

علي الوردي

قراءة في الفكر والمنهج

د. حيدر قاسم مطر التميمي

بيت الحكمة وأ.د. لاهي عبد الحسين الدعيمي (قسم الاجتماع/ كلية الآداب / جامعة بغداد وأ.د. عبد المنعم الحسني/ أستاذ متمرس -رئيس الجلسة ، وقد اشاد رئيس الجلسة في بداية الندوة بجهود بيت الحكمة بصورة عامة باهتمامه الملحوظ بعلماء ومفكرى العراق الكبار، ومحاولة إحياء ذكراهم وتراهم العلمي والفكري وطرحه على طاولة النقاش والبحث الأكاديمي الرصين، وهنا ونحن في حالة دراسة عالم الاجتماع العراقي (علي حسين محسن عبد الجليل الوردي (١٩١٣-١٩٩٥م) ، ذلك الأستاذ الذي عُرف باعتداله وموضوعيته، وأحد دعاة نبذ الطائفية والعنصرية بكل أشكالها وألوانها

بحضور كوكبة من علماء التاريخ والفكر الإسلامي من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية نظم قسم الدراسات الاجتماعية ندوته العلمية الموسومة (علي الوردي.. قراءة في الفكر والمنهج)، في قاعة الندوات في بيت الحكمة، حيث كان المشاركون في هذه الندوة العلمية هم كل من (أ.م.د. عامر حسن قياض / عميد كلية العلوم السياسية / جامعة النهرين و أ.د. علي عبد الهادي (قسم الفلسفة / كلية الآداب / الجامعة المستنصرية وأ.د. محمود عبد الواحد القيسي / قسم التاريخ / كلية الآداب / جامعة بغداد و قاسم عبود الدباغ / رئيس باحثين أقدم. /قسم الدراسات الاجتماعية /

وقدم الباحث الدكتور عامر حسن فياض ورقته البحثية التي أعدها لموضوع هذه الندوة، والمعونة بـ (المبدأ السياسي في الفكر ومنهج علي الوردي). مبيناً في البدء أنّ الوردي كان قد ركّز خلال معظم كتاباته على قضايا شائكة في الثقافة العربية، كي يعرضها من منظور آخر، غير تقليدي. حيث تميّز الوردي بموضوعيته العلمية التي ساعدته كثيراً في تجاوز الأطر الفكرية التقليدية في قراءة الماضي والحاضر. ولأجل هذا دعا الوردي إلى التحلّي بأسس المنطق الحديث في التفكير والتخلّي عن المنطق القديم أو المنطق الأرسطي، الذي حمّله المسؤولية الكبرى فيما آل إليه العقل العربي في مجال الدين، والأخلاق، والسياسة، وقد اهتم الباحث بالكشف عن ماهية السلطة والدولة في فكر الوردي بوصفها الركيزة الأساس في المنظومة الثلاثية الفكرية – السياسية القادرة على مغادرة العراق للبدواة وصولاً للحضارة. حيث ينطلق الباحث من حقيقة تفيد أنّ دراسة موضوعي السلطة والدولة هما أكثر الموضوعات جدلاً بين الباحثين حول أولية كلّ منهما وفي رسم الحدود المؤطرة للفكر السياسي. إذ يذهب فريق منهم إلى ربط الفكر السياسي بمصطلح الدولة بوصفها التجسيد الأوضح والأهم لكل ما هو سياسي ليصبح الفكر السياسي، ذلك الفكر المهم بالدولة وشؤونها والبحث فيها وتأملها. في حين يذهب فريق آخر، إلى أنّ الدولة مُعطى سياسي عربي حديث الظهور، وهو شكلٌ مُستحدث للسلطة السياسية. وعلى وفق رأي الفريق الثاني فإنّ السلطة السياسية موجودة قبل وجود الدولة ومعها وبعدها، بها وبدونها فالسلطة

من خلال كتاباته ومحاضراته التي كان يُلقبها بين أروقة كلية الآداب بجامعة بغداد منذ خمسينيات القرن الماضي. ولو وقف القارئ المنفحص على ما جاء به الوردي من سردٍ تاريخي لوجدناه قد أسّس موقفاً فكرياً إزاء موضوع الطائفية الإجتماعية باعتبارها القضية المهمة والتي اعتبرت على مرّ السنين قضية مسيسة ومحزبة ومؤدلجة، فضلاً عن مشكلتها الدينيّة العقائدية والتاريخية، والتي شكّلت بدورها جزءاً من ثقافة الفرد العربي المسلم لاسيما في العراق. حيث أشّر الدكتور الوردي جملةً من الملاحظات والاستنتاجات، وحددها علمياً من وجهة النظر الإجتماعية والفكرية. ليكون بالتالي قد أعطى تعريفاً أو عنواناً لتلك القضية عسى أن يتمكن من إعادة صياغة ثقافة جديدة للفرد العراقي وأن يتعامل مع المُعطيات التاريخية بروح الإنتماء الوطني وعلى هدى وحدة الدين الإسلامي الواحد والموحد من أجل بناء مجتمع عربي مسلم حقيقي .

