

اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية (١٣)

حوارات إنسانية في الثقافة العربية

تأليف

إسماعيل زروخي

٢٠٠٨

إسم الكتاب : حوارات إنسانية فى الثقافة العربية

إسم المؤلف : إسماعيل زروخى

تصميم الغلاف : مكتب إيمان للدعاية والإعلان
٠١٢٦٦٣٤٧٤٥

رقم الإيداع : ٢٠٠٨ / ٢٢٤٤٤

الناشر : مطبعة دار الفتح

الإهداء

إلى الوالدین الكريمین اعترافاً بفضلهما.

إسماعیل زروخی

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٨	مقدمة الجمعية.....
١٣	المقدمة.....

الباب الاول

دور الفلسفة في الحوار الحضاري

الفصل الأول

صلة الفلسفة بمناهج العلوم الإنسانية

١٩	تمهيد.....
٢٥	أولاً: موضوع الدراسات الإنسانية.....
٢٧	ثانياً: الدراسات الإنسانية والفلسفية.....
٣٠	ثالثاً: نقطة الإنطلاق ومفهوم المعنى.....
٣٤	رابعاً: الفهم.....
٣٧	خامساً: الشروط الإبستمولوجية للفهم.....

٤٢ سادسًا: المنهج العلمي في الدراسات الإنسانية.....

٤٦ سابعًا: الموضوعية في الدراسات الإنسانية.....

الفصل الثاني

أثر الفلسفة في التواصل الثقافي

٥٠ تمهيد.....

٥١ أولاً: الإنسان وصناعة ثقافة الحوار.....

٥٦ ثانيًا: تاريخ الحوار الثقافي والحضاري.....

٦٠ ثالثًا: مستقبل البشرية وثقافة الحوار.....

٦١ رابعًا: الفلسفة وتأسيس أخلاقيات جديدة.....

٦٣ خامسًا: الفلسفة وآليات تطوير الحوار الثقافي.....

٦٦ سادسًا: دور الفلسفة في تفعيل الحوار الثقافي.....

الباب الثاني

التسامح الحضاري في الفكر الجزائري

الفصل الأول

التسامح الحضاري في فكر ابن باديس

٧٠ تمهيد.....

٧٥ أولاً: معنى التسامح
٨٠ ١. التسامح مع الذات
٨٣ ٢. التسامح وحب الوطن
٨٦ ٣. التسامح مع الآخر
٩٧ ثانيًا: الحضارة
٩٨ ١. دور الدين في البناء الحضاري
١٠٤ ٢. العلم ودوره في البناء الحضاري
١١٢ ٣. الحضارة ونشأة الاستعمار
١١٧ ٤. البعد الإنساني في الحضارة

الفصل الثاني

الحوار الديني والحضاري في فكر مالك بن نبي

١٢٣ تمهيد
١٢٥ أولاً: مفهوم الحضارة
١٢٦ ثانيًا: أثر التسامح في البناء الحضاري
١٣١ ثالثًا: صلة التعاون الثقافي في البناء الحضاري

الباب الثالث

الآخر وحقوق الإنسان في الفكر العربي

الفصل الأول

الإنسان في فكر الفارابي وابن خلدون

١٤٢	تمهيد
١٤٤	أولاً: طبيعة الحقوق الإنسانية بين الفارابي وابن خلدون
١٤٨	ثانيًا: نصب الحاكم وحماية الحقوق
١٥٢	ثالثًا: منزلة الحقوق في علاقة الحاكم بالمحكوم
١٥٤	رابعًا: حقوق الأقليات في الدولة في رأيهما
١٥٦	خامسًا: منزلة الحقوق الطبيعية
١٦١	سادسًا: حق العلم والمعرفة
١٦٤	سابعًا: حقوق تولي المناصب في الدولة
١٦٧	ثامنًا: السلطة السياسية كحق مدني

١٦٨ تاسعًا: الحق في العدل والمساواة

الفصل الثاني

الآخر في الفكر العربي

" الحوار العربي - الروسي نموذجًا "

١٧٤ تمهيد

١٧٦ أولاً: في تاريخ الحوار الحضاري والثقافي العربي / الروسي

١٨٠ ثانيًا: التبادل الثقافي ودوره في تنمية الحوار العربي / الروسي

١٨٥ الخاتمة

١٨٧ قائمة المصادر والمراجع

مقدمة

"حوارات إنسانية في الثقافة العربية" للدكتور إسماعيل زروخي رئيس قسم الفلسفة بجامعة منتوري قسنطينة بالجزائر وعضو الجمعية الفلسفية المصرية يدخل في شكل أدبي هو فن الحوار عن طريق المراجعات والعروض النقدية إما لمقالات بعض الفلاسفة أو حضارات. وفن الحوار هو القبول النقدي لفكر الآخر وليس الرفض المبدئي والاستبعاد. وهي في "الثقافة العربية" وهو مفهوم أوسع من الفكر العربي المعاصر الذي درج الدارسون على استعماله.

والباحث على وعى بأهداف الكتاب والتي يحددها منذ البداية في المقدمة في خمسة أهداف: الأولى إفادة القارئ بعدة حقولاً معرفة أنتجها العقل العربي في عصور مختلفة دون أى ارتباط بمذاهب أو إيديولوجيات أو مواقف انفعالية، والثاني تحليل بعض الآراء أو المواقف لبعض الكتاب والمفكرين ابتداء من فلسفاتهم العامة، وضاع جزء في إطار الكل واعتماداً على نصوصهم دون إسقاط عليهم من عصره. والثالث بيان دور الفلسفة في البناء الحضارى والتواصل الإنسانى منهجياً وفكرياً بناء على أن أساس العلاقات بين الثقافات هو التواصل وليس القطيعة، التفاعل وليس العزلة أو بتعبير العصر، الحوار وليس الصراع. والرابع التعريف ببعض الأدوار الثقافية والحضارية التي قام بها بعض المفكرين في الوطن العربي في مجالات الفكر الفلسفى والإصلاحى النهضوى ولبيان آرائهم ورؤاهم لتطوير الفكر الفلسفى والنهوض بمجتمعاتهم. والخامس والأخير الكشف عن دور الفكر العربي في الحوار الحضارى

وتأسيس العلاقات الإنسانية على مبادئ الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية. وهي مبادئ مستقاة من الموروث الإسلامى القديم ومتطلبات العصر الحديث ومن خلال الأخذ الغربى.

ويضم الكتاب ست دراسات موزعة على ثلاثة فصول. فى كل فصل دراستان. الأول، دور الفلسفة فى الحوار الحضارى. ويضم دراستين. الأولى "صلة الفلسفة بمنهج العلوم الإنسانية. وهى مراجعة لمقال ريكمان "منهج جديد للدراسات الإنسانية". يبين فيه أزمة المنهج فى العلوم الإنسانية وحيرتها بين المناهج الصورية فى العلوم الرياضية والمناهج التجريبية فى العلوم الطبيعية. وقد كان كلاهما نموذج اليقين فى القرن التاسع عشر. وأخيراً حاولت إيجاد منهج خاص بما لا يُرد إلى النموذج الصورى ولا إلى النموذج التجريبى بل يعتمد على الفهم وليس الشرح وعلى تحليل التجارب الذاتية لإدراك دلالاتها عن طريق الاستبطان وكما إتضح أخيراً فى الظاهريات عند هوسرل وكما حوله من قبل دلتاى، وبرنتانو، وتونيس، وفير وميرلوبونتى، وكارل ياسبرز وغيرهم من فلاسفة الوجود. فالموضوعية فى العلوم الإنسانية ليست تطابق الشئ مع ذات كما هو الحال فى العلوم الرياضية، المقدمات مع النتائج، ولا تطابق الحكم مع الواقع كما هو الحال فى العلوم التجريبية بل اتفاق معانى التجارب الإنسانية المشتركة عند أكثر من باحث، وهى الموضوعية الإنسانية التى تقوم على العلاقات بين الذوات.

والثانية "أثر الفلسفة فى التواصل الثقافى" وهى مراجعة لمقال عادل ضاهر أستاذ الفلسفة الأردنى المهاجر إلى إنجلترا الذى يبين أهمية ثقافة الحوار لحاضر الإنسان ومستقبله وتأسيس أخلاقيات جديدة ومدى مساهمة الفلسفة فىه وفى تفعيل

الحوار الثقافى بالتركيز على التعددية الفكرية. فالآخر جزء من الأنا. والحوار بين الأنا والآخر له تاريخ طويل حتى فى الفلسفات التأملية التى تعتمد على الحوار مع الذات فالآخر قابع فى عقر الذات.

والفصل الثانى "التسامح الحضارى فى الفكر الجزائرى" ويضم دراستين الأولى "التسامح الحضارى فى فكر ابن باديس" بداية بمعنى التسامح الحضارى قبول الآخر فكربا وذهنيا وحضاريا. وهو تسامح مع الذات ونزع أى خصومة مع تاريخها، وتسامح مع الوطن ورفض أى خروج عليه أو تكفير لتياراته، وتسامح مع الآخر الداخلى أو الخارجى العلمانى أو الغربى. كما تكشف الدراسة عن دور الدين والعلم فى البناء الحضارى وخطورة الاستعمار وأثره فى الاغتراب الثقافى، وأخيرا بيان البعد الإنسانى فى كل حضارة. فالحضارة فى النهاية إبداع إنسانى خالص.

والثانية "الحوار الدينى والحضارى فى فكر مالك بن نبي" بداية بتعريف الحضارة وبيان أثر التسامح والتعاون فى البناء الحضارى ودور العلم وتأكيد الدين على أهميته والدراساتان دالتان على الأوضاع الثقافية والسياسية فى الجزائر حيث يعم الرفض المتبادل بين تياراته، والتكفير المتبادل بين قواه السياسية لدرجة سفك دماء الأبرياء وتجاوز شهداء الصراع السياسى بين الإسلاميين والدولة المائة ألف شهيد.

والفصل الثالث "الآخر وحقوق الإنسان فى الفكر العربى". وهو موضوع مُلِح على المعاصرين نظراً لطبيعة الرفض السائد فى الحياة العربية المعاصرة وخرق قوانين حقوق الإنسان للمواطن العربى. ويضم أيضا دراستين: الأولى "الإنسان فى فكر الفارابى وابن خلدون" قراءة لمتطلبات الحاضر فى إبداعات الماضى. فالإنسان

وحقوق الإنسان مفاهيم معاصرة لم تحظر مباشرة على ذهن القدماء. ويمكن البحث عنها بقراءة وتأويل خاصة فيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم ووضع الأقليات، والحقوق الطبيعية في العلم والمعرفة وتداول السلطة والمشاركة في الدولة لتحقيق العدل والمساواة.

والثانية "الآخر في الفكر العربي الحوار العربي الروسي نموذجاً" وتستعرض تاريخ هذا الحوار، والتبادل القائم الآن بين الثقافتين. وتقوم الدراسة على تحليل تجارب الحوار السابقة ومشاركة الباحث في بعض منها.

والخاتمة لا تقل أهمية عن المقدمة. إذ تبين إلى أي حد استطاعت هذه الدراسات الست تحقيق الأهداف الخمسة التي عرضتها المقدمة في رؤية تركيبية واحدة بعد العروض التحليلية الستة المتفرقة. ويوجزها في ستة نقاط. الأولى خصوبة المواقف الفكرية لأصحاب هذه الدراسات، كل في موقعه. وكلها ترتبط بالإنسان ارتباطاً وثيقاً. والثانية الجمع بين الواقع التاريخي والإبداع الذاتي، بين العام والخاص، وتعبير كل دراسة عن هذين الجانبين الموضوعي والذاتي، والثالثة كشف الجانب الإنساني في الحركات الإصلاحية بالرغم من مناهضتها للاستعمار وبيان إمكانياتها في الحوار الثقافي. والرابعة بيان أهمية التفكير المنهجي في الحوار بين الثقافات وكيفية التعامل مع التفاعل الثقافي. فأهم الاكتشافات هي في المناهج وليست في الموضوعات. والخامسة، دور الفلسفة في إجراء الحوار الثقافي بين الحضارات من أجل تقويم الإنسان في المعارف والعلوم. والسادسة إعطاء نموذج تطبيقي عملي للحوار الثقافي العربي في الحوار العربي الروسي حتى لا يبدو الحوار الثقافي مجرد أمنيات أو مثاليات أو ما ينبغي. وقد يبدو الأمر مختلفاً لو كانت هناك نماذج

أخرى من الحوار العربي الأوروبي أو العربي الأمريكي. ونادرا ما يحدث عربي أفريقي لأن العرب في معظمهم أفاارقة.

ويعتمد الكتاب على عديد من المراجع العربية والأجنبية المترجمة إلا فيما ندر. ويُعتبر نموذجا للمراجعات الفلسفية الهادئة العاقلة الدقيقة في ممارسة فن الحوار الثقافي في عصر تتهم فيه الثقافة العربية بلا رفض والغضب والفكر الإسلامي بما يطلق عليه الغرب "الإرهاب".

الجمعية الفلسفية المصرية

سبتمبر ٢٠٠٨

مقدمة

يشتمل هذا الكتاب على موضوعات مختلفة، تصب جميعها في اتجاه عام، هو الحوارات الإنسانية، لكنها حوارات، تنتظمها غالبا الثقافة العربية، في الوطن العربي، وهي ثقافة تواجه في عصرنا الراهن هجمات على مستويات عديدة، كما أنها في ذات الوقت تعاني تراجعات وانتكاسات لم تستطع معها مسيرة التطورات السريعة التي يسير بها الفكر الإنساني في هاته المرحلة. لكن على الرغم من تلك الإنتكاسات، فإن الدور المشرق الذي قامت به تلك الثقافة لا ينفي ما قدمته للإنسانية من خلال موقعها الإستراتيجي الذي تلتقي حوله ثلاث قارات في صيرورتها التاريخية والحضارية.

لذلك فإن هذا الكتاب سيركز على إظهار نماذج من تلك الثقافة، قد تبدو مستهلكة بالدراسة والبحث إلا أن الجوانب التي يتناولها الكتاب فيها تبدو جديدة في اعتقادنا. ومن ثم فإننا لا نود حبس تلك المساهمات في الماضي الذي ولدت فيه، وإنما نود أن نجعلها حاضرة تعايش عصرنا كما يمكنها تجاوزه إلى آفاق مستقبلية لمعايشة العصور اللاحقة. إن هذه هي سمة الفكر الحق، وذلك لاعتقادنا أننا الآن في طور معرفي يفرض علينا معرفة ذواتنا، كما يفرض علينا أيضا معرفة الآخر، فلا يكفي في رأينا أن نعود إلى الماضي دون أن نجعله يتفاعل مع الحاضر ويتطلع في نفس الوقت إلى إستشراف المستقبل، لكن بدراسة علمية موضوعية.

ومما يهدف إليه هذا الكتاب، أساساً، هو:

١ — إفادة القارئ بعدة حقول معرفية أنتجها العقل العربي في عدة مناطق، وفي عصور مختلفة، دون أن يكون ذلك مرتبطاً بمسوغات عاطفية أو مذهبية أو إيديولوجية.

٢ — تحليل بعض الآراء والمواقف لبعض الكتاب والمفكرين انطلاقاً من الخلفيات التاريخية والفلسفية والسياسية التي شكلت محورا لأفكارهم، وتكشفت عنها نصوصهم، التي كانت هي المرر الأساسي لتقديم هذا المشروع، لذلك فإننا حاولنا قدر الإمكان أن لا نجعل من ظروف عصرنا وخلفيات فكرنا حكماً فيصلا لنصوصهم وآرائهم، على أننا سوف لا نتناول أولئك المفكرين باعتبارهم كذلك، وإنما باعتبار المادة المعرفية التي أنتجوها. إن مسوغنا الوحيد في ذلك كله هو اعتقادنا في أن المعطيات التي دفعت بهم إلى التفكير والانتاج المعرفي، تختلف عن المعطيات المعروفة اليوم.

٣ — تبيان دور الفلسفة في البناء الحضاري، والتواصل الإنساني، سواء على المستوى المنهجي أو الفكري، منطلقين في ذلك من مبدأ أنه لا صراع بين الثقافات والحضارات، وإنما هناك تعاون وتكامل بينهما.

٤ — التعريف بالأدوار الثقافية والحضارية التي قامت بها بعض الوجوه الفكرية في الوطن العربي في مجالات عدة ولا سيما في مجال التأصيل للثقافة والفكر مما يتماشى ومقتضيات العصر، بمعنى أننا لا نحاول قراءة آراء

أولئك المفكرين من خلال الأنساق الفلسفية، وإنما من خلال تتبع تاريخ تلك الآراء والأفكار الأصيلة التي أبدعوها.

٥ - الكشف عن دور الفكر العربي في الحوار الحضاري، وفي التأسيس للعلاقات الإنسانية التي تم بناؤها على مبدأ الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات وفي الكرامة الإنسانية المشتركة التي كانت من حيث هي خطابات وأفكار متضمنة في روح الشريعة الإسلامية، كما هي متضمنة أيضا في آراء بعض المفكرين، الذين عاصروا الدولة السلطانية التي كانت ممارستها بعيدة عن مبادئ الشريعة من جهة، وعن آراء أولئك المفكرين من جهة أخرى. من أمثال: الفارابي، وابن خلدون، سيما إذا علمنا، كما يقول، وجيه كوثراني: ((أن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ السلطنات وصراع العصبية أي صراع المشاريع السياسية فحسب، بل هو أيضا وبشكل أساسي تاريخ المجتمع وحركات الأفكار))^(١).

إلا أن المبدأ العام الذي شكل لنا هاجسا في هذا الكتاب هو كيف نجعل من تلك النماذج الفكرية عاملا من عوامل التقارب الإنساني الذي هو من طبائع الأشياء، وهو صورة من الصور التي بنى العرب عليها ثقافتهم في مختلف العصور. ومن ثم نكشف على مساهماتهم الفكرية، التي لم تكن ظرفية أو آنية تفرضها ضرورات العصر فحسب، وإنما كانت تعبر عن أصالة روحهم الفكرية وعن هويتهم العربية، إذ أنهم لم يعرفوا على سبيل المثال حقوق الإنسان كما عرفها غيرهم

(١). وجيه كوثراني، مشروع النهوض العربي أو أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى

الاجتماع الوطني، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٥م، ص ١٣٣، ١٣٤.

في العصور الحديثة، وإنما عرفوها في صورة ما يعرف اليوم بحوار الحضارات بمنهجهم الخاص. إضافة إلى أن فكرهم كان أبعد من ذلك وأعمق وأشمل، لأنه أسس للمشعل الأعلى الذي صاغ الثقافة العربية الإسلامية في تاريخها الطويل.

غير أن ذلك المثل الأعلى الذي تأسست عليه الثقافة العربية، لم يكن في رأينا، هو ذات المثل الذي يطبع شعور الأغلبية منا اليوم، مما جعلنا نشعر بالضعف والإنزامية أمام تقدم ثقافة الآخرين، وتقدم علومهم. وهو الأمر الذي دفع بالمفكر، حسن حنفي، يؤكد بأن: ((علوم الآخر وثقافته هي الثقافة العالمية، ثقافة المركز، ومادونها ثقافات محلية في الأهداف، فأعطينا الآخر أكثر مما يستحق، وأعطينا أنفسنا أقل مما نستحق وركبنا عند الآخر عقدة عظيمة وركبنا عند أنفسنا عقدة نقص دون أن ندرك أنه لا يوجد معلم أبدي أو تلميذ أبدي في التاريخ))^(١)، بمعنى أننا نسينا، أو تناسينا، أنفسنا دون من (بفتح ثم كسر)، يوم أن كنا سادة العالم ورمزه الخالد.

إن الثقافة العربية، كما سيظهر في متن الكتاب قد استفاد مؤصلوها من كل التجارب التي مروا بها، ومرت بها الأمم، حتى وإن كانت مؤلمة في بعض الأحيان، كما هو الحال في الظروف التي أنتج فيها المفكرون الجزائريون آراءهم وأفكارهم، سيما في الظروف التي عايشوها أيام الاستعمار. وقد قدمنا في هذا العمل، نموذجين، هما: ابن باديس، وابن نبي، اللذين قدما روحا إنسانية سامية في التسامح، والإيمان بقيم الحرية والتعايش السلمي معا، لم تستطع إبرازها حتى تلك العقول التي كانت متحررة، ولم تعان ظلما واستبدادا.

(١). حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، دار المعرفة الجامعية، مصر، ١٩٩٧م، ج ١، ص ١٠٢.

إننا نعتقد في أنه لا مجال للحديث عن الحوار الحضاري ولا عن التواصل الإنساني، ولا عن قيم السلم والتسامح، دون أن نربط ذلك كله بحقوق الإنسان وبحريته وكرامته. لذلك ارتأينا أن نتناول نموذجين كانا قد ساهما في موضوع الحقوق الإنسانية كما بدت في الشريعة الإسلامية، وكما عبر عنها النموذجان اللذان لم يختلفا عن روح الشريعة، ونعني بذلك، الفارابي، وابن خلدون، وقد كان سبب اختيارنا لهما، في هذا العمل، هو إبراز أن الثقافة العربية قد عرفت تلك القيم وجسدتها في مراحلها الأولى المختلفة، ومن ثمة كانت تلك الثقافة أسبق من الثقافات التي تدعي — اليوم — أنها هي الأم أو المركز الذي أسس القيم وبنى المثل العليا للإنسان في كل الحضارات. وعلى هذا يمكننا القول بأن الأزمة الراهنة التي نعيشها اليوم في واقعنا العربي، لا تتعلق بمشروع الثقافة العربية، وإنما تتعلق بالثقافة الإنسانية إجمالاً، كما أشار إلى ذلك، علي حرب، حين قال: ((وهذا شأن المشروع الثقافي العربي، إنه يعاني من مأزقه الذي هو جزء من مأزق الإنسانية الراهنة))^(١). فمن هذا المنطلق يمكن القول بأن الثقافة العربية ليست هي وحدها المسؤولة عن أزمة الثقافة العالمية الراهنة، وإنما هي مسؤولة كل الثقافات التي تسود عالم اليوم، ولعل ذلك هو الذي دفعنا إلى معالجة موضوع الحوار العربي الروسي في هذا العمل، كنموذج للحوار بين الثقافات.

(١). علي حرب، الأختام الأصولية والشعائر التقدمية، مصائر المشروع الثقافي العربي، المركز

الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ٢٠٠١، ص ٨.

الباب الأول

دور الفلسفة في الحوار الحضاري

الفصل الأول

صلة الفلسفة بمناهج العلوم الإنسانية

قراءة في كتاب "منهج جديد للدراسات الإنسانية"

تمهيد:

إن الإنسانية اليوم بحاجة ماسة للبحوث المختلفة في جميع التخصصات أكثر من أي وقت مضى، ولاسيما البحث في الظواهر الإنسانية، الذي يبقى دائما بحثا يتميز بخصوصياته، سواء تلك التي تميزه عن البحث في مختلف الظواهر، أو التي تربطه بكيان الإنسان ذاته. وقد قامت عدة محاولات فلسفية وإستمولوجية حاول أصحابها أن يطابقوا بين الظاهرتين (الإنسانية، والطبيعية) من حيث توحيد منهجهما، معتبرين أن منهج العلوم الطبيعية بما يحتوي عليه من دقة هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن تبلغه مختلف العلوم الأخرى للوصول إلى معرفة تحقق أكبر قدر من الدقة والموضوعية، والمنهج في حد ذاته — كما هو معلوم — من الوسائل الضرورية في البحث، في كل حقول المعرفة، ولكن للحديث عن المناهج العلمية، تصادفنا مجموعة من التساؤلات، يمكن تحديدها كالتالي: هل المناهج في كل العلوم وميادين المعرفة واحدة؟ وهل ما حققته العلوم الطبيعية بمناهجها المختلفة يمكن أن تنطبق في العلوم الإنسانية؟ وهل هناك خصوصيات محددة في كل منهج من مناهج

تلك العلوم؟ وما هي الخصوصيات التي جعلت مناهج العلوم الطبيعية هي النموذج؟.

ولعل هذا هو الهدف العام الذي حاول المؤلف الأستاذ "ريكمان Rickman"^(١) توضيحه، في بحثه، من خلال دراسته الرائدة في كتابه الموسوم بالعنوان المذكور أعلاه، محاولا ليس فقط تبيان معطيات وخصوصيات المنهج في العلوم الإنسانية، بل وكذلك معطيات وخصوصيات المنهج في العلوم الطبيعية، برؤية فلسفية إجتماعية، على اعتبار أن المنهج الأول يتعلق بالطبيعة الإنسانية، مما يفرض عليه أن يختلف عن المناهج في العلوم الأخرى، وذلك الاختلاف لا يمكن أن يكون على مستوى الخطوات العامة للمنهج، وإنما على مستوى المفاهيم والافتراضات، وعلى مستوى الوعي نفسه، وبهذه الرؤية أو الوعي يمكن كما قال "ريكمان" أن نفتح آفاقا جديدة للمنهج في العلوم الإنسانية، أو نفتح ما قد يكون قد أغلق، وبذلك — كما يقول مقدم الكتاب — يقتنع كل دارس له بأن الفلسفة ليست ضرورية فقط في جانبها الابستمولوجي، وإنما هي ضرورية أيضا في جانبها المعرفي والنقدي، لأنها تعبير عن الواقع ومشكلاته الراهنة أو التاريخية.

(١). ((هـ. ب. ريكمان، هو أستاذ بعدة جامعات وكليات بريطانية، من بينها أكسفورد، وهل، وسيشي، وتخصص في تدريس الفلسفة وعلم النفس، من مؤلفاته: المعنى والتاريخ، ومنهج جديد للدراسات الإنسانية، محاولة فلسفية، كما أن له عدة مقالات، وكان الهدف العام من كل مؤلفاته، هو تبيان دور الفلسفة في توضيح أسس الدراسات الاجتماعية)). من مقدمة مترجمي كتاب، "منهج جديد" المشار إليه، وهما: د.علي عبد المعطي محمد، د.محمد علي محمد، مكتبة مكاوي، بيروت، ١٩٧٩م، ص٨٨.

إن ضرورة العناية بالبحث في العلوم الإنسانية كما يقول المؤلف تعود إلى تزايد عدد السكان من جهة، ومن جهة أخرى إلى التطور التكنولوجي (التقني) الذي وصلت إليه الإنسانية، وما صاحبهما من تعقيدات على مستوى الحياة الاجتماعية، ونحن — كما يقول — ملزمون بأن نعيش مع هذا الاكتظاظ السكاني، ومع هذه التكنولوجيات، ومن هنا كان لا بد من وجود خبراء وعلماء يستطيعون فهم الناس، وفهم مشكلاتهم، يكونون قادرين على مساعدة الفرد على التكيف مع الآخرين، ومساعدة الآخرين على حل مشكلاتهم، وهذا هو الهدف الذي أدى إلى تنوع العلوم التي اهتمت بالإنسان خصوصا في عصرنا الراهن، وإلى التوسع في الدراسات الإنسانية، والعلمية، لأن العلم في مفهومه، ما هو إلا الإحاطة والإلمام بالحقائق والتوسع فيها.

وهكذا فإن دراسة كتاب "منهج جديد للدراسات الإنسانية"، تعتبر أكثر من ضرورية في البحوث والدراسات الفلسفية، نظرا لما تضمنه من آراء كثيرة حول العلوم الإنسانية، وإنما نعتقد أن الكتاب يعبر عن وجهة علمية موضوعية تتعلق بالدراسات الإنسانية والفلسفية، وتبرز أهمية الكتاب من المقدمة التي وضعها المترجم إلى العربية، وهي أساسية ومهمة نظرا لما اشتملت عليه من معاني هامة في مسألة المناهج المتعلقة بالعلوم الإنسانية، والموضوعات التي تتناولها، ويرى المترجم أنه من غير الفائدة، ولا من غير الاعتراف بالفضل أن نتعرض إلى المناهج في العلوم الإنسانية ولا نتعرض إلى "ماكس فيبر Max Weber"⁽¹⁾ باعتباره أهم شخصية

(١). ماكس فيبر: اقتصادي وعالم اجتماع وفيلسوف الماني (١٨٦٤ — ١٩٢٠)، يتميز فكره بحس دقيق يتجلى في أعلى درجات التحريد، في الفصل بين عالم الفكر والمعرفة وعالم

العمل، ويقترب فكره من الفكر الكانطي. وكان من المطورين لعلم الاجتماع، وعلم الاجتماع الفييري، وهو علم يكاد يكون تراجيديا، متشائما.

ويرى فيير أن ماهية السياسة تتواجد في عالم من القيم المتعارضة، وهذا مما أدى بالبعض إلى الحكم على هذا الميدان المعرفي بالسلبية، ومن ثم فإن عالم السياسة هو مسرح لصراع الآلهة. ومن هذا المنطلق يضع ماكس فيير الإنسان السياسي في وضعية مغلقة، في اختياره بين أخلاقية الإيمان وأخلاقية المسؤولية، وهو اختيار يمكن فهمه كاختيار بين الأخلاق والعمل. فبالنسبة لماكس فيير فإنه لا وجود لأيدي نظيفة في العمل السياسي، فمن كانت يده نظيفة فلا يد له في السياسة، على الإطلاق. عموما فإن علم الاجتماع الفييري هو علم عملي action، وعلم إنساني باعتبار الإنسان كائن عامل، فالعلاقة بين العمل والمعرفة، واستحالة تعيين خيار جوهري أساسي يسبق كل سلوك عملي، تجعل من العلم غير قادر على معرفة واكتشاف أية حقيقة للقيم الأساسية، بل أن ميول العالم لأي شيء له ما يقابله من ميول رجل العمل فنسبية القيم هي واحدة بالنسبة للفكر أو للعمل.

وتضاف إلى هذه النسبية ما يحمله الشيء في ذاته، فسلوكات الإنسان لا يمكن فهمها إلا القيم التي تتحكم فيها، فالعالم مثل سائق العربة الأفلاطوني الذي لا يعرف مطلقا إذا كان يجب إيصال ركابه إلى الميناء، لأن المهم عنده أنه يعرف كيف يقود عربته، فالعالم الذي لا يمكن أن يحكم على اختيار بأنه حسن بإمكانه أن يؤكد على الأقل شيئين: نتائج اختياره، ووضع الفاعل أمام عمله كمسؤول، أي يعي بنفسه عوامل سلوكه، وأن يعرف قيمة العوامل والقيم التي جعلته يختار. وباختصار فإن علم الاجتماع يصبح علم كفايات السلوك (العمل) من جهة، ومعرفة الذات من جهة أخرى.

فعلم الاجتماع هو علم العمل أو "السلوك"، ويذهب البعض إلى محاولة بنائه على شكل العلوم الطبيعية، فيرد فيير على هذه المحاولة بأن الإنسان لا يمكن أن يدرس مثل دراسة الحجر الساقط، لأن الإنسان يعمل أي أنه يملك إرادة، وهدف وأسباب، كما يرد في الوقت نفسه على الذين يستعملون في علم الاجتماع العاطفة و الميول، أنه يجب تكوين علم

ساهمت في بناء مناهج العلوم الإنسانية الحديثة وتطويرها، إذ لا يكاد — كما يؤكد المترجم — يخلو كتاب معاصر سواء على مستوى الموضوع أو المنهج، من الإشارة إلى هذا العالم. إذ يرجع الفضل له في إرساء معالم علم الاجتماع المعاصر من خلال المناهج التي رسمها لمسائله، والآفاق الجديدة التي فتحتها لفهم الحياة الإنسانية ودراساتها، واستيعاب أبعادها وخصائصها الجوهرية، فهو قد بذل: ((جهداً ممتازاً لكي يتغلب على التعارض القائم بين العالم الطبيعي، وأن يقدم لنا نسقاً سوسولوجياً يحتفظ بأقيم العناصر المتضمنة في كل من الاتجاهين))^(١).

وفضل "ماكس فير" — كما يشير المترجم — يعود إلى أنه استطاع أن يدمج مناهج العلوم الإنسانية بعضها ببعض، وأن يدخل العنصر السيكلوجي في

يستجيب لمعايير الموضوعية والمراقبة، أي أنه لا وجود لأي جانب نفسي في مفهومه. فالفعل هو الوسائل بالنهايات، كأثر الرغبة التي اختارت نهاية محددة، وكذا نزوع عد الوسائل. فالمفهومية ترتبط بالخامة والنهاية المختارة، وعبارة أخرى فإن فهم أي عمل، هو فهم معقولته بالنسبة لخاتمته. وهذه المعقولة هي التي تمكننا من فهم ما يحمله من لاعقلانية. فالعلم لا يقتضي البعد الغامض الذي يعود إلى الحرية الإنسانية، والذي يمكن من الاستفادة من هذه الحرية بما تحمله من ذكائية "intelligible".

ويخلص فير إلى أن علم الاجتماع يهتم بسلوك الأفراد الاجتماعيين، فهو يهدف إلى فهم البشر كما هم عليه، وكما فكروا وعملوا، وهو لا يقف في هذه النقطة، فهناك ما يقع بعد المعقولة التي تحكمت في هذا السلوك وهو الجانب المبهم في السلوك، وقد لا يكون جانباً واعياً، فهناك ما يعتقد الفرد أنه قام به، وما قام به حقاً، فعلم الاجتماع يجد نقطة بدايته في

الأفعال التي عاشها الإنسان. Larousse multimedia, encyclopedie klio.

(١) المصدر السابق، ص ١٥.

الدراسات الاجتماعية، من خلال تتبع مسار سبب الفعل الإنساني، وتحديد غاياته ومقاصده، رغم تشعبه، وتنوعه، وتتبع السبب يمكن وضع العلم المراد دراسته على حقيقته العلمية التي تهدف في عمومها إلى ترقية الإنسان نفسه. غير أنه على مستوى العلوم الإنسانية يتعين إضافة عنصر آخر في المنهج، وهو الذي يسميه فيبر بـ "الفهم"^(١) الذي يقوم على التعاطف مع الآخرين^(٢)، ومن هنا تحولت دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية، إلى دراسة من الداخل، ولم تبق تراقبها وتتابعها من الخارج كالظواهر الطبيعية، وهذا هو التفرد الذي تميز به.

وسأحصر دراستي لهذا الكتاب في المسائل الرئيسية التي أثرت فيه، لأن طبيعة البحث لا تسمح لنا بالتعرض إلى كل الجزئيات فيه، فالتعرض لها جميعاً، يعني الإحاطة بها، وبمفاهيمها سواء كما وردت عند المؤلف، أو كما هي مستخدمة في

(١). الفهم: مصطلح يدل على إدراك موضوع التفكير وتحديد واستخلاص المدلول من الدال عليه، فهو مرادف للإدراك، والعلم اليقيني، الذي يدل على أن تعلم ما تصرح بفهمه لا يمكن أن يكون إلا كما فهمته. (جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب المصري، مصر، ١٩٧٩م، ج٢، ص ١٧٠). وقد استخدم اللفظ في اللغة العربية بنفس المعنى، وقد كان متداولاً فيها منذ القدم، حيث عرفه، المناوي، بقوله: "هو تصور المعنى من لفظ المخاطب، وقال الراغب هو هيئة للنفس بما يتحقق معاني ما يحس". (المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق، محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، ١٤١٠هـ، ص ٥٦٧). وقد عرفه الجرجاني كذلك، بقوله: "تصور المعنى من لفظ المخاطب". (الجرجاني، التعريفات، تحقيق، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ، ص ٢١٧).

(٢). المصدر السابق، ص ١٠.

السياقات الاصطلاحية، وقد يكون ذلك هو المشروع المستقبلي، لتبع تزئيات الكتاب ومحتوياته كاملة.

أولاً: موضوع الدراسات الإنسانية

من الطبيعي أنه يتعين علينا مسبقاً قبل أن نحلل عناصر الكتاب ومحتوياته، تحديد وضبط المعنى الاصطلاحي لمضمون المفاهيم التي شكلت عنوانه، وجوهر موضوعه، وكانت نقطة البدء فيه هي: "الدراسات الإنسانية"، التي حاول الباحث أن يضعها في نسق فلسفي خاص به، فكان مصطلح الدراسات الإنسانية كما بينه هو الذي يضم: التاريخ، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجية الاجتماعية، والاقتصادية، وعلم النفس، والفيلولوجيا، والتشريع، والدين المقارن، وبعض المسائل ذات الموضوعات العامة مثل: الجريمة، ونظرية الاتصال، والدراسات الإدارية^(١)، وتهدف هذه الدراسات الإنسانية كلها إلى صياغة تفسير ذاتي أو شخصي وفلسفي وتأملي وكيفي واستبطاني ورمزي، للموضوعات التي تتناولها، وتقف بذلك في مواجهة التفسيرات السلوكية والكمية والوضعية^(٢)، والتجريبية التي لا تنفذ إلى طبيعة الفعل الإنساني، وهذه العلوم التي تضمها هذه الدراسات الإنسانية ليست بالضرورة هي كل العلوم المتعلقة بالإنسان وحياته، إذ أن هناك علوماً لها صلة بالإنسان وحياته ولكنها ليست علوماً إنسانية، فعلم التشريع على سبيل المثال هو علم يدرس الإنسان ولكنه، من العلوم الحيوية الطبيعية وليس من العلوم

(١). المصدر السابق، ص ١٠٥.

(٢). المصدر نفسه، ص ٨٩.

الإنسانية^(١)، وبهذه النظرة الاصطلاحية حاول مؤلف الكتاب تجاوز المناهج العلمية المبنية على النظرة الكمية إلى المناهج المبنية على الاستبطانات للمسائل التي تعالجها، وقد يبدو الأمر غريبا ومعقدا، ولكنه حقيقة، فقد حاول "ريكمان" بهذه الرؤية إيجاد مناهج جديدة للعلوم الإنسانية تتجاوز ما هو معطى ومتعارف عليه، من مناهج متعلقة بها وبموضوعاتها، أي أنها تشمل كل ميادين المعرفة الإنسانية، ووسائطها وأدوات تعميمها وتمثلها، وسنحاول في دراستنا لهذا الكتاب، تتبع مختلف العناصر المتعلقة في جوهرها بالمنهج في العلوم الإنسانية، من حيث: ضرورته، وأهميته، وأهدافه.

فقد كان مؤلف الكتاب يعتقد أن كل العلوم وبكل المناهج تسعى إلى هدف واحد هو تطوير المعرفة الإنسانية، والمساهمة في حل مشكلات الإنسان الظرفية من أجل تحقيق سعادته، وسعادة الإنسانية جمعاء، وقد لا يحتاج هذا الاعتقاد إلى هذه الصيغة، لأنها في رأينا من الأمور البديهية التي لا جدال فيها، ولا يمكن القفز فوقها أو تجاوزها، فكل ما وصلت إليه اليوم الإنسانية من معارف، لم يتحقق إلا بفضل العلماء والبحث العلمي — رغم أن للعلم في بعض الأحيان مآسي على الإنسانية — ولكن ذلك لم يكن نهائيا، لأنه كلما حل الإنسان مشكلة، إلا وتصادفه أخرى، ومادامت هذه المشاكل موجودة ومطروحة فإن بحث الإنسان حولها لا يتوقف، وأن مسألة البحث العلمي لا تخص مجتمعا معينا، وإنما هي مهمة كل المجتمعات مهما كانت درجة تقدمها ورقيتها، أو درجة تخلفها والحطاطها، فالكتاب في جوهره يطرح رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه الدراسات الإنسانية التي لا يمكن عزلها عن

(١). جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج ٢، ص ١٠١.

بقية العلوم، بل يجب إلصاقها بها دون أن تذوب فيها. بمعنى أن تبقى محافظة على خصوصيتها، وإظهار آليات التفاعل وصوره، وضروراته بين مختلف العلوم، وإيجاد جميع المسوغات التي تجعل الفعل الإنساني واحدا في أي مجال من مجالات المعرفة.

ثانياً: الدراسات الإنسانية والفلسفية

يبدأ المؤلف في الفصل الأول من كتابه، بالمدخل إلى الفلسفة، ثم يضيف إلى المدخل دراسات إنسانية وفلسفية. مركزا على وجه الخصوص على مفهوميهما. فبالنسبة للعنصر الأول والمتعلق بمفهوم الدراسات الإنسانية، سعى فيه المؤلف إلى تحديد العلوم الإنسانية، وفي نفس الوقت تحديد ماهيتها وأهدافها، تحديدا فلسفيا عميقا، مبني على أسس إبستمولوجية، تولدت في اعتقادنا من تعمقه في ضبط المصطلحات، ولذلك لم يكن غريبا أن يبحث عن مجموع الصفات والخصائص والمعايير التي تميز العلوم الإنسانية عن غيرها من العلوم الأخرى، ولذلك - كما يقول مترجم الكتاب في مقدمته - أن: ((ما يهتم به الدكتور ريكمان فهو يمثل مسألة فلسفية بالغة الأهمية. وإنني اعتقد أن عرضه لهذه المسألة جاء عرضا استثنائيا في وضوحه، وعمقه، واكتماله. لقد حاول أن يبين أن معرفة الدراسات الإنسانية هي في جوهرها مختلفة عن العلوم الطبيعية نظرا لطبيعتها البشرية الخالصة))^(١).

فالمؤلف كان يهدف في كتابه إلى البحث عن مختلف المسوغات التي تجعل العلوم الإنسانية كلها ترتبط بسمات مشتركة، من حيث موضوعاتها ومناهجها، وأنساقها، ومن ثم رأى أن تلك العلوم، هي كل العلوم التي تتوحد مع بعضها البعض

(١). المصدر السابق، ص ٩٠.

في تلك السمات، وتختلف مع غيرها من العلوم الأخرى أيضا من خلال السمات التي تتميز بها، وظهر هذا التميز على وجه الخصوص ابتداء من القرن السادس عشر، بعد تلك التطورات التي حدثت على مستوى العلوم المختلفة، كالفيزياء والكيمياء، وغيرهما، فالمؤلف كما هو واضح في العناصر التي تطرق إليها أنه سعى بحماسة شديدة إلى تبيان خصوصية العلوم الإنسانية التي خضعت لمنطق التخصص، وانفصلت عن العلوم الأخرى، واختلفت عنها.

ومما لاشك فيه — وهو واضح للعيان ومؤكد، كما يذهب "ريكمان" برؤيته النافذة — أن حقيقة العلوم الحديثة تتميز بالتنوع، والتخصص، والانفصال بعضها عن بعض، ولكنها كلها كما يعترف هو نفسه في آخر المطاف أن تلك العلوم تدخل تحت إطار واحد، وهو إطار المعرفة الإنسانية الشمولية، ويتضح ذلك مما قدمه الفلاسفة مروورا بأفلاطون إلى أرسطو، وبعدهم ابن خلدون وديكارت وغيرهما من الفلاسفة، فهم جميعا يندرجون تحت سقف واحد، وهو سقف المعرفة الإنسانية التي تتعاون جميع فروعها وتخصصاتها في هدف واحد وهو تطوير الحياة الإنسانية، وتخطي الحواجز التي تصادفها، وتحقيق أهدافها، بالرغم من المسافات البعيدة التي تفصل هؤلاء الفلاسفة بعضهم عن بعض من خلال رؤاهم وتصوراتهم لموضوعات المعرفة وأدواتها ووسائلها.

