير ذلك . ومن المعوقات الموضوعية الخاصة بالوضع المصري ، ضغوط الرأى العام والسلطات باشكالها ، وسيادة روح العبودية للسلطات القائمة بأنواعها ، والخطة ، الضمنية على الأقل ، لوابط الطليعة الابداعية ، ولاغراق الامكانيات الابداعية في ضباب اللاشعور ، وفي التفصيلات الجزئية ، وأخيرا وليس آخرها سيادة سياسة التوجيه والارهاب من قوى عدة في المجتمع . تؤخذ مجتمعة وفي معظم المراحل . ولا تقل المعوقات الذاتية أهمية عن تلك الموضوعية ، وببعضها هو انعكاس لتلك الأخيرة على المستوى الشخصى . ومن ذلك قبل كل روح العبودية ، والتنازل عن استقلالية الفكر ، والنزول الى درك « الفكر الارتزاقى » ، وظاهرة الكف الذاتي أو الشلل الذاتي الذي يتلخص في تصور حكم الرقيب ، أيما من كان ، قبل صدوره ، والخاضع له على الفور ، بما يند المبادرة ، ويقتل روح الاستقلال ، ويغذى روافد روح العبودية ، ويشل الحركة التلقائية ، ويغل لسان الصدق .

١٨ - ونختتم هذا القسم التمهيدى عن الابداع بعامة بالحديث عن موضوع لم ينزل حقه من الاهتمام في اطار الدراسات التقليدية الا هامشيا ، ونقصد به « اتجاهات

الابداع » ، على اساس أن الابداع فعل يكتسب حركة ذاتية حين يتشكل قواما ملحوظا ، وتكون له اتجاهات هي له من حيث هو ، اى مستقلة عن شخص المبدع ، بل تفرض نفسها عليه فرضا ، ليصبح شخص المبدع مجرد منفذ لطلباتها في واقع الأمر . هذه الاتجاهات هي : الكلية الديناميكية ، الجذرية ، الأمد الطويل ، التعددية ، الحرية ، الجوهرية ، الهدافية .

١٩ - وينطبق على الابداع المبدأ المهم الذي تقول صيغته : « الكل او لاشيء » ، وهو ما نعبر عنه بصفة « الكلية » مأخذنة بهذا المعنى ، فالابداع الحقيقي يمس الميدان كله بالضرورة ، فلا تتصور شاعرا مبدعا حينا ومقلاه احيانا ، او فيلسوفا مبدعا في جانب وتابعها في جوانب ، ولا مجتمعا خالقا في ميدان وتابعها لأسياد في ميادين . ولاشك ان التطبيق الواضح لهذا المبدأ يظهر على الاخسن في مجال الابداع الثقافي ، فالثقافات المبدعة ، وليس كل الثقافات مبدعة (راجع الثقافة الكورية وتلك اليابانية التقليديتين بازاء سيادة الثقافة الصينية) ، يظهر ابداعها ، اى اصالتها وتفرداتها ، في مختلف ميادينها ، من لغة ودين وأخلاق وسياسة وفن (راجع حالة الثقافة المصرية القديمة) . ذلك بان الابداع هو تعبير شمولى عن الذات المتردة . وفي هذا الضوء يظهر بعض معنى ماقلناه من قبل عن أن الابداع الحق هو مشروع لتعبئة الطاقات

ولنا أن نضيف أن الابداع الحضاري المصري الجديد بوصفه قلباً لحركة الابداع في اطار عالم الشعوب المتكلمة بالعربية وشعوب افريقيا وآسيا ، أو أحد مراكزها الكبرى على الأقل ، ينبغي أن يضع هدفاً له ، هو خلق طراز جديد من البشر .

٢٠ - وإذا ما تأمل القارئ في متضمنات حديثنا عن الابداع بوصفه « رؤية نفذة » ، لوجد من بينها خاصية « الديناميكية » ، فالادرار والتغيير والتجديد والتحويل والخلق ، كلها تعنى الحركة الجوهرية الدائبة التصدية المنظمة . فإذا أضفت إلى هذا جمیعه أن الابداع رفض وقبول ، نتج لك أن الابداع ديناميكي بالضرورة . ويعنى هذا - ضمن مايعنى - أن فعل الابداع ، ما أن ينطلق حتى يستقل نوعاً من الاستقلال عن صاحبه ، أو منهذ ، ليكون ذا حركة ذاتية إلى حد ما ، أى أنه يتحرك بذاته (مالم تقم في سبيله عوامل سلبية محطمة) . وينتج أيضاً عن خاصية الديناميكية أن الابداع « لا يلتئم طرقاً دائرة » الا ببلوغ غايته ، أى بوصول حركته إلى مستقرها .

٢١ - و « الجذرية » هي وجه آخر من وجوه « الكلية » ، والعلاقة بينهما كعلاقة « المفهوم » « بالصدق » منطقياً ، وهي تعنى أن الابداع الحق لا بد أن يمس الأصول ، وهو ما يسمح لنا بالتمييز بين الابداع الحقيقي وذلك الظاهري ، أو - على الأقل - الهامشى . ويبعد أن من مظاهر هذه

الجدريّة ما يمكن تسميتها «بالتأثير المباغت» للابداع . فمصدر المباغتة هو أن الابداع الحقيقى يقلب الأمور كلها رأسا على عقب ليعيد تنظيمها من جديد . ومن هنا تكون المفاجأة ويكون الاندهاش . وكما سبق أن قلنا من قبل فان الابداع الحقيقى قلب للسلطة وتأسيس لكون جديد .

٢٢ - ولا ابداع حقيقيا الا في ظل «النفس الطويل»، اي حين يتحول الابداع الى مشروع ذي حلقات ومراحل . يكون المبدع خلالها قادرا على مجابهة الصعاب وتعدي العوائق ، ممسكا بالنواخذ طوال الوقت بحبل فكرته الجديدة المتين ، لا يسقطه ولا يسهو عنه ، وان بدا عنه في عين الغريب لاهيا . وبعبارة أخرى فان الابداع يشترط في المبدع نوعا من الصبر العظيم والمثابرة ، فلا ابداع في ظل «النفس القصيرة» ، ولا يدرك الابداع الا بالنظر اليه في خلال «الأمد الطويل» . وينطبق هذا الوصف الاجمالي على حالات الابداع الحضاري للأمم ، وعلى حالات الابداع الشخصي للأفراد على السواء . ان الابداع الحق لا يعرف «بيضة الديك» .

٢٣ - وقد أشرنا من قبل الى أهمية سيادة روح الاشكال من جهة ، والروح النقدية من جهة أخرى عند المبدع ، وهذا وذاك يؤدى بالطبع الى سمتين متلازمتين من سمات الابداع ، الا وهما أنه يقوم على التعددية من جهة ، وعلى الحرية من جهة أخرى . فمحض الابداع ،

وهو نبذ قديم والاتيان بجديد ، وهو البدعة ، يعني التعددية
ويعني الحرية . ان الابداع يعني البديل دائما .

٢٤ – كذلك كنا قد اشرنا الى ان الابداع هو تجديد
جوهرى ، وليس اى تجديد ، فالابداع لا بد له ، لكي يكون
على الحقيقة ، ان يصيب كبد الأمر ، وهو مايعود بنا الى
فكرة « الجنرية » من وجه ما .

٢٥ – اخيرا ، فانه لا يوجد ابداع في الفراغ ، فهو
دائما استجابة هادفة قصدية ، وهو ، كما اشرنا قبل
سطور ، تقديم للبديل ، واعادة تنظيم للموقف ، واعادة
تبيئة للطاقات ، بما في ذلك اشكالها وتوجهاتها . ولذا ان
نضيف من هذه الزاوية ان الابداع ضرورة لاستمرار
الحياة المنظمة ، بل لاستمرار « الذات » الجمعية على
الاخرين . وتاريخ الحضارات دال على ان الاستجابة
الابداعية هي وحدها التي توفر السيادة للحضارة ، وتسمح
لها بالاستمرار على مدى الحياة . ولا تضمن حل المضاراة
وتنهار الا حين تفتقر الى نمط الاستجابة الابداعية . ولذلك
ان تقول الشيء نفسه ، على نحو ما ، عن مستوى المبدع
المفرد ، فنانا او فيلسوفا ، فهو اما ان يكون « شيئا » ،
او ان يقدم ابداعا ، واما ان يكون « لاشيء » ، او ان
يكون مثل هذا وذاك رلا ثرق . وهناك كثير من شواهد
« ضرورة » الابداع لحياة المبدع واستمرارها ، وحين
ينقض ماء الابداع ، لا يصبح لحياة المبدع من معنى .

ثانياً : وضعنا الفلسفى

ما الفلسفة :

٢٦ - لابد أن نتعرف ، في سرعة وأيجاز ، على طبيعة الفلسفة ، تمهيداً للتعرف ووضعنا الفلسفى ، وسوف نعالج هذا الموضوع على حسب العناوين التالية : الفلسفة بوصفها نشاط ، موضوعها ، منهجها ، هدفها ونتائجها ، الفلسفة بما هي تخصص ، ثم نقدم تصورنا للفلسفة من حيث هي مبحث في « الأصوليات » .

(١) مقدمات :

٢٧ - لست هنا بطبيعة الحال في مجال تقديم تعريفات الفلسفة على النحو الذي نجده في الكتب التعليمية ، ولا يعنينا أن نقف عند ماقعهم بشأنها اليونان أو الإسلاميون أو فلاسفة الحضارة الغربية ، فلا يهمنا التاريخ هنا كثيراً أو قليلاً ، وإنما ننظر نحن مباشرة إلى ذلك الجانب من أنشطة الثقافة ، ونجد أنه يبحث في الأصول والغايات على نحو عقلى شمولي (أو كلى) ، ويمكن أن نفصل طويلاً في هذا التعريف للتعرف متضمناته من جهة ، ولنبين كيف أن ما ليس بفلسفة يشار إليه سلباً فيه من جهة أخرى . لكننا نكتفى الآن بأن نؤكد وحسب هذه العناصر الثلاثة الكبرى للنشاط الفلسفى : الأصولية ، العقلية ، الشمولية .

ذلك ، لتكون هي « الذات العليا » في مقابل ، « لأننا » الفاعل في ثنایا الأحداث اليومية .

(ج) الفلسفة هدفا ونتائج :

٣١ - اذا كانت وظيفة الفلسفة تقديم تصور للعالم . فان هدفها هو الوصول الى رؤية واضحة جذرية (أصولية) للكل ، و نتيجتها هي زيادة مساحة تلك الظاهرة الانسانية الكبرى ، الا وهي الوعي بتكامل الكل ، فبالفلسفة يبرز الكل وتعاد صياغة وظائف الاجزاء في اطاره . وتأخذ الفلسفة احد شكلين رئيسين : فهي اما فلسفة تبرير ، واما فلسفة توجيه ، اى انها اما ان تبرر اوضاعا قائمة باعطائها الصياغة النظرية التأصيلية ، واما ان تتعرض البديل التأصيلي تمهيدا لتفعيل الواقع والعمل . من ذاتية أخرى فان الفلسفة في حدتها الأدنى تقدم نوعا من المعرفة ، ولكنها في قمتها تقدم ما هو أهم من المعرفة ، تقدم « الفهم » . ولعل هذا ان يكون معيارا للتمييز بين الفلسفة الدينية والفلسفة العليا ، بل بين الفلسفة السلبية والفلسفة الايجابية . ومن هنا فان الهدف من الفلسفة هو حقا تغيير العالم ، او قل ، بالدرجة الأولى ، تغيير نظرتنا اليه تمهيدا لتفعيله ، بحيث يكون المقصود هو العالم الانساني في محل الأول ، ومن بعده ، بعيدا ، العالم الطبيعي . لذلك فان الاطار الفعلى للفلسفة ، حتى حين تتحدث عن الوجود

والكون والمعرفة ، هو اطار الانسان ، كائنا بذاته ، وكائنا اجتماعياً ، وممثلا للكون ، وعلى صلة ضرورية به .

(د) موضـوعها :

٣٢ - ولعل القارئ قد لاحظ أننا لم نشير الى « الحقيقة » بشيء في سياق حديثنا عن هدف الفلسفة . وان المدقق في مفهوم « الحقيقة » ، يجد أن له وجها « منطقيا » وأخر « وجوديا » . أما الوجه المنطقي فانه يعني تطابقا بين حكم ، أو قضية ، وشيء (أو أشياء وعلاقات) .

والفلسفة ليست اشارة الى وجود خارجي ، الى « موضوع » يقف بازاتها موقف المرجع من القول المشير اليه ، لأن الفلسفة اعادة ترتيب لمجموع الأقوال والتصورات على نحو تأصيلي شمولي ، بطريق العقل البرهانى . وبهذا لا تكون الفلسفة تعبرا عن « حقيقة » بالمعنى المنطقي . ويمكننا ان نتصور فلسفات عدة تعبرا عن تأصيل للمجموعة نفسها من الأقوال والتصورات التي تكون ثقافة عصر ما .

وعلى غير حال الفلسفة ، فإن « المعرفة » على المستوى الأدق لها ، أي مستوى « العلم » بالمعنى الاصطلاحى لهذه الكلمة ، هي التي تجعل من الحقيقة (المنطقية) هدفا لها .

في حين يصبح هدف الفلسفة أقصى قدر من « العقلانية »،
بمعنى وضع اليد على الجذور الأصلح لضم أكبر مساحة
من حقل الثقافة تحت ضوئها ، أى تحت تفسيرها ٠

وهذا ما سبق أن أشرنا اليه بعبارة أخرى حين
استعملنا اصطلاح « الوعي بتكامل الكل » ، وعلى الحد
الأدنى فان هدف الفلسفة يصبح أكبر قدر من « الاتساق »
بين « الأصول » التي تعرضها الفلسفة ، والظواهر الجزئية
موضع التوحيد التفسيري ٠

٣٣ - أما الوجه الوجودي للحقيقة فإنه يشير إلى
« الواقع » أو إلى « الموضوع » الأكبر ، الذي هو في
النهاية « الوجود » بأقوى وأشمل ما يدل عليه هذا التصور ٠
ومن هذه الزاوية تكون « الحقيقة » ، أى الوجود ،
موضوع الفلسفة ، ولكنها الموضوع الأخير ، أو الثاني ،
لأن موضوعها المباشر هو ، كما قلنا منذ قليل ، أقوال الثقافة
وتصوراتها في عصر معين ٠ وقد سبق أن قلنا ان الإنسان
يمثل مركزا في قلب هذا الوجود ، وهو فيه على السواء
واضع السؤال ومحفظ الإجابة ٠ ويحتاج بيان العلاقة بين
الموضوعين إلى تفصيل وتدبر ليس هذا مكانه ٠

(٥) منهجهما ومناهجهما :

٣٤ - ينتج عن بعض ما سبق أن منهج الفلسفة العام
هو « التأصيل » « الشتمولي » ٠ ولكن طريقة عرض

الفلاسفة لأبحاثهم تبايناً كبيراً ، كما أن طريقة تناولهم لمادة الفلسفة ، أى للأقوال والتصورات التي تعمل عليها تختلف كذلك فيما بينهم . ومن ثم يمكن في الوقت نفسه أن نتحدث عن « منهاج » الفلسفة وعن « منهاج » الفلسفه . ولاشك أن قدرًا كبيراً من خصائص المنهج الفلسفى يقوم فى مجرد فكرة « البحث » ذاتها ، فالفلسفه كما أشرنا هي بحث فى محل الأول والأهم ، ولكنها بحث من نوع خاص متميزة عن مختلف ألوان البحوث الإنسانية ، لأنه يتوجه الى الأصول ، ويشتري النظرية الشمولية ، ولا يقوم الا على العقل . ونشير هنا الى مسألة جزئية ، ولكنها جديرة بالاشارة اليها ، دون تفصيل لا يحتمل المقام ، الا وهى تغير معنى « البرهان » بين الفلسفه والعلم . فالبرهان العلمي ، فى ميدان الطبيعة والانسانيات ، يقوم على اقامة الحجة على وجود التقابل بين القضية والظواهر الموضوعية التى تشير اليها ، أما فى الفلسفه فان البرهان الفلسفى هو ، ايجاباً ، اقامة الدليل على « الاتساق » بين المقدمات والنتائج ، وأحياناً ما ينزل درجات ليصبح مجرد التفضيل لمبدأ يازاء مبادئه أخرى ، لأن الأول أكثر قدرة على تفسير أكبر قدر من الظواهر ، أى لأن شحنته « العقلانية » ، أى قدرته التفسيرية التأصيلية ، أعظم من تلك المبادئ الأخرى . ان الفلسفه فى النهاية ان هى الا « اقتراح » بروئية ، ولذلك فليس لمنهجها « ضرورة » المناهج العلمية المعروفة ، ولا هى بحاجة الى ذلك .

ويمكن القول أن البشر في كل عصر من العصور يتوزعون على عدد من الفلسفات ، بحسب مايجدونه في هذه أو تلك من وسائل القرى مع اتكارهم الخاصة ، ويكون فضل الفلسفة أنها تصرح وتفصل ، في حين أن اتجاهاتهم هم تكون أقرب إلى الضمني والى الاجمال . وعلى هذا فلا مجال للحديث عن الفلسفة من حيث هي « علم » ، ولا مجال للحديث عن « الموضوعية » أو مشابهه . ولن نفصل هنا في مسائل منهجية مهمة ، من مثل لجوء الفلسفة إلى « التجريد » الشديد ، وهو ما يتصل بفكرة الأصولية والشمولية معا ، فليس هذا الحديث التمهيدى عن مشكلة الفلسفة في مصر موضوعه .

(و) الفلسفة بما هي تخصص :

٣٥ - من القادر على فهم الفلسفة ؟ يجب أن يكون الجميع قادرين . من القادر على تقديم فلسفة لا نملك مع الواقع الحال وضرورات الأمر الا أن نجيب جميرا : أفراد نادرون ، فلاشك في أن الفلسفة تخصص ، بل هي صنعة واحتراف ، وصنعة نادرة . وأسباب هو أنها تتطلب خصائص خاصة جدا ، تعود إلى ما يناسب الثلاثي الفلسفي : الأصولية والشمولية والعقلية . ومع ذلك ثمان هناك دائما ، وفي كل المواقف الكبرى ، فلسفة ، صريحة كانت أو ضعفية . ومن هنا فإنه يمكن أن نتحدث عن

« نداء الفلسفة » الضروري ، وهو نداء البحث عن « العقلانية » ، وعن « التنظيم » ، وهو ينبع من حاجة تبدو معطاة مع أول خطوات الفعل الانساني : الحاجة الى الفهم . وقد سبق لنا أن ميزنا بين الفلسفة والعرفة ، ويمكن أن نقول على نحو ما ان صعوبة الفلسفة بما هي تخصص تأتي من أنها **بالضرورة** « معرفة المعرفة » . ويؤدي هذا الى أن أحد الفروض الأساسية التي تقوم عليها الفلسفة يتمثل في تقدير المعرفة بذاتها تقديرًا ايجابياً . ومن نافلة القول أن يقال إن ذلك الفيلسوف « المتخصص » لا يقوم بعمله ذلك ابتداء من ذاته الفردية ، ولا لصلحتها ، على نحو ما يتخصص متخصص في طب الأطفال أو التصميم الهندسي أو فن التدريس ، وإنما منطلق الفلسفة بما هي متخصص هو **الأنما الجمعي** . ومرة أخرى يبدو لنا الفيلسوف قائدًا بأدق ما يفهم به هذا الاصطلاح .

(ز) من الفلسفة الى الأصوليات :

٣٦ - هل هناك فيلسوف مصرى قديم ؟ الجواب : لا ، اذا أخذنا الفلسفة على المفهوم والنموذج اليونانيين . هل هناك فلسفة مصرية قديمة ؟ الجواب : نعم ، **بالضرورة** ، اذا أخذنا الفلسفة بمعناها الأعم ، بما هي تصور متسق للكون ، يبرز المبادئ والغايات ، وبوصفها جزءاً لا فكاك منه في كل ثقافة ، سواء كانت ثقافة قبيلة صغيرة معزلة

في مجاهل استراليا ، أو ثقافة الصينيين ، أو ثقافة الحضارة الغربية الحديثة . إن اختزال تصورات ثقافة إنسانية معينة إلى مبادئه الأساسية هو جهد يشبه أن يكون تلقائيا ، فور بروز هذه التصورات بروزا واضحا ، سواء على مستوى النظر أو - على الأقل - على مستوى الفعل والعمل . لذن فجوهر الفلسفة هو البحث ، بطريقة معينة ، عن الأصول (ومنها المبادئ ومنها الغايات) . ولذلك فإن الفلسفة هي على وجه الدقة مبحث الأصول العامة . وسوف نتحدث من بعد عن العوامل المباشرة التي تدفعنا إلى تفضيل تعبير « الأصوليات » على كلمة « الفلسفة » ، دلالة على المضمون نفسه ، الذي أوضحته في الفقرات الأخيرة . ولكننا سوف نستمر في استخدام كلمة « الفلسفة » ، ونبدا في استخدام « الأصوليات » كذلك منذ الآن على نحو تدريجي .

الوضع القائم :

٣٧ - يمكن أن نوجز وصف الوضع الفلسفى المصرى القائم بكلمة واحدة ، هي : الضياع . وليس هذا بتعبير أدبي أو انفعالي ، وإنما هو وصف موضوعى دقيق ، لأن له مضمونا محددا يتمثل فى شيئاً : عدم تحديد الهوية المصرية ، وعدم معرفة الأهداف العامة للمجتمع ، وما ينتج عن ذلك من افتقاد خطة عملية للتحرك القومى . وإذا كان هذان المضمونان عامين ولا يخصان الوضع الفلسفى ذاته

وتحده ، فان هذا لا يقلل من قوة انطباقهما على الوضع الفلسفى الذى هو جزء من كل ، وما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء . و اذا كان هذا المضمون هو الأساس العام للضياع الفلسفى ، فان لذلك الضياع مظاهر محددة ، هذه أهمها :

٣٨ - (أولا) - الضياع فى الغرب : يعوم الجهد الفلسفى المصرى ، بخاصة منذ انتظامه على نحو مؤسسى مع انشاء قسم الفلسفة فى الجامعة المصرية ، فى بحر لا شاطئ له ولا قرار ، فالفرق فيه مضمون منذ اللحظة الأولى . ذلك هو بحر الوهم العظيم المسمى « واحدية الحضاراة » ، الذى يبشر به « فيلسوف » حركة الأعيان ، « أصحاب المصالح الحقيقية » فى مصر ، احمد لطفى السيد ، حين قال حرفيا : « ان الأوروبيين هم « اساتذتنا » ، وعلىنا ان نتتلمذ عليهم » . ويحتاج موضوع الضياع فى الغرب الى كتب عدة للتفصيل فى اشكاله و بداياته و تحولاته ونتائجها التى نغوص فى احوالها اليوم . وسوف نعود اليه من بعد فى هذه الدراسة ، ولكننا نكتفى بأن نقول الان ان واحدية الحضاراة وهم عظيم ، بل هى الوهم الاعظم ، لأن الحضاراة ليست واحدة ، وليس هناك عصر واحد ، لأن العصر لا يكون الا فى اطار الثقافة ، والثقافة لا يمكن ان تنقل مهما ظن السذج الذين يعمون عن رؤية الحقائق الحضاروية ، ويطنون أن التاريخ خط متصل ينتظمء سلك

واحد . وهم بهذا يبيعون بضاعة السيطرة الغربية على أدق المعانى ، وهم فى هذا لا يدرؤون ، أو يكادون ، ما هم فاعلون ، ويعلنون أن من لا يرى رؤيتهم هو الأعمى ، ويشنجون تشنج القطعيين الذين لا جلاء لمصيرتهم .

٣٩ - (ثانيا) - الضياع فى التراث : وهو يقابل الشكل الأول من أشكال الضياع ، وربما جاء ردًا عليه ، وهو على كل حال ضياع « أكرم » من ذلك السابق ، ولكن ضياع على كل حال . والعلة هنا هي العلة نفسها هناك ، فالحضارة الإسلامية التاريخية قد اكتملت دورة نموها وأفلتت دائرتها بتبدل السلطنة العثمانية عام ١٩٢٣ م . وربما تقوم حضارة إسلامية جديدة ، بمعنى تنظيم شامل اجتماعى وسياسى واقتصادى وثقافى يقوم على أساس دينى ، ولكنها لا « يمكن » ، نظراً لضرورات مفهوم « الحضارة » ، أن « تعيد » أشكال الحضارة الإسلامية التاريخية نفسها . ومن هنا فإن « التراث » ، أي مجموع الانتاج الثقافى الذى أنتجه البشر المسلمين (خلافاً للقرآن والثابت الصحيح من السنة ، فهما باقيان ما بقى الدين) ، ذلك التراث لا يمكن بحكم التعريف ذاته إلا أن يكون ذا طبيعة « تاريخية » ، أي على صلة بالماضى وحسب ، ومن ثم فلا وظيفة له ، لا فى وضعنا الحاضر ولا حتى فى حالة قيام حضارة إسلامية جديدة ، فهذه ، في حال قيامها، سوف تتضع لنفسها ، بالاعتماد على تفسير جديد

بالضرورة للقرآن والثابت الصحيح من السنة ، « تراثها »، وسيكون حياة ساخنة في البداية ، ثم إطاراً مرجعياً للأجيال اللاحقة من بعد ذلك طوال الحقبة التي ستذوم عليها هذه « الحضارة الإسلامية الجديدة » المفترضة . ونخرج من هذا كله بأن التراث التاريخي الذي ورثناه من الحضارة الإسلامية السابقة (وهي كائن زمني على خلاف مصدرى الدين الإسلامي ، فهما على نحو ما خارج عامل الزمن) ، هذا التراث هو بالضرورة مجرد تاريخ وليس إطاراً « مرجعياً » لنا اليوم ولا غداً على أى نحو سيكون عليه هذا الغد . وطبق هذا المقال نفسه على التراث المصري الذي نرثه ، بالضرورة ، من مصرنا القبطية ، وعلى التراث الذي نرثه من مصرنا القديمة ، فهذا وذلك هو بالضرورة محض تاريخ . اذن ، فكل محاولة « لاحياء » التراث هي محاولة زائفة غير ممكنة بالضرورة ، وهي محض « كلام » يقول به من لا يفقه دروس الحضارة ، وخير له أن يولي وجهه ، ليس شطر التراث ، بل شطر المصادر الدائمة ، وهي في حالة الماضي الإسلامي القرآن والثابت الصحيح من السنة . وعلى هذا ، فإن دعوى « تجديد التراث » ، واكتشاف مذاهب « معاصرة » غريبة (!) في نصوص من التراث ، واعادة التفسير « العصرى » المزعوم للمتكلسفة المسلمين وغيرهم ، وكان ابن رشد مثلاً أو متكلمة المعتزلة يتكلمون بلغتنا ، كما يظن البعض من

أصحاب الأقلام ، كل ذلك زيف وجهد عقيم ، يقوده أما
جهل مقيم أو مكر عظيم .

٤ - (ثالثا) - الضياء على مستوى برامج الفلسفة
في الجامعات : فلنقولها في وضوح وحسن : ان برامج
دراسة الفلسفة في الجامعات المصرية بغير قيمة كبيرة ،
لأنها لا تقول شيئاً ينتظره الطالب أو يهتم به ، الا فيما ندر ،
ويكون ذلك على الرغم من روح تلك البرامج . ذلك أنها
موضوعة على النمط الأوروبي ، الفرنسي منه بخاصة
والإنجليزي ، ولذلك فإنها تعبر مجسم عن « الضياء في
الغرب » ، ومن مظاهر البلاء العظيم أن دراسة ما يسمى
« بالفلسفة » الإسلامية ذاتها يوضع من وجهة نظر غريبة ،
ويمثل مكانة ثانوية بالقياس إلى المساحة التي تصول فيها
وتتجول أفكار وتصورات وأطر تنتهي إلى الفلسفة الغربية .
وبماذا يخرج الطالب من هذه الدراسة ، على الأقل في
جانبها التاريخي ؟ نحن نقول : بلا شيء يهمه ، وبأشياء
تزيد من ضياء وجهته ، فلا هو قادر على « فهم » ما يعرض
عليه من نتاج الفلسفة الغربية ، وما أقل القادرين على ذلك
من بين أعضاء هيئة التدريس أنفسهم في أيامنا هذه .
ولا هو ينجو ، من جهة أخرى ، مما يمكن أن نسميه « بؤس
الوعي » ، وهو ناتج ضروري عن شعوره بعدم القدرة على
متابعة ما يقدم إليه على أنه نموذج الأفكار . ومن هنا ينشأ
شعور بالنقص ، ومن هنا يأتي الضياء لمن ين主旨 من
الطلاب من أجل السيطرة على بعض من تاريخ «

الفلسفة » الغربية ، الضياع فى مسارب لن يخرج منها بشىء ، لأن تلك الافكار ليست افكار ثقافته اليوم أو بالأمس القريب أو البعيد . ان ديكارت أو سارتر لم يفكرا لنا ولم يكونا ليستطيعانه .

٤٤ - هذه هي أبرز مظاهر الضياع الفلسفى . وهناك مظاهر أخرى لن نستطيع الحديث عنها في المقام ، منها مظهر التزييف ، أى الزعم بأن هناك « فلسفة » ما للنظام السياسي ، كما رأينا في حقبة الستينيات ، ومن ثم الزعم بأنها فلسفة مصر كلها ، كتبها بعض « الأيديولوجيين » ، ناقلين لها من بعض الكتب المدرسية من هذا الذهب أو ذاك ، ومنها مظهر تعمية المشكلات الحقة ، وصرف الانتباه والجهد في مشكلات زائفة ، من مثل « الأصلة والمعاصرة » حينا ، والدين والعلم حينا آخر ، مما تلوكه أقلام انصاف « الكتاب » الذين سرعان ما يلبسون مسوح « المفكرين » ثم « الفلسفة » مع مضى الزمن ، ومنها مظهر الازدواجية في تقويم الفلسفة ، فحينما يستعمل الاسم لكل ما يراد له أن يكون مهما أو عظيما ، وحينما تسخر المسنة مسئولة وتحرف الاسم ليصبح « فلفسة » ! وهذا ما يشكل ظاهرة خطيرة هي الازدواج الوجوداني ازاء الفلسفة ، ما بين اقبال وادبار ، أو بين قبول ورفض . ولكن التفصيل في هذه المظاهر ، حتى ولو كان على سبيل الاشارة السريعة كما فعلنا مع المظاهر الثلاثة السابقة ، سيخرج عن حدود

صفحات هذه الدراسة ، بل عن غرضها المباشر . وهو تصور الموقف ، والاشارة الى المخرج .

الأصول التاريخية :

٤٢ - لاشك ان لوضع الضياع هذا اصولاً تاريخية تمتد بعيداً ، ويمكن ان نعيد صياغة اهم مظاهر الضياع الفلسفى المصرى ، لكنى نعيد توزيعها على المراحل التاريخية التى نعدها مسؤولة عن الوضع الفلسفى القائم ، وان نضمها فى ثلاثة :

(أ) الادبـار عن الفلسـفة من حيث الاصل . وعلى درجة ادنى التشكيك فى قيمتها ، او بيان أنها - على احسن تقدير - مجرد ترف ، وقد تكون ترفا ضره اكبر من نفعه .

(ب) الارتماء فى احضان الفلسفة الغربية ، على نحو ما اشرنا اليه .

(ج) عدم القدرة على اتخاذ المبادرة ومجابهة المطلب الثقافى الحتمى ، القاضى بانشاء فلسفة مصرية حقا على مستوى احترافي متخصص .

