

المجلة علمية

فهرس العدد

- ١٠٤٨ الدفاع عن الثقافة العربية ... : للأستاذ عمر حليق
- ١٠٥٣ غفرى أبو السمود ... : محمد محمود زيتون
- ١٠٥٤ مشكلة الفن والقيود ... : على محمد مرطاوى
- ١٠٥٨ هؤلاء كلاب ... : الحوماني
- ١٠٦٠ عام الكف ... : محمد سيد كيلاني
- ١٠٦٣ في الشعر السوداني - الأخلاق والمعادن : على الهامري
- ١٠٦٥ عتاب (قصيدة) ... : اصحاب السعادة عزيز أباطة باشا
- (نغميات) - وجهاً نظر في رسالة - كلمات من شوينهور - ١٠٦٦
- بين عزيز أباطة وأم كلثوم
- (الأوربت والضم في أسبوع) - المؤتمر الثقافي العربي الثاني في الميزان ١٠٦٩
- معرض الزخرفة الأندلسية --
- (البربر الأدبي) - إلى الأستاذ محمد زيتون - أستغفر من ذنب ١٠٧٢
- لست أعرفه - في أدب الدعابة - إلى الأستاذ
- الجليل الزيات - مستقبل الأدب العربي
- (الفصحى) - شهيد القرية - للأستاذ مصطفى أحمد فودة ١٠٧٤

مجلة أسبوعية علمية وفنية

اعلان

وزارة المعارف العمومية

فصول اللغة الفرنسية بالمدارس الابتدائية

قررت وزارة المعارف العمومية

تخصيص فصلين على الأقل تدرس

بهما اللغة الفرنسية بالسنة الثالثة

الابتدائية بمدارس الأمير فاروق

الابتدائية بالقاهرة وكرموز الابتدائية

بالاسكندرية، شبين الكوم الابتدائية

وأسيوط الابتدائية القديمة - وفصل

على الأقل بكل من مدرسة دمياط

الابتدائية القديمة والمنصورة الابتدائية

القديمة وطنطا القديمة ودمهور القديمة

وبنها ، والسويس ، والجيزة ، والفيوم

وبني سويف ، والمنيا وسوهاج ، وقنا

وأسوان .

وهذا بخلاف مدرسة الزمالك

الابتدائية الفرنسية بالقاهرة والمدرسة

الفرنسية الجديدة بمحرم بك بالإسكندرية ،

ومدرسة بورسعيد الابتدائية الفرنسية ،

وقد خصصت جميعها للغة الفرنسية .

وتقدم طلبات الالتحاق للمدارس

المذكورة في موعد غايته ٢٥ سبتمبر

٥٩٣١

سنة ١٩٥٠

المجلة

بجدة الأسبوعية للفكر والعلم والفن

ARRISSALAH

Revue Hebdomadaire Littéraire
Scientifique et Artistique

صاحب المجلة ومديرها

ورئيس تحريرها المشؤل

أحمد حسن الزيات

الإدارة

دار الرسالة بشارع السلطان حسين

رقم ٨١ - مابدين - القاهرة

تليفون رقم ٤٢٣٩٠

برل الاشتراك عن سنة

١٠٠ في مصر والسودان

١٥٠ في سائر الممالك الأخرى

نمن العدد ٣٠ ملها

البرقيات

يتفق عليها مع الإدارة

العدد ٨٩٨ «القاهرة في يوم الاثنين ٥ ذو الحجة سنة ١٣٦٩ - ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٠ - السنة الثامنة عشرة»

الدفاع عن الثقافة العربية

للاستاذ عمر حليق

- ٢ -

رأينا في القسم الأول من هذه الكلمة أن الثقافة العربية والثقافات الأخرى مهددة بأدب التبذل والسطحية واللذة والمجون التي تنبعث من «هوليود» و«برودواي» وتجد حيلها إلى صميم القوميات الثقافية والحلقية للشعوب الأخرى.