المبدأ السياسي في فكر ومنهج علي الوردي

الاستاذ الدكتور عامر حسن فياض

مختلف مراحل التأريخ على أن تُبرّر حكمها، للرعية بشئى أنواع الحُجج. فقد كانوا في القرون الوسطى مثلاً يُبررون حكمهم بأنّه مُستمدّ من الحقّ الإلهي، وأنّهم جُنّد الله وظلّه في أرضه. بعدما حدثت الثورة الصناعية في بلاد الغرب لجأ رجال الحكم إلى تبرير الحكم بحُجّةٍ أخرى، هي (من جدّ وجد) فكانوا ينظرون إلى الشعب بعين الاحتقار بوصفه مُركّب مؤلّف من السوقة والأغبياء والكسالى الذين عجزوا عن الصعود في مراقي النجاح". وبقدر تعلق الأمر برأي الوردى فيما تقدم، نجده يكرر الرأي ذاته من خلال نظريته إلى العلاقة بين الدين والسياسة والتأصيل الديني للسلطة، إذ ينتقد الوردى هذا الاتجاه الذي لم يعد في رأيه يُناسب روح ومتطلبات العصر بخاصة أنّ الوردى يُحمّل أنصار هذه الفكرة مسؤولية كبرى في كثير من المشكلات بين الأمم، لأنّ من طبيعة العقائد بعامة والعقيدة الدينيّة على وجه الخصوص أنّها تعتمد المُطلق في ما تورده من حُجج لا مجال للنسبية فيها، هذا ما يجعل الخصومة على أساسها متطرفة لا تسمح بالرأي الآخر، وهو ما يُخالف واقعية الاجتماع البشري وأحوال متغيرات الزمان والمكان ومتغيرات حاجات الإنسان على أساسها، أمّا بالنسبة لبيان مفهوم الدولة وماهيّتها عند الوردى ورأيه وموقفه منها، فقد ذكر الباحث أنّه إن كانت الدولة عند هيجل مُعطىً من مُعطيات العصر الحديث وهي تقترن وجوداً ونشأةً بالعقد الاجتماعي فإنّ الوردى يعترض على نظرية العقد الاجتماعي في تفسير نشوء الدولة. ويعد فكرة قيام الدولة على أساس عقد اجتماعي بين الناس والحاكم الذين اشترطوا عليه أن

شرطاً للدولة وليست الدولة شرطاً للسلطة. إذ عرفت المجتمعات في العصور القديمة المؤسّسة المفترضة للسلطة السياسية أي عرفت السياسة وممارستها، وإن لم تكن المؤسّسة السلطوية مماثلةً في تكوينها ووضعيتها للدولة الوضعية الحديثة بل كانت إقطاعات وإمارات، وممالك وسلطنات، أي شعوب وأقاليم يمتلكها أفراد وأسر؛ ولأنّهم يمتلكونها فإنّهم يتحكمون بها ويحكمونها ممارسين حقوقهم في التصرف المُطلق المُستند إلى حقّ المُلكيّة المُطلقة، أمّا تسمية تلك الأشكال المؤسّسة للسلطة السياسية، دولة/دولاً فليس إلّا من قبيل الخطأ الاصطلاحي الشائع، نتيجةً للتشابه المظهري الخارجي بينها وبين الدولة الوضعية الحديثة، وفي سياق البحث عن أصل ومصدر وشرعية السلطة في رأي الوردى يأتي البحث في كون هذا الأصل غيبي (لا إرادي) أو أنّه إرادي إنساني (واقعي)، إنّ قراءة ما أورده الوردى في هذا الشأن تُعطي إشارات ذات دلالة على أنّ الوردى يطرح تصوراً لهذا الموضوع لا ينفصل عن منطوق الصيرورة التاريخية الذي يُعطي لكلّ مرحلة من مراحل تطور الإنسانية عبر التاريخ، طبيعةً خاصة حول الموضوع الذي يُعد من أساسيات وضروريات طبيعة الحياة الإنسانية على الأرض. على هذا الأساس نجد الوردى يُعطي أصل السلطة سياقاً تطورياً يتناسب وطبيعة المرحلة التي توصل إليها الفكر والوعي الإنساني، فعلى سبيل المثال كان الأصل في مرحلة من مراحل التأريخ يُبرّر وفق أسس لا إرادية غيبية وفي مرحلةٍ أخرى يُبرّر بأنّه من حقّ الأقوى، إذ يقول الوردى: "لقد درجت الطبقات الحاكمة في