٤٣ - اما المظهر الأول ، ونسميه مظهر الادبـار عن الفلسـفة ، فان منبعه الحقيقى هو رواسب الثقافة الاسلامية التقليدية ، وهى لاتزال فاعلة من خلال تعلقها بأذیال الدين

الاسلامي . ونحن ، كما ألمحنا ، نفرق بين الجانبين تفريقا حاسما . ولكن الواقع أن الاتجاه العام في الثقافة الاسلامية التقليدية ، منذ القرن السادس الهجري ، وبعد هجوم أبي حامد الغزالى على الفلسفة وال فلاسفة ، أصبح يسير في خط ادانة الفلسفة ، وشيئا فشيئا ابتعدت الانفس الورعه عن الاهتمام بها ، ووصلنا في النهاية إلى قواعد من مثل : «من تمنطق فقد تزندق» ، حتى نجد رفاعة رافع الطهطاوى ، في أول كتاب عربى واسلامى حديث ، هو « تخليص الابريز » ، يعيد الحديث عن الفلسفة بلهجه الاحترام ثم الترغيب ، ولكنه لا يقدم الحديث عن الفلسفة الا بعد أن يمهد ويحتاط . ولم تكن اشارتنا هذه الا من أجل الاستيفاء التاريخي ، لأن المعاهد الدينية الحديثة لا تفرغ من الفلسفة فرع القدماء ، بل ان هناك تحولا ايجابيا في مواقفها ، يتمثل اظهرا ما يتمثل في وجود قسم من اقسام كليات اصول الدين بالأزهر الشريف يحمل اسم « العقيدة والفلسفة » ، وان كان الهجوم على الفلسفة يظهر بين حين وحين ، وفقا لمدى اقتناع الأساتذة انفسهم .

٤٤ - وأما المظهر الثانى ، وهو الضياع فى الغرب ، فإنه يبدأ واضحا حاسما منذ عهد دستور ١٩٢٣ ، بعد ما مهد له منظرون من أمثال قاسم أمين ثم احمد لطفى السيد . وما نواقفهم الا النتيجة التى كان الاحتلال يرجو ان تختتم بذورها ، وان تثمر ثمرتها فى عقول المصريين

ذواتهم ، لتكون درساً أساسياً من دروس الأخفاق التاريخي لحركة مصر في القرن التاسع عشر الميلادي ، وأثراً غير مباشر من آثار الاحتلال البريطاني ، ومن قبله ومعه النفوذ الفرنسي ، في أجواء الثقافة العليا .

٤٥ - وأما المظاهر الثالث ، وهو مظهر عدم المجابهة والنكوص عن المبادرة ، فإنه أثر مباشر للسياسات العامة للحكم في مصر فيما تلا ١٩٥٢ ، حيث بُرِزَت ظواهر خطيرة ، بدأت بما نسميه « استقالة » المفكرين ، أي نكوصهم عن أداء واجبهم التأصيلي في استقلال ومثابرة ، وذلك في الأغلب الأعم ، وعلى درجات متفاوتة ، ومهمها تكون الأسباب الموضوعية لذلك ، وفي مقدمتها الترهيب والغواية ، وانتهت بهذه الظاهرة المرضية التي نسميتها بظاهرة « الحاكم المفكر » وما يتبعها من ظواهر فرعية ، من مثل « الموظف الأيديولوجي » ، و « المفكر المرتزق » ، وصعود كتاب صحفيين إلى مرتبة « المفكرين » ، والخلط بين الأديب والمفكر ، إلى غير ذلك .

ثالثاً : محاولات الإبداع وفرضها المسبقة

٤٦ - الإبداع قرین الحياة ، وهو في بساطته السانحة الأولى استجابة مناسبة ل موقف جديد . والحياة لا تكتفى بالتجدد ، ومن ثم لا يتوقف سبيل استثارة رد الفعل

الابداعي . ومهما يكن من شأن المعوقات التي تقف في وجه تيار الابداع ، فان فكرة الرغبة في الابداع ، أو قصد الابداع ، لم يغب بالكلية عن افق نظر الثقافة المصرية الحديثة ، مهما يكن الأمر من سذاجة بعض التوجهات او الخباب الذى احاط بتوجهات أخرى، او الاخفاق الضروري الذى منى به بعضها الآخر .

٤٧ - ولن يمكننا الحديث عن فلسفة جديدة ، او عن قصد فلسفة جديدة ، الا في اطار الدولة الدينية ، وفي اطار تعدد فكري . ولذلك فلا مجال للبحث فيما خلف نظام دستور ١٩٢٣ م . ومع ذلك ، فقد ظهرت في الحقبة السابقة ، منذ عصر محمد على ، بعض البدایات ، لعل اولها ، وأهمها ، اعادة التقويم الايجابي الى مفهوم الفلسفة على يد رفاعة الطهطاوى ، ومنذ كتابه الأول نفسه، « تخليص البريز فى تلخيص باريز » (صدر عام ١٨٣٤ م) . كذلك ظهرت عروض لأفكار فلسفية غربية على يد كتاب جيدى الفهم ، أبرزهم السورى اديب اسحق ، فى المدة بين ١٨٧٨ و ١٨٨٢ م . ومع اديب اسحق يظهر بشكل واضح تيار الأخذ عن الغرب على أساس أنه ضرورة ثقافية ، أى ما يمكن أن يسمى بتيار « التقليد مظنونا أنه الابداع » .

ومن الظواهر اللافتة للنظر كذلك في الحقبة نفسها وما تلاها ، أن اتباع جمال الدين الأفغانى أخذوا في تلقينيه

« فيلسوف الشرق » . وسوف تبرز هذه التسمية على الشخصوص فى المواجهة (على ما صورت عليه ، برغم انها لم تكن فى الحق كذلك) بين الأفغاني وارنسن رينان ، الكاتب المتقاسف الفرنسي ، حول حظ الشرق من الفلسفة . وربما أسيقت على الشيخ محمد عبد بعض هالة فلسفية ، وان لم يكن ذلك فى صراحة ما نسب الى الأفغاني ، على الأقل فى اثناء حياته ، لأنه ستظهر محاولة صريحة فى هذا الاتجاه بعد وفاته^(١) . أخيراً فما من شك فى أنه ستظهر افكار فلسفية عند بعض الكتاب الشاميين ، من أمثال شبلى شعيل وفرح أنطون ، وعند قاسم أمين وأحمد لطفى السيد ، وكذلك عند عباس محمود العقاد وسلامة موسى فى كتاباتهما المبكرة ، وعند غيرهم ، وذلك كله فى الحقبة السابقة على الحرب العالمية الأولى .

نظرة الى المحاولات الابداعية الفلسفية

٤٨ – انه لذو مغزى كبير ان التاريخ الحديث للفلسفة فى مصر لم يكتب بعد ، ولم تتعرض له دراسة متنائية شاملة متصلة ، وكل ما هنالك ابحاث جزئية ، تخص بعض الاشخاص فى اغلب الأمر ، وتتصدأ بالستينين الأربعين الأخيرة فى معظمها ، على حين ينبغي تأصيل البحث بالرجوع الى نقطة البدء المتعارف عليها تاريخياً لمصر الحديثة ، وهى زمن الحملة الفرنسية على مصر (١٧٩٨) ~

١٨٠١ م) . وهناك عناصر اساسية يعرف على الأقل اتصالها بهذا الموضوع ، منها مكان الفلسفة في مراحل التعليم بأنواعه ، ومنها دراسة الترجمات ثم المؤلفات . ومنها مواقف بعض كبار الكتاب ، منذ رفاعة الطهطاوى إلى كتاب النهضة المصرية (١٨٧٨ - ١٨٨٢ م) ، إلى الأفغاني ومحمد عبده ، إلى قاسم أمين وأحمد لطفي السيد ومن تلاه في مرحلة دستور ١٩٢٣ وما بعدها ، ما بين جامعيين احترافيين وكتاب تستهويهم مسائل وموافق فلسفية بين حين وآخر .

٤٩ - ولستنا هنا بقصد الاشارة الشاملة إلى حركة الفلسفة في مصر الحديثة ، ولا حتى على سبيل الايجاز ، ولكننا ننظر إلى الأمر من زاوية الابداع ، ومن زاوية اراده الابداع على التخصيص . وهذا لا نستطيع الا أن نقرر قضيتين اساسيتين تحكمان مسرح الموضوع باسره :

(أ) حركة الفلسفة في مصر ، فهما لموضوعها ، وتعليمها ، وتأليفا فيها ، يحكمه منطق النقل عن الغرب ، تحت لواء فكرة الفلسفة الواحدة (ومن تحتها فكرتنا العقل الواحد والانسانية الواحدة ، كما سنرى في القسم الأخير من هذه الدراسة) .

(ب) وحتى حين يكون هناك هدف التجديد (وهو شكل مخفف مما اسميناه بارادة الابداع) ، الذي يأخذ شكل

ابراز مذهب متميز ينتمي الى صاحبه دون غيره ، فان ذلك التجديد المزعوم يتم كذلك فى اطار السباحة فى مياه الفلسفة الغربية فى مرحلة او اخرى من مراحلها .

ولن نتعرض هنا لتفصيل القضية الاولى ، وانما تهمنا ، فى اطار الدراسة الحالية ، القضية الثانية ، التى تبرز مضمونها باشارات موجزة الى اثنين من المؤلفين الاحترافيين ، الذين حاولوا قصدا تقديم مذاهب « جديدة » على ما كانوا يؤمنون ، وهما يوسف كرم (توفي عام ١٩٥٩ م) ، وعثمان امين (توفي عام ١٩٧٨ م) .

٥ - ويمكن ان نقول بغير تحفظ ان كتابي يوسف كرم « العقل والوجود » ، و « الطبيعة وما بعد الطبيعة » ، يحتلان المرتبة الاولى بين التأليف الفلسفية الحديثة من حيث الالتزام بالمصطلح الفلسفى ، وتوافق الشرائط الفنية في العرض الفلسفى . ان هدف يوسف كرم هو عرض الحقيقة او الحق بشأن كل المسائل (« العقل والوجود » ، ص ٧ ، « الطبيعة وما بعد الطبيعة » ، ص ٥ ، والاشارة الى طبعي الكتاب الاوليين في دار المعارف بمصر ، في عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٩ م . على التوالي) . ويعرض المؤلف في الواقع لمختلف مسائل نظرتي المعرفة والوجود بالتركيز والايجاز والوضوح والعمق المعروفة عنه جميا ، سواء في كتابيه هذين او في كتبه الثلاثة الأخرى عن « تاريخ الفلسفة اليونانية » و « تاريخ الفلسفة الأولمبية »

في العصر الوسيط » ، و « تاريخ الفلسفة الحديثة » . ولكن الحق معروف مسبقا في نظر يوسف كرم : انه فلسفة أرسطو . يقول عن المذهب الذي يعرضه : « اذا سئلنا عن هذا المذهب ، وعن مصدره ، قلنا انه المذهب العقلى ، يؤمن بالعقل Intellectualisme ، ولكن المذهب العقلى المعتدل ، يؤمن أيضا بالوجود ويقدر تعلقه عليه ، ثم قلنا ان أفلاطون قد سبق لى بعض لحات منه ، ولكن أرسطو هو زعيمه الأول ، الذى استخلص معانىه الأساسية ، ومبادئه المنطقية والميتافيزيقية ، وصاغ تعريفاتها ، واستخرج نتائجها ، وان الفلسفة الاسلاميين ، وبخاصة ابن سينا وابن رشد ، قد أسهموا فيه باللسان العربي المبين ، فنحن نعود الى هؤلاء جميعا ، ونؤيد شروهم وأدلةهم ، ونبين تهافت الذين حادوا عنها من الفلسفه المحدثين .. فعسى ان يقتنع قارئء هذا الكتاب أن الحق مكون في هذا القديم الذى نبعثه » (« العقل والوجود » ، ص ٧) . وهو يعود في خاتمة الكتاب (ص ١٨٧ - ١٨٨) إلى الاشارة الى سocrates وأفلاطون وأرسطو الذين افتحوا هذا « الطريق الملكي » للفلسفة ، ولكن الفلسفه الآخرين المنكرين حادوا عنه . ومهمة يوسف كرم هي اعادة الأمور الى نصابها ، والرد على الشكوك ، وتبييد الشبهات ، وللهذا فانه يرد في كتابيه على كل المخالفين ، في الفلسفه الغربية الحديثة ب خاصة ، لمذهب الحق الثابت ، مذهب أرسطو ، الذى يتبع يوسف كرم كل تقسيماته

الكبرى فى مناقشة المسائل ، سواء فى نظرية المعرفة او فى نظرية الوجود . وهكذا فان يوسف كرم لم يكن الا صورة حديثة من « الفلسفه الاسلاميين » التقليديين ، الذين افتقروا الى الحس التاريخي ، واخذوا بمبدأ الحقيقة الواحدة والعقل الواحد ، والذين ساروا فى خط التبعية الفلسفية . فهل من جديد حقا عند يوسف كرم ؟ ان اخذنا الكلمة بالمعنى المطلق قلنا : نعم ، هناك جديد عنده ، يتمثل فى رده على المذاهب المعاصرة لأرسسطو بوجه خاص . ولكننا اذا اخذناها على المعنى الدقيق لم يكن هناك لديه جديد ، بل هو تقليد وتبعية .

٥١ - وربما يكون الجديد اوضاع لاؤل وهلة عند عثمان أمين ، حيث يقدم فكرة محورية ، هي اقرب ما تكون الى المفتاح والى خط النظر منها الى المبدأ الفلسفى ، الا وهى فكرة « الجوانية » ، التي يقول عن طريقها : «والطريق هو تقديم « الذات » على « الموضوع » ، والفكر على الوجود ، والانسان على الاشياء ، « والرؤبة » على « المعاينة » ، والتمييز بين الداخل والخارج ، وبين الكيف والكم ، وبين بصر العقل وبصر العين » (« الجوانية » . اصول عقيدة وفلسفة ثورة » ، الطبعة الأولى ، ص ١٢١) . ويضيف : « ان الجوانية فلسفة تستند على تزكية الوعى الانساني ، وممارسة الحرية النفسية ، وتسعى الى تعميق فهمنا للمقاصد والمعانى والقيم . وهي بهذا الأساس تمارس

الوظيفة الفلسفية على الأصلية : التماس اللب والمبدأ والكيف والحق » (نفسه ، ص ١٢٣) ٠ وه يرى أن « دعوتها الفكر إلى الالتفات إلى ذاته ليجد فيها سبب الأشياء وقوامها ، وفي توجيه النظر إلى الاحتفال بالمعنى وال فكرة والمثال ، منهج لا يزال كبير الأهمية لفهم العالم وفهم الإنسان » (نفسه ، ص ١٣٤ - ٤) ٠ ويقول في موضع آخر : « أن الجوانية من حيث هي في صيمها فلسفية وعي ، قد اتخذت لنفسها الشعار الإسلامي العملي ، شعار « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ، ورأت هذا المبدأ « فرض عين » لا فرض « كفاية » ، وجعلته مبدأ من مبادئ الوعي الإنساني ٠٠ » (نفسه ، ص ٢٦١ - ٢٦٢) ٠

٥٢ - ولن نتعرض هنا لمعارضة الفلسفة الجوانية (راجع انتقادات نافذة في دراسة الدكتور حسن حنفي « من الوعي الفردي إلى الوعي الاجتماعي » ، في « دراسات فلسفية مهداة إلى روح عثمان أمين » ، (١٩٧٩ ، ص ٤١١ - ٤٦٦) ، ولكن نشير إلى ملاحظتين تخصان منظور الابداع :

(١) ان الدكتور عثمان أمين لم يأخذ فكرته الأساسية ليتوجه بها مباشرة إلى إعادة تفسير الوجود والمعرفة والظواهر الإنسانية ، بل ظل معها حبيس افكار الآخرين ، من يوثان إلى اسلاميين إلى غربيين إلى اسلاميين محدثين

أخيراً ، يحاول أن يستدل على مظاهرها عندهم ، وકأنه قوة الفكرة في قول الآخرين بها . وفي هذا كله نجد ظاهرة التبعية نفسها ، ولكن هذه التبعية مزدوجة : فهي تبعية بازاء الفلسفة الغربية ، يونانية وحديثة ، وبازاء التراث الديني الإسلامي (جامعا لاشتات من الكلام والتصوف ، والعقل والنقل ، وأبن رشد والغزالى) . ولاتقاد تخلو صفحات من صفحات كتاب « الجوانية » من اسم بل أسماء من عالم الفلسفة الغربية وأعلام المسلمين . وهكذا ينتصر في عثمان أمين مؤرخ الفلسفة على الفيلسوف .

(ب) إن أسلوب عرض هذا المنظور الفلسفى لا يتواpf مع الدراسة الفلسفية ، فما كتاب « الجوانية » إلا نظرات متفرقات ، فيها عنصر اليوميات ، وعنصر مفكرة القراءة ، وعنصر الأبحاث التاريخية واللغوية والدينية . والبحث الوحيد الذى يتفرغ لتقديم عناصر المنظور الفلسفى الجديد ، أو المراد له أن يكون جديدا ، هو العنون « ملامح الفلسفة الجوانية » (ص ١٢١ - ١٤٥) ، (وراجع أيضاً من ٢٦١ - ٢٦٣) . وهكذا يتغلب النفس القصير على النفس الطويل عند عثمان أمين . وبالمقارنة يظهر الفضل الكبير لكتابي يوسف كرم ، اللذين يلبيان مطلب البحث المفصل المتصل . إن الابداع الفلسفى لا يتم بالقاء فكرة في صفحات ، كما أن الشاعر العظيم ليس ذلك الذى يطلق بيته رائعاً أو

قصيدتين من الدرر ، إنما يشترط له العرض التفصيلي
المتدا .

٥٣ – ويثير هذا الأمر الأخير مسألة ذات خطر : ما
الشروط الواجب توافرها لكي تكون مجموعة ما من الأقوال
«فلسفة»؟ ويثير هذا نفسه مشكلة لا تقل خطراً : من
الفيلسوف على الحقيقة؟ ولمن نعرض لهذه المشكلة الثانية
هنا ، ونكتفى باشارات أساسية فيما يخص المسألة الأولى،
فنرى أن شروط القول الفلسفى هي كما يلى :

(أ) أن يكون الموضوع المتناول فلسفياً ، أو «أصولياً»،
بمعنى أن يكون خاصاً بمسائل أصولية وكلية .

(ب) أن تكون طريقة تناوله عقلية برهانية .

(ج) أن يكون أسلوب عرضه على هيئة الكتاب المطول
وليس المقالة القصيرة التي لا تتواءم مع طبيعة
البحث الأصولي الشمولية .

رأينا : شروط الابداع الفلسفى المصرى

٥٤ – نعرض لهذه الشروط في سبع نقاط ، هي على
التوالى : الوعي بالذات ، هدم الأوهام ، ارادة الرؤية
الواضحة ، شروط موضوعية أساسية ، شروط خاصة
بالإبداع بما هو فرد ، شروط منهجية ، البدء من فلسفة في
الحضارة .

١ - الوعي بالذات :

٥٥ - اشرنا من قبل الى انه لا عقري ، وهو قمة المبدعين ، الا وهو يعي ذاته ، وليس عبقياً من لا يعي ذاته على هذه الصفة . ولا نشك لحظة في أن مكتشف النار قد أدرك أنه أتى بداعا ، وأنه نادر المثال . ولكن الابداع الفلسفى لايمكن أن يكون ابداعا فرديا ذاتيا ، على نحو ابداع الشاعر ، فى معظم الحالات ، مثلا ، لأن الجهد الفلسفى جهد اجتماعى بالضرورة . و اذا كان الجمهور ضرورة فى الفن ، فإنه فى الشعر قد يقتصر على شخص واحد ، واقع او تخيل ، اما فى الفلسفة فان الجمهور هو بالضرورة الامة جماعة ، التى ينتمى اليها الفيلسوف . ولذلك كله فان الوعي بالذات المشار اليه فى العنوان هو على مستويين : وعي الأمة بذاتها ، ووعي الفيلسوف فردا برسالته وقدراته . وتتحدث عن هذا المستوى الثانى فيما بعد ، وما تقصده هنا هو المستوى الأول . فما الفلسفة ؟ هي رؤية متميزة للكون ، ولايمكن أن تكون الا فى اطار ثقافة امة ، ليست متميزة عن غيرها وحسب ، بل وتعنى هذا التمييز (وتنقصد به محض الغيرية ، بلا اضافات من استعلاء او غيره) .

ان مصر هي اقدم امة تعيش على الارض ، ذاتت فى طوفان التاريخ شعوب كانت معاصرة لبنائها لأول خطوات الانسان فى الحضارة التاريخية كما يذوب الطين فى الماء

ولما جف الماء بقيت منها الآثار وحسب ، أما مصر فحظها غير هذا الحظ ، فقد استمرت قائمة مكاناً وموضعها وبشراً وثقافة أساسية ، وطراطٌ عليها تيارات من ثقافات وأديان ، ولكن يقدر ما تشربت منها استمر من ذاتها القديمة شيءٍ أساسى لا تكاد الا العين المدرية الخبيرة أن تدركه . وما حديثنا هذا نفسه الا شاهد على ذلك ضمن شواهد . وقد كان من الطبيعي في إطار الثقافتين الدينتين اللتين استقرتا في مصر ، القبطية ثم الإسلامية ، أن يتوارى الوعي بالذات المصرية لينغمس في الذات الدينية الجديدة ، وخاصة إن الدين لا يكاد يقيم للذات وزناً الا ليجعلها تتوجه إلى الذات الكبرى الكونية ، الذات الالهية ، أما لتفنن فيها ، او - على الأقل - لتسبيح في نورها . ومع ذلك فإن ذات مصر بدت منفردة ومتفردة من خلال هذه الأغطية الجديدة ، فانفردت بمذهبها « القبطي » ، وبكنسيتها المصرية ، وانفردت بتصور للإسلام يتوازن فيه العمل والعلم ، ويقتلاً اتزاناً وتوسطاً ، وانتزعت شعلة الإسلام ، بل وشعلة اللغة العربية ، وهي ليست من حيث الأصل إلا لغة غريبة عنها ، فحافظت بها حرباً وسلاماً ، وعلماً وأداءً . فما أقدر مصر أنن ، أمة هي « الأمة » ، اذا كان بين البشر أمم ، وما اندرها ١ ، على أن تكون ذاتاً ، وعلى أن تعنى ذاتها .

ويمكن أن نقول أن قصد مصر الجوهرى في السنين المتئتين الأخيرة هو أن تعنى نفسها ، ولكن العوائق التي

قامت دون هذا عوائق هائلة ، من خارجها ومن بعض داخلها ، وربما يعود عدم ظهور فلسفة مصرية حقة في أصله البعيد إلى هذا السبب ، فلن تقوم في مصر فلسفة إلا بشرط وعي مصر بذاتها . ولا شك أن العوائق الخارجية أعمق تأثيراً من العوائق الداخلية ، وما هذه في معظمها إلا انعكاس لتلك العوائق الخارجية ، التي مصدرها أما قوى مسيطرة ترحب في السيادة ، وأما قوى متنافسة (إن لم نسمها بما هو أقل من ذلك) ت يريد أن يظل الغطاء كاتما لجوهر مصر ، وأن تزداد فوقه أغطية وأغطية .

٥٦ - ولاشك أنه يتحتم علينا أن نجيب أجاية واضحة عن هذا السؤال الخطير : ثم مصر ؟ وقد سبق أن ثبّتنا أن الابداع الفلسفى لا يتم إلا في إطار ثقافة أمة تعى ذاتها . والآن فان الأمة التي في متناول يدي ، والمؤكد انتمائى إليها وانتماها إلى ، ان أمكن أن نقول هذا ، والتي تتجسد على نحو واضح وحاسم ومتميز ، فهي كيان معنوى ومادى بحق ، أن هذه الأمة هي مصر . ان مصر هي التكوين الثقافى والبشرى والجغرافى المباشر لى ، وهو المخصوص لى كذلك . ومن هذا السياق الذى يبيع القريب بالبعيد والأبعد ؟ وما سبيل الوصول إلى البعيد والأبعد إلا بان تمسك بكلتا يديك على القريب أولاً ؟ أولاً يقال : « عصفور فى اليد » ؟ فعلى من يريد استقالة مصر وفนาها من أجل تكوينات جديدة بعضها في علم الظنون ان لم يكن في علم

الغيب ، أن يعرف أنه يخطيء الحساب . فلنمسك بمصر ولنبدأ بها ، ثم لنذهب إلى الآخرين من بعد ذلك وليس قبله . إن مصر هي مركز الدائرة ، ولن أذهب إلى أطراف الدائرة إلا مسيطراً على مركزها . مرة أخرى : نتحدث عن مصر . وعن الابداع الفلسفى المصرى ، لأن مصر هي الذات المؤكدة القريبة الخاصة بي ، التي استطيع مؤكداً ، بل واجباً ، أن أتحدث عنها وباسمها ومن أجلها . وهل ينفى الانتماء إلى مصر انتتماءات أخرى ؟ كلا بالجسم ، تماماً كما أن محافظة المère على ذاته لا تنفي انتماءه إلى أسرة صغيرة وإلى عائلة أكبر وإلى قرية أو مدينة أو منطقة جغرافية أو وطن بأكمله أو إمارة ثم إلى صنف البشر أجمعين . ولكن البؤرة الأساسية المؤكدة المضمنة هي على المستوى الشخصى الفرد ذاته ، وهي على المستوى الثقافى مصرنا . وابتداء من مصر ، فلنمض إلى الآخرين ، إلى كل الآخرين ، وإن مصر دوماً لافتتاح على البشر .

٥٧ — ما هذه الدوائر الأخرى ؟ إنها في محل الأول ، والأكبر ، ما يسمى بالدائرة « العربية » ، نسبة إلى اللغة العربية ، وإلى نوع من الثقافة هو اسلامي في مصدره وحقيقة ، ولكنه عبر عن نفسه باللغة العربية ، وإلى نوع آخر من الثقافة ، أهم وأهم بحسب المصير ، هو ذلك الذي نريد أن نبنيه معاً ، ولكنه سيكون بالضرورة في وعاء اللغة العربية ، التي يتعمّن أذن أن نعيد بناء معانيها ، مادام

يستحيل أن نعيد بناء مبنائنا . هذه الدائرة « العربية » ، التي تبعد عنها شبهة الوقوع في شعوبية التحزب لعنصر بشري دون غيره ، هي التي تضم كل من يتحدث بالعربية ويريد أن يضم مصيره إلى مصيرنا بوصفنا مجموعة . وفي مقدمة هؤلاء ينبغي أن يكون « العرب » حقا ، أي جنسا ولغة ، وهم أهل شبه الجزيرة العربية من أقسامها إلى أدناها ، ثم كل الشعوب العتيقة التي بقيت من وراء حركة التاريخ وهو لايزال في مده ، من عراقيين إلى أهل الشام من شماله إلى جنوبه ، إلى أهل مصر ووادي النيل ، إلى أهل شمال إفريقيا من شرقه إلى غربه ، وإلى امتداداته الجنوبية في جوف الصحراء شرقاً وغرباً . هذه هي المجموعة التي تشكل الدائرة الأولى ، التي تمثل الإطار الضروري لكل تحرك مصرى ، في مختلف صوره . ويعنينا منه هنا الانتاج الثقافى على وجه خاص .

وان على الابداع الفلسفى المصرى أن ينكر لمصر ، وأن يفكر في الآن نفسه لما يقترح أن تكون عليه ثقافة هذه المجموعة في المستقبل . لأن هذا هو ما يغفل عنه الأكثرون : أن ثقافتنا « العربية » الجديدة هي الشيء الذي تزيد أن نصنعه معا ، والذي لا ندرك أطراقه ولا حتى بداياته إلى اليوم . وحين نفكّر في المستقبل ستكتفى الفروق إلى أقسامها ، وستزيد رقعة التوافقات إلى أقسامها .

والدائرة الثانية هي الدائرة الأفريقية ، وهي ظهرت
مصر الاستراتيجي ، والحديث عنها يحتاج إلى تخصيص
ليس هذا مكانه . ويرتبط بهذه الدائرة - على نحو ما -
مايسى حاليا بـ دائرة « العالم الثالث » .

والدائرة الثالثة هي الدائرة الإسلامية . إننا بوصفنا
أفرادا ، ننتمي إلى أمة مثالية ، أي أمة على مستوى
الانتماء المعنوي ، هي الأمة الإسلامية . كان هذا صحيحا
بالأمس ، وهو صحيح اليوم ، ويتبين أن يكون صحيحا
في الغد . فكيف لي أن أنزع عن نفسي مصدرها للقوة
المكنته في يوم قريب أو بعيد ، حين تندى التوازنات
ويصر صرير الاختلافات ؟ ولكن الدائرة الإسلامية كانت ،
بالأمس ، شيئاً أكثر من دائرة الانتفاء المثالى . لقد كانت
دائرة الانتفاء الفعلى ، وهي من هذه الزاوية جزء جوهري
من تراشى ، له الأهمية نفسها التي لأجزائه الأخرى ، وقد
ترزid عند البعض . وهو فوق هذا كله حاضر بشكل حتى
من خلال حضور اللغة العربية . ومن هنا كان هناك كثير
من التداخل بين الدائرة « العربية » والدائرة « الإسلامية » .
ولكن السؤال المهم هو : كيف يمكن أن تكون الدائرة
الإسلامية أفقاً ممكناً للابداع الفلسفى ؟ إن الاسلام ليس
بحاجة إلى فلسفة ، لأن سلطة الفلسفة هي العقل ، وسلطة
الدين سلطة الهيبة . ولكننا لن نهيم في التصورات الخيالية .

ان الانسان الذى يصنع فلسفة بعقله ، لا يصنعها بمعزل عن تجاربه الأخرى ، ومنها ماضيه ، وطبيعة تكوينه البيئي ، والديانة السائدة فى ثقافته . وسيبقى الاسلام ماشاء الله له ان يبقى .

الدائرة الرابعة هي الدائرة العالمية . ولكن العالمية المقصودة هي تلك التى لم تصنع بعد ، وكل الأفكار المنتشرة حاليا عن « العالمية » هي أفكار عن عالمية زائفة ، لأنها تخدم سيطرة الحضارة الغربية فى الواقع . وينبغي أن نفرد في هذا المنظور العالمى اهتماما خاصا بالجناح الآسيوى الشرقي ، القريب منا نوعا ، كالهند وما حولها ، والبعيد نسبيا ، كالصين وما حولها . وكل الدلائل تقول ان الصين حليف استراتيجى يمكن لمصر على الدوام . ويحتاج الحديث عن العالمية المنشودة الى مقال خاص .

٥٩ نخلص من كل ما سبق الى ان الابداع الفلسفى المصرى ينبغى ان يبدأ من الوعى بالذات المباشرة ، وهى مصر ، وأن يتسع للوعى بامتدادات هذه الذات ، عربيا وافريقيا وأسلاميا ، بل وعالميا ، وهو المآل الأخير ، فعلى الفيلسوف المصرى أن يفكر فى الآن نفسه للبشرية الجديدة كلها .

٢ - هدم الأوهام : وهم الذوبان في الغرب ، وهم الحضارة الواحدة ، وهم العقل الواحد :

٥٩ - يعتمد وهم الذوبان في الغرب على وهم أوسع وأخطر هو وهم أن الحضارة واحدة ، وأن هناك شيئاً اسمه « البشرية » ، وأن البشر فيها سواء ، ومن وراء هذا وذاك وهم أساسى : أن العقل واحد .