ورأينا كذلك أن من حق الثقافة العربية أن تتحدى هذه التيارات الدخيلة وأن تحمها وتختار منها ما تستسيغه وما يتفق مع ثقافتها القومية. ورأينا أن على الخاصة من أهل الدين والفكر والأدب والفن مسؤولية مضاعفة في حمل لواء الدفاع والتصدي للمتطفلين من رجال الصحافة الصفراء والثقافة السطحية، والتفنيين من رجال الأدب والفن ومنافستهم في هذه السلطة الثقافية التي ليست من حقهم والتي يفرضونها على حاضر الثقافة العربية فيدفعونها في مسالك قد تؤدي بها إلى «سطحية الذعن وعامية الفكر وسامة الحد». ومن ثم إلى هامش الحياة وزوايا التاريخ ورأينا أيضا أن الثقافة الناشئة التي تمر في عهد أحياء وتجديد كالثقافة العربية المعاصرة أكثر ما تكون نمرضا غلظت هذه

التيارات الدخيلة إذا كانت سياسة شعوبها ثقافة واقتصاد مضمناً وكيانهم الاجتماعي متوترا، خصوصا وأن تلك التيارات صادرة عن شعب له في عالم المال والسياسة والحرب نفوذ كبير. ولو كانت الثقافة العربية المعاصرة لا تستند إلى تراث، ولا تفخر بعرف، ولا تبايى بعمد الذين ينضوون تحت لوائها لكان الأمر؛ وذلك لأن الناس ينظرون إلى ثقافات الشعوب الصغيرة نظرة استخفاف ويمدون بها من قبيل «الصدق» التاريخية التي تطلق بذيل الثقافات الانسانية ولا تصام في جوهرها، وتجرف من ثقافات الأمم ولا نصب في جداولها، ومن قبيل ذلك مثلا ثقافة البرتغال.

أما الثقافة العربية فقد ساهمت في جوهر الفكر الانساني وحافظت على كثير من خصائصها على مر السنين وتعداد القرون. وحاضرها الآن يشمل سبعين أو ثمانين مليونا من البشر ويتصل من قريب وبعيد بأربعمائة مليون مسلم يحتلون بقاعا هامة في مجالات السياسة والاقتصاد والسلم والحرب؛ فالوجوب إذن لأن يقف الخاصة من المثقفين العرب في الآونة الحاضرة موقفا سليبا - واعين أو غير واعين - ويحتلون بأذيال لندن أو نيويورك أو موسكو أو باريس دون ترو أو تمحيص، ويسلكون - لموك الثقافات الصغيرة النافذة التي تتمسك من ينهوع الفكر ولا نصب فيه ؟

فستكثر الأشياء المستعمارة وترسخ في الحياة الفكرية والنشاط الانساني لذلك الشعب الضعيف فتنافس عناصر الثقافة القومية منافسة شديدة عنيفة . فإذا لم نجد هذه الثقافة من يحمل لواء الدفاع عنها فإنها لا مرأى ستصاب - في المراحل النهائية - بالتفكك والانحلال ، وسيفقد ذلك الشعب طابعه الأصيل وبصبح كالسيارة الأمريكية تسير في شوارع دمشق والقاهرة - وبوقها عرب بوقود عربي ، ولكنها مع ذلك لا تمت إلى صميم الثقافة العربية بصلة وثيقة ، فإذا رآها المستطلع الأجنبي لم ير فيها سائقها العربي - ووقودها العربي و « رخصتها » العربية وإنما أصر على أن يرى فيها الحضارة الأمريكية ممثلة أبلم تمثيل .