في سياق اعتراضه هذا إلى أن هذه الآراء لا يمكن وصفها آراءً علمية بحسب المنطق العلمي الحديث وإنما هي أشبه بالتصورات عن المدينة الفاضلة، وبهذا فهو، ينحو منحىً تحليلياً للطبيعة البشرية فيعد التنافس والتنازع صفهً أصيلةً في هذه الطبيعة وأن البشر متفاوتون في كفاياتهم البدنية والذهنية ولا يمكن أن يكونوا متساوين فيها، وعلى هذا الأساس فإن المفكر الذي يريد أن يبتكر نظاماً صالحاً لسياسة البشر في رأي الورددي، يجب أن لا ينسى وجود هذه الطبيعة فيهم، ومن ثم تبقى هناك حاجة لوجود مؤسسة عليا تُنظّم الحياة الاجتماعية، وتمنع الاحتكاك العنيف بين الناس، ثم يصبح من الأفضل سعي ذوي الشأن إلى تطوير النظام وتحويل التنازع من طوره العنيف إلى طورٍ سلمي هادئ، والنظام الأمثل في هذه المرحلة الذي يمنع الاستغلال والاستبداد من الدولة إلى حد ما، هو النظام الديمقراطي الحديث، الذي تتنافس فيه الأحزاب السياسية على الحكم وكل واحدٍ منها يحسب نفسه أولى بالحكم من غيره، وهي لا تلجأ إلى العنف في تنافسها، بل تلجأ إلى صناديق التصويت. وأن على البشرية أن تسعى وتعمل من أجل إحقاق سيادة مثل هذا النظام في جميع دول العالم. والورددي في إطار رأيه في نشأة الدولة يذهب باتجاه كون هذه النشأة خضعت لعوامل تاريخية طبوغرافية أسهمت وبدرجةٍ كبرى في إيجاد مثل هذا التنظيم الاجتماعي السياسي، وأخيراً يعتقد الباحث بأن رأي الورددي في ذلك إنما جاء متأثراً بأراء ابن خلدون وتوينبي، الباحث الثاني كان الأستاذ علي عبد الهادي، الذي كرّس ورقته البحثية حول (الرؤى الفلسفية

يكون عادلاً في حكمه، التي قال بها كل من هوبز ولوك وروسو، هي فكرة غير واقعية ولا يمكن إثباتها من الناحية التاريخية أي أنها ليست أكثر من افتراضٍ نظري في رأيه. أمّا بشأن النظرية الماركسية وموقفها من الدولة فإن الورددي يقدر ما يستعرضها فإنه ينتقد وصف الماركسية للدولة بأنها مجرد أداة قمع واستغلالٍ طبقي ومن ثم فإن الورددي ينتقد وصف الماركسية للوجود المرهلي للدولة وأنها ستزول في المرحلة الشيوعية ووظيفتها في المرحلة الاشتراكية هي لإنهاء الانقسام والصراع الطبقي داخل المجتمع ومن ثم تتنفي الحاجة لوجود أداة قمع لأن المجتمع سيعود إلى أصله الأول قبل ظهور الأوضاع التي أوجدت استغلال الإنسان، وهنا يقول: "إن الناس في مرحلة الشيوعية سيكونون أخواناً بعضهم لبعض، وسوف يتعدون على احترام القواعد الاجتماعية من غير حاجةٍ إلى ردع أو عقوبة. وتخفي الجرائم، أو تتضاءل إلى الدرجة القصوى؛ ذلك لأن الجرائم هي في الغالب نتيجة الفقر والحرمان والاستغلال الطبقي، فإذا اختفت هذه الأمور اختفت الجرائم معها. إن المجتمع في مرحلة الشيوعية سيكون مؤلفاً كله من العمال، ولن يبقى فيه من يستغل جهوده من قبل الآخرين لنفسه، وبذلك يصبح الإنتاج كله بيد العمال، وعند هذا سيبدل العامل أقصى طاقاته لزيادة الإنتاج، فيرتفع بذلك مستوى المعيشة للجميع، ويتوافر لدى الناس وقت فراغٍ كافٍ للتمتع بالمسرات الثقافية والمادية. وبذا يتوقف عمل الديالكتيك بين البشر، وينحول إلى مرتبة أعلى، حيث يكون الصراع بين البشر والطبيعة بعدما كان بين البشر أنفسهم". ويذهب الورددي

والفيلسوف وعالم النفس الأمريكي جون ديوي (1859-1952) (John Dewey) والفيلسوف الألماني فريدريك شيلر Johann Christoph Friedrich Schiller (1759-1805) (von Schiller) الملمهين لكثير من آرائه في المجتمع والإنسان فضلاً عن جذور التفكير التي ذكرها الباحث آنفاً، على أن لا ننسى العلاقة بين هذا الاتجاه والاتجاهات التي تأثر بها الوردية في تاريخ الفلسفة، لاسيما علاقة الفلسفة البرجماتية Pragmatism بالفلسفة السفسطائية Sophism. لدرجة يمكن القول أن البرجماتية صورة للفكر السفسطائي، فضلاً عن الفكر التجريبي عند فرنسيس بيكون والفيلسوف الإنكليزي جون ستوارت ميل John Stuart Mill (1806-1873))، وبالتحديد الاعتماد على الحس بوصفه مصدراً للمعرفة والقول بتغير الحقيقة أو أن للحقيقة أوجه متعددة، فضلاً عن الربط بين المعرفة والمنفعة والمصلحة ومرادفة الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس (1842-1910) William James (1842-1910) بين ما هو صادق وما هو نافع، والقول بأن ما هو صادق فهو نافع وما هو نافع فهو صادق، بالإضافة إلى اعتبار ديوي أن العقل وسيلة للحفاظ على الحياة وبالتالي جعل المعرفة نسبية ومتغيرة من شخص إلى شخص، كما ذهبت إلى ذلك السفسطائية وتبعهم الوردية في رؤيته للإنسان والحياة، لقد حاول الوردية من خلال هذه المقولات الفلسفية أن يقرأ الطبيعة البشرية لاسيما طبيعة المجتمع العربي والمجتمع العراقي على وجه الخصوص، وذلك في محاولته تطبيق هذه المقولات على تاريخ المجتمع والحضارة