أما بالنسبة للعنصر الثاني من الفصل الأول الذي تعرض إليه "ريكمان" فهو المتعلق بالمدخل الفلسفي، الذي يعتبره ضروري لكل دراسة علمية، لأنه لا وجود لبناء علمي سليم يمكن أن يستقل عن مجموعة التصورات والأنساق التي بينها الإنسان في أي ميدان من ميادين المعرفة، وأن تلك التصورات لا يمكن أن تكون إلا

الأنساق الفلسفية، ومن ثم فهي سابقة لكل نظرية أو قانون، ولكن ذلك لا يعني أن كل التصورات هي بالضرورة فلسفية، إذ كما يقول المؤلف: ((بالطبع فإن كل البناءات التصورية ليست من صنع الفلسفة، فثمة وقائع خاصة يجب أن توصف بواسطة المتخصصين فيها.. هاهنا يتقدم هؤلاء بتصورات جديدة عنها، لكن فحص ووضع التصورات الرئيسية التي تنتظم خلالها آراؤنا عن العالم هو من واجب الفلسفة، فتقديم اقتراحات مبتكرة، وتعريفات جديدة، وتصنيفات طازجة توجه الفكر إلى قنوات جديدة، هي إحدى الوظائف التقليدية للفلسفة. ويكفي أن نفكر فقط في البناء التصوري الذي قدمته النظرية الذرية كفكر تأملي في العصور السحيقة للفلسفة والذي أثمر إطارا تصوريا ساعد على تقدم العلوم الطبيعية في العصور الحديثة))^(١)، فمن هذا النص يظهر التناسق الفكري الذي حاول المفكر إعطاءه لمصطلح الفلسفة، ولوظيفتها.

ولذلك فإن "ريكمان" لا يعتبر الجهود الفلسفي الذي يقوم به الفيلسوف أو المفكر هو نوع من الوحي، وإنما هو جهد مستمر ومتواصل يأتي عن طريق البحث والممارسة والخبرة والتعلم، حيث يضيف في هذا الصدد: ((إن إسهام الفيلسوف ليس نوعا من الوحي.. إن على الفيلسوف أن يتعلم أولا مما يفعله الباحث، وعليه أن يدرك مشكلته، وبعد ذلك يكون قادرا بمهاراته الخاصة على تقديم إسهام في مجال الواجبات المعقدة التي تواجه طالب الشؤون الإنسانية))^(٢)، لأن هذه الشؤون الإنسانية تفرض على المفكر أو الفيلسوف أن تكون لديه خبرة عن أي موضوع من

(١) المصدر السابق، ص ١١٣.

(٢) المصدر نفسه، ص ١١٨.

موضوعات تفكيره الحسية، سواء كانت ذاتية أم موضوعية، وإلا فلا يمكنه أصلاً أن يعرف ويدرك معنى الفكر وغرضه، إنه يعيش حياة صراع من أجل أن يتعرف على ما يحيط به، وهو في هذه المسألة لا يختلف عما ذهب إليه هيغل من قبل حين قال: ((إن الصراع في سبيل التعارف هو صراع حياة أو موت))^(١).

ثالثاً: نقطة الانطلاق ومفهوم المعنى

إن هذه النقطة هي مضمون الفصل الثاني من الكتاب — موضوع الدراسة — وتتحدد من خلال افتراضات المعرفة، ووجهة النظر الإنسانية، فبالنسبة لافتراضات المعرفة، يتعرض المؤلف إلى ماهية العلوم، ويميز بين الموضوعات التي تشكل ميدان العلوم الطبيعية المتمثلة في الأجسام، والكميات في المكان، وميدان العلوم الإنسانية التي تتم: ((بالأفكار والمطامح والسلوك الهادف والإبداع الفني، والأدوات التي يصنعها الإنسان، والقواعد التي يفرضها البشر على أنفسهم، والأنظمة التي يستحدثوها، ذلك كلها ظواهر تجعل للحياة معنى، ولهذا كانت الدراسات الإنسانية تعالج أساساً وقائع ذات معنى))^(٢).

ومن الجلي أن هذه المعالجة متعلقة بالمعرفة الفلسفية بالنسبة للعالم وللكون التي تفترض أن هذا العالم ينطوي على "معاني"، وكذلك السلوك الإنساني نفسه ينطوي على معنى ودلالة أيضاً. ومن هنا يصعب التمييز بين ما هو نظري وواقعي، وهنا

(١) فرانسوا شاتليه، هيغل، ترجمة جورج صديقي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،

دمشق، سوريا، ط٢، ١٩٧٦م، ص١١٤.

(٢) المصدر السابق، ص١٢١.

يقول ريكمان: ((والحق أن النظرة الكلية للعالم تتضمن العديد من الافتراضات حول ما نعرفه وكيفية معرفتنا له، فلك افتراضات مسبقة تفرض علينا عند النظر إلى أي موضوع حتى ولو بدأ بسيطاً))^(١)، وهذا التفسير له دور هام وخصوصاً في الدراسات الإنسانية التي يشكل مناهجها وعناصرها موضوع الكتاب الذي بين أيدينا..

وهكذا فالفلسفة هي وحدها التي يشمل موضوعها ميدان هذه المعرفة الافتراضية، ذلك لأن: ((الفلسفة تختلف عن العلم والذوق العام، ويبدو هذا الاختلاف واضحاً في ذلك الفرع الذي نطلق عليه مصطلح نظرية المعرفة أو الاستمولوجيا^(٢)) والذي يختص بفحص تلك الافتراضات، ويسعى هذا الفرع إلى وضع الأسس الفكرية للمعرفة والنظر في كيفية استيعاب العقل للواقع، وتفسير القاعدة التي يرتكز عليها قبولنا للأشياء كحقائق، وتفرقتنا بين الواقع والنظرية

(١) المصدر السابق، ص ١٢٢.

(٢) نظرية المعرفة أو "الاستمولوجية": هي البحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها، وحدودها، وهي غير السيكولوجيا التي تقتصر على وصف العمليات العقلية، وتمييزها بعضها عن بعض دون فحصها، وهي كذلك غير المنطق الذي يقتصر على صياغة القواعد المتعلقة بتطبيق المبادئ العامة دون البحث في أصلها وقيمتها، ومن ثم فإن نظرية المعرفة هي البحث في المشكلات الفلسفية الناشئة عن العلاقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك، أو بين العارف والمعروف، من أجل كشف درجة التشابه بين التصور الذهني والشئ الخارجي لمعرفة حقيقة المطابقة بينهما، فهي بصفة عامة، البحث في قيمة المعرفة وحدودها.

(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج ٢، ص ٤٧٨، ٤٧٩).

والفرض))^(١) ومن هنا فإن لنظرية المعرفة أو الاستمولوجيا علاقة وطيدة بما يعرف بعلم المناهج، وهذه هي المسوغات التي أراد المؤلف من خلالها تحديد موضوع الفلسفة، وتمييزه عن باقي موضوعات المعرفة الأخرى.

على أن الفلسفة ذاتها لا تنتقد وتدرس مسألة الافتراضات المتعلقة بالعلوم الخارجية، وإنما يجب أن تتمحور على ذاتها فتنقد افتراضاتها وتدرسها، وذلك هو هاجسها الفعلي، لأن: ((كافة الافتراضات المسبقة حول معرفتنا وتفكيرنا هي الأخرى موضع تساؤل. وللهربوب من مأزق الافتراضات المسبقة هذا وضعت الفلسفة نقطة انطلاق لليقين، والمثال على ذلك هو ما يعرف بالمعرفة الكاملة. ولقد حاول العديد من الفلاسفة اكتشاف هذا اليقين في مجالات متباينة))^(٢).

هذا بالنسبة لمسألة الافتراضات، أما ما يتعلق بوجهة النظر الإنسانية، التي شكلت العنصر الثاني من الفصل الثاني، فيرى صاحب كتاب "منهج جديد للدراسات الإنسانية" أنه حينما يبدأ الفيلسوف في التفكير لا يستطيع إغفال حقيقة كونه مخلوقا طبيعيا، له حواس يستخدمها في اكتساب كل ما يعرفه عن الطبيعة البشرية، ومنه يكون قبولنا للعلوم الطبيعية وللدراسات الإنسانية متضمنا في نقطة انطلاقنا، فنحن كما يقول: ((مخلوقات طبيعية لدينا أجسام تؤدي وظائفها بطريقة محددة بيولوجيا. وخلال أجسامنا نتأثر بالبيئة الطبيعية، فحواسنا تنقل لنا موضوعات العالم الخارجي. وطالما أن لدينا حاجات فيسيولوجية ورغبات محددة فإن هذه الموضوعات هي الأخرى، تعبر عن الرغبة وتحقق الإشباع، ولكنها قد تعوق

(١) ريكمان، منهج جديد... مصدر سابق، ص ١٢٣.

(٢) المصدر السابق، ص ١٢٣.

ذلك أيضا، إنها تجلب اللذة أو الألم، الإشباع أو الإحباط، ونحن بدورنا نستطيع التأثير في البيئة وتعديلها وتغييرها. فإذا كانت الزهور تجلب لنا اللذة بوسعنا تنميتها، وإذا كانت الحواجز تعوق رؤيتنا بمقدورنا إزالتها^(١).

من هذا المنطلق فإن الإنسان باعتباره الكائن الوحيد الذي له القدرة على الفهم والنقد والإبداع والتحليل، فهو وحده أيضا القادر على أن يعي ما يحيط به، وبما يشكل وجوده سواء كان ثقافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، أو كان كذلك طبيعيا، فالمعرفة بالنسبة له تشكل رغبة غريزية، كما تشكلها له رغبة الأكل، والبحث عنه، ولهذا فإن مسألة التقدم والتطور، والإحباط والنكوص، لا ترتبط فقط بمجال العلوم الطبيعية، وإنما تتحكم فيها ضغوطات اجتماعية، لأن الإنسان في تفكيره، وفي تجاوزه، وفي حركته الفكرية بصفة عامة تتحكم فيه مجموعة من العناصر، الوراثة، والمكتسبة من العادات والتقاليد معا، وما دام الإنسان يخضع لكل هذه العوامل وقادر على تمثل حاضرها ومستقبلها، فهو من هذه الزاوية قادر على أن يصبح فيلسوفا، أو بالأحرى هي التي تجعل منه كذلك.

فالفيلسوف في نظرتة للمسائل والمشاكل مطالب بأن ينظر إليها بموضوعية ((وحيثما نتحدث عن الموضوعية يكون حديثنا في إطار سياق محدد بعد أن نسلم ببعض الشروط المعرفية، يحدث ذلك حينما يفحص عالم النبات الزهور. ولكن حينما نبحت مشكلة المعرفة برمتها — كما هو الشأن في نقطة بدايتها الفلسفية — لا

(١) المصدر نفسه، ص ١٢٦.

نستطيع أن نهرب من منظورات علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ التي يحدث داخلها أي فعل معرفي^(١).

رابعاً: الفهم

إن من ضمن الأطروحات الكبرى التي تضمنها الكتاب هو "الفهم" ويركز عليه "ريكمان" باعتباره عملية ضرورية لكل معرفة، ولا تولد معرفة إلا به، وقد تناوله من حيث: تعريفه، وصعوباته، وهو: ((متضمن في كل العمليات العقلية المستخدمة في حقل الدراسات الإنسانية، إنه يحور العمليات أو يعدلها، وهو بهذه السمات يميز مناهج الدراسات الإنسانية عن مناهج العلوم))^(٢)، ومن هنا كان الفهم هو نقطة البداية والانطلاق لكل معرفة، ولكن هذا المصطلح كما يشير المؤلف واجه كثيراً من الانتقادات خصوصاً من أصحاب التزعة الوضعية، كما أنه اشتمل على كثير من الغموض حتى من أنصاره، والذين يذكرهم المؤلف من أمثال: آرون^(٣) (Aron)، وهيوجز (Hughes)، وهذا الأخير يعترف بصعوبة الدراسة التي واجهته

(١) المصدر السابق، ص ١٢٨.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٠٣.

(٣) ريمون آرون (١٩٠٥-١٩٨٣): فيلسوف، وعالم اجتماع، اهتم بتوضيح العلاقة بين الواجب التاريخي و الوجود في التاريخ، وخاصة من خلال كتبه: مع الفلسفة الألمانية المعاصرة ١٩٣٦. ومحاولات حول نظرية التاريخ بألمانية المعاصرة ١٩٣٨. وحاول في سنة ١٩٥٥ شرح الماركسية، من خلال كتابه أفينون المثقفين، التي فشلت تنبؤاتها بفرنسا بعد التطور الاقتصادي والاجتماعي.

في تحديد المصطلح في العلوم الاجتماعية الألمانية، ولذلك فلا غرابة في صعوبة بلورة هذا المصطلح عند أصحاب الرعة الوضعية.

ورغم ذلك فإن "ريكمان" يعتبر أن نقاد نظرية الفهم يمارسون فعلهم ذلك بنوع من اللغو، لأنهم يركزون على عموميات في تحديد كلمة "الفهم" في الدراسات الإنسانية، مما يؤدي إلى صعوبة تطبيق المناهج العلمية، ومن ثمة تخلو دراساتهم ومواقفهم من كل عملية نقد وتمحيص، وعليه فإنك: ((لا تستطيع أن تجادل في لغو حقا، وحتى إذا تجنبنا الحقيقة القائلة بتعدد الاستخدامات القائمة للمصطلح، فإن الاستخدام الشائع ليس مقدسا، ونحن حينما نستخدم تعريفا مبدئيا آخر يصبح من الممكن أن نحدد فعلا محددا للفهم في الإنسانيات، لكن ذلك ليس هو السؤال الحاسم إن المسألة الرئيسية هي هل يشكل الفهم منهاجا متميزا له دلالاته؟))^(١).

إن هذا الغموض الذي يراه "ريكمان" يكتف بمصطلح "الفهم" هو الذي أدى إلى ضرورة تحديد معناه بدقة، وذلك حسب شروط المعرفة المتوفرة والآنية، فالمصطلح يخضع للملاحظة، كما يخضع في الوقت نفسه للاتصال، فمثلا عندما تربط بين مسألتين عند ملاحظتك لهما فإن ذلك يختلف عما ينقله لك شخص آخر، ولذلك كما يلاحظ المؤلف أن هذا التحديد ينطوي على ثلاثة عناصر أساسية، في

عمل أستاذا بالسربون سنة ١٩٥٦، وبـ Collège de France سنة ١٩٧٠، من مؤلفاته أيضا: محاولات حول الماركسية الوهمية ١٩٦٥ marxisme Essai sur les imaginaires، الديمقراطية والتوتاليتارية ١٩٦٥، نفكر الحرب ١٩٧٧، مداخلة من أجل أوروبا المتدهورة ١٩٧٧ plaidoyer pour l'Europe décadente، نشر سيرته سنة ١٩٨٣، وكان دائما يعارض التأويل الماركسي للتاريخ.

(١) المصدر السابق، ص ١٤٣، ١٤٤.

هذه المعرفة: الأولى، فهم معنى الكلمات، والثانية، الاقتراب من فهم الأفكار، والثالثة، إدراك بعض الوقائع، وأن هذه العمليات ليست متتالية الحدوث، وإنما عناصرها تأتي في فعل واحد، وكل إدراك صحيح لهذه العناصر، سيؤدي إلى إزالة كل غموض حول معنى مصطلح الفهم، ومنه كما يشير: ((أنني أفهم رسالة صديقي، ثم استمر في القول، وكنتيجة لذلك ما يدور في ذهنه، ومن طبيعة الاتصال الناجح أن يكون فهم الكلمات، والإشارات أو صور التعبير الأخرى مؤديا إلى فهم الأفكار والمشاعر، والمقاصد التي يعبر عنها))^(١).

وهكذا يكون لزاما علينا في عملية الفهم أن نميز بين عمليتي الفهم والاتصال، رغم الصلة الوثيقة بينهما، وهذا هو الذي يخلق الصعوبة في عملية "الفهم" في الدراسات الإنسانية، لأن العملية تتمحور حول المحتوى العقلي الذي يتحدد من خلال التعبيرات المصاحبة لكل فعل، ومنه نفهم ما يفكر فيه الناس، ويشعرون به، لأن السلوك الظاهر هو المنبع الوحيد للمعلومات عند كل مهتم بتعبيرات الآخرين وأفعالهم، ولكن ذلك لا ينهي مشكلة الفهم على الإطلاق^(٢).

فالتعبيرات باعتبارها مظاهر فيزيقية (طبيعية) هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يحدث الفهم من خلالها، سواء من قراءتنا لمظاهرها الخارجية، أو مما تحمله من معاني تتجاوز تلك المظاهر إلى ما ورائها، ومن هنا فإن: ((كافة التعبيرات تكشف عن محتوى عقلي، وبعضها يحيل إلى هذا المحتوى. ولما كانت هناك أنماط مختلفة

(١) المصدر نفسه، ص ١٤٧.

(٢) المصدر السابق، ص ١٤٨.

للتعبير، فإن الفهم أيضا يختلف باختلاف هذه الأنماط^(١). ومن هذا المبدأ يقسم "ريكمان" التعبيرات إلى اصطلاحية وطبيعية، فالأولى ترتبط باللغة، أو جزءا من النسق اللغوي كالإشارات، أما الثانية فهي ترتبط بالمظاهر الفيزيقية (الطبيعية)، وهي تؤدي نفس الدور الذي تؤديه الأولى، ولذلك فإننا نجد في بعض الأحيان صعوبة في الفصل بين ما هو طبيعي، وما هو اصطلاحي، ولهذا كان يجب على كل باحث لدراسة هذه الأنماط المختلفة أن يستخدم عدة مناهج تتناسب مع طبيعة تلك الأنماط، وفي ذلك يقول: ((واجه الباحث في الدراسات الإنسانية بطائفة متنوعة من التعبيرات، وكل نمط منها له مشكلاته الخاصة، ويفتح آفاقا محددة للبحث، إذ أن كلا منها يكشف عن جوانب خاصة للمواقف ذات المعنى، وكذلك فإن فهم مختلف نماذج التعبير يعبر عن عمليات يعتمد بعضها على بعض، ويكمل بعضها بعضا^(٢)).

خامساً: الشروط الابدستمولوجية للفهم

وتحدد من خلال مشكلة التعرف على التعبيرات وفهمها، وشروطها الابدستمولوجية، وما مدى ملاءمة كل هذه المناهج بالدراسات الإنسانية، وقد من المؤلف تلك الشروط في الفصل الرابع، وفي بداية هذا الفصل يبين المؤلف أن ما يعرف بنظرية المعرفة هي فرع من فروع الفلسفة، تحاول أن تعالج إمكانية المعرفة والحصول عليها، من خلال طرح التساؤل التالي: ما هي الشروط الواجب تحققها إذا أردنا أن نعرف شيئا؟ وللإجابة على هذا التساؤل يرى المؤلف أنه ورغم أن

(١) المصدر نفسه، ص ١٨٤.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٩٥.

الاعتبارات الاستمولوجية العامة تلائم الدراسات الإنسانية، فإنه يجب أن نضع في اعتبارنا بعض الظواهر الطبيعية التي تعتبر هي الطريق الذي تتمثل فيه كل التعبيرات. ذلك أن المسألة الاستمولوجية النوعية للفهم إنما تثار ونحن بصدد التأكد من وقائع الطبيعة.

وبناء على ما سبق يقول "ريكمان" فإن: ((الخاصية المميزة لكافة التعبيرات إنما تدخل في علاقة مع الأشياء الأخرى التي تمثلها أو تشير إليها، وهي أيضا ترتبط بالضرورة بالنشاط العقلي أو بالمحتوى العقلي الذي يثير أو يبدع العلاقة السابقة، فالمنضدة تشير إلى فكرة بنفس الدرجة التي تشير فيها إلى موضوع، إلا أنه لوحظ أن بعض الحالات تنفرد بأنها ذات طابع عقلي فقط مثل التنهيدة))^(١).

من ذلك يظهر أن هناك تعبيرات لها صلة بالواقع وعموده، وأخرى لها صلة بالعقل، وكل تلك التعبيرات تحتاج منا إلى تأكيدات وإلى فهم، نظرا لأهميتها المعرفية، لأن هناك ارتباط وعلاقة بين المحتوى العقلي والسلوك أو الشيء المدرك المعبر عنه، وهو مما ينفي الرأي الذي يقول به أصحاب المذهب "الأنوي" القائلين بأن "الأنا" هي كل ما يوجد أو هي محور الوجود كله، وما عداها فلا كون ولا وجود، وهو في الوقت نفسه نفي للرأي التجريبي الذي يذهب أصحابه إلى أن نبراتنا الشخصية لا تتحدد في اللحظة الحاضرة، ولا بخبرة شخص بعينه، أي أنهم قللوا من شأن الكوجيتو الديكارتي، فقد كان يقول "جون لوك" في كتابه "مقال في الفهم الإنساني" أن الفكرة هي شيء يكون موضوعا للذهن حين يفكر شخص ما، فالخبرة وحدها هي التي تعطينا كل أفكارنا، ومن ثم، فهي ترتبط بمصدرين أساسيين

(١) المصدر السابق، ص ١٦٢، ١٦٣.

هما: الإحساس والاستبطان الذي يعطي أفكارا بسيطة، فالمعرفة عنده إجمالا هي عبارة عن إدراك العلاقة والاتفاق أو التناظر والاختلاف بين أفكارنا^(١). ومن هنا فالذات العارفة حين تفكر لا ترى نفسها منعزلة في الوجود، وكل ما يحيط بها عبارة عن موضوعات، وإنما تشاركها كائنات أخرى تحيط بها، وهي الكائنات الإنسانية، وعليها تتوقف معرفتنا بذواتنا وبما يحيط بنا، وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله: ((إن الفهم يفتح العالم على مصراعيه من أجلنا، أنه يركز على سياق تفسيري، وعلى تعددية أفراد ترابطين إن الفهم كما حدده ديلتاي (Dilthey)^(٢) بدقة هو "إعادة إكتشاف الأنا في الغير"^(٣)، رغم أن الشعور بالذات هو في حد ذاته فهما، أو موضوعا للفهم، وقد تصبح الأنا في مرحلة ما هي الغير عندما تكون موضوعا للمعرفة.

(١) آير، المسائل الرئيسية في الفلسفة، ترجمة، محمود فهمي زيدان. المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ١٩٨٨م، ص ٧٩.

(٢). ويلهلم ديلتاي Wilhelm Dilthey ١٨٣٣-١٩١١، فيلسوف الماني، حاول وضع علم النفس والميتافيزيقا وتصورات العالم وفق مفهوم التاريخ، وهو بذلك ساعد على نشوء وظهور الحركة التاريخية، كتب مدخل إلى دراسة العلوم الإنسانية ١٨٨٣.

multimedia, encyclopedie klio. larousse

وكان ديلتاي يرى أنه من الصعب تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلوم الثقافية، كما حاول أن يضع حدا فاصلا بينهما، والفكر الإنساني يتخذ في كلا العلمين شكلا متميزا ومنهجا مختلفا، فالفكر في العلوم الطبيعية يتخذ صورة "التفسير"، في حين يتخذ في العلوم الثقافية صورة "الفهم". (ريكمان، المصدر السابق، ص ١٥).

(٣). المصدر السابق، ص ١٦٤.

إن تشابه الكائنات الإنسانية لا يعني في الوقت نفسه تماثلا مطلقا بينها، بل إن هناك خصائص معينة تميز كل إنسان عن الآخر، وتلك السمات هي التي يؤكد علم النفس دوما على أن الأفراد يختلفون عن بعضهم البعض، كما أن تاريخ الإنسانية يؤكد أن المجتمعات البشرية تختلف في حضاراتها من عصر لآخر ومن مجتمع لآخر، وكشفت لنا أيضا الأنثروبولوجيا عن كيفية تأقلم الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها، ومن هنا أصبح لكل فهم شرطين أساسيين هما: ((أنه يجب أن يكون ثمة تعبير، وأن هذا التعبير يجب أن ينبع عن خواص الطبيعة الإنسانية المألوفة لدينا، أصبح من الأمور المسلم بها بعد ظهور كتاب "هايك" المسمى "بالثورة المضادة في العلم" والذي تحدث فيه عن المعتقدات والآراء التي لا تتمكن من ملاحظتها مباشرة في عقول الناس، ولكننا نتمكن من التعرف عليها من خلال أعمالهم وأقوالهم، وما ذلك إلا لأننا نمتلك ببساطة عقولا متشابهة لعقولهم))^(١).

وبناء على ما سبق فإن الاعتقاد بأننا لا نتعرف على مظاهر التعبيرات الإنسانية كالحب والطموح وغيرهما إلا إذا كانت لدينا خبرة، فهو اعتقاد زائف، وعليه ينتقد "ريكمان" كل من يذهب هذا المذهب، وهو الموقف الذي عبر عنه "تاجل" من قبل في كتابه "بناء العلم"، لأننا لو خضعنا للاعتقاد السابق فإنه يكون من العسير علينا أن نتعلم شيئا من الفهم، ولا نستطيع معرفة أي شخص يختلف عنا، ولن يعني الفهم خبرتنا، ولن يكون منهجا نافعا للدراسات الإنسانية.

ويحدد "ريكمان" الشروط المعرفية للفهم فيما يلي: أولا: رغبتنا في الاتصال، وبتجاهنا نحو التعبير عن أنفسنا. وثانيا: ألفتنا بالقواعد والاصطلاحات التي تحكم

(١) المصدر نفسه، ص ١٦٦ - ١٦٧.

الأغلبية العظمى من التعبيرات، أي بالطبيعة الإنسانية التي يتعمق فهمها بواسطة الاستبطان والسير الذاتية، لأن كل ما يخلقه العقل البشري يمكن للعقل الإنساني فهمه، من خلال سمة التألف الإنسانية، فمعارفنا — حسب كانط — هي من صنع عقولنا أو من خلقنا، ففهمنا للتعبيرات الفردية التي لا حصر لها يعني فهمنا "للعالم الثقافي" الذي يحمل ملامح هذه التعبيرات، وهي عبارة عن خلفية ثقافية تتوسع وتمتد عن طريق تراكم الخبرات التي تتوقف على الرحلات والقراءة، وما شابه ذلك، وهذا هو الهدف العام من الدراسات الإنسانية التي تسعى لأن تجعل معرفتنا أكثر اتساعاً، من خلال معرفتنا لجزئيات ذلك التراكم في الخبرات. ثالثاً: فهم السياقات المحددة التي تحدث فيها التعبيرات، من خلال فهم الجملة والفقرة والكتاب... الخ، أي الوعي بالسياق، وهذا الشرط الأخير لا يخص الدراسات الإنسانية وحدها بل يشمل كل الدراسات بما فيها الطبيعية^(١)، ويتضح من هذه التحديدات للفهم أنه ليس منهجاً، وإنما هو عملية معرفية.

من الواضح في هذا السياق — كما يقول المؤلف — إن: ((الإطار الرئيسي لتطور الدراسات الإنسانية العلمي يجب أن يدعم بعملية تجعل المؤلف والمقبول من لدى الرأي العام الشائع مفهوماً فهماً نسقياً ومنهجياً، ونضالنا نحو تحقيق كامل للشروط الاستمولوجية الثلاثة يمكننا من التواصل إلى فهم منهجي دقيق))^(٢)،

(١) المصدر السابق، ص ١٧٣.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٧٦.

فالمؤلف الذي يمثل التراكم في الخبرة ليس مستعصيا على الوصف والدراسة والتجزئية كما يذهب إلى ذلك برادلي^(١)، حين يعتبر الخبرة كلا غير قابل للتجزئة.

سادساً: المنهج العلمي في الدراسات الإنسانية

إن هذا العنوان هو محور الفصل السادس من كتاب "ريكمان"، وفيه يبدأ المؤلف في التمييز بين علم المناهج ونظرية المعرفة، فيرى أن الأول: هو العلم الذي يدرس المناهج التي تكتسب المعرفة من خلالها، بينما الثانية: فهي تدرس الشروط الرئيسية اللازمة للحصول على المعرفة، أما المنهج في حد ذاته فهو كما يحدده تجمع نسقي من عمليات معرفية ترتبط بتقنيات نوعية أو بإجراءات خاصة^(٢)، ولما كانت الدراسات الإنسانية متنوعة كانت مناهجها كذلك، فالتأمل الفلسفي يتضمن تركيبات متميزة، أي منهجا خاصا، ونفس الشيء ينطبق على التأمل الأخلاقي والتقدير الجمالي، ومناهج هذه الأنماط المعرفية، تختلف عن مناهج العلوم الطبيعية، ورغم ذلك يمكن القول كما لاحظ ريكمان أن كلا من العلم والدراسات الإنسانية يستخدم المنهج العلمي، لكن النسق العلمي يختلف عن نسق الدراسات الإنسانية فيما يتناولانه^(٣)، وهنا يقع الاختلاف بين العلوم الطبيعية وبين الدراسات الإنسانية، رغم أنهما يسعيان معا للحصول على المعرفة وتطويرها.

(١) آير، المسائل الرئيسية في الفلسفة، ص ٢٤.

(٢) المصدر السابق، ص ١٩٩.

(٣) المصدر نفسه، ص ٢٠٠.

ومن الجدير بالذكر أن الرأي السابق لا ينفي استخدام المنهج العلمي في الدراسات الإنسانية، لأن المنهج العلمي كما حاول تعريفه "ريكمان" هو العلاقة النسقية بين التنظير والخبرة، وغالبا ما تستخدم فيه الملاحظة والتجريب تقنيات دقيقة، من أجل إمداد التعميمات والفروض بالمواد اللازمة وتصبح هذه الأخيرة في مرحلة ما هي نفسها عرضة للاختبار، وإذا أكد الاختبار هذه التعميمات والفروض تصبح قانونا علميا، وإذا لم يؤكدنا بحثنا، عن تعميمات وفروض أخرى، وأن هذه العملية لا تخرج عن المناهج المتبعة في الدراسات الإنسانية، لذلك يقول "ريكمان": ((إن القول بأن الدراسات الإنسانية تستخدم المنهج العلمي ... هو قول لا جدال فيه، فنحن لا نجد أمامنا أي رأي حول الطبيعة المحددة للدراسات الإنسانية يتناقض مع هذا القول. لكن يحدث أحيانا أننا نبقى كلمة "علمي" للبحث المرتكز على القياس والتحكيم الفيزيقيين، فإذا حدث هذا، أمكن لنا أن نصف الدراسات الإنسانية بأنها "لا علمية". لكن مثل هذا الرأي الأخير يمثل تصورا تعسفيا وضيقا لطبيعة المنهج العلمي، بحيث إذا استطعنا أن نحدد ذلك المنهج تحديدا أوسع وأكثر شمولية، فإننا سوف نلمس أن باستطاعتنا استخدام المنهج العلمي في حقل الدراسات الإنسانية استخداما كبيرا^(١))).

أما موضوع منهج العلوم الطبيعية أو العملية هو الوقائع الفيزيقية (الطبيعية)، بينما موضوع منهج الدراسات الإنسانية هو الوقائع العقلية التي تتضمن، اللغة، والدين، والتقاليد، والأدب، والفكر، والمشاعر، والأهداف، أو بصفة إجمالية كما يقول "ريكمان" هو "التعبيرات"، مؤكدا على أن هناك علاقة بينهما (العلوم

(١) المصدر السابق، ص ٢٠١.

الطبيعية والدراسات الإنسانية)، إذ أن نتائج الوقائع الفيزيكية (الطبيعية) تمثل نقطة الاهتمام في الدراسات الإنسانية، وأن تلك الوقائع العقلية المرتبطة بالإنسان لا توجد بذاتها، وإنما هي تتجسد دائما في عالم طبيعي "فيزيقي"، فهناك عندئذ حقيقة جلية لا تقبل الشك، وهي وجود علاقات متبادلة بين مختلف العلوم، غير أن الوقائع الفيزيكية تبنى من وجهة نظره على مبدأ "العلية". أما الوقائع العقلية فتبنى على مبدأ "السببية"، الذي قد يختلف فيه سبب ظاهرة ما عند شخص معين، عن نفس السبب في ظاهرة أخرى، عند شخص آخر. ولذلك فهو يرى أن هناك اختلافا بين المبدئين، رغم اعتيادنا على استخدامهما بنفس المعنى، وفي ذلك يقول: ((ومن أجل الوضوح فسوف أقيم تمييزا حاسما بين هذين المصطلحين على الرغم من أننا نستخدمهما في لغتنا العادية وكان لا تمييز بينهما. ومن هذا المنطلق تكون انضواء علة اهتمامي بها. وحينما يؤدي الاهتمام بالوضوء إلى أن أغلق أذني، فإنني أسمى ذلك أو أعده سببا لا علة))^(١)، ومن هنا فإن الأسباب هي مدار الدراسات الإنسانية المتمثلة في الوقائع العقلية باعتبارها أهدافا أو أغراضا أو غاية نهائية، والعلل هي مدار الدراسات الطبيعية التي تخلصت من مبدأ العلة الغائية وخصوصا بعد نمو الروح العلمية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، والثورة التي حملها كل من سبينوزا وهوبز على غيبات الفكر.

وانطلاقا من تلك المحاولات، حسب المؤلف كانت قد تخلصت العلوم الطبيعية من فكرة الغائية، التي بقيت فقط في حقل الدراسات الإنسانية، لأن الفعل الإنساني الذي يشكل الوقائع العقلية — رغم ذاتيته، سواء من حيث كونه حالة عقلية، أو

(١). المصدر السابق، ص ٢١٣.

من حيث كونه طريقة خاصة للنظر في الأشياء، أو للتفسير الذاتي — وللمثيل، فالإنسان حين يستخدم المطرقة في تثبيت مسمار في حائط كي يضع عليه صورة، فإننا — كما يقول "ريكمان" — نجد أنفسنا أمام تمييز واضح وحاسم بين العلوم الفيزيائية، وبين الدراسات الإنسانية، إذ: ((بينما تعكس قوانين العلوم الفيزيائية الانتظامات الموجودة بين الأشياء على النحو الذي توجد عليه في الطبيعة ... نجد قوانين الدراسات الإنسانية وهي متطابقة مع القواعد التي صنعها الإنسان، إن المبادئ الأخلاقية التي تعكس تقييماتنا والتي يتم في ضوئها صنع القرارات هي أيضا قواعد من هذا النوع ... فإن مثل هذه الأسباب تكشف عن اهتمام الدراسات الإنسانية بالقيم والمبادئ والمعايير على عكس العلوم الفيزيائية))^(١).

لقد ميز "ريكمان" بين العلة والأسباب في الأفعال الإنسانية من خلال مبدأ "الحرية" بالرغم من أن هذه الأخيرة من أهم المشاكل الفلسفية المعقدة التي دارت بشأنها جدالات كثيرة، فالإنسان يقوم بأفعاله بناء على أسباب، أي أنه يكون محمدا بمجموعة من البواعث والغايات والمبادئ التي تعطي معنى لفكرة الحرية، بالرغم من أننا نفكر في ضوء العلة ومحكومون بالتركيبات العضوية للجسم، إلا أننا كما يلاحظ المؤلف: ((نتحدث عن أناس أحرار، إن قبول الأسباب يتضمن الاختيار، ومن ثم فإننا نتقل من قرار إلى قرار بدلا من أن نكون خاضعين لسلسلة من العلة والمعومات. إن الحرية بهذا المعنى تصبح واحدة من المعلومات المميزة للعالم الإنساني))^(٢).

(١). المصدر السابق، ص ٢١٥، ٢١٦.

(٢). المصدر نفسه، ص ٢١٦.

سابعاً: الموضوعية في الدراسات الإنسانية

بقي لنا في هذه الدراسة أن نبين معنى الموضوعية في الدراسات الإنسانية، التي تعرض لها "ريكمان" في كتابه موضوع الدراسة، وذلك من خلال تحديده لمسألة الاختلاف بين المنهج في العلوم الطبيعية، والمنهج في الدراسات الإنسانية، على أساس التمييز بين الذاتية والموضوعية في دراسة كل منهما، فهو يرى أنه من الصعوبة بمكان أن نتخلص الدراسات الإنسانية من الذاتية، التي هي ميزة لها، ومع ذلك فإنه يمكننا التحدث عن الموضوعية فيها، ولكنها تختلف عن الموضوعية في العلوم الطبيعية، إذ: ((الموضوعية تشير في مجال الدراسات الإنسانية إلى قدرتنا على إيجاد علاقة تربط نتيجة كل حالة فردية بهيكل كلي من الأدلة يكون في نهاية الأمر معرفة ذاتية أو أنساقاً ذاتية تتمكن بها من استبعاد الذاتية الفردية التي قد تفسد جزءاً من البحث العلمي))^(١). بمعنى أنه على الباحث في الدراسات الإنسانية أن يجعل ذاته مستقلة عن دائرة الفعل الذي يشكل الواقعة العقلية، وبالتالي يبعد كل فهم ووصف يفتقر إلى الدقة والانضباط، بمعنى أنني أجعل نفسي — كما يلاحظ المؤلف — خارج دائرة البحث فلا أصدر حكماً أخلاقياً ولا أقوم فعلاً، وهذه هي روح العلم نفسه الذي يهدف إلى التعبير عن العلاقات القائمة بين الأشياء التي يقوم

(١). المصدر السابق، ص ٢٢٠.

الإنسان بدراستها، والتعرف على أنساقها، غير أن طرق الحصول على تلك المعرفة تختلف من موضوع لآخر^(١).

ولذلك فإن الدراسات الإنسانية ليس من واجبها الإعلان عن الأحكام الأخلاقية، ولا النظر في أسس قبولها، ومدى صدقها وموضوعيتها، لأن ذلك من واجب الفلسفة والأخلاق على اعتبار أن هناك تمييزا بين الدراسات الإنسانية، وبين الأنساق الفلسفية، ومن ثم يستطرد المؤلف قائلا أن: ((الدراسات الإنسانية مثلها في ذلك مثل العلوم الطبيعية تهتم بالوقائع، وذلك رغم أن وقائع الدراسات الإنسانية هي من نوع خاص يختلف عن نوع الوقائع الموجودة في علوم الطبيعة))^(٢)، بمعنى أن الوقائع في الدراسات الإنسانية ينتجها كائن إنساني، عكس الوقائع في العلوم الطبيعية، التي تنتجها الطبيعة دائما.

ويخلص المؤلف في حديثه عن الموضوعية، وعن المنهج العلمي في الدراسات الإنسانية، إلى القول: ((بأن الدراسات الإنسانية تستخدم المنهج العلمي، أي أنها تتشارك مع العلوم الطبيعية في الطرق النسقية العامة التي تربط العمليات المعرفية في سعي حثيث نحو المعرفة))^(٣)، وذلك رغم خصوصية كل علم من هذين العلمين، ومن الطبيعي إذا كانت هناك علاقة بين هذين العلمين، أن تكون علاقات أخرى متبادلة بين العلوم الإنسانية نفسها التي تختلف موضوعاتها أيضا بعضها عن بعض،

(١). عمار مجوش و محمد محمود الذنبيات، مناهج البحث العمي وطرق إعداد البحوث، ديوان

المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط٢، ١٩٩٩م، ص٨.

(٢). المصدر السابق، ص٢٢٢.

(٣). المصدر السابق، ص٢٢٧.

لأن تداخل العلوم وتبادلها له قيمة مثمرة على مجال البحث والمعرفة الإنسانية، وأن الذي يمدنا — حسب ريكمان — بهذه الأهمية في التعاون بين تلك العلوم هي الدراسات الإنسانية نفسها.

ونؤكد في هذا المجال، أن "ريكمان" يربط مختلف العلوم الإنسانية بموضوع واحد هو التعبيرات المحددة في سياق ما، فتعبيرات علم النفس يمكن أن تكون هي نفسها للتاريخ وللإقتصاد... الخ، ولكن ألا يعني هذا نوعا من التناقض والتعارض في المفهوم والموضوع نفسه؟، فإذا كان الموضوع هو التعبيرات فإنه يصبح واحدا في جميع العلوم، وبالتالي فلا يمكن فصل موضوع عن آخر، وهنا نجد أنفسنا في مأزق تفسيري بالنسبة للعلوم الإنسانية من حيث موضوعها. وكذلك من حيث منهجها، لذلك يمكننا القول أنه إذا كان هناك تداخل بين هذه العلوم كلها، فلا يعني ذلك أن يكون موضوعها بالضرورة واحدا، وهو التعبيرات، فكيف يمكن أن يكون الإنتاج والدخل والنقد التي هي من اهتمامات علم الاقتصاد، تعبيرات؟، إنه رغم ارتباط تلك الاهتمامات، بالإنسان، إلا أنها منفصلة عن ظواهره، فهي تتعلق بالمواد الطبيعية المتوفرة التي تسهل العملية أكثر مما ترتبط بتوجهاته وتعبيراته، فهي مثل الظواهر التشريحية التي ترتبط بذات الإنسان ولكنها ليست تعبيرات إنسانية، بل هي موضوعات لعلم التشريح الذي يختلف عن العلوم الإنسانية — كما سبقت الإشارة —.

إن ما يمكن أن نخلص إليه، ونستنتجه، من خلال عرضنا لأهم المبادئ الفكرية التي شكلت موضوع الكتاب المدرس، هو اعتقادنا أن ما قام به المؤلف يعد جهدا كبيرا، في بيان جملة من الخصائص الفلسفية الرئيسية، التي سعى من خلالها

إلى تحديد مناهج الدراسات الإنسانية، وكذا ضبط موضوعاتها، سواء في تحديد
علاقتها مع بعضها البعض، أو في تحديد علاقتها أيضا مع باقي العلوم الأخرى،
ولكن كل ما قام به، وما توصل إليه "ريكمان"، لا يمكن أن يعتبر حداً نهائياً أو
مطلقاً في المعرفة البشرية، وخصوصاً على مستوى المناهج التي تناولها بالدراسة، إن
الموضوع الذي تناوله المؤلف مازال في حاجة إلى استمرارية ومواصلة في البحث،
لأن البحث في المناهج ذاتها يخضع لمنطق التقدم والتطور المستمر الذي يحصل من
مستوى طموح الإنسان وجهده المتواصل الذي لا يتوقف عند حد معين، إذ ليست
هناك قوالب ثابتة يمكن وضعها كمرجعية لكل بحث في العلوم، وإنما المرجعية
الوحيدة، للإنسان الذي يبحث، هي صفة التفلسف الملازمة له، وهي سمة أساسية
من سماته، ودليل على فاعليته في تغيير محيطه الثقافي والمعرفي، ويمكن اعتبار الكتاب
— موضوع الدراسة — في ذاته سمة من سمات التفلسف الذي يدخل في باب
الاختلاف والتنوع المعرفي، الذي يساعد على تطوير الفكر الإنساني.