٦٠ - الواقع أن السبب المباشر للذوبان في الغرب هو تصور أنه لا قوة لنا إلا على طريقة المسيطر في هذه الأيام ، وهو الحضارة الغربية . ويترتب على هذا أن نأخذ لا مجرد أدواتها من مصانع وسلح ووسائل ، بل كذلك ، وبالضرورة ، أفكارها وقيمها . وهذا هو الحال ، لأنه لا يمكن لثقافة أن تحاكي ثقافة أخرى إلا بآن تموت . وحتى مع هذا الشرط فهي لن تستطيع أن تقلد الثقافة الأخرى إلا على طريقة تقليد القردة ، أى في رسومها الخاصة ، ولن تستطيع على أى الأحوال أن تصل إلى ما وصلت إليه .
كيف ذلك والجانب الكاثوليكي نفسه من الحضارة الغربية لا يصل إلى مستوى ما وصل إليه الجانب البروتستانتي ؟
أن الثقافة هي ما هي وحسب ، ولا يمكن أن ينقل منها شيء حقيقي ، وال حقيقي في الثقافة هو الأفكار والقيم . أذن لا إمكان لكم في أن تكونوا « مثل » الغرب في شيء . أىما الحديث عن « العصر الواحد » فإنه حديث ساذج لمن لا يدرك أن العصر هو مفهوم حضاري ، فلا عصر إلا في إطار

الحضارة ، وما يكون بين حضارتين ليس الا تانيا وليس « تعاصرًا » ، تماما كما كان الشأن بين هارون الرشيد وشارلماں . ان واحديه العصر تعنى الانتماء بالضرورة الى الحضارة نفسها ، والا فلا تعاصر ولا معاصرة .

٦١ - والأصل في هذا كله هو وهم الحضارة الواحدة، وهي أساسا دعوى الغرب ، لأنها تحقق مصلحته . ان تاريخ البشر على الأرض (ولا نقول تاريخ البشرية ، لأنه حيث لا حضارة واحدة على الأرض فلا « بشرية » هناك الا بالمعنى التجريدي المأمور اصطلاحا ليعني خصائص مشتركة للبشر في مقابل كائنات أخرى) - هذا التاريخ لم يعرف مطلقا الحضارة الواحدة التي تسود أطراف الأرض ، وكذلك الحال اليوم وبالأمس القريب ، مع هذا الفارق الكبير : أن هذه الأيام شهدت ظاهرة فريدة تحدث لأول مرة ، هي سيطرة حضارة واحدة على بقية الحضارات والمناطق في مختلف أرجاء الأرض ، سيطرة عسكرية واقتصادية وثقافية ، ومن ثم انتشرت منتجاتها ، من الشيء وأفكار وطرائق ، وأصطبغتها لنفسها فنادق في بقية الحضارات ، خضعت لتلك الحضارة ، أو اضطرت إلى الأخذ بها دفاعا عن بقاء الذات . وهذا هو معنى ما أشرنا إليه من « العالمية » الزائفة ، التي تظهر في هذه الأيام ، وما هي إلا وجه مقنع للسيطرة الغربية .

٦٢ - وناتى الآن الى المظهر الفكري والفلسفى على وجه الخصوص لهذين الوهابين ، وهو يتمثل فى وهم ثالث اخطر ، لأنه أكثر مبدئية وبساطة ، الا وهو القول بأن العقل الانساني واحد ، وأنه يتطور ، مظاهره مختلفة ، ولكنه هو هو ، ومن ثم فان منتجاته عند قوم تصلح لقوم آخرين حتما . ويفضى هذا كله الى أن هناك شيئاً اسمه « الفلسفة » ، وأنها من نتاج ذلك « العقل » البشري الموهوم . وصحىح أنها ، عندهم ، نشأت عند اليونان ، وأنعم بهم وأكرم ! فهم أكرم أهل « البشرية » المزعومة لهذا ، ولكن ذلك إنما كان لحظ هؤلاء اليونان ، ولعصرية خاصة أوتواها ، وورثها عنهم خلفهم ، وهم اليوم أهل الحضارة الغربية . ونحن نقول انه ليس هناك « عقل » واحد ، لأن « العقل » كلمة ، مجرد كلمة لا أكثر ، وهى قد تدل على « قدرة » على الادراك والسلوك ، وهذه قائمة حقا لدى جميع البشر ، ومن هذه الزاوية فان هناك حقا « عقلا واحدا » لدى جميع البشر . ولكن الكلمة تعنى شيئا آخر ، هو الذى يقصد اليه أصحاب الموقف الذى نحن بسبيل مناقشته ، وهم يخادعون ، أو يخدعون ، حين يخلطون بين المعنى السابق والمعنى الجديد ، الذى هو « مجموعة افكار وتصورات موضوعية ومنهجية على السواء » . ونحن ننكر أن يكون هناك عقل واحد بهذا المعنى ، لأن معناه هو قيام حضارة واحدة وثقافة واحدة لكل البشر ، وهو ما رفضناه في الفقرة السابقة . أما من

يدعون ذلك ، فعليهم الاثبات ، ولن يستطيعوا . فهل كان « العقل » المصرى مثل السومرى ؟ بل هل فهم « العقل » الاسلامى « العقل » اليونانى ؟ بل شخصى ونقول : هل « العقل » اليونانى هو « العقل » الاوربى ؟ وهل المفكرون الاسلاميون المحدثون ينطلقون من « عقل » هو بالضبط « عقل » مؤسسى المذاهب الفقهية السننية الاربعة المشهورة ، على سبيل المثال ؟ والأمثلة لاتحصى . ان العقل هو تعبير عن الثقافة ، فلا عقل الا في اطار الحضارة وليس هناك عقل واحد ، ولا بشرية واحدة ، ولا حضارة واحدة ، ولا يمكن لأحد أن ينقل نتائج حضارة أخرى الا اذا أراد أن يصبح جزءا منها في مقابل اعدام الذات ، وهو حتى في هذا لن يستطيع ، وسيكون مكانه المؤخرة المستهلكة لمنتجات الحضارة . ولن يستطيع أن يقود به ان يشارك في الانتاج الثقافي مجرد مشاركة . هل تنتظرون الى هنود أمريكا الشمالية ؟ والى مواطنى جزر المحيط الهادى الخاضعين للسيطرة الأمريكية ؟ والى مسلمى الاتحاد السوفيتى ؟

٦٣ - ان حضارة الغرب حضارة مختلفة ، وعدوانية ، ونحن حضارة وليدة بسبيل التكون . ولأول مرة في تاريخ البشر تبدأ حضارة بالنظر الى ذاتها والى توجه عالمى حق . ومعنا ، وعلى أساس جديد حقا ، سوف تبدأ العالمية .

٣ - ارادة الرؤية الواضحة :

٦٤ - لا ابداع بغير ارادة . والمستوى الاهم من مستويات الارادة في هذا الاطار هو مستوى ارادة الرؤية الجديدة الجذرية شموليا ، وهو ما نسميه اختصارا بالرؤبة الواضحة ، وليس من اليسير تنفيذ برنامج هذه الرؤبة النافذة ، لأنها قلب للمعتاد ، ومخالفة لأهل العصر . وهي رؤية صعبة لأنها جديدة ، ولأنها تتطلب التعود عليها . وكيف ذلك وسبيله انتزاع الفكر من استخدام الطرائق المعتادة ؟ ومع ذلك فان فضيل المبدع يظهر في هذا الميدان اول ما يظهر . وكثيرا ما يصيّبه الضرب ، على أنحاء شتى ، نتيجة لهذه الارادة ، ارادة المختلف . ولكن انتصاره ، وديمومة الثقافة التي ينتمي إليها، مما ثمن هذا الاصرار ، الذي تمثله أفضل تمثيل العبارة المنسوبة إلى عالم الفلك الغربي غاليليو (١٥٦٤ - ١٦٤٢ م) ، الذي خرج من جلسة محكمته بسبب هرطقة جاء بها بزعم أن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها ، في حين كانت الكنيسة الكاثوليكية ، اعتمادا على التوراة اليهودية ، ترى أنها ثابتة ، وأنها مركز الكون - خرج من محكمته ليقول : « مع ذلك فإنها تدور ! » .

والوجه الآخر، أو الوجه السلبي، من ارادة الرؤية الواضحة النافذة ، هو ارادة رفض الوضوح الكاذب ، فعلى الابداع

الفلسفي المصري أن يحصر على رفض ما هو في أعين الأكثرين ، بل في أعين الجميع ، وضوح كالشمس ، من نحو واحديّة الحضارة ، ووحدة العصر ، ووحدة العقل ، وضرورة الخضوع للغرب (وأىأخذ بأفكار الحضارة الغربية وقيمها ، والتعلق بهذا أى تعلق ، هو خضوع للغرب ، مهما حاول المفسطون) .

ونشير إلى أنه من أهم موضوعات جلاء أراده الروية الواضحة الاهتمام بتعدى الواقع الغث الذى نعيش فيه ، وبمشكلات الدفاع عن الذات التى تلجئنا الحضارة الغربية إليها لاتهائنا عن الابداع ، وذلك من أجل ادراك مشكلات المستقبل الكبرى ، حتى نستطيع ملاقاته على نحو ايجابي . ومن أهمها نتائج الثورات العلمية والتكنولوجية الهائلة ، وتضاعفها بصفة عامة فى إطار : « الإنسان وألة » ، والآثار السلبية الخطيرة الناتجة عن سيطرة الحضارة الغربية العدوانية (على الطبيعة وعلى الآخرين بل على ذاتها) ، بما يمكن أن يؤدي إلى جنون « الإنسانية » المستقبلة إذا استمرت سيادة الحضارة الغربية .

٤ - شروط موضوعية أساسية :

٦٥ - لن نستطيع أن نحصل ، في هذا المقام ، في تعداد ما نرى أنه شروط موضوعية وعامة وأساسية ، ونقتصر على الاشارة إلى بعض من أهم هذه الشروط :

(١) توافق المناخ الاجتماعي - السياسي ، القائم على الحرية وعلى احترام الفكر ، وعلى احترام حقوق الاختلاف في الرأى ، وعدم ممارسة الارهاب من أي مصدر كان .

(ب) أن يقوم المجتمع في كليته بالتحرك المنظم إلى وجهة متسلقة تحت راية الاتفاق على الحد الأدنى من المبادئ والأغراض (أهمها ما يتعلق بالعلاقة بين المجتمع والفرد ، من السيطرة في المجتمع ، الاستغلال والعدالة الاجتماعية ..) . وقد سبق أن أشرنا إلى أن الابداع الخاص جزء من حركة الابداع العام .

(ج) السيطرة على طوفان المعارف ، ويستدعي هذا ليس فقط السيطرة على كل المعارف التي تظهر في المجتمعات الأخرى ، بل كذلك تنظيم ايسال المعارف وتهيئة سبل الحصول عليها بآيسر طريق . ان نظرة الى حال مكتبات القاهرة العامة تدل على انتها في هذا المجال تحت مستوى الصفر .

٥ - شروط خاصة بابداع بوصفه فردا :

٦٦ - يمكن ان نقول ان الافتقار الى الاستقلال هو ظاهرة عامة بين منتجي الكتابات الفلسفية في مصر الحديثة الى اليوم ، فهناك تبعية حتى في ميدان البحث التاريخي الفلسفي ، الا في رسائل جامعية وكتب نادرة

تعد عدا . وهناك كذلك ، كما أشرنا على سبيل المثال ،
 تبعية في ميدان الرأي الفلسفى . والمتبع في العادة هو
 الحضارة الغربية . إننا نريد استقلالا تماماً للمبدع الأصولي
 بازاء أسانتته وبازاء التراث ، وعلى الأخص بازاء الفكر
 الأجنبي . على أن وسيلة هذا الاستقلال الكبرى ، وإن لم
 تكن الوحيدة ، هي ارادة الاستقلال ، وهي تتطلب استعداداً
 شخصياً ، ومناخاً عاماً يؤكد الاستقلال ، والا فلا استقلال
 ولا تهيئة له بارادته في مناخ يعلن فيه أحمد لطفي السيد
 مثلاً أن الحضارة واحدة ، وأن الأوروبيين أسانتتنا ، ولا في
 مناخ يراد فيه فرض فكرة أن العصر واحد ، وأن الغرب
 هو موجه العصر ، والعلم علمه ، والفكر فكره ، ولله
 القوة والباس ، ولا في مناخ سياسى واقتصادى تخضع
 فيه للتعليمات تأتى من باريس أو لندن أو هوسوكو أو
 واشنطن . وهكذا فإن ارادة الاستقلال عند مشروع المبدع
 الأصولي ينبغي أن تسانده ارادة الاستقلال ، وتحقيقه
 عند الآنا الجماعي ، والا صعب الصراع على الأول . هذا
 وقد سبق أن أشرنا في القسم الأول التمهيدى إلى سمات
 للمبدع واتجاهات للابداع يمكن تطبيقها هنا ، ولعلنا نعود
 إلى ذلك بتفصيل أو في دراسة شاملة .

٦ - شروط متهجية :

٦٧ - على الرغم من أن هذا الموضوع مهم وحيوى ،
 وأنه ينبغي أن تكون له الصدارة بين الاهتمامات الفلسفية ،

فانه مهمل في كتابات الكتاب المصريين . وهناك شرط منهجية على مستوى المجتمع كله ، من أهمها نقل المعارف التي لا يمكن للأبداع الفلسفى الحديث أن يقوم الا بعد السيطرة عليها ، وأهمها نقل كم المعارف الغربية ، فضلا عن معرفة تراثنا ، فى قسمه الاسلامى وسابقىه القبطى والمصرى القديم ، وتوفير سبل البحث والدراسة والانتاج امام القادرين عليها ، وتوفير اطار الهدوء والتركيز اللازمين لكل ابداع . ومن الظاهر أن هناك ما يشبه المؤامرة لمنع تحقيق هذا كله على المستويات كلها . وهناك شرط منهجية موضوعية ، من أهمها حسم الأمر بخصوص الموقف من تاريخ الفلسفة ، ورفض الموقف الخاضع الذى يرى أن يرى الفلسفة فى تاريخ الفلسفة ، وهو موقف يشكل خدا وعائقا لكل امكان للأبداع والاستقلال . ومنها كذلك رفض كلمة « الفلسفة » ذاتها ، مادامت سوف تؤدى بنا الى وهم واحديه العقل والثقافة ، واستخدام تعبير « الأصوليات » بدلا منها . وهناك شرط منهجية على مستوى المبدع الأصولى نفسه ، من أهمها أن يكون قادرا ، بعد الاحتاطة بكل المعارف بقدر الطاقة والامكان ، على وضعها جمیعا بين « قوسين » ، ليبدأ ، لا من رأى هذا أو ذاك ، بل مما نسميه « نقطة الصفر المنهجى » ، أى كأنه ينظر الى الوجود لأول مرة ، وكأنه أول ناظر، وفي خلال هذا كله ينبغى أن تتعلق عيناه بالمستقبل ، لا أن تنغلقا على الماضي .

٧ - البدء من فلسفة في الحضارة :

٦٨ - لازلنا نقول : «الحضارة الغربية اليوم ، وغدا ، في مرحلة أزمة ، وهذه الأزمة ستؤدي بها حتما إلى مصيرها الضروري ، وهذا المصير الضروري هو الانهيار »^(٢) . ونضيف أنه لابد كذلك من تحديد موقفنا من ماضينا ، إلى جانب تحديد موقفنا من الحضارة الغربية ، مع بيان نظرتنا إلى المستقبل . هذه التحديدات هي ما يشكل أهم موضوعات فلسفة الحضارة أو أصولياتها ، التي ترى أنها البداية الضرورية الإيجابية لكل فلسفة مستقبلة في مصر . فلن تقوم فلسفتاً أو أصوليات على الحق إلا بعد تحديد إجابات مفصلة مدعاة عن هذه الأسئلة : من نحن ؟ من كنا ؟ من معنا ؟ من هم ؟ ماعلاقتنا بكل هؤلاء ؟ وماذا نريد أن نفعل لأنفسنا وللغير وللإنسانية ؟ وما شروط قيام العالمية الحقة ؟ إلى غير ذلك من أسئلة أساسية .

خامساً : استشراف للمستقبل : ماذا نريد ؟

٦٩ - إذا صرفا النظر عن بديل ينادي بهقوم تبلدت حاستهم التاريخية ، وكادوا أن يكونوا قد فقدوا صلتهم بعالم الواقع ، وهو بديل الذي بيان في الاتجاهات الماضوية، فلا يكون هناك أمامنا إلا بديلان : اما الابداع ، في كل ميدان ، وأما التبعية للغرب ، تبعية مطلقة ودائمة .

وما يؤسف له أن بديل التبعية هو الذي تحتل مظاهره مقدمة المسرح في حياتنا في مختلف جوانبها ، وعلى أنباء شتى ، ان ايجاباً او حتى سلباً . ونقصد بالسلب هنا حتى عندما تقوم محاولات تراثية فانها تبدأ من منطق الدفاع : « لسنا أقل من الغرب ! » . وهكذا فإن الحضارة الغربية هي نقطة البدء في هذا التيار الغامر ، ان ايجاباً وان سلباً (والواجب أن يكون الوجود من جهة ، وذاتنا القومية من جهة أخرى ، هو نقطة البدء) . وليس هنا مجال التفصيل في قصة هذا الوضع المحزن الذي نفرق فيه، ونكتفي بالاشارة السريعة إلى القضية الأساسية : نعم لامن أخذ أشياء عن الغرب ، ولكن من أجل الدفاع عن أنفسنا ضد هجومه وبأسلحته . وقد حدث هذا مرات في حضارتنا وفي لقاء الحضارات الأخرى . وهذا ما نسميه باسم « الأخذ عن الغرب تكتيكيًا » (أو وسائلياً) ، وهو قصد النهضة المصرية حتى السبعين عاماً الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي . أما أن يتحول الأخذ عن الغرب إلى « استراتيجية » (أي هدفاً لذاته) ، وهو ما نادت به بجلاء اتجاهات الليبرالية المصرية بقيادة أحمد لطفي السيد ، فإنه أما استنتاج خاطئ ، وأما سوء رؤية ، وأما تزوير للارادة المصرية الجوهرية ، أو كل هذا مجتمعاً .

٧٠ - ذلك أن الأخذ عن الغرب استراتيجياً ، أي بوصفه هدفاً في حد ذاته ، يقوم على اخطاء شنيعة لا تکاد

تدركها الأغلبية . وإذا أدركتها قلة نادرة فما أسرع ما يصرفون وجوههم عنها ، لأن استخراج نتائج ذلك الإدراك يعني تغيير وجهة حياتهم بأسرها ، ووجهة حياتهم هي العيش على فرات تافه مما تلقى به الحضارة الغربية ، وما يقتضونه بجهد جهيد ويظنوه الصيد الثمين . ومن أعظم هذه الأخطاء :

١ - وهم أن الإنسانية كيان قائم ، في حين أنها مجرد تصصور في الذهن ، وأن القائم حقا إنما هو أمم؟ أو شعوب على الأقل ، وما بينها من اختلافات نتيجة «المختلفة» هو أقوى كثيرا ، وبما لا يقاس ، مما قد يبدو بينها من اتفاقيات نتيجة لواحدية التكوين الطبيعي البيولوجي . ونوجز فنقول أن هذا الوهم تلعب على وتره الحضارة الغربية ، لأنها هي المستفيد الوحيدة منه . فإذا كانت هناك إنسانية واحدة مزعومة ، فإنها هي « قمتها » وأعلى ممثليها ، ومن ثم فإنها هي موضع التقليد ولها مكان القيادة . ومن الطريف أن الحضارة الغربية تلعب كلا للحنين المتناقضين حسبيما يعن لها ، وحيثما تكون فائدتها : لحن الإنسانية الواحدة ، ولحن التفرد والتفوق الغربي الساحق (وعلى النموذج نفسه يلعب أصحاب صهيون على وتر الضعف الشديد إلى حد الانسحاق ، وعلى وتر التفوق العرقي المذموم من قبلهم تقبل غيرهم) . والذين لم يدرسوا هنا التاريخ في تطور ثقافات بني

الانسان لا يدركون أنه هيئات لهم أن يقتربوا من الحضارة الغربية ، بله أن يصبحوا « مثلاها » ، أو أن يصبحوا هم والحضارة الغربية ذاتا واحدة ، لا لأن الثقافة الغربية شيء فوق الطاقة ، بل لأنها « آخر » تام ، وكفى .

٢ - وهم أن « العقل » واحد ، بعد كون « الانسان » واحدا ، وأن هناك تطويرا يتقدم عليه ذلك « العقل » الانساني المزعوم ، بخطى متقدة لكنها ثابتة ، من خلال مختلف الثقافات ، الواحدة بعد الأخرى ، حتى وصل الى أعلى تعبيناته في الفكر الغربي ، بعلمه وفلسفته وقيمه . ونحن نرفضن لهم هؤلاء السذج في وجود « فكر » واحد و « فلسفة » واحدة (وبدايتها بالطبع عند اليونان آباء الغرب !) ، بل حتى « علم » واحد . إن ذلك « العقل » الانساني المزعوم إنما هو وهم كبير ، هو مجرد تصور في الهواء ، والقائم حقا هو فكر الثقافات ، وهو بالضرورة متنوع ومختلف بحكم اختلاف الثقافات بالضرورة . وعلى ذلك فلا يمكن ، في الواقع والشرع معا ، وعند من يدرك أ ، يريد أن يدرك ، أن تأخذ ثقافة فكر ثقافة أخرى ، وهذا زرع لعنة غريب في جسم غريب ، وإن حدث ، ظاهريا ، فسرعان ما يلفظ ، كما حدث لزرع الفلسفة اليونانية في جسم الثقافة الإسلامية ، فقد استمرت حينا ، ثم لفظت ، وكان لابد أن تلفظ . أما حين يقدر له أن يبقى الى أجل

طويل ، فلا يكون له من اثر الا افناء الثقافة التى يدخل عليها الفكر الغازى ، كما حدث لثقافات سكان الامريكتين الأصليين ، وسكان افريقيا جنوبى الصحراء ، وهو مايعنى فى الواقع افناء التجمعات الحضارية ، سواء اكانت قبيلة ام شعباً ام امة . وهذا هو المصير الذى ينتظرنا ، طال الزمان ام قصر ، اذا نحن اتبعنا دعوى الجهل وقصر النظر التى نحن بصددها .

٣ - وهم « العصر » الواحد بيننا وبين الحضارة الغربية . والواقع انه لا عصر واحد الا بين ابناء ثقافة واحدة . وهكذا فان الطهطاوى وخير الدين التونسي متعاصران ، نعم ، والبياتى وصلاح عبد الصبور متعاصران ، نعم ، وكاتب هذه الكلمات وقرأوها فى فاس وفي صنعاء وفي بغداد متعاصرون ، نعم ، ولكن ليس بيننا معاصرة مع اعضاء الحضارة الغربية اليوم . وهل كان الطهطاوى وكارل ماركس « متعاصرين » ؟ وحتى حين يأتي سارتر الى القاهرة ، ويتحلقون حوله فى وهم المعاصرة الزائفة ، فلا هو سمع منهم ، ولا هم فى الحق كانوا قادرين على « التفاهم » معه ، وانما معاصروه هم مالرو وأدورنو وآيدر ومورافيا ومن شاكلهم . ان ذلك الذى يقع فى براثن وهم « المعاصرة » المزعومة هو ذلك الذى لم يدرس من التاريخ الاحداث ، وفاته منظور « الثقافات » ، وأن الوقت لا يعد بحركة عقارب الساعة ، بل فى اطار مرجع اهم هو

الثقافة . ورب « ملاح فضاء » أمريكي أو روسي يضرب على أزرار في مركبة تبعد عن الأرض في السماء آلاف الأميال ، ويعيش معه في « اللحظة » نفسها في بعض قراناً باائع ملح يهش الدبابيب ويبيع في يومه بقروش ولا يدرى قيمة لوقت أو فعل ، إنهم لا يعيشان في « العصر » نفسه ، بل في « الآن » نفسه أو اللحظة وحسب ، تماماً كما كان هارون الرشيد وشارلنان : عاشاً في « الوقت » نفسه وليس في « العصر » نفسه .

٧١ - ونصدر عن اعتقاد راسخ حين نقول أن نشر هذه الأوهام الخطيرة ، التي تنتشر بين من هم في أقصى اليمين الفكري ومن هم في أقصى اليسار ، لا يقيد إلا سيطرة الحضارة الغربية ، بل هي نفسها مصدر هذه الأوهام وهي ناشرتها . ومن هنا ندرك مدى « التبعية » الموضوعية للأجهزة الإعلام ، وكثرة غامرة من الكتاب من كل لون ، والباحثين الأكاديميين في معظم الفروع . إن خطوة الحضارة الغربية ، والبعض قد يسميها « المؤامرة » ، هي المأهونا الدائم عن ذاتنا ، أي عن الابداع . واثق وسائل هذا الالهاء هو وضع وجودنا المادي ذاته موضع الخطر . يفعلون هذا في ميدان السياسة بعذوانهم المتكرر منذ ١٧٩٨ م ، ويحركون الخيوط من وراء الستار ليكون هذا حال كل فرد في حياته اليومية اليوم ، فيفضلون المفكر عن سبيل الابداع الذي يشترط خلوص البال وتوافر المادة

ال الفكرية وامكان التركيز والتفرغ . وهكذا تتشابك الحلقات من الأمة الى الفرد ، من الحرب الى الفكر ، من الأمس الى اليوم الى الغد .

٧٢ - ان خطر بديل التبعية للغرب متعدد المذاي
متشعبها . والتبعية ليست خطرا علينا وحسب ، لأنها تقى
للذات ، بل هي خطر كذلك على الغرب ذاته ، وعلى مستقبل
بني الانسان . ذلك أن الغرب قد دخل منذ عشرات السنين ،
منذ حربه الكبرى الأولى التي سماها « عالمية » (١٩١٤ - ١٩١٨ م) في مرحلة التحلل ، بعد أن بدأ في الانهيار
منذ لحظة وصوله نفسها إلى قمة العظمى ، مع الثورة
الصناعية في إنجلترا ، والثورة انسانية الفرنسية في
١٧٨٩ م ، ومع جوته وبيتهوفن وهيجل في ألمانيا . ويجب
الا تخدعنا قوته المادوية ، اقتصادا ومسكرا وعدوانا ، فحال
الامبراطورية الرومانية والدولة العثمانية في آخريات
ايامهما يدلان من لا يعرف على أن القوة المادية لا تعنى في
ذاتها الشيء الكثير . والآن ، اذا تمت للغرب السيطرة
الثقافية على سكان الأرض جمیعا ، فإن أولى نتائج هذا
هي فقدان أمل الغرب ذاته في الانتداب من حضارته
العدوانية القاتلة ، التي تعتدى على الإنسان وعلى الطبيعة ،
بل على ذاتها . وثانية النتائج هي انحول بنى الإنسان في
بنيان حضاري لن يؤدي بالجنس البشري إلا إلى الجنون
أو الانتحار ، ويفصل ثالثة كلّه من امكان قيام « الإنسانية »

الحقيقة ، لأول مرة ، يبيّنها بني الإنسان جمِيعاً ، متعاونين متساوين ، ليس لاثنين منهم أو ثلاثة وحدهم حق النقض (الفيفيتو) المزعوم ! إن انفلاتنا عن تبعية الغرب هو خير لنا ، وخير للغرب ذاته ، وخير لبني الإنسان ، والأساس الوحيد لإقامة الإنسانية الحقة .

٧٣ - من المسئول عن خط التبعية للغرب الذي نحن فيه منذ النصف الثاني من عصر الخديو اسماعيل (١٨٦٣ - ١٨٧٩ م) ؟ أشرنا إلى مسئولية الغرب ، ولكنها مسئولية النافذ في النار ، العامل على الهاب شعلتها ، أما المسئولية الأولى والكبرى ، فهي مسئولية القيادة هنا . والقيادة المowan وأنواع . وسأدرج من يتورهم أن القيادة السياسية هي أهم أنواع القيادات . صحيح أنها أبرز وأظهر ، لأنها تشعر بنفسها في حياة كل يوم وعلى مستوى التحرك المادي للفرد باشكال مختلفة ، ولكن الصحيح أيضاً أنها في الوقت نفسه نتاج وموازاة لقيادات أخرى ، اجتماعية واقتصادية ودينية وفكرية . ونحن نقول في وضوح ، إن خطأ تعاظم قدر دور القيادة السياسية في المجتمع المصري الحديث ، منذ محمد على ، يعود إلى من تركوها تعاظم ، حتى تظهر تلك الظاهرة المرضية التي نسميها بظاهرة «الحاكم المفكر» . ونقول في صراحة أن أصحاب الرأي بوجه عام ، والقادرين على أن يكونوا أصحاب فكر بوجه خاص ، هم في المقدمة الأولى لمن يتحمل المسئولية عن هذا الوضع المرضي ، الذي ينتهي

دائماً ب أصحابه وبمجتمعهم إلى التهلكة ، كما رأينا مرة ومرتين وثلاثاً وأربعاء منذ عصر محمد على إلى الأمس القريب . على الفكر لا يستقيل من أداء واجباته ، وعليه التسلح بارادة الاستقلال عن كل سلطات المجتمع ، لأنه هو في محل الأول المعبّر عن عقل المجتمع وعن ضميره معاً . وسوف نعود من بعد للإشارة إلى دور الارادة ، ارادة الاستقلال ، وارادة الابداع ، وهما وجهان لشيء واحد ، والشيء نفسه .

٧٤ - ان نتائج خط التبعية واضحة لا لبس فيها ، وهى تتجسد بيننا وتتشخص فى معظمها : فى ملابسنا وفي برامجنا التعليمية على السواء ، فى ضياعنا القومى وفي ضعفنا أمام الأعداء ، فهى تدنى مستويات كل الأشياء ، فى غياب رؤية لغدنا القريب فضلاً عن البعيد ، وفى كلمة واحدة : فى غياب الذاتية .

٧٥ - والبديل الآخر ، الابداع ، هو المضى الكامل للتبعية ، فيه تكون نحن نحن ، ونذال احترام الذات أول ما نزال ، ونجدنا نشارك مشاركة ايجابية وفعالية فى توجيه مصائر بني الانسان ، ونكون فى النهاية قادرين على قيادة المطلب الضرورى القادم : إنقاذ الانسانية ، وبني الحضارة الغربية ذاتهم ، من عدوان الحضارة الغربية ، ومن اتجاهها نحو افساد حياة كل البشر .

٧٦ — ان أول أساس يقوم عليه اتجاه الابداع الجديد هو الارادة وليس العقل . ان العقل حساب ، ولو تركنا العقل يحسب ويقارن ويفاضل الى مala نهاية لحلت الكارثة ونحن نحسب ، وإنما دور العقل عندنا هو دور المهد ، ببيان المدخل الحضاري لكل فلسفة مصرية مستقبلة ، بل للثقافة المصرية القادمة كلها ، ومركزه ادراك انهيار الحضارة الغربية ، وتبيان البؤرة المصرية الدائمة في ذاتها وفي علاقاتها الجوهرية معا . وبعد ذلك يترك للأرادة تحديد الهدف . والهدف هو التجديد الشامل ، وتقديم قيم جديدة لمصر ورفاقها على الطريق ، وللإنسانية الجديدة من بعد . أما دور العقل فيصبح المنفذ لتلك الأرادة . ان بعض المعتبرين عن « العقل » الواحد المزعوم يقولون : « ماذا لديكم من علم ومن فن ومن صناعة ومن زراعة ومن تنظيم ؟ لا شيء ، والغرب لديه كل شيء ، فخذوا منه كل شيء ، فهو التموج ، وهو العصر » . والعقل عندنا يكتشف مغالطات ذلك الموقف ، والارادة تتخذ القرار : لن نتبع ثقافة الغرب : وسوف ننشيء ثقافتنا ، وفي المدخل الضروري اليها فلسفتنا ، والعقل ينفذ مقتضيات تلك الإرادة السامية ، فينشئ الفلسفة الجديدة ، والتنظيم الاجتماعي الجديد ، والعلاقات الاقتصادية الجديدة ، والقيم الجديدة في كل ميدان ، والروح الدينية الجديدة ، والفن الجديد ، والعلم الجديد ، ابتداء من مبادئه جديدة ، ويحاول في هذا كله أن يعيد خلق معانى لغة الضاد خلقاً جديداً ما أمكنه ذلك ،

لتبتعد عن أصلها الصحراوى ، ولتستطيع مجابهة عالم التنظيمات المعقدة ، وخطر الآلة ، وسرعة التغيرات فى مختلف المليادين .

