

القسم الثالث

مقالات

مقاهي القاهرة ودورها في تثقيف الرأي العام

إذا ما أردنا تعريف المقهى عن طريق لفظتي المفهوم والمصدق والعلل الأربعة «المادية، الصورية، والفاعلة، الغائية»، وذلك للوقوف على ماهيتها أو حقيقتها أو طبيعتها والغاية من وجودها، فسوف يقودنا البحث الى الأصل اللغوي الذي أشتقت منه الكلمة، أي القهوة فقليل أنها مشتقة من أصل حبشي عُرفت فيه ثمرة القهوة كشراب منبة وهي مدينة «كفا» وقيل أن اللفظة تعود لأصل عربي، وتعني ذلك المشروب الذي يمنع الإحساس بالجوع «أقهى».

وقد عُرفت المجالس التي يُقدم فيها مشروب القهوة بالمقاهي أو القهاوي، وقد نقلها اليمينيون عن الأحباش الى مصر في القرن الخامس عشر الميلادي ولم تكن بطبيعة الحال في صورتها الحالية.

وعليه يمكننا تعريف المقهى أنها مكان يجلس فيه الناس، ويشتمل على ركن لإعداد المشروبات وموقد ومقاعد ومآدب، وذلك يعبر عن علتها المادية والصورية، أما علتها الفاعلة فهي متباينة تبعاً لأمرين: أولهما الثقافة السائدة وثانيهما التطور التاريخي، فلم تكن المقاهي في العصر المملوكي والعثماني سوى مكان يتجمع فيه أصحاب الحرف والصنائع ليتسامرون فيه أو يتفقون مع شيوخهم فيما يخص أمور المهنة وفنون الصنعة، لذا نجد الأماكن الشعبية شاغلة بمقاهي النجارين والحدادين والنقاشين والفخراية

والسقاين وغيرهم، وكانت المقاهي تضم أيضاً الغرباء الذين لا مأوى لهم في القاهرة والباحثين عن عمل وكذا العُيَّاء والشُّطار والفتوات والمدّاحين ورواة السيّر.

وقد استحل الأزهريون الجلوس عليها لتناول القرقة والزنجبيل ولاسيّما المقاهي المجاورة لجامع الحسين والمتناثرة في أحياء الغورية والموسكي، وعليه تطورت العلة الفاعلة للمقهى وأضحت ملتقى للعوام والمُعَمِّين ومجالس للتثقيف وتبادل الرأي في شتى النواحي وجُل الأمور.

وكان كبير القهوجية يسمى «القهوجي باشا» وهو الذي يقدم المشروبات في المجالس الخاصة التي يمكن أن نُطلق عليها مقاهي النُخب التي كانت تُنشأ في البيوت أو ملحقة بالقصور «قاعة أو مضيضة».

وقد لعبت المقاهي دوراً كبيراً في تثقيف الرأي العام الأمر الذي جعل منها إحدى منابر التوعية والإرشاد التي تنطلق منها الدعوات وتتأسس فيها الجماعات وتُعقد فيها الأحزاب وتُلقى فيها الخطب وتشتعل من جناباتها الثورات والانتفاضات، فأضحى لها بذلك علة غائية.

وينزع المؤرخون الى أن عدد مقاهي القاهرة قد بلغ 1200 مقهى قبيل قدوم الحملة الفرنسية الى مصر كما أكدوا ان الأتراك هم الذين نقلوا صورة المقاهي المصرية الى الآستانة وليس العكس، وان الإنجليز والفرنسيين قد نقلوا أيضاً صورة تلك المقاهي المصرية عن اليونانيين والإيطاليين الذين كانوا يترددون عليها في شوارع القاهرة والإسكندرية ودمياط والسويس ورشيد، وإذا ما صحت تلك الروايات تُصبح المقاهي بعلمها الأربعة المادية والصورية والفاعلة والغائية مصرية.

واعتقد أن العلة الغائية للمقاهي المصرية - وهي التي تعيننا في المقام الأول - من حيث كونها إحدى آليات التنوير والتثقيف كان لها السبق في ذلك أي قبل مقاهي باريس ومنتدياتها، وتشهد بذلك المجالس التي كانت تُعقد في حوانيت الوراقين والنُساخ وتجار الكتب في أخريات القرن السابع عشر، تلك التي كانت تجمع بين العلماء والحرفيين وشيوخ الطوائف والمُعَمِّين من الأزهرين والأدباء والشعراء والأطباء والمترجمين والصوفية والكيميائيين والفلكيين في القرن الثامن عشر.