الفصل الثاني

أثر الفلسفة في النواصل الثقافية

تمهيد:

يستطيع المتبع لعالم الأفكار والثقافة، في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين أن يتبين مسارين كبيرين في الثقافة والفكر: مسار يمثل القائلون بنهاية الإيديولوجية ونهاية التاريخ وصدام الحضارات والثقافات، ويستندون في ذلك من شعورهم العميق بالخطر والخوف على مستقبل البشرية الذي ينعدم فيه الحوار بين الثقافات والحضارات والمعتقدات. ومسار يتشكل يوميا يمثل القائلون بضرورة الاستفادة من التجربة التاريخية والحضارية للإنسان ومن منجزاته العلمية والفنية والفكرية، في أي زمان ومكان كان الإنسان. وهم بذلك يستندون إلى مبدأ "حوار الحضارات والثقافات" باعتباره واحدا من المقاربات الفكرية التي تحاول تجاوز اطروحات الاتجاه الأول الذي يعتقد في حتمية مواجهة الإنسان للإنسان وفي الصدام والهيمنة والحرب.

وانطلاقا من هذه المقاربات، يمكننا أن نتساءل عن دور الفلسفة أية فلسفة كانت، وأيها كان حاملها باعتبارها إبداعا عقليا في إرساء دعائم الحوار الثقافي، وتميمته، على اعتبار أن الفلسفة يجب أن تمارس على نحو يجعل نتائجها ذات اتصال

وثيق بحياة البشر ومصالحهم، بتطلعاتهم وآمالهم^(١): هل الدعوة إلى الحوار هي خلق فعل جديد؟ أم هي تعبير عن فعل ممارس؟ وهل انقطع الحوار الإنساني، حتى ندعو إليه؟ ومن ثم فما الجديد فيما ندعو إليه؟ وهل الحوار الثقافي هو حوار يسعى إلى تجاوز المواجهة والصدام والهيمنة؟ أم أن الحوار ما هو إلا صورة من صور السيطرة والاحتواء؟ وإذا كان عكس ذلك، فهل هو يتم في إطار إقامة علاقات متكافئة ومتلائمة تسمح بتعرف كل واحد على الآخر وقبوله واحترامه؟ وآخر هذه التساؤلات، هو القول: ألا يخلو الحوار والتواصل، في ذاتهما، من رهانات وتوظيفات سياسية وإيديولوجية؟

أولاً: الإنسان وصناعة ثقافة الحوار والتواصل

لا شك أن ما تعيشه المجتمعات البشرية من علاقات ليس هو وليد الطبيعة، وإنما هو وليد الثقافة التي يصنعها الإنسان لنفسه، ومن ثم كان على هذا الإنسان أن يوجه ثقافته للحوار و"التواصل"، هذا "التواصل" الذي يكون في جميع أشكاله، حواراً، وجدلاً، وتبليغاً وخصاماً، إنما هو شرط من شروط استقامة التفكير وماهيته، والاجتماع البشري يبدأ بـ "الأنا" و"الأنت" حتى "القرية الكونية" هو الموضوع الطبيعي لكل تواصل ممكن وهو شرط إمكانه والداعي له في وقت واحد^(٢)، ومن ثم أصبح لهذا الحوار والتواصل في الفلسفة، أهمية خاصة — ولا سيما في عالمنا

(١) عادل ضاهر، الفلسفة والسياسة، الساقى، بريطانيا، ١٩٩٠م، ص ١٢٩.

(٢) حمادي بن جاء الله، في مبادئ الحوار وضوابطه، الخطاب الأنطولوجي العربي "كتاب الهند"

للبيروني أنموذجاً تطبيقياً، في الحوار الثقافي الأوروبي متطلباته وآفاقه، المنظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم، تونس، ٢٠٠٢، ص ٣٨٩.

المعاصر— سواء من حيث محاولتنا تجاوز ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون، أو لأننا أصبحنا نعيش عالم " التواصل المعمم la communication généralisée"، الذي لا يمثل فيه الحوار الثقافي — الحضاري مجرد مبادرة، نأخذ أو لا نأخذ بها، وإنما غدا ضرورة تفرض ذاتها على الإنسانية، باعتبار الحوار، هو في ذاته وطبيعته، فعل "حضاري" يؤدي إلى العيش المشترك أو الاجتماع السياسي الذي يعبر عن جماعة بشرية متألّفة متأنسة، كما يؤدي إلى السلام في إطار من التعاون الشامل، تحترم فيه الأمم بعضها بعضا على قواعد ومبادئ محددة متفق عليها، وهو الأمر الذي قد يسمح بتجاوز حالة الصدام والصراع والعنف والإرهاب والإقصاء التي تعبر عن فشل فكري وفلسفي، ومن ثم فإن الدعوة إلى الحوار إنما تعني العودة إلى الإنسان فردا وجماعة، من جهة ما هو قيمة وواقع في آن معا^(١)، يشكل الخطابات الفلسفية وتشكلها.

وهكذا يبدو أنه لتحقيق أغراض الحوار، المشار إليها، ينبغي أن تشكل الفلسفة ثقافة خاصة تنبع من ماهية الحوار وفلسفته، التي لا نسعى في هذا المجال إلى نسخها وتكرارها ونشرها، وإنما يمكن أن نستخدمها في موضوعنا من مداخل مختلفة ومقاربات متنوعة، ذلك أنه إذا كان الحوار والتواصل قد أصبحا من المواضيع الأساسية في العلاقات المعاصرة بين الشعوب والحضارات، فإن تاريخ الفلسفة يؤكد لنا، أنه في كل المستويات، وفي ظل كل الحضارات، أن الفلسفة سعت إلى الحوار والتواصل، بفعل وطبيعة العلاقات الإنسانية التي تحدد ماهيتها ومصيرها، هذه الطبيعة القائمة على الحوار وتبادل القيم والمنافع التي جسدها الشعوب والأمم في

(١) المرجع السابق، ص ٣٨٨.

مسيرتها التاريخية، على اعتبار أن تلك القيم والمنافع هي كونية وعالمية لا تخضع للطرفية والتاريخية، وبهذا المنهج والرؤية يمكن تحقيق ما نتطلع إليه من الفلسفة المبنية على الحوار والتواصل، الذي لا يمكن أن يكون تحديدا إلا بين طرفين أو أكثر، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة من التفاهم والإقناع والاقتناع والتعايش الذي يتجسد من خلاله التعاون والتعاقد والتلقي والانفتاح، والتأثير والتأثر، أي أن يستفيد كل طرف مما ينتجه الآخر ويفصح عنه دون أن يستغله أو يذله ويستعبده.

إن عصرنا الذي يعرف تطورات مختلفة وسريعة في كل الميادين: السياسية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، قد طرح على الشعوب مشاكل لا حصر لها أفضت أحيانا إلى أزمات خانقة لا يمكن في اعتقادنا، أن يحلها شعب بمفرده، وإنما يمكن حلها وتجاوزها بطريق الحوار والتواصل استنادا إلى التطورات الحاصلة في مجال العلوم والمعارف، والتشريعات، والإعلام والاتصالات، والأنظمة المعلوماتية، التي هي في أساسها تحقق منافع مادية ومعنوية للإنسانية، على اعتبار أن الحوار في ذاته — إلى جانب ما ذكرناه — يعني تبادل تلك المنافع، بالإضافة إلى الاختراعات والمكتشفات، وكل المستجدات في عالم المعرفة الإنسانية، إذ لا يمكن التأسيس لهذا الحوار الجديد — في رأينا — إلا عن طريق ما يسميه محمد أركون "العقل المنبثق" أو الاستطلاعي، وهو عقل جديد يتجاوز كل ما سبق، يوسع ويعمق في الواقع تلك المعرفة التحريرية التي قادها عقل التنوير في أوروبا الغربية منذ القرن الثامن عشر^(١).

(١) راجع: محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي،

ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط ١٩٩٩م، ص ٢٤٠.

إضافة إلى ذلك، فإن الثقافة باعتبارها نشاطا وفعلا إنسانيا أصيلا، تدرك قبل غيرها من النشاطات، الحاجة الإنسانية إلى الحوار والتواصل الذي أصبح — في عالم اليوم — ضرورة اجتماعية وسياسية وتربوية وثقافية. وفي هذا السياق فإن العالم الذي نعيش فيه الآن، يعاني، بشكل عام، من مظاهر الصراعات والمواجهات المختلفة، التي تستدعي بالضرورة نشر ثقافة الحوار والتواصل والتعايش والتسامح والتآنس في سياق التساكن أو الترابط، لأنه بدون هذا الترابط الثقافي — الحضاري، بين الشعوب والأمم، لا يمكن للتعاون وتبادل المصالح والمنافع، أن يقوم أو ينهض، ولا يمكن لتلك الشعوب والأمم أن تنبذ الصراعات والحروب وما يترتب عنهما. خاصة وأنه بات من البديهي أن مواجهة الصراعات والصدامات، مهما كان شكلهما ودافعهما — فكريا، أم دينيا، أم سياسيا — أصبحت ضرورة تفرضا طبيعة فلسفة الحوار، سيما أن تلك الصراعات ليست قائمة بين أفكار ومبادئ مجردة، وإنما هي صراعات قائمة بين الأفراد والجماعات والشعوب والأمم، تغذيها مصالح معينة، وهو أمر خطير يؤدي في نهاية المطاف إلى شن الحروب التي سوف يخسر فيها كل واحد وجوده نفسه.

إن التباين والتنوع والاختلاف بين الشعوب في هذا السياق الذي تتولد عنه الخصوصيات الفردية، ليس عملية للصراع والتنافس بين الخصوصيات الفردية والنمطية، وإنما هو بطبيعته أرض خصبة تؤدي إلى التكامل والتعاون، حيث يقول في هذا الشأن، علي حرب، أن: ((الاجتماع بين النظراء أو الشركاء لا يتأسس على التطابق بين المواقف أو بين وجهات النظر، إذ التطابق هو المستحيل عينه، مادام الأصل هو الفرق والاختلاف، إلا على سبيل الخضوع الذي يجعل الواحد على

شاكلة الآخر أو آلة له. أما الوحدة الغنية فهي التقاء النظراء المختلفين، لا لكي يتطابق الواحد مع الآخرين ويمسي نسخة عنهم، بل لكي يشتغلوا على اختلافاتهم وذلك بخلق مناخ للحوار أو وسط للفهم أو مساحة للتواصل أو مجال للتبادل أو هامش للحركة أو لغة مشتركة^(١). كما أنه لولا وجود الاختلاف والتباين لما كان ثمة حاجة ماسة إلى الاتحاد والاقتراب من الآخر الذي يختلف عنه ويختلف عنا، ومن ذلك أيضا كان فقهاء الإسلام كما يقول، حسن حنفي، يرون أن: ((الحق النظري متعدد، وهو اختلاف طرق الاستدلال طبقا لاختلاف المجتهدين، والحق العملي واحد وهو الصالح العام الذي يهدف الاجتهاد إلى تحقيقه))^(٢).

على هذا الأساس، يخيل إلينا، أن الحوار الذي نحن بصدد مناقشته، يتطلب — من بين ما يتطلب — استحضار الآخر، وإشاعة معاني التسامح، وحق الاختلاف، واحترام المغايرة والتباين، ((في الوجه واليد واللسان)) — على الأقل — كما يشير المتنبي. وذلك بتجاوز التناقضات المبنية على الاستيعاب والإستلحاق، ومن ثم يمكن أن يسهم الحوار الثقافي — الحضاري المتكافئ بين الشعوب، في رسم خطة جديدة، وفي إطار "عالمي جديد".

ومن هذه الرؤية، فإن كل حوار يستبعد بالضرورة تسلط أمة على أمة، أو سيادة ثقافة على أخرى، فقد مضت أزمنة التسلط والتسيد منذ أن تعلمت الشعوب

(١) علي حرب، الأختام الأصولية والشعائر التقدمية، مصائر المشروع الثقافي العربي، المركز

الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء المغرب، ٢٠٠١، ص ١٤٨.

(٢). حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، دار المعرفة الجامعية، مصر، ١٩٩٧، ج ١،

كيف تتحرر من الهيمنة الخارجية، وعرفت كيف تدافع عن حقوقها ووجودها المتكافئ مع الآخرين، وهو ما تؤكد معاني الحرية والعدالة والمساواة. على أنه من بين أهداف الحوار بين الشعوب، يندرج احترام الاختلاف — كما سبقت الإشارة — بوصفه سبيلا للتقارب والاتفاق. بالإضافة إلى أن فلسفة الحوار، تؤكد على أن السلام لن يقوم بين جماعة وأخرى، إذا ظلت حضارة من الحضارات، أو ثقافة من الثقافات، تمارس قهرا سياسيا أو فكريا أو أخلاقيا على غيرها.

إن تاريخ البشرية يبين لنا، أن الحضارات والثقافات التي ادعت الاستعلاء، والأحادية والقطبية، والانغلاق، قد زالت واندثرت، وتاريخ الحضارة اليونانية، وحضارات الشرق، أكبر شاهد على ذلك، ولذلك فإن من أهداف تطوير الحوار الثقافي هو تجاوز الأحادية والقطبية، والانغلاق، وخلق عالم متعدد الأقطاب، يستجيب للقضايا الإنسانية المطروحة، التي من أهمها: الحرية، والتقدم بأشكالهما المختلفة، والسلام والأمن والاستقرار. دون الوقوع في خلق قطب آخر، يستدرجنا إلى صراع شبيه، بما حصل في "الحرب الباردة" التي عانت منها الإنسانية كثيرا.

ثانياً: تاريخ الحوار الثقافي والحضاري

إن الدعوة إلى الحوار ليست جديدة، فقد كانت حاضرة في تاريخ فلسفة الشعوب وتجربتها، فبقدر ما عرفت البشرية أصنافا مختلفة من التمييز والإقصاء، والأحادية، والعنف والتعصب، عرفت أيضا أنواعا مختلفة وإيجابية من التواصل والتحاور والتعاون والاستفادة المشتركة. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن الوجه الحقيقي للتجربة الإنسانية يتمثل في حوار الثقافات والحضارات، لأننا — وبظنرة موجزة وسريعة — ندرك أن الحضارات والثقافات تتفاعل دائما وتساهم الواحدة في نمو

الأخرى، وتكتمل الثانية الأولى في سلسلة من الحلقات المترابطة التي يصعب فكها في كل عمل تاريخي وحضاري رصين.

وبناء على ما سبق فإن "حوار الثقافات والحضارات" باعتباره فعلا إنسانيا، فهو: ((من قبيل "تحصيل الحاصل" كما يقول المناطقة، أو "الوقائع الجارية"، كما يقول الاجتماعيون والأنثروبولوجيون وفي مقدمتهم ليفي ستروس الذي أجاد بيان مترلة "التبادل" في تأنيس الإنسان وظهور القيم))^(١). فالحوار بهذا المعنى مطلب من مطالب التفكير، ومبدأ من مبادئ الأخلاق، وهما فعلا يرتبطان بالإنسان وممارساته.

كما أنه يجب أن نشير إلى أن ثقافة الحوار لم تكن دعوة فلسفية فحسب، بل إننا نجدها أيضا ماثورة في جوهر العقائد السماوية^(٢)، التي دعت إلى ضرورة الحوار والنقاش والتواصل، ونحن اليوم وإن كنا نعيش في عصر تقاربت فيه الأديان والعقائد على الصعيد الجغرافي والفكري، فإن ذلك يجعلنا نتفاعل بالمستقبل^(٣) ورهاناته المشروقة، كما أننا نجد أن الدعوة إلى الحوار، موثقة في سيرة المفكرين والعلماء والباحثين، ومع ذلك، فهل نحن اليوم، بحاجة إلى التذكير بدور علوم الأوائل، وعلوم الإغريق والصين وفارس في حضارات الشرق والغرب؟، وهل نحن أيضا في حاجة، إلى

(١). حمادي بن جاء الله، في مبادئ الحوار وضوابطه، ص ٣٩١.

(٢). سنين في الفصل الثاني من هذا العمل كيف أبرز المفكرون الجزائريون الإسلام وفضائله في ترقية الحوار الحضاري بين الشعوب والأمم ودعوته إلى التسامح والتعايش السلمي، من خلال الرجوع إلى نصوصه.

(٣). المطران كيرلس سليم بسترس، أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك،

المكتبة البولسية، جونية، لبنان، ١٩٩٩م، ص ٢٣٠.

التأكيد على دور العلم العربي والفكر الإسلامي في النهضة الأوربية للتدليل على أهمية الحوار الثقافي والحضاري؟.

واستنادا إلى ما سبق، ألم تكن الرحلات التي قام بها المسلمون الأوائل وكتبوا من خلالها ما وقفوا عليه من الحضارات الأخرى، حوارا حضاريا وثقافيا؟ ولنا في هذا أمثلة كثيرة، منها ما كتبه، المسعودي في "المروج" عن أهل "الزمان"، و "البيروني، عن "الهند"، و "ابن فضلان، عن "البلغار"، والإدريسي في "نزهة المشتاق واختراق الآفاق" الذي كتبه في صقلية، وابن بطوطة في رحلاته إلى آسيا والشرق الأقصى، وخير الدين التونسي "عن الممالك الأوربية"، و "الطهطاوي، عن "فرنسا"، والقائمة طويلة، ونفس العملية هي التي قام بها المستشرقون تجاه الثقافة والحضارة العربية الإسلامية.

وانطلاقا من هذه الوقائع كان السفر والرحلة والهجرة كلها عوامل لبناء الفكر، وصناعة الفلسفة وانتقالها من مكان لآخر، وفي هذا الشأن يقول، علي حرب: ((السفر العقلي هو مغامرة الفكر الخلاقة التي هي سيرورة ذات صعد وخطوط متراكبة ومتداخلة (...)) في هذه الحركة الكثيفة والمزدوجة، ليس الفكر عملية تصور العالم على حقيقته، بل هو القدرة على خلق العالم وتحويله عبر العدة المنهومية والفاعلية التخيلية التي هي شبكات تحويلية بقدر ما هي أدوات تركيبية))^(١).

(١) علي حرب، الأختام والأصولية والشعائر التقدمية، مصائر المشروع الثقافي العربي، المركز

الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء المغرب، ٢٠٠١، ص ١٦٣.

وعليه ألم تنطلق النهضة العربية الإسلامية الحديثة من مبدأ احتكاكها بالثقافات الأخرى؟ ألم يؤكد بعض بناتها على أنه لا يمكن فهمنا إلا بالاعتماد على ثقافة الآخر، وإجلاء مقاصده؟ منطلقين من مبدئين: أولهما أن الثقافة الأخرى، هي نتاج للثقافات السابقة عليها، ولا سيما العربية الإسلامية، وهذا بشهادة الغربيين أنفسهم، فهذا الأستاذ رانيلا صاحب كتاب: "الماضي المشترك بين العرب والغرب"، يقول: ((فإننا قد اعترفنا بالأرض المشتركة بيننا وبين العرب. بثقافة العصور الوسطى كانت في الحقيقة إغريقية — لا تينية — عربية))^(١)، ومن ثم فإن العودة إلى هذه الثقافة وحضارتها هو في نظر كثير من المفكرين المسلمين هو عودة إلى ذواتنا. والمبدأ الثاني، هو أن الثقافة الإنسانية هي ثقافة عالمية الوجود، ومن ثم فهي ليست حكراً على أمة دون الأخرى.

ولكننا نلاحظ أن مسألة الحوار لم تكن في كل الأزمان والأحوال بنفس القدر، وإنما قد تزيد وتتقدم في التفاعل والتكامل، وقد تتناقص وتتقلص بحسب الظروف التي تطبع حياة الشعوب والأمم في كل حقبة تاريخية. ومع ذلك فإننا نرى أن الفلسفة باعتبارها حواراً قد ساهمت بشكل أو بآخر في فض النزاعات الإنسانية، وعلى ذلك يجب أن تتصدى الفلسفة لكل المشكلات التي تطرأ وتنشأ على صعيد النظر والممارسة بخصوص التغيير الاجتماعي، فدور الفلسفة: ((ينبغي أن يكون

(١) أ. ل. رانيلا، الماضي المشترك بين العرب والغرب، أصول الآداب الشعبية الغربية، ترجمة، نبيلة إبراهيم، مراجعة، فاطمة موسى، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٩م، ص ١١.

تحريك الوعي ورفعته إلى مستوى الرؤيا النظرية المتماشية مع مستويات التغيير الاجتماعي المرجو^(١).

ثالثاً: مستقبل البشرية وثقافة الحوار

نعتقد أن التطلع إلى مستقبل بشري مرهون بالحوار الذي يقوم على تأسيس تصورات جديدة، تنتقل فيها من التنظير والتأسيس إلى الفعل والتطبيق، تحترم فيها الشعوب بعضها بعضاً، وتتخلى عن رواسب التمييز العرقي والتعصب المذهبي، مما يعني احترام الهويات الثقافية التي نحتها كل شعب من الشعوب بالقدر نفسه، ومراعاة خصوصية كل تجربة تاريخية دون محاباة لتجربة على حساب غيرها، والتخلي عن مركزية النظرة الأحادية التوجه، والإيمان بالحوار بين الثقافات من دون تمييز، وينبغي أن تمزج الثقافة الخاصة لكل شعب، في الثقافة العالمية بقدر ما تقدمه الخاصة للعالمية، والابتعاد عن ما يسمى بالثقافة الأمة، والإيمان بالتنوع الثقافي الذي يصبح بمقتضاه التنوع الثقافي في علاقة مع أكبر عدد ممكن من الأبعاد التي تميز مجتمعاتنا المعاصرة^(٢).

من هذا المنطلق، فإن فلسفة العولمة المعاصرة إذا أرادت البقاء والاستمرار، فإنها مطالبة بأن تقيم علاقات متكافئة بين مختلف الأمم والثقافات، وهي الأمم التي تحولت بفضلها، وبفضل التطور العلمي والتقني، إلى أمم تعيش على قربة كونية

(١) عادل ضاهر، الفلسفة والسياسة، ص ١٢٩.

(٢) تراوغوت شوفتهالر، التدرب على العيش معاً واحد من تحديات العولمة، في الحوار الثقافي

الأوروبي متطلباته وآفاقه، ص ٣٨١.

واحدة، تتسع لجميع الخصوصيات الثقافية، والطاقات البشرية، ونتيجة لذلك فإن التطور الجديد في تاريخ البشرية، يتطلب فلسفة جديدة وتفكير جديد يقوم على معنى الاعتماد المتبادل بين الأمم والشعوب من حيث أن التطور يناقض التبعية، ويضيف دلالة جديدة إلى مفهوم الاستقلال الذي يتأكد بالتعاون المتبادل بين الحضارات والثقافات، من أجل مواجهة المشكلات العالمية الكبرى، التي لا تستطيع ثقافة معينة على مواجهتها وحلها منفردة، كمشكلات البيئة والأمن، والصحة.

وهكذا فإن آليات الحوار الفلسفي مطالبة بتأصيل أخلاق جديدة، وشروط مدنية أكثر جدية، تهدف إلى تأصيل المعاني الإيجابية للتنوع الثقافي القائم على التفاعل لا على الصراع، وعلى الحوار بين أطراف متكافئة وليس بين أطراف مترتبة في علاقات هيمنة وتسلسل وتبعية يكون فيها أحد الطرفين هو المتلقي السلبي فقط، وإنما يجب أن يكون الحوار هو إبراز الهوية الفردانية الخاصة بكل طرف من أطراف الحوار.

رابعاً: الفلسفة وتأسيس أخلاقيات جديدة في تطوير الحوار

إن الفلسفة اليوم مطالبة بتطوير الحوار، والبحث على إيجاد أخلاقيات جديدة تؤدي إلى تفعيل الحوار الثقافي، على أساس أنهما: ((فتح فكري ونافذة على الوجود أياً كان نظام القول وشكله وطبيعته لذا، فإن الفلسفة وغن كان لها فرادتها واستقلالها تطل على كل الميادين والمجالات، وتفتح على جميع الأشياء والحقائق))^(١)، من هنا فهي مطالبة بتشكيل أخلاقيات تبعد الطروحات التناحرية، أو

(١) علي حرب، أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ١٩٩٤م، ص ٦٧.

التصادمية بين الثقافات والشعوب. ويحمل فيها كل واحد ثقافة التسامح مع الآخر، واعتبار منظومة العلاقات بينهما هي علاقات متكاملة، وأن ما تقوله ثقافة معينة في سياق معين، يخضع دائما للمناقشة والاختلاف، والنقد والتمحيص، والتجاوز، وقد يكون ذلك حتى داخل الثقافة الواحدة، التي لا تعني أنها ليست وحدات مغلقة ومتجانسة، كما كان في تجربتنا الفلسفية التاريخية التي أبرزت ذلك التنوع، كما حدث بالنسبة للحوار الذي تم بين ابن رشد والغزالي، ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة الإقرار بأن الأخلاقيات الجديدة يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان، المبنية على الاختلاف والتنوع، فقد ورد في الإعلان العالمي لليونسكو، حول التنوع الثقافي لسنة ٢٠٠١، أنه لا يمكن أن تتحدد للفرد واجبات تبعا لأصوله أو لثقافته الموروثة، وذلك سعيا لتحقيق التعايش بين الأشخاص والمجموعات المنتمين لهويات ثقافية متعددة متنوعة وديناميكية^(١). كما أن الأخلاقيات الجديدة تعمل على تنمية الديمقراطية والتعددية، والمجتمع المدني، وحماية الأقليات، والالتزام بحل الصراعات والأزمات سلميا مع ضمان عدالة في التفاوض.

فالفلسفة، مطالبة بأن لا تتخلى عن دورها التاريخي والحيوي، وهو استمرار ثقافة الحوار، والحفاظة على استمرارية العلاقات الإنسانية في إطار حوار ثقافي تتطلب نوعا من الغيرية، وهي الغيرية التي تفتح أبواب المستقبل وتضع حدا للعزلة بين الشعوب. ولذلك فإن واجبنا اليوم، وعلى كل مستويانا، أن نتبنى الخطاب الفلسفي الذي نستند فيه إلى الانتصار على ذواتنا من أجل استعادة الفوز بالغير، وهو ما لا يتأتى إلا بالاضطلاع الكامل بالذات والقيام بتنشئة طلابنا ناشئة

(١). تراوغوت شوفتهالر، التدريب على العيش معا واحد من تحديات العولمة، ص ٣٨٢.

المستقبل، وأفراد مجتمعنا على الغيرية، وحب الآخر والتأقلم معه، فقد أكد "جان بياجيه" أن كل تعلم إنما يحصل بالسعي من أجل التوازن بين التأقلم مع الآخريّة واستيعابها، وهو مبدأ عام يربط بين التطور المعرفي ونضج التفكير الأخلاقي^(١). ولذلك فلا مفر من مواجهه الآخر وهي مواجهة تظل في أساسها من طبيعة الأشياء، يجب التغلب عليها دائما، باعتبارها صعوبة من صعوبات المسار التاريخي للإنسان. وهو ما لا يمكن التوصل إليه إلا بفضل مجهود ذاتي، يقوم به الفلاسفة، باعتبارهم أقدر من غيرهم على تعقل ذواتهم وتعقل ما يحيط بهم، لأنه: ((لا حديث عن خطاب فلسفي حقيقي، إلا إذا أفلح الإنسان بتأمل وجوده من جديد بحيث يقوم بتأوله وإعادة القول فيه))^(٢)، ولا يقول الفيلسوف ذلك إلا انطلاقا من إرادة تقوم على الصدق والحرية والشجاعة. ينطلق فيها الأفراد، من مبدأ روح الإنسانية الذي يجمعهم، من خلال ما يحبه الفرد لذاته ولغيره. وأيضا مما يحبه لثقافته، ولثقافة الآخرين، ومما يحبه لوطنه، وللأوطان الأخرى. فالبشرية ليست لها ثقافة واحدة، ولا وطن واحد، ومن خلال هاته الروح تتحقق المعاني الإنسانية للحوار الثقافي بين الأفراد والشعوب.

خامسًا: الفلسفة وآليات تطوير الحوار الثقافي

إن الفلسفة مطالبة بالعمل من أجل بناء مستقبل مشترك يركز على التعاون، والتقارب، ويعمل على تطوير آليات الحوار الثقافي المتعدد الأبعاد (ثقافي، أخلاقي،

(١). المرجع السابق، ص ٣٨٣.

(٢) علي حرب، أسئلة الحقيقة ورهانان الفكر، ص ٦٧.

تربوي، اقتصادي، علمي، تقني... الخ). ومن ثم يجب تفعيل آليات التبادل والتكامل الثقافي والاقتصادي الذي تتجاوز فيه العلاقات بين الشعوب والأمم النظرة الإيديولوجية الضيقة التي تنتهي بانتهااء طرفها، بينما صيرورة الحوار الفلسفي، في ظل تاريخه الطويل، كانت — في رأينا — مؤسسة على مبادئ مستمرة، ولم تكن مؤسسة على ظروف ومصالح آنية نابعة من تقلبات الزمان، فالفعل الفلسفي الحقيقي هو الذي يستوعب ماضي الفلسفة ذاتها، سواء كان كله أو بعضه، ويتجاوزه في عملية تشكيا نفسه التي هي جزء من عملية تشكيل الحياة المجتمعية المشتركة والعامة^(١).

ويمكن القول، في هذا السياق أن تطوير آليات الحوار وترسيخها، ثقافة تفرضها رهانات المستقبل بين الشعوب والأمم، ويمكن أن تتم في مجالات وفضاءات متعددة، منها: التربية والعلوم والفنون، والصحة، والسياحة والأسفار، والمهرجانات الثقافية المتبادلة، الإعلام ووسائله، والبعثات الدراسية، وهي مجالات ترتبط كلها بين الأفراد من جهة، والمؤسسات الاجتماعية من جهة أخرى، لا تميز فيها بين إنسان وآخر. كما يتم تطوير آليات الحوار بطريق ربط علاقات أكاديمية من خلال المؤسسات التعليمية، والجامعية، على وجه الخصوص، والقيام بتوأمتها، وتفعيل التعاون البيداغوجي، وتبادل البرامج التعليمية، ومن ثم يمكن أن يكون كل واحد من الطرفين موضوعا للآخر، وبه يستطيع كل واحد التعمق في معرفة الآخر، ولا يتحقق ذلك إلا بين المؤسسات الثقافية والجامعية.

(١) ناصيف نصار، الفلسفة في معركة الإيديولوجية، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط٢،

كما أنه يجب تسهيل تنقل الأفراد والباحثين لتحقيق تلك الرهانات، ويمكن توسيع تلك الميادين إلى ميادين أخرى تكون قادرة على تنمية ثقافة الحوار بين الشعوب والأمم. إنه في هذا الإطار وحده تتجلى معاني الحوار الحقيقي، بين الشعوب، وترسخ أهدافه المعبرة عن الكرامة الإنسانية بصورة أعمق وأكمل.

إن دعم تطوير آليات الحوار، والارتقاء بها، إلى مجالات أوسع وأوسع، يجرنا إلى طرح ضرورة أخرى، تتمثل في تدعيم تعلم اللغات بين الشعوب، لأن اللغة من أهم آليات الحوار وأساليبه، إضافة إلى أن آليات الحوار، يمكن أن تدعم أكثر، في مجال تبادل المنشورات والمطبوعات بين الشعوب — وخصوصا الكتب والمجلات — وضرورة ترجمتها إلى اللغات لكي تستطيع الإطلاع عليها فئات مختلفة، على أن تتكثف المؤلفات، والمعاجم القاموسية، للغات، وذلك لتسهيل عملية القراءة، وتبادل المعرفة بينهما.

على أن المستقبل بين الشعوب والأمم مرتبط بالتبادل الاقتصادي، وهو آلية هامة من آليات الحوار، لأن العنصر الاقتصادي يمثل دورا كبيرا في التقارب بين الشعوب والأمم، في كل الأزمنة والأمكنة. إن ثقافة الحوار اليوم مطالبة بتطوير تبادل الوسائل التكنولوجية التي تساهم في تطوير التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وإزالة الفوارق بين الفقراء والأغنياء، لتحقيق شعور مشترك يحترم فيه كل طرف الآخر.

سادسًا: دور الفلسفة في تفعيل الحوار الثقافي

لعل المجال الحيوي للحوار الثقافي، هو من دون شك يتمثل في الدور الذي تؤديه الفلسفة، باعتبارها الميدان العلمي والمعرفي المتفتح على عالم الأفكار والمبتكرات، من خلال تعبيرها عن روح العقل الفعال بما هو عقل كوني خالد عبر الجنس البشري، كما أشار إلى ذلك فيلسوفنا ابن رشد منذ قرون مضت، ومن هنا فإن الفلسفة تدرك قبل غيرها من ميادين المعرفة الأخرى، أهمية التواصل والحوار مع جميع الثقافات وخاصة بعد التطورات العلمية المذهلة التي تعرفها البشرية والتي تتطلب مساهمة ومواكبة وتواصل دائم ومستمر، دون كلل أو ملل، لأنه من دون الحوار والتواصل بين الثقافات لا يمكن للتقدم العلمي والمعرفي أن يتقدم ويتطور، أو بعبارة أخرى، واستنادا إلى المعطيات التي — سبق ذكرها — فإن كل دعوة للحوار يجب أن تقوم على مبدئين اثنين: مبدأ أخلاقي يقضي بتساوي البشر "بالوهب" لا "بالكسب"، ومبدأ إبستمولوجي يقضي بمقارنة الآراء ومحاورتها لإمكان المعرفة الموضوعية، سواء كان موضوعها "الأنا" أو "الأنت"^(١).

وعلى هذا فإننا نعتقد الفلسفة، هي الميدان الذي يكون العقول القادرة على ترقية آليات الحوار الثقافي بين الشعوب والأمم والحضارات، والقضاء على فجوة الجهل بالآخر، هذا الجهل الذي يعد آفة من آفات التعصب والحقد وعدم التسامح، وأن القيام بهذه المهمة الفلسفية، لا يكون إلا بالاعتماد على البحوث الأكاديمية التي تحدد آليات الحوار ووسائله وتواصله. فالفلسفة في رأينا لا تقربنا من الآخر فحسب، بل تقرب الآخر منا. وهذا العمل الذي تقوم به، هو الذي يجعلها رائدة

(١) حمادي بن جاء الله، في مبادئ الحوار وضوابطه، ص ٣٩٥.

في التقريب بين الأمم والشعوب. وبذلك ينبغي أن يتوجه عملها الحوارية، إلى جميع مجالات الحياة في إطار من الشمولية التي تتعد فيها عن الانتقائية والخصوصية. ومن هذا المنظور، يمكن لكل عقل من العقول أن يساهم في ثقافة الحوار. وتاريخ البشرية يوحي لنا بأن الفلسفة مازالت عندها الوسائل التي تؤهلها لتحقيق ثقافة الحوار، وتحقيق معنى الثقافة الإنساني الذي نحس في أمس الحاجة إليه. وهذه المناسبة، وفي ظل هذه الحركية الثقافية التي تميز الفلسفة، نرى ضرورة استحداث وحدة بحث في كل جامعة، أو "كراسي"، تهتم بالحوار الثقافي والديني للمقاربة بين الثقافات والأديان، تنجز بحثاً مشتركة وتتنبأ بالمستقبل ورهاناته، وتعمل كل جماعة في تدعيم التواصل والحوار وتطوير آلياته بين شتى الثقافات والحضارات، لأنه لا مانع من أن يفهم الواحد منا ثقافة الآخر مهما كانت ثقافته وحضارته، فمن حق العربي على سبيل المثال أن يطّلع على ثقافة الهندي والعكس صحيح، فكل عقل في فعله الحوارية كما يقول "كانط"، يجب أن تكون له ضوابط، منها: أن يفكر المرء بنفسه، وأن يفكر واضعاً نفسه مكان أي آخر كان، وثالثها، أن يفكر في وفاق مع ذاته، ومن ثمة فلهذه الضوابط ثلاثة مبادئ: أولها مبدأ التفكير المتحرر من الأحكام المسبقة، والثاني مبدأ الفكر رحب الأفق، والثالث مبدأ الفكر المتناسق^(١).

وإذا التزمت كل وحدة في بحثها بهذه المبادئ فإنها ستكون منبرا لتفتح العقل وتنمية الذكاء وتحقيق التفاعل الإيجابي، قادرة على التكيف مع كل الظروف

(١) المرجع السابق، ص ٣٩٨.

المستجدة، وتعمل على نشر قيم السلم والتعايش بين الأفراد والجماعات، ومساهمة في حياة كل الثقافات وتطويرها وازدهارها.

وفي اعتقادنا، فإن نجاح هذا الحوار الفلسفي، لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال تطوير وتثمين الحوار في العقل، ونبذ كل الخلافات — وليست الاختلافات — بين العقول التي هي في أساسها خلافات اصطناعية، وليست طبيعية، لأنها في الغالب خلافات بين إيديولوجيات لا بين فلسفات أنتجتها تلك العقول، ومن ثم الإيمان بتعدد وجهات النظر كهدف من أهداف الفلسفة التي يجب أن تطبع العقل الإنساني فإذا تم ذلك، تجسد الحوار الثقافي مهما كانت طبيعته، لأن الجانب الثقافي — على أي مستوى إنساني كان — هو الذي يحدد هوية فعله وفاعله، وقيمه الحضارية، وهو في الوقت نفسه، يعبر عن روح الفلسفة، وعن منظومة المرجعيات التي تشكل تلك الفلسفة نفسها، ثم إعادة تشكيلها من جديد.

الباب الثاني

التسامع الحضاري في الفكر الجزائري.

الفصل الأول

الناسخ الحضاري في فكر ابن باديس

تمهيد

لقد بدأ الاحتكاك بين الحضارة الإسلامية، والحضارة الغربية منذ عهد
مضت، وتحديدًا عندما احتك الغرب بالشرق أثناء الحروب الصليبية، في الوقت
الذي كان فيه العالم الإسلامي نموذجًا قويًا للحضارة الإنسانية تتسابق نحوه الأمم
لحاكاة أنماطه ونماذجه في كل مجالات الحياة: العلمية والفكرية والاجتماعية والثقافية
التي استمدت أصولها من مبادئ الدين الإسلامي نفسه. ومن خلال ذلك
الاحتكاك، أدرك الإنسان الغربي ضعفه أمام القوة الحضارية التي كان عليها العالم
الإسلامي، وقتئذٍ، واستطاع أن يكتشف ذاته، ومستواه الحضاري بين الأمم.
إن التفوق الحضاري الذي كان عليه العالم الإسلامي، جعل من خصومه
شاهدين عليه وعلى أنفسهم بأنه كان من الرقي والازدهار العلمي والثقافي
والإنساني مما جعل الشعوب والأمم الأخرى تقلده، وتدخل في عقيدته، وتتخذ منه
(دينًا)، وخصوصًا أوروبا، فكما تقول زيفريد هونكه، صاحبة كتاب "شمس العرب
تسطع على الغرب": ((إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية وأن الدين الذي في
عنق أوروبا وسائر القارات الأخرى للعرب كبير جدًا وكان يجب على أوروبا أن

تعترف بهذا الصنيع منذ زمن بعيد لكن التعصب الديني واختلاف العقائد أعمى عيوننا وترك عليها غشاوة^(١). وهذا كله عكس ما يدعيه بعض الطاعنين في الحضارة الإسلامية وفي الإسلام وفي القرآن نفسه على وجه التحديد من أنه انتشر بقوة السيف، بل إنه كما يقول لوبون مؤلف كتاب "حضارة العرب" — وهو من الغربيين الشاهدين على أنفسهم — أن القرآن لم ينتشر: ((بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا، كالترك والمغول))^(٢).

(١). زيفريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة: د. فؤاد حسين علي، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، ص أ. ويمكن في هذا الصدد الرجوع إلى كثير من المفكرين الغربيين الذين تناولوا نفس الموضوع، وبينوا فيه تأثير الحضارة العربية الإسلامية على الحضارة الغربية، ولكنهم يختلفون في تقدير كمية ذلك التأثير وعناصره، ومنهم على وجه الخصوص:

— غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، الهيئة المصرية العامة، ٢٠٠٠م.

— جورج سارتون، تاريخ العلم، ترجمة جورج حداد وآخرون، دار المعارف بمصر، ط ٢، ١٩٧٠م، ٦ أجزاء.

— توبي أ. هاف، فجر العلم الحديث (الإسلام — الصين — الغرب)، ترجمة أحمد محمود صبحي، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، شوال ١٤١٧هـ، مارس ١٩٩٧م.

— ليفي بروفنسال، حضارة العرب في الأندلس، ترجمة ذوقان قرقوط، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

(٢). غوستاف لوبون، حضارة العرب، صفحة المدخل.

وقد استطاعت الجزائر التي عرفت الإسلام منذ عقبة بن نافع، في القرن الأول الهجري، واندماجها في حضارة الدين الجديد "الإسلام"، أن تحافظ على هويتها الحضارية، منذ ذلك العهد إلى اليوم. كما استطاعت أن تقدم للفكر الإسلامي أعمالاً حضارية من خلال مفكريها عبر التاريخ، على مستوى الاجتهاد الديني والفكري والأدبي والتاريخي، وبذلك ساهمت الجزائر في إثراء الحركة الحضارية للإسلام.

ومن بين الحركات التي ساهمت في تلك الحركة، حركة الإصلاح التي قام بها العلماء في الجزائر في أوائل القرن العشرين، والتي كان من روادها المؤسسين: إبن باديس، الذي استلهم أفكاره من نصوص القرآن، أولاً، إذ قال بشأنه أن الذي ((كون رجال السلف لا يكثر عليه أن يكون رجالاً في الخلف لو أحسن فهمه وتدبره وحملت الأنفس على منهاجه))^(١)، كما استلهم أفكاره، ثانياً، من السنة النبوية الشريفة، التي أصبحت فيما بعد الدعامة الأساسية في تفسيره للقرآن الكريم. يضاف إلى المصدرين السابقين، ما تحصل عليه من علوم ومعارف، خلال دراسته على كثير من المفكرين لمسلمين المتشبعين بالحضارة العربية الإسلامية وتأثره بهم، سيما في تونس، وبالأخص أستاذه الشيخ الرملي، الذي أوصاه عندما طلب منه — وهو عائد إلى الجزائر — النصيحة، في كيفية التوفيق بين الآراء التي تبدو متضاربة في ذهنه، فأشار عليه بأن: يجعل عقله مصفاة لكل شيء. ويظهر ذلك التأثير

(١) أحمد الخطيب، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة

بمسانحه، خصوصا في قوله: ((مشايخي الذين علموني العلم وخططوا لي مناهج العمل في الحياة، ولم يبخسوا استعدادي حقه))^(١).

ومن مصادر فكر ابن باديس كذلك، ما وصل إليه من آراء وأفكار لكثير من أقطاب الفكر الإسلامي في صيرورته الحضارية، مثلا، على وجه الخصوص، في آراء الحسن البصري، وأبي الحسن الأشعري، والغزالي، وابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، ورجالات النهضة الحديثة، من أمثال محمد بن عبد الوهاب والأفغاني وعبد الله. غير أن وجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر، تركه يطلع من خلاله على حضارة الغرب، والاحتكاك بها. ولكنها لم تستطع أن تسلب نظره وفكره، رغم مظاهرها البراقة. إذ بقي ابن باديس وفيا لتراثه الإسلامي وأصوله.