٧٧ - ان علينا فى المشروع الابداعى الأصولى (أى الفلسفى) أن ننزع عن كاملنا مشكلات تقليدية فارقة من الأهمية الحقة ، تنوء بها الدراسات الفلسفية ، وهى كلها تتبع عن خطأ وهم « الفلسفة الواحدة » ، وتظهر فى الاستغراق فى تاريفيات تسيطر عليها أسماء افلاطون وأرسطو والفارابى وابن رشد وديكارت وهيدجر .

وشان المستغرق فى هذه المسائل شأن « الغارق فى شبر من الماء » حرف بحرف . انما يتحتم علينا ان ننتبه الى ابداعات الذات المصرية فى قدميها ، حين خلقت الحضارة خلقاً والسياسة والدين والأخلاق والفن ، وفي حديثها ، والى المسائل الجوهرية فى التراث الاسلامي ، بعيداً عن احابيل لعبة الفلسفة أو المقلنسنة المزعمتين ، وكذلك ، وعلى وجه اخص وأخص ، الى اهم مشكلات المستقبل : الانسانيات (ومن خلالها معرفة الانسان و فعله وعلاقته بالوجود) ، والصلة مع الطبيعة ، وال موقف من الآلة (وهى الخطر الأعظم لو كنتم تعلمون) ، ومشكلة صراع الأجيال ، وصراع المرأة مع الرجل . ولتكن موقفنا واضحاً : نحن لا نقول : اهملوا الماضي ! فما أبعد هذا عنا ، بل نحن نقول : لتعرف كل الماضي ، على أدق وجه ،

ولكن لنقدم ماضينا على ماضى غيرنا ، ولنبدل من نظرتنا الى مذوى ماضى الآخرين تبديلاً ، ولنهمت بالمستقبل أضعاف ما نهتم بالماضى .

٧٨ – وإذا نظرنا الى ما يجب على اتجاه الابداع الأصولى الجديد أن يتفرغ لبحثه ، بعد وضع مقدمة المدخل الحضارى الى أصولياتنا (فلسفتنا) الجديدة ، فإنه التعرض لسؤالتين لا نفالى فى بيان أهميتها الجارفة : تحديد المصطلح الفلسفى الجديد ، نافضين عن كواهلنا ضفط النموذج الغربى ، ومراجعين للمصطلح الفلسفى في لغة الضاد ، ناظرين إليه نظرتنا الى مستودع موضوعى (بصرف النظر عن أهميته التاريخية) ، وناحتين من الآلقياء مصطلحاً أصولياً جديداً تماماً ، وتحديد مواقف واضحة متزنة من المشكلة التى نسميها مشكلة « التراث المرجع » . فنحن ، حين نريد أن نبدأ مما نسميه « الصفر المنهجى » ، نفعل ذلك منهجياً ، وعلى مستوى التصور ، ولكننا ، بشراً ، لايمكن أن نبدأ من « صفر مطلق » حضارياً . فما التراث الذى ننطلق منه ؟ والى أى حد ؟ وعلى أى وجه ؟ ومن منظورنا القومى الذاتى ، فإن لدينا تراثين كبيرين : التراث المصرى (بتشعباته) ، والتراث الاسلامى . وعلى مستوى الانسانية المستقبلة ، يكون علينا تحديد ما يكون عليه أمر الايقاف من تراث أهم حضارات البحر

المتوسط وما تولد منها ، من ناحية ، ومن تراث حضارات
جنوب آسيا وشرقها ، من ناحية أخرى .

٧٩ - ومن نافلة القول أن وضع العقول على خط اتجاه
الابداع الثقافى والأصولى الجديد يتطلب ، من بين ما
يتطلب :

- تعديل برامج التعليم وطرائقه تعديلا جذرريا .
 - تغيير برامج الجامعات وهيئات البحث من برامج
تتمرّكز على المنظور الغربي إلى أخرى محورها
الذات القووية .
 - التهيئة المادية لأدوات المعرفة والبحث .
 - تنمية الطبيعة الابداعية بشريا تنمية قصدية .
 - ولا نستطيع التفصيل في هذا كله في هذا المجال .
- ومن المهم - جوهريا - أن ننمى اتجاهات نفسية
وعقلية تحل محل اتجاهات القائمة ، التي تتمحور حول
فكرة « العبودية » في كل شيء . وهذه بعض اشارات الى
اتجاهات جديدة تتمحور حول « الحسية » ، ومن ثم
الابداع :

- النظر إلى الواقع من أمام وباعين مفتوحة .
- الروح التقدية .

- روح المثابرة في إطار النفس الطويل .
- احترام المعرفة لذاتها والنظر إلى قوة الفكر بوصفها سلطة فوق كل السلطات الاجتماعية .
- روح التضحية والخلاص عند المشتغل بالفكر .
- مبدأ تعددية الفكر ونسبيته ومرورته .
- اتجاه ارادة التمايز مع ارادة التوافق مع الآخرين في الوقت نفسه .

ومن بين أن هذه الاتجاهات تعارض اتجاهات سائدة بيننا ، وهي على الضد منها تماماً .

٨٠ - والآن ، ماذا نريد ؟ نحن ، بوصفنا جماعة قومية ، نريد أن نحدد لأنفسنا بأنفسنا رؤية للأصول والغايات ، أي فلسفة أو أصوليات ، تحدد لنا الطريق ، بما يصنع نغمة أساسية في كل مناحي الحياة ، يجعل منهاوحدة واحدة متسقة من خلال التعدد والاختلاف . وبعبارة أخرى ينبغي على الابداع الفلسفى المصرى أن يقدم لمصر خطة لحضارة التى لم تقدم الى اليوم فى حسم ووضوح وتفصيل ، ومن خلال هذا أن يهيئة لتكوين الجماعة القومية الأعم لكل الناطقين بالعربية ، ومن بعد هذا كله أن يهيئة للحضارة الإنسانية حقاً .

اننا نريد الكرامة لا الخضوع ، الذاتية لا التبعية ،

الأمن والقوة لا الضعف والضياع ، القيادة لا الانقياد ،
السيادة لا العبودية ، أن تكون أنفسنا ، أن نسهم في إنقاذ
العالم . ولن يتواافق هذا كله أو شيء منه إلا بفلسفة
(أصوليات) ابداعية تعرف كل شيء وكل الآخرين ، ولكنها
تكون هنا ، وتتحدث باسمنا ، ومن أجل أهدافنا . إن بداية
كل خطة هو وضوح الأصوليات ، ولن يقدم أصولياتنا
الجديدة إلا للأحرار من كل تبعية أيا كان مصدرها .

الهوامش :

- (١) نقصد دراسة الاستاذ الدكتور عثمان أمين بعنوان : « رائد الفكر المصري » ، وهى أولى وأدق دراسة عن فكر المشيخ محمد عبده ، بصرف النظر عن الموقف من تأوياته لذلك الفكر ونصوله .
- (٢) انظر مقدمة ترجمتنا لكتاب « الطبيعة والاغريق » ، تاليف ارفين شروينجر ، مجموعة الاف كتاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢ ، ص ٧ .

ازمة الحضارة الغربية : توصيف وتأصيل

اولاً : مقدمات :

١ - الغرب هو الخصم الدائم ، وهو اليوم ، مثل امس وامس الاول منذ حملة بونابرت ، الخطر الداهم ، وهو المصدر الكامن المستقر للمعدون علينا منذ الاسكندر المقدوني . هذا هو الادراك المصرى الأساسى منذ مائتى عام ، ولكن أحياناً ما تغطى عليه الشوائب الخادعة او اراده بعض أصحاب المصالح فى الفوز ببعض فتات مائدة الغرب ، فيزيثونه (أى الغرب) لنا ، ولكن الفكر الصريح

لا ينخدع ، وينبغي عليه الا يخدع ، ومن واجبه وضع
ال نقاط فوق الحروف . وهذا هو هدف هذه السطور : جلاء
حقيقة الغرب في هذا العصر ، بوصف أزمته التي تخفي
على كثير من الأفهام ، ثم بتناصيل هذه الأزمة ، اى بردتها
إلى أصول ووضعها على هيئة شبه منطقية .

٢ - ان هذا الحديث دعوة للتأمل ولإعادة التأمل ،
في ظل الأخلاص والشجاعة والجسارة واطاعة مطالب
الروح النقدية . انه دعوة للتأمل والتفكير التناصيلي ، اى
ذلك التأمل الذي يدرك الكل ويحاول النقاد الى الأصول
والمبادئ من خلال الظواهر الجزئية وتلك المادعة ، بل
هو على الأدق دعوة الى إعادة التأمل ، لأن موضوع
طبيعة الغرب وطبيعة علاقتنا به موضوع مسه الكثيرون ،
ومنذ جداً العظيم رفاعة الطهطاوى الى اليوم ، لا لشيء
الا لأنه موضوع حياة ، ونرى أنه قد يكون على الأصح
موضوع حياة او موت ، لأننا مهددون بالفناء ، كذات
جمعية ، او على الأقل بالانسحاق تحت اقدام السيطرة
الغربية . ان إعادة النظر في جوهر الحضارة الغربية
تتطلب الشجاعة العظيمة ، ولكنها الشجاعة التي يوجها
الأخلاص . وعلى كل هنا ان يسأل نفسه : من نخلص ؟
اننا نخلص لمصر والمصريين ، ونخلص لاعضاء التجمع
الثقافي الجديد الذى يمتد من المحيط الى الخليج مستخدماً
لغة الضاد ، بل ونخلص لاعضاء الجماعة الغربية انفسهم

ولبقيه أعضاء العائلة الانسانية ، وهذا الاخلاص تحمل
لمسئوليته النصح الرشيد والاشارة الى المصالح ، وفي
مقدمتها بقاء الذات . ولكن هذه الشجاعة التي يتحتمها
الاخلاص ، تتحول الى جسارة اذا ما كانت تعرض ما لا
يريد الاكثرون ان ينظروا اليه ، بل ان يوجهوا اليه انتظارهم
 مجرد توجيهه ، بينما هو الواقع الحقيقى وما يحيطون به
 رؤاهم ان هو الا وهم وخداع . انها جسارة الاعلان عن
 الاختلاف الجوهرى ، والاستعداد للخلاف المبدئى ، مع
 الغالبية . ولكن حين يكون ما فى الميزان هو المصلحة
 العظمى ، فان جسارة الاختلاف تصبح واجبا حتميا وليس
 مجرد ترف فكري تحدوه الرغبة فى التمايز . وما تأمله
 من قارئنا هو ان يتسلح بكل ادوات الروح النقدية ، التي
 تتطلب اول ما تتطلب الا نظن ان ما عليه افكارنا صحيح
 ابدا ومطلقا ، انما الروح النقدية تتنطلق من مبدأ امكان
 صحة المغاير حتى يظهر الدليل .

٣ - ان الحديث عن الحضارات موضوع للمؤرخ
 وللمصلح الاجتماعى ولغيرهما ، ولكنه كذلك موضوع
 للحديث الفلسفى . ان وظيفة الفلسفة ليست تقديم معارف
 عن بعض الواقع ، كما هو حال علم التاریخ او علم
 الانسان او غيرهما ، وانما هي تقدم نظرات شمولية
 اصولية ، وعلى ضوء هذه النظارات نفهم ونف瑟 ، ثم تحدد
 من بعد ذلك سبل العمل ونختار ونرفض ، ونريد ولا نريد .

وعلى هذا ، فإن ما نقدمه هنا ليس عرضاً تاريخياً ولا دراسة اثربولوجية ، وإنما إطار عام للتفصير وطريقة للنظر تستطيع تسلیطها على عشرات الواقع والمظاهر ، فتتخد معنى جديداً على ضوء الإطار الشمولي التأصيلي العام الذي نقترحه .

٤ - إن ما تضييفه الفلسفة في هذا البحث على المستوى المنهجي أو ما قبل المنهجي ، هو رفض الوضوح الراهن الذي يوحى إلى الأكثرين بأن الغرب قوى قوة غائقة ، وبما يؤدي إلى وجوب الخضوع له ، أو على الأقل السير على طريقه .

٥ - ونحن نعترف أن موضوع توصيف أزمة الحضارة الغربية وتأصيلها موضوع خلافي ، ليس فقط لأنه يتناول عدداً ضخماً من الظواهر جملة واحدة ، بل وكذلك لأنه ينتهي إلى تنبؤات لا سبيل إلى التتحقق منها إلا بعد عشرات من السنين وعشرين ، هذا فضلاً عن تدخل الميل الشخصية والأهواء والأمال . ولتكنا نوّد أن توضع الأحكام على محك دروس التاريخ السابقة من جهة وادرارك أوجه المصالح علينا من جهة أخرى ، ومن هنا أهمية اتجاه « الأخلاص » ، وهو وطني وأخلاقي وعلمى معاً ، الذي أشرنا إليه عند مفتتح هذا الحديث .

٦ - ولعله من المقيد في هذه المقدمات أن تؤكد على

رفض توجهات «الروح القطعية» ، التي تؤدي إلى اعتبار أن موقفى أنا هو وحده الصحيح ، وهى من هذه الجهة تعارض الروح النقدية ، كما تؤدى إلى ظن أن موقفى أنا صحيح لوحده والى الأبد صحة مطلقة . بعبارة أخرى ، فانتـا نود من القارئ ان يرفض بادىء ذى بدء القول بالطلاق فى المعرفة ، فكل معرفة معرضة لأن تخطىء ، وكل معرفة معرضة لأن تجىء بعدها معرفة أوسع منها نطاقا فتظهر جزئية فى هذه الحالة ، وكل معرفة قابلة لأن توجد الى جوارها معرفة مقابلة عن نفس الموضوع ولها نفس تصبـب الأولى من دواعى الاحترام بل وادعاء الصحة . فنرجو من القارئ اذن أن يقبل ، من حيث المبدأ ، ان الأفكار السائدة عن قوة الحضارة الغربية وأيديتها ، والتي نعارضها فى هذا البحث ، افكار يمكن ان تكون غير صحيحة .

٧ - ونخصص وجها من اوجه القول بالطلاق فى المعرفة ، هو القول بما يمكن أن نسميه « بالطلاق التاريخي » ، وهو يمس فى الحقيقة المعرفة والواقع التاريخيين معا ، ويؤدى الى وهم أن القائم الآن قائم الى الأبد . (وتطبيـق هذا على الحضارة الغربية هو وهم أنها الحضارة الخالدة لا تبدل لها ، وأن مبادئها وعلمها وآخلاقها هي وحدها الصائبة .. الخ) .

وعلى الضد من هذا فانتـا نؤكد على ما يمكن أن نسميه

بعداً « التجدد التارىخى » ، لأن الوقائع وحدها ، فضلاً عن الاعتبارات النظرية ، تدل على أن التارىخ حامل بالجديد المختلف والثورى دوماً ، ولا ثبات الا على نحو مؤقت نسبي . وربما كان مبدأ التجدد التارىخى هذا وجهاً من أوجه مبدأ أعم هو مبدأ سيادة الحركة على العالم الانسانى .

٨ - لابد من التأكيد أن أحد أهدافنا هو الامساك بالحقيقة ، لأن مالا يقام على الحقيقة لا قيام له ، ولهذا فاننا لا نحاول فى هذا الحديث اثبات وجهة نظر غريبة لأنها كذلك وبهدف التمييز ، بل نحاول تحري الحقيقة حتى وان تكاسل الأكثرون عن القيام بذلك ، وقنعوا بالظاهر الذى تنشره الحضارة الغربية عن ذاتها ولصالحتها . وينتتج عن هذا نتيجة ذات أهمية : ذلك أننا سوف نفهم بوصف أزمة الحضارة الغربية وتأصيلها ، ولن نخلط هذا لا بنقدها ولا بالحكم عليها حكماً تقبيعاً أيا كان .

٩ - اننا نحاول تقديم طريقة للنظر فى طبيعة الحضارة الغربية وطبيعة وضعها الحاضر (الذى هو وضع أزمة كما سنرى) ، ولكننا نعى أن هناك طرائق أخرى للنظر فى طبيعة أزمتها ، توصيفاً وتأصيلاً ، ومن هذه الطرائق النظرية الماركسية فى اطار النظرة الاشتراكية بعامة ونظريات مفكرين من أمثال اشبنجلر وتوبينى ، والمنظور الدينى المسيحي ، وغيرها . ولكل طرائق النظر هذه قيمة

متقاربة من حيث المبدأ ، ويكون التفاضل بحسب الشمول والتوافق مع الواقع وبمدى جوهريته النظرية ، فضلاً عن ثبات التطورات التاريخية اللاحقة لها أو عدمه .

١٠ - ونحدد من الآن المنظور الذي نأخذ به في النظر إلى ظاهرة الحضارة بصفة عامة : أنه المنظور العضوي ، الذي يعني إقامة مشابهة ، ولكنها مشابهة جزئية وتقترب أحياناً من المجاز ، ما بين كيان الحضارة والكائن الحي ، بما يؤدي إلى القول بأن الحضارة كيان كلي (وهناك من يرفض من البداية مضمون الحضارة كياناً من هذا النوع) يولد وينشأ وينتشر ويزدهر ثم يصل إلى أزمة الشيخوخة بما يقرب به إلى الانهيار المؤدي إلى الموت بالضرورة طال الوقت أم قصر . ولا نأخذ بهذا المنظور إلا لأنه بدا لنا مطابقاً لواقع ظهور الحضارات واحتفائها من جهة ، ولقدرته على مساعدتنا على فهم أكبر عدد من ظواهر التطور الحضاري من جهة أخرى . ويحتاج تفصيل القول في النظرة العضوية وتبصير الآخذ بها إلى اطالة وأفاضة ليس هذا مكانها .

١١ - ونريد أن نؤكد من الآن على مبدأ التمايز بين الحضارات ، أي حق الحضارات في الاختلاف بدون اعتداء لواحدة على أخرى ، وهو ما يفترض تعدد تلك الحضارات ابتداء ، وعليه فإننا نرفض من الآن وهم الحضارة العالمية الواحدة .

١٢ - لقد أكدنا من قبل على فكرة الشمول والكلية ، وهى تعنى ، ضمن ماتعنى ، ضرورة الاهتمام بشتى مظاهر الانتاج الحضارى ، من سياسة واقتصاد وحرب الى اخلاق وفکر وفن وعلم ودين الى تفضيلات اللوان الطعام وطرائق الملبس وقضاء اوقات الفراغ . ويعنى مبدأ الشمول والكلية كذلك ان هذه التعددية في المظاهر انما تدل في النهاية على عدد اساسي من المبادئ الجوهرية التي تحدد ما قد نسميه « بروح الحضارة » ، اى اسسها واتجاهاتها الأولية .

١٣ - ولابد من تأكيد مقابل : فالنظر الى الحضارة في شمولها وكليتها انما يعني زهانيا ادراكتها في خلال مسار طويل قد يبلغ المئات من السنين ، بل هو قد بلغ الآلاف منها في حالة حضارتنا المصرية القديمة . وعلى ذلك فاننا لا نهتم كثيرا في نظرتنا الى احوال الحضارة الغربية لا بالجزئيات ولا بعدد محدود من السنين ولا بما يحدث هنا والآن ، وانما ننظر اليه في مجمل تطورها جوانب وازمانا معا .

١٤ - ونعيد صياغة ما جاء في الفقرتين السابقتين من منظور مختلف بعض الشيء : فان معالجتنا لموضوع ازمة الحضارة الغربية سيركز على العموميات وعلى المجموعات الكبرى وليس على الاستثناءات ولا على التفاصيل الجزئية .

١٥ - ان هدف تحرى الحقيقة والبعد عن المنظور التقييمي يفرض علينا ان يكون استخدامنا للمصطلحات استخداماً حيادياً ، وعلى ذلك قائم مصطلحات من مثل «أزمة» و «برجوازية» وغيرها سستخدم بغير تلوين نقدى او تقييمى ، فضلاً عن التلوين الانفعالى الذى يظهر على الفصوص فى المصطلح الماركسي التقليدى ، بما يؤدى اليه من ازدراء او تمجيد .

١٦ - نقصد بمصطلح «الحضارة الغربية» ما كان يسمى من قبل باسم الحضارة «الأوروبية» ، وذلك نظراً للتوسع الجغرافي الذى تعدى قارة أوروبا بالمعنى الدقيق . ونقصد «بالغرب» ، ليس المفهوم السياسى الذى كان سائداً منذ نهاية عاًسماً باسم «الحرب العالمية الثانية» ، والذى كان يشير إلى غرب أوروبا وأمريكا على أنه «الغرب» وإلى شرق أوروبا على أنه «الشرق» ، بل نقصد المفهوم الحضارى الجامع والذى يغطى المساحة الجغرافية الممتدة من جبال الأورال (وهي الحدود الطبيعية لروسيا) حتى الشواطئ الغربية لامريكا على المحيط الهادى . وقد كان موقفنا دوماً ، ومن قبل التغيرات الجذرية التى شهدتها الاتحاد السوفيتى وشرق أوروبا منذ ١٩٨٩ م . فطالعاً ، إن الحضارة الغربية تمتد من الأورال الى الامريكتين والى استراليا ، رغم أن قلبها انما كان يقوم فى أوروبا وخاصة فى غربها يعد جنوبها ، ولكن تغير مراكز القوى انما هو

دال بذاته على بعض جوانب أزمة تلك الحضارة ، على ما سترى .

١٧ - ان دراستنا لطبيعة الحضارة الغربية تقوم على خلفيّة مقارنة مع عدد من الحضارات أتيح لنا دراستها والاقراب من فهمها بحكم الوان من التخصص : وهى الحضارة المصرية القديمة ، الحضارتين اليونانية والرومانية ، والحضارة الاسلامية . ورغم أن اتصالنا بغير هذه الحضارات جزئي وغير متعمق ، الا أن هذه الحضارات الأربع ، مضافا إليها حضارة أوروبا المسيحية التي اتصلنا بدراساتها بعض الشيء ، هي التي تهم وحدها حينما يكون المرء بقصد فهم طبيعة الحضارة الغربية .

١٨ - ومن أهم المواقف التي نفضل تنبيه القراء الى اتخاذنا لها من الان ، وأن كنا سنعود الى تبرير هذا الموقف من بعد ، انتا ترفض وهم « العصر الواحد » الذي يقع في خطئه الأكثرون حين يظنون انتا تعيش مع الحضارة الغربية في عصر واحد ، ويقولون « العصر الحديث » بغير تمييز ، بينما أقل المقبول هو أن يقال انتا تعيش في « وقت» واحد ، وحتى هذا القول قد لا يكون دقيقا كل الدقة ، لأنه ليس هناك وقت مطلق : الا تمر ساعة ، هي الساعة ذات السنتين دقيقة ، ولكنها ليست نفس الوقت لمسافر من قطر الى قطر وطالب يمتحن وعاشق ينتظر معشوقه وصياد ينتظر

فريسته وطبيب جراح ومريض يخضع لجراحة دقيقة ونائم يتناعب كسلا؟

١٩ - إننا نحاول النظر إلى الحضارة الغربية بغير تمجيد وبغير استنكار معا ، كما أشرنا ، وينتتج عن هذا ، أو يتصل به اتصالاً وثيقاً ، إننا لا نستطيع ، ولا ينبغي ، أن نقول أن حضارة الغرب « أحسن » من غيرها أو « أسوأ » ، فهى ليست أحسن منا ، كما إننا لسنا أحسن منها ، وكلا القولين الأوليين سواء فى خطئه . إننا نقول بالمساواة بين شتى الحضارات ، من أعظمها قوة إلى أيسيرها قدرة حربية ، من أطولها عمراً إلى أقصرها حياة ، ولا سبيل عندنا إلى أن نقول أن الحضارة الغربية ذات الحول والطول « أحسن » أو « أفضل » من حضارة أصغر قبائل الأمازون أو استراليا . والأساس فى هذا أن التقييم فعل ذاتى ، وكل تقييم يعتمد على معيار مختار ، فمن سيفضع هذا المعيار ؟ بعبارة أخرى : من له الحق في أن يحكم على الآخرين ابتداء من اختياراته هو ؟ بل قل : من ذا الذى له الحق أن يكون حكماً وطرقاً فى القضية فى وقت واحد ؟ ذلك أن القول بأن حضارة « أحسن » من غيرها يعني اختيار أوضاع تلك الحضارة لتكون معياراً للحكم على غيرها ، وهو أمر يظهر خطره إذا طبقناه على العلاقات بين الأفراد ومحاولة تقييمهم ابتداء من واحد منهم على التعين . ومن جهة أخرى ، فإن هذا لا يعني عدم وجود فروق بين

الحضارات من حيث القوة او التأثير او البقاء او الفن
او غير ذلك من اضداد هذه الصفات .

٢٠ - وننهى هذه المقدمات بالاشارة الى ان من اول اهدافنا محض اثاره المشكلة والدعوة الى التأمل حولها . كما ان فعل الفحص الذى سنقوم به فى الصفحات التالية قد لا يقل اهمية بذاته عن النتائج التى سوف نتوصل اليها ، اذا ما توصل على الاقل الى اقناع القارئ الناقد ان وضع الحضارة الغربية ليس تماما على ما يبدو عليه فى ظاهره وفي وعي قادتها وأوهام الخاضعين لها ، على نحو او آخر ، فى ميدان واحد او فى سائر الميادين .

ثانياً : اهمية الموضوع :

١ - ان تناولنا لموضوع ازمة الحضارة الغربية ليس تناولا « معرفيا » ، اى بقصد احرار معرفة لأجل العلم بها وحسب ، بل هو تناول « فلسفى » ، وبالتالي فانه من اجل الحياة وتوجيه الفكر . فما اهمية هذا الموضوع ؟ انتا تعتقد ان تناوله والوصول بشانه الى اتفاق وطني وقومى عام ضرورة لازمة فى وضعنا الحضارى ، بل هو مقدمة ضرورية من مقدمات اقامة ثقافتنا الجديدة ، فضلا عن كونه مقدمة أساسية نحو بناء فلسفتنا المصرية الجديدة (والتي ستكون بدورها تأسيسا لفكرة الثقافة المشتركة لبلاد لغة الضاد) . انتا تبدأ من منطلق أساسى : انتا تبني

ثقافة جديدة وحضارة جديدة تماماً ، تختلفان في نفس الوقت عن حضارة الغرب وثقافته وعن حضارتنا وثقافتنا السابقتين (وليس هنا مكان تأسيس هذا المنطلق وتبريره وتفصيل القول فيه) . ولكن الغرب هو الذي يتسيد على أحوال أقطار الكرة الأرضية اليوم ، ولذلك فإنه يعوق قيام ذاتيتنا الجديدة ، فضلاً عن نجاحه الكبير في اتخاذ مروجين لسيطرته من بين صنوفنا ، وهذه الاعاقة ، التي قد تؤدي إلى انسحاقنا تحت أقدامه بل إلى فنائنا كذات حضارية ، تشكل أزمة عظمى نعيش فيها وإن لم يدرك ذلك البعض منا ، أو لم يدركوه على هذا النحو على التحديد .

في ظل هذه الأزمة العميقـة الشاملـة ، وجـب أن تحدد طبيعة الخصم ومـصدر الخـطر ، لنعرفـه على حـقيقـته ، لـتنـتـبه إلى الأخطـار ولـتنـتـبه إلى الأـوهـام التـى يـنـشـرـها هـو ، وـيـرـوجـها لـهـ أـعـواـنـ مجـنـدـونـ أوـ مـتـطـوعـونـ وـهـمـ لاـيـدـرـونـ . انـ مـسـتـقـلـلـاـنـاـ فـيـ خـطـرـ ، بلـ وـمـسـتـقـبـلـ البـشـرـيـةـ نـفـسـهـاـ .

٢ - ان من نتائج هذه الدراسة ادراكا جديدا للعقل الحضاري الذي نتحرك في إطاره ، وسوفنرى أنه يترتب على قبوله ، أو رفضه لمن شاء ، نتائج ذات أهمية عظيمة، لأن قبول القول بأن الحضارة الغربية في أزمة ، وأن هذه الأزمة ستؤدي بها إلى التفسخ والانهيار ، يؤدي إلى وجوب اتخاذ اختيارات حضارية جوهرية وإلى اتخاذ مواقف فلسفية جذرية .

٣ - أن الذى يجعل من وضع هذا الموضوع فى بؤرة التأمل من كل نوع أمرا ضروريا هو الخطر الشامل الجاسم للسيطرة الغربية على شتى أمورنا . إن هذا الخطر أصبح حاضراً وماثلاً منذ عام ١٧٩٨م، وما اندر الفترات التي خفت فيها تلك السيطرة، ولا نقول اختفت، ولكن الشاهد أنها تمثل إلى المذكورة والرسوخ والاتساع، وإلى اكتساب عدد هائل من العمالء الواقعين وأولئك المتطوعين وأولئك المتوجهين والسذج ، في السنوات العشرين الأخيرة وخاصة ، وشاهد على ذلك الحضور الغربي العسكري الذي لم يسبق له مثيل قريباً هنا في الخليج بمناسبة غزو حكام العراق للكويت. ناهيك عن السيطرة الاقتصادية على مصر وغيرها والسيطرة الإعلامية والفنية والثقافية بعامة ، تحت أسماء وداعوى لاينبغي أن تخفي حقيقة ما وراءها . إن الوطنية والقومية تقول برفض السيطرة الغربية ، وسيساعد موقفها (أى الوطنية والقومية) أن نفطن إلى حقيقة موقف الغرب في هذا العصر ، وسيكون هذا مؤدياً ليس فقط إلى القاء هذه السيطرة الأجنبية البغيضة عن إكتافنا والقضاء عليها، بل وكذلك إلى إثبات سيادتنا الحقيقية .

٤ - وسيب حيوى آخر للاهتمام بموضوعنا هذا : إن أزمة الغرب ، المؤدية إلى ما يمكن أن نسميه « بأمراض الشيخوخة الحضارية » (باستخدام محايد لكلمة « مرض »)، يمكن أن يصيبنا بسببيها تصيب من تلك الأمراض ، لو لم ننتبه جيد الانتباه إلى طبيعتها من حيث هي كذلك (ومن

أظهرها للعيان وأقربها مثلاً ظاهرة الجشع الاستهلاكي وسياسة روح العنف وسيادة الروح العدوانية بازاء كل شيء) . بعبارة أخرى : ما يصيب الغرب يهمنا لأنه تهديد لنا نحن أنفسنا . وقد يقول البعض (من رضع لبنان الثقافة الغربية على ما ظن ورفض التفكير على غير طريقتها المعتادة) ان العصر واحد وهذه ظروف العصر علينا مجابتها كما يجابها القائد الحضاري الذي هو الغرب . ونحن نرفض مفهوم العصر الواحد ، وفي المقابل ندرك بوضوح شديد أن شتى الحضارات وسائر الأمم اليوم « تقف جمِيعاً على مركب واحد » كما يقال ، أى أن ما يصيب غيري قد يصل إلى والتأثيرات متبادلة ، ولكن الذي نؤكد عليه هو أن كوننا جميعاً على مركب واحد لا يعني على الأحسن أن الحضارة الغربية ليست في أزمة عميقة ، ويهمنى كثيراً أن أدرك شتى أبعادها لأبعد اخطارها عنـ، إنـاـ الحـضـارـةـ الـجـديـدـةـ النـاشـئـةـ ،ـ والـتـىـ رـبـماـ سـتـكـونـ المـهـدةـ للـعـالـمـيـةـ الـجـديـدـةـ الـحـقـةـ وـحـدـهـ .ـ فـهـىـ خـسـارـةـ لـأـهـلـ الغـربـ أـنـسـهـمـ إـلـاـ نـدـرـكـ حـضـارـتـهـمـ فـىـ هـذـاـ العـصـرـ عـلـىـ حـقـيقـاـ وضعـهـاـ .

