

نزعة (العراقى) العقلانية التنويرية ومستقبل العالم العربى

النزعة العقلية عند عاطف (العراقى) ودعائمها

حاولنا أن نبين للقارئ معالم الحياة الفكرية فى عصرنا الحاضر إذا وما تتسم به من أبعاد تنويرية تسعى إلى التغيير والتجديد والإبداع فلا شك أن (العراقى) يمثل علامة مضيئة فى تاريخ هذه الحياة الثقافية، بل إن دوره الإيجابى الفعال فى حركة التنوير العقلى - التى استمر يجاهد من أجل نشرها وتدعيمها ما يقرب من نصف قرن من الزمان- إنما يعد دورا خلاقا مبدعا فى الحركة الثقافية لعالمنا العربى من مشرقه إلى مغربه، فإذا ما تحدثنا عن منهجه النقدى فإننا لا يمكن أن نتغافل عن الأثر الذى تركه فى تاريخ الحياة الفكرية والذى سار على منواله الكثيرون من طلاب العلم والمعرفة وكم خاض العديد من المعارك الفكرية دفاعا عن الحق، ودفاعا عن الحرية، ودفاعا عن حق العقل فى ممارسة دوره لأن العقل أشرف ما فى الإنسان وقد كرمه الله وميز به الإنسان دون سائر الموجودات ولذلك كانت صيحته دائما «إننا إذا قمنا بالابتعاد عن العقل وارتضينا لأنفسنا طريق اللامعقول فمعنى هذا أننا قد ارتضينا طريق الهوان وطريق التخبط والضياع».

ولكن ماذا يعنى مفهوم العقل عند عاطف (العراقى)؟ وماذا يقصد بالمنهج العقلى؟ هل اكتفى كسائر المفكرين بالتأصيل النظرى، أم إنه سعى إلى محاولة تطبيقه فى مختلف جوانب الحياة؟؟

إنه يذكر تعاريف متعددة لمفهوم العقل سواء عند فلاسفة اليونان أم عند فلاسفة الإسلام وقد ضمنها أكثر مؤلفاته، لكنه يبسط تلك المفاهيم بقوله «يقال عن شىء إنه عقلى إذا استند إلى العقل وعلى ذلك تسمى النتيجة التى ينتهى إليها عقلية، وكل شىء له وجود فوجوده بعلة معقولة ومادام الأمر كذلك فمن حقه أن يكون معقولا إن لم يكن معقولا بالفعل، والمعرفة العقلية تكون عن طريق العقل الذى له القدرة على اكتساب العلم».

ويعرف المنهج العقلى بقوله «هو ذلك المنهج الذى يستند إلى مجموعة من المبادئ الأولية الواضحة يترتب عليها نتائج ضرورية» ولذلك فقد كان إيمانه بالعقل لا حدود له إذ يقول «أنا مؤمن بالعقل كقوة خلاقة مبدعة فى ميدان الفكر الفلسفى العربى.. رافض لكل محاولة من شأنها إدخال عناصر داخل مجال الفلسفة العربية لا تتوفر فيها خصائص الفكر الفلسفى» ومن المعلوم أن التأمل العقلى والشك المنهجى وأسلوب النقد البناء والاعتماد على الخطاب البرهانى والبعد عن الخطاب الجدلى والأسلوب الخطابى بل والتأكيد على منهج التأويل العقلى للنصوص القرآنية واستخدام القياس البرهانى هى أهم الخصائص التى دعا إليها عاطف (العراقى) وصدر بها مقدمات مؤلفاته وكتبه التذكارية.