والحقيقة أن حركة الإصلاح التي قادها ابن باديس، كانت بوادرها الأولى قد ظهرت أثناء زيارته للحجاز لأداء فريضة الحج، ولقائه بالشيخ البشير الإبراهيمي هناك، الذي أشار إلى تلك المناسبة بقوله: ((وأشهد الله على أن تلك الليالي من عام ١٩١٣م [أثناء وجودهما في الحجاز] هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي لم تبرز للوجود إلا في عام ١٩٣١م))^(٢)، فكان حركة جمعية العلماء الإصلاحية، حسب قول الإبراهيمي، قد ولدت في الديار المقدسة بالحجاز، ولذلك فإنه يمكن القول أن الحركة الإصلاحية كانت بعيدة عن الأساليب التجريدية، والكلامية غير العملية، خاصة وأن رائدها ابن باديس كان رجلا عمليا، في طبيعته الإنسانية، فكانت حركته أقرب إلى النفوس، وإلى الواقع

(١). المرجع نفسه، ص ١٢٣.

(٢). المرجع السابق، ص ١٢١.

العملي، مستلهمة أسسها من المنهاج القرآني، الذي قرره الله تعالى في قوله: ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))^(١)، بمعنى أنه كان يرى، أن الحل الأساسي لكل الإشكاليات والقضايا التي يتخبط فيها أي شعب، إنما يكمن في روح الأمة التي استلهمت منهاجها العملي من القرآن والسنة، ولذلك كان شعار، مجلة "الشهاب" - لسان حال جمعية العلماء هو: ((لا يصلح حال هذه الأمة، إلا بما صلح به أولها))، والمقصود بذلك ضرورة اتباع منهج رجال السلف الصالح من الأمة الإسلامية. ومن هنا فإنه يستحيل، حسب ابن باديس أن تبنى حضارة أمة، بشراء أدواتها ووسائلها، وإنما لابد لها أن تصنع أدواتها ومنتجاتها بذاتها، لأن الحضارة بناء، وليست مجرد استهلاك، ومن ثم كان يعتقد أن أي حل لها لا يتم إلا إذا ارتفع الشعب بوعيه وفكره، إلى مستوى الأحداث الإنسانية، وتعمق في إدراك وفهم العوامل التي تؤسس الحضارات، وتؤدي إلى هدمها.

وقد حدد ابن باديس لتأسيس أية نهضة حضارية أربعة عناصر أساسية، لابد أن تتفاعل فيما بينها، عبر عنها بقوله، إن: ((أركان نهضتنا وأركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين))^(٢)، هي: ((العروبة والإسلام، والعلم والفضيلة))، ومن هنا فإنه لا وجود لحضارة في رأيه، ولا حوار حضاري خارج المجتمعات البشرية، لأن الحضارة ظاهرة اجتماعية يتميز بها الكائن البشري، دون سواه من الكائنات، ومن

(١). سورة الرعد، الآية ١١.

(٢). محمد الطاهر فضاء، قال الشيخ الرئيس، الإمام عبد الحميد بن باديس، دار البعث،

قسنطينة، الجزائر، ١٩٦٨م، ص ١٦٣.

ثم، كان ابن باديس يؤكد على ضرورة التواصل الحضاري بين الأمم، لأنه هو وحده الذي يحقق الرفاهية والسعادة الإنسانية، ولا يتم ذلك إلا في إطار التسامح والتعاون، الذي تحترم فيه الأمم بعضها بعضا.

ولعل هذه الصيحة الحوارية التي حملها ابن باديس هي التي تتطلع إليها كل الأمم والشعوب، بدون استثناء، ولاسيما في وقتنا الراهن. من أجل ذلك فإننا سنركز في موضوع هذا البحث على أهم العناصر التي ارتأى من خلالها ابن باديس بناء هذا التواصل الحضاري، وتمثل في: التسامح، والحضارة.

أولاً: معنى التسامح

جاء في المعاجم المختلفة أن للتسامح عدة معاني، تختلف باختلاف اللغات، والثقافات والعصور. ولكن يبدو أن تلك المعاني تصب كلها في معنى واحد تقريبا. فقد أجمعت المعاجم العربية على أنه من ضمن المعاني الأساسية للتسامح، هو الجود والكرم، وسهولة الانقياد والطاعة. أما لفظ التسامح (Tolérance) في ذاته، فقد ظهر في أوروبا لأول مرة في القرن السادس عشر نتيجة للحروب الدينية التي جرت بين الكاثوليك والبروتستانت، وبالتالي فاللفظ عند الغربيين مستمد أساسا من الفكر الديني المسيحي. ثم أصبح المصطلح يدل عند مفكري القرن الثامن عشر على ما يتصف به الإنسان من ظرف وأنس، وأدب وحكمة، تمكنه من معايشة الناس بالرغم من اختلاف آرائهم عن آرائه، ومعايشة الناس، تفضي إلى التلاؤم الاجتماعي، الذي بدوره يؤدي إلى تقلص درجة التوتر والعنف بين أفراد المجتمع، وإلى تقوية روح المعاشرة بينهم، وذلك باعتبار المعاشرة تدل على نمط حضاري

جديد ينتج عنه أيضا نمط من الامتثال الاجتماعي. ولذلك فإن "المسامحة"، كما يقول الجرجاني: ((هي ترك ما يجب تترها))^(١)، أي: بمحض إرادة الشخص نفسه، من غير قسوة أو قهر أو إكراه.

في هذا المعنى، فإن لفظ التسامح، يستخدم عند علماء اللاهوت الغربيين، بمعنى الصفح والعفو عن مخالفة المرء لتعاليم الدين. ويظهر من ذلك، أن هذا المعنى الاصطلاحي الغربي، لم يكن مطروحا في الحضارة العربية الإسلامية، بالصورة التي ظهرت عند الغربيين في القرن السادس عشر. وإن كان لفظ التسامح يحمل في ذاته، معنى العفو والصفح حتى في الثقافة العربية الإسلامية. إلا أنه بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية قد استخدم التسامح من طريقين: طريق إلهي، لأن الله تعالى هو الذي يملك الإرادة في العفو عن المخالفين لدينه، إن شاء ذلك، حيث: ((يمكن الإنسان من تقويم حياته، وتخطي ضلاله وسيئاته، ليعود إلى إخلاص الإيمان وإصلاح المسلك. وذلك بأنه يغفر، وبأن طاعته وأخلاقه المغفرة. فهو كثير الغفران، ولذلك سمي الغفور))^(٢). كما جاء في قوله تعالى: ((فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم))^(٣)، وفي قوله تعالى أيضا: ((لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو

(١). الجرجاني، التعريفات، حققه وقدم له، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، لبنان، ط٤،

١٩٩٨م، ص ٢٧١.

(٢). عادل تيودور خوري، ومشير باسيل عون وآخرون، الرحمة الإلهية في المسيحية والإسلام،

المكتبة البوليسية، جونبة، لبنان، ١٩٩٩م، ص ١٥.

(٣). البقرة، الآية ١٩٢.

الغفور الرحيم))^(١)، وكذلك قوله تعالى: ((بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم))، وفي هذه الآية كما يقول ابن باديس أن الله عز وجل كرر لفظ الرحمة أربع مرات في موطن واحد، وذلك لنستشعر رحمته بخلقه، ولذلك، فإذا: ((كان رب الناس الذي هو المالك لهم على الحقيقة يعامل عباده بمقتضى هذه الرحمة التي وسعت كل شيء فأحرى أن يتخلق عباده بأخلاقه، وتظهر عليهم آثار هذه الأخلاق في معاملة بعضهم لبعض))^(٢)، والرحمة الإلهية اشتملت عليها كل الكتب السماوية^(٣).

وكذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على مسألة الرحمة والتراحم والتسامح، حيث قال: ((جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، وأنزل على الأرض جزءاً واحداً. فمن ذلك تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه))^(٤) وكذلك قوله، صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم لا يرحم))^(٥)، وتكون الرحمة من طريق العبد، كذلك، عندما يملك العبد القدرة على العفو والصفح عن غيره، ولذلك جاء في الحكمة

(١). الزمر، الآية ٥٣.

(٢). عمار الطالبي، ابن باديس حياته وآثاره، دار البيقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م، ج ٢، ص ٣٣٨.

(٣). للمزيد من الإطلاع على مضامين الرحمة في الكتب السماوية راجع: عادل تيودور خوري، ومشير باسيل عون وآخرون، الرحمة الإلهية في المسيحية والإسلام.

(٤) رواه البخاري، ومسلم.

(٥) رواه أبو هريرة.

السائرة: "إنما العفو عند المقدرة". فالعفو والرحمة أصل من أصول التصور الإسلامي في الإيمان بالله: ((فلا يمكن المسلم أن يؤمن بالله وبصفاته دون أن يعتقد أن علاقة الخالق بعباده تنطلق من مفاهيم الرحمة))^(١)، ومن كل ذلك كان من الطبيعي على الإنسان المسلم قبل غيره أن يكون: ((رحيما مع جميع من حوله، وأن يتحول قلبه إلى ينبوع للرحمة في سائر شؤون الحياة، بذلك يغدو المجتمع البشري متراجما ملؤه الحبة والنصيحة والرفق والعطف المتبادل))^(٢). ومن هنا نستنتج أن المعنى الغربي للتسامح من حيث مدلوله الاصطلاحي إنما جاء دخيلا وغريبا على المفهوم الحديث للمارس في الثقافة الإسلامية — كما سبقت الإشارة —.

وعلى هذا النحو، فإنه يمكن حصر معاني التسامح في ثلاثة ضروب: الأول، هو المعنى الذي يدل على احتمال المرء، الاعتداء على حقوقه دون اعتراض، بالرغم من قدرته على دفعه، أو هو تغاضي السلطة بموجب العرف والعادة عن مخالفة المرء لبعض القوانين التي عهد إليها بتطبيقها. والثاني، هو المعنى الذي يؤسس لقاعدة سلوكية تتمثل في أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن آرائه وإن كانت مخالفة لآرائك. أما الثالث، فهو المعنى الذي يدل على احترام المرء لاعتقادات الغير ولآرائهم باعتبار تلك الآراء تساهم في البحث عن الحقيقة المطلقة^(٣)، وهي الحقيقة التي لا يمكن أن تنحل إلى معنى واحد من الضروب المذكورة. لأن الوصول إلى

(١). عادل تيودور خوري، ومشير باسيل عون وآخرون، الرحمة الإلهية في المسيحية والإسلام،

ص ١١٩.

(٢). المرجع نفسه، ص ١٢٧.

(2). André Lalande, Vocabulaire Technique et critique de la philosophie, P.U.F Paris édition 6eme 1988 p 1133.

معرفة العناصر المختلفة للحقيقة المطلقة، يوجب الاعتراف ضمنياً، بحق كل إنسان في إبداء رأيه، والاطلاع على مختلف الآراء يؤدي إلى الكشف عن معرفة الحقيقة الكلية.

ولذلك كما يقول كلود ليفي ستروس: ((فليس التسامح موقفاً تأملياً يمنح الغفران عما كان، وعما هو كائن وإنما هو موقف ديناميكي يتمثل في توقع ما يجب أن يكون وفهمه والارتقاء به وتنوع الثقافات الإنسانية ظاهرة تنتمي إلى الماضي وتحيط بنا في الحاضر وتدفعنا إلى المستقبل وليس لنا ما نطالبها به إلا أن نتحقق في أشكال يكون كل واحد منها إسهاماً في أهم ما عند الآخرين من الأريحية، وهي مطالبة تنشأ عنها بالنسبة إلى كل فرد واجبات تقابلها))^(١).

وعلى العموم، فإنه كما يشير جميل صليبا، فليس تسامحنا، وترك الناس وما هم عليه من عاداتهم واعتقاداتهم، وآرائهم، منة نجود بها عليهم، وإنما هو واجب أخلاقي ناشئ عن احترام الشخصية الإنسانية^(٢)، في ذاتها ولذاتها. على أساس أن تلك الشخصية تحمل في ماهيتها قيم التسامح.

من هذا المنطلق، يمكن التأكيد بأن الإسلام قد سبق كل المفاهيم والتحديدات لمعنى التسامح. فالإسلام قد حث المؤمنين على الاتصاف بالتواضع والتسامح، لأن الاتصاف بهما صفة من صفاته. فما: ((لأحد أن يطمع في رحمة الله ما لم يظهر الرحمة

(١). نقلاً عن: صلاح ستيتية، أسباب الحوار بين الثقافات وآفاقه، في: الحوار الثقافي الأوروبي

متطلباته وآفاقه، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ٢٠٠٢، ص ٥٥.

(٢). جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب المصري، مصر،

١٩٧٨، ج ١، ص ص ٢٧١، ٢٧٢.

في معاملاته مع غيره من سائر البشر [وليس من المسلمين وحدهم] ولا في غفرانه ما لم تكن السماحة والصفح الكريم من أخلاقه ((^(١))، إن التسامح الذي تنشده اليوم كل الشعوب والأمم، هو ابتعاد تلك الأمم مهما كانت عقيدتها عن فرض هيمنتها على غيرها بأي شكل من الأشكال، وفي أي ظرف من الظروف، وأن تتعد عن أسطورة التفوق العرقي والجنسي لشعب من الشعوب أو أمة من الأمم عن غيرها، ويمكن تحديد مظاهر التسامح حسب ابن باديس، فيما يلي:

١ - التسامح مع الذات

إننا نعتقد أن عبد الحميد بن باديس الذي غادرنا منذ أزيد من ستين عاما بجسده، لا يزال حيا معنا بأفكاره ويعيش واقعا بآلامه وآماله، لأنه حركته — كما سبقت الإشارة — كانت حركة عملية، وأنه استطاع أن يتصف بصفة المفكر الذي لا يأبه في طرح المسائل المسكوت عنها، والتي يعتقد أنها خارجة عن نطاق الفكر، أو أنها تؤله الأفكار والمقولات. لقد أدرك بفكره أن آفة المجتمع الجزائري في عصره — وبالطبع آفة كل المجتمع الإسلامي — تتمثل في النخبة من أبنائه، الذين انقسموا فيما بينهم إلى قسمين متصارعين، لا تسامح بينهما، قسم أخذ علوم الدين واللسان، والقسم الآخر أخذ علوم الأكوان والعمران، أي العلوم الطبيعية وغيرها باللسان الأجنبي. فاعتبر القسم الأول من النخبة، القسم الثاني كفارا، لأنهم لم يفكروا بلسان

(١). حسين أحمد حسين، سماحة الإسلام، مجلة العربي، تصدر عن وزارة الإعلام، بدولة

الكويت، العدد ٤٩٥، فبراير ١٩٩٧م، ص ٤٢

الأمة وبعلموها، كما اعتبر القسم الثاني من النخبة، القسم الأول أحجاراً^(١) لأنهم لم يفكروا بلسان غيرهم وبعلمهم، وهذا قد لا يمثل صراعاً بين أفراد وجماعات، بقدر ما يعبر عن صراع بين حضارات وعلوم، بين علوم أصيلة، وعلوم وافدة أو دخيلة. ولكن أليس هذا ما يخالف العلم والدين في ذاتهما؟— كما سنيين ذلك فيما بعد — ألم يحارب الدين هذه الآفة أو الظاهرة؟ ألم بين الدين والعلم معا على مبدأ التسامح؟ ألم نزل في حاجة إلى أفكار من مثل هذا النوع يتزع فيها الصراع بين الحقيقتين: الدينية والعلمية، وبين أبناء الأمة أنفسهم؟ ألم يكن هذا ما فعله ابن باديس، حين سعى إلى إزالة هذا الصراع والتناقض بين أبناء الأمة الواحدة، الذي أوجه الجهل والاستعمار، والابتعاد عن الدين الصحيح، حتى أنه قال، في هذا المعنى: ((توليت إفهام كل طرف قيمة الطرف الآخر وبينت للجميع أنهم مهما نطقوا بأي لسان فهم من الجزائر وإلى الجزائر، ولا تنهض الجزائر إلا بهم، ولا ينهضون إلا بها))^(٢).

لقد استلهم ابن باديس، من عقيدته، ومن عادات وتقاليده مجتمعه ومن الحضارة الإسلامية، مجموعة القيم التي كان يبحث الجزائريين على الامتثال لها إذا أرادوا مساندة حضارة العصر — رغم اتساع هوة الخلاف والصراع — ومن هذه القيم أن يتعدوا عن الخلافات والصراعات، التي تتنافى ومجموعة القيم سواء كانت دينية أو إنسانية، لأنه من النادر أن تكون لقيم الشرعية مخالفة للقيم الوجودية أو الإنسانية، وقد كان هو نفسه يتعد عن هذا الصراع ومتسامحاً مع غيره سواء مع

(١) عمار الطالبي، الرعة الإنسانية والجمالية عند ابن باديس، الفكر، مجلة جامعية تصدر عن

جمعية الأمل، باتنة، السنة الأولى، العدد ١، ماي ١٩٩٣م، ص ٩٣.

(٢) عمار الطالبي، ابن باديس حياته وآثاره، ج ٤، ص ٣٣٢.

الجزائريين أو مع غيرهم، ويتضح ذلك من خلال ترأسه وفدا جزائريا يتكون من العلمانيين الجزائريين ومن الشيوعيين الذين يخالفونه في التوجه الفكري للتجاور مع الفرنسيين بشأن استقلال الجزائر. فكان يناشد الجميع بقوله: ((تناسوا الحزازات، المحقوا الشخصيات، برهنوا للعالم أنكم أمة تستحق الحياة، برهنوا لفرنسا أنكم كما وقفت معها في الحرب صفا واحدا تدافعون عنها، تقفون في السلم صفا واحدا تدفعون الأنانيين منها الذين هم مثل أعدائها))^(١).

ومن ثم يتضح من أن ابن باديس لم يحث الجزائريين و المسلمين على إزالة الحقد والتعصب الديني بينهم وبين غيرهم فحسب، بل وحتى بين الجزائريين المسلمين أنفسهم، نظرا لما كانوا يعيشونه من صراع وتنافس، فقد قال حين أتم بموالاته للإباضيين من المالكية، وللمالكية من الإباضية: ((أنا دعاة إصلاح واتحاد بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وإننا ندين — قولا وعملا واعتقادا — بقوله تعالى: ((إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم وانتقوا الله لعلكم ترحمون))^(٢).

وبهذه السيرة كان ابن باديس، لا يعبر عن ظرفه وعصره فقط، بل إن رؤيته تلك، كانت رؤية مستقبلية — وما أحوجنا إليها اليوم — لأنه كان يتنبأ بما سيصل إليه الإسلام من تناحر وانحلال بين أبنائه وفق التمايز المذهبي والعقدي الموجود بينهم، الذي نتج، إما من التراعات الداخلية، أو من الانحرافات التي أبعدهم عن الكتاب والسنة، ولكن ذلك التناحر سيؤدي في النهاية إلى ضعفهم جميعا، فهو كان أكثر جرأة منا على تشخيص واقعه المتردي الذي تطبعه كثير من المفاسد، واتخاذ

(١) ابن باديس، الشهاب، ج٧، م ١٣، رجب ١٣٥٦هـ، سبتمبر ١٩٣٧.

(٢). المصدر نفسه.

مواقف واضحة منه، وهو بذلك قد سلك المنهج النقدي لتجديد الرؤية الدينية الراضية للتعصب، والداعية للتسامح، حيث كان يقول: ((لأجل أن يقتلع الإسلام جذور الحقد الديني والتعصب على المخالف من قلوب أتباعه، ويزرع فيها التسامح، عرفهم أن اختلاف الأمم وتباينهم في نحلهم هو بمشيئة الله))^(١). فالتباين والاختلاف في هذا السياق، الذي تولد عنه الخصوصية الفردية، هو عملية تركيبية لإكمال النقص الذي يظهر عند أحد الطرفين، في الشمولية والعمومية، وليس عملية للصراع والتنافس بين الخصوصيات الفردية.

كما أن من أولويات المبادئ الإسلامية التي كان يبحث عليها هي إصلاح ذات البين بين المسلمين، ولعل هاته القاعدة هي التي كان ابن باديس نفسه يسعى للتمسك بها، والعمل بمقتضاها، وكان يعاوده الحنين إلى أيام ازدهار الحضارة الإسلامية التي حدث فيها انقطاع نظرا لما لحق بها، من ضعف، وانحطاط، نتيجة لعوامل مختلفة: داخلية وخارجية، لا يتسع مجال هذا البحث للتعرض إليها.

٢ - التسامح وحب الوطن

وقد كان ابن باديس يرى أن من نوااميس الخليقة حب الذات للمحافظة على بقاء النوع، وأن كل ما شعرت النفس أنها في حاجة إليه، في بقائها، هو عزيز وحبيب إليها. ومن جملة ما يحبه الإنسان وطنه، الذي إذا ذكر كما يشير ابن باديس، حركت رنته أوتار القلوب، وهزت النفوس هزا، لأنه يجد فيه صورته وخيره وسعادته، وهو بيته الصغير، كما يجد ذاته في بيته الكبير الذي هو أمته، ويجدها

(١). المصدر السابق، ص ٤٨٧.

في الإنسانية كلها التي هي وطنه الأكبر، ولذلك كان على كل إنسان في هذا الوجود أن يلتزم بحبه وتسامحه مع كل الناس الآخرين الذين يعيشون معه في وطنه، أو في الأوطان الأخرى، الذين يقاسمونهم نفس الشعور والإحساس، وذلك انطلاقاً من قوله تعالى الذي خاطب البشرية جمعاء، ولم يفرق بينها على أساس الدين أو العرق، أو الانتماء، حيث قال: ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً))^(١)، فالله سبحانه عز وجل، لم يميز هنا أمة عن أخرى، في الوجود وفي الحياة، ولذلك كان على الأمة التي تنتسب إلى هذا الدين أن تكون هي الأولى باحترامه وبتحريم ما يدعو إليه، بمعنى أن تحب الشعوب والأمم الأخرى في أوطانها، انطلاقاً من قوله تعالى: ((لكم دينكم ولي ديني))^(٢).

وانطلاقاً من مبدأ حب الوطن في تصور ابن باديس هذا، جعله يرفض كل دعوة متعصبة للوطن، كما لاحظها في الدعوتين الهتلرية و البلشفية لأفهما كانتا مبنيتين على تعصب للوطن أعمى، وهو يتناقض مع كل قيم الإنسانية المبنية على التسامح، وحب الآخر، وفي ذلك قال: ((فلم يبق من وجه لرمينا بالبلشفية والدعاية البلشفية. ولكن هتلر اليوم هو لينين بالأمس، فلتكن الهتلرية هي الكرة التي ترمى بها الأمة المستضعفة. وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن هذا الرمي بالهتلرية بعد البلشفية لم يكن عن جهل وإنما كان عن مكر وسوء قصد))^(٣).

(١). الإسراء، الآية ٧٠.

(٢) الكافرون، الآية ٦.

(٣) عمار الطالبي، ابن باديس... ج ٣، ص ٢٤٣ - ٢٤٤.

لئن كان ابن باديس — بناء على ما سبق — يبحثنا على خدمة وطننا الخاص الذي هو الجزائر، فليس معنى ذلك أن نخدمه على حساب غيره، ولا للإضرار بسواه، ولكن لننفعه وننفعها، يقول في هذا المعنى: ((نعم إننا نتحد لننفع أنفسنا، وننفع إذا استطعنا غيرنا. ومعاذ الله والإسلام أن نتحد على أحد، أو نتفق على باطل، أو نتعاون على إثم أو عدوان))^(١).

إن هذه هي روح ابن باديس التسامحية، فبالرغم مما كان يعاني منه شعبه ووطنه، إلا أنه مع ذلك كان يرى أن كل ما يسعى إليه لا يمكن إلا أن يكون في خدمة الذات وفي خدمة الآخر، لأن شعاره العام كان دائما هو: "حبّ وطنك ولا تبغض أوطان الناس، انفع وطنك ولا تضر أوطانا أخرى"، ولا يستطيع من هذا المبدأ أن: ((ينفع الناس من أهمل أمر نفسه. فعناية المرء بنفسه — عقلا وروحا وبدنا — لازمة له ليكون ذا أثر نافع في الناس على منازلهم منه في القرب والبعد، ومثل هذا كل شعب من شعوب البشر))^(٢)، فالذي لا يقدم خيرا لوطنه ولجتمعه، فلا خير يرجى منه للإنسانية جمعاء، ومن ثم كما يقول ابن باديس فلا: ((حياة لك إلا بحياة قومك ووطنك ودينك ولغتك، وجميل عاداتك، وإذا أردت الحياة لهذا كله فكن ابن وقتك، تسير مع العصر، الذي أنت فيه بما يناسبه من أسباب الحياة، وطرق المعاشرة والتعامل))^(٣).

(١) نقلا عن: محمد الملي، ابن باديس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،

١٩٧٣م، ص ٥٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ٥٥.

(٣) الشهاب، أوت ١٩٢٦م.

وفي هذا السياق، يؤكد ابن باديس: ((أن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانا أخرى عزيزة علينا هي دائما منا على بال، ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص نعتقد أنه لا بد أن نكون قد خدمناها... وأقرب هذه الأوطان إلينا هو المغرب الأدنى والمغرب الأقصى، اللذان ما هما والمغرب الأوسط إلا وطن واحد... ثم الوطن العربي والإسلامي ثم وطن الإنسانية العام))^(١)، ومن ثم كان حب الإنسانية عنده من حب الأوطان، والأوطان هي أجزاء مترابطة بعضها ببعض، وحب واحد منها يقتضي بالضرورة حب الأوطان الأخرى، فلا يمكن نحب وطنه أن يكره الأوطان الأخرى، ولا يمكن لمن لا يجب وطنه أن يحب الأوطان الأخرى، ومن كره الأوطان كما قال ابن باديس كرهناه ومن أحبها حينها، إذ لا تناقض ولا تنافر في رأيه، بين حب الأوطان وحب الإنسانية.

وهكذا كان ابن باديس، يمقت الذين لا يعترفون إلا بأوطانهم الضيقة لتعصبهم وعدم تسامحهم، ويمقت في الوقت نفسه الذين يضرون الأوطان الأخرى في سبيل وطنهم الأكبر، فهؤلاء جميعا عنده شر وبلاء على الإنسانية.

٣ - التسامح مع الآخر، ونبذ التعصب

من المبادئ الأساسية التي تأسست عليها النهضة الإصلاحية الحديثة، التي قادها ابن باديس في جمعياته الإصلاحية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو اعتبارها الإسلام هو دين البشرية وهو يدعو إلى: الأخوة الإسلامية بين جميع

(١) محمد الملي، ابن باديس وعروبة الجزائر، ص ١٧٢.

المسلمين، وبين البشر أجمعين، يسوي في: الكرامة البشرية والحقوق الإنسانية بين جميع الأجناس والألوان.

كما أن هذا الدين يترك لأهل كل دين دينهم يفهمونه ويطبّقونه كما يشاءون. ومن الأقوال الماثورة للإمام عبد الحميد بن باديس، قوله: ((أحذر من التعصب الجنسي (العرقى) الممقوت فإنه أكبر علامة من علامات الهمجية والاختطاط. كن أبا إنسانياً لكل جنس من أجناس البشر وخصوصاً ابن جلدتك المتجنس بجنسية أخرى، فهو أخوك في الدم الأصلي على كل حال كن محسناً لكل أحد من كل جنس ودين فدينك الشريف يأمرك بالإحسان))^(١) الذي هو دليل التسامح. وليس من باب المصادفة أن يتصف الإنسان العربي المسلم بهذه الصفات، في رأي ابن باديس، بل إن دينه وعقيدته الإسلامية هي التي تفرض عليه أن يحترم الإنسانية في جميع أجناسها، وأن يتسامح معها، دون أن يعني ذلك أن يتخلى عن آرائه واعتقاداته، أو أن تتخلى هي بدورها عن آرائها واعتقاداتها، وأن التساوي والاخوة بين جميع الأجناس، هي سمة للتمييز لا للتفضيل، وأتم التفاضل يكون فقط بالأعمال الصالحة^(٢)، وفي ذلك يقول ابن باديس: ((فليس الإسلام وحده ديناً للبشرية، ولا الجزائر وحدها وطن الإنسان، ولأوطان الإنسانية كلها حق على كل واحد من أبناء الإنسانية، ولكل دين من أديانها حقه من الاحترام))^(٣)،

(١) المرجع نفسه، ص ١٦٦.

(٢) المرجع السابق، ص ١٧٠.

(٣) محمد الطاهر فضلاء، قال الشيخ الرئيس...، ص ١٤٠.

فالإسلام يعترف بالأديان الأخرى، ويحترمها ويسلم أمر التصرف لأهلها، وذلك ما جاء في قوله تعالى: ((لا إكراه في الدين، فقد تبين الرشد من الغي))^(١).

وفي هذا السياق يقول محمد عمارة أن موقف: ((الإسلام من أهل الكتاب يتعدى التسليم بحقهم في حرية العقيدة والضمير ... النابعة من طبيعة "الإيمان" باعتباره تصديقا قلبيا ويقينا داخليا لا يمكن تحصيله بغير الافتتاح الحر، ويستحيل الحصول عليه بالإكراه، يتعدى الإسلام هذا الموقف، ويرتقي فوقه إلى حيث يقرر وحدة الدين الإلهي))^(٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا، في حجة الوداع: ((يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمَر إلا بالتقوى...))^(٣)، فالله عز وجل لا ينظر إلى وجوه الناس، بل إلى أفعالهم وأعمالهم، وقد أكد هذه الخاصية في الدين الإسلامي، وتميزه بها عن الديانات الأخرى، روجيه غارودي، الذي كان شاهدا على تسامح الإسلام، مع المسيحيين، وذلك حين قال: ((إن علاقات المسيحية بالإسلام ليست علاقات متناظرة، فقد كان الإسلام أقل تعصبا: القرآن يجلب (يسوع)، بينما يقضي (ذاتني) في "الكوميديا الإلهية" (محمدا) إلى الجحيم

(١) البقرة، الآية ٢٥٦.

(٢) محمد عمارة، العرب والتحدي، عالم المعرفة، مجلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون

والآداب، الكويت، رجب ١٤٠٠ هـ، مايو ١٩٨٠ م، ص ٨٠.

(٣) الإمام أحمد، المسند، مؤسسة قرطبة، مصر، ج ٥، ص ٤١١.

مع اتباعه))^(١)، ورغم بعض هذه المواقف الغربية من الإسلام إلا أنه، كما يقول غوستاف لوبون^(٢)، أن العالم اليوم لا يعرف غير دين أتباع النبي [محمد]، ولغتهم في البلاد الممتدة من المحيط الأطلنطي إلى السند، ومن البحر المتوسط إلى الصحراء.

فالإسلام كما هو معروف لا يدعو إلى الحروب الدينية ولا يتعصب لها، فقد قال، صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية))^(٣)، فهو يدعو إلى العدل، والمساواة، والأخوة، والتسامح مع العدو والصديق، في إطار ما تسمح به العلاقات الإنسانية، لأنه كما يقول ابن باديس، جاء: ((الإسلام ينشر راية التسامح العام ويقلع جذور التعصب الديني من قلوب متبعيه ويكفهم عن التعصب على المخالف لهم في الدين))^(٤)، ومن ثمة كان الإسلام يسعى دائما إلى وحدة الأمة والجماعة كما يهدف في الوقت نفسه إلى وحدة الأجناس والشعوب وعلى التقريب بين العناصر الاجتماعية المتضادة^(٥) مما يؤدي إلى التقاء تلك الأمم، وتجنب الخلافات وإزاحة الدماء بينها، وفي ذلك يقول ابن باديس: ((إن خدمة الإنسانية في جميع شعوبها والحدب عليها في جميع أوطانها واحترامها في

(١) روجيه غارودي، حوار الحضارات، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت،

ط١، ١٩٧٨م، ص١٢٨.

(٢) غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص٥٦٤.

(٣) رواه أبو داود.

(٤) عمار الطالبي، ابن باديس... ج٣، ص٤٨٨.

(٥) محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١٩٣٠ - ١٩٧٠م، عالم

المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ذو الحجة ١٤٠٠هـ،

نوفمبر ١٩٨٠م، ص٢٠٠.

جميع مظاهر تفكيرها ونزعاتها، هو ما نقصده ونرمي إليه، ونعمل على تربيتها وتربية
من إلينا عليه))^(١).

ألا يدل معنى هذا القول على سمو التفكير الحضاري عند ابن باديس؟
لأن عباراته السابقة تؤكد شعوره العميق بما تحس به الشعوب وما تقرره الأديان؟
ألسنا أولى من غيرنا بأن يكون عندنا هذا الحس الحضاري؟ ألم نكن أمة لنا امتداد
في التاريخ؟ وكانت المسميات تسمى بأسمائنا؟ ألسنا أمة لنا دين يحثنا على
الإحسان والتسامح والمحبة بين أبناء البشر؟ أم أن ذلك كان زمان الوحي والمعجزة؟
ألم يستمد ابن باديس مظاهر تفكيره من دينه وتاريخه الذي يحترم الإنسانية جمعاء
ويكرمها؟ ألم يقل القرآن الكريم — دين ابن باديس —: ((ولقد كرمنا بني
آدم))^(٢)؟ ألا يدل هذا المعنى القرآني على أن الإنسانية جمعاء — دون استثناء —
هي من أصل واحد؟ ومن طبيعة واحدة؟ ألم يستمد ابن باديس رؤيته من هذا الدين
حين قال: ((علمنا أنه دين الإنسانية... فإذا عشت له فإني أعيش للإنسانية خيرا
وسعادتها في جميع أجناسها وأوطانها، وفي جميع مظاهر عاطفتها وتفكيرها))^(٣).

وعلى هذا، يبدو أن ابن باديس، قد ألزم نفسه، على أن يزرع التسامح
 والمحبة والأخوة بين الناس جميعا من دون تمييز أو استثناء، على أساس، الدين، أو
المذهب، أو العرق، وإنما كما يقول، على: ((أساس من العدل والإنصاف
والاحترام، مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي دين كان، فاعملوا للأخوة

(١) الشهاب، ج ٣، ١٢م، جوان ١٩٣٦م، ص ١٠٧.

(٢) الإسراء، الآية ٧٠.

(٣) عمار الطالبي، الرعة الإنسانية والجمالية عند ابن باديس، مجلة الفكر، ص ٩٤.

ولكن مع من يعمل للاخوة، فبذلك تكون الاخوة صادقة^(١)، مشيراً في هذا النص إلى مبدأ الصدق في التسامح والأخوة، لأنه كان صادقاً فيما يقول وما يدعو إليه. وهذا هو المنهج الذي سلكه مع الشعب الفرنسي نفسه، ولا أقول الحكومة الفرنسية التي كان يعتبرها استعمارية، حيث أكد: ((إن شعبين متباينين ربطت أوضاع الحياة الجارية بينهما، لا أحسن لهما من أن يتفاهما ويتكارما ويتناصفا ويتآلفا، ومفتاح ذلك أن يتعلم كل منهما لغة صاحبه. هذا ما نقوله نحن الذين نريد الرئام والسلام))^(٢).

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى رأي ابن باديس في الحضارة الغربية المعاصرة، التي كان يقف منها موقف الناقد المصحح، في بعض جوانبها ومظاهرها^(٣)، لأنها كانت من وجهة نظره، تغذي الصراع بين الغرب المسيحي، والشرق الإسلامي، الذي يجب من خلاله إزالة هذه المعاني المرتبطة بالسمو والانحطاط بين الأمم، وإنما يجب أن يرتبط فقط بالموقع الجغرافي الذي تستوطنه تلك الأمم، وهو الصراع الذي أشعلت فتيله الحروب الصليبية من قبل، هي الحروب التي كانت ترى في الدين الإسلامي كعقيدة، أنه مناهض للعقيدة المسيحية وخطر عليها. لعل —

(١) الشهاب، ج٧، ١٥٣، أوت ١٩٣٩م، ص٣٤٦.

(٢) محمد الطاهر فضلاء، من أقوال الشيخ الرئيس ...، ص٢٩٥.

(٣) إسماعيل زروخي، موقف ابن باديس من الحضارة الغربية، محاضرة أقيمت في الملتقى الدولي الذي نظم في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بعنوان: ابن باديس وثقافة السلم، أيام ١٦، ١٧، ١٨، أفريل ٢٠٠٠.

اعتراف البابا^(١) — مؤخرا واعتذاره للشعوب التي عانت من تلك الحروب، إلا دليل على مصداقية ما كان يراه ابن باديس في ذلك، ودليل أيضا على معاناة شعوب الشرق والغرب من ويلات الحروب الصليبية، وما غرسته من كراهية وحقد بين تلك الشعوب.

لقد كانت تمارس تلك الحروب باسم العقائد السماوية إلا أنها في جوهرها بعيدة كل البعد عن نوااميس الأديان ومضامينها، ومع ذلك فإن الكنيسة في تلك المرحلة الحضارية — مرحلة ابن باديس — كانت تقوم بدعاية واسعة من أجل التفرقة بين الشعوب عبر عمليات التنصير أي: على أساس العقيدة، وفي نفس الوقت كانت تشعل هيب الحقد الديني بين المسلمين كقوم مسالمين مستضعفين^(٢)، وبين المسيحيين.

وكانت الكنيسة في رأي ابن باديس، انطلاقا من دورها هذا، تقوم بدور دعائي فعال، في تقوية الاستعمار وتوسعه، وهذا مخالف للأصول الحقيقية للملة المسيحية نفسها التي تدعو في جوهرها إلى الأخوة والحب، والتعاون والتضامن، والتعاقد، والتسامح.

ورغم ذلك فإن ابن باديس كان يبحث المسلمين، على أن من واجبه أن ينظروا إلى هذا التمايز بين المسيحية الحقيقية، وبين الدعوة التي كانت تقودها الكنيسة باسمها، لأن معرفة المسلمين بهذا التمايز يفرض عليهم أن يكونوا متسامحين مع المسيحيين الحقيقيين وعدم مناهضتهم لهم، وأن يعيشوا معهم وفق ما تقتضيه

(١) في الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الشرق الأوسط في السنة الماضية.

(٢) عمار طالي، ابن باديس حياته وآثاره، ج ٣، ص ٤٩٣.

تعاليم المسيحية والإسلام معا، اللذان لا يتعارضان في أصولهما المتعلقة بـ"الوحدانية"، والعمل وفق هذا المبدأ هو الذي يجسد المبادئ الإسلامية الحقيقية التي لا تتعارض مع المسيحية، وهذا ما يحرر عقل الإنسان المسلم في الوقت نفسه مما أصبح يطبع كيانه من تعصب، وجمود وركود، واتكال على ما أبدعه الأولون وأنجزوه، وهكذا يجب — في رأيه — أن نعود إلى ذواتنا ونفريق من سباتنا، ونربط صلتنا بكل من يقاسمنا الوجود في هذا الكون، حتى أنه قال: ((وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لا عنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم))^(١).

إن الإنسان المسلم حقيقة متشعب أساسا بثقافة التسامح من طبيعة عقيدته الإسلامية، من ثم يمكنه أن يؤسس ثقافة التسامح في الآخرين، ويساهم في حل تلك المشكلات التي تعاني منها الحضارة الإنسانية المعاصرة، وذلك بصياغة عناصر وأدوات حضارته وتراثه لتتلاءم مع العصر الراهن، ومن ثم يحدث التواصل والاستمرارية مع ذاته، وطموحاته، وتزيل عنه صفة الاغتراب والتوحش المنافي لكل ثقافة، وهذا التوحش، هو الذي حذرنا منه ابن باديس، حين قال: ((أحذر من التوحش فإن التوحش في عصر المدنية محكوم عليه طبيعيا بالتناقض ثم الفناء والاضمحلال والاندثار، كما فنيت جميع الأمم المتباعدة عن التمدن والرقى))^(٢).

من هذا الموقف ندرك أن ابن باديس كان يميز بين الغرب كاستعمار، قاداته الكنيسة في فترة من الفترات باسم الحروب الصليبية، وبين الغرب كعقيدة. ومن ثمة

(١). المصدر السابق، نفس الصفحة.

(٢). المصدر السابق، ج ٣، ص ١٧٩.

وجب على الإنسان العربي المسلم أن يناهض ويناقض غرب الاستعمار، لا غرب العقيدة، وهذه الدعوة الباديسية تعتبر في رأينا أكبر دعوة دينية تنويرية في عصره، لأنه رغم ما كان يعيشه من ويلات في ظل الغرب الاستعماري، إلا أنه كان يحترم جوهر العقيدة المسيحية.

ولذلك فإن دعوته بوجه عام، هي تلك التي وصفها بنفسه، قائلا: ((لا يخشاها النصراني لنصرانيته، ولا اليهودي ليهوديته ولا الجوسي لجوسيته))، ولكن هي التي كما يقول يجب والله: ((أن يخشاها الظالم لظلمه والدجال لدجله والخائن لخيانته))^(١).

إضافة إلى ذلك فقد كان ابن باديس يرى أن العمل وفق مبدأ التسامح وإزالة التعصب الديني، هو سمة إسلامية، مخالف لما كانت تدعو إليه المسيحية الممثلة في الكنيسة، التي كانت كل هيئاتها تسيء إلى الإسلام، والتي كان يقول بشأنها: ((أما الهيئات الدينية النصرانية فإن لكل هيئة منها مجلتها الخاصة ويكاد لا يخلو عدد منها من الكلام عن الإسلام وتصويره بالصورة المنفرة البغيضة المثيرة للأحقاد))^(٢).

إن هذه الدعوة المسيحية كما يراها ابن باديس، وإن كانت من الهيئات المعبرة عن النصرانية، إلا أنه من واجب المسلمين أن يقابلوا تلك الدعوات الحاقدة باللين والتسامح لأنهم كما يقول أمة: ((تعتصم بالحق، وتعتصم بالتواضع عندما نقول أننا شعب خالد ككثير من الشعوب، ولكننا نصف التاريخ إذا قلنا أننا سبقناها بهدائنا، وسبقنا هذه الأمم في نشر الحق أيام كانت في ظلمات الجهل، ذلك ما كنا فيه وما

(١) المصدر نفسه، نفس الصفحة.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، ص ٣٢١.

سنعود إليه، وإنما علينا أن نعرف تاريخنا ومن عرف تاريخه جدير بأن يتخذ لنفسه منزلة لاثقة في هذا الوجود^(١)، وهذا المبدأ هو سمة المسلمين، سواء كانوا جزائريين أم غير جزائريين، وسمة الوطنية عند كل مواطن صالح صادق في إسلامه ووطنيته. إننا اليوم وإن كنا نتمم بابن باديس كتاريخ فإن ذلك كان من صيحاته التي تحث على الاهتمام بالتاريخ لأنه هو أساس إثبات الكينونة والوجود، وهو الذي تتفاخر به الأمم بعضها عن بعض.