٥ - ونشير هنا سريعاً إلى أن ما يظن أنه قد تحقق اليوم من « عالمية » شاملة إنما هو عالمية زائفة ، لأنها تدعى وحدة الكورة الأرضية لأول مرة ، بينما الحقيقى أنها لاتعني إلا امتداد اليد العسكرية والسياسية والسيطرة الاقتصادية

والمثقافية للحضارة الغربية لتحصل إلى كل أجزاء العمورة ، أو قل أن العالمية الرازفة لاتعني الا كون شتى بلدان الأرض قد أصبحت سوقاً تباع فيه منتجات الغرب ، ولا يسمح لأهلها بأن ينتجوا وإنما أن يستهلكوا وحسب (وانتظر إلى خيانة تحطيم البنية التحتية للصناعة ، بل وللزراعة ، المصرية في العهود الأخيرة ، حتى أصبح الفلاح المصري يستورد الجبن والبيض فضلاً عن القمح) . أما ما نتحدث عنه كامكان في المستقبل غير المنظور فهو العالمية الحقيقة التي تشارك في صنعها كل أمم الأرض وشتى حضاراته ، وبعد بناء حضارتنا الجديدة ، حتى تكون لنا يد طولى تناسب مكاننا في صنع العالمية الجديدة الحقة ، وعلى أساس من العدالة والمساواة مع شتى الأمم ، وبعد ادراك الغرب أنه حضارة بسيط التحلل ، وأن اصراره على زعم قيادة شتى الشعوب كفيل بوضع الجميع على شفا الجحيم .

ومن الواضح أننا نميز تمييزاً حاسماً مابين «حضارة الغرب» كتنظيم وبين أهل بلدان الغرب ، فهم بشر مثلنا ، هنا ومنهم الصالح والطالع ، ولنا معهم كأفراد علاقات شتى ، ولا نريد لهم إلا الخير كما نريد لأنفسنا .

٦ - ولأنشك أن معالجة أزمة الغرب على نحو تأصيلي قمينة بأن تضعنا على الطريق الصحيح لادراك الاختلاف النوعي العميق ما بين أزمنته وأزمنتنا . وبایجان شديد

نقول : إن أزمة الغرب أزمةشيخوخة وتحلل وأزمنتنا أزمة
نشوء وبناء .

٧ - أشرنا في النبذة الرابعة السابقة إلى أننا جميرا،
نحن والغرب ، « على مركب واحد » (بسبب ثورات
الاتصالات والمواصلات والمعلومات وغيرها) ، والى أننا
نرفض في نفس الوقت فكرة « العصر الواحد » . ويمكن
أن نعيد صياغة هذا الموقف على نحو موجن : إن أزمة
الغرب تهمنا كثيرا (لأننا « على مركب واحد ») ، ولكنها
لا تخصنا لأنها ليست أزمة ثقافتنا الوليدة (ومتعددة
الخطى في الواقع بسبب الغرب نفسه الذي يقف لخطرها
بالمرصاد) ، ولا هي أزمة إمتنا ، ولأنهن مسئولون عنها
على أي نحو (لأن العصر ليس واحدا ، بل للغرب عصبه
ولنا عصerna ، وإن كان الاثنين متزامنين وحسب) .

٨ - ومرة أخرى نؤكد على أن الهدف في هذه الدراسة
ليس التنديد ، بل هو الفهم ثم تعبيد الطريق للإشارة إلى
مخرج لنا من أخطار الغرب .

ثالثاً : تحديدات وتعريفات أساسية :

١ - استخدمنا فيما سبق ، وستفعل فيما يلى ، وبكثرة ،
مصطلحى « الحضارة » و « الثقافة » . ونقتصر التعريف

التالى لمصطلح « الحضارة » : « هى كل متاجنس من الظواهر الاجتماعية (أى تلك الظواهر التى تنتج عن اجتماع الإنسان) يلتئف حول عدد من القيم الأساسية ويتميز بالوعى بالانتماء إلى بؤرة مشتركة ، وقد يضم أمة واحدة أو عددا من الأمم » . وينتتج عن هذا التعريف رفض زعم كون أية حضارة أنها الحضارة « المطلقة » (وهو ما تزعمه الحضارة الغربية لنفسها) . فلا يوجد مطلق بين الحضارات ، ولا توجد حضارة مطلقة . ونلاحظ أن كل حضارة ، منظورا إليها من نظر أعضائها تزعم لنفسها أنها خالدة ، ولكن حكم قانون الحياة والموت ، كما نرى من شواهد التاريخ ، ينزل كالسيف ، ولا يرحم حتى تلك الحضارات التي تدعى أنها ذات ميلاد الهى .

٢ - كثيرا ما يتداخل استخدام مصطلحى « الثقافة » و « الحضارة » ، وهناك خلاف مستمر على خط التمايز بينهما ، ويحدث أن يستخدم أحدهما مكان الآخر . ولكن « الحضارة » أعم من « الثقافة » ونقتصر التعريف التالى للثقافة : « هى مجموعة التصورات والقيم التى تحدد التوجهات الفكرية والشعرية لمجتمع ما » ، وقد يشمل أيضا : « وانتاج ذلك المجتمع فكرا (بأعم المعانى للفكر بما يشمل الدين والأخلاق) وفنا المجسد لتلك التصورات والقيم » .

٣ - من المهم أن نحصل بعض الشيء فى المضمون

الذى يبدو لنا من وراء كلمة « الغرب » . ان كل حضارة كائن معدن التركيب ممتد العلاقات فى المكان وخاصة فى الزمان . والحضارة الغربية كانت تسمى الى وقت قريب بالحضارة الأوربية ، سواء عند أهلها او عند اهل الحضارات الأخرى ، وعلة ذلك أنها فى محل الأول نتيجة نشاط شعوب هذه القارة ، ولكن امتداد الهجرة الأوروبية خارج أوروبا وتوطنها فيما سمي باسم الأمريكيتين واستراليا وغيرها من الأماكن ، وعلى الأخذه قيام المجتمع الذى استقر فيما عرف باسم الولايات المتحدة الأمريكية ، وتوليه دورا قياديا علا بالتدريب منذ ١٩١٤ ميلادية وخاصة منذ ١٩٤١ (سنة اشتراك تلك الدولة فيما سمتها الحضارة الغربية « بالحرب العالمية الثانية ») ، كل هذا أدى الى الشعور بقصور اسم « الحضارة الأوروبية » ، والى أن يستخدم مكانه اسم « الحضارة الغربية » ، التى تصبح منطقة امتدادها الرئيسية اذن هى أوروبا من جبال الأورال حتى المحيط وأمريكا الشمالية الى جانب المناطق الأخرى التى تأتى فى المرتبة الثانية او الثالثة . ومهما يكن من أمر ، فإن « توابع » الحضارة الغربية خارج أوروبا إنما تتتمى بشريها وثقافتها الى أوروبا وتنطبق عليها مؤشرات المكان الذى ساهمت فى تحديد مصائر تلك القارة . وربما كانت المنطقة الحاسمة فى نشأة حضارة أوروبا هي جنوبها المطل على البحر المتوسط ، ليس فقط لأن البحر المتوسط شهد ميلاد اليونان وروما ، بل وكذلك لأنه هو

الذى يربط أوروبا بآسيا ، تلك القوة الهائلة التى خرج منها ركن جوهري جداً من أركان الثقافة الأوروبية الا وهو الديانة المسيحية . وهكذا فإن منطلق الامتداد المكانى والثقافى لأوروبا هو أولاً حوض البحر المتوسط ، ومع ذلك فان الحضارة الغربية أخذت حديثاً فى الارتكان الى امتداد مكانى نحو الشرق (شمال آسيا) والغرب (الامريكتان) ، ولهذا البعد المكانى الجديد أهميته الاقتصادية والسياسية الواضحة .

كان هذا عن البعد المكانى للحضارة الغربية الحديثة . أما عن البعد الزمانى ، وهو أهم فى نهاية الأمر ، فانه يعود ، اذا قصرنا حديثنا على المصور التاريخية وتركنا فترة بربيرية الشعوب التى سميت فيما بعد بالأوروبية . يعود هذا البعد الزمانى الى اليونان او لا ثم الى روما . وعن اليونان أخذت الحضارة الغربية أهم أسس تكوينها العقلى والفنى : أخذت الفلسفة والعلم والأدب والفن وأخذت ايضاً ايضاً تراث اليونان السياسى وخاصة فكرة الديموقراطية (اي حرفيأ باليونانية « حكم الشعب ») ، كما أخذت من روما عناصر سياسية أخرى أهمها فكرة التنظيم الامبراطورى وعلى الأخضر القانون الرومانى الذى لاتزال تأثيراته واسعة فى التشريعات الغربية عامة وفي سلطنة جنوب أوروبا خاصة . على أنه ينبغى لنا أن نضيف بعداً أبعد من اليونان : ذلك هو مصر . فالحضارة المصرية كانت أكثر

حضارات البحر المتوسط تأثيراً منذ قيامها التاريخي في
الآلف الرابعة السابقة على الميلاد (على الأقل) حتى قيام
الحضارة اليونانية في المائة التاسعة ق.م. وهي قد أثرت
بعد تأثير على اليونان وخاصة فناً وعلماً، وهي بهذا،
من خلال اليونان، أحد العناصر المقومة للتراث الأوروبي.
بعد اليونان وروما، تأتي الديانة المسيحية التي نشأت في
فلسطين، ولكن تحت تأثير حضارات الشرق الأوسط بصفة
عامة وخاصة حضارات سوريا ومصر، وغزت قلوب
اليونان وروما ثم برابرة أوروبا الوسطى الذين كانت هي
السبب الأساسي في جعلهم « يتحضرون » شيئاً فشيئاً،
إلى جانب التدخل السياسي والعسكري الروماني. وقد
اصبحت المسيحية هي عصاً كيان الشعوب الأوروبية بعد
انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية تحت أقدام الغزاة
البرابرة الجerman النازلين من الشمال (٧٦٤ ميلادية)
وحتى القرن الثالث عشر الميلادي، حين تبدأ سلطة الكنيسة
في الانهيار وتبرز بدائيات ما سيسمى عصر « النهضة »،
الأوروبية والتي سيكون من أهم معالمها العودة إلى دراسة
اليونان والرومان باعتبارهم أساتذة العقل الأوروبي،
ولاتزال « النزعة الإنسانية » في الحضارة الغربية حتى
اليوم تعنى العودة إلى قيم الحضارة اليونانية بوجه خاص.
وهكذا، فإن الامتداد الزماني للحضارة الغربية يعود
إلى هذه العناصر: الحضارة المصرية، اليونان، الرومان،

وال المسيحية (وعن طريقها حضارات الشرق الأدنى بصفة عامة) .

وهناك عوامل صلبة تجعل من الممكن التحدث عن « حضارة غريبة » بصفة عامة تمتد من جبال الأورال حتى المحيط الهادئ شرقا ، وأهم هذه العوامل العامل الجنسي والعامل اللغوي والعامل التاريخي ، إلى جانب العاملين الثقافي والديني الذين أشرنا اليهما . فكل هذه الشعوب تتبع إلى ما يسمى « بالجنس القوقازي » (مع بعض استثناءات نادرة) ، كذلك فإنها تتبع (مع استثناءات نادرة أيضا) إلى نفس المجموعة اللغوية التي تسمى مجموعة اللغات « الهندية - الأوربية » . وربما كان عنصر اللغة هذا هو العنصر المحاسم في ربط أقسام الحضارة الغربية رغم الاختلافات السياسية الشديدة : نكل اللغات الموجودة هناك اليوم (أو على التقرير) تشتراك معا في خصائص مشتركة ، وكلها على الأخص متاثر في الصيم باليونانية واللاتينية ، بما في ذلك مجموعة اللغات герمانية ومنها الإنجليزية والالمانية . ولهذا فإنه ليس من النادر أن تجد مفكري الغرب اليوم يستشهدون بنصوص من شيشرون الروماني أو أفلاطون اليوناني وكثيرا ما يتم ذلك باللاتينية نفسها أو باليونانية . أخيرا فإن كل التكوينات السياسية الأوربية التي ظهرت في تاريخ أوروبا الحديث إنما نتجت عن الوضع السياسي لأوروبا في القرون

الوسطى ، وهذا الوضع هو الوريث المباشر للامبراطورية الرومانية بل وامتداد لها ، بحيث ان بعض الخلافات السياسية (مثلاً في وسط أوروبا وشرقها) انما هي وثيقة الاتصال بأوضاع أوربا خلال عصر تاريخها الوسيط وخلال خضوعها للامبراطورية الرومانية .

٤ - أهم خصائص الحضارة الغربية :

اليوم هو ابن الأمس كما أشرنا ، والمدقق في مظاهر الحضارة الغربية اليوم ، وفي مظهرها الفكري بشكل خاص ، يجد أن كل تلك المظاهر مرتبطة ارتباطاً حيوياً ببدايات الحضارة الغربية منذ عصر مايسمي « بالنهضة الأوربية » : فلابد هناك اليوم من يعود إلى مكيافللي في ميدان السياسة والى مارتن لوثر في ميدان الدين والى بيكارت في ميدان الفلسفة والى مايكل انجلو وليوناردو دافنشي في ميدان الفن التشكيلي والى شكسبير في ميدان الأدب وغير ذلك . فمن الضروري اذن أن نحدد الاتجاهات العامة الأصلية للحضارة الغربية ككل حتى نستطيع أن نحسن فهم اتجاهاتها اليوم .

ولعل أسهل الوسائل وأوثقها معاً هو الاشارة إلى اختلاف تلك الحضارة عن الحضارة التي سادت أوربا قبل ذلك ، والتي سماها الغرب باسم حضارة القرون الوسطى المسيحية ، والتي تمتد من القرن الخامس الميلادي على

النقربي حتى القرن الخامس عشر . وقد كان من العوامل التي هيأت بدايات تقويض أركان الحضارة الأوروبية الوسيطة منذ القرن الثالث عشر ما هو ديني وما هو اقتصادي وما هو سياسي . فقد أخذت السلطة البابوية في الضغط ، وتنوّج هذا الاتجاه بانفصال البروتستانت مع مارتن لوثر عن كنيسة روما ، كما بدأت طبقة من التجار تزداد ثراء وقوة وخاصة في إيطاليا ، وذلك على حساب الكنيسة من جهة والنبلاء الاقطاعيين من جهة أخرى . أخيراً أخذ الملوك ، في غرب أوروبا على الأخص ، يتطلعون نحو استقلال حقيقي عن الامبراطور германى وعن السلطة البابوية ، وهو ما يسمى باتجاهات القومية ، التي كان أظهرها القومية الفرنسية والإنجليزية . وقد أدى كل هذا معاً إلى تغير مطرد في العقلية الأوروبية التي أخذت تهجر الاهتمامات الدينية شيئاً فشيئاً ، حتى أصبح سادة المجتمع نيسوا هم رجال الدين بل أصحاب المال والتجارة ، وأخذ العلماء يتوجهون ببحوثهم نحو الطبيعة ذاتها مبتعدين عن سلطة الكنيسة (التي كانت تقوم من الناحية الفكرية على التوراة والإنجيل من جانب وأرسطو من جانب آخر) ، وجرّوا في نهاية الأمر على سبيل المثال على اعلان أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس ، كما كانت الكنيسة تؤكّد مستندة إلى نصوصها المقدسة ، وأصبح اهتمام رجال الأدب والفن متوجهاً نحو اليونان والرومان يبحثون مؤلفاتهم ويقلدونهم

في اتجاهاتهم ، وخاصة في اهتمامهم المركزي بالانسان وليس بالالوهية ، وبهذا العالم الدنبوى وليس بعالم آخر دينى ، كانت الكنيسة ترهب به الخواطر وتسسيطر عن طريقه على النفوس . وما ساعد على هذا ، اى على تحرر العقول والقلوب من سلطة الكنيسة ، عاملان : الأول هو اختراع الطباعة في ١٤٤٠ م . ، وهى قد ساعدت على سرعة انتشار الأفكار وزيادة سرعة تقويض سلطة الكنيسة ، والثانى هو الكشفو الجغرافية التي أدت إلى نتيجتين : ثراء جديد للتجار ، وبالتالي ظهور طبقة اجتماعية قوية مؤثرة (بدايات البورجوازية) ، ثم شعور المفكرين بأن العالم أكبر مما كان يتصور ، مما ساعد على تقويض فكرة العالم المحدود الذى كانت تقول به وتستفيد منه الكنيسة .

وقد تحددت منذ عصر النهضة الاوربية (من ١٤٥٣ حتى حوالي ١٦٠٠ ميلادية) اهم معالم الحضارة الغربية التي أخذت في التأكيد مع مرور الوقت حتى اليوم ، ويمكن حصر اهم تلك المعالم فيما يلى :

- ١ - الاهتمام بحياة الانسان في هذا العالم .
- ٢ - الاعتقاد الدينى لاينبغى أن يخضع الا لضمير المعتقد .
- ٣ - الاهتمام بسلطة العقل ضد سلطة الكنيسة .

٤ - العلم الطبيعي ميدان مستقل عن الاعتقاد
الديني .

٥ - التأكيد على أهمية الاستقادة من العلم : فالعمل
هو الذي يوجه النظر ، ومن هنا كان الاهتمام
بالتكنولوجيا الى جانب البحث العلمي الخالص .

٦ - المجتمع مكون من أفراد لكل منهم استقلاله ،
ومن هنا الاتجاه نحو الفردية الشديدة .

٧ - الطبيعة لا نهائية وليس ، كما كانت الكنيسة
تقول ، كالكرة المحدودة ترأسها الألوهية .

وبطبيعة الحال فقد ظهرت تيارات في الحضارة الغربية
تمارس ضد بعض هذه الاتجاهات والى درجة شديدة من
العنف (مثلا التأكيد على الجماعة ضد الفرد في الثورة
السوفيتية) ، ولكن هذا نفسه يؤكد على الاتجاه المسيطر
وهو الاتجاه الذي تقوم خده الثورة ، ولو لاه لما قامت .
ولعل أهم مراكز الاهتمام في الحضارة الغربية يتلخص في
الكلمات التالية التي ينفي كل منها خدا له : الانسان -
الفرد - العلم الطبيعي - العمل - العقل - اللانهائية ،
وتقابليها كلمات : الألوهية - المجتمع - الدين - المعرفة
- لأجل المعرفة - العقيدة - مفهوم الكون المحدود النهائي .

نعم ، هناك عالم واحد بالمعنى الجغرافي والطبيعي ،
ولكن ليس هناك عالم واحد بالمعنى الثقافي او الحضاري ،

بل عالمين متعددة . ويمكن تجميع « العالم » أو « العالمين » الثقافية في المجموعات الأربع الكبرى التالية :

(أ) اطار الحضارة الغربية (ومركزها أوروبا الغربية، ولها جناحان هما أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية ، وتتابع منها أمريكا الجنوبية وأستراليا وغيرها) .

(ب) اطار المجتمعات التي كانت مشتركة فيما مضى في نطاق « دار الاسلام » (وتضم قسمين كبيرين : المجتمعات الناطقة بالعربية وتلك غير الناطقة بالعربية ، وهذا القسم الأخير غير متجانس ، على عكس القسم الأول) .

(ج) اطار مجتمعات جنوب آسيا وشرقها (وتضم ثلاثة اقسام) :

١ - جنوب آسيا ومركزه الهند .

٢ - شرق آسيا ومركزه الصين وجناحه مما اليابان وكوريا .

٣ - جزر وبلاد جنوب شرق آسيا ، وهي تتدرج بين نفوذى القسمين السابقين .

(د) اطار المجتمعات الأفريقية .

وفي هذه المجموعات الأربع تقف الحضارة الغربية وحدها من حيث هي الحضارة المسيطرة والمكتملة النمو، بينما تقف المجموعات الثلاث الأخرى معاً من حيث أنها جميعاً في موقف الدفاع ضد الحضارة الغربية بطرق شتى، منها تقليد الغرب ذاته .

وليس أدل على الاختلاف بين الحضارات من اختلاف قيمها الأخلاقية والجمالية ، وتنوع تصوراتها لطبيعة موقف الإنسان من العالم بصفة عامة : هل هو موقف هجوم عليه أم موقف محاولة التوافق معه ؟ هل يكون موقفنا من الطبيعة أن « نغيرها » و « تستغلها » ، أم أن نحترمها كما هي ؟ وما الأساس في اعتبار قيم الأشياء : هل هو الكم أم الكيف ؟ وما هدف الإنسان من تعاونه مع الآخرين ؟ استغلالهم واستجلاب « الربح » منهم أم مؤاخذتهم ؟ إلى غير ذلك من المسائل الهامة ، التي نضيف إليها أخيراً . ولن泥土 آخر ، هذه المسألة : ما الإنسان ؟ هل هو شيئاً ، « روح » ، كما يقولون ، و « جسد » ؟ وفي هذه الحالة هل مما متساويان من حيث الأهمية ، أم لأحدهما الأسبقية على الآخر ؟ أم أن الإنسان إنما هو كائن متكامل موحد واحد ؟ وإذا استعرضت سائر الحضارات القائمة والسابقة ، لوجدتها تختلف اختلافاً بينا فيما بينها حول هذه المسائل ، وكل حضارة ستتشكل في هذه الحالة « عالماً »

خاصة بها له قواعده التى تختلف تماماً عن قواعد العوالم الأخرى التى هى تلكم الحضارات المختلفة .

٦ - **تعريف مفهوم «الأزمة» :** نعني باصطلاح «الأزمة» ما يلى : «الأزمة هي مشكلة وصلت إلى حد الاستعصاء» . فالواقف الذى يتعرض لها الإنسان ، والمجتمعات كذلك ، يمكن تسميته بالمشكلات من حيث انه يكون هناك فى كل موقف هدف يراد بلوغه وعوائق تقف دونه ، وسلوك الإنسان هو محاولة لبلوغ الهدف بالتلقيب على العوائق . وبهذا المعنى ، فان حياة الإنسان بأسرها سلسلة متصلة متداخلة من فقدان الاتزان ثم استرجاعه ، وهكذا دوامـا . أما حين يصل المرء . أو المجتمع أو الحضارة ، إلى موقف تزداد فيه العوائق بحيث يصبح تحقيق الهدف أمراً غير ممكـن أو شـديد الصعوبة إلى درجة لا تحتمـل ، عند ذلك تكون قد وصلنا إلى مرحلة الأزمة . وهكذا فـان الأزمة مرحلة في تطور ، وهي مرحلة تمـتاز باهتزاز الاتزان السابق اهتزازاً شـديداً، وتـستمر طـالما لم يكن في الاستطاعة الوصول إلى اتزان جـديد . ولـهذا ، فـانـها ، من جانب ما ، «انقطاع» ، وهي فـترة صـعبة تـفقد فيها السيطرـة الكـاملـة على المـوقف ، وـتـتميز بالـظـاهرـ الحـادـة ، فـهي لـيـسـتـ فـترةـ شـدةـ وـضـيقـ وـحـسـبـ ، بلـ هـىـ كـذـلـكـ فـترةـ توـقـرـ وـصـرـاعـ ، فـيهـاـ اـضـطـرـابـ وـقـلـقـ ، وـمـشـقةـ وـصـعـوبـةـ ، وـعـسـرـ وـانـزعـاجـ ، هـىـ اـرـتـجاجـ وـاهـتزـازـ ،

وزلزلة احياناً وزعزة ، وهزة قوية وزمحة ، وقلقة
وحركة شديدة ورجة .

رابعاً : علامات أزمة الحضارة الغربية (التوصيف) :

(١) ثلاث مقدمات :

١ - نقدم لعلامات أزمة الحضارة الغربية بثلاث مقدمات . المقدمة الأولى أن أصواتاً بارزةً أمينةً مسئولةً من بين الغربيين أنفسهم ، قد تكاثرت ، ومنذ الحدث الجلل الذي كان أول المهazat الكبرى للحضارة الغربية ، إلا وهو حربهم الشاملة الكبرى الأولى ، والتي سموها أولاً « بالحرب الكبرى » أو « الحرب الأوروبية الكبرى » ، ثم أطلقوا عليها من بعد ذلك « الحرب العالمية الأولى » (في مقابلة ماسموه أيضاً « بالحرب العالمية الثانية ») ، وهي في الواقع حرب غربية في قضيابها وقضيبها) ، والتي امتدت أربعين عاماً من ١٩١٤ م إلى ١٩١٨ م . ومنذ ذلك الوقت وأصوات الغربيين المعلنة ببداية تفسخ الغرب وحضارته وتحللها تمهدًا لانقضاء دورتها ، تتزايد ، وهي تمتد من الكتاب الأخلاقيين إلى الأدباء إلى نبلاء السياسة إلى المؤرخين الامناء إلى بعض الفلسفه ورجال الدين وغيرهم ، أو قل في أقل القليل أن هناك أصواتاً بارزةً تشيد إلى وجود أزمة عظيمة ، ولنسمها « بالشيخ العظيم » ، في جسد الحضارة الغربية منذ ١٩١٤ م . على الأخص .

٢ - المقدمة الثانية أن معالجة مظاهر أزمة الغرب في عصره المسمى بالقرن العشرين الميلادي (وهو توزيع زمني يخصه ولا شأن لنا به في حقيقة الأمر) ينبغي أن تتخذ لنفسها خلفية مقارنة أو إطاراً مرجعياً ما كان عليه وضع الحضارة الأوروبية في عصرهم المسمى بالقرن التاسع عشر الميلادي ، وهو عصر الاستقرار (النسبي) والازدهار العظيم للغرب . وإذا كانت الحضارة الغربية (الأوروبية) قد قامت على أنقاض ما يسمى بالحضارة المسيحية في أوروبا ، والتي وصلت إلى قمتها في عصرهم المسمى بالقرن الثالث عشر الميلادي ، ثم دخلت على الفور إلى مرحلة الأزمة والتحلل وأخذت في الانهيار السريع ، إذا كانت الحضارة الأوروبية قد قامت على أنقاض سليقتها المسيحية ، وبزغت بداياتها منذ عصرهم المسمى بالقرن الرابع عشر الميلادي وظهرت بعض أسسها فيما سموه «عصر نهضتهم» (الأوروبية) والذى يمتد على التقريب ، كما رأينا ، من منتصف القرن الميلادي الغربى الخامس عشر إلى نهاية القرن السادس عشر ، فان القرن السابع عشر الميلادى هو عصر التكوين المنظم والتأسيس الحقيقى بعد ارهاصات عصر « النهضة » ، الذى يعد فى الحقيقة عصر النشأة وبدايات التكوين . وفي هذا العصر الجديد ، القرن السابع عشر الميلادى ، يستقر التشكيل الجديد للقوى الجديدة التى ستنتسب إليها الحضارة الجديدة الغربية ، وأهم هذه

القوى على الاطلاق قوة « البرجوازية » أو الطبقة الوسطى التجارية أولا ثم المالية والصناعية من بعد ذلك . أما عصرهم المسمى بالقرن الثامن عشر الميلادي فانه عصر التمكّن وفترة الانطلاق في البناء التفصيلي ، وليس عجبا أن يشهد في قرب نهاياته انطلاق ما يسمى « بالثورة الصناعية » في إنجلترا من جهة والثورة الفرنسية الكبرى (١٧٨٩ م) من جهة أخرى . (ومن المعروف أن ذلك العصر شهد نضوج النظم الفكرية الأوروبية قلبا و قالبا ، واستقرار العلوم الطبيعية على يد « إسحاق نيوتن » الانجليزى ووفرة الانتاج الأدبى على طريقة الحضارة الجديدة بل وبدايات التطلع الاستعماري نظرا و عملا وغير ذلك) . فإذا أتينا إلى العصر المسمى بالقرن التاسع عشر الميلادى عندهم ، فاننا نجده عصر الاستقرار النسبي والازدهار وقمة البلوغ ومجلى النضوج التام . ونرى من جانبنا أن ذلك القرن التاسع عشر الميلادى قد شهد ، ومنذ بداياته ، قمة الحضارة الغربية ، ونحن نضعها في مجالى أربعة أو خمسة كبرى : استقرار « النظام » السياسي الأوروبى بعد هزيمة نابليون عام ١٨١٤ م ، والثورة الصناعية ، وتقاعلات الثورة الفرنسية افكارا وقيما وتنظيمات ، والفلسفة الهيجلية فكرا ، وجوته وبيتهوفن فنا . ولكن اذا كانت نقطة القمة هي أعلى نقاط تطور ما (؟) حتى مكان ما) ، فإنها ذاتها وتحكم التعريف الموضع الذى

يبداً معه اتجاه النزول ، ويتبين هذا على نحو حاسم في منحني الخطوط البيانية على ما يستخدم في بعض العلوم من مثل علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها ، ففي منحني الخط البياني تتجاوز تماماً نقطة القمة ونقطة بداية النزول . فليس عجباً أن نجد النظام الأوربي الجديد ، الناتج عن مؤتمر فيينا ١٨١٥ م ، يؤكد حقوق الملك ، بينما توجه الحضارة الغربية الجوهري هو توجه بورجوازي ، وأن نجد الثورة الصناعية يصاحبها على نحو سارخ واد الكرامة الإنسانية للعمال (كما نجد في روايات تشارلز ديكنز خاصة)، بينما تدعى حضارة الغرب أنها تقدس الفردية وتحترم الإنسان في مقابل الألوهية ، وأن نجد أن الثورة الفرنسية الكبرى ، ذات الشعار البرجوازي « حرية وأخاء ومساواة » ، تلد ولادة طبيعية نظام الحكم الدكتاتوري النابليوني ، وأن نجد الفلسفة الهيجلية يظهر خدمها على الفور صرخة اللاعقلية عند نبى « الوجودية » الدانمركي كيركجور ، وأن يقابل هذا بحالة شبّيبة في الفنون : فبعد « كلاسيكية » جوته وبيتهوفن تسود النزعة الروماناتيكية في معظم الفنون ، وهى الأخرى نزعة لاعقلية، بينما يدخل من مقدمات الحضارة الغربية ومن أهم رموزها . وليس أدل على وصول الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر الميلادي إلى منتهى ازدهارها من أنه عصر التمتع العظيم بنتائج سيطرتها الاستعمارية على كل مناطق

العالم المأهولة على التقرير ، وأنه ، من قبل هذا ، العصر الذى شهد أقصى توسيع استعمارى لشئى دولها القائمة .

٣ - السمة العامة للأزمة ، وسواء كانت تلك الأزمة على مستوى الحضارة أو على مستوى المرض الانساني ، أو غير هذا وذاك ، هي حدة التوتر والتطرف .

(ب) علامات عامة بارزة للأزمة :

١ - نتحدث عن علامات ازمة الحضارة الغربية فى قسمين : الأول يختص بالعلامات العامة ، والثانى بعلامات الأزمة فى بعض الميادين الهامة . ونبدا هنا بالقسم الأول .

٢ - لعل من أهم العلامات العامة تحطم القوى الأوروبية التقليدية صبيحة نهاية ما سماه الغرب « بالحرب العالمية الثانية » . فقد ترشحت للقيادة السياسية والعسكرية والاقتصادية للحضارة الغربية قوى متعددة منذ عصر نهضتهم ، ومنها هولندا والبرتغال وأسبانيا ، ولكن حركة الأحوال انتهت الى تركز تلك القيادة فى يدى انجلترا وفرنسا ، وهذا هو ما يشهد به ، خلال القرن التاسع عشر الميلادى ، واقع السيطرة الاستعمارية العالمية من جهة ، ولعبة القوازنات الأوروبية من جهة أخرى . بعبارة أخرى : انتهى « النظام الأوروبي » الى السيادة الانجليزية والفرنسية . حتى جاءت الحرب « العالمية » الثانية ، وانهار هذا

النظام الى غير رجعة ، وتراجعت انجلترا وفرنسا الى دولتين من الدرجة الثانية . ان نظام الغرب لم يعد هو ما هو ، بل لقد تحطم التنظيم الغربي التقليدي ، وحل محله تنظيم جديد بعد ذلك الذى كان قد استقر لأجيال متعددة بل لمئات من السنين ان تكلمنا على وجه عام وأخذنا الميدان فى مجمله وعمومياته . لقد فقد الغرب اتزانه التقليدى ، ولم تعد الدنيا هي الدنيا .