للعلامة الدكتور الوردية)، مبيناً أن الوردية لم يقتصر في قراءته النقدية للفلسفة وتبني كثير من الرؤى الفلسفية، بل كان أثر الفلسفة الحديثة أكثر وضوحاً، لاسيما ديكارت في شكّه وإيمان الوردية أن "الشك مبدأ اليقين". فضلاً عن إيمانه بالفلسفة التجريبي والثورة المنطقية الحديثة المتمثلة بالمنطق الاستقرائي عند فرنسيس بيكون بالمنطق الأرسطي. في محاولة لعكس المنطق الأرسطي ومحاولة الانتقال من الجزينات إلى الكليات، والذي يُراعي التغير والحركة والتجزؤ والانتماء إلى الطبيعة والعالم الذي تعيش فيه ومحاولة إدراكه، في مقابل المنطق الأرسطي القائم على افتراض الكليات ومحاولة قصر المعرفة في ضوء التصور الكلي، الأمر الذي لا نستطيع من خلاله الكشف عن حقائق جديدة مثلما يكشف عنها المنطق الاستقرائي، وقد ركز الباحث على حق الوردية على المنطق القديم الذي لم يجعله يُشكك بمفهوم الحقيقة فقط، بل جعله يُشكك بقوانين المنطق نفسها، فلم يعد الشيء هو، ولم تعد القضية إما حق أو باطل، والحق لا يكون باطلاً، بل كل شيء يحمل نقيضه في صميم تكوينه، وهذا هو منطق التناقض الذي كشفه هيغل George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) وتابعه الوردية، مثلما نهل الوردية من الفلسفة الحديثة، فإنه نهل من الفلسفة المعاصرة، وكان للفلسفة البرجماتية الأثر البين في اتجاهه الفكري بالقياس إلى باقي اتجاهات الفلسفة المعاصرة، فكان الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس (1842-1910) (William James)

التي نمت وتبلورت في إطارها، وهو الأمر الذي جعله يقرأ تاريخ الدولة العثمانية الذي زخر بأحداثٍ وصراعاتٍ وتناقضاتٍ غير قليلة كان لها تأثير عميق وواضح على "طبيعة المجتمع العراقي" وإعادة إنتاج كثير من القيم البدوية السلبية التي نشأ الفرد العراقي في إطارها وتكونت ذهنيته بموجبها. وقد ذكر الوردني بأنه "ليس مؤرخاً وإنما يعتمد فيما يكتبه على المؤرخين"، وأنَّ تاريخ العراق في العهد العثماني لا يزال يكتنفه الغموض وعلى الباحث الإجتماعي أن يتحرى في عدد كبير من المراجع التاريخية عن أحداثٍ هامة أو رواياتٍ أو وقائع أو ظواهر إجتماعية متميزة، وكذلك عن الشخصيات المطمورة التي كان لها تأثير فكري وإجتماعي أو سياسي أيضاً، التي لم تحضَ على الشهرة، ليكشف عنها. وقد انكبَّ الوردني على كتب التاريخ والتراث والفولكلور يدرسها ويُدقق فيها ويحلل محتوياتها ويُقارنها مع غيرها ليكوّن من هذا وذاك "دلائل" تُعينه على الفهم والتفسير، أو يبني عليها تحليله لبعض الظواهر الإجتماعية. وقد أشار الوردني إلى أنَّ اهتمامه بـ"الأدلة" ليس لذاتها، كما يفعل المؤرخ، وإنما لفهم وتفسير علاقاتها مع غيرها من الظواهر الإجتماعية وأسباب تطورها وتأثيرها وعوامل بقائها واستمرارها، ومن الناحية السوسولوجية فإنَّ للظواهر الإجتماعية امتداد تاريخي، مثلما لها امتداد اجتماعي - أنثروبولوجي، وهو ما يظهر في دراسات الوردني وطريقة بحثه وتحليله للظواهر الإجتماعية وتأويله لتأثيرها على المجتمع العراقي وتشكيل شخصية الفرد فيه. كما يرى علماء النفس الإجتماعي، بأنَّ على الباحث أن يرجع إلى