فهو إذن صاحب منهج عقلانى ورؤية نقدية تسعى إلى التغيير والتجديد، وقد ظهر هذا المنهج بوضوح فى مؤلفاته العديدة وخاصة فى بدايات مرحلة التأليف الفلسفى حين اتخذ من فيلسوف المغرب العربى «أبو الوليد بن رشد» مثلا أعلى لهذا المنهج الذى استخلصه بعناية فائقة من شروحاته وتلاخيصه لكتب أرسطو بل استمدده أيضا من تلك الأحكام الفقهية القائمة على القياس والبرهان لابن رشد فى مجال الفقه والتشريع ولم يقف عند باب الاعتقاد فحسب بل انطلق يطبق منهجه فى كل القضايا التى عالجها سياسية كانت أم اجتماعية أم ثقافية وفى تناوله أيضا لكل المشكلات التى تصدى لها بشجاعة وإصرار منقطع النظير مؤكدا «أنه لا سبيل لبناء فلسفة عربية أصيلة ومعاصره، ولا أمل فى أن تصبح دولة متقدمة لها دورها الفعال فى بناء صرح الحضارة العالمية إلا من خلال هذا المنهج، وهذه الرؤية» وأن المطلع على معظم مقدمات مؤلفاته يكتشف بسهولة قوة تمسكه بجدوى هذا المنهج وعظم رسالته فى تحقيق النهضة الشاملة يقول مؤكدا ذلك «إن منهجى الذى أؤمن به وأدافع عنه فى مجال الفلسفة العربية هو المنهج العقلى التجريدى» ويستطرد قائلا «إننا لن نستطيع التقدم خطوة واحدة فى سبيل إرساء دعائم فلسفتنا العربية إذا انحرفنا عن نهج العقل وذلك لأن هذا النهج كفيل بالإبانة عن مواطن القوة والضعف وبدهى أن تحقيق ذلك مرهون بالعقل وما يتيحه لصاحبه من إمكانات

النقد وعدم الركون إلى التقليد» وإذا كنا نفضل البرهان على ما عداه فإن سبب ذلك أننا في دعوتنا إلى منهج عقلى لم نرتض طرقاً أخرى تعد في نظرنا غير يقينية كالطريق الجدلى الكلامى والطريق الصوفى القلبى أى لم نرتض عن العقل بديلاً، وإذا قلنا إن العقل أشرف ما فى الإنسان فقد قلنا إلى حد كبير بالبرهان أعلى أنواع الأقيسة المنطقية معبراً عن أسمى صور اليقين معبراً عن ثورة العقل، لم تكن نظرته إلى العقل نظره مجردة أى إنه لم ينظر إلى العقل فى حد ذاته كعقل نظرى، بل إنه كان حريصاً باستمرار على الربط بين العقل والمجتمع أى بين النظرة العقلية وفاعلية هذا العقل ودوره فى الإصلاح الفكرى والاجتماعى والسياسى فإذا ما تعمقنا فيما كتبه سواء فى مقدمات كتبه أم فى مقالاته وتحقيقاته التراثية لوجدنا كيف تغلغلت هذه الرؤية فى ثنايا موضوعاته وبين سطور عباراته وجمله فلم يكن يكل أو يمل من تكرارها عسى أن تنتبه العقول الغافلة والنفوس المنغمسة فى أعماق الماضى السحيق بكل ترهاته ووقفاته اللاعقلانية يؤكد ذلك بقوله «إن العقل يمثل التقدم ويمثل القوة الخلاقة المبدعة» وهل يمكن الحديث عن التنوير سواء فى أوروبا أم فى عالمنا العربى المعاصر دون القول بالركيزة الكبرى والأساس القوى البنين لهذا التنوير وهو العقل والعقل وحده؟ ولقد سألته فى أحد لقاءاتنا الثقافية: نحن نتحدث كثيراً عن أهمية التوجه العقلى ونكرر باستمرار فى البرامج الحوارية والثقافية دور

العقل فى بعث حركة التقدم والتغيير لكننا لا نجد أثرا ملموسا فى حياتنا الواقعية لهذا الجهد حتى ليصاب الإنسان فى بعض الأوقات باليأس والإحباط من عدم القدرة على التغيير والتجديد فما هو الأسلوب الذى يمكننا من تثبيت الاتجاه العقلانى وكيف يمكننا مواجهة تلك التيارات الرجعية والاتجاهات الأصولية؟