٣ - وليس أدل على تضعضع قوة الغرب من انه اذا كانت قوتا « المركز » ، فرنسا وانجلترا ، قد نزلتا عن عرشهما ، فان من ورثهما انما هما قوتان من قوى الأطراف البعيدة : الولايات المتحدة الأمريكية غربا والاتحاد السوفيتى (أى روسيا في النهاية) شرقا ، وقوى الأطراف ليس لها ، بحكم واقع الحال ، نفس التجربة التاريخية التي لقوى المركز ، هل تكونان في العصادة « دخيلتين » و « مبتدئتين » في مجال القيادة ، فلا غرو الا تتوقع القوة والحنكة والفاعلية التي شهد بها للقوتين المركزيتين التقليديتين . بعبارة أخرى : أصبحت قيادة الغرب في أيدي « مبتدئين » ، وهذا هو ما صاحت به أصوات أوربية عديدة في وجه ما سموه « بالأمركي القبيح » غداة حربهم العالمية الثانية . وتشير سائر التطورات الى أن سيطرة القوتين الجديدين على ميراث الهيمنة الأوربية التقليدي وبعد ما تكون عن الأحكام ، ولا نشير الا الى مثال فشل

أمريكا في فيتنام وتحلل الإمبراطورية الروسية المسماة بالاتحاد السوفيتي الذي يحدث تحت أعيننا هذه الأيام .
ان الغرب لم يعد السيد المخلق على نحو ما كان عليه في القرن التاسع عشر الميلادي .

٤ - وإذا تركنا القوى السياسية الدولية إلى القوى الاجتماعية الداخلية ، وجدنا أن الطبقة البورجوازية ، التي استفادت وحدها من ثمار حضارتها الأوروبية في خلال القرن التاسع عشر الميلادي ، قد اضطرت ، في خلال عصر القرن العشرين الميلادي وعلى امتداده ، وعلى نحو متزايد أقوى وأقوى ، إلى التخلّي عن تقدّرها بالسيطرة الداخلية وبالمنافع إلى قوى جديدة كانت تعد ، أى هذه التوّى ، منتبطة إلى أسفل درجات المجتمع الغربي ، ومنها العمال واليهود والسود . ان السادة لم يعودوا هم السادة .

٥ - وقد كان من النتائج المباشرة التالية على الفور على نهاية حربهم الكبرى الثانية ظهور الدعوة إلى «الوحدة الأوروبية» ، وما أبعد هذا عن التوجه الأساسي السياسي لنموذج الدولة الأوروبية منذ عصر نهضتهم، إلا وهو نموذج الدولة القومية الغيورة على سيادتها . ونرى في هذه الأيام أن موقف إنجلترا المعاند لتلك «الوحدة الأوروبية» ، إنما هو التعبير المتسق عن النموذج التقليدي الأساسي للدولة في الحضارة الأوروبية . لقد تغيرت الأيام ، ونهارت

النماذج وهى تأخذ فى التبدل الجوهرى من نقىض الى نقىض . ثم يقولون ان الحضارة الغربية لا تزال هى هي !

٦ - ومن أيسر علامات اندفاع المجتمعات الغربية الى مدارج الأزمة الحادة والاشراف على التحلل ، انتشار الروح العدوانية الجارفة وامتدادها الى شتى الميادين على التقرير ، ومن الحرب الى الفناء . ويمكن تتبع هذا المظاهر في ميدان انتشار الجريمة وتنظيمها ، وميدان الاقتصاد والصناعة وميدان الحروب ، وفي الفنون ، وليس عليك الا تتبع خيط الروح العدوانية في مجال واحد فقط ، لا وهو الانتاج السينمائى الأمريكى . ان سيادة التوجه العدوانى مظهر مرضى ، وما أبعد النظرة الناعمة التي تظهر في تصاویر عصر النهضة الأوروبية ، والذلة على الأمان والطمأنينة والرضا والتطلع المتفائل ، عن النظرة الشرسة المهاجمة القلقة ، والتي تنم عن نك الحياة الدائم ، في نظرات مشهورى الغرب اليوم ، من أميراتهم إلى مغنيهم وممثلיהם إلى عمالهم .

٧ - إن هذه الروح العدوانية تنتهي الى العدوان على الذات نفسها ، ويمكن أن نفرد معلما قائما بذاته لتحليل الغرب ، وممثلا في الاتجاه الجارف نحو الهروب من الواقع ، دلالة عدم الرضا والرفض ، والذى يتمثل في ازدياد معدلات الانتحار ، وعلى الأخص في الانتشار الهائل

لتعاطي المخدرات بأنواعها ، وحتى وصل ذلك الى اعلى اماكن السلطات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها . ويصاحب هذا سيادة نعمات « الافتراض » وروح التشاؤم والشعور بالعزلة والرغبة الشديدة في خلع الجلد والتحول الى الآخر المغاير (راجع انتشار جماعات الدخول في البوندية والاسلام وغيرها من التوجهات الالكترونية) . ان هذا الهرب من الواقع يتناقض اعظم تناقض مع الاقبال على الواقع ، بل والهجوم عليه ، الذي كان يميز البورجوازي الغربي في القرن التاسع عشر الميلادي .

٨ - هذه بعض العلامات العامة البارزة الدالة على على تواجه الحضارة الغربية في حالة أزمة حادة . ومن نافلة القول إننا لم نفعل شيئاً ، في النقاط السابقة ، غير وضع الأساسيات ، ولم نقدم الأمثلة التفصيلية ، ولم ننشر الى المهدات ، كما لم نشر الى ظواهر مقابلة في مرحلة الانهيار في حضارات أخرى خلال التاريخ . وهذا كله من اختصاص جهد آخر يستقصى المسائل بشأن انهيار الغرب .

(ج) علامات خاصة للأزمة في بعض الميادين :

١ - ان جوهر الأزمة هو فقدان الاتزان وفقد السيطرة على عناصر الموقف وزيادة درجة التوتر والقلق والوجود على مفترق طرق ، حيث يهجر الطريق القديم التقليدي

ونصبح على مفتاح طريق و طرق لاندرى نتائج السير فيها ، لأن عناصر الخبرة التقليدية لا تستطيع أن تكون ذات نفع لنا بقصد الموقف الجديد . وسوف نرى مصداق ذلك كله في السطور التالية التي تشير سريعا إلى بعض علامات أزمة الغرب في بعض الميادين البارزة ، مع المقارنة دائمًا بأوضاع الاستقرار والنضوج الكامل الذي شهدته عصر القرن التاسع عشر الميلادي .

٢ - اذا نظرنا الى الميدان الاجتماعي اولا ، ومنذ حربهم الكبير الاولى ١٩١٤ - ١٩١٨ م ، وجدنا ان سمة الشفاق بوجه عام هي السمة الجوهرية المميزة لعلاقات أهم القوى الاجتماعية ، ومن المفهوم أن هذا لا يعني أن يكون الشفاق ظاهرة دائمة تسود السطح في كل الأوقات وعلى شتى الجبهات ، وإنما يكفي أن تكون دورية الظهور بارزة في أهم المجالات ، وان يكن ذلك على درجات شتى بحسب دواعي الأحوال وظروف كل مجال على حدة . فإذا نظرنا الى مجال علاقات العمل مثلا ، وجدنا الشفاق بارزا وحاضرًا دوما على التقريب (ولكن بدرجات وعلى اشكال مختلفة بحسب البلاد ، فهو أقل درجة في ألمانيا عموما وأشد في فرنسا و ايطاليا ويتحذ مسارب شبه سلمية في أمريكا الشمالية بينما يختفى في أوروبا الشرقية حتى وقت قريب ، وهكذا) ، وكثيرا ما نرى « أصحاب الأعمال » (أى الرأسماليون) في مواجهة تشبه الحرب مع نقابات العمال ،

بل أحياناً ما تصارع النقابات العمالية الحكومة نفسها ، وقد رأينا منذ سنين قليلة اضراباً عمالياً يمتد لشهور في بريطانيا ويكلف الخزينة البريطانية آلاف المليارات من جنيهاتهم . وهناك شقاق جوهرى بين الأجيال أيضاً : بين الشباب والأباء وسلطات المجتمع ، وليس بعيد « ثورة الشباب » في النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين الميلادى . وهناك كذلك خلاف عميق ، وان لم يظهر على السطح دوماً ولم يوجد من يحسن التعبير عنه ، بين أصحاب مصانع الانتاج وجمهور المستهلكين لانتاجهم ، وهو جانب من جوانب ما سماه الفربنـد بـ« بظاهره المجتمع الاستهلاكي »، التي تؤدى إلى استغلال الإنسان ليكون مجرد مستهلك للمنتجات التي تقدمها الطبقة الرأسمالية .

هذه ثلاثة مجالات وحسب للشقاق الداخلى العظيم في باطن كيان الحضارة الغربية ، وإذا قارنا أوضاع نفس المجالات في خلال القرن التاسع عشر الميلادى لم نجد هذا الشقاق ، بل استقراراً وسيطرة للبيورجوازية وللآباء على عناصر الموقف . ومن الواضح إننا نعتبر الحضارة الغربية حضارة الطبقة البيورجوازية ، فالوضع « الصحي » لتلك الحضارة يعني سيطرة تلك الطبقة في شتى المجالات ، والعكس بالعكس .

٣ - وفي ميدان العلم والتكنولوجيا ، مقارنا بما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر الميلادى ، نستطيع أن

نقول ان الحضارة الغربية بعيدة عن السيطرة على امواج الاكتشافات والاختراعات الجديدة ، بحيث يمكن ان نتحدث عن « فقد الاتزان التقليدي » في هذا المجال ايضا . صحيح ان البعض قد يرى هذه الخصوبية علامة ما يسمونه « بالتقدم » ، وبالتالي انها علامة حياة وقوة وليس العكس ، ونحن لا ننكر انها قد توحى بهذه المعانى ، ولكننا نلاحظ ان القدرة التكنولوجية للحضارات بوجه عام تكون اظهر بصفة عامة في مراحل ازماقتها التالية على بلوغها النضج ، ولكن ليس هنا مكان اثبات هذه القضية العامة . ان ما نريد الاشارة اليه هو زيادة الواقع في حركة سيل الاكتشافات والاختراعات ، بحيث انه أصبح من الصعب على الحضارة الغربية السيطرة على عناصر هذا الموقف . واذا كان صحيحا ما يقوله البعض من ان الغرب يشهد « ثورات » صغيرة في ميادين العلم وميادين التكنولوجيا كل بضع سنتين قليلة ، فان هذا ليس دليلا صحة على الفور ، لأنه من المهم السيطرة على المعرف والاختراعات السابقة ، وهذا يتطلب وقتا ذا حد أدنى من الامتداد ، قبل ان تهبط عليك تلك الجديدة .

٤ - اما اقتصاديا ، فان معدلات البطالة زادت زيادة فاحشة ، وخاصة في العقود الأخيرة ، بل أصبحت عنصرا ضروريا من عناصر البناء الاقتصادي الغربي ، والبطالة تعنى وضع شريحة عريضة من اعضاء المجتمع موضوع

« الاستلاب » . وقد سبق أن أشرنا إلى الصراع العمالى والى استغلال مجتمع المستهلكين من قبل الشركات المنتجة الكبرى ، وتنصيف استخدام الدعاية كأدلة « لا إنسانية » فى استثارة حاجات مصطنعة لدى الجمهور ، ولصالح المتنجبين الرأسماليين وحدهم . إن الوضع الاقتصادي للفرد العادى الغربى يعنى أنه أصبح مجرد « أداة » فى يد أصحاب المشروع الرأسمالى ، بينما الحضارة الغربية كانت تدعى أنها تجعل الكراهة الإنسانية من محاور اهتمامها المركزية .

٥ - ويرتبط بهذا كله ارتباطاً مباشراً ، انتشار النزعة الآلية على نحو يهدى الكراهة الإنسانية ، ودلالته فيما يخص موضوعنا أنه يتناقض بالكلية مع دعوى الحضارة الغربية منذ عصر تهضيיתה بأنها حضارة « إنسانية » . إن انتشار استخدام الآلة ، وسرعته تزداد في متوازية شبه هندسية ، يهدى القيمة الشخصية التي للإنسان ويؤدي في النهاية إلى ضمور القدرة على الحرية ، تلك القيمة المركزية بين قيم الحضارة الغربية . لقد ظهرت الآلات الغربية الرئيسية منذ القرن التاسع عشر الميلادي ، ولكنها كانت تحت سيطرة التوجه الإنساني ، وما يحدث الآن ، وبازدياد ، هو العكس . لقد فقد ، وربما إلى الأبد ، الاتزان التقليدى الذى كان يميز عصر ازدهار الحضارة الغربية ، وعصر فقد الاتزان هو عصر الأزمات وتمهيد للتدهور والتحلل الداخلى رغم

ما قد يbedo على غير ذلك على السطح . مرة أخرى يتحول الإنسان من مركز القيم إلى مجرد أداة للثروة الرأسمالية . لقد خانت الحضارة الغربية مبادئها .

٦ - ومن مظاهر أزمة الحضارة الغربية (وخاصة من حيث فقد التوازن وفقد السيطرة التقليدية) ظهور قوى سياسية جديدة على المسرح الداخلى ، ومن ذلك أحزاب الاهتمام بالبيئة أو ما سماه الأوروبيون بأحزاب « الخضر » ، نسبة إلى أخضرار الطبيعة (في مواجهة النزعة الآلية وتحطيم البيئة الطبيعية لصالح رأس المال) ، وزيادة مقاومة الأمم المستغلة على المسرح الدولي لاستغلال السيطرة الغربية لها ، فرغم أن ماسمي أخيرا « بالعالم الثالث » لا يزال تحت سيطرة الغرب ، إلا أن مقاومته للسيادة الغربية مقاومة إلى أوضاع القرن التاسع الميلادي أعظم بكثير .

٧ - وإذا أتينا إلى ميدان الفنون ، وجدنا انقلاباً كاملاً على شتى التوجهات « الكلاسيكية » للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين ، بل وزيادة مظاهر روح العدوان في الحد الأعلى وروح القلق والتوتر الشديد في الحد الأدنى . ولهذه الأزمة العميقية مظاهر في شتى الفنون الغربية ، من أدب إلى فن تشكيلي إلى موسيقى إلى غيرها ، ولا يسمح هذا المجال بالتمثيل مجرد تمثيل لها جميرا ، لأن الموضوع يتطلب الافاضة بطبعته .

٨ - أخيراً وليس آخرها ، فإن تطور الفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي يدل على نفس الدلالـة ، ويكتفى أن نشير إلى أن المفاهيم المركزية للفلسفة « الوجودية » ، التي شغلت عقول كثير من الغربيين ثلاثة عقود أو أكثر ، ما هي إلا العزلة والفشل والموت وما شابه . إن تفاؤل الفلسفات الوضعية السائدة في خلال القرن التاسع عشر الميلادي لم يعد له وجود ، ولا توجد كذلك فلسفة شاملة كتلك التي كان نلاقيها في العصر الغربي السابق على بداية الأزمة الكبرى .

خامساً : أسباب الأزمة وتأصيلها :

١ - نقصد « بالتأصيل » ، تأصيل الأزمة ، شيئاً : أولاً ، محاولة رد الأسباب إلى عدد محدود من المبادئ العامة ، وثانياً : محاولة تقديم صياغة ذات طابع منطقي للتناقض القائم في قلب تنظيم الحضارة الغربية والذي أدى بالضرورة إلى فقد التوازن الأساسي بين العناصر الأصلية المكونة لتنظيم الغرب ككيان تاريخي . ونموذج التوازن الأساسي هو أحوال الحضارة الغربية في مجتمعاتها المتقدمة (وبالتالي النموذجية والممثلة لها) على نحو ما انتهت إليه في القرن التاسع عشر الميلادي ، الذي هو عصر النضوج الكامل والقمة والازدهار .

٢ - ولكننا نبدأ بالإشارة إلى ما نعتبره أسباب الأزمة

الحالية للغرب (والممتدة منذ عام ١٩١٤ م ، والى مستقبل ليس من السهل تحديد مدة لأننا بازاء ظواهر انسانية) .

٣ - وأول هذه الأسباب وأهمها وأيسطها (وأبسط الأسباب أعظمها) أن الحضارة الغربية وصلت الى قمة نموها في القرن التاسع عشر الميلادي ، على نحو ما بینا في قسم سابق ، ومعنى ، « القمة » هنا هو تحقق ما كانت تبتغيه الحضارة الغربية منذ قيامها . ولعل « قدس القدس » في بناء الحضارة الغربية هو عبداً « القردية » ، أي القول بأن الفرد هو مركز التكوين الاجتماعي وأنه قيمة بذاته ، بل أنه قيمة مطلقة . وبالفعل فإن الحضارة الغربية هي حضارة الفرد البرجوازي الطموح المنتج من أجل تحصيل الثروة والتمتع بالحياة . هذا الفرد البرجوازي وصل إلى قمة ازدهاره في القرن التاسع عشر الميلادي ، وبهذا يكون التكوين الحضاري للغرب قد « أكمل » وظيفته في خدمة الطبقة الوسطى ، وريثة النبلاء والملوك والكنيسة جميما ، وهي الطبقة صاحبة المشروع الاقتصادي الغربي النموذجي ، أي المشروع الرأسمالي . وبعد هذا « الكمال » تبدأ عوامل التناحر الداخلي ، وعلى شتنى الجبهات ، سياسيا وطبقيا واقتصاديا وحربيا وثقافيا إلى غير ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مفهوم « منحنى الخط البياني » ، ومن الطبيعي أن يبدأ المنحنى في الهبوط قور وصوله إلى أعلى درجة في ارتفاعه . ان الهبوط ضرورة في كل نمو

انسانى وحيوى ، وهو ما نلاحظه فى شتى جوانب الحياة ، فى تمو النبات والحيوان والانسان ، فى منحنيات العمل والجهد عند الانسان ، بل وفي عمل الآلة ذاتها ، وهى يمعنى ما نتاج انسانى . ومن المنطقى أن نطبق نفس المفهوم وان نتوقع نفس النتائج فى حالة الحضارة ، وهى كيـان ذو سمة انسانية بالضرورة ، ثم تؤيدنا ظواهر التاريخ . والا فليـدـلـنـا مـعـارـضـ على حضارة خـلـدتـ فى التـارـيخـ !

٤ - لم تستطع الحضارة الغربية فى خلال القرن العشرين الميلادى ، وهو القرن الخامس من سنى نموها على التقريب ، لم تستطع استعادة التوازن التقليدى القديم فى عصرها السايبق ، بسبـب ظـهـورـ عـنـاصـرـ جـديـدةـ فىـ المـوقـفـ غيرـ مـتوـافـقةـ اوـ مـنـسـجـمـةـ معـ عـنـاصـرـ السـاـيـبـقـ . أما فيما يخص أهم القوى السابقة التقليدية فى موقف الحضارة الغربية ، فقد كانت البورجوازية ، وهـىـ الـتـىـ دـخـلـتـ فـىـ صـرـاعـ معـ قـوـىـ الـبـلـاءـ وـالـلـوـكـ وـالـكـنـيـسـةـ فـىـ دـاخـلـ الحـضـارـةـ الغربيةـ ، وـمعـ شـعـوبـ الـعـالـمـ الـأـخـرىـ جـمـيعـاـ مـنـ خـارـجـهاـ . كانت البورجوازية هي القوة الكبرى المسيطرة فى الحضارة الغربية ، ولكن هـاـىـ تـظـهـرـ أـمـامـهاـ قـوـةـ جـديـدةـ كانت منـسـحةـ منـ قـبـلـ ، الاـ وـهـىـ قـوـةـ الـبـرـولـتـارـياـ ، اوـ طـبـقـةـ الـعـمـالـ ، فـىـ مـوـاجـهـةـ طـبـقـةـ اـصـحـابـ الـأـمـوـالـ (وليسـ مـنـ الـمـصـادـفـاتـ انـ تـقـومـ الثـورـةـ الاـشـتـراكـيةـ فـىـ روـسـياـ بـعـدـ ثـلـاثـ سـنـوـاتـ)

وبحسب من قيام الحرب الكبرى الأولى في أوروبا عام ١٩١٤، وهي سنة البداية التاريخية المتعينة للأزمة الغربية في رأينا) ، ثم أخذت في الأعوام الخمسين الأخيرة تظهر قوة ثلاثة هي ماسمي باسم قوة « أصحاب الياقات البيضاء » ، أي تجمع الموظفين والفنانين ذوي التخصصات العالمية تكنولوجيا والأديرين ، وأخيرا ظهرت قوى « العالم الثالث » خارجيا ، وهي قوى نجمت أحيانا في ثبات قدرتها على اعاقة احکام الغرب لسيطرته الاستعمارية . وربما كان من عناصر الموقف الجديد للحضارة الغربية في عصر أزمنتها ما يمكن أن نسميه « بمنطق الآلية » ، حيث أصبح استخدام الآلة بتوسيع في الصناعة وفي الحياة اليومية على السواء نتائج ومستلزمات تعدد بكثير قدرة وارادة أصحاب المشروع الرأسمالي على السيطرة عليها . إن الفكرة هنا تقرب من تصور « الشياطين التي تنطلق من القمقم » .

وبالإجازة نقول : إن السبب الثاني للأزمة الغربية هو عدم قدرة الحضارة الغربية (ممثلة في قواها التقليدية المركزية) على استعادة التوازن النموذجي التقليدي .

٥ - السبب الثالث : انقلاب الحضارة الغربية على نفسها بنفسهـا مبادئـها ، أي التنكر للذات والانقسام على الذات . ويمكن أن نلخص أهم خصائص الحضارة الغربية في المبادئ والاتجاهات

الكبرى التالية : الفردية والعقلانية والنزعة الكميّة والآلية ، ويمكن رد النزعة الكميّة والتوجه الآلي ، على نحو أو آخر ، إلى مبدأ العقلانية ، فيكون لدينا أساساً تكوينياً لبناء الحضارة الغربية بما : الفردية والعقلانية ، وإن كان يمكن رد المبدأ العقلاني نفسه ، بوجه ما ، إلى مبدأ الفردية ، فيصبح هذا المبدأ الآخر هو العمود المؤسس لشتي توجهات الحضارات الغربية فيسائر الميادين . ولعل أهمية المبدأ الفردي ، وامكان رد العقلانية إليه كذلك ، تظهر في هذه العبارة التأسيسية في التكوين الفكري لحضارة الغرب : « أنا أفكر إذن أنا موجود » ، وهي ما يطلق عليه « الكوجيتو » عند ديكارت . في هذه العبارة القصيرة الخصبة هناك « أنا » ، وهو ما يدل على مبدأ الفردية ، وهناك « أفكر » ، وهو ما يدل على مبدأ العقلانية ، وتقديرى أساس أو مؤسس لسائر الوجود ، من وجود الله إلى وجود الأشياء (عند ديكارت الفرنسي بطبيعة الحال ، ت ١٦٥٠) . فيمكن أن تقول إن المبدأ الأكبر في الحضارة الغربية هو الفردية .

ونقول ، أولاً ، بایجاز قبل التفصيل ، إن الحضارة الغربية ، في خلال تطورها الطويل ، قد خانت هذا المبدأ وهذه القيمة معاً . أى الفردية . فنرى أن النظام الاقتصادي الغربي قد تحول إلى نظام لاستغلال البشر الآخرين ، بمن فيهم أفراد الحضارة الغربية أنفسهم ، قسلاً عن استغلال

أفراد الأمم والثقافات المعايرة ، وهو أحد جوانب ظاهرة «الافتراض» أو «الاستلاب» التي بدأ التنبية إليها منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي وأصبحت واقعاً يعيشها سائر الغربيون على نحو آخر .

وجوهر الافتراض هو تحول الإنسان إلى أداة أو وسيلة ، أو تحوله على أحسن الظروف إلى مستهلك لمنتجات أصحاب رأس المال ، وهو ما يدل على معنى الأداة من جانب ما . وذلك كله في مقابل كون الإنسان قيمة في ذاته . إن الذات الغربية تتذكر لنفسها وتتنقض على مبادئها ويحدث الانقسام ، وهذا معنى التناقض الداخلي الذي أصبحت تعيشه ، وتعيه ، الحضارة الغربية ، التناقض ما بين مبادئها في منطلقاتها والنتائج الفعلية التي وصلت إليها في خلال تطورها . إن الانقسام على الذات هو قمة الأزمة وهو أكبر علاماتها في نفس الوقت .

ونأتي الآن إلى بعض تفصيل لما أورجذاه في السطور السابقة ، لنفهم كيف انتهت الحضارة الغربية بالاعتداء على أهم مبادئها ، ألا وهو مبدأ الفردية ، بما يتثير شعور مواطن بلادها ، على اختلاف درجة مع تنوع الظروف والأحوال ، بأنه في أزمة ساحقة^(١) .

(١) نقتطف التحليل، التالي من دراسة لنا أعدناها من عام ١٩٧٧م بعنوان : « أزمتهم ومشكلتنا ، أو ما يخصهم وما يخصنا » ، ولم تنشر .

لقد قامت الحضارة الغربية ، منذ عصر « نهضتها » ، على أساس أنها تتميز عن غيرها ، وعلى الأخص عن سابقتها الحضارة المسيحية ، بأن محور اهتمامها الأول إنما هو الفرد ، ويمكن بالفعل ، كما أشرنا ، أن نفسر منجزاتها الجوهرية ابتداء من هذا المفهوم المركزي . فالتحرر من سلطة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية هو تحرر العقل ، أي عقل الفرد ، من ريبة التقليد . وظهور المالك الجديدة في أوروبا الغربية واستقلالها هو انتصار الملوك الأفراد ، ثم لأممهم بطريق غير مباشر وكأنها أفراد ، ضد سلطان الامبراطوريات الجامدة السابقة . وظهور قوة التجار ورجال المال ، ثم قوة أصحاب المصانع من بعدهم ومنهم ، هذا كله هو انتصار للفرد الذكي المجتهد ضد مجد النبلة التقليدية التي تكتفى بهالة « الأصل » والحسب ، ولا تسعى ولا تكبح لجمع المال وتكتيره . ويبدو لنا أن الفترة المتدة من عصر النهضة الأوروبية إلى عصر الثورة الفرنسية هي فترة نشأة وتكوين وتحضير لظهور الكيان الاجتماعي الذي سيجسد انتصار الفرد ، عقلاً وراردة وسلطة سياسية وسلطة اقتصادية (بل وكذلك سلطة دينية ، على ما يظهر من توجهات المذهب البروتستانتي الجديد ، والممثل أكثر من غيره لجواهير توجهات الحضارة الغربية) ،قصد بذلك الطبقة الوسطى : أو مايسسمى في الغرب بالبورجوازية . هذه الطبقة هي صانعة الثورة الفرنسية ، وهي المستفيدة منها . وسوف يشهد القرن التاسع عشر

الميلادى ، فى أوروبا الغربية على الأخص ، قمة ازدهار هذه الطبقة ، سواء على مستوى السياسة الداخلية ، فهى الحاكمة أو المتحكمه على الأقل ، أو على مستوى السياسة الخارجية ، مع وصول حركة الاستعمار الى أقصى قممه .

ولكن ما أن تصل الطبقة البرجوازية الى قمة نجاحها حتى تأخذ في التناحر فيما بينها على مستوى الدول القومية ، وذلك بعد تمايز قوتها الاقتصادية على اثر استقرار التنظيم الصناعي وانتشار استخدام الآلة . فهاهى تتناحر فيما بينها على الأسواق وعلى المستعمرات ، وكان لابد من تصفية الحسابات ، فكانت الحرب الأولية الكبرى الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) ، وكان انهيار التوازن بشكل حاسم ، وكان بعده تفجر الأزمة بشكل ظاهر .

قلنا ان قلب الحضارة الغربية هو مفهوم « الفرد » ، ويأتي انهيار التوازن من ان تطور تلك الحضارة خلال القرن التاسع عشر الميلادى لم يكن في الواقع الا اعتداء متزايد القسوة على قيمة « الفرد » تلك : فيعد وصول الفرد البرجوازى الى السلطة (الاقتصادية فالسياسية) ، وتحقيقه لما كان يسعى اليه منذ ظهور الحضارة الجديدة في عصر النهضة الأولية ، الا وهو « الحرية » (وهي القيمة الشعورية والسلوكية الناتجة مباشرة عن القيمة الوجودية الأساسية التي هي قيمة « الفرد » ، لأن « سلطان»

الفرد لا يظهر الا من خلال الحرية) ، وجد أن عليه الا يجعل طبقات أخرى تصل إلى السلطة لمشاركة ايها ، وأن « الحرية » انما هي حريتها وحده ، ورأى الفرد البرجوازي الغربي كذلك أن من حقه أن يزيد من قوته الاقتصادية بأى ثمن ، وليس لأحد أن يعارض توسعه (« دعه يعمل ، دعه يمر ») ، وبرر ذلك بأن هذه المعارضة ستكون معارضة « التقدم » (لاحظ تكوين الجهاز الایديولوجي المناسب بالتدرج) . ولا تستطيع أن نفصل في تلك الحركة هنا . ولكن النتيجة هامى : ازداد ايقاع الانتاج الصناعى ، وكان المتحمل لآثاره هو العامل المسحوق فى المنجم والمصنوع فى محل الأول ، كما اتسعت دائرة استخدام الآلة ، وكان المتحمل لآثار ذلك أسر المتطابلين عن العمل . وقامت الحروب بين الدول الأوربية ، أى بين طبقاتها الحاكمة وكلها من البرجوازية أو تمثل مصالحها ، وكان المتحمل لآثار الحروب ، فى المعركة وفي الخنادق وفي المدن حيث الضائق الاقتصادية ، هم مجتمعات المجتمع الأخرى . وجد الفكر الأوربى ، منذ طلائع التوجه الاشتراكى وعند غيره كذلك ، أن قيمة « الفردية » المزعومة، إنما هي قيمة لا ينتفع بها الا البعض ، وأن الطبقة البرجوازية بسياساتها الاقتصادية انما ترتد على قيمة الفردية تلك تنهش فيها وتضحي بها على مذبح « حريتها » هي ، والتي أصبحت ، « واقعا » ، حريتها في « استغلال »

الأفراد الآخرين (بالمعنى الحرفي : «أخذ الغلة من ») ،
حتى لو كانوا هم أنفسهم أولياء .

وهكذا ظهر أول تفسخ كبير في نسيج الحضارة
الأوربية : الصراع بين صاحب العمل والعامل ، أى بين
صاحب رأس المال وصاحب القدرة على العمل ، وكان
ظهور الحركات الاشتراكية بتنوعها ، ثم كان قيام تلك
الدولة التي اعتبرتها الدول الغربية الأخرى ، وعن حق
من وجهة نظرها ، خطرا عليها يهدد حياتها ذاتها ، إلا
وهي دولة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
(١٩١٧ م) .