إن ابن باديس كان يحث الإنسان العربي المسلم على التميز بهذه الصفات والخصائص — المشار إليها — والعمل والتمسك بها، لأنها من وجهة نظره، ليست من الأمور الاصطناعية في كيان الإنسان العربي المسلم، وإنما هي صفات طبيعية موجودة في ذاته وفي جوهره، ومن ثم فإن العمل بها والسعي إلى الاتصاف بها، ليس من باب التقليد ولا من باب التملق وإنما هي أمور طبيعية، وإذا كانت هذه صفات الإنسان العربي المسلم فهي أيضا من تشريعات دينه الإسلامي، دين الحق والعدالة، والإنسانية، الذي لا يدعو إلى الاستغلال والاضطهاد للشعوب الأخرى ومحوها من الوجود، فقد قال: ((نحن — كمسلمين — لا يضيق صدرنا بأن نرى أهل كل دين يحتفلون بطقوس دينهم ويظهرون تمسكهم بعقيدتهم، ويدعون إليه بكل وجه شريف نزيه بل نود أن يقع التفاهم بين أهل الملل على أصل التدين. ليقع التعاون على نشر، أصول الخير والإحسان التي تتفق عليها جميع الملل وعلى مقاومة الشر والظلم والإلحاد المحرمة عند الجميع))^(٢)، وذلك عكس ما تقوم به الشعوب

(١) المصدر نفسه، ج٣، ص ٣٥٧.

(٢) محمد الطاهر فضلاء، من أقوال الشيخ الرئيس، ص ٢٩٥.

الغربية الاستعمارية، التي جاء على لسان أحد مواطنيها، وهو "لا فيجري" حين قال في احتفال فرنسا بمرور قرن على احتلال الجزائر، أن: ((عهد الهلال في الجزائر قد غير، وأن عهد الصليب قد بدأ، وأنه سيستمر إلى الأبد ... وأن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهذا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدينة منبع وحيها الإنجيل))^(١)، وذلك بالرغم من أن الفرنسيين كان قد حثهم "فولتير" في القرن الثامن عشر على ضرورة التسامح إزاء المعتقدات الدينية، وضرورة تغيير أسلوب حياتهم لما كان ينطوي عليه من تزمت وتعصب.

فالمسيحيون الاستعماريون لا يريدون في الحقيقة القضاء على الشعوب والأمم التي يستعمرونها فقط، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك. فهم يهدفون إلى القضاء حتى على عقيدتها ويمحون كل أثر لوجودها، وذلك مخالف للعقل وللدين معا، اللذان استخدمهما ابن باديس حتى أصبح العقل هو الحاكم لا المحكوم عليه، والنص الديني خاضع لمنطقه واستراتيجيته.

ومن صور التعاون والتسامح بين المسلمين والمسيحيين ما تضمنه بيان "قرطبة" المنبثق عن الملتقى الإسلامي المسيحي، المنعقد بتاريخ ٢٣ - ٢٨ شعبان ١٣٩٤هـ الموافق ١٠ - ١٥ سبتمبر ١٩٧٤م، الذي دعا إلى مناشدة المسلمين والمسيحيين بأن يعنى كل منهم بنشر عقائده بين أتباعه، والإهابة بالهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية، أن ترعى الوسائل الإعلامية والتعليمية والثقافية والفنية، حتى

(١) محمود قاسم، الإمام عبد الحميد بن باديس، دار المعارف، مصر، ١٩٦٠، ص ١١.

لا يتسرب منها إلى المجموعتين ما يفسد خططها وأهدافها، من تعميق الروح السديني وتمكينه^(١).

ثانياً: الحضارة

لا نحاول في هذا العنصر التطرق إلى الحضارة من حيث معانيها الاصطلاحية، وضبطها لأن ذلك ليس هدفاً في هذا البحث، وإنما نتعرض فقط إلى المصطلح، باعتباره ذا علاقة أساسية بالعناصر التي ترتبط بموضوع بحثنا، والتي يتشكل على ضوئها التفاعل والحوار الحضاري بين الأمم، على اعتبار أن الحضارة هي ذلك التقدم العقلي والمادي معاً، وهي ذات طابع اجتماعي، إنساني^(٢). لأنها تتعلق بتطوير الإنسان لمجموع الشروط المادية والثقافية التي يعيشها، ومن ثم فهي عبارة عن مجموعة الخصائص المرتبطة بحياته الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والثقافية^(٣). ونحن نعتقد أن من بين المحاولات النظرية التأصيلية الأولى التي تناولت الموضوع بإسهاب في التراث الفكري العربي الإسلامي، وحاولت ضبط مضمونه الاصطلاحي، هي محاولة ابن خلدون، التي عرف فيها الحضارة، بقوله، هي: ((تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله))^(٤)، ولذلك كانت هذه المظاهر الحضارية تنتقل من أمة

(١). الأصلة، العدد ٢٣، ١٩٧٥م، تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، ص ٢٤٢.

(٢). جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج ١، ص ٤٧٧.

(3). Encyclopedie Klio larousse Multimedia

(٤). ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٤م،

ج ١، ص ٢٢٣.

إلى أخرى، تقوم بتقليدها فيها، وهذا، كما يؤكد ابن خلدون، ما وقع للعرب عند احتكاكهم بالأمم السابقة، كالفرس والروم، وما وقع لكثير من الأمم الأخرى في صيرورتها التاريخية، ومن هنا يصعب علينا من الناحية الاصطلاحية الفصل بين مصطلح الحضارة، وباقي المصطلحات الأخرى، المشابهة لها، كانهضة والتقدم والتطور، أما إذا حاولنا القيام بذلك، فإنها ستواجهنا صعوبة أكثر تعقيدا مما هو عليه المصطلح الآن، إلا أن المظهر الذي تشترك فيه هذه المصطلحات كلها ويجسدها، هي ارتباطها بالإنسان، ومن ثم كانت الحضارة لا تخرج عن "الإنسان" ومعارفه وعلومه.

إن الحضارة بهذه المظاهر التي سنبينها — فيما بعد — كما رصدها ابن باديس، وكما تجلت له في كثير من المظاهر والمجالات: الدينية والأخلاقية والعلمية، ما هي إلا تجسيدا لمصلحة إنسانية مشتركة، رغم الفوارق الموجودة بينها، وكانت البشرية على ضوء هذه المصلحة مطالبة بالتخلي عن صراعاتها وخلافاتها، وعن أنانياتها، وتعمل في وحدة واحدة تتعاون فيها من أجل هدفها المشترك، وكلما استطاعت تحقيق ذلك، اقتربت من نطاق الكمال الإنساني.

١ - دور الدين في البناء الحضاري

لقد أكد الإسلام على أن هناك تنوع وتعدد في الأمم والشعوب، وكذلك في الأديان والاعتقادات، ولكن ذلك لا يعني تنافرا وصراعا، وإنما يعني تكاملا وتعاوناً بينها، لأن من قدرته تعالى خلق البشر مختلفون ومتنوعون، حيث جاء في قوله تعالى: ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك،

ولذلك خلقهم»^(١)، ورغم ذلك فإنهم متوحدون، ويقرون بمبدأ التوحيد الذي يكتنفهم، وفي ذلك كان ابن باديس يرى أن أي بناء حضاري لا يمكن أن يستحق هذا الاسم المتميز إلا إذا كان مبني على بعد ديني صحيح، يتغير فيه مفهوم الدين السائد، الذي أصبح لا يعبر عن معاني ومفاهيم الدين الأساسية، ومن ثم ضرورة العودة إلى الدين السلفي الصحيح الخالي من كل الانحرافات والشوائب، التي ألصقتها به الطرق الصوفية وشوهت أصوله بافتاءاتها وآرائها المتحيزة للاستعمار، وبنشرها للانحرافات والدروشة لجلب العامة إلى صفها. وقد كانت الطرق الصوفية عند ابن باديس، تعني جماعات الربط، والزوايا الصوفية، فكان يجارها، اعتمادا على المنهج القرآني، الذي يؤكد مجادلتهم بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن))^(٢). فالوعظ والإرشاد أسلوب من أساليب الدعوة الإسلامية، وركن عظيم من أركان الإسلام، ووسيلة حضارية أحسن ابن باديس اختيارها^(٣) في عمله الإصلاحية.

كما تصدى ابن باديس لمحاربة أصحاب العقليات المتحجرة الذين يتأولون بعض آيات القرآن، وأصول الدين، وتكيف ذلك لتوجهاتهم ومتطلباتهم، ومن ثم كان سعي ابن باديس يتركز في تنقية العقيدة الإسلامية في الجزائر من كل تلك الشوائب

(١). هود، الآية ١١٨، ١١٩.

(٢). النحل، الآية ١٢٥.

(٣). محمد زرمان، من معالم التغيير الحضاري عند ابن باديس، المواقفات، مجلة علمية محكمة،

تصدر عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، العدد ٦، ١٤١٨هـ، (١٩٩٧) —

١٩٩٨م)، ص ٤٥٤، ٤٥٦.

والانحرافات التي لحقت بها، لأنه كان يرى في الحقيقة الدينية إصلاحا اجتماعيا يعبر عن توجهات الإنسانية جمعاء. وفي هذا الصدد يقول ابن باديس: ((إن الإسلام الذي ندين به (...)) هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشر أفرادا وجماعات لصالح حالهم ومآلهم، فهو دين لتنوير العقول وتركيز النفوس وتصحيح العقائد وتقسيم الأعمال. فيكمل الإنسانية وينظم الإجماع ويشيد العمران ويقدم ميزان العدل وينشر الإحسان))^(١)، فالمسلمون في رأيه، هم أفضل الأمم بالإسلام الذي يدعوهم إلى: ((التمسك بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام وإحسان الإسلام. إذ في ذلك سعادتهم وسعادة البشرية كلها معهم))^(٢)، وبهذه السمة الأخلاقية والحضارية يتحدد بعد الدين الأخلاقي، لأن: ((الظاهرة الدينية عند ابن باديس ترتبط بالحياة الاجتماعية، بل وأن الإصلاح عنده لا بد وأن ينطلق من هذه النقطة، إذ أن إصلاح الروح يؤول بالضرورة إلى إصلاح هيكلها))^(٣).

إن الدين الإسلامي بنصوصه ومكوناته ومحاوره، وضوابطه الصارمة، وتركيباته العضوية والوظيفية، من وجهة نظر ابن باديس، قادر على حمل لواء الحضارة الإنسانية وتطويرها، لأنه حقق قبل اليوم ازدهارا حضاريا شمل كل الإنسانية، عندما كان المسلمون محافظون على الدين، وعاملون بأحكامه ونصوصه، لأن الدين كما عبر عنه، ابن باديس، هو: ((عقد اجتماعي عام فيه جميع ما يحتاج

(١) عمار الطالبي، ابن باديس ...، ج ٣، ص ٣٤٢.

(٢) المصدر نفسه، ج ٣، ص ٣٧٩.

(٣) حمودة سعدي، مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر (مخطوط) ص ٦٣.

إليه الإنسان في جميع نواحي الحياة، لسعادته ورفقيه، وقد دلت تجارب الحياة كثيرا من علماء الأمم المتقدمة، على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح عام، على مبادئ الإسلام (...). فالمسلم الفقيه في الإسلام غني به عن كل مذهب من مذاهب الحياة^(١).

ولذلك فإن أقرب الوسائل وأفيدها وأنجعها للأمة الإسلامية على وجه العموم، والجزائرية، على وجه الخصوص، حسب، ابن باديس، لبناء الحضارة، والتطلع إليها، هو: ((دينها الذي اطمأنت له قلوبها وانقادت له نفوسها وذلك هو الإسلام الذي بني على تحرير العقول وإنارتها، وتركية النفوس وترقيتها، وتقويم الأعمال وتنظيمها))^(٢). وهذه الرؤية استطاع ابن باديس أن يحدث عملية إخصاب بين النص الشرعي والواقع المعيش، واكتشاف إجابات جديدة للتحديات المعاصرة^(٣).

فالدين في ذاته — في رأي ابن باديس — هو تعبير عن الحضارة، بما أنه يؤدي إلى تركيب وصياغة مجموعة من القيم الاجتماعية التي تشكل بعدا اجتماعيا وأخلاقيا للحياة الإنسانية. وهكذا يتحقق البعد الحضاري للدين، لأن الدين عندما يكون في مرحلة نموه وتطوره الصحيح يولد الفضائل الإنسانية، التي تنبذ الفردية والأنانية، وهي القيم التي تكون هدف الحضارة الصحيحة ذاتها، ذلك أنه عندما يتدخل "المركب الديني" فإنه يبيث في العناصر المؤدية إلى البناء الحضاري الحيوية والنشاط والحركة، وبها يخرج الإنسان من حالة الطبيعة ويندفع بطاقة حيوية بعد أن

(١) محمد الطاهر فضلاء، قال الشيخ الرئيس...، ص ١٦٤، ١٦٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٥١.

(٣) محمد زرمان، من معالم التغيير الحضاري عند ابن باديس، ص ٤٦٢.

تكون الفكرة الدينية فد ضببطت غرائزه الفطرية والحيوية الحيوانية الكامنة في طبيعته وأخضعها لقانون أخلاقي سام، ودقيق للفرد والمجتمع، وهنا تصمت "الغريزة" ويخضع الكل لقانون (الروح) الذي يولد النهضة والتقدم والحضارة^(١)، وهذا إذا كان واضحا على مستوى الحضارة التي نشأت في ظل الإسلام، فإنها أيضا هي نفسها التي ولدت الحضارة الغربية، ومن هنا وجب تغيير الأخلاق السائدة وتفكيكها، لبلوغ الأخلاق الحضارية الجديدة، والتغيير في الأخلاق ممكن، لأنه كما يقول الغزالي: ((لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير، لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حسنوا أخلاقكم" وكيف ينكر هذا في حق الآدمي، وتغيير خلق البهيمة ممكن))^(٢).

وعموما، فمن مظاهر الدين الحضارية، ووظائفه الأساسية، توليده لأنماط من العلاقات الاجتماعية والأخلاقية المتميزة، وهو ما يتسم به الدين الإسلامي، الذي تهدف مبادئه إلى الازدهار الاجتماعي والأخلاقي للمجتمعات. وقد جسد الدين الإسلامي هذا الازدهار، خلال انتشاره في كثير من أصقاع العالم، ولازالت معالمه إلى اليوم دالة عليه في أكثر من مكان، ولم ينتشر الإسلام، بالقوة، والقهر، ولا بالتبشير— كما يزعم البعض — وإنما: ((انتشر ووطد دعائمه في أنحاء عديدة من إفريقيا السوداء وجنوب شرق آسيا، لا بالسيف والقهر، ولا حتى بالتبشير والدعوة،

(١) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، المؤسسة العربية

للدراسات والنشر، لبنان، ط٢، ١٩٨١م، ص٤١٤.

(٢) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٤١١هـ،

١٩٩١م، ج٣، ص١٨٠

وإنما بفضل سماحة خلق التجار المسلمين الوافدين إلى تلك المناطق للتجارة، وأمانتهم ورفقهم ودماثة طبعهم ووقارهم، مما دفع الناس إلى الإقبال على سؤلهم عن تعاليم دينهم، ثم اعتناق هذا الدين الذي كان له الفضل الأكبر في غرس هذه الفضائل^(١).

تلك الفضائل التي تحقق الخير البشري، والمدنية الحققة في هذا الوجود، إذ جاء في الأثر: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))^(٢) أليس المراد من هذا الحديث هو دعوة إلى الحضارة عينها التي ينشدها كل إنسان، ويسعى للوصول إليها، في هذا الوجود؟ ألم تكن تلك هي التعاليم الإسلامية التي بشر بها، ودعا إليها رسول البشرية عليه الصلاة والسلام؟.

كذلك فمن مظاهر الدين الإسلامي، تعاليمه الأخلاقية، فهو حين يدعو معتنقيه بالتميز عن غيرهم فإن ذلك يكون على أساس أخلاقي لا غير، إذ جاء في قوله تعالى: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر))^(٣)، فالأخلاق الدينية التوحيدية، تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان، بقدر ما تهدف إلى رعاية مصالح الآخرين، أي أن هناك تداخل هام ومعقد بين روح السدين الأخلاقية، وروح الحضارة.

إنه لكي يؤدي الدين دوره الحضاري، ويكون له بعدا إنسانيا، ينبغي أن يتعد الفرد عن كل تعصب، ومنافاة للآخر، لأن ذلك يضر بالآخر وبيدنه، كما يضر

(١) حسين أحمد أمين، سماحة الإسلام، العربي، العدد ٤٥٩، فبراير ١٩٩٧م، ص ٤٤.

(٢) رواه البخاري.

(٣) آل عمران، ١١٠.

بالفرد ذاته، ويتعد به عن الحضارة وعن قيمها، ولعل ذلك ما تحاول الحضارة الأوربية في بعض جوانبها حمله، وذلك ما أكدته "هونكه" حين قالت: ((إن موقف أوربا من العرب منذ نزول الوحي المحمدي موقف عدائي بعيد كل البعد عن الإنصاف والعدالة، والتاريخ وقتذاك كان يملئ ويصنع، والمملئ لم يكن الضمير بل التعصب الأعمى. إن مثل هذا الوضع كان مفهوما في عصر كان فيه الشعور السائد هو إغماط حق كل فرد يخالف الأوروبيين عقائديا، ومما يؤسف له حقا أن هذه النظرة القديمة التي كان مبعثها الظن في أن الاعتراف للعربي بالفضل خطر يهدد العقيدة المسيحية))^(١)، كما آآن لنا في هذا الصدد أن نقول إذا كان هذا أيضا هو مظهر — بعض المسلمين — فإنه يكون خطرا عليهم وعلى الإسلام، لذلك يجب أن يعتمدوا على عناصر الدين الحقبة التي ترفض هذه المظاهر كلها، لأن تاريخ اضطهاد الأديان لا يوحى لنا عبر الأزمنة والعصور، بأن تلك الاضطهادات استطاعت أن تقضي على دين من تلك الأديان.

٢ - العلم ودوره في البناء الحضاري.

يرى ابن باديس أنه لا قيام لأية حضارة إلا بالعلم، سواء كان ديني أو دنيوي، فهو القاعدة الأساسية لكل إصلاح للإنسان، فالإنسان عنده يكون بالعلم أهلا للكمال الإنساني^(٢)، فهو المبدأ الأمثل والأنسب لتوحيد البشرية من أي مذهب أو مبدأ آخر، لذلك حثنا الدين الإسلامي على تمثله والسعي من أجله، بكل الطرق

(١) زيفريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ص، ب، ج.

(٢) منى أبو زيد، المنهج الإصلاحى عند الإمام عبد الحميد بن باديس، مجلة الجمعية الفلسفية

المصرية، مصر، العدد ٢، ١٤١٤هـ، ١٩٩٣م، ص ٢٠٤.

والوسائل المؤدية إليه، سواء عن طريق التفكير والتأمل، أو عن طريق التجربة والملاحظة والمشاهدة، وليس ذلك لأمة الإسلام فحسب، بل لكل الأمم، إذ جاء في قوله تعالى: ((قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون))^(١).

ومن هذا المبدأ، يقول ابن باديس: ((نحن معشر المسلمين نؤمن بإيماننا دينيا بأن العلم حق مشاع لجميع البشر، وأن التعلم من حق كل إنسان، من قول ربنا: "علم الإنسان ما لم يعلم" (...). كما نؤمن بأن اللغات البشرية كلها محترمة وأنها من آيات الله، من قول ربنا: "ومن آياته اختلاف ألسنتكم")^(٢)، ومن ثمة فلا حدود، ولا حواجز، ولا فواصل في العلم، إذ فيه تتوحد الروح البشرية وتتضامن، وتاريخ الإسلام يبرز لنا أنه لم يعاد أية لغة من اللغات ولا احتكر العلم ووسائله، ولا عارض أحدا في طلبه، ولذلك كما يقول ابن باديس: ((كانت ممالكنا الإسلامية ومازالنا نتعاون مع جميع الأمم في نشر العلم فتبذل العلم لكل راغب وتطلبه من كل واجد، وقد عاش أحرار الأمم ورهبانها وعلماؤها يعلمون أمهم ما يشاؤون من ألسنتهم وعلومهم تحت ظل الممالك الإسلامية ولا يلقون إلا التعظيم والاحترام الذي يستحقه المعلم في نظر الإسلام))^(٣) ولذا فإن على البشرية جمعاء مهما كان دينها وجنسها ووطنها أن تتعاون على التحصيل العلمي في البناء الحضاري، وكان ابن باديس يحننا أنه لكي نلتحق بأوروبا وحضارتها لا بد علينا أن نبدأ من حيث انتهت، أي بالاعتماد على المعرفة التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم وهي "العلم".

(١) الزمر، الآية ٩.

(٢) محمد الطاهر فضلاء، قال الشيخ الرئيس... ص ٢٣٣.

(٣) المصدر نفسه، ص ٢٣٣، ٢٣٤.

ومن هذا المنطلق فإن الحضارة في بعدها الفكري لم تعد تقتصر على مجتمع معين، وإنما أصبحت من اهتمامات وأولويات كل البشر حيثما كانوا، وحيثما وجدوا، وأن هذا المستوى من التعاون الحضاري لا يعني تعاوننا في الأشياء التي تلي منتجات الحضارة، وإنما يعني التعاون في الأفكار التي تؤسسها، أو بعبارة أخرى في فاعلية الأفكار كأداة وكمنهج عملي، تحدد أهدافها ووظائفها وغاياتها، وصالحة لأن تحقق تلك الغاية التي بنيت على أساسها، وليست تلك الأفكار المجردة من الفاعلية، وهذا يتطلب ضمناً تعاوناً أخلاقياً. على هذا المستوى فإن عظمة أية أمة، لا يمكن أن تجد لوجودها مكاناً إلا إذا كانت لها أفكار تتبناها وتدافع عنها، وتستطيع أن تعطى هبة بين الأمم.

فالعلم وحده هو الذي يؤدي إلى التفاضل بين الأمم بعضها عن بعض، وكان بناء على ذلك ابن باديس يحث الشباب الجزائري على الأخذ بالعلم بأي لسان كان وعن أي شخص وجد، لأن الأمم عرفت في تاريخها الطويل، أنها: ((لا تنهض إلا على صوت علمائها، فهو الذي يحل الأفكار من عقلها. ويزيل عن الأبصار غشاوتها، ويبعث المهتم من مراقدها، ويدفع بالأمم إلى التقدم في جميع نواحي الحياة))^(١) ولذلك، كما قال: ((فأرجوكم أيها الشبان الحازمون أن تأخذوا العلم بأي لسان كان وعن أي شخص وجدتموه وأن تطبعوه بطابعنا، لننتفع به الانتفاع المطلوب، كما أخذه الأوربيون من أجدادنا وطبعوه بطابعهم النصراني وانتفعوا به، وهم إذا أنكروا بعضهم اليوم فضلنا عليهم فذلك شأنهم، أما نحن فلا ننكر فضل من

(١). المصدر نفسه، ص ١٦٣.

أسدى إلينا الخير الخالص، ونعترف له بالجميل الذي لا يراد به سوى الجميل^(١). وقد أكد حقيقة هذا التأثير كثير من علماء الغرب أنفسهم، إذ يقول غوستاف لوبون: ((أن أوربا مدينة للعرب بحضارتها، والحق أن تأثير العرب في الغرب ليس أقل منه أهمية في الشرق...)) وترى تأثيرهم العلمي والأدبي والخلقي فيه عظيماً^(٢). ومن هنا يعترف ابن باديس بهذا التأثير المتبادل بين الحضارات، ويتخذ موقفاً توفيقياً بين الاستفادة من الحضارة الغربية وبين الحفاظ على حضارة الأمة ومقوماتها الشخصية^(٣)، وفي هذه المسألة لا يخرج ابن باديس عما كان يدعو إليه كثير من المفكرين العرب المسلمين في بداية عصر النهضة أمثال خير الدين التونسي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده من ذوي النزعة التوفيقية، الذين يعتبرون أن النقل الكلي للحضارة الغربية أي التغريب أمر مستحيل، ولا يجلب للأمة إلا المشاكل والاضطرابات.

فقد كان خير الدين التونسي يحث المسلمين على الأخذ بالحضارة الغربية للحاق بركبها، وكان ذلك من أهم أهداف تأليف كتابه: "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، حيث قال أن: ((الباعث من ذلك هو تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن تماديهم في الإعراض عما يمجّد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا

(١). عمار طالبي، ابن باديس... ج ٤، ص ٣٤٠.

(٢). غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ٥٦٤.

(٣). عبد الكريم بوصفصاف، موقف ابن باديس من الاستعمار الفرنسي في الجزائر (١٩٢٥) —

٩٣٩) مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد ١٢، ١٩٩٩م،

بمجرد ما انتقش في عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتب
ينبغي أن يهجر وتآلفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكر، حتى أنهم يشددون الإنكار
على من يستعين شيئا منهم وهذا على إطلاقه خطأ محض^(١)، أي أنه هنا يرى
ضرورة التوفيق بين الأخذ عن الغير، وبين مقتضيات خصوصيتنا الإسلامية.

وبهذه الرؤية كان ابن باديس وغيره من رواد النهضة العربية الإسلامية واضحا
في موقفه من الحضارة الغربية ومن علومها منذ أكثر من نصف قرن، ووجد بذلك
معادلة فكرية ناضجة في بنائها وأهدافها، تلمس من خلالها الحلول التي يمكن أن تجد
حلا للإشكالية التي كثيرا ما دارت حولها جدالات في الفكر العربي الإسلامي
والمتمثلة فيما يلي: كيف يمكن لنا النهوض بمجتمعاتنا، هل بالرجوع إلى أصالتنا
وتراثنا ورفض كل ما وصلت إليه الأمم الأخرى؟ أم يكون ذلك بالاعتماد على
الأمم والشعوب الأخرى، بما وصلت إليه، وما يمكن أن تقدمه لنا؟ أم يجب أن نميز
في ذلك الاعتماد بين ما يوافقنا وما لا يوافقنا؟ بين ما يخدم مجتمعاتنا وما لا يخدمها؟
وهل بالضرورة ما يخدم المجتمعات الأخرى يخدمنا؟.

إن الحل الذي وجده ابن باديس والذي كان فيه واضحا، هو إدراكه
المستوى الحضاري الذي توجد عليه مجتمعاتنا، والمستوى الذي توجد عليها
المجتمعات الأخرى، وأدرك الهوة بينهما، لذلك رأى أنه من فائدتنا وفائدة مجتمعاتنا،
أن نعتمد على حضارة الآخر، وأن نأخذ ما يتوافق وأصالتنا وثقافتنا، ولعل هذه

(١). خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق المنصف الشنوفي، طبعة

تونس، ط ٢، ١٩٧٢م، ج ١، ص ٩٠.

الوجهة أيضا كانت هاجس أغلب المفكرين العرب المحدثين والمعاصرين، الذين حاولوا بكل الطرق إيجاد مسوغات للتوفيق بين الاقتباس من الحضارة الغربية، والواقع المتميز للأمة العربية الإسلامية. وابن باديس وإن كان يلح على أخذ المكتسبات العلمية والحضارية مهما كان مصدرها، فإنه ينطلق من المبدأ الإسلامي الذي لا يرى فيه تناقضا بين الدين والعلم، إذ لو كان هناك تعارضا بينهما كما يرى، لما دخلت إلينا العلوم الحديثة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، على أيدي رجال الدين المصلحين أمثال محمد عبده^(١)، كما أن الإسلام ذاته: ((يمجد العقل ويدعو إلى بناء الحياة كلها على التفكير))^(٢)، ولا يعادي أي علم من العلوم، فهو يعظم العلم، ومحبي العلم ويدعو إلى احترام حامله، وآياته الدالة على هذا كثيرة — لا يتسع المجال هنا لذكرها — ومن ثم كان ابن باديس يقول لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماءؤهم، فإن العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح، صلح الجسد كله، فالعلوم: ((كلها أثمرتها العقول لخدمة الإنسانية ودعا إليها القرآن بالآيات الصريحة وخدم علماء الإسلام بالتحسين والاستنباط ما عرف منها في عهد مدينته الشرقية والغربية حتى اعترف بأستاذيتهم علماء أوروبا اليوم))^(٣)، فيجب على العرب المسلمين اليوم، التحرر من هذه العقدة التي كونتها فيهم الحضارة المعاصرة، وينطلقوا في بناء حضارتهم الجديدة انطلاقا من المفهوم الإسلامي السليم للحضارة

(١) السيد محمد عثماوي، الموقف من الغرب الأوروبي من خلال كتابات الإمام عبد الحميد بن

باديس، مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، العدد ١، السنة الأولى، يونيو ١٩٩٢م، ص ١٢٣

(٢) عمار طالي، ابن باديس...، ج ٢، ص ١٠.

(٣) المصدر السابق، ج ٣، ص ١٧٧ — ١٧٨.

وللإنسانية، لمواصلة رسالتهم الخالدة في التاريخ، لأن: ((الكمال الإنساني متوقف على قوة العلم، وقوة الإرادة وقوة العمل، فهي أساس الخلق الكريم والسلوك الحميد))^(١).

وهذا الموقف من ابن باديس لا يعني أنه موقف تمويهي متناقض كما يزعم ناصيف نصار^(٢) وإنما هو يعبر عن موقف واضح كان هو وجهة آرائه في كثير من المسائل التي عاصرها ولاسيما مسألة الاقتباس الحضاري وإلغاء الخلافة الإسلامية، وكذلك فإن إشادته بالدور الحضاري الذي لعبه المسلمون كان يعبر بالفعل على أنهم كانوا سادة العالم عندما اعتمدوا على العلم وعلى التفكير العقلي ورفعوا من شأنهما، وأخذوا بأسباب التمدن والعمران سواء الذي وصلوا إليه، أو وصلت إليه الشعوب الأخرى قبلهم، إذ أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه من مدينة وحضارة وتقدم إلا بالعلوم والصناعات^(٣)، لذلك كان يرى دائما أن: ((السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب))^(٤). ولا يعود إلى مكونات فطرية في الأجناس البشرية، ومن ثم يجب على العرب المسلمين أن يبددوا كل الأوهام التي تقف حاجزا أمام تقدمهم العلمي والصناعي، الذي هو الأساس المتين لكل قاعدة حضارية، ومن ثم كان يقول كن ابن وقتك، تسر مع العصر الذي أنت فيه بما يناسبه من أسباب

(١) أحمد الخطيب، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ص ١٢٦.

(٢) ناصيف نصار، تصورات الأمة نعصرة، دار أمواج، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م، ص ١٠٣.

(٣) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام...، ص ٣٤٨.

(٤) عبد الحميد بن باديس، تفسير ابن باديس، دار الكتاب الجزائري، الجزائر، ١٩٦٤م، ص ٧٨.

الحياة وطرق المعاشرة والتعامل، و: ((كن عصريا في فكرك وفي عملك وفي تجارتك وفي صناعتك، وفي فلاحتك وفي تمدنك وفي رقيقك))^(١).

وعلى ضوء ما سبق فإن ابن باديس وإن كان يدعو إلى تمثل الحضارة الغربية، فإنه لم يدع إلى أخذها بنمطها الغربي كما هي بجميع مظاهرها وصورها، بل لقد كان يؤكد على ضرورة أخذ الجانب المادي منها، بينما الجانب الروحي المعنوي والأخلاقي فإن المجتمع العربي الإسلامي له من القيم التي جاءت بها شريعته الإسلامية ما يمكن اغناؤه على كل قيم أخرى مستمدة من حضارات أخرى، والأخلاق الإسلامية لم تلغ كما هو معروف خصوصية المجتمعات التي وصلتها والمتمثلة في عاداتها وتقاليدها^(٢) التي كانت تشكل هويتها، واستمرارية وجودها، ولذلك فإن كل من يتمسك بالشريعة الإسلامية يستغني عن كل قيم آتية من حضارات أخرى، وأن الحضارة الإسلامية ذاتها فريدة بين الحضارات الأخرى خصوصا في نزعتها الإنسانية غير العرقية^(٣).

ويبدو أن ما وصلت إليه الحضارة الأوروبية في عهد ابن باديس كان يوحى بوصولها إلى مرحلة الكهولة، لذلك وجب علينا أن ننظر إليها بعيون فاحصة لأن دورها التاريخي التمثيلي كما يقول بوالصفاص انتهى^(٤)، ومن ثمة لا يمكن قيام

(١) عبد الحميد بن باديس، الشهاب، العدد ٤٩، أوت، ١٩٢٦م.

(٢) ناصيف نصار، المرجع السابق، ص ٩٦.

(٣) محمد عمارة، العرب والتحدي، ص ٢٦٥.

(٤) بوالصفاص عبد الكريم، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية

حركة جديدة بعد الآن إلا من الشرق، ولكن أي شرق؟ إذا كان المقصود به العالم العربي الإسلامي فإن ذلك لم يحدث، أما إذا كان المقصود به ما عدى أوربا فإنه قد يصدق على كثير من الدول غير الأوروبية، وعموما فإن دعوة ابن باديس إلى الأخذ بالعلم والمعرفة لبناء حضارة ذاتية هي التي جعلته كما يقول فهمي جدعان^(١) خير من مثل الدعوة التي تدعو إلى النهضة والتقدم من خلال الاعتماد على العلم والتربية الأخلاقية.

٣ - الحضارة ونشأة الاستعمار

يربط ابن باديس، نشوء الاستعمار بالحضارة، ولذلك لم يكن عنده الاستعمار مجرد ظاهرة سياسية عابرة، بل إنه تلمه حضارية ترتبط بمراحل التطور الإنساني، ومظاهره، سواء كانت أخلاقية، أو سياسية، أو فكرية، أو علمية، أو اقتصادية، وقد يكون هذا الشعور والربط نابعا من الظروف الخاصة التي عايشه، تحب نسير الاستعمار الفرنسي، ولذلك يرى فيه ابن باديس أنه كان شرا ونقمة على البشرية، لأنه يسلبها من كل مظاهرها الإنسانية، وهذا الموقف من ابن باديس كان نابعا من الظروف التي عاشها وعاصرها في مجتمعه، والمعاناة التي لحقت به، فمواقفه كانت مناهضة للاستعمار بشكل عام، والفرنسي بوجه خاص، لأنه كما قال، فإن من: ((جنایات الاستعمار الأوروبي على البشرية أنه قلب حقائق التاريخ على الناس فقد صور الأمم التي ابتليت به وأصيبت بشره من الهمجية والوحشية والتأخر والانحطاط

(١) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام...، ص ٤٥٣

لا أبشع منها ذلك ليلبور استيلاءه عليها^(١)، من خلال سيطرته على عواطفها وهواجسها، بكلمته الاستعمارية نفسها، لأنه يحاول تجميد كل القوى التي تحاول التخلص منه.

وهكذا فإن ابن باديس يعتبر الاستعمار، من السمات الأساسية للحضارة الغربية، طالما أنها هي التي أوجدته في كثير من بقاع الأرض، على اعتبار أن الاستعمار يبرر وجوده في المناطق التي احتلها وسيطر عليها، بكونها تضم شعوبا وجماعات متخلفة، بينما يعتبر شعوبه هي شعوب متقدمة ومتحضرة، و بناء على ذلك فإن لسان حال الاستعمار، يقرر أنه من واجب الإنسان الغربي الذي يحمل تلك المظاهر الحضارية أن يهيمن وسيطر ويستغل تلك الشعوب، زاعما أنه يطورها ويرتقي بها إلى المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الشعوب الأوروبية نفسها — وهو أمر لم يتحقق —.

من هذا التمايز الحضاري الفعلي، وتفوق الإنسان الغربي، انطلق الاستعمار في احتواء الشعوب المتخلفة، وهو ما تفتن إليه ابن باديس، و اعتبر أن الشعارات التي حملتها الحضارة الغربية — وخاصة فيما حملته الثورة الفرنسية من مظاهر العدل والحرية والمساواة — ما هي إلا قيم زائفة لأنها وإن كانت قد عمرت الأرض وطورت من الوسائل الحياتية إلا أنها عذبت الإنسان وأفسدت طبيعته البشرية بما خلقت فيه من سلوكات غير سوية، وهددت وجوده بالفتن والحروب التي سيطرت فيها شعوب وأمم على أمم أخرى واستغلت كيانها ووجودها الطبيعي. إن مضمون هذه الفكرة، لم يشير إليها ابن باديس فحسب، بل لقد أشار إليها أيضا بناء النهضة الأوروبية

(١) عمار الطالبي، ابن باديس... ج٤، ص ٣٣.

الحديثة أنفسهم، أمثال روسو الذي يعتبر أن المرحلة الطبيعية التي مرت بها الإنسانية هي مرحلة خيرة، وأن المرحلة المدنية أو السياسية هي التي أفسدت تلك الحرية الكامنة في طبيعة الإنسان، ولعل هذا ما قصده ابن باديس عندما تحدث عن الإنسان الأوروبي الذي يدعي التقدم والحرية، حيث قال: ((وما أعداؤك إلا الذين وقفوا لك في طريق الحياة والتقدم، فقد عرفتهم وعرفوك فسدوا عليك أبواب الرزق والعلم، وسلوك الحرية والثروة واستغلوك كما تستغل الحيوانات العجماء، بل أشد وأشرف))^(١).

وهكذا كان ابن باديس لا يميز بين شعب أوروبي وآخر في تلك المظاهر الاستعمارية، فهو ينظر على سبيل المثال للاستعمار الألماني بنفس النظرة التي ينظر بها إلى الاستعمار الفرنسي، فقد قال عندما أسس الألمان في الثلاثينات من القرن العشرين إذاعة إلى الشعب الجزائري تتعاطف معه وتبين له نواقص الاستعمار الفرنسي أن ذلك ما هو إلا صراع استعماري بين ألمانيا وفرنسا من أجل استعمارنا، وفي ذلك قال عن تلك الحرب الأثيرية أنها تمثل حقد الاستعمار: ((بعضه على بعض، ورغبة بعضه في إثارة مستعبدي بعضه عليه واستمالتهم إلى نفسه لأن تلك الأمم المستضعفة هي مادة حياته وأساس قوته فهو يتقاتل من أجلها تنافسا عليها لا رحمة بها وإن تظاهر بالعطف والشفقة))^(٢).

(١) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٥٧.

(٢) عبد الحميد بن باديس، نحن بين راديو باري وراديو الجزائر يستشهد بنا كل على الآخر، البصائر، العدد ١٦٥ في ٢٢ ربيع الأول ١٣٥٨هـ — مايو ١٩٣٩م، أو مازن صلاح حامد مطبقاني، ج العلماء، ص ٢٣٥.

من هذا المنطلق، فإن الحضارة الغربية، حسب ابن باديس، وحسب كثير من مفكري النهضة العربية الحديثة، لم تقم إلا على استغلال واضطهاد الشعوب التي استعمرتها، وفي ذلك يشير جمال الدين الأفغاني إلى أننا لو جمعنا كل ما اشتملت عليه الحضارة الغربية من مكتسبات علمية وما في مدنيتهما من خير وضاعفناه مضاعفة، ووضعناه في كفة ميزان، ووضعنا في الأخرى الحروب وويلاتها، فلاشك أن كفة المكتسبات العلمية والمدنية والشرف هي التي تنحط وتفور، وكفة الحروب وويلاتها هي التي تعلو وتفور، فالرقي على ذلك النحو في تلك النتيجة إن هو إلا جهل محض وهمجية صرفه وغاية التوحش^(١)، وكذلك يقول محمد عبده في وصفه للحضارة الغربية: ((أن هذه الصور الظاهرة التي يظنونها تمدنا، كسحابة حشيت بالصواعق يتوهم الغافل من بريقها ولماعها أنها تأتي بوابل ينعش البقل ويحي الموات، ولكن إذا حل الأجل أمطرت ما يذهب بالحياة ويبدد الأجسام))^(٢).

وعلى هذا فإن ما يقوم به الإنسان في الحضارة الغربية لا يعد حضارة لأنه يعتقد بأنه إنسان متميز عن بقية البشر^(٣) وهو شعب أرقى من كل الشعوب، وهذه دعوة تتعارض مع المكونات الطبيعية للإنسان، لأن الحضارات الإنسانية كما بينها التاريخ وأثبتتها آثاره إنما ليست حكرا على شعب معين من الشعوب ولا على

(١) محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني، دار الحقيقة للطباعة والنشر،

بيروت لبنان، ط٢، ١٩٨٠م، ص ١٣٩، ١٤٠.

(٢) محمد عبده، الأعمال الكاملة، جمع وتحقيق وتقديم محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات

والنشر، بيروت، ط١، ١٩٧٢م، ص ٤١.

(٣) السيد محمد عشاوي، المرجع السابق، ص ١٢٢.

جنس من الأجناس، فالحضارة الإنسانية هي دورات متداولة بين الشعوب تنتقل من جنس بشري إلى جنس آخر وفق صيرورة الوجود الإنساني، ووفق قانون التطور الذي تخضع له الأحداث التاريخية.

ورغم تلك المظاهر التي حملتها الحضارة الغربية إلا أن ابن باديس يؤكد أنه ينبغي أن نفرق في كل الأمم بين الروح الإنسانية والروح الاستعمارية، والغرب نفسه في نفسية أهله هذين الجانبين معا، فقال: ((إننا نفرق جيدا بين الروح الإنسانية والروح الاستعمارية في كل أمة، فنحن بقدر ما نكره هذه ونقاومها، ونوالي تلك ونؤيدها، لأننا نتيقن كل اليقين أن كل بلاء العالم هو من هذه وكل خير يرجى للبشرية إنما يكون يوم تسود تلك، فلتسقط الروح الاستعمارية ولتندحر ولترتفع (الروح الإنسانية ولتنتشر))^(١)، كما انتشرت عهد الفتوحات الإسلامية، والتي شهد عليها الغربيون أنفسهم، وفي ذلك يقول غوستاف لوبون: ((وما جهله المؤرخون من حلم العرب الباقين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات، وبقيت قائمة حتى بعد توارى سلطان العرب عن مسرح العالم))^(٢).

إن المشكلة الأساسية لكل الشعوب البشرية هي بلا شك مشكلة حضارية، وأن المفهوم الذي أعطاه لها ابن باديس تجاوز من خلاله مجرد الكلام اللفظي الذي اتسمت به الدعوات الإسلامية السابقة ولاسيما دعوة محمد عبده، إذ كانت دعوته

(١) محمد الطاهر فضلاء، من أقوال الشيخ الرئيس ... ص ١٩٥.

(٢) غوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ٦٠٥.

كما يقول فهمي جدعان أقرب إلى النفوس وأدخلها للقلوب^(١)، لأنها اتخذت من المبدأ القرآني: ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))^(٢) دليلاً ومنهجاً، فالاستعمار ذاته لم يتولد إلا من تقدم علمي حضاري، ولم يكن نزوة شخصية عابرة مارسها أشخاص معينون.

٤ - البعد الإنساني في الحضارة

إن الحضارة الإنسانية التي فهمها ابن باديس ودعا إليها، هي الحضارة التي يحث عليها الإسلام ويدعو فيها إلى العمل من أجل الوصول إلى سعادة الإنسانية، وذلك بتغيير واقع الفرد في أي مجتمع مهما كان معتقده، فالإسلام، لم يدع المسلمين إلى التغيير والبناء الحضاري، فحسب، وإنما دعا كل الأمم والشعوب إلى ذلك — كما سبقت الإشارة — وذلك بناء على قوله تعالى: ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))^(٣). إذ لا يفهم من معنى هاتِهِ الآية شخص ما، بمفرده، ذكراً كان أم أنثى، مؤمناً كان أم كافراً، وإنما ينصب معناها على جميع البشر، مهما كانت ألوأهم وأجناسهم وخصائصهم البشرية، سواء كانوا قوماً، أو مجتمعاً معيناً، أو

(١) فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام... ص ٤١٠.