أجاب (العراقى) فى نبرات تدل على الأسى: فى مجتمع يسود فيه- ما يقرب من ٤٠٪ منه فى - الجهل والتخلف يمكن أن يلعب التعليم العام دورا أساسيا وذلك عن طريق عرض الأفكار العقلانية بطريقة مبسطة فى الكتب والمناهج الدراسية المقررة فى مراحل التعليم الأولى مع التركيز على المنهج العلمى القائم على إدراك العلاقة السببية بين الأشياء، ولذلك لابد من تغيير وتعديل مناهج التعليم التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين إلى مناهج التعلم والفهم والتحليل والتركيب مع نشر مناخ الحرية فى التعبير عن الآراء دون قيود أو عقبات خاصة أن وسائل المعرفة التكنولوجية الحديثة قد أتاحت للجميع حرية المعرفة والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتقدم العلمى.

لا شك أن ما ذكرته سابقا لو تم تنفيذه فسوف يصبح جزءا من التكوين الفكرى للجيل الجديد ثم عقب وفى نبرات صوته حسرة ويأس... ولكن ماذا نجد إلى الآن؟ إن الأفكار العقلانية تحارب بشدة وتغشى بدلا منها أفكارا تساعد على تغييب العقل ونشر الخرافة... ومثل هذا يقال أيضا

عن أجهزة الإعلام فبدلاً من أن تدعم الاتجاه العقلاني وتنشر الفكر التنويري وتهتم بالتقدم العلمي والاتجاهات العلمية وتلقى الضوء على نماذجها البشرية المشرفة فإنها للأسف الشديد تسير في أغلب الأحيان في الاتجاه المضاد وتتملق المشاعر اللاعقلانية لجمهور المستمعين والمشاهدين من البسطاء. إن واجبنا أن ننبه الأذهان إلى الأخطار التي تهدد مستقبلنا على يد أنصار التطرف الداعين إلى الغيبيات والانغماس في الخرافات هذا في الوقت الذي نجد فيه العالم يتقدم بسرعة مذهلة مما أدى إلى اتساع الفجوة الثقافية والحضارية بيننا وبينهم.

المنهج النقدي ووسائل التجديد

وفيه يؤكد أن النقد يعد من أخص خصائص الفلسفة والتفلسف وأن الإنسان في حقيقته يعد حيواناً ناقداً ولا شك أن مفكرنا العظيم قد تمتع بحس نقدي دقيق حاد في كثير من الأحيان كما تميز بذهن ثاقب متفتح ساعده كثيراً في محاولاته للإصلاح والتجديد في شتى المجالات بل إنه أدرك أن نهوض أمته وتقدمها لن يكون إلا من خلال كشف عيوبها ومواطن الضعف فيها وإيمانها الشديد بالنقد كوسيلة للإصلاح والتجديد نراه يربط بينه وبين العقل ويؤكد أن النقد ملكة لا تصدر إلا عن عقل متميز ينبه صاحبه دائماً إلى الصواب.

لم تخل مقدمة من مقدمات كتبه ومؤلفاته من الإشارة إلى أهمية النقد ودوره في الإصلاح والتجديد، واعتبر (العراقي) النقد ظاهرة صحية

وضرورية للفكر الجاد الفكر البناء الذى يريد به أصحابه أن يتخطى حدود الزمان والمكان فالنقد يمثل الحركة لا السكون يعبر عن الثقة والاعتزاز بالنفس بمعنى ألا يكون الشخص متابعاً للآخرين مقلداً لهم. «إن فالنقد يعبر عن التجديد لا التقليد، يعبر عن الثورة لا الجمود وعلى ذلك فإن الفلاسفة الذين يتميزون بالحس النقدي والمنهج الشكى إنما يحتلون مكانة كبيرة فى تاريخ الفلسفة قديماً وحديثاً».