واقسام الثقافة القومية على نفسها ثمر من المستطاع نفاذيه إذا نصدى نواب الثقافة لبواعثه وعالجوا جرثومة الشر ؛ فلاقتراض من الثقافات الأخرى دون قيد أو شرط ودون مراقبة ومحاسبة سيولد في المجال الثقافي والاجتماعي مثل الحالة التي وجدت مصر نفسها فيها حين أوسع الخديو إسماعيل على نفسه وعلى الدولة في الاقتراض والاستعمارة المالية وما استتبعه ذلك من هجز في التسديد ومن ثم الحماية السياسية وما جرت من عواقب وآلام على تاريخ مصر الحديثة .

وحين نجد عناصر الثقافة القومية نفسها قاصرة عن منافسة العناصر الدخيلة والمستعمارة أو عاجزة عن هضمها ووضعها في قالب قوى أصيل ، حين تفقد تلك الثقافة الأنصار من أهلها يكون مصيرها مصير الطفل الذي لم يجد من يرعاه ويحمو عليه فيستنفد مجهوده الضئيل في صراع الحياة ويشب ضعيف البنية ناقص التنفيذ مشلول النشاط .

وحين يمر عصر التقايد والمحاكاة وترسخ العناصر المستعمارة في الثقافة الوطنية ثم تحاول العناصر القومية الأصيلة أن تنهض لتطالب بحقوقها في الحياة يكون التنافس بين طرفين غير متكافئين - كما يقول علماء القانون - فيلحق بأضعفهما غبن يترك أثره السيئ في صميم المصلحة السياسية والاقتصادية والتكافل الاجتماعي .

إذن فوزر حفظة الثقافة القومية في إهمال الدفاع ، واستغلاص التوجيه الثقافي من الأقليات الدخيلة ، ومن يد السطحيين

والقول بأن الفترة الحالية من تاريخ النهضة الثقافية العربية فترة هضم واستيعاب لا يبرر هذا الانسياق نحو التقليد والمحاكاة والاستمارة الضالة . ومثل هذا القول فيه كثير من التضليل فالغذاء الفكري الذي يمش عليه الناطقون بالضاد في الآونة الحاضرة هو في كثرته الساحقة غذاء يُباع ولا يُضم ويقلد ولا يستوعب ويقبل ولا ينتج .

فمصر النهضة والاحياء مصر خطير . والخوف عليه من التقليد والنقل الأعمى أكثر من الخوف على ثقافة اكتمل أحيائها واشتد ساعدها كالثقافة الفرنسية المعاصرة مثلاً . فإذا خاف أهل الفكر في فرنسا من تيارات هوليود فحزى بأقرانهم في العالم العربي أن يهملوا وأن يملنوا الثورة ويحملوا أقوى أسلحة الدفاع ولو فرضنا - كما افترض جون بول سارتر^(١) - أن شعباً أوروبياً صغيراً اضطر بحكم الظروف السياسية والاقتصادية لأن يستعير من الأيديولوجية الأمريكية أو الموفيتية شيئاً ، فهذا الشيء المستعار لن يتبدل جوهراً بعد الاستمارة إلا بعملية هضم ضحية سليمة ، وذلك لأن أصوله مستمدة من طبيعة الاقتصاد والوضع الاجتماعي والسياسي في أمريكا أو روسيا . والمستهير حين يكون سطحى الثقافة لن يستطيع أن يبدل طبيعة هذا الوضع فيبقى الشيء المستعار في جوهرة أمريكية أو روسية يفرض على ثقافة صغيرة لا قبل لها بتحويله أو طبخه من جديد ؛ وذلك لأسباب تنطلق بطبيعة الضعف السياسي والحاجة الاقتصادية والفقر الثقافي في ذلك الشعب الصغير ، وبطبيعة الحول الذي يسند هذه الأشياء المستعمارة .

فإذا لم تقم خاصة المثقفين من أبناء ذلك الشعب الضعيف بالتدقيق في جوهر الشيء المستعار على ضوء الثقافة القومية ومصلحتها وتعديله أو رفضه ، وإنما تركوه المتطفلين على الأدب والفن والحياة الروحية يفرضونه على تلك الثقافة القومية فأن مصير هذه الثقافة الانشقاق أولاً ، والازواء والاستقرار في الحضيض بعد ذلك .