العربية والإسلامية وتاريخ العراق، وقراءة هذا التاريخ قراءة نقدية متفحصة، لتثبيت القول بتهاوي فكرة الحقيقة و"مهزلة العقل البشري" وانحياز الإنسان إلى قوِّعته الفكرية أو إطاره الفكري ورفضه لكل ما يتسق وطبيعة رؤيته للحقيقة، ان نقده هذا لثبات الحقيقة أو الحقيقة الثابتة انسحب بدوره لنقد الثبات على التقليد وكأنها حقيقة لا تقبل التغيير في المجتمع العربي، الأمر الذي ساعده في نقده للاستبداد ونقد "وعاظ السلاطين"، الذي يؤولون النص الديني (القرآن والحديث النبوي) لإعطاء مشروعية له والخروج عنه يعني الخروج مما يقتضيه الإسلام والتقاليد والقيم العربية، وأخيراً يمكن القول أنَّ الباحث قد حاول خلال ورقته البحثية هذه أن يُبين هذه الأفكار التي وجدها في صميم الفكر الفلسفي لعالم من علماء الاجتماع في العراق محاولاً تتبع هذه الأفكار عبر قراءة نصية توثيقية لمجموعة مؤلفاته اقتضتها طبيعة البحث الأكاديمي من جهة وتحديد الهدف وعدم التشعب في أفكار لربما تكون ذات صلة بعلم الاجتماع من الممكن أن تُبعده عن الغاية المرجوة والتي هي الجهد الفلسفي عند العلامة الوردني من جهة أخرى، ، فيما تناول الدكتور محمود عبد الواحد القيسي في ورقته البحثية موضوع: (علي الوردني والنص التاريخي)، مؤكداً أنَّ قراءة جادة وبرؤية سوسولوجية لمؤلفات الوردني تبين لنا بوضوح بأنه ليس مؤرخاً وأنه لا يهتم بالتاريخ من أجل التاريخ ذاتها، وإنما لدراسته وتفكيك أحداثه وفهم تأثيره على تشكيل البنى الإجتماعية والثقافية والإقتصادية ومعرفة سمات وخصائص شخصية الفرد العراقي

عنها ويكشف عن أثرها وتأثيرها في الماضي والحاضر، وكذلك معرفة شروط بقائها واستمرارها في المكان والزمان. فحين يدرس الوردى الصراعات القبلية والإثنية والطائفية، وكذلك السياسية التي حدثت في تاريخ القريب، فإنه يُقابلها بما يحدث في الحاضر، ليبيّن دورها ووظيفتها وآثارها الاجتماعية. وبهذا فالوردى "حَقَّار إجتماعي" حسب تعبير الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (1926- Michel Foucault 1984)، يُفَقَّب عن ظواهر إجتماعية مخفية ومطمورة، ولكن لها صفة العموم والشمولية، أو ظواهر غريبة وشاذة، حتَّى لو بدت للبعض غير مهمة وتافهة. وأنَّ هدفه توضيح فاعليتها وتأثيرها الإجتماعي والنفسي على الفرد العراقي. وقد يستعين بالأمثال الشعبية والشعر والقصص والأساطير ليكشف عن القيم الإجتماعية الكامنة التي تحرك سلوك الأفراد وتحدد مواقفهم الإجتماعية، كذلك فقد أشار الباحث إلى أنَّ مما يميِّز الوردى أنَّه لا يُدخَلنا في مآهات النظرية الإجتماعية الغربية إلاَّ إذا كان لها علاقة بالموضوع الذي يبحثه أو للتفسير والمقارنة، لأنَّ محور نظريته تدور حول فاعلية بقايا القيم البدوية المترسبة في العلاقات الإجتماعية وكذلك تأثيرها في "طبيعة" المجتمع وشخصية الفرد العراقي، مثلما تدور حول الصراع الإجتماعي - الحضاري بين القيم البدوية والقيم الحضارية، وأخيراً، فإنَّ الوردى لم يترك الأحداث الهامة التي مرَّت على العراق والعالم العربي دون دراستها ومعالجة تأثيرها ونتائجها على التحولات الإجتماعية، كفتح قناة السويس والتطور العلمي والتكنولوجي والنهضة العربية

التاريخ عند دراسته لخصائص أيِّ مجتمع ونمط أيِّ شخصية فيه لتلمس السمات الثابتة والمتحولة في تكوين هذه الشخصية وتبلورها، التي هي في جوهرها بُنية كانت قد تشكَّلت تاريخياً ووفق ظروفٍ وشروط إجتماعية معينة لأنَّها ليست منفصلة ومعزولة عن مُجمل حركة المجتمع والثقافة بنمطها الثابت والمتحرك الذي أفرزته سيرورة العلاقات الإجتماعية الراهنة والتأثير المُتبادل بينها. ومن هنا جاء اهتمام الوردى بدراسة التاريخ الاجتماعي للعراق وقراءته واستقراء أحداثه ليكشف عمَّا يختفي بين صفحاته من أحداثٍ وظواهر إجتماعية لا يُعبرها المؤرخون اهتماماً كافياً، في تتبعه لتاريخ دخول الموجات البدوية ومسيرتها التي اجتاحت العراق خلال العهد العثماني، التي ساعدت على استفحال القيم والعادات البدوية وانتشارها، لاحظ، بأنَّه كلَّما ضعفت السلطة المركزية، ازدادت المنازعات والاضطرابات بين القبائل في العراق، كما لاحظ أيضاً بأنَّ الصراعات السياسية التي تفجرت بين الصفويين والعثمانيين، من أجل السيطرة على العراق، ساعدت أيضاً على استمرار القيم والعادات البدوية وترسيخها في ذهنية الأفراد وفي سلوكهم، ومن طريقتَه في البحث يُلاحظ المرء، بأنَّه يتبع منهجاً اجتماعياً تأويلياً يتخطى فيه الأحداث التاريخية إلى سيورتها وتغيرها واستمراريتها وفعاليتها في الحاضر المعيشي. فحين يدرس الوردى حوادث تاريخية معينة أو ظواهر إجتماعية خاصة فإنه ينتقي منها ما يُلائم منهجه وطريقته بحثه، شريطة أن تكون ظواهر إجتماعية فاعلة ومؤثرة في المجتمع، لينبش التراب