وجد (العراقى) فى ابن رشد كفيلسوف عربى مستنير جذور نزعتة النقدية العقلانية فاهتم به اهتماماً لا حدود له وكتب عنه مئات الصفحات واتخذة مثلاً أعلى لمنهجه العقلانى التنويرى حتى إن عنوان أحد مؤلفاته كان يحمل هذا المعنى «أربعون عاماً من ذكرياتى مع فكره التنويرى» «الفيلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية» ويؤكد إننا إذا أردنا أن نتقدم خطوة أو خطوات نحو تقديم تصور لفضية الأصالة والمعاصرة إذا أردنا البحث عن جانب من الجوانب المضيئة فى تراثنا الفلسفى فمن الواجب علينا معشر المفكرين أن نهتم دوماً بفلسفة ابن رشد سواء فى جانبها النقدي أو جانبها الإيجابى وأن نعى الدروس التى يمكن أن نستخلصها من مؤلفات هذا الفيلسوف وشروحاته. ولم يكن ابن رشد ملتزماً بقبول العديد من الآراء والاتجاهات التى رأى من جانبها أنها بعيدة عن العقل والمعقول فقد نقد آراء الصوفية وآراء الأشاعرة ووجهات نظر المقلدين، وكان فى نقده معبراً عن كل ما هو عقلانى تنويرى. كان يؤمن بأن البرهان العقلى يعد أسماً صور

الأدلة ومن هنا نجده يتجه بكل قوته نحو نقد الأدلة الخطابية التي يلجأ إليها عامة الناس، و التي تأتي إليهم تقليدا وترديدا وليس إقناعا واستدلالات واستنباطا أو برهانا.

انحاز (العراقي) فى مؤلفاته لأصحاب العقلية النقدية فى تاريخ الفكر الفلسفى فأعجب بأرسطو لنقده آراء أستاذه أفلاطون وفلاسفة المدرسة الأيونية، كما أبرز مكانه الفيلسوف الألمانى (كانت kant) ومنهجه النقدى الذى غير وجه الحياة الفكرية فى أوروبا فى العصر الحديث ولم ينحز للفكر الغربى على حساب العربى الإسلامى ولكنه وبموضوعية وحيادية يشير إلى المكانة التى احتلها المعتزلة بروحهم النقدية وكيف أنهم على رغم خلافه مع منهجهم الجدلى قد رفعوا مرتبة الشك فوق مرتبة الإيمان عن طريق التقليد، كما يؤكد حرصهم على التأويل والبعد عن الفهم الظاهرى للنصوص مما يعبر عن اتجاههم النقدى العقلانى التنويرى فلا تنوير بدون عقل كما يؤكد (العراقى) ولا تنوير بدون حس نقدى إنه يشير إلى أقطابهم أمثال أبى الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجاحظ والقاضى عبد الجبار الهمدانى وكيف أنهم كانوا من الشجاعة بحيث واجهوا خصومهم من الأشاعرة حين نادوا بأهمية الشك وأنه يعد ضروريا وأن الإيمان الذى يسبقه الشك يعد خيرا من اليقين الذى لا أساس عليه.

ولا شك أن هذه النظرة النقدية الشكية عند المعتزلة كان لها أثرها الكبير فى كثير من مفكرى الإسلام كالفارابى وابن سينا بل كان لها

أثرها على خصوم المعتزلة كالأشعري والغزالي الذي ذهب في كتابه المشهور «المنقذ من الضلال» إلى القول بأن من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر وقع في الحيرة والعمى».

وهكذا يعتبر (العراقي) أن التفكير النقدي يعد من أهم خصائص الفكر الفلسفي ومن هنا يكون للتفكير النقدي دلالة الفلسفية سواء وجدناه عند أقطاب المعتزلة أم وجدناه عند أدباء وشعراء ومفكرين من أمثال أبي العلاء المعري وابن الرومي والمنتبسي وأبو حيان التوحيدي والإمام محمد عبده والدكتور زكي نجيب محمود وقد حفظ لهم التاريخ مكانتهم الأدبية والعلمية لأنهم تجاوزوا الواقع بنقدهم لهذا الواقع من أجل تغييره أملا في مستقبل أفضل لذلك كان (العراقي) حريصا غاية الحرص على تحديد ماهية النقد، وكيف يمكن التفرقة بين النقد الحقيقي والنقد الزائف - خاصة من أشباه النقاد - الذي لا يقوم على أساس علمي موضوعي بل هو نقد قائم على الذاتية والمصالح الفردية، كما كان حريصا على التفرقة بين المقلد والمجدد ومدى ارتباط كل منهما بالنقد كأداة للتغيير والتجديد.