ولكنه لا يسمح لنفسه ولا لثقافته أن تنطمع بها لأنه - وهو برجائى - أسيل - لا يجد فيها إمكانات مستقبله الثقافي .

حضارات الشرق عند الأمريكي أمر هنا عليه الزمن، فهو جزء من الماضي ولا مكان له في حضارة العالم الجديد بالرغم مما في الثقافات الشرقية من عناصر خالدة تصلح لكل زمان ومكان . ولذلك يندر أن تجد في ملاعب أمريكا مسرحيات أو أفلاما تعالج الشرق من ناحية مشرقة . فالشرق لا يعد المنتج الأمريكي إلا بالمواد التي تصوره ولجوهه الصورة الخاطئة التي يحملها من الشرق : ضعة وخسة ومكر ودهاء، وألوان من القساوة والشذوذ يمر بها كل من شاهد الأفلام وتقرأ القصص الأمريكية التي اتخذت الشرق وحضاراته وشعوبه مواضع لها .

ثم هناك مشكلة أخرى يخالفها التقليد الأعمى والنقل « الخام » والمحاكاة والاستمارة بدون فهم صحي للعناصر الثقافية المستمارة .

هذه المشكلة تتعلق بطبيعة الخلق القوي وطبيعة المكونات النهائية (الأيدولوجية) التي تجمل الخلق القوي على ما هو عليه من تميز وتفاضل .

فالثقافة الأمريكية ثقافة مادية (برجائزية) بنيت على الفلسفة الدارونية التي تبرر انتهاك حرمان المدالة والانصاف والفسيحة على أساس الفكرة التي تقول بأن « البقاء للأصلح » والحق للفترة، وهذا يعني أنها لا تؤمن بمساواة الضعيف الساحز في الحقوق التي للقوى المتمكن . وهذه النهاية في الثقافة الأمريكية البرجائزية لا تقتصر على الحياة الصناعية والتجارية ولا على السياسة (كما ابتلى بها العرب في مأساة فلسطين) وإنما تشمل كذلك صميم العلاقات الاجتماعية وسائر أوجه النشاط الانساني .

قال (شارل بيرتراند مؤسس الفلسفة البرجائزية ما يلي : « اختيار الطبيعة للصالح من الأشياء كما يراه دارون يعني أن عنصر التقدم وجوهره لا يتبع إلا عاملا واحدا هو الانتاج . فإذا أريد لهذا التقدم أن يستمر وينمو ويزدهر فلا مفر من خلق المراقيل للقضاء على العناصر التي لا تنمو ، ومن ثم فإن القضاء

والتطافلين وأصحاب الثقافة المشقة المشوهة وزر عظيم ، والنكوص عن الدفاع عنه مع القدرة عليه ثم عظيم - على حد قول الفقهاء .

واقعد اشتكى موريك وزيجفريد وسارتر بأن الثقافة الأمريكية البرجائزية المعاصرة لا تعترف بدينها للحضارات الأوروبية القديمة أو الحديثة . (وهذا ينطبق على النازية والماركسية كذلك) وإنما تفخر بأنها وليدة التاريخ الأمريكي والدفع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نبت في العالم الجديد . ولذلك فإن في الأمريكان مزيدا من الشعور بالعظمة وفهم لون من الاحتقار والاستخفاف بكل ما هو أوروبي ^(١) . وما ذلك إلا لأن أوروبا لم تكن البائدة في صنع السيارات والثلاجات وأنواع ونوع من هذه الحضارة المادية التي هي أبرز عناصر الثقافة الأمريكية . فإذا كان هذا موقف الأمريكان من الحضارات الأوروبية فإن موقفهم من حضارات الشرق يكون أشد وأعنف .