وقد اتخذت المقاهي في هذه الحقبة وفي ظل تلك الثقافة صورتين أولهما المجالس الثقافية التي كانت تُعقد في القصور وبيوت الأعيان وكبار التجار، وكانت معظم أحاديثها تدور حول أحدث الكتب التي حملها التجار إلى مصر، أو بعض قضايا الأدب واللغة وأخبار الصوفية، والمستطرف في العلوم الحديثة من رياضيات وطب وهندسة وفلك وجغرافيا، والمستطرف من أخبار المشعوذين والسحرة وكتب الجنس - التي ذاعت آنذاك - ذلك فضلا عن عقدهم جلسات نقدية شهرية حول أحدث الكتب المقتناة والمؤلفة.

والجدير بالإشارة أن تلك المجالس كانت تختلف في بنيتها المعرفية وصورتها وطبيعة النقاش فيها عن مجالس العلم المتخصصة، وهي تلك التي كان يعقدها المتخصصون في اللغة والفقه والتصوف بُغية البحث والدرس، وهي مغايرة كذلك للحلقات المدرسية التي كان يعقدها المشايخ حول أعمدة الأزهر والمساجد الكبرى.

فالمجالس التي نعنيها كانت أقرب إلى المقهى من حيث جمعها بين العوام والأعيان والحرفيين والعلماء والمتخصصين في شتى الفنون والمتذوقين للشعر

والأدب، كما أن علة تلك المقاهي الفاعلة لم تكن بيع المشروبات بل كانت تقدم لروادها المشرب والمأكل دون ثمن، وكانت تتميز كذلك بالقدر الوفور من حرية الفكر والنقد والتناول، فلا نكاد نلمح من بين روادها من يُنصب نفسه أستاذاً أو معلماً بل كان التساجل والنقاش هو الذي يحدد قدر ومكانة المتحدثين ولم يكن لها أيضاً مقرر دراسي أو موضوع بعينه للدرس، بل كان حديث المتردين عليها وروادها هو الذي يقودهم لهذا الموضوع أو ذاك.

أما المقاهي التقليدية وهي الصورة الثانية فكان يغلب على مجالسها موضوعات الأدب الشعبي حيث إنصات العوام للشاعر المغني لسيرة أبي زيد الهلالي أو عنتر بن شداد أو مغامرات أحد الشُّطَّار المصريين أو نوادر جحا أو أقاصيص الرحالة، وكان القليل من رواد هذه المقاهي يستأجرون أحد طلاب الأزهر ليقراً لهم الكتب الأدبية والتاريخية مثل « ألف ليلة وليلة، الأغاني، أنيس الجليس، البخلاء، كليلة ودمنه » أو يعرضون عليه بعض المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالأمور الشرعية ليفتيهم فيها، أو يكتب لهم مظلمة أو يحرر لهم عقد اتفاق.

ومن أهم المجالس العلمية « مجلس الفلكي » الذي أسسه السيد رضوان بن عبد الله أفندي عام 1701م، ومجلس « الشرايبي » الذي أسسه أحمد بن محمد الشرايبي وكان بمثابة مكتبة عامة يُطالع فيها طلاب العلم خزانة الكتب التي أعدها صاحب المجلس، ويروى عنه أنه قد تأسس عام 1705م، وكان يوفر لطلاب العلم المأوى والمأكل والمشرب، و« مجلس الوفاية » الذي أسسه محمد بن يوسف بن عبد الوهاب الوفاي المكنى بأبي الأنوار وهو من أصل

مغربي آلت له بعد والده مشيخة السجادة الوفاية بالقاهرة في العقد الثالث من القرن الثامن عشر وهو امتداد لمجلس الوفايين بالإسكندرية الذي ظهر في منتصف القرن السابع عشر، و«مجلس الجبرتي» الذي أسسه حسن بن ابراهيم الجبرتي وهو حبشي الأصل ومصري المولد، عام 1741م، وكان يتسم بالطابع العلمي وجمعه بين الحرفيين وأصحاب الصنائع والعلماء والأطباء والفلكيين والكيميائيين وهو أعرق مجالس العلوم العقلية والطبيعية ويرجع ذلك لاشتغال صاحبه بالطب والفلك، و«مجلس الزبيدي» الذي أسسه محمد بن عبد الرزاق الحسيني في النصف الأول من القرن الثامن عشر، وكان يغلب عليه الطابع الأدبي واللغوي وكانت حلقاته تدور حول قضايا البلاغة والفصحى واللهجات العامية وتنقيح المعاجم اللغوية التليدة، وقد تأسس عام 1750م.