وقد خلفت الحرب الأولى الكبيرة الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨ م) من الدمار ماروع الضمائر ، وأولدت شعورا
عاما حادا بأن الحضارة الأوربية في أزمة ساحقة ، حتى
بين بعض مفكري الطبقة البرجوازية نفسها . ولم تزد
التطورات التالية تلك الأزمة إلا حدة وقوة واتساعا ، لأن
نمو الصناعة سيوجه هو الآخر ضربة قوية إلى مفهوم
« الفردية » . ذلك أن قولنا إن الحضارة الغربية تضع
« الفرد » في مركز اهتمامها يعني ضمن ما يعني أنها ترى
أن « كرامة » الفرد هي « قيمة » مطلقة ، وقد رأينا من قبل
تحطم هذه القيمة من جهة ظروف العمل ، ولكن هاهي
تحطم مرة ثانية ، وربما على نحو أقوى وأقوى ، مع

انتشار نوع الحياة الجديد الذى يعتمد على الآلة او يريد
ان يعتمد عليها ، فى كل أمر ٠

لقد غزت الآلة كل ميدان او يكاد ، ويحدث ذلك بدعوى
تحقيق قدر اكبر من الفاعلية والدقة والسهولة ، وعلى
الاخص من اجل زيادة الانتاج وتنويعه وتخصيصه ٠
والواضح الان انه رغم كل ما قد يbedo من مزايا يستفيد بها
« المستهلك » (وهذه كلمة هامة من كلمات العصر) الا ان
المنتفع الاول انما هو المنتج ، اى صاحب الصناعة الآلية ،
وليس العامل والمستهلك معا الا أدوات او آلات بالمعنى
الحرفى البعيد فى خدمة مصالح صاحب الصناعة ٠ والحق
ان من يقول « الآلة » اليوم يقصد بها فى الواقع ما استغنى
عن الانسان ، بعبارة اخرى فان الآلة تعنى غياب الانسان ،
وهي ، فى احيانا تزداد كثرة شيئا فشيئا ، تتجه الى ان
تكون ما يعارض الانسان ، اى ضد الانسان ٠ ان الآلة
بسبيلها الى ان تصبح الان فى الغرب رمزا للقهر وتجسيدا
لقيمة الكم (وهذه قيمة اخرى لا تقل اهمية عن قيمة
« الفرد » فى الحضارة الغربية ولكننا لم نتعرض لها هنا) ٠
انها المصير الذى ينتظر الانسان : فناهيك عن بدايات
اختراع « الانسان الآلى » واستخدامه بالفعل فى ميدانين
شتين ، فان الانسان الحى نفسه يجد حياته وقد تحولت فى
المصنع او المكتب الى حياة منظمة مؤقتة يختفى فيها عنصر
« المبادرة » والطابع الشخصى ٠ حتى اوقات الفراغ
اصبحت « صناعة » ، وكل شىء فى العطلات الصيفية فى

الجبل أو على البحر أصبح « منظماً مرتبًا » (كما تشير إلى هذا أغنية فرنسية لغنٍ معروفة) ، وتقوم بهذا مصانع جديدة تتخذ اسم « نوادي أوقات الفراغ » ، ولكن يديرها نفس رجال البنك الذين يمولون مصانع الحديد والمضاربات في سوق الأوراق المالية وغير ذلك من « النشاطات » . حتى الحب تدخل في ساحتها الآلة ، ويتجه إلى أن يكون ألياً بالمعنى العميق لهذا التعبير ، أي ما يتضمن فيه عنصر « الانتاج على نموذج متكرر » (ما يسمى series و série بالإنجليزية والفرنسية على التوالي) ، وبالتالي عنصر « التوحيد » أو « التماطج » (Uniformité) . وللقارئ أن يتذكر هنا التجارب التي تجري حول « انتاج » أطفال بدون الحاجة إلى ذكر وأنثى من دم ولحم ، ولكن لا أجد أشد دلالة على المعنى المقصود من فيلم تليفزيوني رأيته حوالي عام ١٩٧٠ م . في التليفزيون الألماني (المانيا الغربية) ، ويعرض للحياة الخاصة لأحد كبار موظفي الشركات ، فنفس الحركات يفعلها في كل مرة يستقبل فيها صديقه : يدخل شقة ، يضيء الأنوار ، يجلس على نفس الكرسي ، يخلع حذاءه ، يضعه في مكانه ، يخلع ملابسه قطعةقطعة ، وفي كل مرة يعتنى بشتيها الثنوية الملاينة ثم يقوم إلى صاحبته في الفراش ، ثم يقوم عنها ، ويعود إلى نفس الأفعال السابقة ، ولكن معكوسه الترتيب ، كل ذلك يجرى في صمت تام وفي جدية وصرامة . لقد أصبح

ال فعل الجنسي ، وهو في النهاية أعلى أفعال التواد بين البشر ، أصبح فعلا « آليا » ، وأصبح الإنسان فيه كالمعامل الذي يقف أمام الآلة ويكتفى بالاستجابة لحركاتها ، وهي دوما نفس الاستجابة ، لأن الآلة لا تغير من حركاتها .

وهكذا اذن تتحول الآلة ضد الانسان ، ويتجه الانسان الغربي الى أن يكون هو نفسه كالآلة . وهكذا أيضا تتجه الحضارة الغربية ضد ذاتها، لتضرب أحد مبادئها الأساسية المتضمنة في قيمة « الفرد » ، ألا وهي كرامة الانسان . وربما كان اعظم القطاعات احساسا باهدار الكرامة هي العمال في المصانع الكبيرة التي تستخدم ما يسمى « بأحدث أدوات الانتاج » : فأول وأهم ما يشكو منه العامل الغربي هو أن العمل قد تفتت الى درجة لا تتصور ، بحيث ان العامل أصبح يقوم في تلك المصانع بنفس الحركة الواحدة طوال يوم عمله ، فإذا كان مثلا في أحد مصانع انتاج السيارات فان له عملا محددا لا يتعداه ، وليكن مثلا الدفع بمسumar في فتحة ما ليقوم زميله التالي بالدق عليه وهذا ، حتى تخرج السيارات واحدة بعد الأخرى في نهاية المطاف ، وقد هرت على هنات العمال كل منهم يقوم بعمل واحد وواحد فقط طوال اليوم . ومن هنا ظهرت كثرة الشكوى من الانهيار العصبي ومن الكآبة وغير ذلك ، حتى ان العامل

لا يخرج من عمله الا ليرتاح منه وليس تعدد له في يومه التالي ، وهكذا تتلخص حياة العامل كما عبر عنها بعض الطلبة في احداث ١٩٦٨ الشهيرة في فرنسا : « العمل فالمترو فالنوم » ، وهكذا دواليك (Boulot, Metro, Dodo).

فإذا أنت أضفت إلى هذا كله مشكلات التلوث في البيئة ، وما يسمى « بالمجتمع الاستهلاكي » ، واحاطة حياة الناس بنظام محكم رهيب من الإعلانات بما لا يدع لأحد حياة خاصة شخصية بالمعنى الحق ، اتضحت لك في سهولة أن تطور الحضارة الغربية في أشكالها الأخيرة إنما هو مضاد للإنسان ، وبعبارة أخرى ضد المبادئ التي انطلقت منها الحضارة الغربية ، ومن هنا كان الانقسام على الذات بل رفض الذات الذي يميز أزمة الإنسان الغربي منذ عقود وحتى اليوم : فهو يتعلم في المدرسة وفي كتب عظام ممثلى الحضارة الغربية أن الفرد هو أعلى قيمة في الحياة ، ولكن ما هو يداس على الفرد من كل ناحية . إن هدف الحضارة الغربية يصبح غير ممكن التتحقق اللهم إلا لفترة ضئيلة جدا ، أما الباقون فأن دونهم وتحقيق حرية الفرد (ممثلاً فيهم) ، وتحقق كرامته ، صعب وصعب تجثم على صدورهم وهي في طريقهم كالجبال ، لأنها صعب نابعة من محض طبيعة النظام الاجتماعي الذي استقر عليه

الغرب ، وهى موجزة فى كلمتين : مadam الفرد هو الأساس فان التجارة حرة ، ولكن تزدهر التجارة تظهر الصناعة ، ولكن تتقدم الصناعة وتتوسع لابد من احلال الآلة تدريجيا محل الانسان مع توسيع دائرة المستهلكين واستثارة شهواتهم اصطناعيا ، كما ان ظهور الصناعة وتقدمها يؤدى بالضرورة الى أن يتحمل افراد آخرون نتائج هذا ، فظهر استغلال الحاجة الى العمل ، وظهرت سيطرة الآلة تدريجيا على شتى جوانب الحياة ، وفي كلتا الحالتين تصبح قيمة « الفرد » وكرامته مجرد دخان في الهواء . وإذا كان المتضررون في الحالة الأولى هم طبقة العمال بصفة خاصة فإن الضحايا في الحالة الثانية إنما هم المجتمع الغربي بأسره ، وهو أمر على جانب عظيم من الأهمية ويدل على مدى اتساع دائرة الأزمة . لقد فشلت الحضارة الغربية في تحقيق هدفها الأكبر لكل ابنائها .
فكان لابد من الأزمة ، وقد بدأت .

سادساً : خاتمة :

ان ما تجمعه الصفحات السابقة ليس الا اشارات سريعة وغير مفصلة ، ولكنها جوهرية ودالة بذاتها ، ونرجو أن ينتهي القارئ معها الى أن الحضارة الغربية في أزمة بالفعل ، وأن هذه الأزمة أزمة حياة وموت ، أو هي دليل دخول حضارة الغرب الى مرحلة الشيخوخة

المهددة للتخلل والانهيار . ولكن الامر من ذلك ، هو ان تكون تلك الصفحات دافعا الى التفكير فيما هو اهم : فماين نحن من هذا كله ؟ وما مستقبلنا ؟ وما واجباتنا الحقيقة ؟ وماهو شكل الحضارة الجديدة التي نريدها لأنفسنا ثم لبني البشر جميعا من بعد ؟ هذه اسئلة الفلسفة (او « الأصوليات ») الجديدة من غير شك .

اعادة اكتشاف الثقافة اليونانية في الوعي المصري الحديث

اولا : تحديد الموضوع وأهميته وأطروه وبعض العموميات:

كان غرضي الأصلي أن أتحدث عن الخطوات الفعلية التي اطرح فيها الوعي المصري نسيانه للظاهرة اليونانية ، ثم أخذ ينشغل بها شيئاً فشيئاً وعلى نحو آخر ، يادنا مما كان قد تبقى في الذاكرة الإسلامية على مشارف العصر الحديث ، ان خيراً وان سوءاً ، عن اليونان القديمة ، ثم ناظراً في الحملة الفرنسية وما اتت به ، ثم منتقلاً إلى رفاعة العظيم فيما ألف وفيما ترجم على المسواء ، ثم إلى مدرسته الكبرى في الترجمة ، ثم إلى ازدهار ما أسميه بعصر الصحوة المصرية ما بين ١٨٧٨ و ١٨٨٢ ، ورجالها

العظام ثم الى الشیخ محمد عبد و مدرسته لأقف ، هكذا كان القصد والمشروع ، عند احمد لطفی السيد و عصره ، حيث يبدأ بعده عصر الجامعة المصرية بعد الجامعة الأهلية، ولیشرف على الموقف سلطان رجل عظيم هو طه حسين . وإنما ان هناك مادة مناسبة ، فهو أمر لا شک فيه ، وإنما أن هناك أهمية ومناسبة للأمر ، فهو مما تدعو إليه الحاجة في إطار الدراسات التأسيسية لتطور الفكر المصري الحديث ولمستقبل الثقافة العربية ككل . ولكن مثل هذا البحث كان يقتضى متابعة دقيقة لنصوص كثيرة في مكتبات شتى ، ولم يسعف الوقت ، ولا مكنت الشواغل ، أن أفي الموضوع حقه على النحو الذي أريد ، ولذلك تحولت من العرض التاريخي إلى مقال الرأى والاقتراح المنهجى ، حيث الموضوع تعالجه كل حين وآخر وتنظر في كل يوم على التقرير ، وهكذا خرج هذا البحث ثمرة تفكير قديم متجدد .

واحب أن أنبه منذ البداية إلى أن أهمية الموضوع تتعدى بكثير الاهتمامات التاريخية ، وتتعدى الاهتمام بالحضارة اليونانية ذاتها ، فهو عندنا ليس أقل من مجال تحضيري لتحديد نهائى لطبيعة علاقتنا مع الحضارة الغربية ، وهذا ذاته جزء من مسألة أخطر وأخطر ، منطوقها : كيف نريد لمستقبلنا أن يكون ؟

والأطر التي يتحرك في داخلها موضوعنا إطار عديدة، متنوعة، ومتدخلة . ولعل أهمها هو هذا الإطار الذي أشارت إليه الكلمات السابقة على القو : ماذا يريد مستقبلينا أن يكون ؟ ذلك أن تحديد موقف بازاء الحضارة اليونانية ومنجزاتها يتضمن بالضرورة تحديداً للوجهة التي تريد أن يتوجه إليها مستقبلينا : فاما أن نعتبرها ، اي تلك الحضارة، ضرورة وتراثاً ونموذجـاً وهادياً ، على نحو ما تفعل الحضارة الغربية ، او تظن أنها تفعل ، وأما أن نسقطه تماماً من حسابـنا ، كما أرادت التيسارات المتأخرة في الحضارة الإسلامية وانتصرت أرادتها ، وأما أن نهتم به على نحو معين سنحدده في نهاية هذه الدراسة ، لكن تنفتح أمامـنا أبواب الإبداع الحقـة .

والبديل الأول من هذه البـدائل الثلاثة ، والذـى هو فى الواقع نتيجة للتعلق بركتبـ الحضارة الأوروبية واعتبارـها النموذجـ واعتبار وقتـها هو العـصر لنا كما هو العـصر لابنائـها ، نقول هذا البـديل الأول ، والذـى يعني تقـليلـ الغـرب فى كل شـىء ، يـثـيرـ عـدـداً من المـفـاهـيمـ هـى بالـفعـلـ مـوضـعـ اهـتمـامـ عـندـنـاـ مـنـذـ مـائـةـ عـامـ أوـ تـزيـدـ ، وـمـنـ أـمـمـهاـ التـجـديـدـ وـالـتـقـدـمـ وـالـمـعاـصـرـةـ عـلـىـ مـاـ يـقـولـونـ . وـلـيـسـ مـنـ قـبـيلـ المـصادـفاتـ أـنـ مـنـ يـدـعـونـ إـلـىـ الـاحـتفـاءـ بـالـحـضـارـةـ اليـونـانـيـةـ وـاتـبـاعـ سـنـنـهـاـ هـمـ فـىـ نـفـسـ الـوقـتـ مـنـ السـائـرـينـ وـرـاءـ هـذـهـ الأـعـلامـ عـلـىـ النـحـوـ الذـىـ رـفـعـتـ عـلـيـهـ عـنـدـنـاـ . وـهـكـذـاـ فـانـ

مناقشة مكان الثقافة اليونانية على خريطة الوعي المصرى الحديث هو فى نفس الوقت تناول لبعض جوانب هذه المفاهيم والماوقف .

ولكن الحق أن وراء هذا كله ما هو أهم وأهم . ذلك أن الداعين إلى الخط المذكور في الفقرة السابقة والسايرين عليه إنما ينطلقون ، بغير وعي واضح في معظم الأحيان ، من افتراضات ذات خطر عظيم ، وينبغى على الفكر التأصيلي (الفلسفى) أن يتناولها وأن يقف عندها وأن يرتفع منها إلى مبادئها وأن ينزل إلى نتائجها ، تلك هي الافتراض يأن الإنسانية واحدة ، وأن هناك شيئاً يسمونه العالمية ، وأن العقل الإنساني واحد وممتد المسيرة . وما صلة هذا كله بموضوعنا ؟ الإجابة واضحة كل الوضوح ، وتبدي حيث انتهت كلمات الجملة السابقة . فإذا كان العقل واحداً ، لأن الإنسانية واحدة تعيش في عالمية المصادر الواحد ، فإن مسيرة العقل المتمدة تلك إنما بدأت عند اليونان ، هكذا يقول الغرب وهكذا يردد المقلدون تقليداً ، وهكذا يبدأ مستقبلنا باليونان وبما انتج اليونان ، على ما يتوهمون .

ونعود من آفاق المستقبل والاختيارات الحيوية إلى مستوى أكثر دعوة إلى هدوء الخواطر ، حيث يتصل موضوع هذا البحث بمسألة هي في القلب من الدراسات العلمية التي تتناول الإنسان موضوعاً لها ، وهي مسألة العلاقة بين

الثقافات وبين الحضارات : فهل تلك العلاقة ممكنة ؟ وهل هي مشروعة ؟ وعلى أي مستوى ؟ وبأى ثمن ؟ والى أي حد ؟ وذلك كله في إطار الحاضر ، في صلة ثقافة حالية بأخرى حالية أو بثالثة متقدمة ، أو في إطار الماضي ، في صلات الحضارات السابقة بعضها ببعض : المصرية باليونانية ، واليونانية بالرومانية ، والفارسية بالهندية ، والاسلامية بالسيجية ، ثم بالأوروبية ، إلى غير ذلك . ومن المهم أن نحتفظ بهذه الأسئلة الجوهرية قائمة في الذهن في أثناء عبور مسار هذه الخواطر الحالية .

كذلك يثير بحثنا هذا ، ولو من بعيد ، من جديد ، مشكلة قديمة ، هي مشكلة ما سمي باسم المعجزة الاغريقية ، فلو كان هناك معجزة إذن فاليونان أفضل البشر ، بل هم البشر ، ولابد من الانخبواء تحت رايهم . ولا يتضمن هذا موقفاً بازاء طريق المستقبل وحسب ، بل ينطوي فيه تحير لماضينا نحن القديم وماضي الحضارات الشرقية التي نرتبط بها ومع أهلها إلى اليوم وغداً بأشد الروابط : ليس كل ما قبل اليونان أعمال عبيد تحت سيطرة الخرافات من أجل منافع لاتعلو على مستوى الحياة اليومية ؟ هكذا يقول الآخذون بفكرة المعجزة الاغريقية في آخر الأمر . ومرة أخرى يتضمن تحديدنا لوقتنا من الحضارة اليونانية موقفاً من المعجزة الاغريقية ومن انفسنا في ماضينا : فهل نأخذ بذلك الافتراض ؟ أن من يقولون بالأخذ عن اليونان تراثاً إنسانياً ونحوه خالداً مضطربون إلى الأخذ به ، والأخذ

به يعنى على الفور تحذير الذات فى هيئتها العتيبة وطعنا
فى قدرتها فى الحاضر وتلويثا لجوهرها فى المستقبل .

ويلمح القارئ من بين كل السطور السابقة أن الأفق
الفعلى للبحث إنما هو موقفنا من الحضارة الغربية التى
تريد أن تعتبر أن اليونان هم سلفها الأعظم المباشر .
والواقع أن تساؤلنا : ماذا نريد لأنفسنا فى المستقبل إنما
هو الوجه ، وظاهره هو التساؤل عن موقفنا من الغرب بما
يتضمنه من تحديد موقف من الثقافة اليونانية .

هذه هي الأطر الخمسة أو الستة التى يتحرك بالاضافة
إليها موضوع هذا البحث ، وهو مكان الثقافة الميرمانية
القديمة فى الوعى المصرى الحديث .

وتنوقف قليلا ، قبل عرض المواقف ، عند بعض
التحديات وعند بعض الاشارات المنهجية . وذلك إننا
سوف نستخدم كثيرا اصطلاحات من مثل « الفكر »
و « الثقافة » و « الحضارة » فضلا عن « اليونان »
و « نحن » . أما الفكر فانتنا نقصد به : « مجموعة
التصورات المتسقة التى تقدمها حضارة ، أو فرد ما ، عن
العالم والانسان والمجتمع والاتجاهات المصاحبة لتلك
التصورات » ، ومن المفهوم أن الفكر ، كنتاج ، هو بناء
فوقى تنتجه حضارة ما ، وهو النشاط النظري للانسان
بازاء العالم الآخرين ، من بين انشطة ثلاثة : الماجبة

والمعرفة والعمل ، وهو ما يؤدي إلى موقف منظم للإنسان بازاء الطبيعة والآخرين . ونقصد بالثقافة : « مجموعة النظم والقيم والأفكار والمعتقدات والفنون التي ينتجهما مجتمع ما » . وأحياناً ما نستخدم الحضارة مكان « الثقافة »، والأولى أعم ، وتضم إلى جانب عناصر الثقافة المذكورة تلك العناصر المادية التي تكون البنية التحتية التي تقوم عليها الثقافة . ونقصد باليونان تلك الأمة المعروفة في وقت ازدهار حضارتها القديمة ، أي ما بين القرن السادس والقرن الثالث ق.م. على الأخص . أما « نحن » فاتنا نقصد بها ، أولاً ، الكيان المباشر الذي ننتمي إليه ، وهو كيان مصر ، ذات الوجود الحي المتجدد منذ قديم ، ولكنها أيضاً مصر متعددة الاتجاهات ، ولذلك فاتنا نقصد بها ، ثانياً ، ذاتاً هي بسبيل التكون ، أي ذات الثقافة العربية الجديدة التي تتنطلق ابتداء من الاشتراك في اللغة وفي الارادة وفي المصالح المشتركة ، من قوى أرضية تاريخ مشترك ، والتي تتجه نحو مستقبل مشترك موحد .

من جهة أخرى ، فإن بعض الاتجاهات المنهجية هي التي تسند هذا الضرب من البحث الذي سنقوم به في خلال هذه الصفحات ، ونظن أنها لازمة أيضاً لحسن تفهمه عند القارئ الكريم . ونؤكد على اتجاهات ثلاثة على الأخص: الجسارة ، رفض الوهسوج الزائف ، روح النقد الدائم ، ذلك أننا نرفض لنا وللآخرين روح التقليد والسكنون ،

ونرفض أن يكون هناك في عالم الفكر وعالم السياسة وعالم التوجهات القومية على السواء صنم أو أصنام يروض الخاضعون على عدم المساس بها ولو على سبيل الأحلام والتهيؤات ، ونؤكد في المقابل على روح الجسارة التي تدفع إلى اقتحام كل الميادين وتقلب كل الفروض ، ولا ترضى إلا بالاقتناع العقلاني الذاتي المبني على اختيار حر، بما في ذلك الاقتناع والاقتناع المضاد . ولعل من "مسن روح الجسارة" اتجاهها نفتقر إليه كثيراً وعند الآخرين، هؤذلك الاتجاه الجدير بالروح الفلسفية الأصولية على الحقيقة ، والمتمثل في رفض الوضوح الزائف ، أى رفض قبول القائم لا لشيء إلا لأنّه قائم وحسب ، بدون جسمه واختباره والتتأكد أنه يقوم على أساس صلـد وليس على أوهام نشرتها سلطة هذا أو ذاك ، وأنّه ابتنى على علم وتدبر وتقين وليس على جهل وتسريع مذنبين . أخيراً فإننا نقصد بروح النقد الدائم الاحتفاظ بحرية إعادة النظر في المواقف والاختيارات بلا هواة ولا سكون ، سواء موافق الذات و اختياراتها أم موافق الآخرين و اختياراتهم ، وذلك سلباً وأيجاباً على السواء ، أى بما يؤدي إلى نبذ ما أخذ به أو الأخذ بما لم يؤخذ به من قبل .

**ثانياً : مداخل الوعي المصري الحديث إلى الثقافة اليونانية
(جهات النظر ومدخلان ومرحلتان) :**

لا يزال يخول عناصر من الثقافة اليونانية العتيبة إلى العالم الإسلامي القديم موضوعاً يحتاج إلى عشرات

المشاركات ، وهو لايزال في بداياته الأولى ، واهتمام الغربيين به هو الظاهر ، واهتمامنا ، نحن خلف الحضارة الإسلامية القديمة ، به لا يكون إلا عارضا وفى تسرع ، وربما كان السبب ضرورة المعرفة الجيدة بأمور الحضارتين وهو غير متوفرا إلا عند أقل الأقلية ، وربما كان السبب هو ضعف الحسن باهمية دراسة التفاعلات بين الثقافات ، أو غير هذا السبب وذلك . ونكتفى فى هذا المقام باشارة عامة ، تقوم فى أننا يمكن أن نقول أن العقل الاسلامي لم يستطع أن يدرك كنه الثقافة اليونانية ، وما كان بمستطاع على كل حال ، وان سوء فهمه وقصور هذا الفهم يارزان حتى فى الميدان الذى اقترب فيه أكثر من غيره من اجتلاء حقيقة مواقف اليونانيين ، إلا وهو ميدان الفلسفة . وعلى كل حال فان هناك مدخلين كبيرين دخلت منهما العقول الإسلامية الى أبواب الثقافة اليونانية ، وهما على التوالي زمتهيا : مدخل المنفعة ، مع الاهتمام بالطبيبات والطبيعتيات اليونانية ، ثم مدخل « الحقيقة الواحدة » ، أى ظن أن الحق واحد عبر عنه الوحي وعبر عنه العقل ، فهو واحد وان اختلفا فيما بينهما فى طرائق التعبير ، وفي هذا المدخل ما فيه من اخلاص فى المعتقد الفلسفى ، ولكن فيه ما فيه أيضا من اراده بعض من غلبهم الاسلام وارادوا مع ذلك أن يتغلبوا عليه ، ارادتهم فى « الالتفاف » حوله بوسيلة تلك المعرفة الغربية . وما اردنا ان نثير هنا هذا الموضوع بقصد

استيفائه ، ولكن لنضع جدارا خلفيا يقابل عليه المدخل الحديث للوعي المصرى الى الثقافة اليونانية التى ستبدو دائمًا ، وفي نفس الوقت ، وكانها « شيء عرفناه » و« شيء عرفناه ولم نعرفه » .

ونبدأ هنا أيضًا باشارة تجميعية الى ما نسميه « جهات النظر » الى الثقافة اليونانية ، ونكتفى بالوضع السريع ، ولابد للدراسة التفصيلية التاريخية للموضوع من أن تتوقف طويلا لاستجلاء المضامين والارتباطات والمغازي . ذلك إننا يمكن أن نقول أن العقل المصرى الحديث أخذ في التعرف ، أو في إعادة التعرف ، على تراث الحضارة اليونانية من خلال « جهات النظر » التالية :

(١) ادراك الآخر غير المسلم ، وهذه الجهة تبدا منذ الحملة الفرنسية ، ومنذ أن رأى القاهرةيون نساء الفرنسيين حاسرات الوجه « لابسات الفستانات » ، ورأوا أيضًا آلاتهم العلمية ، بعد أن سمعوا ضربات مدفعهم ، وخبروا بعض تنظيماتهم ، وتمتد الى اليوم وغدا ، لأن الغرب لا يتركنا لشأننا ، ونحن مضطرون لأخذ بآدواته لرد عدوناه ، وملزمون بمعرفته ، على مستوى القادة هنا ، لتحسين مستقبلنا ومستقبل الإنسانية الجديدة (بالمعنى الحق لأول مرة) . وفي إطار هذه الجهة للنظر يدخل اكتشاف الغرب واكتشاف ، أو إعادة اكتشاف ، اليونان

والتعرف على حضارات آسيا والدراسة العلمية لقارتنا
افريقيا في نصفها غير المسلم الى غير ذلك .

(ب) نيش الماضي غير الاسلامي لمصر الشاملة
ومتعلقاته ، ويدخل في هذه الجهة معرفة مصر القديمة
بأسرها ومصر القبطية ، ومن الطبيعي أن يتصل بهذا كذلك
مصر اليونانية والرومانية ، والانتقال ابتداء من هذا الى
معرفة بالحضارة اليونانية في ذاتها أمر منطقى .

(ج) العودة الى ممارسة الفلسفة ، بعد الهجوم السنى
الساحق الماحق عليها منذ عصر أبي حامد الغزالى ، وكانت
الفلسفة عند الاسلاميين هي فلسفة اليونان ، والفلسفة
الغربية ، التي يراد اقتاعنا منذ ستين عاما او تزيد انها
« الفلسفة » بالف لام التعريف ، ترجع ، بقول اهلها
انفسهم ، الى الثقافة اليونانية .

وهكذا يمكن ان نقول ان تعرف الوعى المصرى الحديث
على حضارة اليونان وثقافتهم يندرج بقدر او باخر تحت
جهة او أخرى من جهات النظر تلك ، والأدق ان نقول انه
يندرج تحتها جميعا بنسب متفاوتة .

على اننا نريد أن نبرز امرا ذا اهمية ، وهو ان هناك
اختلافا جذرريا بين مدخل الفكر المصرى الحديث الى
اليونان ومدخل اسللافها الاسلاميين القدماء اليهم : فقد

رغم هؤلاء ، أو بعض منهم على الأدق ، في معرفة اليونان لذواتهم ، أى أنهم اتجهوا إلى اليونان مباشرة (وان كان ذلك عن طريق وسيط أو وسطاء هم السريان وغيرهم) ، أما الفكر المصري الحديث فإنه اتجه إلى اكتشاف اليونان لا لذواتهم ، بل لأنهم كانوا ، فيما يظن الجميع ، على صواب أو خطأ ، أساس الحضارة الغربية وأساسات عصر النهضة الأوروبية ، والحضارة الغربية هي الشغل الشاغل للفكر المصري الحديث ، إن سلبا ، رفقة عنها ، وان إيجابا ، رغبة فيها . وهذا ما نسميه « المدخل الغربي » إلى الاهتمام بالثقافة اليونانية .

وليس عجبا ، على هذا الأساس ، أن نجد أول كتاب بالعربية ، على ما نعلم ، مخصص جميـعـه للحديث عن أشياء يونانية ، وان كانت سبيلا لعرض أفكار غربية حديثة، يدخل إلى عالم اليونان من خلال عالم الفكر الغربي الحديث . ذلك هو كتاب رفاعة الطهطاوى « موقع الأفلاك في وقائع تليماك » ، المنشور في المطبعة السورية ببيروت عام ١٨٦٧ م . ، وهو ترجمة عن الفرنسية لرواية فنلون (Fénélon) الشهيرة « مغامرات تليماك » ، وقام بها استاذنا اللوذعى في الثناء منفاه بالسودان ، في عهد عباس وبأمر منه ، والذى استمر عامين ، وأراد بها رفاعة أن يشغل نفسه وأن يعززها بهذه الترجمة التى خرجت فى حوالى ثمانمائة صفحة ، ومن المفهوم أن افكار الكتاب إنما

هي أفكار صاحبه فنلون (١٦٥١ - ١٧١٥ م) وان وضعها فى إطار يونانى هو مغامرات تليماك ، ابن أوديسيوس بطل حرب طروادة . ويثبت مانسيمه « المدخل الغربى » الى الاهتمام باليونان ماجاه فى مقدمة رفاعة لترجمته حيث يقول : « ولما جاء الأفرنج يخذلون فى أدابهم حذوا اليونان ، اتخذوا الخرافات اليونانية قدوة فى ذلك وأسوة ، والفوا فيها تاليف تسمى الميثولوجيا ، ووقائع تليماك مشحونة بهذه الأشياء ، وما فيه من الأداب مبني على الآداب اليونانية »^(١) . وما ترجمة رفاعة ال لمضمونه الغربى الذى يريد تعريف قراء العربية به ، فهو « مشتمل على الحكايات النفاذـ، وفى ممالك أوريا وغيرها عليه مدار التعليم فى المكاتب والمدارس »^(٢) . ونفس هذا الموقف نجده وراء ترجمات احمد لطفي السيد لبعض كتب أرسسطو، فيقول فى الدافع الى ما فعل : « لما كنت مديرًا لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض أصدقائى فى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التاليف كما حدث فى النهضة الأوروبية ، فقد عمد رجال هذه النهضة الى درس فلسفة ارسسطو على نصوصها الأصلية ، فكانت مفتاحاً للتفكير العصرى الذى أخرج كثيراً من المذاهب الفلسفية الحديثة »^(٣) . وهكذا ، فان « أستاذ الجيل » ، على ما سمى احمد لطفي السيد ، والذى صرح تصريحًا بأن الأوربيين هم « أساندتنا » ، يجد أن النهضة الأوروبية والمذاهب الفلسفية الغربية تقوم على اكتاف ارسسطو

واليونان ، فلنوجه اليهم كما اتجه أستاذتنا ، ولکى نفهم المفتاح الذى اخرج فلسفات الغرب التى سوف يأخذ ببعضها « فيلسوف الجيل » . (ولا نناوش صحة مايقوله احمد لطفى السيد ، فكلامه فى الواقع لا يتطابق والتاريخ) .