الأوان أن يضع المرء هذه الثورة على "منضدة التشريح" ودراستها دراسة موضوعية ، وقد أشار الباحث إلى أن الوردى كان قد استعرض أحداث تفصيلية لما جرى خلال ثورة العشرين وبخاصة في بغداد، مؤكداً على استفحال القيم البدوية في الفرات الأوسط، وخصوصاً بعد انتهاء الثورة وإنفلات الوضع الاجتماعي واختفاء نفوذ السلطة المركزية، الذي ظهر في الإنفلات الأمني وتأجج روح العداوة بين أفراد العشائر وانتعاش الأحقاد القديمة. فكان من نتائج ثورة العشرين وقوف الإنكليز إلى جانب شيوخ العشائر وتقديم مكافئات سخية للشيوخ والأشخاص الذين وقفوا مع الإنكليز فيها وإسناد سلطتهم ومساعدتهم في النزاع على الأراضي والتنازل عن الضرائب المترتبة عليهم. وقد شكّلت هذه السياسة بداية لتكوين نظام شبه إقطاعي في العراق، ووجّه الباحث انتقادات حادة لأراء علي الوردى ومنهجه، ورأى بأن المأزق الذي وقع فيه هو حصيله منطقية للمنهج الوضعي الذي اتبعه في دراسته لتاريخ العراق الحديث بحيث لم يستطع الكشف عن التناقض الأساسي المحرك للمجتمع العراقي، مما جعله يُخفق في إمطة اللثام عن المغزى التاريخي لثورة العشرين وأهدافها، وأنّ تحليله يُفضي إلى تبرير السياسة الاستعمارية لأنّه يرى الثورة إنّما هي امتداد للمعارك التي قامت بها العشائر العراقية ضدّ الحكومة التركية من حين إلى آخر، في حين يُعاني مجتمعنا من صراعٍ طبقي رهيب لا يمكن وصفه بأنّه صراع بين البداوة والحضارة، لأنّ التناقض الأساسي هو الدافع لحركة المجتمع إلى الأمام، وأنّ الصراع بين القيم

وثورة العشرين في العراق وغيرها، في إذكاء الوعي الوطني وتشكيل الحكم الوطني في العراق من جهة، ودور الاحتلال البريطاني للعراق وللخليج العربي ودخول عناصر المدنية الغربية، المادية والمعنوية، وما رافق ذلك من تغيير في القيم والمعايير وأنماط السلوك الاجتماعي، الذي أحدث صراعاً بين ما هو ثابت وما هو متغير، ما أنتج تناشراً اجتماعياً في شخصية الفرد العراقي وسلوكه ، بينما ركّز الباحث الأستاذ قاسم عبود الدبّاع من خلال ورقته البحثية تناول المنهج العلمي الذي تميّز به الوردى في كتاباته وبيان مواطن الضعف والقوة فيه. أمّا بالنسبة لأبرز الموضوعات التي تناولها خلال كلمته، فقد كانت ثورة العشرين ومعالجة وتفسير الوردى لهذا الحدث التاريخي – الاجتماعي المهم الثقل الأكبر لدى الباحث ومحطّ الاهتمام بالبحث والنقد. حيث تناول الوردى في الجزء الخامس من مؤلّفه الكبير (لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث) الثورة العراقية التي حدثت عام ١٩٢٠م ضد الاحتلال البريطاني، وقد صدرت حولها كتب عديدة اتخذ معظمها أسلوب التمجيد والحماس، كما يقول الوردى. وما زال البعض منا يؤكّد على الجوانب الإيجابية من الثورة وبيّالغ فيه، بينما يغض النظر عن الجوانب السلبية أو السينة منها أو يبررها ، لا يُنكر الوردى أنّ ثورة العشرين تستحقّ التمجيد والفخر، ولكنه يعتقد أيضاً، أنّه ليس من المصلحة الوطنية أن يواصل العراقيون تمجيد الثورة دون أن يستخلصوا مما فيها من عبرة إجتماعية. إنّ ثورة العشرين هي مثل أيّ حدثٍ بشري فيه محاسن ومساوئ، وقد أن