فالشريون عند الأمريكان علم على الأنحطاط الخلفي والضمرة الاجتماعية وسوء السلوك والخسة والدناءة وكل ما في قاموس اللغة من صفات وموت سيئة . وهذا التحامل وإن لم يكن مقصورا على الأمريكان - وإنما يشترك فيه جميع الشعوب الأوروبية - إلا أن الأمريكان يقرونه في دساتيرهم المدونة ومعاملاتهم القانونية وصميم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي جعل مشكلة الصراع العنصري في أمريكا وصمة في جبين القارة الأمريكية .

وقد يستطلع النصف الأمريكي ألوانا من العظمة في حضارات الشرق، ولكن هذه الألوان لا تثير فيه إعجابا صادقا فخلصوا لا تؤثر في عقلية ومشاعره . وقد يستشهد بها في معرض الكتابة أو المحادثة

(١) يحلو لرجل الشارع في أمريكا أن يمت كل ما يلمس فيه من خسة وضمير وأنحطاط بأنه أوروبي . فإذا استاء من سلوك العناصر اللاتينية والاسلافية وغيرها تساءل في سخرية « لماذا لم يذنبوا هنا السلوك مع بقية ما ذنبوه من متاع وماني وتقاليد في أوروبا قبل أن يهاجروا إلى العالم الجديد . ومشكلة العنصر في أمريكا مركب العظمة هذا الذي يعيش عليه العنصر الانجليزي كسوف السائد في أمريكا .

التكافل الاجتماعى؟ أولدت هذه الوصفة هى محور النقد الذى يوجهه العالم إلى الماركسية وتعاليمها؟

والأدلة عديدة على أن العلاقات البرجهازية لا تصلح للحياة السميدة يلسمها المراقب هنا فى أمريكا ويلبس كذلك سمى الأمريكان عبثاً للتغلب عليها واصلاحها بمثل وقيم تشوبها طوايح الروحانية وتبتمداً كثر فأكثر عن الفلسفة الدارونية .

فسرحية «موت البائع»^(١) مثلاً التى لا تزال تثل على مسارح برودواى فى نيويورك وفى كثير من المدن الأمريكية الكبرى باستمرار منذ أكثر من عامين، تضرب على هذا الوتر الحساس فى مشاعر الأمريكى - فهو انسان قبل أن يكون برجائزياً - فتستنزف دموع رواد المسرح كما لو أنهم فى مأثم . فالسرحية تدور حول أب وجد نفسه فى سن الشيخوخة فى مدينة صناعية وقد عجز عن توفير العطاء لبيئة الاقتصادية لنفسه وزوجته المجوز فى أيامها الأخيرة . فلم يشفق عليه المجتمع ولم ترأف به النظم (البرجائزمية) . ومع ذلك لم يستسلم إلى القنوط إلا بعد أن تحقق من فقدان الشفقة والرأفة عند فلذات كبده من بنين وبنات، وهم الذين ساءم معهم فى أيام شبابه فى توفير المعيشة لهم وتزويدهم بما يزوده الناس أبناءهم من تربية وحسن . فكان أن عجز هذا الشيخ عن مواجهة الحياة البرجائزمية فألقى بنفسه تحت عجلات القطار !

فقدان الشفقة والرأفة والحنان بالشيخوخة عند البرجائزميين مرجعه احتقارهم للضعف مهما كانت بوافته . والشيخوخة ضعف ينشئ النظر عن أسبابه .

ولما كانت الفلسفة الدارونية هى جوهر الثقافة البرجائزمية التى تعيش عليها أمريكا فلذلك لا تؤمن العقليّة الأمريكية بالنظريات والروحانيات وهذه الصلات الرقيقة الرفيعة التى تلطف من قسوة الحياة وعمهها كإنؤمن بالنتائج وبالنواحي العملية فى النشاط الإنسانى ومن ثم فقد الأمريكان احترامهم للثقافة بمناها الحقيق .