اما المدخل الثانى الى الاهتمام بالثقافة اليونانية فهو مدخل طريف لايكاد يخطر على البال للوهلة الأولى ، ولكنه يشترك مع المدخل الغربى فى أنه هو الآخر غير مباشر، ذلكم هو ما نسميه المدخل الاسلامى ، وهو على مستوىين:مستوى النموذج ومستوى الأهمية التاريخية. اما مستوى النموذج فنقصد به قوله واتجاها راج من العشرينات من القرن البلايدى الحالى ، ومقاده ان أحد اسباب ازدهار الثقافة الاسلامية هو اخذها عن اليونان ونقلها لعلومهم وفلسفتهم، ومهما يكن من مصادر هذا الاتجاه عند المفكرين المصريين وعند المستشرقين الغربيين ، ومهما يكن من صحته وخطئه، فإنه س肯 في العقول ان ثقافة اليونان جديرة بأن « تحدث » نهضتنا الجديدة كما « سببت » نهضتنا الاسلامية التلدية ، وأضافوا ، توكيدا واقينا ، بأنها كانت أيضا السبب في النهضة الاوربية المعروفة ، وهكذا تظهر الثقافة اليونانية عنصرا خالدا دائم الحقيقة يخرج ثمراته في كل الأجراء وفى كل حين . ويظهر هذا كله في نص نكتفى به في هذه العجلة ، وهو يلى مباشرة ما اثبتناه من حديث احمد لطفى السيد الذى يأخذ بالقضية التى تجعل من الرجوع

إلى نصوص اليونان علة للنهضة في أوروبا ، وهما يحمل
فيشير إلى القضية الأخرى : « ولما كانت الفلسفة العربية
قد قامت على فلسفة أرسطو ، فلا جرم أن آراءه ومذاهبه
أشد المذاهب اتفاقا مع مألفاتنا الحالية ، والطريق الأقرب
إلى نقل العلم في بلادنا وتألقمه فيها ، رجاء أن ينتج في
النهضة الشرقية مثل ما أنتج في النهضة الغربية » (٤) .
ويرى القارئ أن هذه السطور تجمع مابين القضيتين
معا . (ومرة أخرى لا ننافق صحة ما يأخذ به استاذ ذلك
الجبل) . وهكذا كانت حالة الثقافة الإسلامية نموذجا
لضرورة تتمثل في الرجوع إلى اليونان أول كل شيء من
أجل احداث نهضة شاملة علمية .

أما المستوى الآخر ، مستوى الأهمية التاريخية . فان
العقل المصرية الفقيرة إليه في نفس الوقت المشار إليه ،
وتحت تأثير مباشر هذه المرة من دراسات المستشرقين ،
حيث دخلت شيئاً فكراً دراسة « الحضارة » ككل كمدخل
عام لدراسة كل شيء ، وببدأ الانتباه إلى مشكلة الصلة بين
الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى ، وعلى الأخص
حضارة الفرس وحضارة اليونان ، ولكن هذه الأخيرة فازت
باهتمام أعظم من قرينتها الفارسية (وتفسير هذا أمر جديد
بالدراسة لذاته) ، وتوجهت الأنظار إلى دراستها من وجهة
الأهمية التاريخية هذه المرة ، أى من حيث أنها كانت رافدا
للحضارة الإسلامية ، فوجب معرفتها على نحو دقيق ،

وذلك مساعدة في دراسة الحضارة الاسلامية ذاتها . وتحتل
 مجموعة كتب الاستاذ احمد أمين ، وعلى الأخص « فجر
 الاسلام » الذى صدر فى عام ١٩٢٩ م . ثم « ضحى
 الاسلام » باجزائه الثلاثة ، مكانا مرموقا فى هذا الاطار .
 فيقول طه حسين فى مقدمة الكتاب الأول عن القضية
 الأولى : « كل ما يصلح موضوعا للدرس فى هذا الكون ..
 لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه منقطع الصلة بما حوله ،
 وإنما هو جزء من كل ، وليس إلى معرفة الجزء سبيل إذا
 لم يعرف الكل ، أو إذا لم يعرف ما يحيط به من الأجزاء
 الأخرى على أقل تقدير »^(٥) ، ولهذا فإنه يؤكّد على أهمية
 ما صنعته احمد أمين حين وصل بين الثقافة الأدبية والثقافة
 الدينية والفلسفية وصلا متينا^(٦) ، وذلك في إطار دراسة
 عناصر الحضارة الاسلامية ذاتها . ومن جهة أخرى يؤكّد
 احمد أمين نفسه على ظاهرة الاتصال بين الحضارات ،
 فيقول : « الثقافة اليونانية ، كالثقافة الفارسية ، كانت
 مبثوثة في البلدان المختلفة ، وكان من تعاليمها منهم (اي
 المسلمين) قريبا »^(٧) . ويضيف : « إذن ، فمن الخطأ
 بين الفكر الشائعة أن العرب والمسلمين جميعا كانوا
 يعزلون عمّا حولهم من الثقافات والأديان إلى العصر
 العباسي ، وأن آراءهم وأدابهم وعلومهم ثبتت وحدتها من
 عقول عربية ، من غير أن تتغذى بغيرها »^(٨) ، بل ويتحدث
 عن الالاق و التوليد بين الثقافات في « ضحى الاسلام »^(٩) .
 ويقول في أول الفصل الثالث من الجزء الأول من نفس هذا

الكتاب الأخير ، وبعد الحديث في فصلين عن الثقافتين الفارسية والهندية : « إذا نحن وصلنا إلى اليونان ، فقد وضعنا أيدينا على كنز لا يقى ، وثروة لا تقدر ، وغنى عظيم في كل ما ينتجه العقل والمعاطفة والذوق »^(١٠) ، ويخلصن : « كان لهذه الثقافة اليونانية أثر كبير في المسلمين ، ومما زاد في اثارها أن اتصال المسلمين بها صاحب عصر تدوين العلوم العربية ، فتسربت الثقافة اليونانية إليها ، وصبغتها صبغة خاصة ، كان لها تأثير كبير في الشكل وفي الموضوع »^(١١) . ونعقب على هذا كله بشيئين : الأول ، أن دراسة الحضارة على هذا النحو ابتدأت في مصر ، على ما نعلم ، في هذا الوقت ، وليس قبله ، بل إن هذا النوع من الدراسة حدث في الغرب ذاته ، ولا ينقدم على أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، ولعله افتتح بكتاب بوركارت (J. Burckhardt) الشهير عن « الحضارة في إيطاليا في وقت عصر النهضة » ، وبالتالي فإن كتب أحمد أمين تمثل نقطة تحول في مجرى الدراسات الإسلامية الحديثة منذ مبدئها . الأمر الثاني ، أن نتيجة هذا التحول في منظور الدرس أدى إلى زيادة الاهتمام بمعرفة الحضارة اليونانية في ذاتها وكل ، وتطبيقاً لما معرفة الجزء من خلال الكل الذي أشار إليه طه حسين .

هذان اثنان هما الدخلان إلى الاهتمام باعادة اكتشاف الثقافة اليونانية ، ويمكن أن نظن ، غير مكذبين ، وفي

انتظار دراسة وثائقية دقيقة شاملة ، إن العلامة الكبرى في هذا التطور هو أحمد لطفي السيد وفي منتصف العشرينات على الأخص ، وتبنته في هذا مدريسته ، التي أهم أعضائها طه حسين نفسه . وهكذا يمكن أن نقول إن هناك حتى الآن مرحلتين في حركة انتباه الموعي المصري الحديث إلى الثقافة اليونانية : الأولى تمتد من الحملة الفرنسية إلى ما قبل ظهور أحمد لطفي السيد على مسرح الفكر المصري (في عام ١٩٠٧) ، سنة ظهور جريدة « الجريدة » ، والثانية تبدأ مع أحمد لطفي السيد وتمتد إلى اليوم . ونتمنى أن نشهد بدایة مرحلة ثالثة يتعدل فيها منظور الرؤية على النحو الذي سوف نقترحه في القسم الأخير من هذه الدراسة .

ثالثاً : هيئة الثقافة اليونانية في مرآة الموعي المصري الحديث :

كان الغرب ، إلى ما قبل دقات مدفع بونابرت في معركة أمبابة ، هو الآخر المطلق ، هو الخصم الذي لا يستحق الاهتمام ، هو « الكافر المعاند » ، على ما استمر يقول رفاعة ثلاثة عاماً من بعد ذلك ، وتغيرت أمور وجاء الاحتلال البريطاني ليتوج انتصار الحضارة الغربية الأقصى ، ولترتفع في نفس الوقت على التقرير صبيحة الاحتقار المقابل : « الشرق شرق والغرب غرب وإن يلتقيا »

عند شاعر التفوق الانجليو سكسوني كيلنج . فماذا كان رد الفعل عندنا ؟ قد توافق أو لا توافق ، قد تحزن أو قد لاتتعجب ، فان الاجابة كانت طلب الاعتراف من ذلك الآخر القوى ، والذى أصبح النموذج والقدوة . ويمكن ان نضعها ، تلك الاجابة ، فى عبارة فيها بعض المبالغة لكنها لاتبتعد الا قليلا عن الواقع النفسي والعقلى (المستمر الى اليوم ولكن على نحو مقتضى وحتى فى صصيم تفاصيل الحياة اليوروبية) ، وتقول : « بل نحن منكم » ، وقد سبق لنا اثبات قول أحمد لطفي السيد حول تلمذتنا على الغرب ، وفى نفس هذا الاتجاه سيستمر طه حسين وكتابه « مستقبل الثقافة فى مصر » على وجه الخصوص . وحيث ان الغرب هو استمرار لليونان ، فان علينا أن نأخذ بانتاج الثقافة اليونانية الخالدة لنجعله جزءا من تراثنا ، وعمادا لثقافتنا . وفي هذا الاطار يوضع اهتمام طه حسين الشديد بتاسيس الدراسات اليونانية واللاتينية (المصمة احيانا بتسمية تحتاج الى تعليق طويل ، وهى « الكلاسيكية » فى الجامعة المصرية .

ويهمنا الآن أن نمضي مباشرة الى هذا السؤال : كيف نظر المصريون في العشرينات وما تلاما الى الثقافة اليونانية والى اليونان ؟ والاجابة هي أنهم أخذوا عن الغرب تصوره « الكلاسيكي » عن الحضارة اليونانية ، كما حده جوته ومعظم القرن التاسع عشر الميلادي ، اى التصور

التمجيدى لليونان ، الذى يجعلهم أمة العقل والحرية والفردية ، لكن نقتصر على أبرز القيم وأهمها ، وماعداها هو نتيجة لها . وقد كان من الطبيعي أن يكون هذا هو الحال ، لأن الصورة الأخرى عن اليونان ، والتى كان الغرب يبدأ فى تركيبيها عن اليونان منذ أوآخر القرن التاسع عشر الميلادى ، ونتيجة لباحث يتسمى بالإنجليزى (Frazer) وغيره من الكتاب الباحثين وعلماء الأنثروبولوجيا ، هذه الصورة الأخرى ، التى تظهر الجانب اللاعقلى والمظلم فى الروح اليونانية ، وهو الذى أنتج الديانات السرية والكوميديا ، لم تكن قد وصلت بعد أصداؤها إلى المفكرين المصريين ، وما كان لهم أن يعبوا بها وهى لم تزل بعد صرخة فى واد ، بل تستطيع أن تقول إن التصور التمجيدى للحضارة اليونانية لايزال هو المسائد والمسيطر بحكم على دراسة تلك الحضارة وتدريسها فى المعاهد العلمية على اختلاف درجاتها . فى مصر ، إلى اليوم .

فما هي عناصر تلك النظرة إلى الثقافة اليونانية والى الإنسان اليوناني ، كما وضعها زارعواها فى مصر الحديثة، وكما استمر عليها المفكرون والكتاب والأساتذة الأكاديميون ؟

فيما يخص النظرة إلى الثقافة اليونانية ، فإنه يمكن تجميع عناصرها فيما يلى :

- قهى ، أى ثقافة اليونان ، بداية الإنسانية الحقة .
 - وهى ثقافة العقل والوضوح .
 - وهى ثقافة خالدة تتعدى مكانها وزمانها المخصوصين .
 - وهى لهذا أساس العالمية فى الفن والفكر والعلم .
 - وهى لهذا كله منبع مستمر ونموذج دائم واجب الاحترام .
- واما عناصر النظرة الى الانسان اليوناني ، التى نشرتها مدرسة أحمد لطفي السيد ، فيمكن ان تصاغ على النحو التالى :
- اليونانى يمثل الإنسانية الكاملة .
 - وهو نموذج الانسان الخلاق .
 - وفيه تتجسد قيمة الحرية .
 - وتتجسد فيه كذلك قيمة الفردية .
 - وهو الانسان العقل ان امكن استخدام هذا التعبير .

ولن نفصل في هذا المقام في هذه العناصر او تلك لأن التفصيل فيها يحتاج الى اضعاف هذه الدراسة الحالية، ولعلنا نعود الى ذلك في موضع آخر .

وقد سبق أن أشرنا إلى بداية النظرة التمجيدية للميونان عند أحمد لطفي السيد ، وهى نظرية انتشرت ، واعتبرت وكأنها مبدأ مقرر عند كل من ساهم فى الثقافة المصرية الحديثة على الطريقة الجديدة . ولعلها بلقت أوجها عند دارسى الفلسفة على الأخص . فانظر إلى الدكتور عبد الرحمن بدوى فى تصديره شبہ الشاعری لكتابه « ربيع الفكر اليونانى » : « هاهنا معبد الروح ، فطوبى للداخلين ، وها هنا ميلاد العقل ، فهموا نحتفل به يامن بالعقل تؤمنون . هلموا ، فهنا ، فى لحظة قدسية عالية ، اهتزت الروح الإنسانية لأول مرة هزة الخلق ، فانتقض عنها جذن العقل ، وبالعقل كان الإنسان الأعلى . . . هنا أنبياء العقل الأزلى الخالد ، أرسلهم فى ساعة السرور المقدس ، كى ينفخوا فى الإنسان روح الحرية والنبل والقداسة ، روح الحق والخير والجمال » . ثم يقول، عن السقسطائين : « هنا أزمة ، أزمة الإنسان وقد اكتشف لأول مرة نفسه . . . فالآن ، لتخرج الروح اليونانية ، بل الروح الاقساتية باسرها ، من ربيع نموها ، كى ترتفع إلى صيفها وتمام نضجها . . . فقد هداها السقسطائيون إلى الإنسان . قائلين : من هنا الطريق » (يسجل المؤلف تاريخ ديسمبر سنة ١٩٤٢ وقتا لكتابته تصديره ، والتخطيط تحت الكلمات من فعلنا نحن) .

ونفس هذه النغمة نجدها في مقدمة لكتاب آخر يقول فيها مؤلفه : « نحن نؤرخ في هذا السكلات لنشأة الفكر الفلسفى في اليونان ، كيف عالج العقل الإنساني ، لأول مرة في تاريخ البشرية ، ومتى في أمة اليونان ، مشاكل الوجود .. » . ثم يقول : « على يد هؤلاء الأوائل من فلاسفة اليونان ، انعكس العقل الإنساني على ذاته ، ورأى أن يتلمس الحقيقة في ذاته » ، ليخلص إلى القول : « فهؤلاء المعلمون الأول .. مشيخة الفلسفة القدامى ، ورواد العلم الطبيعي والمتأفيزي والرياضي ، وسدنة العقل ومشيخة الفكر » (على سامي النشار ، « نشأة الفكر الفلسفى عند اليونان » ، الطبعة الأولى ١٩٦٤ م . الاسكندرية ، مقدمة الكتاب بغير ترقيم) .

ونتساءل الآن : فيم تجسد هذا الاهتمام بالثقافة اليونانية ؟ ولن نعرض هنا بالتفصيل للشكل التنفيذي لترجمة ذلك الاهتمام بالواقع ، ونكتفى بالإشارة إلى رؤوس الموضوعات : فعلى رأس قائمة الاجراءات التنفيذية يقف إنشاء قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بالجامعة المصرية ، وبعده تقف حركة ترجمة النصوص التي بدأها ، على نحو أو آخر ، أحمد لطفي السيد وطه حسين أنفسهما ، وبعدها نجد حركة نشر الكتب في موضوعات الحضارة اليونانية ، ثم نشر المقالات في المجالات والصحف السيارة .

وانما نجيب هنا على ذلك السؤال السابق مفهوماً على أنه يتساوى « مواطن » الاهتمام الأقوى والأضعف : وهذا يمكن أن تحدد ميادين الاهتمام كما تجلت عند جمهور المثقفين على النحو التالي بادئين بما احتل درجة أعلى فنزو لا حسب الدرجات :

- الفلسفة

- الأدب

- التاريخ والسياسة

- الفن

- الدين

ولن نستطيع تفصيل أقول في ذلك هنا ، لأن الموضوع لا يستلزم أقل من عرض كل انتاج الدراسات اليونانية في مصدر في الستين سنة الأخيرة على الأقل .

ولم نشر في هذه القائمة إلى دراسة اللغة اليونانية ، لأنها موضوع أكاديمي ، ولا تهمنا هنا الدراسات الأكاديمية بذاتها ، الا إذا خرجت إلى خارج أسوار الجامعة وشاركت في صنع الوعي العام . ونقول بصفة عامة ان الدراسات الأكاديمية للحضارة اليونانية وتلك الرومانية لم تقم بواجبها الذي كان مرجوا منها ، لا في إطارها التخصصي ولا على مستوى الوعي العام ، حيث لم تتبع خطة كانت

تفرض نفسها ، وتقوم في ترجمة النصوص عن أصولها اليونانية واللاتينية على نحو شامل ، وفي مساندتها بدراسات تاريخية متتالية حول شتى جوانب الحضارة اليونانية وتلك الرومانية ، ولو لا جهد طه حسين نفسه وانتاج بعض تلامذته في هذين الاتجاهين ، لبقى الميدان محصورا في عدد من الترجمات عن اللغات الأوروبية ، قام بها بعض المختصين وبعض الهواة ، واستمر الحال كذلك حتى منتصف السبعينيات ، حين بدأت حركة جديدة من تلامذة الجيل السابق ، الذي تتلمذ هو نفسه على طه حسين .
تعلن عن نفسها ، ولكن على نحو يميل إلى الفردية ويقتصر إلى الخطة طويلة النفس (ويدخل في هذا الاطار جهودنا المتواضع في ترجمة افلاطون عن اليونانية مباشرة ، وقد ترجمنا له ست محاورات بالفعل) .

ونختم هذا القسم الثالث بفكرة هامتين . الأولى أن يبعث الاهتمام بالثقافة اليونانية وإعادة اكتشافها ونشر ما ثورها يعد ضمناً تعبيراً ، أو هو وسيلة للتعبير غير المباشر ، عن اتجاه يريد أن يؤكد على أهمية الفكر ، وذلك في اطار خلفيّة كانت لاتعني الا بالدين والسياسة والشعر ، وواقع لا يهم الا بتسيير أمور الحياة اليومية ولا يتطلع الى ما هو أعلى .

الفكرة الثانية ترتبط بالأولى وتشير إلى اتجاه أعم ، وهو يتلخص في أن يبعث عناصر الثقافة اليونانية كان اجراء « تكتيكيًا » ، كما يقال في لغة السياسة وال الحرب ،

وذلك كجبهة ينشر من خلالها أصحاب هذا الاتجاه افكارهم التي تتعدى محض الاهتمام بالثقافة اليونانية الى ما هو أخطر وأهم وأعم ، الا وهو وضع انس لعصر التنوير العقلي ، وذلك بقصد التحرر من اسر التقليد بأنواعه ، مستعينين في هذا بأمر سيسصعب على أصحاب التقليد ان يعارضوه ، لأنه سبق ان تواجد في الحضارة الاسلامية التقليدية ، الا وهو الأخذ ببعض عناصر الثقافة اليونانية (على نحو ماظن هؤلاء وأولئك) . ومما هو جدير بالانتباه ان الموجة الأولى ، والأخير ، للدعوة الى الأخذ بالروح اليونانية تتعارض مع عصر التوجه الليبرالي والتنويري في المجتمع المصري الحديث (١٩٢٣ - ١٩٥٢ م) .

رابعا : نقد التوجهات السائدة والاشارة الى موقف بعيد

نود اولا أن نضع في اقتضاب شديد الاطار العام للموقف الذي نقترحه بازاء الثقافة اليونانية القديمة . فنحن نرفض فكرة « الانسانية » الواحدة ، لأن القائم بالفعل انما هو وحدات أهمها الأمة ، والأمم تصنع حضارات ، ولا يوجد « انسان » واحد منزوع ، لأن الانسان القائم بالفعل يتكون من عنصرين متكاملين لا ينفصلان : تكوين طبيعى واضافة ثقافية تختلف من حضارة الى أخرى ، ولاشك أن التكوين الطبيعي مشترك بين البشر جميعا ، ولكنهم لا يتشابهون كلهم ثقافيا ، ونرى أن « امة »

من مجموع البشر ، أو من التشابه فى التكوين资料ى وحده ، الى مفهوم مزعوم عن « الانسان » العام أو « الانسانية » هي نقلة غير مشروعه ، وان كان هناك مكان لانسانية واحدة فى المستقبل حين تسود حضارة واحدة وثقافة واحدة على ظهر الأرض ككل . ولكن هذا المستقبل لايزال بعيداً بعيداً .

كذلك فاتنا نرفض فكرة « العقل » الواحد ، لأن العقل资料ى ، وهو أحد عناصر التكوين資料ى المشترك بين بني البشر ، ليس كل شيء ولا هو حتى أهم شيء ، لأن الأهم والحاصل إنما هو التكوين الثقافى لذلك العقل資料ى الذى هو أقرب ما يكون إلى الامكان الحالى أو المادة « الخام » . وهكذا فإن مرجع العقل ، وما ينتجه من علم وفكرة ، إنما هو الثقافة ، وهناك « عقل » بعد الثقافات ، وبالتالي فما ينتجه عقل ثقافة أمة ما هو بالضرورة مختلف عن عقل ثقافة أخرى ، ولا يمكن أن يكون لهذه عقل الأخرى ولا العكس .

ويظهر مما سبق أن الفكر لاينبغي أن يفهم إلا فى إطار الثقافة ، والثقافة هي دائماً ثقافة أمة بعينها ، فلا يمكن لفكر ثقافة أن يكون لثقافة أمة أخرى ، وحتى إذا ظهر أن هذا « واقع » هنا أو هناك ، مثل اخذ المسلمين بفلسفة اليونان ، أو اخذ المصريين الحاليين بمحنويات عقل

الغرب ، فان هذا لا يدل على كبير شيء ، لأنه بمنتهى البساطة « غير مشروع » . وهو واقع في طريق مسدود ، ومصيره الفشل بالحتم ، كما حدث لمصير الفلسفة اليونانية في العقل الاسلامي الذي لفظها ، وكما سيحدث بالضرورة لمصير المستورد الغربي في العقل المصري حين يصل إلى عصر الاستقلال والكرامة . ونحن نفرق هنا تفرقة أساسية بين « ما يخصنا » و « ما يهمنا » ، وسنعود إلى هذه التفرقة بعد حين .

ويتضح من الاعتبارات السابقة أننا نعتبر الأخذ بالثقافة اليونانية وكانتها تراث عالمي لنا وللمجتمع ، وأنها ينبغي أن تكون موضوعاً لدراسة كل من يريد أن يكون من يعلمون ، تعتبر ذلك أمراً غير مشروع ، حتى وإن ظنه آلاف وألاف ، وجرت في إطاره ملايين الصفحات ، وذلك اعتماداً على ما أشرنا إليه من رفض « الإنسانية » الواحدة و « العقل » الواحد المزعومين .

ونضيف أن ذلك غير ممكن أيضاً ، بعد كونه غير مشروع . فتلك ثقافة ماتت وشبعت موتاً ، وتحجرت وأصبحت في متحف التاريخ ، وكان آخر أيامها تلك السنة ٥٢٩ ميلادية ، حين أغلق الامبراطور يوستينيان آخر المدارس الفلسفية الوثنية في أثينا . وكل محاولة موهومة « لاحياء » تلك الثقافة هو أمر لا يدل إلا على

الجهل العميق بأساسيات الثقافة البشرية . ومن جهة أخرى ،
فإن ثقافة أمة ما هي جزء جوهري من حضارتها ، كما أن
الفكر جزء جوهري من الثقافة ، والحضارة دائمًا هي
حضارة أمة معينة ، وهكذا فلن تأخذ فكراً بغيرأخذ
ثقافته وحضارته ، ولن تستطع الأخذ بشيء من ذلك جمعاً
الا الأمة المعينة صاحبة الحضارة . وعلى هذا الضوء
نفهم مصير الفشل الضروري لأخذ بعض المسلمين ،
وهم في النهاية آحاد أو عشرات ، بأفكار من ثقافة حضارة
الأمة اليونانية . ونستطرد لنقول إن الموقف هو هو حتى
لو كانت الثقافتين هيتين في نفس الوقت أو الآن ، ولا نقول
ما يقول بعض غير المتباهين : « في نفس العصر » ، وهو
حال ثقافتنا الوليدة الحالية والثقافة الغربية التي تهدف
إلى السلطان الكلى والهيمنة الشاملة ، بل ونذهب إلى حد
القول إن العلم الطبيعي الغربي نفسه ليس ، ولا يمكن أن
يكون ، علماً كلياً عالمياً ، لأنه علم ثقافة بعينها هي الثقافة
الغربية ، نقول هذا حتى وإن كان يدرس صباح مساء في
مئات المعاهد عندنا وعلى ملايين التلاميذ والطلاب ،
فالظاهرة الفاسدة فاسدة وغير مشروعة وإن قبل بها
الملايين ، أو لم يكن هذا حال كروية الأرض وانبساطها
وحركتها وسكنونها وموقعها من الشمس في وقت ما ؟

فالأخذ بالثقافة اليونانية نموذجاً وتراثاً « يخصنا »
أمر غير مشروع وغير ممكن . وهو كذلك أمر خطير يخاف

منه التهلكة ، وهذا للاعتبارات التالية التي نسردها بايجاز
سريع :

١ - فهو مخالف للحقيقة ، وكل مخالفة للحقيقة تبعث
على الخطر .

٢ - وهو حين ينكر اختلاف الثقافات وتمايزها يعتقد
على مبدأ الحرية والمساواة بين الأمم ويقيم
سلطان السيادة والسيطرة والغلبة تحت اسماء
ما لها من سلطان .

٣ - ولأنه يؤدى في النهاية إلى واد ينابيع الابداع
لحضارتنا الجديدة الوليدة ، والتي يمكن أن
يؤمل لها أن تكون داعية إلى انقاد البشرية
(أى مجموع البشر لا أكثر) من جنون محتم
أو عبودية لازمة أن استمرت ظاهرة السيطرة
الغربيّة عليها .

وقد سبق لنا أن ثبّتنا سريعاً الخصائص المزعومة
للثقافة اليونانية وللإنسان اليوناني القديم ، ونحن لأنوافق
على صحتها ، فيماعدا قضية أو قضيّتين (الحرية
والفردية) .

وإذا كان لنا أن نضيف شيئاً إلى ما سبق ، فهو القول
بأن زعم عالمية الثقافة اليونانية وخلودها وقيادتها الدائمة

للإنسانية إنما هو حصان طروادة الجديدة للسيطرة
الغربية .

والآن : ما معنى كل ما سبق وماذا يمكن أن يؤدى إليه من نتائج في النظر وفي العمل على السواء ؟ هل هي دعوة جديدة إلى غلق الأبواب والنواخذ ؟ هل نغلق أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعاتنا ونحرم تدريس الفلسفة والأدب والفن بأنواعه عند اليونان ؟ هل نحضر ترجمة نصوصهم وأى شيء عنهم ؟

كلا بالطبع ، لأن العقل المصري ، ممثلاً وظيفة الثقافة العربية الجديدة التوليدة ، هو عقل افتتاح دائمًا حين يكون مالكاً لنفسه أو حين يجتهد لأن يكون كذلك ، وهو حالنا هذه الأيام . إنما الذي نطلبه وندعوه إليه هو تحويل المسار وتغيير النظرة وإعادة التقييم . ولن نذكر ماذكرنا من اعتبارات نظرية ، وإنما نضع الأمر وضعاً جديداً حين نفرق بين « ما يخصنا » و « ما يهمنا » . فالذى يخصنا هو الذى ينتمى إلى أمتنا ، والذى يهمنا أو قد يهمنا هو ما ينتمى إلى أم آخرى وثقافاتها . ونسارع ونقول إننا نضع أمور الحضارتين الغربية الحديثة والميغانية القديمة في مقدمة « ما يهمنا » . وذلك لاسباب مختلفة فيما يخص الحضارتين ، فالحضارة الغربية مما يهمنا ، وإلى أقصى حد ، لأنها مصدر عدوان دائم علينا ، والحضارة اليونانية

ما يهمنا ، والى ابعد حد ، لأننا ، في مصر القديمة ، قد اثروا عليها اعظم تأثير حين كانت بسبيل التكون ، كما ان اليونان غزونا وحكموا مصر لعشرات السنين وأثروا في بعض جوانب حياتها وثقافتها ، بالاضافة الى التأثير العظيم للعلم والفلسفة اليونانية في الحضارة الاسلامية . وهكذا فإننا ينبغي أن نهتم بالدراسات اليونانية ، ترجمة للنصوص وتعريفا بها وتاريخا لجوانب الحضارة الاغريقية ، على سبيل دراسة الآخر لهم ، وليس على سبيل نقل لنمودج او لتراث عالمي مزعوم . هذا هو الموقف المتوازن الذي ندعو اليه ، وهو يحترم رغبتنا القوية في معرفة كل شيء على الاطلاق من جوانب الكون ، طبيعة وبشرى في الماضي والحاضر ، ويحترم في نفس الوقت استقلالنا وكرامتنا ويوفر الدواعي لقيام ابداع مصرى ، ثم عربي ، جديد ربما أمكن أن نقول انه لم يك يبدأ حتى الآن الا على هيئة المشينة ، لأنه ، وتلك قصة أخرى ، سقط في خلال الأعوام المائة الأخيرة في شباك عالمية مزعومة هي في الواقع الأداة الفكرية لسيطرة الغربية .

الهوامش :

- (١) « موضع الافتالك في وقائع تليماك » ، المطبعة السورية
بيروت ، ١٨٦٧ ، ص ٢٧ .
- (٢) نفسه ، ص ٢٤ .
- (٣) أحمد لطفي السيد ، « قصة حياتي » ، كتاب الهلال ،
فبراير ١٩٦٢ ، ص ١٦٨ .
- (٤) نفس المكان .
- (٥) أحمد أمين ، « فجر الاسلام » ، ص ح من المقدمة .
- (٦) نفسه ، ص ١ .
- (٧) نفسه ، ص ١٣٣ .
- (٨) نفسه ، ص ١٣٤ .
- (٩) أحمد أمين ، « ضحي الاسلام » ، الجزء الاول، ص ١٦٣ .
- (١٠) المرجع السابق ، ص ٢٥٣ .
- (١١) نفسه ، ص ٢٧٤ .

أَنْجِنْوِيَات

- مقدمة ٣
- الابداع الفلسفى وشروطه . نظرة الى المحاولات
واسترخان للمستقبل ٩
- أزمة الحضارة الغربية : توصيف وتأصيل . ٨٥
- اعادة اكتشاف الثنائة اليونانية ثى البرعي,
المصرى الحديث ١٤٥

رقم الإيداع ١٩٩٢/٥٦١٩

الترقيم الدولي 7 — 01 — 3630 — I.S.B.N. 977

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

الكتاب القادم
النماذج البشرية في الميثولوجيا
التليغرافية (دراسة وتحليل)
د. سامية احمد علي