(٢) الرعد، الآية ١١.

(٣) الرعد، الآية ١١.

أمة^(١) لأن الإنسان في جوهره، وكما يراه القرآن هو نشاط خلاق وعقل متصاعد من حال إلى حال^(٢).

وفي هذا المعنى، يؤكد ابن باديس وانطلاقاً من سيرة الرسول صلى الله عليه التي وجه دعوته للإنسانية جمعاء على أنه زارع محبة ولكن على أساس من العدل والإنصاف والاحترام، مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي دين كان، وكان بناء على ذلك يدعو إلى ضرورة ربط صداقات بين أبناء البشر، ومن ثم يعرف الصديق فيقول مخاطباً: ((وما أصدقاؤك إلا الذين يحترمون الإنسانية في جميع أجناسها وجميع أديانها ويرحمون الضعيف وينصرون المظلوم، ويقاومون الظلم والاستعباد))، وأعداء الإنسانية هم الذين يتصفون بالصفات المعاكسة للأولى^(٣).

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل استطاعت الحضارة الإنسانية المعاصرة تحقيق هذه الصداقات الإنسانية التي كان يدعو إليها ابن باديس؟ من الصعب إيجاد مظهر من مظاهر الصداقات التي كان ابن باديس يؤمن بها، والنابعة من عقيدته وتراثه في هذه الحضارة المعاصرة، لأنها الآن تريد فرض وسيطرة جماعة معينة على باقي الجماعات الإنسانية، بالاستحواذ على أدوات الحضارة ووسائلها، باسم العولمة أي عالمية سيطرة الحضارة، واستفادة جماعة ما دون جماعة أخرى،

(١) جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، المطبعة العربية، غرداية الجزائر، ص ٣٨.

(٢) هـ.أ.ر. جيب، الاتجاهات الحديثة في الإسلام، ترجمة هاشم الحسيني، دار مكتبة الحياة،

بيروت، لبنان، ص ١١٤.

(٣) عمار الطالبي، ابن باديس ...، ج ٣، ص ١١٩.

وليس استفادة الإنسانية جمعاء مما أنتجته تلك الجماعة، في مظاهرها المختلفة. معنى ذلك أن طبيعة الحضارة المعاصرة ليست مسألة استحواذ على الأدوات والوسائل، فحسب، بل هي سعي مجتمع أو مجتمعات معينة للسيطرة على خيرات مجتمعات أخرى واستغلالها، رغم أن هذه الممارسة تتنافى وطبيعة الحضارة الإنسانية في ذاتها.

فالحضارة الغربية المعاصرة استطاعت أن تنقل إشعاعها إلى أقاصي العالم المختلفة، وهي عكس الحضارات السابقة التي كانت تتمركز في مناطق معينة تزول بزوالها في تلك المنطقة، وبذلك لم تستطع تحقيق سعادة الإنسانية جمعاء. طالما أن الحضارة اليوم، تنتشر في كل مكان، ومع ذلك فقد: ((يتضاءل جنين هنا ولكنه ينضج وينمو هناك، فتحن نصادف دائما أشكالا من المقاصد تحتفظ بالحضارة في مستواها وفي حيويتها، حائلة بينها وبين الأفول، وتلك هي نتيجة توحيد المشكلة الإنسانية. ولقد حققت العبقريّة الغربيّة هذا التوحيد حين أوصلت مقدرة الإنسان إلى المستوى العالمي))^(١).

ولهذا السبب فإن الحضارة الإنسانية التي ينشدها الإنسان باعتباره كذلك، في اعتقادنا تهدف إلى تطوير الآليات والوسائل التي يستخدمها، وتهدف في الوقت نفسه إلى تطوير وعي الإنسان وروحه، وهذا هو الهدف الذي سعت إليه الإنسانية عبر مراحل تطورها الفكري في ظل صيرورة التاريخ، انطلاقا من المحاولات الأولى مرورا باليونان ووصولاً إلى الحضارة العربية الإسلامية، التي جسدت هذا المفهوم الإنساني للحضارة، أي تحقيق إنسانية الإنسان، باعتباره كائنا طبيعيا خلقه الله، وكرمه عن باقي المخلوقات، بغض النظر عن الأدوات والوسائل التي يمتلكها ويستخدمها.

(١) المصدر السابق، ص ٢٧٤.

وفي هذا السياق، يرى ابن باديس أن الحضارة الأوروبية، هي امتداد لحضارات الأمم السابقة، من حيث التطور في العلم والمعرفة، وبالتالي فإن الحضارة الإسلامية التي كغيرها من الحضارات الإنسانية قد أثرت في الحضارة الأوروبية، كما تأثرت هي كذلك بالحضارات السابقة عليها، فلا احتكار ثقافي وحضاري بين الأمم، وفي هذا المعنى يقول ابن باديس: ((نقلت المدنية الإسلامية أصول المدنيات السابقة عليها نقل الأمين ونخلتها نخل الناقد البصير، وزادت عليها من نتائج أفكارها، وثمر أعمالها ما كان الأساس المتين لمدينة اليوم))^(١)، إذن هناك تفاعل اجتماعي في إطار منتظم من العلاقات الديناميكية، يحدث بين المجتمعات الإنسانية في عملية تدوين تاريخها، وتحقيق ذاتيتها، وبناء حضارتها، فلا حضارة ولا تقدم ينبع خارج هذه العلاقات والتفاعلات، وما مخلفات الحضارة الإنسانية إلا أكبر دليل وبرهان على هذا التفاعل.

وفي هذا المعنى، يرتبط الإنسان، في المفهوم الحضاري، عند ابن باديس، بالمكان والزمان الذي لا ينكر فيه التبادل الحضاري بين الأمم. وكلما تحقق هذا الهدف الطموح في التبادل، فإنه هو الذي يجعل للحضارة بعدا اجتماعيا وإنسانيا، يتجاوز الفردية الآنية أو الظرفية، ويحقق الحاجة الإنسانية المستديمة والمستمرة، وهو الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل الأمم المعاصرة في عملية بنائها الحضاري. وفي اعتقادنا أن هذه هي ملامح التي يجب أن تطبع الإنسان المعاصر، الذي هو مؤهل بهذه الطبيعة إلى بناء الحضارة، فالاهتمام بها وبأدواتها أصبح ضرورة ملحة يجب أن تدخل في مجال وعيه، وفي مجال الدور الهام المنوط به، والمميز له.

(١). المصدر نفسه، ج ٣، ص ٥٠٨

فابن باديس، عندما تطرق إلى الإنسان — وهو بالطبع متأثر بعقيدته الإسلامية — قد تطرق إليه من حيث هو كذلك، بغض النظر عن لونه وموطنه وعقيدته. بمعنى أن الإسلام لم يميز بين المسلم وغيره في الإنسانية، على اعتبار أن الدين الإسلامي هو دين شامل للإنسانية جمعاء في كل توجهاته، ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى: ((ولقد كرّمنا بني آدم))^(١)، وهذا التكرّم الإنساني في القرآن الكريم يفوق كل الصفات والمواصفات والحقوق التي يمكن أن تعطى للإنسان في أي تشريع بشري في هذا الوجود، وهذا هو الضمان الذي يدفعنا إلى الإيمان والاعتقاد بوحدانيته، وبعظمته بالنسبة لذواتنا ومصالحنا.

إن الإنسان في هذه الحالة، التكريمية الإلهية، مطالب بتقدير هذا التكرّم، سواء لنفسه أو للآخرين، والمسلم هو أولى من غيره بهذا التقدير، لأن الله كرمه بتكرّم خاص باعتباره مؤمناً، حيث قال عز وجل: ((ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين))^(٢)، إن هذه الخصائص هي سمة مميزة للحضارة الإسلامية التي انصهرت في بوتقتها، كل الحضارات الإنسانية الأخرى.

وفي الأخير إننا نعتقد أن البعد الإنساني الذي أعطاه ابن باديس للحضارة ينبع من دعوته نفسها التي وإن كانت مصبوغة بصبغة إسلامية إلا أنها كانت عامة لا تتعلق بمجتمع معين، وإنما يمكن أن يتمثل أسسها أي مجتمع كان على وجه الأرض في بعده الإنساني، وهي الدعوة نفسها التي وجهها للمسلمين قبل غيرهم، منذ أكثر من نصف قرن، قال فيها: ((وليعلم إخواننا المسلمون عظيم نعمة الله عليهم بما

(١) الإسراء، الآية، ٧٠.

(٢) المنافقون، الآية ٨.

شرعه لهم من أصل التسامح العظيم فيزدادوا به تمسكا فيعيشوا سالمي الصدور من داء الحقد الديني والتعصب الممقوت، وليعرف الذين يبثون تلك السموم أن أعمالهم لا تخفى على غيرهم، فعسى أن يقلعوا عنها ويرجعوا للعمل معنا على بث التسامح بين عباد الله^(١)، وهي نفس المظاهر المسيطرة على بعض الأفراد من مجتمعنا العربي الإسلامي، وفي ثقافته، وقد نبعت وترسخت من روافد عديدة لا يتسع المجال هنا لذكرها، وإن كنا تعرضنا إلى بعضها في متن موضوعنا.

فليس من باب الصدفة أو المصادفة أن تنظم اليوم هنا وهناك ملتقيات وندوات، ترفع نفس الشعار الذي رفعه مفكرينا، لبث روح الحوار والتسامح الحضاري بين أبناء البشرية، لولا تفشي ظاهرة الصراع والتناحر، سواء بين أبناء الأمة الواحدة، أو بين أبناء البشرية قاطبة، ونأمل في الأخير أن تجسد البشرية هذه الدعوات، لكي تحقق سعادة واستقرارا للإنسان حيثما كان، وأينما وجد.

و الإسلام اليوم مؤهل من أي وقت مضى لتجسيد هذه المبادئ بما يشتمل عليه من قيم روحية وأخلاقية، لا تميز بين البشر، وذلك ما أكده غير المسلمين، حيث يقول، دود ديان، إن: ((الإسلام يمثل في العلاقات العربية الأوروبية الشجرة التي تحجب الغابة، وهي تحجبه بشكا مكثف حتى أن حوار الأمت لم يكشف عنه بما فيه الكفاية))^(٢)، فدور الدين في كل حوار لا يمكنه إبعاده.

(١) عمار الطالبي، ابن باديس ... ج ٣، ص ٤٩٣.

(٢). دودو ديان، الحوار الثقافي الأوروبي العربي، أو لبس الهوية، في: الحوار الثقافي العربي الأوروبي

متطلباته وآفاقه، ص ٧٠.

الفصل الثاني

الحوار الديني والحضاري في فكر مالك بن نبي

تمهيد

سوف نتعرض في هذا الموضوع إلى مساهمة قطب من أقطاب الفكر الجزائري المعاصر، في الفكر والحضارة الإنسانية، لا على مستوى العالم العربي الإسلامي، فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضا، ونقصد بذلك ما قدمه مالك بن نبي للحضارة الإنسانية، الذي ابرز من خلال مؤلفاته العديدة والمتعددة والمتنوعة، مختلف العوامل والأسباب المؤدية إلى بناء الحضارة وازدهارها، وإلى عوامل أفولها وانهارها، ولا يمكن اعتبار بن نبي من هذه الرؤية هو طفرة جديدة في الحضارة التي نشأ في ظلها وتشبع بروحها، وأعني الحضارة العربية الإسلامية، وإنما هو حلقة من حلقاتها التي خفت نورها منذ أمد بعيد، ولكنها حضارة تشهد عليها مآثرها في مختلف الميادين، والقارات، وأدت إلى اعتراف خصومها بما قبل الموالين لها.

ومن النادر جدا في تاريخ الفكر العربي الحديث والمعاصر، من اهتم بالحضارة الحديثة، مثلما اهتم بها ابن نبي، الذي كان رجلا عمليا، حتى عدّ المفكر العربي الوحيد الذي اعتنى بمنظومة الحضارة بعد ابن خلدون، بالرغم من طول الهوة الزمنية الفاصلة بين عصريهما. غير أنه تميز عن ابن خلدون في أنه استطاع أن يطلع على

صورة الآخر وعلى منظومته الحضارية، وأقصد بذلك الحضارة الغربية، التي لم تستطع سلب نظره وفكره، رغم مظاهرها البراقة في كثير من الميادين الاقتصادية والمعيشية. وبقي ابن نبي، وفيما لتراثه الإسلامي وأصوله.

وكان يعتبر أن المشكلة التي يتخبط فيها العالم الإسلامي، أو أي شعب آخر، هي مشكلة حضارية، ويعتقد أن أي حل لها لا يتم إلا إذا ارتفع الشعب بفكره، ووعيه إلى مستوى الأحداث الإنسانية، وتعمق في إدراك وفهم العوامل التي تؤسس الحضارات، و تقوم بهدمها.

إن هذه هي المسألة الأساسية التي انطلق منها، ابن نبي، في تفسيره الشامل للحضارة، ومنها كان يعتقد أن الحل الأساسي لكل القضايا والمشاكل لأي شعب، إنما يكمن في بنية الأمة ذاتها وفي روحها، لأنه يستحيل حسب رأيه أن تبنى حضارة بشراء أدواتها ووسائلها وإنما لابد لها أن تخلق هي ذاتها أدواتها ومنتجاتها، لأن مفهومه الأساسي للحضارة، هي أنها بناء، وليست مجرد استهلاك.

وقد حدد مالك بن نبي عناصر أية حضارة في ثلاثة أركان، وهي: الإنسان، التراب، الزمن. ويتبين من هذه العناصر أن الحضارة ظاهرة اجتماعية يتميز بها الكائن البشري، وعلى هذه الرؤية يؤكد ابن نبي على ضرورة التواصل الحضاري بين الأمم، لأنه هو وحده الذي يحقق الرفاهية والسعادة الإنسانية، ولا يتم ذلك إلا في إطار التسامح والتعاون، الذي تحترم فيه الأمم بعضها بعضا. وسنركز محور موضوعنا على أهم العناصر التي شكلت هذا التواصل الحضاري في رأي ابن نبي، رغم أن ما سنقدمه لا يمثل إبداعا جديدا، بقدر ما نسعى فيه إلى تفكيك المسألة

الحضارية عند ابن نبي وقراءتها قراءة أخرى، نعتقد أنها تتوافق ومقتضيات العصر،
وضرورات الظروف.

أولاً: مفهوم الحضارة

إن مصطلح الحضارة يدل في مفهومه البسيط على ذلك التقدم، والتطور
والرقي العقلي والمادي معا، الذي ينتج من خلال جدلية التفاعل الإيجابي والسلبي
بين الأمم والشعوب، وبين الإنسان والظواهر المحيطة به، أي بين دال ومدلول، وهي
بالتالي ذات طابع اجتماعي، إنساني^(١). تتعلق بتطوير الإنسان لمجموع الشروط المادية
والثقافية التي يعيشها، ومن ثم فهي عبارة عن مجموعة الخصائص المرتبطة بحياته
الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والثقافية^(٢)، التي تتعد فيها الإنسانية عن
صراعاتها وخلافاتها، وعن أنانيتها، وتعمل في وحدة واحدة من أجل هدفها المشترك،
وكلما حققت ذلك الهدف، اقتربت من الكمال الإنساني، وأزالت هوة التباعد بين
عناصرها. ونحن نعتقد أن من بين المحاولات الأولى التي تناولت الموضوع بإسهاب -
كما سبقت الإشارة-^(٣) هي محاولات ابن خلدون، التي شكلت البناء الأولي في فكر
ابن نبي - على وجه الخصوص - في حديثه عن الحضارة، مما دعاه إلى أن يلاحظ
بأن الإنسان في ذاته هو كائن حضاري قبل أن ينتج الحضارة، حيث أشار بقوله إلى
أن: ((الشخص في ذاته ليس مجرد فرد يكون النوع، وإنما هو الكائن المعقد الذي

(١). جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج ١، ص ٤٧٧.

(2). Encyclopedie Klio Larousse Multimedia

(٣). راجع: العنصر الأول من هذا الفصل.

ينتج حضارة، وهذا الكائن هو في ذاته نتاج الحضارة، إذ هو يدين لها بكل ما يملك من أفكار وأشياء))^(١) بمعنى أن الإنسان أينما كان وحيثما وجد فإنه يسعى إلى التحضر والحضارة.

إن المتبع لفكر ابن نبي والمتصفح له لا يجد صعوبة في استجلاء مضامين الحضارة، إذ لا يخلو كتاب من كتبه من الإشارة إليها، وكان السياق العام الذي تناول فيه الحضارة هو ربطها بالوظيفة التي تؤديها، حيث كان يقول، يجب أن تتحدد الحضارة: ((من وجهة نظر وظيفية: فهي مجموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفرادها، في كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه))^(٢)، بمعنى أن مالك بن نبي، يضع شروطا معينة يخلقها المجتمع نفسه حتى يستطيع الانتقال من طور التخلف، إلى المستوى الحضاري المنشود.

ثانياً: أثر التسامح في البناء الحضاري

إن التسامح مهما كان مظهره يلعب دوراً أساسياً في رقي الأمم وتطورها سواء كان على مستوى أهل الديانة الواحدة، أو بينهم وبين أهل الديانات الأخرى، ويقدم لنا مالك بن نبي صوراً حية من التاريخ الإسلامي الحافل بالتسامح بين أبنائه،

(١). ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٤م،

ج ١، ص ٢٢٣.

(٢). مالك بن نبي، آفاق جزائرية، ترجمة الطيب الشريف، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، ص

٤٦ — ٤٧.

وبينهم وبين غيرهم، ومن صور ذلك التسامح التي كانت سائدة بين أبناء الأمة الإسلامية أيام ازدهار حضارتها، حينما كان الإقناع والافتناع يتمان بالحجة، المثال الذي يقدمه علي ما فعله ابن الراوندي في أوائل القرن الرابع الهجري عندما انتقص من قيمة وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم،

ووصفه ببعض الأوصاف التي لا ترقى إلى شخصيته ومكانته^(١)، ورغم ذلك فإن المسلمين وعلى كل المستويات، ساسة، ومفكرين، وعامة لم يعقدوا له محاكمة ولم يهدروا دمه، وحاولوا الرد عليه بالحجة الفكرية والعقلية، وذلك هو البعد الحضاري التسامحي الذي تعلموه من دينهم، أليس هذا المثال وغيره دليل على أسمى صور التسامح المبنية على الحجة والدليل؟ ألم نشاهد اليوم الكثير من المسلمين يكفرون بعضهم بعضا، ويحاربون بعضهم بكل الوسائل المتوفرة؟ ألا يمكن اعتبار هذه الصور مظاهر للتخلف والانحطاط؟ ألا تعبر عن جهل بالإسلام، وبمبادئه السمحة؟.

وبناء على مبادئ الدين الصحيحة كان ابن نبي، يحث: ((المربين في البلاد العربية والإسلامية أن يعلموا الشبيبة كيف تستطيع أن تكشف طريقا تتصدر به موكب الإنسانية))^(٢)، وتبتعد عن كل السلوكات التي تستند إلى التعصب الذي يكون عائقا في وجه كل بناء حضاري، وكان اعتماد ابن نبي فيما يذهب إليه هو تمثله لمبادئ الدين الخفيف، الذي يقرر مبادئ التسامح.

(١). ابن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر الجزائر، دمشق، ط١، ١٤١٢هـ، ١٩٩١م، ص

١٨٦.

(٢). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط٤،

١٩٨٤م، ص١١٨.

إن التزامنا بقيم الدين، وقيم الحضارة، والإنسانية، هو المعبر الوحيد الذي يوصلنا إلى ما كان ابن نبي يحث الشبيبة العربية الإسلامية على الالتزام والتمسك به، حين قال: ((ولو أتيح لهذه الشبيبة [العربية الإسلامية] أن تعتق مشكلة تكامل الإنسانية اعتناقاً تمنحها معه كل ذكائها وكل قلبها، حتى تجعل منها رسالتها، فسوف تحتل مقام الصدارة في الزحف نحو اتجاه جديد، نحو تقرير مصائر الإنسانية، ولعلها بذلك تمحو الشرور التي تفتشت اليوم في حنايا أنفسنا، ولعلها أيضاً تمحو بعض الشوائب والمذاهب التي خامرت عقولنا))^(١).

ومن هذا المنطلق كان ابن نبي يدعو إلى الخروج من مظاهر التخلف والانحطاط، وإلى الرقي والتقدم والحضارة، بجنته على التسامح والتعاون، سواء بين أفراد الدين الواحد، أو بين الأفراد في كل الأديان، وذلك باعتبار التشابه القائم بينها، ولا سيما في اتفاقها في مبدأ التوحيد، مثلاً، وهو ما أكدته القرآن الكريم، وفي هذا المعنى يقول ابن نبي: ((فإن القرآن يؤكد مستعلنا صلته بالكتاب المقدس، فهو يطلب دائماً مكانه في الدورة التوحيدية، وهو بهذا وبذلك يثبت — باعتبار — التشابه بينه وبين التوراة والإنجيل، وهو يؤكد هذه القرابة صراحة، ويلفت إليها النبي نفسه كلما جدت مناسبة، وهاك فيما نذكر آية تنص بخاصة على تلك القرابة: "وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" ^(٢)))^(٣)، وذلك ليس بالنسبة

(١) مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١١٨.

(٢). يونس، الآية ٣٧

(٣). مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ص ٢٤٠.

للدنبيات السماوية كاليهودية والمسيحية فحسب، بل حتى بين المسلمين
والنصارى، لأن أمر التراجمة، والتسامح بينهما: ((لن يكون محاولة للتطبيق
ولا عطفان، بل لابد من اتفاق أخلاقي بينهما ليتخذا وجهة دولية واحدة، وليس في
هذا تجديد للمحاولة العائنة التي قام بها الإمبراطور (أكبر) الذي أُراد في القرن
المتاسم عشر أن يؤسس إمبراطورية في الهند على أساس تلفيق وحدة إسلامية
دينية))^(١)، وإنما على أساس أن يصب التعاون بين الأديان في إطار الوحدة الدينية
العالمية القائمة على التسامح بين الأديان والشعوب، ولذلك فإن: ((مهمة الإنسانية
البرم خاصة في عمومها لقضية السلام، التي تفرض نفسها مقلما على كل مشروع
اجتماعي أو روحي في العالم الراهن، فمشكلة السلام قد أصبحت هي النقطة التي
تلتقي عندها خيوط التاريخ جميعا))^(٢)، وعلى هذا فقد كان ابن نبي انطلاقا من هذا
المبدأ يرى أن الشعوب المتأخرة، هي أولى من غيرها بالالتزام بهذا المبدأ، وهو مبدأ
التسامح والسلام بين الشعوب.

وفضلا عن ذلك، فقد قدم ابن نبي بعض النماذج التسامحية التي كانت تربط
الإنسان المسلم بغيره من أهل الديانات الأخرى، وخصوصا أولئك الذين كانت لهم
مواقف منافية للإسلام، مثل ذلك اليهودي الذي انتقد القرآن الكريم — حسب ابن
نبي — نقدا غير تزيه، ومع ذلك فإن المسلمين لم يقفوا في وجهه بعنف وقسوة، أو
هتروا دمه، وإنما حاولوا إقحامه بردودهم على أقواله بالحجة والبرهان. فالإسلام ما

(١). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١٠٥.

(٢). المصدر نفسه، ص ١٢٦.

كان يعرف الإكراه كوسيلة قمع للفكر وحرية الرأي، لأن معتقه لا يمثل له امتثالا أعمى، وإنما على أساس من فهم حقيقته ومقصده ومغزاه.

من ذلك أن، ابن نبي، كان يرى أن للحضارة بعدا دينيا على اعتبار أن الدين يؤدي إلى تركيب مجموعة من القيم الاجتماعية تعطيه بعده الاجتماعي، والأخلاقي، فالدين الصحيح يولد الفضائل الإنسانية، التي تنبذ الفردية والأنانية، وهي القيم التي تهدف لها الحضارة الصحيحة ذاتها، فعندما يتدخل "المركب الديني" فإنه يث الحيوية في العناصر المؤدية إلى البناء الحضاري، كما يث الحركة والنشاط في نفس ذلك البناء، وعلى هذا الأساس من القيم يخرج الإنسان من حالة الطبيعة ويندفع بطاقة حيوية بعد أن تكون الفكرة الدينية قد ضبطت غرائزه الفطرية الحيوانية الكامنة في طبيعته، وأخضعها لقانون أخلاقي يجمع بين الفرد والمجتمع، ومن ثم تصمت "الغريزة" ويخضع الكل لقانون (الروح) الذي يولد النهضة والتقدم والحضارة^(١) وهذا هو المبدأ الذي في رأيه، تولدت منه الحضارات في كل الأديان، وفي ذلك يشير ابن نبي إلى الحقيقة التي توصل إليها "جيزو"، حين اعتبر أن هذه الحضارة، هي من عمل الفكرة المسيحية، حين قال: ((تلكم هي السمة العظيمة الأصلية للحضارة الأوربية، منذ أن تطورت تحت تأثير الإنجيل، تأثيره الظاهر والخفي...))^(٢).

ولهذا كان الدين الإسلامي دين حضارة لأن من مظاهره، تعاليمه الأخلاقية، فهو حين يدعو معتنقيه بالتميز عن غيرهم فإن ذلك يكون على أساس أخلاقي لا

(١). فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، المؤسسة العربية

للدراسات والنشر، لبنان، ط ٢، ١٩٨١م، ص ٤١٤.

(٢). مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٧٣.

غير، إذ جاء في قوله تعالى: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر))^(١)، فالأخلاق الدينية، تهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان، وتهدف في الوقت نفسه إلى رعاية مصالح الآخرين، وهي كما يقول مالك بن نبي: ((تدفع الفرد إلى أن ينشد دائما ثواب الله قبل أن يهدف إلى فائدته))^(٢)، إن هذه الغائية هي التي في رأيه، يجب أن تميز كيان الإنسان العربي المسلم، وتميز في الوقت نفسه أفعاله وأعماله.

ثالثا: صلة التعاون الثقافي بالبناء الحضاري

كان للمبدأ الذي تبناه المسلمون في بداية تأسيسهم لحضارتهم والمتمثل في الإطلاع على حضارة وثقافة الآخر^(٣) — رغم اختلاف الاعتقادات والعادات والتقاليد — أثره الواضح في الاستفادة من تلك الموارد الثقافية والحضارية للأمم الأخرى. وقد بنى المسلمون حضارة خاصة متميزة، تكونت من خلال تلاقحها مع الثقافات الأخرى، ولذلك كان مالك بن نبي، ي بحث الجزائريين، على تمثل هذه الطريقة التي في رأيه: ((تنير أمامها سبيل تجربتها الخاصة، وتجربة الآخرين حتى لا

(١). آل عمران، ١١٠.

(٢). مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ص ٢٤٨.

(٣). كان المسلمون، أثناء تأسيسهم لحضارتهم التي — لا زالت مظاهرها ماثلة للعيان — منفتحين على الآخر وعلى ثقافته، وما الدور الذي لعبه المسلمون الأوائل أمثال: الفارابي، وابن سينا، والماوردي، وابن رشد.. وغيرهم من فلاسفة الإسلام، في نقل التراث اليوناني وغيره، وصبغوه بصبغة إسلامية إلا دليلا على ذلك.

تعتمد إلى اختيار مححف بقيمها الثقافية الموروثة^(١)، ومن هنا يتعين على الجزائر كما يقول: ((أثناء قيامها باختيارها أن تأخذ بعين الاعتبار واقعا جديدا يتمثل في معرفة أن كل قيمة ثقافية محددة في إطار وطني، قد أصبحت تمتزج من هنا فصاعدا في تيار ثقافة عالمية شاملة))^(٢).

فمن هذه الرؤية يذهب، ابن نبي، إلى أن بناء أية حضارة لا يمكن أن يكون إلا على أساس الثقافة، باعتبارها هي: ((المحيط الذي يصوغ كيان الفرد، كما أنها مجموع من القواعد الأخلاقية والجمالية))^(٣)، التي تربط سلوك الفرد بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه، أو هي، بمعنى آخر: ((كل ما يعطي الحضارة سمتها الخاصة ويحدد قطبيها: من عقلية ابن خلدون، وروحانية الغزالي، أو عقلية "ديكارت" وعقلية "جاك دارك"، هذا هو معنى الثقافة في التاريخ))^(٤).

وعلى هذا النحو من النظر، فإنه لا توجد في رأي، بن نبي، ثقافة واحدة، بل هناك ثقافات متعددة ومتنوعة، تتعاون فيما بينها، ومن ثم تنشأ الحضارات التي تشكل الجسر الذي تمر به المجتمعات الإنسانية نحو التواصل والرقي والتقدم، وفي ذلك يؤكد، ابن نبي، إلى أن: ((هناك مؤرخون يرون أن هضبة أوروبا في القرن السادس عشر، تعد توكيبا حقه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية

(١). مالك بن نبي، آفاق جزائرية، ص ١٣٩.

(٢). المصدر نفسه، ص ١٤٢.

(٣). مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص ٣٥.

(٤). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ٧٧.

والعالم المسيحي))^(١)، ومن ثمة فإنه إذا كانت الثقافة هي التي تنتج الحضارة، فإن العملية أيضا تسير بوجهة عكسية، إذ لا حضارة من دون ثقافة، ولا ثقافة بدون حضارة.

إن شعور ابن خلدون في عصره بهذه العلاقة التلازمية بين الثقافة والحضارة، هو دليل على المستوى الثقافي والحضاري الذي كان عليه المغرب العربي في وقته، وفي هذا المعنى، يقول، ابن نبي، بأن: ((مجال ثقافة ما إنما هو مدى حضارة، ومؤلف المقدمة [ابن خلدون] شعر به بمجدة كبيرة وبكل مأساوية، في ذلك العصر الذي انتهت به الحضارة، إذ حيثما شهد بثاقب نظره الأقول الثقافي في المغرب، كان يعي بحسرة وحنين تديني الثقافة في الشرق الأوسط الإسلامي))^(٢).

وهكذا فإن من سمات الحضارة، الانتشار والتوسع، وذلك هو المبدأ الذي سارت عليه الحضارة الغربية — الآن — فقد استطاعت أن تنشر إشعاعها على كل بقاع العالم، بفضل توسعها الاستعماري، ومن جملة ما نشره ذلك التوسع الاستعماري هو منظومة من الأفكار، حسب ابن نبي، التي سعى الاستعمار إلى نشرها في قوالب معينة، لكنها أحيانا تعمل لغير صالح الاستعمار ذاته.

وفي هذا السياق، يرى ابن نبي، بأن الحضارة قد امتدت إلى: ((ميدان النشاط المعادي للاستعمار. ونحن نجد ذلك أولا في القوة الفكرية التي أمدت هذا النشاط، فلقد اقتبست الشعوب المستعمرة إلى جانب عناصر الفلسفات الفكرية التي

(١). المصدر نفسه، ص ٩٧.

(٢). المصدر نفسه، ص ١٢٨.

استمدتها من ثقافتها الخاصة، اقتبست علاوة على ذلك من ثقافة أوروبا ومن تجربتها الاجتماعية والسياسية عناصر أخرى لا يمكن إغفالها^(١).

فمن هذه الرؤية يرى، ابن نبي، أن الإنسان في القرن العشرين — وهو عصر ابن نبي — أصبح يعيش مشكلات إنسانية مشتركة، ولذلك ينبغي على المفكر المسلم اليوم أن يساهم في حل هذه المشكلات الإنسانية العامة؛ إذ أن: ((المثقف المسلم نفسه ملزم بأن ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية الرحبة، حتى يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في هذا الإطار العالمي))^(٢)، بمعنى أن الإنسان المسلم يمكن أن يؤدي هذا الدور، سواء بفهمه للحضارة المعاصرة وتكييفه مع متطلباتها ومتطلبات الإنسانية، أو بإعادة صياغة عناصر وأدوات حضارته وتراثه لتتلاءم مع العصر الراهن، ومن ثم يحدث تواصل واستمرارية مع ذاته، ومع طموحه، ويزيل من مظهره صفة الوحدةانية والتوحش المنافي لكل ثقافة، وحضارة.

ففي بعدها الفكري والثقافي لم تعد الحضارة تقتصر على مجتمع معين، وإنما هي من اهتمامات وأوليات كل البشر حيثما كانوا، وحيثما وجدوا^(٣)، فهم مطالبون بأن يتعاونوا ويتكاتفوا في خلق ثقافة من شأنها أن تفضي إلى صنع الحضارة الإنسانية، مما يخلق نوعا من الفاعلية والنشاط بين أفراد الجماعات البشرية، على مستوى الفكر والمنهج والعمل، بحيث تتحدد من خلال تلك الفاعلية الوظائف والأهداف والغايات

(١). مالك بن نبي، فكرة الأفريقية الآسيوية، ترجمة، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، الجزائر،

دمشق، ط ٣، ١٤١٣هـ، ١٩٩٢، ص ٢٧٤.

(٢). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١١٦.

(٣). راجع في ذلك أيضا: عنصر العلم ودوره في البناء الحضاري، في هذا الفصل.

الأمر الذي يتطلب ضمينا تعاوننا أخلاقيا بين أفراد الجنس البشري، وفي ذلك يقول ابن نبي: ((غاندي لم يكن يتصرف في صاروخ كوني، أعني في شيء) ذي مستوى عالمي، وإنما كان يملك ضميرا تراحم حتى وسع العالم))^(١)، فعلى هذا المستوى فإن عظمة أية أمة، لا يمكن أن تجد لوجودها مكانا إلا إذا كانت لها أفكارا تتبناها وتدافع عنها، باعتبارها مثلها الأعلى، وإلى ذلك يشير، ابن نبي: ((فهية الأمة قد تكفلها لها أحيانا الأفكار، إذا ما تناغمت هذه الأفكار مع المرحلة التي تجتازها الإنسانية))^(٢). وأن: ((الاجتمع الذي لا يصنع أفكاره الرئيسية، لا يمكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه، ولا المنتجات الضرورية لتصنيعه، ولن يمكن لاجتمع في عهد التشييد، أن يتشيد بالأفكار المستوردة أو المسلطة عليه من الخارج))^(٣).

في هذا الصدد، يتبين، أن ابن نبي، يعارض كل من يعتقد أن الحضارة هي ذلك الجانب المادي كالصاروخ، والطائرة، والباخرة، والبندقية، وإنما الحضارة هي في رأيه ذلك الجانب الفكري والثقافي، أو هي بتعبير آخر منظومة من الأفكار التي تستطيع أن تؤسس للجانب المادي وللجانب الروحي أيضا، كل المعطيات التي تنهض عليها الروح والمادة معا.

فالفكرة في رأي ابن نبي، هي الفيصل والمقياس لكل تقدم أو تطور، إن هذه النظرة لا تتماشى في رأيه مع وجهة نظر الإنسان المسلم المعاصر الخاطئة المبنية على

(١). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١١٧.

(٢). المصدر نفسه، ص ١١٧.

(٣). مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص ١٩٨.

الأشياء والوسائل المادية، حيث يقول ابن نبي، إن الإنسان المسلم: ((يفسر أصل دائه تفسيرا خاطئا حتى يعزوه إلى نقص (أشياء) كثيرة في حياته، على حين أن ما ينقصه إنما هو "الأفكار")^(١)، ثم يستنتج من ذلك، قائلا: ((سنظل نكرر ونلح في تكرارنا أن أزمة العالم الإسلامي منذ زمن طويل لم تكن أزمة في الوسائل، وإنما في الأفكار، وما لم يدرك هذا العالم تلك الحقيقة إدراكا واضحا، فسيظل داء الشيبية العربية الإسلامية عضالا، بسبب تخلفها عن ركب العالم المتقدم))^(٢) فالفكرة إذن هي أساس الوجود، وهي التي عبر عنها "ديكارت"، حين قال: ((أنا أفكر، فأنا إذن موجود))، وليست المادة أو وسائلها هي أساس الوجود.

من هذا المنظور المعرفي فإن الحضارة: ((لا يمكن الحصول عليها إلا بالإنسان المتعلق لفعله، المدرك لوقته، وانتفاعل مع التراب، والمتناغم مع التراث، والمتعلق بالمعارف العالمية على السواء، دون أن يتحول إلى زبون يستهلك ولا ينتج))^(٣)، لأن الحياة الإنسانية لا تعني في الحقيقة مجتمعا بعينه، وإنما تعني كل المجتمعات البشرية على وجه الأرض، ورغم وجودها في وحدات، إلا أن كل وحدة منها معنية بالمساهمة في بناء الحضارة.

(١). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١١٧.

(٢). المصدر نفسه، ص ١١٧.

(٣). عبد القادر بوعرفة، الإنسان المستقبلي في فكر مالك بن نبي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر ٢٠٠١، ص ٨.

لقد أدركت الإنسانية في هذا العصر، من خلال ما توصلت إليه من بناء للمؤسسات، إلى التعاون الفكري والحضاري بين جميع الشعوب. ولعل إنشاء منظمة اليونسكو يدخل في إطار ذلك الإدراك، لأنها منظمة قامت بالتوحيد بين الثقافات والأفكار والحضارات، ليستفيد بها الإنسان حيثما وجد، مما يندرج في إطار خلق نوع من التسامح والتكاتف بين كل الثقافات والحضارات، ومن هنا: ((فالثقافة الحضارية ينبغي أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها الحقيقية، بأن تضعها منذ الآن تحت ضمان المبادئ))^(١).

ومن مظاهر الشراكة الثقافية العالمية بين الشعوب في القرن العشرين حسب ابن نبي، هي تكوّن الضمير الإنساني الواحد، وفي ذلك يقول: ((غير أن الضمير الإنساني في القرن العشرين إنما يتكون على ضوء الحوادث العالمية التي لا يستطيع أن يتخلص من تبعاتها، فإن مصير أي جماعة إنسانية يتحدد جزء منه خارج حدودها الجغرافية))، ولأن: ((الثقافة أصبحت تتحدد أخلاقيا وتاريخيا داخل تخطيط عالمي، لأن المنابع التي تستقي منها أفكارها ومشاعرها، والقضايا التي سوف تتبناها (...)) لا تستطيع هذه كلها أن تجتمع في أرض الوطن))^(٢)، إن الحضارة من هذا المدلول تتحدد في إطار إرادة الحياة الاجتماعية المشتركة بين أبناء البشر، باعتبار ذلك هو التعبير الحي لكل وجود إنساني فاعل.

(١). مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص ١٢٨.

(٢). المصدر نفسه، ص ١٢١.

رابعاً: تمجيد الدين العلم

يعتبر مالك بن نبي أن من بين ما أنتجته الحضارة هو "العلم" الذي أنتج بلوره الحضارة، وقد حاول ضبط مفهومه، من خلال تحليله له بقوله، هو: ((مجموعة المعلومات ومجموعة الطرق المؤدية لاكتسابها))، ولكن هذا التعريف من وجهة نظره غير كامل لأنه لا يشير إلى تطور التاريخ العلمي الذي يلعب دوراً أساسياً في بناء العلم، ولكن ذلك منوط بمجموعة من الشروط النفسية والاجتماعية تؤثر إيجاباً وسلباً على التطور العلمي، ويقدم مثالا على ذلك، غاليلي، فقال: ((حين أعلن نظرية دوران الأرض، لم تواجهه معارضة علمية، بل معارضة كلامية، تعني معارضة عقائدية، ولم تدن غاليلي أكاديمية العلوم، بل أدانته محكمة دينية تحكمت في أمره باسم العقيدة، إن ما أدانته هو بالتالي مجموعة عوامل القمع والحرمان الموجودة في نفسية المجتمع الذي حكم عليه بالإعدام))^(١).

ولذلك فإن العلم في اعتقاده، إذا كان مجرداً من هذه العوامل والتقسيمات، لا يمكن أن يطور، إذ لتطوير المجتمع علمياً، يجب أن تطوره اجتماعياً، حتى يصبح مؤهلاً على تقبل العلم ونظرياته ومساهماتها في تطويره، ولعل الحضارة في — بعض الأحيان — هي التي خلقت هذا العناء للعلم وليس العلم نفسه، ومن هنا وجب أن نميز بين العلم، وبين الشروط النفسية والاجتماعية المرتبطة به، لأن عائق دول العالم

(١). مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص ١٨٥.

التأخر اليوم ليس انعدام النظريات والقوانين والوسائل العلمية، وإنما انعدام الشروط النفسية والاجتماعية المرتبطة بتطور العلم، ويتطور الحضارة.

بهذه الآراء حاول ابن نبي تلمس الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها إيجاد الحلول للإشكالية التي أثرت حولها جدالات كثيرة في الفكر العربي الإسلامي، والتمثلة فيما يلي: كيف يمكن لنا النهوض، هل بالرجوع إلى أصالتنا وتراثنا ورفض كل ما وصلت إليه الأمم الأخرى؟ أم يكون ذلك بالاعتماد على ما وصلت إليه الأمم والشعوب الأخرى؟ أم يجب أن نميز في ذلك الاعتماد بين ما يوافقنا، وما لا يوافقنا؟ بين ما يخدم مجتمعاتنا وما لا يخدمها؟ وهل بالضرورة ما يخدم المجتمعات الأخرى يخدمنا؟

إن جواب ابن نبي كان واضحاً من خلال إدراكه للمستوى الحضاري المتدني الذي يوجد عليه مجتمعاتنا، والمستوى المتقدم الذي توجد عليها المجتمعات الأخرى، وأدرك الهوة بينهما، ورأى أنه من فائدتنا وفائدة مجتمعاتنا، أن نعلم على حضارة الآخر، وأن نأخذ منها ما يتوافق وأصالتنا وثقافتنا، وهو في هذه الرؤية، يتوافق مع آراء أغلب المفكرين العرب المحدثين والمعاصرين، الذين حاولوا إيجاد مسوغات للتوفيق بين الاقتباس من الحضارة الغربية، والواقع المتميز للأمة العربية الإسلامية. لأن الإسلام وحضارته لا يعادي أي علم من العلوم، فهو يعظم العلم، ومحبيه، ويدعو إلى احترام حامله، وآياته الدالة على هذا كثيرة — لا يتسع المجال هنا لذكرها — فالعلوم: ((كلها أثمرت العقول لخدمة الإنسانية ودعا إليها القرآن بالآيات الصريحة وخدم علماء الإسلام بالتحسين والاستبطان ما عرف منها في عهد

مدنيته الشرقية والغربية حتى اعترف بأستاذيتهم علماء أوربا اليوم^(١)، فيجب على العرب المسلمين اليوم، التحرر من العقد التي كونتها فيهم الحضارة المعاصرة، وينطلقوا في بناء حضارتهم الجديدة انطلاقاً من المفهوم الإسلامي السليم للحضارة وللإنسانية، لمواصلة رسالتهم الخالدة في التاريخ.