وأغراض البحث، ولعلّ من أكثر الطرق المنهجية شيوعاً في الدراسات الاجتماعية، المنهج التاريخي المقارن، والتجريبي، والمنهج الوصفي وغيرها، مما قد تقتصر فيه النتائج على الوصف، أو تتعدى ذلك إلى التحليل والتفسير، وقد لا يكتفي الباحث بأحد هذه المناهج، بل يتعدى إلى المزج بينها، وعلى الرغم من حدة وصرامة وتطرف البيئة الثقافية في العراق، والتي تصدّت له بأعلى ما فيها من ضروب الحدة والصرامة والتطرف، شقّ الدكتور علي الوردي طريقه إلى أذهان وقلوب ومسامع القراء من الخاصة والعامة في المجتمع العراقي مُحققاً ما لم يُحقِّقه عالم اجتماعي عراقي من شهرة ومحبة واحترام. ومع أنّ فترات التعنيم الإعلامي والضغط السياسي والإهمال الأكاديمي أخذت من الوردي حصةً واسعة، في محاولةٍ لصرف الاهتمام عنه والتغطية عليه والتقليل من أهمية تحليلاته ودراساته المُبصرة والتحجيم من مساهمته في تنوير العقل العراقي، إلاّ أنّه يعود اليوم أكثر حيويةً مما كان، ليجد في كتاباته وأعماله الطالب والقارئ أكثر من جواب مُحتمل لتفسير هموم ما برحت قديماً جديدة. فقد كتب الوردي حول المجتمع العراقي في الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات، وأقترح حلولاً كان من أهمها الدعوة إلى الديمقراطية والانتخابات الحرة المباشرة وإصلاح ذات البين بين الحكومة والمجتمع. وها نحن نقف اليوم نتأمل فيما كتب وما قال، حتّى لكأنّه المرآة لحاضرنا ووصفةٌ لعلاج ما يزدحم فينا من أمراضٍ وعِلل، كالعنف والميل إلى السلب والنهب وانعدام القدرة على الاستفادة من دروس

البدوية والقيم الحضرية لا يُسيطر إلاّ على رقعة لا تكاد تُرى في المجتمع العراقي، وأنّ الصراع الحقيقي هو بين قوى التخلف وقوى التقدم المناوئة للاستعمار، فيما استهلّت الدكتورة لاهاي عبد الحسين الدعمي بورقتها البحثية (منهجية الدكتور علي الوردي)، استهلّت حديثها ببيان أنّ اسم الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم Emile Durkheim (1858-1917)) قد اقترن بعلم الاجتماع؛ فهو الذي أخرج في صورته الجديدة التي هو عليها الآن، وجعل منه علماً مستقلاً له منهج مستقل لا يعتمد على العلوم الأخرى، بعد أن كان العلماء يعتمدون في تفسيرهم للظواهر الاجتماعية على أحد منهجين: إمّا المنهج البيولوجي الذي وضعه الفيلسوف هربرت سبنسر Herbert Spencer (1820-1903)) في إنجلترا، وهو ينظر إلى المجتمع على أنّه كائن حيوي يمكن تفسير ظواهره تفسيراً حيويّاً يعتمد على علم الحياة وعلم وظائف الأعضاء؛ وإمّا المنهج السيكلوجي، ومن أكبر أنصاره عالم الاجتماع الفرنسي غابرييل تارد Gabriel Tarde (1843-1904) الذي يُفسّر المجتمع بغريزة التقليد، أمّا دوركايم فقد جعل علم الاجتماع موضوعاً قائماً بذاته لا يعتمد في تفسير ظواهرات المجتمع على غير هذه الظواهرات نفسها، فجعله بذلك علماً في مصافّ العلوم الأخرى من جهة الموضوع والمنهج، أمّا بالنسبة لمناهج البحث في علم الاجتماع، فقد بيّنت الباحثة أنّ هناك مناهج عدّة للبحث يستخدمها علماء الاجتماع، ويتوقف استخدامها على الباحث، وطبيعة البحث، والإمكانات المتوفرة، ودرجة الدقّة المطلوبة،