فالدوس وأستاذ الجامعة فى أمريكا لا يحظى بالاحترام الذى

على الضعيف وسيلة جوهرية من وسائل التقدم والرقى^(٢) وهذه مثالية لا تختلف فى جوهرها - كما ترى - عن النازية والشيوعية المادية .

فهى لتأصل المنصر المادى فيها تنكسر الروحانية، والروحانية عنصر أصيل فى الثقافات الشرقية .

وإلا فما فائدة الدين والمثل والقيم الروحانية التى تسنده فتمين الفرد والمجتمع على اتباع حياة قاضلة؟

والدعوة إلى القضاء على الضعيف أو تجاهله كوسيلة جوهرية من وسائل « التقدم والرقى » مبدأ يمرض صلب التكافل الاجتماعى إلى خطر النفك والانحلال، ويخاف فى الناس مشارب وأهواء وفلسفات لا يرضى عنها الدين، ولا تنمى فى النفس السباحة، ولا تحقق لها العطاء لبيئة الوجدانية . وعلى ضوء هذه البرجائزمية نستطيع أن نفسر نصرة كثير من رجال الدين والفكر والسياسة والاقتصاد فى أمريكا للمدون اليهودى فى فلسطين وامداد هذه المنصرة من اغراء اليهود المادى .

فاحترام الوالدين مثلاً نظام لا تقرأ الثقافة البرجائزمية - أو بالأحرى لا تقرأ عليه - والولد بحكم هذه الثقافة لا يؤمن بحق والده عليه فى الولاء وفى الطاعة وفى الواجبات التى تحتّمها صلة الرحم والشيخوخة وهى واجبات أصيلة تؤلف عنصراً أساسياً فى التكافل الاجتماعى .

ومن ثم كان هذا الانحلال الذى أصاب العائلة الأمريكية واستدعى هذه النسبة العالية من حوادث الطلاق ومشاكل الزوجية بالإضافة إلى ذبول العقوق وانقطاع الصلات الروحية وال عاطفية بين الأب وابنه والزوج وزوجته . ولولا الرخاء الاقتصادى (الذى يمد من قبيل المصادفات التى جادت بها الطبيعة البكر على سكان العالم الجديد) والذى صاحب التاريخ الأمريكى ، لدفت عناصر هذا التنفك الاجتماعى بأمريكا إلى القوضى والانهيار . إذ أن أسس العلاقات بين هذه النظم الاجتماعية كلها هى صلات برجائزمية مادية . ومن قال إن المادة هى أساس

الفكرة ووضعها على أسس « عملية » تزين الصحف بالرسومات الاعلانية ، وتفكيك الفلسفة والمعرفة وجعل عاليها سافلا بحيث يهضمها الجاهل وأنصاف التملين - إذا انحط رجل العلم والفن إلى هذا المستوى « نجح » أو بمعنى آخر ازداد دخله واتسعت شهرته وارتفعت منزلته الاجتماعية والأدبية . وقد نكون هذه الحقيقة عامة تشترك فيها أكثر الثقافات ولكن لا ريب في أن رسوخها في أمريكا أشد من أي مكان آخر .

ويبدو أن هذه الناحية في الثقافة الأمريكية قد وجدت سبيلا إلى بعض الكتاب والفنانين من رجال الثقافة العربية . - ودار الهلال مثلا - وهما رمز للتحدى الذي تواجهه الثقافة العربية على النحو الذي استعرضناه في هذه الكلمة - قد « بسطت » الأدب والفن والعلوم وكثيرا من عناصر الثقافة في وسائل برجماتية صادقة حققت لهذه الدار ومثيلاتها ألوانا من « النجاح » وجندت لذلك أقل ما كان أنفعها ألا تنبسط وأن لا تنجند (١)

ونحيل إلى أن المظلة التي تتبوؤها الثقافة الأمريكية في هذه الفترة من التاريخ لا تعود إلى علو كمها بالقياس إلى الثقافات الأخرى، وإنما تعود إلى القوة المادية التي تجمل من أمريكا السلطة التي - بحكم ما لها من نفوذ سياسي وبأس اقتصادي - تفرض برجاتيزمها على مختلف الثقافات الانسانية الماصرة التي تصل بأمريكا بمختلف الصلات وتحت مختلف الأوضاع والظروف .