ومن أطرف المجالس آنذاك «مجلس نفيسة المرادية» وقد تأسس عام 1786م وهو أول مجلس ثقافي تقيمه إمراه وهي نفيسة البيضاء زوجة علي بك الكبير، وقد اجتمع في مجلسها أصحاب الحرف والفنانون والفلكيون والأطباء، وقد استثمرت نفيسة مالها في البحث العلمي، وقد تردد على هذا المجلس العديد من علماء الحملة الفرنسية.

ويمكن ان نلاحظ من العرض السابق للمجالس العلمية وروادها عدة أمور:

أولهما: غلبة المسحة الدينية الإسلامية الأزهرية الأشعرية الصوفية على البنية الثقافية لهذه المجالس مع تواجد متزايد للفكر الحنفي الماتريدي النقشبندي، بالإضافة الى وجود ظلال للفكر الشيعي الزيدي وسيما

عند بعض أعلام الطريقة الوفاية والخلوتية، من أمثال إسماعيل الخشاب والعيدروسي، أما الفكر الوهابي والسنوسي ومهدي السودان، فلم يجد وسط هذه البنية مكاناً.

وثانيهما: أن المجالس العلمية المتخصصة في العلوم الرياضية والجغرافية والطبية كانت محصورة في نطاق ضيق ويرجع ذلك إلى قلة روادها وعزوف الأزهرين عنها وندرة المؤلفات فيها فيُعد مجلس الجبرتي وحسام الدين الهندي من أهم وأشهر المجالس التي اضطلعت بنشر الثقافة العلمية خلال القرن الثامن عشر، الأمر الذي يفسر إتهام الجبرتي لمعاصريه من شيوخ الأزهر الذين اتصلوا بعلماء الحملة بأنهم غير مؤهلين لدراسة هذه العلوم الحديثة، وذلك باستثناء من تتلمذوا في هذين المجلسين ومنهم الشيخ حسن العطار.

أما المجالس الحكومية المعنية بدراسة المنطق والفلسفة فكانت غائبة ولم تُعقد لدراستها سوى حلقات قليلة في مجلس حسام الدين الهندي والجبرتي وعبد الرحمن العريشي ثم الشيخ حسن العطار والشيخ حسن الطويل، ويرجع ذلك إلى تأثير شيوخ الأزهر بفتوى ابن الصلاح المناهضة للمنطق وسلطة كتب الغزالي ولا سيما «كتاب تهافت الفلاسفة» و«إحياء علوم الدين» و«المنقذ من الضلال» و«الجامع العوام عن علم الكلام»، ويعد حسن العطار بلا منازع مؤسس أول مجلس لإحياء التراث الكلامي ودراسة المنطق وكتب ابن سينا وكان ذلك مع بواكير القرن التاسع عشر قبيل سفره إلى أوروبا عام 1802م.

وثالثها: عدم مشاركة المسيحيين المصريين واليهود في هذه المجالس، ويرجع ذلك إلى المسحة الدينية الإسلامية التي سادت موضوعاتها من جهة،

وانشغال المتعلمين من اليهود والنصارى في أعمال الجمارك برشيد ودمياط والإسكندرية، أو بجمع الجباية من الفلاحين في الريف والصعيد، أو العمل في الوظائف الإدارية تحت إمرة أمراء المماليك والبشوات العثمانيين من جهة ثانية، وشعور اليهود والنصارى بالغربة والاضطهاد تحت وطأة تعصب المماليك والعثمانيين الذين فرضوا عليهم قيوداً في الملبس والمسكن والامتلاك والتنقل، الأمر الذي أخرجهم من دائرة المواطنة، وذلك عقاباً على مشاركة بعضهم في التجسس للأجانب وإشعال الفتن وتزييف النقود وسرقة الجبايات.