(١). مالك بن نبي، القضايا الكبرى، ص ١٧٧، ١٧٨.

الباب الثالث

الأخر وحقوق الإنسان في الفكر العربي

الفصل الأول

الإنسان في فكر الفارابي وابن خلدون

تمهيد

بادئ ذي بدء، تعتبر الشرائع السماوية، بوجه عام، من المصادر الأساسية، لما يسمى في هذا العصر، بحقوق الإنسان، وتعتبر، كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية من المصادر المهمة، والمؤثرة في آراء الفارابي، وابن خلدون، حول الإنسان وحقوقه، وذلك لما تتصف به مبادئ الشرع الإسلامي، من عدل وإنصاف، وعدم تمييز بين الكائنات البشرية، بمعنى أن الإسلام لم يميز في أصوله بين المسلم وغيره في الإنسانية، وذلك على اعتبار أن الدين الإسلامي هو دين شامل للإنسانية جمعاء في كل توجهاته، ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى: ((ولقد كرّمنا بني آدم))^(١)، إن هذا التكرّم للإنسان في القرآن الكريم يفوق كل الصفات والمواصفات والحقوق التي يمكن للتشريعات البشرية أن تخصّ بها الإنسان. والإسلام عندما ينظر إلى الإنسان، ينظر إليه بناء على هذا التكرّم الذي وضعه الله فيه، وهو يمثل الجانب اللاهوتي فيه، بينما التشريعات الأخرى عندما تكرم الإنسان تكرمه على أساس الجانب الناسوتي،

(١). الإسراء، الآية، ٧٠.

والجانب الاجتماعي، ومن ثم فالتقويم الإسلامي يضيف على الإنسان شيئاً من القداسة ترفع قيمته فوق كل قيمة تعطيها له النماذج المدنية في التشريعات الرضعية. على أن الإنسان في هذه الحالة، التكريمية الإلهية، مطالب بتقدير هذا التكريم، سواء لنفسه أو للآخرين، فالمسلم هو أولى من غيره من المخلوقات البشرية، بهذا التقدير، لأن الله كرمه بتكريم خاص وأعزه باعتباره مؤمناً، حيث قال عز وجل: ((ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين))^(١)، غير أن هذه العزة، وهذا التكريم، الموهوبة للمؤمن لا تعرضه للكبرياء، لأنها لا تعني المجد التالف المتصل بالأشياء المادية، بل هي العزة في سمو الأخلاق، وعلو الهمة، وإعطاء الحقوق، وعدم التعدي على الآخرين، إن هذه الخصائص هي سمة مميزة للحضارة الإسلامية التي انصهرت في بوتقتها، كل الحضارات الإنسانية التي تلتها.

إن هدفنا من هذه الدراسة هو محاولة إبراز الصيغ المختلفة التي تشكلت من خلالها مسألة حقوق^(٢) الإنسان في الفكر العربي الإسلامي بوجه عام، وإبراز الآراء التي شكلت فكر كل من الفارابي وابن خلدون، حول تلك الحقوق بوجه خاص، ومن ثم، فلا تعني هذه الدراسة، أننا نريد محاكمة فكرهما في ضوء معطيات العصر،

(١). المنافقون، الآية، ٨.

(٢) تعني كلمة "حق" في اللغة العربية الواجب، كقولك يحق عليك أن تفعل كذا، أي يجب، وبالتالي، فإن معنى الحق يستخدم بمعنى الواجب، وبهذا المعنى فإن "الحق" هو كل ما يتبادل بين الأفراد، حين يؤدي كل واحد منهم ما عليه، ويأخذ ماله، يراجع: بكير بن محمد أرشوم، الحقوق المتبادلة في الإسلام، مطبعة تقنية الألوان، الجزائر، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، ص ١٦.

وفي ضوء أشكال الحقوق التي ظهرت فيه، وإنما نريد التنبيه كما يقول محمد عابد الجابري، إلى أنه من الضروري أخذ كل الفوارق الزمنية والحضارية وغيرها بعين الاعتبار الكامل حتى لا نترلق مع خطر إسقاط الحاضر على الماضي^(١).

أولاً: طبيعة الحقوق الإنسانية بين الفارابي وابن خلدون

لقد أفرد كل من الفارابي وابن خلدون، جانباً هاماً من فكرهما، إلى مسألة طبيعة الحقوق الإنسانية، التي يتوقف عليها الوجود الإنساني، حيث يقول الفارابي في هذا السياق: ((وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بها كلها وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه وكل واحد من كل واحد بهذه الحال))^(٢)، بمعنى أن كل واحد من أفراد الجماعة له واجب يقوم به، وعليه يتحقق حقه، لأنه، لاحقاً منفصلاً عن الواجب، بل هو ملازم له، لأن الواجب، هو القيام بالفعل المباح لك من أجل الحفاظ على وجودك وبقائك، فكل واحد من الناس مطالب به، ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا الحق بعمل فردي منعزل، وإنما لا بد في تحقيقه من عمل جماعي.

(١). راجع: محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربية،

بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٩٧م، ص١٥٥.

(٢). الفارابي، المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملة، موفم للنشر، الجزائر، ١٩٩٠م، ص

ويرى ابن خلدون أن طبيعة الإنسان خيرة في أساسها، وقيم الخير من شيمه، بينما تنبع طبيعة الشر فيه، من صفته الحيوانية، حيث يقول في هذا الشأن: ((وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة لأن الشر إنما جاءه من قبل القوى الحيوانية التي فيه. وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب. والملك والسياسة إنما كانا له من حيث هو إنسان))^(١).

إن استمرار وجود أي كائن، لا يتحقق إلا بضمان بقائه، ومن ثم، لا بد للكائن أن يحفظ ذاته. فالإنسان من حيث هو إنسان ترشده قواه العقلية وبداهته الفطرية إلى معرفة قوانين الطبيعة ونواميسها المؤدية إلى ذلك الحفظ، ومن هنا فمادام الإنسان في أصله، "مدني" فهو مكلف بطبعه بحفظ نوعه، وذلك هو الواجب الملزم بتحقيقه، وللقيام به لا بد له من حرية طبيعية، وذلك هو الحق الذي يفرض عليه إجراء ما وجب ويجب عليه^(٢).

وقد عبر ابن خلدون عن ضرورة اجتماع البشر للروابط الإنسانية التي تحكمهم، وحاجة بعضهم إلى بعض، بقوله: ((أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة وحياته منه ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه

(١). ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٤م،

ج ١. ص ١٤٢.

(٢). راجع: أديب اسحق، الكتابات السياسية والاجتماعية، جمعها وقدم لها، ناجي علوش، دار

الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط ٢، ١٩٨٢م، ص ١٥٤.

وهو قوت يوم من الخنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مراعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري وهب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا حبا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل ويحتاج كل واحد من هذه آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف^(١).

ويسترسل ابن خلدون، في توصيفه للعلاقات الإنسانية، والروابط الطبيعية، بين الإنسان وأخيه الإنسان، فيؤكد أن حاجته إلى بني جنسه، لا تنحصر فقط في تحصيل القوت، وإنما تنسحب تلك الحاجة، أيضا، على الاستعانة ببني جنسه، في الدفاع عن ذاته، بغرض البقاء، والاستمرار في الوجود، فيقول: ((يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظا كثيرا من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان فقدرته الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الإنسان وكذا قدرة الحمار والثور و قدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته ولما كان العدوان طبيعيا في الحيوان جعل لكل واحد منها عضوا يختص بمدافعتة ما يصل إليه من عادية غيره وجعل للإنسان عوضا من ذلك كله الفكر واليد فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر

(١). ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق ج ١، ص ٧٧.

الحيوانات للدفاع مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحة والسيوف النائية عن المخالب الجارحة والتراس النائية عن البشيرات الجاسية إلى غير ذلك وغيره مما ذكره جالينوس في كتاب منافع الأعضاء.

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته، قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي قدرته أيضا باستعمال الآلات المعدة (...). لها فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركبته الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته ولا يحصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح^(١).

مما يلاحظ في هذا السياق، أن معنى الاجتماع والتعاون، الذي أشار إليه الفارابي، في نصه السابق، هو نفسه، تقريبا، الذي حدده ابن خلدون، وتوسع في معانيه، في هذا النص، الذي يرى فيه، أن من بين الحقوق الإنسانية، الطبيعية، حق الاجتماع، وحق التعاون، بين بني الإنسان، وبدون هذين الحقين لا يمكن حياة البشر، أن تنتظم وتستقيم.

إن حقوق الإنسان من هذا المنطلق الذي حدده الفارابي وابن خلدون، لم تستخدم عندهما كشعار إيديولوجي يوظف لظروف لحظية آنية، كما تبنته الفلسفات والمواثيق الحديثة، بل لقد كانت حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الإنسان الفطرية من حيث هو إنسان، ولم تكن ثورة على خصوصية ثقافية معينة، كما كان ذلك في الفلسفات الغربية التي تبنت مسألة "حقوق الإنسان" كشعار تدافع به عن ثقافة

(١). المصدر السابق، ص ٧٧ — ٧٨.

معينة، من أجل رفض ثقافة أخرى سائدة، سواء في حضارتها، أو في الحضارات الإنسانية الأخرى.

ثانياً: نصب الحاكم وحمايته للحقوق

يرى الفارابي أن طبيعة الإنسان المزوجة بالخير والشر، هي التي تجعله يرتكب المظالم لذلك كان لا بد من وجود سلطان قاهر يوجه الأفراد إلى جوانب الخير التي تنمي فيهم الخير والفضيلة، فالاجتماع البشري لا بد له من قيادة أو حاكم، يحمي حقوق الأفراد، وإلا هدد وجودهم، وفي ذلك، يقول، الفارابي: ((فالخير الأفضل والكمال الأقصى إنما ينال أولاً بالمدينة، لا باجتماع الذي هو أنقص منها. ولما كان شأن الخير في الحقيقة أن يكون ينال بالاختيار والإرادة، وكذلك الشهور إنما تكون بالإرادة والاختيار، أمكن أن تجعل المدينة للتعاون على بلوغ بعض الغايات التي هي شهور، فلذلك كل مدينة يمكن أن ينال بها السعادة. فالمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة))^(١) بمعنى أنه لا سعادة تتحقق فيها حقوق الأفراد إلا بالمدينة، والمدينة الفاضلة بالذات، التي توجه إرادة الأفراد واختيارهم نحو الخير والكمال، لأن في طبيعة الأفراد، وإرادتهم نزوع نحو الخير والشر، ومما يلاحظ، أن هذه الحقيقة لم تدركها الدساتير والفلسفات الحديثة، وأدركها الفارابي وابن خلدون، قبل نشأة الدساتير، وظهور تلك الفلسفات، وذلك إذا استثنينا موقف الأصم من المعتزلة

(١). الفارابي، المدينة الفاضلة، ص ٩٤.

قديمًا، وبعض النظريات الفوضوية الغربية الحديثة، التي ترى أنه لا حاجة ولا ضرورة لنصب الحاكم.

وفي هذا الإطار، يحيلنا ابن خلدون إلى موضوع التمييز بين الإنسان والحيوان، مؤكداً أن الله تعالى، ميز الإنسان بالعقل والتفكير، كما ميزه، بخصوصية نصب حاكم وإزع، في مجتمعه، يزرع فيه الناس عن المنكر والظلم، ويحمي فيه حقوقهم المختلفة، ويجعل ممارستها في مأمن، من كل منتهك لها، فيقول: ((لما كان الإنسان متميزاً عن سائر الحيوانات بخواص اختلفت بها. فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات، وشرف بوصفه على المخلوقات. ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر. إذ لا يمكن وجوده دون ذلك))^(١).

وفي نفس السياق، أكد ابن خلدون، مرة أخرى، — إضافة إلى الحقوق الطبيعية السابقة حق "التجمع" البشري، الذي يعبر عنه، بلفظ "الاجتماع". وهو يعتبر ذلك (التجمع)، من الحقوق الطبيعية، للكائن البشري، بما أن الإنسان، يستحيل أن يعيش في هذا الكون، بمفرده. لأنه يعتقد أن عمران الكون، ذاته، لا يتم دون حق "تجمع" البشر، في جماعات. كما يعتقد أن من الحقوق الطبيعية للإنسان، حق الدفاع عن وجوده، من أجل البقاء، وضرورة رد العدوان عنه، وهو أمر لا يتم — في رأي ابن خلدون — إلا بواسطة "الملك السياسي" (بضم ميم الملك)، أي باختيار أحد أفراد الجماعة، يتميز بالقوة والسلطة والنفاذ. وتعبير خلدوني: "بالغلبة والسلطان، واليد القاهرة". وفي هذا المعنى، يقول ابن خلدون: ((ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قرناه وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدفع

(١). ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ج ١، ص ٧٤.

بعضهم عن بعض، لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم، وليست آلة السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم لأنهما موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض. ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعداؤون، وهذا هو معنى الملك. وقد تبين لك بهذا أن للإنسان خاصة طبيعية ولا بد لهم منها. وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرئ فيها من الحكم والانتقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه، إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة (...). وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع، ثم يقولون بعد ذلك، وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر، وأنه لا بد أن يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه، حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيف^(١).

وهكذا، يرى ابن خلدون، أن من شروط متلة الحقوق بين الراعي والرعية هي نصب الحاكم، وذلك نظرا لضرورة وجود وازع يدفع عدوان الناس بعضهم عن بعض، "لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم"، فمن الحقوق الطبيعة أن ينصب حاكما عليهم، ومن الحقوق كذلك أن يكون ذلك الحاكم واحدا من جنسهم. كما سبقت الإشارة في النص. إن هذا النوع من الحقوق التي تطرق إليها ابن خلدون،

(١). المصدر السابق، ص ٧٨ — ٧٩.

تعتبر من الحقوق الطبيعية، التي تحفظ حياة البشر، واستمرارهم في الوجود. على أنه من شروط نصب الإمام أو الحاكم أن يختار من أفراد الشعب أو من جماعة أهل الحل والعقد فيه، كما أشار إليه ابن خلدون في كثير من نصوص المقدمة، وهو بذلك، قد سبق أغلب الديمقراطيات الحديثة، التي طرقت الموضوع.

فمبدأ الشورى الذي يتم بموجبه اختيار الحاكم وتنصيبه، حسب ما تضمنته الشريعة الإسلامية من أحكام، أو حسب آراء بعض المفكرين في الإسلام، يمثل أعظم حق من الحقوق السياسية — بالمفهوم المعاصر — التي تمتع بها الإنسان في ظل الحضارة الإسلامية، سواء بما أقرته الشريعة، أو بما أكده مفكرو الإسلام الالتزام به، لأن هذا المبدأ هو الذي يحدد الحقوق التي تنظم العلاقات بين الحاكم والمحكومين، أو بين الرئيس والمرؤوسين، ولاسيما، أمام الحكم الإلهي، على اعتبار أن كل من الحاكم والمحكوم متساويان في العبودية، وهذا المبدأ الشوري في الاختيار هو من أهم الحقوق السياسية التي نادى بها كل الثقافات الإنسانية وحاولت تجسيدها، ولا يعني هذا بأي حال أننا نريد تبيان أسبقية الشريعة الإسلامية، أو أسبقية مفكريها في التطرق إلى حقوق الإنسان، — لأن هذه حقيقة لا تحتاج إلى دليل — وإنما نود القول أن حقوق الإنسان هي أساسا، عالمية أي أن الأبعاد الثقافية والحضارية لحقوق الإنسان هي أبعاد إنسانية، تشترك في توثيقها وتأصيلها في الواقع الثقافي والحضاري القائم، جميع الثقافات، التي تشترك جميعها أيضا في تأسيس هذه الدعوة على مرجعية، تقدم نفسها على أنها البداية والأصل^(١).

(١) راجع: محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ١٦٥.

ثالثاً: منزلة الحقوق في علاقة الحاكم بالمحكوم

يرى الفارابي في منزلة الحقوق المتعلقة بين الراعي والرعية، أي الحكام والمحكومين، أنه لا تتحقق سعادة المحكومين أي "أفراد المدينة" إلا إذا ساروا على صورة رئيسهم الفاضل وأصبحوا جزءاً منه، لأن الرئيس في رأيه، لا يؤدي رسالته الفعلية، ولا يحقق حقوق الأفراد في المجتمع، إلا إذا وصل بهم إلى هذه الرتبة الرفيعة، وفي هذا الصدد يقول، الفارابي: ((والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تميم حياة الحيوان، وعلى حفظها عليه. وكما أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس هو القلب، وأعضاء تقرب مراتبها من ذلك الرئيس، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بما فعله، ابتغاء لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، وأعضاء آخر فيها قوى تفعل أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة...)) وكذلك المدينة، أجزاؤها مختلفة الفطرة، متفاضلة الهيئات، وفيها إنسان هو رئيس، وآخر تقرب مراتبها من الرئيس، وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلاً يقضي به ما هو مقصود ذلك الرئيس))^(١)، فيجب من هذا المبدأ أن يكون كل طرف من أطراف المدينة (رئيس — رعية) له واجبات وعليه حقوق، فالرئيس عليه العمل بجلب المنفعة والمصلحة العامة، والرعية عليها بالطاعة والخضوع، متى حقق لها حقوقها، وهذا هو مبدأ كل الديمقراطيات الحديثة التي تدعي التزامها بتجسيد حقوق الإنسان.

(١). الفارابي، المدينة الفاضلة، مصدر سابق، ص ٩٥.

أما ابن خلدون فيؤكد على ضرورة وجود صلة الرفق بين الراعي والرعية "الحاكم والمحكوم"، حيث يقول: ((اعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه، من حسن شكله أو ملاحظة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع (علمه) أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه، وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم. فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية، وهي نسبة بين منتسبين. فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم بأموهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان، والصفة التي له من حيث إضافته إليهم هي التي تسمى الملكة، وهي كونه يملكهم، فإذا كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإذا كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم وإهلاكا لهم))^(١) وهو يعني بذلك الرفق بالرعية، بمعنى أن الملكة، تكون سعيدة، عندما يملك سلطانها، الرعية، بطريق المودة والرفق. أما إذا كان قاهرا للرعية، باطشا إياهم بالعقوبات ومنقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، فإن الخوف يشملهم والذل يحيط بهم، فيلوذون منه بالكذب والمكر والخديعة، فتفسد أخلاقهم وبصائرهم. وعلى العكس من ذلك فإنه إذا كان رفيقا بالرعية متجاوزا عن سيئاتهم البسيطة، استناموا إليه ولا ذوا به فيستقيم الأمر من كل جانب، ولكن قلما تكون ملكة الرفق فيمن يكون يقظا شديد الذكاء من الناس ... لأن ذلك، يكلف الرعية فوق طاقتها.

غير أن هذا التقدير الخلدوني، قد لا يصح إلا في النطاق الشخصي، لأن الذكاء يتركز في منفعة الحاكم العاجلة، ولو اتجه ذكاء الحاكم إلى مصلحة الأمة لكان فيه

(١). ابن خلدون، المقدمة، ج ١، مصدر سابق، ص ٢٤١.

خيرها، ولكن ذكاء الحكام كان على وجه العموم، نقمة على المحكومين خلال التاريخ، لتركزه في عاجل المنفعة الشخصية للحاكم^(١).

رابعاً: حقوق الأقليات في الدولة في رأي الفارابي وابن خلدون

لقد أكد كل من الفارابي وابن خلدون، على ضرورة حماية الأقليات داخل الدولة الإسلامية، باعتبار تلك الحماية حقاً من الحقوق السياسية للأقليات في الدولة، فإذا كان أفراد الأقلية، من غير المسلمين فمن حقهم على الدولة حمايتهم والمدافعة عنهم، والسماح لهم بالقيام بشعائهم الدينية، والحفاظة على عقائدهم، وطقوسهم الخاصة، مقابل دفعهم الجزية التي فرضتها الشريعة الإسلامية، إذ أن الحياة الاجتماعية هي سمة إنسانية، والعمل الجماعي الناتج عنها في رأي الفارابي. هو الذي يقود الإنسانية إلى السلم، ويحقق بينها أواصر الالتحام والتعاون، إذ قال، في هذا الشأن: ((فالإنسانية للناس هي الرباط، فينبغي أن يتسالموا بالإنسانية، ثم يغالبون غيرهم فيما ينتفعون به من سائرها ويتركون مالا ينتفعون به))^(٢).

وفي هذا الصدد، يرى ابن خلدون، أن اختلاط البشر في تجمعات كبرى، قد يذهب عنهم العصبية والانتساب إليها، حيث يقول: ((وليس نسب ولادته بنافع له في تلك العصبية، إذ هي مباينة لذلك النسب، وعصبية ذلك النسب مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا النسب الآخر، وفقدانه أهل عصبيتها، فيصير من

(١) راجع: أحمد يسرى، حقوق الإنسان وأسباب العنف في المجتمع الإسلامي، منشأة المعارف،

الإسكندرية ١٩٩٣م، ص ١٣٥.

(٢). الفارابي، المدينة الفاضلة، مصدر سابق، ص ١٤٠.

هؤلاء ويندرج فيهم، فإذا تعددت الآباء في هذه العصبة كان له بينهم شرف
وبيت على نسبه في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوز به إلى شرفهم بل يكون أدون
منهم على كل حال»^(١).

ويقدم ابن خلدون نماذج من الالتحام النسبي في التجمعات البشرية، مثل: ما
حصل في تاريخ الدولة الإسلامية، حيث يقول: ((وهذا شأن الموالي في الدول
والخدمة كلهم، فإنهم إنما يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها، وتعدد الآباء
في ولايتها. ألا ترى إلى موالي الأتراك في دولة بني العباس، وإلى بني برمك من
قبلهم، وبني نوبخت كيف أدركوا البيت والشرف وبنوا المجد والأصالة بالرسوخ في
ولاء الدولة، فكان جعفر بن يحيى بن خالد من أعظم الناس بيتا وشرفا بالانتساب
إلى ولاء الرشيد وقومه لا بالانتساب في الفرس. وكذا موالي كل دولة وخدمها إنما
يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في اصطناعها. ويضمحل
نسبه الأقدم من غير نسبها، ويبقى ملغى لا عبرة فيه في أصالته ومجده، وإنما المعتبر
نسبه وولائه واصطناعه، إذ فيه سر العصبة التي بها البيت والشرف فكان شرفه
مشتقا من شرف مواليه، وبنائه من بنائهم فلم ينفعه نسب ولادته، وإنما بني مجده
نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها والتربية. وقد يكون نسبه الأول في
لحمة عصبته ودولته فإذا ذهب وصار ولاؤه واصطناعه في أخرى لم تنفعه الأولى
لذهاب عصبيتها وانتفع بالثانية لوجودها وهذا حال بني برمك إذ المنقول أنهم كانوا
أهل بيت في الفرس من سدنة بيوت النار عندهم ولما صاروا إلى ولاء بني العباس لم
يكن بالأول اعتبار وإنما كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدولة واصطناعهم وما

(١). ابن خلدون، المقدمة، ج ١، مصدر سابق، ص ١٨١ - ١٨٢.

سوى هذا فوهم توسوس به النفوس الجامحة ولا حقيقة له والوجود شاهد بما قلناه^(١).

وبالرغم من ربط ابن خلدون (النسب) بالعصية، وجعله من مكوناتها، ومن أسسها الجوهرية، التي تقوم عليها، إلا أنه بالنسبة (للحسب) يعارض إصاقه بالعصية، لأنه يعتبر الحسب، من الشكليات، والصفات والأعراض والتشريفات الفضفاضة، الزائلة، التي يلجأ إليها بعض المغرورين، والتي لا تصلح أساساً لحق الإنسان في الانتماء إلى عرق من الأعراق الآدمية، الإنسانية. وهذا فإن الحسب، في رأي ابن خلدون، من: ((العوارض التي تعرض للآدميين فهو كائن فاسد لا محالة. وليس يوجد لأحد من أهل الخليفة شرف متصل في آبائه من لدن آدم إليه. إلا ما كان من ذلك للنبي كرامة به وحياطة على السرفيه))^(٢).

خامساً: منزلة الحقوق الطبيعية

يعتبر المعاش، أو (الغذاء)، والسعي في تحصيله، وكذا (التعاون) على توفير ذلك الغذاء، بين الإنسان وأخيه الإنسان، من الحقوق الطبيعية الأساسية التي تطرق إليها كل من الفارابي وابن خلدون، فقد قال الفارابي في هذا الصدد: ((فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان ينال الكمال، الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية، إلا باجتماعات جماعات كثيرة متعاونين، يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في قوامه، فيجتمع، مما يقوم به جملة الجماعة لكل واحد، جميع ما يحتاج إليه في

(١). نفسه، ص ١٨٢.

(٢). المصدر السابق، ص ١٨٢.

قوامه وفي أن يبلغ الكمال. ولهذا كثرت أشخاص الإنسان، فحصلوا في المعمورة من الأرض. فحدثت منها الاجتماعات الإنسانية^(١).

إضافة إلى العناصر التي تطرق إليها الفارابي، يضيف ابن خلدون، حاجة البشر الطبيعية الأخرى إلى (العمران)، بمعنى المأوى أو المنزل والسكن، وهي نفسها من الحقوق الطبيعية الأساسية، للإنسان، عنده، حتى أن عمران الكون، الذي هو — في رأيه — من الغايات الإلهية، لا يتم إلا من خلال تحقق ذلك الثالوث الحيوي للإنسان، وهو الذي عبر عنه، بـ: "المعاش والتعاون، والعمران". وبتعبير آخر، فإنه لا يمكن — حسب ابن خلدون دائماً — أن يتم عمران الكون، إلا إذا توفرت للإنسان، تلك الحقوق الطبيعية الثلاثة، التي عبر عنها بقوله: ((ومنها السعي في المعاش والاعتماد في تحصيله من جوده واكتساب أسبابه، لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقائه، وهداه إلى التماسه وطلبه، قال تعالى: "أعطي كل شيء خلقه ثم هدى"، ومنها العمران وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التعاون على المعاش))^(٢).

ثم عمد ابن خلدون، إلى نوع من الترتيب، لتلك الحقوق، التي طرحها في النصوص السابقة، وذلك لإبراز أهمها من مهمها، أي: لبيان تدرجها في الأهمية، بالنسبة للإنسان، فقال: ((وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي وتعلم

(١). الفارابي، المدينة الفاضلة، مصدر سابق، ص ٩٣.

(٢). ابن خلدون، المقدمة، ج ١، مصدر سابق، ص ٧٤.

العلم كماله أو حاجي والطبيعي أقدم من الكمالي وجعلت الصنائع مع الكسب لأنها منه ببعض الوجوه ^(١).

ومن الطريف أن يتعرض ابن خلدون، في الفصل الذي عنوانه: "في حقيقة الرزق والكسب" من (المقدمة)، إلى نوع من حقوق الإنسان الطبيعية، يسميه: "حق المعيشة المشتركة"، ويبين ذلك، في قوله: ((أعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه، في حالاته وأطواره، من لدن نشوئه إلى أشده إلى كبره. والله الغني وأنتم الفقراء. والله سبحانه خلق جميع ما في العالم للإنسان، وامتن به عليه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى: "وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه" وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم البحر، وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الأنعام، وكثير من شواهد. ويد الإنسان مبسطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك وما حصل عليه يد هذا ابتاع عن الآخر إلا بعوض فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز الضعف سعى في اقتناء المكاسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعياض عنها)) ^(٢).

إضافة إلى ذلك، حذر ابن خلدون، من الإكثار من الجبايات والمغارم على الأفراد، لكونها، تعتبر — في رأيه — هضما لحقوق الأفراد، في المعاش، وفي العمران، واغتصابا لطاقات الطبقات الكادحة، وعدوانا على أرزاق وممتلكات الضعفاء في المجتمع، وذلك بغرض إذلالهم والتسلط عليهم. معتبرا كل ذلك تجاوزا لحق الإنسان

(١). نفسه، ص ٧٤.

(٢). المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٥٩.

في الكد والعمل، فأكد: ((أن الفلاحة من معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو وذلك لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاة ولذلك لا تجده ينتحله أحد من أهل الحضرة في الغالب ولا من المترفين ويختص منتحله بالمدلة قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله السدل وحمله البخاري على الاستكثار منه وترجم عليه باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو تجاوز الحد الذي أمر به والسبب فيه والله أعلم ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية فيكون الغارم ذليلاً بانساً بما تتناوله أيدي القهر والاستطالة قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرماً إشارة إلى الملك العضوض القاهر للناس الذي معه التسلط والجور ونسيان حقوق الله تعالى في التمولات واعتبار الحقوق كلها مغرم للملوك والدول والله قادر على ما يشاء))^(١)

في هذا الصدد، يمكن التأكيد على أن الفارابي، وابن خلدون، قد سبقا مفكري الغرب في العصر الحديث، في التنظير لحقوق الإنسان، أو الحقوق الإنسانية. فإذا كان مفكرو الغرب، قد أسسوا آراءهم حول مبادئ حقوق الإنسان، من خلال التطورات السريعة للتقدم العلمي، ومن خلال ما نشأ من تدمرات ومطالبات، قامت بها منظمات شعبية، في المجتمعات الغربية، فإن الفارابي وابن خلدون، قد استوحيا آراءهما، وتوصلا إلى أفكارهما، حول حقوق الإنسان، من خلال إدراكهما الحدسي، ونبوغهما الفكري، وأيضاً من إطلاعهما على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

(١). نفسه، ص ٤٧٥.

وهكذا، يمكن القول، بأن الفارابي وابن خلدون، قد حاولا الإجابة على سؤال لم يطرحاه مباشرة، حول حقوق الإنسان، يمكن صياغته، على الوجه الآتي: هل الحقوق الإنسانية، يمكن تحقيقها، وأيضاً، حمايتها، من قبل الأفراد؟ أم من قبل الدولة؟ وبعبارة أخرى، هل تعتبر الحقوق الإنسانية، من وظيفة الأفراد؟ أم من وظيفة الدولة؟.

مهما يكن من أمر، فقد لا نجد عناء في استشفاف الإجابة الصائبة، من نصوصهما، على هذا التساؤل، لأتهما يوكلان — دون شك — هذا الأمر إلى الدولة، التي حمّلاها إياه. فهي المسؤولة — في رأيهما — عن تحقيق الحقوق الطبيعية، للأفراد، وعن حمايتها كذلك، لأنها حقوق تسبق كل تشكل اجتماعي وسياسي بما فيه الدولة ذاتها، ومن هذه الحقوق حقوق شخصية، وأخرى اجتماعية، فمن بين الحقوق الشخصية، حق الغذاء والسكن والملبس والأمن والاستقرار، وحق العمل، وحق التفكير، وحق التعلم، وحق المعتقد... الخ، ومن الحقوق الاجتماعية، حق النزاج والتعاون، كما دلت على ذلك نصوص الفارابي وابن خلدون.

ومن مميزات الحقوق الطبيعية، هي أنها لا يمكن أن تطالها أية تحريفات أو تبادلات أو تغييرات، فالدولة نفسها لا تستطيع المساس بها في الأصل، لأن مهمتها الأساسية في الواقع، هي رعايتها وحمايتها لا المساس بها، أو اغتصابها، لكون الدولة، في الأساس تستمد من تلك الحقوق، وجودها، وتشريعها، لأنها لا تقوم أصلاً إلا بها وعليها.

على أنه من تلك الحقوق، ما يعتبر من الشروط الاقتصادية، التي تقوم عليها المعيشة الحسنة للإنسان، والتي عبر عنها الفارابي وابن خلدون، من خلال النصوص

السابقة، والملاحظ، أن لجنة حقوق الإنسان، قد عبرت عن تلك الشروط الاقتصادية في سنة ١٩٧٤م، عندما أكدت بقولها: إن من المتطلبات الأساسية لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفعالة في البلدان الأقل نموا في الوقت الحاضر هو تغير اجتماعي جذري، فسح المجال للطاقت المادية والبشرية في البلد المعين، على أن تؤدي دورها في عملية التنمية، من خلال المساهمة الشعبية الواسعة^(١)، وبالتالي، فإن حق التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

سادسًا: حق التعلم والمعرفة

يعتبر العلم والتعلم من المبادئ الأساسية التي تبني عليها حقوق الإنسان في أي أمة من الأمم وفي أي عصر من العصور، وهو من الأمور الطبيعية في الحياة الإنسانية، فقد دعت إليه كل الشرائع الإلهية والإنسانية، حتى أن الله تعالى، أمر رسوله الكريم، بالقراءة، في قوله تعالى: ((اقرأ باسم ربك))^(٢)، إن للتعلم دور في ترقية الأمم وتقدمها، فلولاها لما خرج الإنسان من المراحل البدائية الأولى التي وجد فيها، ولولاها أيضا لما استطاع أن يوفر لنفسه عوامل البقاء والاستقرار، وتسهيل شروط الحياة، والاستمرار فيها. لهذا، فإن المسلمين أولى من غيرهم في التركيز على حق العلم والتعلم، لأن أول ما بدأت به شريعتنا الإسلامية هي الحث على القراءة

(١). راجع: جعفر عبد الغني، وإبراهيم سعد الدين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيينا ١٩٨٨م، دار المستقبل العربي،

مصر الجديدة، القاهرة مصر، ١٩٨٩م، ص ١٥٠.

(٢). سورة العلق، الآية ١.

والتعلم — كما سبقت الإشارة — كما حثت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العديدة، على هذا الحق، التي من بينها مثلاً، قوله: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة))^(١) و((اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد))، وكذلك قوله، صلى الله عليه وسلم: ((العلماء ورثة الأنبياء))^(٢)، فكان الإسلام، لذلك لا يعاقب أحداً ما لم تصله الدعوة إلى الإسلام، وما لم يعرف حقائقها ومضامينها، لأن المعرفة بما حق من حقوق الإنسان^(٣). ألم يسبق الإسلام مثلاً، كل الشرائع الوضعية التي تقرر اليوم إجبارية التعلم، وطلب المعرفة، كحق من حقوق الإنسان التي يجب أن تكفلها الدولة، وتسعى إلى تحقيقها؟

إضافة إلى ذلك، نجد القرآن الكريم قد أكد على ضرورة تفضيل العلماء على الجهلاء، من خلال قوله تعالى: ((قل هل يستوي الذين يعلمون، والذين لا يعلمون))^(٤)، وقوله تعالى: ((إنما يخشى الله من عباده العلماء))^(٥)، ولذلك فإن المفكرين المسلمين قد ركزوا في كتاباتهم على هذا الحق الذي شرعه الله سبحانه عز وجل، فكان الفارابي، مثلاً، قد أكد على قيمة العلم بالنسبة للحاكم أو رئيس المدينة الفاضلة، لا من أجل الاتصاف به هو نفسه، وإنما من أجل توفير الشروط الضرورية لرعاياه للحصول عليه، وقد أكد ذلك، عندما تطرق إلى شرط الحاكم، وقال فيه:

(١). رواه ابن ماجه في السنن، والبيهقي في شعب الإيمان.

(٢). رواه الترمذي.

(٣). راجع: محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ٢١٤.

(٤). سورة، الزمر، الآية ٩.

(٥). سورة، فاطر، الآية ٦.

((أن يكون محبا للعلم، والاستفادة منه، منقادا له، سهل القبول، لا يؤلده تعب التعليم، ولا يؤذيه الكد الذي ينال منه))^(١).

أما ابن خلدون هو الآخر، فيرى، أن العلم ليس حقا من الحقوق الإنسانية فحسب، وإنما هو الذي من خلاله تتحقق ماهية الإنسان، وكيونته، سواء في علاقته بالأشياء المحيطة به، أو في علاقته بالآخرين، أو في ما ينشئه من مفاهيم وتصورات، وفي هذا المعنى، يقول ابن خلدون: ((اعلم أن الله سبحانه ميز البشر عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبدأ كماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه)). مضيفا أن الفكر على مراتب: ((الأولى: تعقل الأمور المترتبة في الخارج ترتيبا طبيعيا أو وضعيا ليقصد إيقاعها بقدرته، وهذا الفكر أكثر تصورات، وهو العقل التمييزي الذي يحصل منافعه ومعاشه ويدفع مضاره. ثانيا الفكر الذي يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسياستهم ... ثالثا: الفكر الذي يفيد العلم بمطلوب، أو الظن وراء الحس لا يتعلق به عمل، وهذا هو العقل النظري))^(٢).

من ذلك يتبين مدى اهتمام الفارابي وابن خلدون، بحق العلم والتعلم، وإيمانهما بأثر هذا الحق في تقدم البشرية، وفي ازدهارها وتحضرها.

(١). الفارابي، المدينة الفاضلة، مصدر سابق، ص ١٠٤.

(٢). ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ج ٢، ص ٥٢١.

سابعاً: حقوق تولي المناصب في الدولة

حدد كل من الفارابي وابن خلدون، شروط ومواصفات لكل حاكم في الأمة، وتعتبر تلك الشروط، من الحقوق التي للأمة على الحاكم، وهي شروط مستمدة أساساً مما فرضته الشريعة الإسلامية ذاتها، وحددتها لأصول البيعة والاختيار، إذ ليس من الممكن أن يكون كل فرد في المجتمع، مؤهلاً للحكم، وإنما يجب أن تتوفر في المؤهل شروط معينة، وهي التي يقول بشأنها الفارابي، أن: ((رئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتفق، لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين: أحدهما أن يكون بالفطرة والطبع معداً لها، والثاني بالهيئة والملكة الإرادية. والرياسة التي تحصل لمن فطر بالطبع معداً لها. فليس كل صناعة يمكن أن يرأس بها، بل أكثر الصنائع يخدم بها في المدينة، وأكثر الفطرة هي فطرة الخدمة))^(١)، فالحاكم مهما كانت خصائصه الطبيعية، فهو مطالب بأداء واجبات تجاه رعاياه، وتجاه مدينته، ومن ثم، فمن غير الممكن أن يقوم بهذا الواجب، أو يؤدي هذا الحق أي كان. فلو سمح، مثلاً، لأي فرد في المجتمع، أن يرشح نفسه لمنصب الحاكم، فقد يصل إليه من لا يمتلك المواصفات التي تؤهله للحكم، باعتبارها مرتبطة بأداء واجبات وحقوق. ولهذا كان يشترط في الإسلام البيعة الخاصة من قبل من هم مؤهلون للحكم على مقدرة المتقدم للحكم إن كان مؤهلاً أو غير مؤهل^(٢).

(١). الفارابي، المدينة الفاضلة، مصدر سابق، ص ٩٩.

(٢). راجع: سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان في الإسلام، دار الفكر العربي، بيروت لبنان،

والمواقع أن عملية اختيار الحاكم في الأمة كما أشار إليها المفكرون المسلمون، وفقهاء السياسة، قد تمت بصورة عادية وطبيعية، باعتبار الجماعة المثلثة لأهل الحل والعقد، المفوضة من الأمة قادرة على ممارسة عملها بحرية تامة دون أن تمارسها بضغط أو إكراه أو تأثير خارجي، تميل فيه لواحد لاعتبارات ذاتية، وتبتعد فيه عن الآخرين لنفس الاعتبارات، وهذا الأمر، يتمثل اليوم في مؤسسات المجالس النيابية، التي تنوب الأمة في اختيار الحكام، أو في الانتخابات العامة لاختيارهم، على اعتبار أن المواطنين كاملي الأهلية غير فاقدى الاعتبار، ولهم أن يمارسوا اختيارهم بأنفسهم مباشرة حيث هم، ولهم أيضا أن يفوضوا منهم من ينتخبونه عنهم في ممارسة هذا الاختيار على وجه سليم^(١).

غير أن ابن خلدون لا يعتبر البيعة والامتثال لقوانينها هي المعيار السليم لاختيار الحاكم، وإنما الحاكم في رأيه، يخضع في اختياره في غالب الأحيان إلى علاقات القوى القائمة في المجتمع ومدى خضوعها للقانون واستعدادها للعصف به في علنية متبجحة، أو تحت ستار استبقاء نظمه مع تفرغها من مضمونها^(٢) وفي ذلك يقرر ابن خلدون أن أساس الحكم والملك، وتأسيس الدول إنما يتم بقوة العصبية، لأن: ((الملك منصب شريف ملذوذ، يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية، فيقع فيه التنافس غالبا، وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه، فتقع المنازعة ويفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة، وشيء منها لا يقع إلا

(١). راجع: أحمد يسرى، حقوق الإنسان وأسباب العنف في المجتمع الإسلامي، ص ٦٦.

(٢). المرجع نفسه، ص ١٠٣.

بالعصبية^(١)، على أن العصبية قبل الإسلام كانت لقريش، وبعد أن خفتت قوة الدين بعد الخلفاء الراشدين عادت إلى طبيعتها الأولى، فبعد أن وقع الخلاف بين علي زعيم بني هاشم، ومعاوية زعيم بني أمية انتصرت العصبية القبلية القوية وهي عصبية بني أمية، حيث انتقلت الخلافة أو "الحكم" إلى معاوية، ولكن بعد انتصاره كما يشير بعض الباحثين — حاول التستر تحت الدين باستبقاء اصل الشورى والبيعة من حيث الشكل وإن قضى على حقيقتها^(٢).

وقد كان ابن خلدون يرى أن المنصب السياسي ليس دائما ملذوذا، وإنما قد يترك لما يلحقه من مآثر سلبية، حيث يقول في هذا الشأن: ((واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلعه من أصله وتعطيل القوى التي ينشأ عليها بالكلية إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة كما قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فلم يذم الغضب وهو يقصد نزعته من الإنسان فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما وإذا كان الغضب في الله والله كان ممدوحا وهو من شمائله وكذا ذم

(١). ابن خلدون، المقدمة، ج ١، ص ٢٠٣.

(٢). راجع: أحمد يسرى، حقوق الإنسان ...، مرجع سابق، ص ١٠٤.

الشهوات أيضا ليس المراد إبطاها بالكلية فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه وإنما المراد تصريفها فيما أبيع له باشماله ((^(١)).

ثامنا: السلطة السياسية، كحق مدني

يتفق كل من الفارابي وابن خلدون وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين في الإسلام على أن السلطة السياسية فيه، هي سلطة مدنية، لأنه لا سلطة فيه تحدد أن يكون هناك خليفة لله أو لرسوله في أمور الدين، وإنما من يتولى شؤون المسلمين له سلطة: سواء سياسية أو مدنية حتى وإن كان يخضع لأحكام القانون الذي يحكم المجتمع وهو الشريعة الإسلامية^(٢)، ويرى الفارابي أن السلطة السياسية التي يستمد منها الحاكم سلطته، تكمن في مواصفاته الفطرية، والمكتسبة، فهي ليست إلهية، ولكنها ليست لكل الناس. فالرئيس هو السلطة العليا التي تستمد منها السلطات ولا سلطة أخرى تعلوه إلا السلطة الإلهية، وهو المثل الأعلى، وهو مصدر حياة المدينة وقوام نظامها^(٣).