في أعمال الوردية، بحسب السوسولوجي العالي وقدرته على التنظير وفق منهجية محددة، مزايا لم تكن لتتوفر لسواه من العلماء والمفكرين الاجتماعيين في العراق، مما إنعكس على البيئة العراقية، بوجهها الاجتماعي والثقافي، بصورة حماس يتدفق حيوية من حيث الموقف مع أو ضد، الوردية. كما شجع ذلك على التأمل والتفكير بما قاله الوردية وفت الأنظار إليه. الشيء الآخر أن المنهجية ذات دلالات نظرية بطبيعتها. فلا وجود لمنظر أو فيلسوف أو فقيه أو عالم لم يُعَنَ بالمنهجية أو لم يكن لديه منهجية من نوع ما. وإلا كيف تُفسر وحدة الموضوع وظهور معالم الشخصية الفكرية أو العلمية لدى هذا العالم أو ذلك. بالتحقيقة، هناك إجماع على أن الاهتمام بالمنهجية يعود إلى زمن الفلاسفة الإغريق، حيث انطلق الجدل الساخن حول أفضلية أي من المنهجين الرئيسيين: المنهج العقلاني أو المنهج الأميريقي - الميداني ، وأخيراً توصلت الباحثة إلى أن الوردية فعل شيئاً شبيهاً بما فعله كثير من علماء ومفكرين علم الاجتماع في محاولة لتطوير رؤيتنا للأشياء وفق منهج علمي نقدي حديث. فقد وصف الوردية العراقيين بالازدواجية، وفيما بعد بالتناشر الاجتماعي، بسبب ردود الفعل التي أظهرها في مواجهة الحداثة والعصرنة. وضرب على ذلك عشرات الأمثلة التوضيحية والبيانات التفصيلية. من الناحية السياسية، كان الوردية ديمقراطياً، دعا إلى الانتخابات الحرة المباشرة وتداول السلطة. وكان رؤوفاً بالمرأة، داعياً إلى احترام رغبتها وإرادتها في التعليم والعمل والتحرر الذاتي. ولم يكن الوردية يُعَبَّر

الماضي البعيد والقريب، على السواء ، واحدة من الملاحظات التي أبدتها الباحثة على منهج العلامة الوردية أنه كان مثل الكثيرين من علماء علم الاجتماع، شمولياً في تنظيراته وأنه لم يُعْطِ الجماعات الصغيرة أو الظواهر الجزئية ما تستحق من الاهتمام. وهذه مسألة بالتحقيقة لا يُعْنَى بها الوردية فقط وإنما هي مشكلة عامة، قد يكون لها ما يُبررها من حيث أن للاجتماعي العالم توجهات قد يصعب معها الجمع بين أكثر من مستوى من مستويات التحليل، الكلي الكبير أو الجزئي الصغير. كما أن لريادية الوردية وضمن الفترة الزمنية التي ظهر فيها (خمسنيات وستينيات القرن الماضي) دوراً مهماً. إذ لم يكن علم الاجتماع قد ظهر آنذاك كفرع قائم من فروع المعرفة العلمية ، وتناولت الباحثة ضمن المبحثين الأول والثاني من ورقتها البحثية آراء أبرز الكتاب والباحثين الاجتماعيين ممن تناولوا الوردية بالبحث والدراسة، أمثال د. معن خليل عمر ود. سليم مطر ود. سليم علي الوردية ود. منى العينة جي. مبينة أن أحداً من هؤلاء الكتاب لم يُنْصَف الوردية من حيث أنه كتب للعراق والعراقيين وكان أكثر وعياً بحاجاتهم وتطلعاتهم مما عُرف عنه وأُشيع حوله، أما ضمن المبحث الثالث والأخير من ورقتها البحثية، فقد تناولت الباحثة منهجية الدكتور الوردية، حيث بيّنت بدايةً أن هناك علاقة عضوية بين أي عمل علمي نظري وبين المنهجية التي يتبعها العالم أو الدارس المعني. وينطبق هذا على نحو دقيق على الوردية الذي طوّر نظريات اجتماعية ساهمت دون شك بفهم المجتمع العراقي ومشكلاته المتنوعة. فقد اجتمعت

باقْتباس يعود لأحد رجال الإعلام والصحافة العراقيين، حيث يقول بحقّ الوردّي: "كان حريّاً أن يسير خلف جنازة الدكتور الوردّي، الذي قضى في صيف ١٩٩٥ عن إثنين وثمانين عاماً، الألاف من مُحبيّه وخصومه ليودعوا أكبر عالم اجتماع في العراق بعد أن أستودعهم على تراثٍ ضخم كان مُثيراً للجدل خلال نصف قرنٍ من الزمان... لقد مات الوردّي خائفاً من عقاب السياسيين وزاهداً في دنياه ووحيداً مجرداً من صولجانات الحكم ورضاه... حتّى غدت هذه النهاية في حياة الوردّي، شاهداً على ظلامية عصرٍ لم يُقَم وزناً لأشجع مُفكرّيه الإجماعيين". وهكذا كان.

بذلك عن قناعاتٍ شخصية وتفضيلاتٍ سياسية، وإنّما كان يذكر ويُنبّه على الدوام أنّه يفعل ذلك بدوافع الفهم الإجماعي العلمي المتخصص للواقع الإجماعي والثقافي في العراق، مُستشرفاً آفاق تطوره. ومع أنّ الوردّي عرف فيما يُسمّى بـ"الفرضيات الثلاث"، إلّا أنّ منتقديه غفلوا الكثير عن مساهماته العلمية المهمة الأخرى ومنها، أنّه وضع نظريّة في مجال علم الاجتماع السياسي تنبأ فيها بتطور دور الدولة عبر مراحل تبدأ بمرحلة السلطة القبلية التقليدية المتخلّفة إلى السلطة الاستبدادية، ومن ثمّ، السلطة الديمقراطية المتحررة، واختتمت الباحثة ورقتها