ورابعها: كمون الخطاب السياسي في بوتقة رجالات الطبقة الوسطى المتطلعين للسلطة والانطلاق نحو الرأسمالية الوطنية، فقد أثر الجبرتي - وهو من كبار الملاك الذين ينتمون للطبقة الوسطى المبكرة - والسيد عمر مكرم، وآل الشرايبي، والدمهوري، والعيدروسي، والسادات، حصر النشاط السياسي لهذه الطبقة في تثقيف الرأي العام التابع ليسهل تسييسه، وانضوائه تحت راية العلماء، وتجييشه للحد من سلطة واستبداد بكاءات المماليك أو الباشا العثماني، وقد نجح هذا الدور الى حد كبير، ولا سيما بعد تملك نفر غير قليل من مشايخ البلد المصريين في الدلتا والصعيد الأراضي الزراعية، وتزايد ثروات التجار المصريين في القاهرة والإسكندرية ودمياط ورشيد وطنطا، واشتغال بعض رجال الأزهر بالتجارة والحرف وليس هناك أدل على نفوذ هذه الطبقة من رفضها لبعض قرارات المماليك وتوسطهم في المظالم بين العوام والباشا العثماني من جهة، وتلبية العوام لدعواتهم للثورة حتى تُجاب مطالبهم من جهة أخرى، ومن امثلة ذلك ثورة 1775م ضد المماليك، وقد أثبتت كذلك ثورتي القاهرة الأولى والثانية ضد الفرنسيين قوة العلاقة التي كانت تربط بين العلماء والعوام.

وخامسها: أن الخطاب التوجيهي لهذه المجالس كان متعدد المستويات والأغراض، فقد كان يتخذ من النقد العلمي منهجاً عند مناقشة المصنفات والقضايا الفقهية واللغوية والأدبية، وكان ينحو منحى التفسير والتبرير الجدلي عند تصديده للقضايا الاجتماعية من العادات والتقاليد والأعراف والأمور الحياتية اليومية، وينتهج المنحى الوعظي الإرشادي بلغة سهلة في الصياغة، وتصل أحياناً للعامة، والارتكان الى الأمثال الشعبية والحكايات عند مخاطبة العوام الذين كانوا يتسللون الى بعض هذه المجالس أو جلسات المقاهي، وقد نجح المنحى الأخير الى حد كبير في الحد من التبشير المسيحي الكاثوليكي الذي كان يمارسه بعض قناصل الدول والتجار الأجانب، وأقرب مثال على ذلك تحول بعض المسيحيين عن المسيحية الى الإسلام ومنهم الشيخ محمد الحفني المعروف بالمهدي الفاضل 1815م، الذي ترك المسيحية واعتنق الإسلام فأصبح واحداً من أكبر الدعاة.

أما المقاهي الثقافية - التي أشرنا إليها - فهي لا تختلف عن سائر المقاهي من حيث ماهيتها وعلتها المادية وأثاثها وصورتها وشكلها وعلتها الفاعلة لكونها مكان تباع فيه المشروبات ويجلس على مقاعدها المتسامرون نظير مبلغ معلوم، بيد أن ما يميزها عن غيرها هو الطابع الثقيفي التنويري، إذ كانت تجمع بين أصحاب الرأي في الأدب واللغة والسياسة والاجتماع والتربية والعوام على اختلاف مشاربهم وطبائعهم، ولعل أشهر هذه المقاهي في القرن الثامن عشر هي تلك التي ذكرها الجبرتي في كتابه الأشهر «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» الذي أورد فيه شيئاً ليس بالقليل عما كان يحدث في المقاهي التي كانت تزخر بها أحياء القاهرة المحروسة، وعلى الرغم من ذمه جلساءها ولا سيما أثناء الحملة الفرنسية، فنجدته يشير الى بعض الأفاضل

من الأعيان والتجار والأدباء والصوفية الذين كانوا يترددون على بعضها، غير أنه لم يسمي أسماء هاتيك المقاهي، واكتفى بتحديد أماكنها، غير أن بعض الكتابات التاريخية تؤكد أن أشهر هذه المقاهي «مقهى الفيشاوي» بحي الحسين، الذي أسسه الحاج فهمي الفيشاوي، وكان يتردد عليه كثيرون من شيوخ الأزهر والأعيان والتجار والعمد والطلاب المجاورين، وقد تأسست نحو عام 1797م.