فلنحاول - في العدد القادم - أن نتابع دراسة أوجه أخرى من هذه الثقافة البرجماتية العملية « الناجحة »

(لبحث بية)

ممر هليس

جامعة كولومبيا - نيويورك

يحظى به في ألمانيا أو في مصر والهند مثلا . وما ذلك إلا لأن إنتاج العلم شيء لا يلبس باليد . ولا شك أن الأمريكي يدرك أهمية التعليم وأهمية تعميمه ونشره وترقيته ولكن لا لهذه النعمة العقلية التي توفرها الثقافة الحقة . ولذلك فالأمريكي لا يحترم مهنة المدرس احترامه لصاحب المصنع ومخترع آلة غسل الأطباق مثلا؛ فلا غرابة إذن أن يكون رجال التعليم في أمريكا أقل أصحاب المهن دخلا، وألا يلاقوا في المجتمع الأمريكي ما تستحقه وظيفته من مكانة أدبية واحترام ومكافأة مادية تتفق مع ما يحظى به أصحاب الإنتاج الزراعي والصناعي السادية .

فالمستوى والمكانة الاجتماعيه عند البرجاتيزمين يقاس بالدخل المادي . وبنسبة النجاح Success الذي أصابه المرء في عالم الحضارة المادية بغض النظر عن طبيعة الوسائل التي حقق بها المرء هذا النجاح، شريفة كانت أم غير شريفة . ويقول لك البرجاتيزم أن الحياة كالصمد (الإسلمير) لا يسالك الناس فيه من أين جئت، وبماذا جئت، ومن أين لك هذا، وإنما همهم أن يعرفوا إلى أين أنت ذاهب !

وقد يختلف الناس في تفسير هذه الحكمة البرجاتيزية ولكنهم لن يختلفوا في شيء واحد وهو أن البرجاتيزية تجرد الأشياء من جميع القيم فاضلة كانت أم غير فاضلة ، وتقيسها بمقياس الحالة المادية . فهي لا تسأل عن الموجبات ولا تنهم كثيرا بالعواقب ، وإنما تنظر إلى الأمور نظرة زمنية مادية بحتة . ومن ثم كانت الأخطاء السياسية الشنيعة التي ارتكبتها أمريكا في فلسطين مثلا وفي هذه البلية الاقتصادية والسياسية التي تواجهها أمريكا إزاء التحدى الروسي الذي يبدو أنه يتخطى في كثير من الحالات النظرة المادية المحددة وتتلعب بالتطور في مرونة وانهازية تستمد قوتها من طبيعة الخلق القوي الروسي التي فسرها لينين وستالين المبادئ الساركسية وجعلها منها فلسفة روسية (سوفيتية)

فالنجاح Success عند البرجاتيزمين هو مقياس كل شيء ، فقد نجد فنانا يبدع أرقى أنواع الفن ولكنه لا يحظى بالتقدير ، ولن « ينجح » إلا إذا استطاع أن يوجه فنه توجيها « ماديا » تجاريا . فإذا انجمه الفن والعلم مثلا لتبسيط القواعد وإبتدال

(١) من الشواهد الجلية على أن العقلية والثقافة العربية لا تستبغ ولا تستذوق هذا اللون من الإنتاج الأدبي ما آلت إليه مجلة « المختار » ولولا الناحية « الجنسية » الشهوانية التي تلعب على الترائز والمثاعف السفل لما صمدت المجلات العربية « للتأمرك » ووصلت إلى ما وصلت إليه من رواج .