وفي هذا المعنى ينتقد ابن خلدون موقف الشيعة عندما جعلوا من الإمامة منصبا دينيا لا مدنيا، واعتبروه ركنا من أركان الدين، حيث قالوا أن: ((الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ... بل هي ركن من أركان الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليهم

(١). ابن خلدون، المقدمة، ج ١، ص ٢٥٦.

(٢). راجع: أحمد يسرى، حقوق الإنسان... مرجع سابق، ص ٤٩.

(٣). راجع: علي عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفارابي، مفضة مصر للطباعة والنشر، ص ٣٠.

تعيين الإمام لهم. ويكون معصوما من الكبائر والصغائر. وأن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع، أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم (الثاسدة)^(١) رقصارى أمر الإمامة أنها كما يذهب ابن خلدون، قضية تتعلق بمصلحة اجتماعية ولا تلحق بالعقائد، بأي حال من الأحوال.

من هذه الرؤى نستخلص أنه ليس هنالك ما يسمى في الإسلام سلطة دينية أو نظام ديني للحكم، سواء عند الفارابي أو عند ابن خلدون، أو عند غيرهما من فقهاء السياسة في الإسلام، أو في الشريعة الإسلامية ذاتها، وإنما النظام الإسلامي هو نظام شرعي يستمد أصوله من الشريعة الإسلامية، وتحكمه هذه الشريعة ذاتها، وبالتالي فهو نظام قانوني بحت، ينظم حياة البشر في هذه الدنيا^(٢).

تاسعاً: الحق في العدل والمساواة

إن الجور أو الظلم من أهم الشرور التي رفضتها كل الشرائع، وكل الأفكار، والظلم يرتبط بالعدل، وهو في نفس الوقت من أهم الحقوق التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، وكل الشرائع الإلهية الأخرى، وكذلك التشريعات الوضعية، والاجتهادات العقلية والسياسية. فالعدل كما هو معروف يشتق منه أحد أسماء الله

(١). ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ج ١، ص ٢٥٠.

(٢). راجع: أحمد يسرى، حقوق الإنسان ... مرجع سابق، ص ٥٠.

الحسنى، وهو "العادل"، وهنا تكمن عظمته، وقيمته الحقوقية باعتباره من أهم المبادئ التي يدعو إليها الإسلام، والتي يحارب من جهة أخرى نقيضها وهو الظلم.

وقد أكد الفارابي، على دور العدل وقيمته الاجتماعية والسياسية، وفي نفس الوقت دعا إلى رفض الظلم والجور، لما له من تأثير على حقوق الرعايا أو المواطنين، وهذا الأمر موكول — في رأيه — إلى الحاكم لتحقيقه، لذلك وضعه في رأس قائمة شروط الحاكم، فقال: ((أن يكون بالطبع محبا للعدل وأهله، ومبغضا للجور والظلم وأهلها، يعطي النصف من أهله ومن غيره ويحث، ويؤتى من حل به الجور موافقا لكل ما يراه حسنا وجميلا. ثم أن يكون عدلا غير صعب القياد، ولا جهوحا ولا لجوجا إذا دعي إلى العدل، بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح))^(١).

أما ابن خلدون، فقد أكد في "المقدمة" من جهته، على العدالة، وعلى نقيضها "الظلم"، وخصص لهما فصولا طويلا، واعتبرهما من أهم العوامل التي تؤدي إلى الحضارة والتقدم إذا ساد العدل، أو إلى الإهيار، والتمزق إذا ساد الظلم.

فقد عرف الأول، وهو العدالة، بقوله: ((العدالة وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة وبين الناس فيما لهم وعليهم تحملا عند الإشهاد وأداء عند التنازع وكتبا في السجلات تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عباراتها وانتظام فصولها))^(٢).

(١). الفارابي، المدينة الفاضلة ... مصدر سابق، ص ١٠٤، ١٠٥.

(٢). ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ج ١، ص ٢٧٩، ٢٨٠.

على هذا النحو، فإن ابن خلدون، لا يعتبر العدل، حقاً من حقوق الإنسان، فحسب، وإنما يعتبره، أيضاً، أساس العمران البشري، والحضارات الإنسانية، وأساس الملك السياسي، وقيام الدول واستقرار المجتمعات.

أما الثاني، وهو الظلم فهو — في رأيه — الاعتداء على الآخرين، وأخذ حقوقهم الواجبة بغير وجه حق. فالظلم لا يؤدي تأثيره السلبي فقط على الحق المسلوب، وإنما يؤدي إلى تعطيل صيرورة التقدم والتطور، لإحجام الناس عن عدم السعي إلى الكسب والتحصيل، وذلك كله يؤدي إلى خراب العمران، وفي هذا المعنى يقول ابن خلدون: ((اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يروونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهاكها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك، وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب ... والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين، فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وأبذع^(١) الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها))^(٢).

إننا نشاهد اليوم في المجتمعات الإنسانية، وفي أغلب مناطق العالم، ما يجسد هذه الحقيقة الخلدونية التي ربط فيها إنهاء حقوق الإنسان، بالظلم، حتى قرر أن

(١). بذعه، أي: أفزعه، وأبذع الناس، بمعنى: فروا.

(٢). ابن خلدون، المقدمة، مصدر سابق، ج ١، ص ٣٤٨.

وجود الظلم في منطقة ما. لا يؤدي إلى تعطيل الحركة فيها، فحسب، بل يؤدي إلى هجرة أهلها، نظرا لما يعانونه من مظالم.

على أن مظاهر الظلم متعددة، حسب ابن خلدون، فهي لا تنحصر في مظهر أخذ الحقوق من أهلها فقط، بل للظلم مظاهر أخرى، عددها ابن خلدون في قوله: ((ولا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور، بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، فجباية الأموال بغير حق ظلمة، والمعتدون عليها ظلمة، والمتتهبون لها ظلمة، والممانعون "لحقوق الناس" ظلمة، وغصاب الأملاك على العموم ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهلها))^(١).

وهكذا، فإن لظلم — في رأي صاحب "المقدمة" — يتخذ أشكالا من التجاوزات للحقوق المحددة. سواء كان ذلك التجاوز، ينصب على حقوق الفرد، باعتباره كذلك، أم ينصب على حقوق الآخرين. لأن هناك من يظلم نفسه، وهناك من يتعدى على حق الله، وهناك من يغتصب حقوق الآخرين. إلا أن الظلم في أصله، واحد، فهو، إجمالا، ومهما كان شكله، مفسد لشؤون الدين والدنيا معا^(٢).

ومما يلاحظ في النص الخلدوني — المشار إليه سابقا — أن صاحب "المقدمة"، قد أشار إلى مسألة حقوق الإنسان إشارات واضحة وصریحة، لفظا ومعنى، وهو ما

(١). نفسه، ج ١، ص ٣٥٠.

(٢). راجع: محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات.. لا حقوق، دار الشروق،

بيروت، لبنان، ١٤٠٩هـ — ١٩٨٩م، ص ٥٦.

ينفي مزاعم من يعتبر أن كلمة "حقوق الإنسان" هي كلمة حديثة، بالمعنى الصريح للكلمة، وأنها من ابتكارات المفكرين الغربيين.

إضافة إلى ذلك، فإذا كان ابن خلدون، قد أشار وأكد - كما رأينا في النصوص السابقة - على ضرورة حماية الإنسان، وحقوقه، من المظالم، ومن جميع مظاهر التجاوزات، غير الإنسانية، فإن الموائيق الحديثة، حقوق الإنسان، لم تفعل شيئا سوى أنها أكدت ما أكده ابن خلدون، ذاته، في القرن الرابع عشر ميلادي. تأكيدات تلك الموائيق، على حماية الإنسان من المظالم التي يمكن أن يتعرض لها، من قبل النظم السياسية الجائرة، ومن ضرورة توفير الهجرة إليه، ومن السماح له بالإقامة والاستقرار، خارج المناطق التي يوجد فيها.

على أننا نجد الأمم المتحدة، اليوم، في موائيقها، تقرر حقوقا للإنسان، تطرق إليها ابن خلدون، من قبل، مثل تقريرها حق اللجوء السياسي لأي مواطن، إذا شعر بخطر على حياته في المنطقة التي يعيش فيها، أو إذا مورست عليه بعض المظالم الجائرة، من نظام سياسي معين. وهذا الرأي الذي ذهب إليه الخلدونية، عندما قررت، أن انعدام العدل، يفضي إلى الهجرة. أو كما قال: ((أبذع الناس في الآفاق (...)) في طلب الرزق)).

عموما، فإن الفكر العربي، قد درس الحقوق المتعلقة بالإنسان، من جميع جوانبها، وأبدع في ذلك أيما إبداع، ونموذج القارايي، وابن خلدون، في هذه الدراسة، خير دليل على ذلك. ويكفي الفكر العربي، فخرا، أم آراء رجاله، في موضوع حقوق الإنسان، قد سبقت جميع المحاولات التي قام بها مفكرو الحضارة الغربية، في هذا الخصوص. فقد سبق الفكر العربي، مثلا، في بحث مسألة حقوق

الإنسان، صدرت وثيقة: الحريات العظمى، المسماة "الماجنا كارتا"، سنة ١٢١٥م،
ووثيقة المثول لأمر القضاء، سنة ١٦٧٩م، ووثيقة الحقوق الأنجليزية، سنة
١٦٨٩م، ووثيقة إعلان استقلال أمريكا، سنة ١٧٧٦م، ووثيقة حقوق المواطنين
الفرنسية، سنة ١٧٨٩م^(١). وجميع المواثيق الأهمية، التي صدرت في القرنين: "التاسع
عشر، والعشرين".

يتضح مما سبق أن موضوع منزلة حقوق الإنسان عند مفكرينا "الفارابي وابن
خلدون" لا تعني الالتزام بتحقيق تلك الحقوق، سواء كانت طبيعية أو اجتماعية
مكتسبة، وإنما تعني عندهما أنها تربية وتنشئة سياسية وتوعية اجتماعية، لأن وعي
الفرد بهذه الحقوق وعمله من أجل تحقيقها وتجسيدها، هو أهم ما يمكن أن ينجزه من
حقوق.

(١). راجع: مراد هوفمان، الإسلام كبديل، ترجمة، غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا /

والنور، الكويت، ط ١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، ص ١٨٧.

الفصل الثاني

الأخر في الفكر العربي

الحوار العربي - الروسي، نموذجا

تمهيد

سنحاول في هذه الدراسة تبيان نظرة الإنسان العربي للآخر، الذي يختلف عنه في العرق والثقافة والمعتقد، وسأخذ في هذه المقاربة نظرة الإنسان العربي إلى الإنسان الروسي في ظل العلاقات التاريخية والحضارية التي جمعت بينهما في أحقاب مختلفة من التاريخ، ومما أعطى لهذه العلاقة صورة متميزة التي نأخذها كمثال، هي أن الشعبين لم يستعمر أحدهما الآخر، ومن منطلق هذه العلاقة، يمكن أن نتساءل: في أي مسار يدخل الحوار العربي الروسي؟ هل هو حوار إيجابي يحاول تجاوز المواجهة والصدام والهيمنة؟ أم هو حوار يسعى إلى السيطرة والاحتواء؟ وهل العلاقات الثقافية العربية الروسية تندرج ضمن إطار العلاقات الجديدة التي أنشأتها ضرورات العصر؟ أم هي أصيلة، أصالة تاريخ الشعبين في الحضارة الإنسانية؟.

ونشير في هذا السياق إلى أن ربط الصلات بين الشعبين، قد ساهم فيها العرب الذين اتصلوا بالروس بطرق مختلفة، كالتجارة والرحلات، والبعثات العلمية، من جهة، ومساهمة الاستشراق الروسي، من جهة أخرى، حيث أنه لعب دورا كبيرا في التعريف بالحضارتين العربية - الإسلامية، والروسية، وفي اعتقادنا أن أغلب

المستشرقين الروس كانوا قد نقلوا صورة حقيقية وواقعية عن العرب والمسلمين، عكس الصورة المشوهة عن العرب، التي نجدها عند بعض المستشرقين، وخاصة في أوروبا الغربية.

ولعل من بين المستشرقين الروس الذين ساهموا في التقريب بين الشيعين، والتعريف بالحضارتين، نذكر على وجه الخصوص، اغناطيوس كراتشوفسكي (١٨٨٣ - ١٩٥١م) الذي كما قيل، كان "مكتشف" الأدب العربي الحديث بالنسبة للغرب^(١)، وأليكسي جورافسكي^(٢)، و"فلاديمير سولوفيفوف". دون أن ننسى مساهمة بعض علماء العرب الذين قاموا بنفس الدور، الذي أداه المستشرقون الروس، من أمثال: محمد عياد الطنطاوي الذي ألف كتابا، وصف فيه وصفا مثيرا، الحياة في روسيا، في الفترة التي فضاها فيها بين (١٨١٠ - ١٨٦٠م)^(٣).

(١). أنا دولينا، من تاريخ الاستشراق في الاتحاد السوفيتي، مجلة الاستشراق، تصدر عن دار

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، العدد الثاني، شباط ١٩٨٧م، ص ٥٧.

(٢). يعتبر مؤلف، أليكسي جورافسكي، الإسلام والمسيحية، من أهم المؤلفات التي كتبت في العقدين الأخيرين التي تتعرض إلى مسألة الحوار بين الأديان، لأنه كما يقال لا سلام بين البشرية ما لم يكن هناك حوار بين الأديان، وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية، د. خلف محمد الجراد، وراجع د. محمود حمدي زقزوق، ونشرته، عالم المعرفة، التي تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سنة ١٩٩٦م.

(٣). أنا دولينا، من تاريخ الاستشراق في الاتحاد السوفيتي، ص ٥٦.

أولاً: في تاريخ الحوار الحضاري والثقافي العربي الروسي

في اعتقادنا أن روسيا تمثل نمطا مميزا للحوار الإنساني، لأن الحوار فيها، لا يأخذ شكلا ثنائيا، فحسب، بل شكلا متعدد الأطراف، لأن روسيا هي بلد شرقي وفي نفس الوقت غربي، يشتمل على حضارات متعددة الأوجه والأعراق، ففي كل طرف من أطرافها يوجد شكل من الحوار، وذلك على اعتبار موقعها الجغرافي المركزي بين آسيا وأوروبا، مما يجعلها تساهم في عملية الاتصال بين الشعوب، بألوان من الثقافات والحضارات.

كما أن الاتحاد السوفياتي — وهو في أوج توسعته — لم يستعمر أية منطقة عربية، ولعل ذلك هو الذي جعل الشعبين على مر العصور يكتنان لبعضهما البعض الاحترام المتبادل في ظل الحوار الحضاري، وقد كان ذلك حتى على مستوى الأنظمة السياسية حيث، ((كانت كافة الأنظمة العربية بدون استثناء، صديقة للاتحاد السوفياتي، ومعادية للشيعوية في نفس الوقت))^(١).

مما سبق، يمكن القول أن الحوار الحضاري والثقافي العربي الروسي لم ينقطع عبر التاريخ الطويل للمجتمعين، ولكن ذلك الحوار قد يزيد ويتقدم في التفاعل والتكامل، وقد يتناقص بحسب الظروف التي تطبع حياة المجتمعين في كل حقبة تاريخية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد استعان العرب بروسيا القيصرية أثناء محاولتهم الاستقلال عن تركيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إذ لجأ إليها كل

(١). بحري عزيز، حول الإستراتيجية السوفيتية تجاه العالم العربي، قضايا عربية، السنة الثامنة

العدد الأول، كانون الثاني/يناير ١٩٨١م، ص ١٥٤.

من محمد علي، وظاهر العمر، وإلى عكا، عندما حاول تأسيس دولة مستقلة على جزء من فلسطين وسوريا^(١). وكذلك الحال بالنسبة للدول العربية التي حاولت الاستقلال والبناء في القرن العشرين، سواء في عهد روسيا القيصرية، أو في عهد الاتحاد السوفيتي.

إن النظرة التي كانت تطبع علاقات روسيا بالعرب، في عهد الاتحاد السوفيتي على وجه الخصوص، عندما كانت تساعد الدول العربية للحصول على استقلالها والتخلص من السيطرة العربية^(٢)، إنما يعني ذلك أن كل دولة تحصل على استقلالها، هي صديقة، وحليفة في نفس الوقت، للاتحاد السوفيتي في مواجهة الغرب، ومن ثم كان يعمل على مساعدة تلك الدول في تنمية ذاتها. وفي هذا الشأن، قال يوما، الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، بعد الانتهاء من بناء السد العالي: ((أن الدعم السوفيتي لنا في بناء السد العالي.. لم يكن أول ولا آخر دعم قدم لنا.. أو بالأصح قدم تعبيرا عن آمال الحرية والسلام للشعوب المتطلعة إليها.. والمتمردة على الاستغلال الاستعماري والقهر الإمبريالي))^(٣).

(١). المرجع نفسه، ص ٤٣.

(٢). للمزيد من الاطلاع حول موضوع مساعدة الاتحاد السوفياتي للعرب، راجع: خيرى عزيز، حول الإستراتيجية السوفيتية تجاه العالم العربي، ص ١٥٠ وما بعدها.

(٣). الرئيس المصري أنور السادات، كلمة ألقاها في احتفال أسوان بانتهاء بناء السد العالي، ١٥/١/١٩٧١م، الوثائق العربية ١٩٧١م، مكتبة يافت التذكارية الجامعة الأمريكية في بيروت، ص ٦٢.

وقد تركزت الأبحاث في عهد الاتحاد السوفياتي على فهم الثقافة العربية ولغتها، فهما علميا دقيقا، وفي ذلك يقول المستشرق الروسي، فلاديمير شاغال: ((إن إقامة وتطوير العلاقات مع الشعوب العربية وتوسيعها الشامل، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حين ظهرت على خريطة العالم مجموعة من الأقطار العربية المستقلة، لم تتطلب إعداد الكوادر الكفؤة فحسب، بل ووضع الأساس الميتودولوجي الذي يتفق ومتطلبات العلم المعاصر لإجراء الأبحاث العلمية في مجال اللغة والأدب والثقافة العربية))^(١). وفي نفس هذا الإطار، فإن العلاقات التي كانت تربط روسيا بالعرب، عبر تاريخها الطويل، هي علاقات مثالية، باعتبار أنها لم تكن علاقات مصلحة، فحسب، بل إستراتيجية كذلك.

ومما ساهم فيه الاتحاد السوفيتي — سابقا — هو فض النزاعات العربية — العربية، كما كان ذلك، مثلا، بالنسبة للنزاع الذي وقع بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين، وموافقته على الاتفاق المبرم بينهما سنة ١٩٧٠م، حيث أيد الاتحاد السوفياتي آنذاك: ((جهود الدول العربية التي بذلت من أجل تهدئة الأوضاع))^(٢)، غير أن الملاحظ في العلاقات العربية الروسية، في تسعينيات القرن الماضي، أنها قد شهدت فتورا وتراجعا، نظرا للتغيرات العالمية، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي "يغور إيفانوف"، حين قال: ((إن علاقاتنا قد شهدت تراجعا

(١). فلاديمير شاغال، دراسة اللغة العربية والأدب العربي في الاستشراق السوفيتي، مجلة

الاستشراق، العدد ٢، ص ٦٠.

(٢). أحمد ماضي، موقف الاستشراق السوفياتي من القضية العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر،

تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت، العدد الثالث، تموز ١٩٨٠م، ص ١١٣.

حادًا - للأسف - في أوائل التسعينيات مع البلدان العربية، التي لدينا معها علاقات تقليدية ومع بلدان المنطقة بشكل عام، لكن في السنوات الأخيرة - وبفضل جهودنا المكثفة - فإننا نلاحظ الآن عودة مُطرودة وثابتة للعلاقات بيننا وبين مختلف بلدان المنطقة، ونتلمس ذلك في مجال الحوار السياسي كما في المجال الاقتصادي، حيث يزداد التبادل التجاري بين بلداننا، وكذلك المشاريع الاستثمارية^(١).

إن ما يمكن التأكيد عليه، في هذا السياق، هو أن العلاقات العربية - الروسية، لم تقتصر على التأييد والمساندة الروسية للقضايا العربية، بالمال أو السلاح، أو الخبرات العلمية والعسكرية، وإنما شمل ذلك التأييد، عمل تنظيري و تأصيلي للقضايا العربية - إن لم نقل تبني لها في بعض الأحيان - أي أنها تجاوزت الجانب المادي، المساند بالسلاح من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية، إلى موقف تأصيلي للقضايا العربية، أيضا، يشمل العمل على توضيح وسائلها، وتحديد غاياتها، وخصوصا بالنسبة للقضية الفلسطينية حيث كانت روسيا من المؤصلين لها ولأهدافها، فالباحثون السوفييات، كما يقول أحمد ماضي، لم يقصروا موقفهم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فقط، بل حاولوا التأصيل لها. حيث أنهم اعتبروا أن الشعب الفلسطيني مثله مثل أي شعب من شعوب الأرض قاطبة ينبغي أن يتمتع بالحقوق التي لا تتجزأ ولا يمكن إبطالها^(٢).

(١). جاء قول "إيغور إيفانوف" في تصريح له لبرنامج لقاء اليوم بقناة "الجزيرة" الذي بثته بتاريخ

٢٠٠٠/١١/١٦.

(٢). راجع: أحمد ماضي، موقف الاستشراق السوفياتي من القضية العربية، ص ١١٧.

ثانياً: التبادل الثقافي ودوره في تنمية الحوار العربي الروسي

إن الشعبين العربي والروسي مطالبين بالعمل معاً من أجل بناء مستقبل مشترك يركز على التعاون، والتقارب، ويعمل على تطوير آليات الحوار بينهما. ويمكن أن يتدعم ذلك أكثر من خلال تفعيل آليات التبادل والتكامل الثقافي والاقتصادي الذي تتجاوز فيه العلاقات بين البلدين النظرة الإيديولوجية الضيقة، وخصوصاً تلك التي كانت في عهد الاتحاد السوفياتي، إضافة إلى ضرورة تطوير آليات الحوار وتنظيمها في إطار أسمى من الإيديولوجية الظرفية، التي تنتهي بانتهاء ظرفها، إذ نلاحظ أن صيرورة العلاقات العربية الروسية، في ظل تاريخها الطويل، كانت — في رأينا — مؤسسة على مبادئ مستمرة، ولم تكن مؤسسة على ظروف ومصالح آنية.

وتظهر متانة العلاقات العربية الروسية، من خلال استمراريتها في كل الأنظمة السياسية المختلفة التي مرت بها روسيا، ومن ثم فإن الحوار بين الشعبين في ظل هذه الاستمرارية، قد تحول إلى صداقة بين الشعبين، تنتهي أمامها كل المصالح الظرفية، وعلى ذلك فإن تلك الصداقة، هي التي وحدها تكون قادرة على إنشاء عالم جديد، وعلاقات جديدة، بين الشعبين، تحقق بينهما الأخوة والسلام.

ويمكن القول، أن تطوير آليات الحوار العربي الروسي، يتم في مجالات متعددة، منها: مجال العلوم والفنون، ومجال الصحة، ومجال السياحة والأسفار، وهي مجالات ترتبط كلها بين الأفراد من جهة، ومؤسسات الشعبين، من جهة أخرى، كما يتم تطوير آليات الحوار بطريق ربط علاقات أكاديمية من خلال المؤسسات التعليمية، والجامعية، على وجه الخصوص، والقيام بتوأمة المؤسسات التعليمية،

والجامعية، بين روسيا والبلدان العربية، كما هو الحال، على سبيل المثال، بين جامعة عنابة بالجزائر والعديد من الجامعات الروسية^(١)، حيث اتفق الطرفان على التعاون البيداغوجي بين الجامعات، وتسهيل تنقل الأساتذة والباحثين بينها، وتبادل البرامج التعليمية، وغيرها من الميادين المرتبطة بالجامعة التي تستطيع تزويد الحوار بين الشعبين بدراسات أكاديمية تكون موضوعية ومحيدة، تركز على ما يقدمه العلم ومناهجه، من مستجدات، دون أن تخضع تلك الدراسات، إلى لمذهبية، أو إلى الظرفية السياسية. إنه في هذا الإطار وحده تتجلى معاني الحوار الحقيقي، بين الشعبين، وتترسخ أهدافه الإنسانية بصورة أعمق وأكمل.

إن دعم تطوير آليات الحوار، والارتقاء بها، إلى مجالات أفسح وأوسع، يجرنا إلى طرح ضرورة أخرى، تتمثل في تدعيم تعلم اللغتين للشعبين: العربية للروس، والروسية للعرب، لأن اللغة من أهم آليات الحوار وأساليبه، كما كان الحال بالنسبة لروسيا في عهد الاتحاد السوفيتي، عندما كان مجموعة من الأكاديميين الروس يقومون بدراسة اللغة العربية، دراسة علمية أكاديمية، حيث كان معهد الاستشراق في روسيا، الذي يهتم بالدراسات الاستشراقية تابعا لأكاديمية العلوم في موسكو. وكان من أبرز أولئك الأكاديميين، الذين عملوا في هذا الحقل، وتعلموا العربية، وألفوا

(١). الجامعات الروسية التي تم الاتفاق معها هي: جامعة موسكو للعلوم الاقتصادية والإعلام الآلي وعلم النفس وعلم الاجتماع، وجامعة "ستانكين" التكنولوجية لموسكو، وجامعة علوم الطاقة والعلوم الإلكترونية والميكانيك، وجامعة المناجم لنفس المدينة. النصر، يومية وطنية إخبارية، تصدر بقسنطينة، الجزائر، الثلاثاء ١٣ ماي، ٢٠٠٣، العدد ١٠٩٢١.

فيها: ((إيغناي كراتشوفسكي وأغافانجيل كريمسكي ونيقولاي يوشمانوف وغيورغي تسيريتيلي وخارلامبي بارانوف^(١) وغيرهم))^(٢).

إضافة إلى أن آليات الحوار، يمكن أن تتدعم أكثر، في مجال تبادل المنشورات والمطبوعات بين الشعبين - وخصوصا الكتب والمجلات - وضرورة ترجمتها إلى اللغتين لكي تستطيع الإطلاع عليها فئات مختلفة من الشعبين، على أن تتكشف المؤلفات، والمعاجم القاموسية (عربي روسي، وروسي عربي)، للغتين، وذلك لتسهيل عملية القراءة، وتبادل المعرفة بينهما.

إن روسيا والعرب مطالبان اليوم، بتنسيق المواقف بينهما على المستوى الخارجي، في ظل التكتلات الجديدة في العالم، للوقوف في وجه التشكل الجديد للبشرية في قطبية واحدة، مما قد يعني ذلك التشكل سيطرة من نوع جديد، ولعل ذلك ما سعى إليه الشعبان على مر العصور.

على أن التبادل الاقتصادي بين الشعبين، يعتبر من أسس آليات الحوار، فالعنصر الاقتصادي يمثل دورا كبيرا في التقارب بين الشعوب الأمم، في كل الأزمنة والأمكنة، ويمكن أن يتجلى هذا التبادل بين روسيا والعرب، من خلال تبادل المواد الأولية التي تمتلكها الدول العربية، والمواد المصنعة التي تحوزها روسيا. كما يمكن لهذه الأخيرة ترقية البنية الاقتصادية للدول العربية، بما توصلت إليه من تكنولوجيا حديثة مرتبطة بالتحويلات الاقتصادية التي يشهدها العالم، إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه روسيا من مساعدات، على إنجاز المشاريع الكبرى في الدول العربية، التي تبقى رمزا

(١). صاحب القاموس العربي الروسي.

(٢). فلاديمير شاغال، دراسة اللغة العربية والأدب العربي في الاستشراق السوفيتي، ص ٦١.

على الصداقة بين الشعبين، مثل مشروع بناء السد العالي في مصر، الذي سادح الاتحاد السوفيتي في إنجازه.

على هذا الأساس تدعم آليات الحوار، بالتعاون التجاري والاقتصادي بين الشعبين، على اعتبار أن المجالات الاقتصادية، كانت ولا زالت على مر العصور أنتم الروافد والمنافذ التي تنتقل من خلالها الثقافة من أمة لأخرى، ومن خلالها أيضا تتكون العلاقات والصداقات، بين الشعوب والأمم.

وهكذا، فإن نجاح الحوار وتحقيق أهدافه بين الشعبين، لا يمكن أن يتم إلا إذا أحترم العرب والروس كل الموائيق والعهود التي يرمونها في ضبط علاقاتهم الثنائية، ولعل هذا المعنى الأخلاقي، في احترام العهود والموائيق، هو الذي أشار إليه "هانس كينج"، عندما قال: ((لا تعاش إنساني من دون أخلاق عالمية بين الأمم، لاسلام بين الأمم من دون سلام بين الديانات، لا سلام بين الديانات من دور حوار بينها))^(١)، وذلك على اعتبار أن الدين يلعب دورا هاما في الثقافة والحضارة، كما أشار محمد أركون، إلى أن الدين، هو الذي يؤدي إلى الانتقال من التصور إلى الممارسة، أو من التفكير إلى الفعل والتنفيذ، فكثير من الصراعات التي يعيشها العالم اليوم وحتى في داخل القطر الواحد، سببها التعصب الديني، بحجة الدفاع عن الحقيقة الدينية، مما جعل البعض يقول أن الدين هو عنصر بلبلة ومسرح للعنف في المجتمع^(٢).

(١). هانس كينج، مشروع أخلاقي عالمي، دور الديانات في السلام العالمي، ترجمة، جوزيف

معلوف، وأرسولا علاف، المكتبة البوليسية جونيه، لبنان، ط١، ١٩٩٨م، ص٢٦٧.

(٢). المطران كيرلس سليم بسترس، أفكار وآراء، في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك،

واستنادا إلى هذه المعطيات، في العلاقات التاريخية بين الشعبين، فنحن اليوم مطالبون باستعادتها، وتجديدها، على الوجه الذي يحقق مصلحة الشعبين، ومصلحة الشعوب الأخرى.

الخاتمة

لا يدعي هذا الكتاب أنه عاج كل الموضوعات التي اشتملت عليها الثقافة العربية، أو أنه قد أحاط بها علما، كما لا يدعي أيضا أنه رصد جميع الآراء و الأفكار في تلك الثقافة، وإنما قام بتقديم بعض العينات والنماذج التي تعبر عن بعض مظاهر المخزون التراثي والفكري للأمة العربية. و من ثم يكون هذا العمل قد فتح بعض النوافذ والآفاق التي قد تشجع المتخصصين على مواصلة البحث والتنقيب في هذا السبيل. لقد تبين لنا من خلال ما رصدناه من آراء وأفكار في تاريخ الفكر العربي - الإسلامي، ما يلي:

١ - أن التجربة الفكرية العربية - الإسلامية في كل مراحلها وظروفها خصبة بآرائها ومواقفها، ثرية بأفكارها، بما أن أقطاب تلك التجربة قد تناولوا مختلف القضايا التي ترتبط بالإنسان ارتباطاً وثيقاً.

٢- كذلك فإن التجربة التي مارسها أقطاب الفكر العربي - الإسلامي، لم تنأ بهم عن الاهتمام بفحص القضايا التي حبل بها واقعهم. ولذلك فإن ما درسوه من آراء وأفكار كان تعبيراً عن ذواتهم أولاً، وصورة لهوية الواقع الذي عايشوه ثانياً.

٣- لقد كانت آراء ابن باديس في الإصلاح والحرية والتسامح تعبيراً عن واقع إنساني محاصر من قبل الاستعمار، كما أنه كان تعبيراً عن الروح الحضاري الذي ارتقت إليه الثقافة العربية في مختلف عصورها، وتحديداً في عصر نهضتها الحالي.

٤ — كما نفذ فكر مالك بن نبي، إلى الجوانب الحوارية بين الدين والحضارة، وهو موضوع من أهم المواضيع التي عاجتها الثقافة العربية المعاصرة، بحثاً عن المناهج والطرق المؤسسة للحضارة الإنسانية على وجه العموم في كل صورها وأشكالها، الفكرية والعلمية.

٥ — ولعل الدور الذي قامت به الفلسفة ولازالت تقوم به، إنما يتمثل في تأسيسها للأفكار وخلقها للمناهج التي تنبني عليها حركة جميع العلوم والمعارف، عبر التاريخ الإنساني وذلك لشق الطريق الذي يمهد إلى تقدم الإنسان والمعرفة البشرية.

٦ — أما النموذج العربي — الروسي، فقد كان عبارة عن نموذج لما تنتجه وتمثله الثقافات بين الأمم والشعوب بغرض الكشف عن العلائق المعرفية، وفي سبيل ربط الصلات وتوثيق عرى الحوار والتقارب بينها، بطريقة حضارية خالصة.

قائمة المصادر والمراجع

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - الأحاديث النبوية
- ٣ - أ. ل. رانيليا، الماضي المشترك بين العرب والغرب، أصول الآداب الشعبية الغربية، ترجمة، نبيلة إبراهيم، مراجعة، فاطمة موسى، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٩م.
- ٤ - أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.
- ٥ - أحمد الخطيب، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٥م.
- ٦ - أحمد يسرى، حقوق الإنسان وأسباب العنف في المجتمع الإسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية ١٩٩٣م.
- ٧ - أديب اسحق، الكتابات السياسية والاجتماعية، جمعها وقدم لها، ناجي علوش، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط ٢، ١٩٨٢م.
- ٨ - أليكسي جورافسكي، الإسلام والمسيحية، ترجمة د. خلف محمد الجراد، وراجعته د. محمود حمدي زقزوق، عالم المعرفة، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سنة ١٩٩٦م.
- ٩ - آير، المسائل الرئيسية في الفلسفة، ترجمة، محمود فهمي زيدان، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ١٩٨٨م.

- ١٠ — ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٤م.
- ١١ — بكير بن محمد أرشوم، الحقوق المتبادلة في الإسلام، مطبعة تقنية الألوان، الجزائر، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.
- ١٢ — الجرجاني، التعريفات، تحقيق، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ
- ١٣ — جعفر عبد الغني، وإبراهيم سعد الدين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيينا ١٩٨٨م، دار المستقبل العربي، مصر الجديدة، القاهرة مصر، ١٩٨٩م.
- ١٤ — جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب المصري، مصر، ١٩٧٩م
- ١٥ — جودت سعيد، حتى يغبروا ما بأنفسهم، المطبعة العربية، غرداية الجزائر.
- ١٦ — حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، دار المعرفة الجامعية، مصر، ١٩٩٧م، ج ١، ص ١٠٢.
- ١٧ — حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، دار المعرفة الجامعية، مصر، ١٩٩٧م.
- ١٨ — خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق المنصف الشنوفي، طبعة تونس، ط ٢، ١٩٧٢م.
- ١٩ — روجيه غارودي، حوار الحضارات، ترجمة د. عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت، ط ١، ١٩٧٨م.

- ٢٠ — زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة: د. فؤاد حسين علي، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م
- ٢١ — سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان في الإسلام، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، ٢٠٠١.
- ٢٢ — عادل تيودور خوري، ومشير باسيل عون وآخرون، الرحمة الإلهية في المسيحية والإسلام، المكتبة البوليسية، جونية، لبنان، ١٩٩٩م.
- ٢٣ — عادل ضاهر، الفلسفة والسياسة، الساقي، بريطانيا، ١٩٩٠م
- ٢٤ — عبد الحميد بن باديس، تفسير ابن باديس، دار الكتاب الجزائري، الجزائر، ١٩٦٤م.
- ٢٥ — عبد القادر بوعرفة، الإنسان المستقبلي في فكر مالك بن نبي، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر ٢٠٠١.
- ٢٦ — علي حرب، الأختام الأصولية والشعائر التقديمية، مصائر المشروع الثقافي العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ٢٠٠١، ص ٨.
- ٢٧ — علي حرب، أسئلة الحقيقة ورهاتان الفكر، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ١٩٩٤م.
- ٢٨ — علي عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفارابي، هضبة مصر للطباعة والنشر.
- ٢٩ — عمار الطالبي، ابن باديس حياته وآثاره، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م.

- ٣٠ — عمار بجوش و محمد محمود الذنبيات، مناهج البحث العمي وطرق إعداد
البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط٢، ١٩٩٩م
- ٣١ — غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، الهيئة المصرية
العامة، ٢٠٠٠م.
- ٣٢ — الفارابي، المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملة، موقف للنشر،
الجزائر، ١٩٩٠م.
- ٣٣ — فرانسوا شاتليه، هيجل، ترجمة جورج صدقي، منشورات وزارة الثقافة
والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، ط٢، ١٩٧٦م
- ٣٤ — فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط٢، ١٩٨١م.
- ٣٥ — مالك بن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر الجزائري، دمشق، ط١،
١٤١٢هـ، ١٩٩١م.
- ٣٦ — مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر،
دمشق، ط٤، ١٩٨٤م.
- ٣٧ — مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر،
دمشق.
- ٣٨ — مالك بن نبي، آفاق جزائرية، ترجمة الطيب الشريف، مكتبة النهضة
الجزائرية، الجزائر.
- ٣٩ — مالك بن نبي، فكرة الأفريقية الآسيوية، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار
الفكر، الجزائر، دمشق، ط٣، ١٤١٣، ١٩٩٢م.

- ٤٠ — محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، ترجمة، هاشم صالح، دار الساقى، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٩م.
- ٤١ — محمد الطاهر فضلاء، قال الشيخ الرئيس، الإمام عبد الحميد بن باديس، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ١٩٦٨م.
- ٤٢ — محمد الملي، ابن باديس وعروبة الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٧٣م.
- ٤٣ — محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني، دار الحقيقة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٨٠م.
- ٤٤ — محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١٩٣٠ — ١٩٧٠م، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ذو الحجة ١٤٠٠هـ، نوفمبر ١٩٨٠م.
- ٤٥ — محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٩٧م.
- ٤٦ — محمد عبده، الأعمال الكاملة، جمع وتحقيق وتقديم محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٧٢م.
- ٤٧ — محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، ضرورات.. لا حقوق، دار الشروق، بيروت، لبنان، ١٤٠٩هـ — ١٩٨٩م.
- ٤٨ — محمد عمارة، العرب والتحدي، عالم المعرفة، مجلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، رجب ١٤٠٠هـ، مايو ١٩٨٠م.

- ٤٩ — محمود قاسم، الإمام عبد الحميد بن باديس، دار المعارف، مصر، ١٩٦٠.
- ٥٠ -- مراد هوفمان، الإسلام كبديل، ترجمة، غريب محمد غريب، مؤسسة بافارية/ والنور، الكويت، ط١، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
- ٥١ — المطران كيرلس سليم بسترس، أفكار وآراء في الحوار المسيحي الإسلامي والعيش المشترك، المكتبة البولسية، جونيه، لبنان، ١٩٩٩م.
- ٥٢ — المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الحوار الثقافي الأوروبي متطلباته وآفاقه، تونس، ٢٠٠٢.
- ٥٣ — ناصيف نصار، الفلسفة في معركة الإيديولوجية، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٨٦م.
- ٥٤ — ناصيف نصار، تصورات الأمة المعاصرة، دار أمواج، بيروت، ط٢، ١٩٩٤م.
- ٥٥ — ه.ب. ريكممان، منهج جديد للدراسات الإنسانية، محاولة فلسفية، ترجمة: د. علي عبد المعطي محمد، د. محمد علي محمد، مكتبة مكاي، بيروت، ١٩٧٩م.
- ٥٦ — ه.أ.ر. جيب، الاتجاهات الحديثة في الإسلام، ترجمة هاشم الحسيني، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان.
- ٥٧ — هانس كينغ، مشروع أخلاقي عالمي، دور الديانات في السلام العالمي، ترجمة، جوزيف معلوف، وأرسولا علاف، المكتبة البولسية جونيه، لبنان، ط١، ١٩٩٨م.

٥٨ - وجيه كوثراني، مشروع النهوض العربي أو أزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطني، دار الطليعة، بيروت، ١٩٩٥م، ص ١٣٣، ١٣٤.

59 - André Lalande , Vocabulaire Technique et critique de la philosophie , P.U.F Paris édition 6eme 1988

50 - Larousse multimedia,encyclopedie klio.

المجلات والصحف

- ١ . الأصالة، العدد ٢٣، ١٩٧٥م، تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر.
- ٢ . الاستشراق، مجلة تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، العدد الثاني، شباط ١٩٨٧م.
- ٣ . البصائر، العدد ١٦٥ في ٢٢ ربيع الأول ١٣٥٨هـ - مايو ١٩٣٩م.
- ٤ . الشهاب، ج٧، م١٣، رجب ١٣٥٦هـ، سبتمبر ١٩٣٧.
- ٥ . العربي، تصدر عن وزارة الإعلام، بدولة الكويت، العدد ٤٩٥، فبراير ١٩٩٧م.
- ٦ . الفكر، مجلة جامعية تصدر عن جمعية الأمل، باتنة، السنة الأولى، العدد ١، ماي ١٩٩٣م.
- ٧ . الفكر العربي المعاصر، مجلة تصدر عن مركز الإنماء القومي، بيروت، العدد الثالث، تموز ١٩٨٠م.

٨. قضايا عربية، السنة الثامنة العدد الأول، كانون الثاني/يناير ١٩٨١م، ص ١٥٤.
٩. مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، مصر، العددان، ١، السنة الأولى، يونيو ١٩٩٢م، ٢، ١٤:١٤هـ، ١٩٩٣م.
١٠. مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، العدد ١٢، ١٩٩٩م.
١١. الموافقات، مجلة علمية محكمة، تصدر عن المعهد الوطني العالي لأصول السنين، الجزائر، العدد ٦٥، ١٤١٨هـ، (١٩٩٧ - ١٩٩٨م).
١٢. النصر، يومية وطنية إخبارية، تصدر بقسنطينة، الجزائر، الثلاثاء ١٣ ماي، ٢٠٠٣، العدد ١٠٩٢١.

الرسائل الجامعية

- حمودة سعدي، مكانة الأفكار في الفلسفة الاجتماعية عند مالك بن نبي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر (مخطوط).

الجمعية الفلسفية المصرية

تم تأسيسها لأول مرة (١٩٤٤) بمبادرة "منصور فهمي باشا" ثم توقفت لظروف الحرب. وتم إعادة تأسيسها الثاني عام "١٩٧٦"، بمبادرة من "إبراهيم بيومي مذكور".

ويتكون نشاطها من الندوة الشهرية، والندوة السنوية، وإصدار مجلة الجمعية الفلسفية المصرية.

ويستمر نشاطها بإصدار مطبوعاتها للأساتذة المصريين، وذلك نظراً لقيام اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية بالنشر للأساتذة العرب. وتهدف هذه الإصدارات إلى تشجيع النشر الفلسفي خاصة الرسائل العلمية والكتب الجامعية المهداة.

وعنوانها الحالي: مساكن أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة - حوض الأخماس - بوابة ٤ - عمارة ١١ - شقة ٤ - الجيزة - مصر.
تليكس: ٠٢/٣٧٣٤٤١٠٠

وبريد إلكتروني: Elgamaia_Elfalsafia@yahoo.com