وتعد مقهى «ميتاتيا» التي أنشئت في عهد الخديو إسماعيل نحو عام 1868م - تلك التي ترجع تسميتها إلى المهندس الإيطالي «ميتاتيا» الذي تولى تخطيط ميدان أزبك، الذي كان يضم ساحتي الأوبرا والعتبة، إذ أنشأ بها عمارة كبيرة ضمت في طابقها الأرضي تلك القهوة التي تعد من أكبر مقاهي القاهرة من حيث المساحة آنذاك - من أشهر المقاهي التي كان يتردد عليها الأعيان وأواسط المثقفين من المطربشين طلاب دار العلوم والموظفين والتجار والجنود والأدباء والشعراء والساسة، ولعل شهرتها لم تبلغ أوجها إلا عقب اتخاذ جمال الدين الأفغاني منها مقراً لانطلاق دعوته الإصلاحية وآرائه حول الخلافة العثمانية والجامعة الإسلامية ومخاطر إهمال التراث الحضاري التليد والتعلق بأذيال الغرب وتقليد عوائدهم نحو عام 1875م، ذلك فضلاً عن حديثه عن الحرية والحياة البرلمانية وجمعية الحزب الوطني الحر المزمع تكوينه - آنذاك - والدستور وصحافة الرأي ومقاصدها وتخليص كتب الأدب من الجرس البلاغي والوحشي من الألفاظ والتععر في اللغة، أضف إلى ذلك كله أحاديثه عن الفلسفة وعلم الكلام والاجتهاد وتجديد الفقه وتهذيب التصوف وتطهيره من البدع والخرافات وضرورة توعية الرأي العام لمجابهة الغزو الثقافي والمادي للبلاد الإسلامية والثورة على كل قلاع الاستبداد.

وقد اجتمع حول حلقات الأفغاني التي كان يعقدها في قهوه «ميتاتيا» العشرات بل مئات المُرِدين الذين لعبوا الدور الكبير في الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي وعلى رأسهم تلميذه محمد عبده وعبد الله النديم ويعقوب صنوع وقاسم أمين وسعد زغلول وأديب إسحق ولطفي السيد ومصطفى كامل وأحمد عرابي وزكريا أحمد وسلامه حجازي وعبد الحمادي وغيرهم، ومن شبيبة الصحفيين والأدباء والمغنيين والحرفيين، الأمر الذي جعل من هذه القهوة صرحاً ثقافياً تخرج فيه قادة الفكر وزعماء الإصلاح في أخريات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

وقد استحوطت المجالس الثقافية التي ظهرت في القرن الثامن عشر إلى الصالونات الأدبية ولعل أشهرها صالون الأميرة «نازلي مصطفى فاضل» ذلك الذي كانت تعقده بمنزلها الكائن بالناصرية بحي عابدين نحو 1884م، وكان يتردد عليه المفكرون الأتراك والإنجليز والفرنسيون بجانب شيوخ الأزهر وعلى رأسهم الإمام محمد عبده بعد عودته من المنفى، وتلاميذه من أمثال قاسم أمين وسعد زغلول وطلعت حرب ومحمد فريد وجدي ويعقوب صروف وجورجي زيدان ومريم مكاريسوس ومريم مطر، وكانت تناقش فيه قضايا الدين والسياسة وحرية المرأة وقضايا النهضة والتعليم.

وقد انتشرت الصالونات الفكرية في قصور الأعيان وبيوت قادة الفكر وأعلام السياسة ومن أهم هذه الصالونات صالون «عائلة عبد الرازق عابدين» الذي تأسس عام 1884م، وكذلك صالون «مي زيادة» الذي تأسس نحو 1910م، وصالون «هدى شعراوي» الذي تأسس عام 1914م، ذلك فضلاً عن المجالس الثقافية التي كانت تُعقد في دور النشر مثل دار الجريدة ودار اللواء ودار المؤيد ودار المقتطف ودار الهلال.

ولا ننسى مقر الجمعيات الأدبية التي لعبت نفس الدور التثقيفي، وعلى رأسها دار لجنة التأليف والترجمة والنشر والمجمع المصري للثقافة العلمية ودار الكتب المصرية والجمعيات الخيرية التي كانت تجمع بين الرعاية الاجتماعية والنهضة العلمية الثقافية.

أما دور المقاهي الثقافية فلم يتوقف وبقيت قهوة «ميتاتيا» هي الرائدة في هذا الميدان إذ اتخذها محمد عبده وتلاميذه - ثانية - مقراً لتربية الرأي العام، وتقويم أفكاره وتهذيب أخلاقه وإصلاح عوائده وشحذ همته، وقد نجحت كذلك في تشكيل عقلية الطبقة الوسطى على اختلاف اتجاهاتها وعلى كراسيها جلس قادة الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

ومن أهم المقاهي التي سلكت نفس المسلك في النصف الأول من القرن العشرين مقهى «ريش» الذي تأسس عام 1908م بشارع طلعت حرب، وترجع تسميته الى الفرنسي «هنري ريسن»، وقد تميز المقهى بجمعه بين الثقافة السياسية والأدبية وأعلام الفن والغناء أمثال صالح عبد الحى وام كلثوم وغيرهم من الذين أحيوا أمسياته، وكذلك مقهى الحرية المعروف بقهوة المشايخ ومقهى قشتمر وغيرها من المقاهي التي حدثنا عنها وروادها الأستاذ عيد عبد الحليم في كتابه القيم «حكاية قهاوي الصفوة والحرافيش».

ولما كان الذي يعيننا من الحديث عن المقاهي الثقافية هو الدور التنويري والإصلاحي للمجتمع المصري فخليقُ بنا أن نشير الى أهم القضايا التي طُرحت على مآدب هذين الشكلين من أشكال المقاهي الثقافية - أعني المجالس والصالونات والمقاهي العامة - تلك التي يمكن تلخيصها في «التراث والتجديد، العامة والفصحى، اللغة والفكر، الحروف العربية واللاتينية،

ترجمة القرآن، التقليد والاجتهاد، العادات والعبادات، الدين والمجتمع، الحضارة الشرقية والثقافة الغربية، الانتقاء والتبعية، القومية والوطنية، الحرية والفوضى، النقد والاجترار، الحب والشهوة، السفور والحجاب، الإيمان والإلحاد، الديمقراطية والفاشية، حقوق المرأة وتعدد الزوجات، والمساواة بين الجنسين، إصلاح التعليم وقضايا الشباب»، ذلك فضلاً عن المساجلات التي نشرتها الصحف ثم انتقلت أصداؤها ومناظراتها إلى المقاهي، نذكر منها «الثقافة والحضارة، الوحدة العربية والرابطة الإسلامية، الأسلوب والمضمون، النقد الذاتي والموضوعي، التجديد والتبديد، الدين والعلم، النقد والتفريط، الطربوش والقبعة، الحرية والتبعية، صحافة الرأي وصحافة الحياد، الأدب للفن والأدب للمجتمع، الاشتراكية والليبرالية، البغاء والانحراف الجنسي، المخدرات والخمور، الجن والعفاريت، وتحضير الأرواح»، وغير ذلك من دروب الفكر.

ويمكننا إيجاز سمات الفكر المصري الحديث الذي أنتجته تلك المقاهي في تلك الخصائص:

أولها: الاقتداء بالغرب دون تبعية أي انتحال المنهج والنظريات دون المذهب وذلك برؤية نقدية تحليلية تهدف في المقام الأول مصلحة مصر، والعمل من أجل تمصير الوافد من الثقافة والأدب ومع ذلك لم يسلم الأمر من وجود التيار التغريبي العلماني، وعلى رأسه شبلي شُمَيْل وسلامة موسى وشاهين ماكار يوس ومحمود عزمي وحسني العراقي.

وثانيها: قوة الوازع الديني ووسطية الإسلام والتسامح العقدي وقد تحقق ذلك بفضل مدرسة الإمام محمد عبده، التي تمثل الاتجاه المحافظ المستنير.

وثالثها: المحلية والنزعة العملية، فلم يكن الهدف من دراسة الآخر ونقد التراث العربي التلديد سوى التأليف بينهما لإيجاد حلول واقعية للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

رابعها: التوازن والموضوعية في طرح الرؤى، ويبدو ذلك بوضوح في تلك الخطة الإصلاحية التي سعت كل التيارات الفكرية لتطبيقها في شتى نواحي الحياة على الرغم من تباين اتجاهاتها الحزبية والسياسية.

وخامسها: حرية البوح والتسامح الفكري، ويظهر ذلك في عشرات المساجلات التي كانت تدور بين رواد الصالونات والمقاهي حول شتى قضايا الفكر والعقيدة بدايةً من قضية الإيمان والإلحاد ومروراً بقضية الانتها والولاء وانتهاءً بقضايا السياسة والأدب والتاريخ والفن، ذلك فضلاً عن مشاركة اليهود والمسيحيين والمستشرقين الغربيين والماسونيين في الحوارات والمساجلات.

سادسها: ثنائية الفكر، فعلى الرغم من اجتهاد الاتجاه المحافظ المستنير في التأليف بين الأفكار إلا أنه لم يستطع التخلص تماماً من الثنائيات مثل « التراث والتجديد، الأصالة والمعاصرة، الحكومة المدنية والحكومة العلمانية، الرابطة العرقية والرابطة الدينية، السفور والحجاب».

وسابعها: التواصل والثراء، لقد نجحت الصالونات والمقاهي والمجالس الفكرية في تدعيم العقل الجمعي وتزويده بالأفكار وسُبل تطبيقها، الأمر الذي ربط الطبقة الوسطى المستنيرة بالسلطة الحاكمة من جهة، وأواسط المثقفين والعمال والحرفيين والتجار والجنود من جهة أخرى، الأمر الذي ساهم مساهمة كبيرة في توحيد الرأي العام وتجييشه من أجل

النهوض والإصلاح وعلى الرغم من غيبة الفلاحين عن مسرح الأحداث إلا أن أبناءهم كانوا ينقلون إليهم أفكار النخب وليس أدل على ذلك من ثورة 1919م، وذلك الترابط والتآلف الاجتماعي بين البشوات المصريين والفلاحين في القرى والنجوع، إذ كانوا يجتهدون في تقديم إليهم الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية وذلك عن طريق الجمعيات الخيرية وبناء المستشفيات والمدارس والملاجئ وإرسال البعثات الى الخارج على نفقتهم الخاصة، وكسر الحاجز الطبقي بين النخب المصرية وأبناء الفلاحين وذلك عن طريق المصاهرة وإشراكهم في تطبيق أفكارهم التنويرية، إذ كان معظم قادة الفكر من أصول ريفية قد مكنتهم طبقة البشوات المصرية من الاشتراك في الوزارات والوظائف العليا للدولة، وقد تواصل بذلك النظر والعمل وارتبطت النظريات بالتطبيق.

وثامنها: التآلف والتناغم، فعلى الرغم من ثراء الحياة الثقافية التي أنتجتها المقاهي من رؤى وأفكار إلا أننا يمكننا إدراج تلك الثوابت التي وضعها العقل الجمعي لها، فنجد الحكومات الحزبية تسير على خط تصاعدي يقدم مصلحة مصر على دونها ويطبق الخطط الإصلاحية التي ترمي الى النهوض والتقدم وبنفس القدر من المسؤولية، نجد سلوك الموظفين والتجار والعمال والفلاحين والفنانين والصحفيين والممثلين والمثاليين ورجال الشرطة، الكل يسير في منظومة واحدة، ويعزف لحناً واحداً رغم تنوع آلاته وتوزيع الأدوار المتناغمة مع اللحن الأساس. أجل ان ذلك الدور التنويري الذي لعبته المقاهي الثقافية مازلنا نفتقده الآن في مؤسساتنا ومنابرنا الثقافية ومنتدياتنا الأدبية، ولم يبق من ذلك الدور سوى بضع صالونات قد أصيبت جُلها بأفات ثقافة العقل الجمعي المعاصر التي تعاني من الشيفونية والاستبداد

بالرأي، وتفتقر الى أدب الحوار، وضوابط طرح الرؤى والخطابات والدقة في التقصي والروية في الحكم، والتسامح مع الأغيار، والابتعاد عن التعصب للمذاهب والنظريات، وفن التواصل مع العوام، ومع الأسف أن مقاهينا الآن باتت أما كن للهو واللعب والتسكع والرقاعة والمجون.

فهل لنا أن نحلم بعودة ما كان، وإعادة البناء من جديد؟؟؟