في حدة وربما يأس مما ساد الحياة الثقافية من شللية وسطحية وسعي وراء المصالح الشخصية يؤكد أنه «ليس لدينا نقد ولا نقاد... هذا ما قلت به من عشرات السنين ولم أجد مبررا للتراجع عنه وإذا وجدنا القليل من النقاد المعاصرين من أمثال الدكتور طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم والدكتور محمد مندور وزكي نجيب محمود وفؤاد زكريا

ولويس عوض وفاروق عبد القادر... فإن هذا لا يدلنا على أن النقد في مصر قد أصبح ظاهرة ملموسة» حقا لقد غاب النقد الجاد البناء والنقد الذى يعد كما قال (العراقى) علما وليس نوعا من الفهولة والمجاملة مما كان له أثره السىء على الحياة الفكرية والثقافية المعاصرة.

يشير (العراقى) إلى الموقف المتعنت لبعض أشباه النقاد من رؤيته ورؤية الدكتور فؤاد زكريا للعلاقة بين الدين والعلم وكان ذلك خلال ندوة إنذاعية اشتركا فيها معا عام ١٩٧٤ وكان رأيهما المشترك هو ضرورة التمييز بين الدين من جهة والعلم من جهة أخرى وذلك رفعا من جانبهما لمكانة الدين، وقاما بالإشارة خلال الندوة إلى إبراز الأخطاء العديدة التى وجدها فى الخلط بين الدين والعلم، كما قاما بنقد بعض المتسرعين الذين يحاولون استخراج النظريات العلمية الحديثة من الآيات القرآنية وقد استندا فى رؤيتهما واستشهدا برأى طه حسين ورأى توفيق الحكيم وغيرهما من الكتاب الذين يتميزون بالدقة العلمية والموضوعية إلى جانب العمق الإيمانى وكانت رؤيتهم متفقة مع ما عرضه فى هذه الندوة أى التمييز بينهما ولكن ما حدث يؤكد ما ذكره (عاطف العراقى) من أننا ليس لدينا نقاد موضوعيون بل أشباه نقاد ملأت شهرتهم وأسمائهم الأفاق على رغم ضحالتهم الفكرية فقد شنوا حملة شعواء عليهما فى مقالات متعددة وناصبوهما العداة وخرجت عناوين المقالات النارية لتؤلب العامة والخاصة عليهما منها «أخطر من القنبلة الذرية» وأخرى بعنوان «الذين يزرعون الكراهية» وغيرها مما يدل على فساد الحياة

الثقافية والافتقار إلى المنهجية العلمية سواء فى النقد أم الحوار أم الثقافة عموماً، كما يدل على التعصب وعدم القدرة على الحوار البناء هذا ما حدث عام ١٩٧٤ وربما يكون استمرار الحال على ما هو عليه بل انتكاس الرؤية التنويرية وتقهقر التقدم الفكرى والثقافى الذى جعل عاطف (العراقى) يؤكد فى عام ٢٠٠٠م أنه ليس لدينا نقد ولا نقاد بل يؤكد ذلك بقوله «أليس من مصائب الزمان وسخرية القدر أن أكتب عن العقل وضرورة اتخاذه الدليل المرشد والحكم منذ ما يقرب من خمسين عاماً «الغزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد» «المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد» ثورة العقل فى الفلسفة العربية و العقل والتنوير وثورة النقد فى عالم الأدب والفلسفة والسياسة ثم أجد نفسى الآن مضطراً للبحث عن المعقول بعد أن وجدت أن حياتنا الفكرية تشهد الآن تراجعاً عن مكاسب المعقول وبحيث فضلت وآثرت الارتقاء فى أحضان اللامعقول».

إذا كان النقد علماً ومملكة فى الإنسان فإنه أيضاً يعد منهجاً وأسلوباً تفكيراً وطريقة تحليل ولهذا يقرن (العراقى) النقد بمنهج الفكر فإذا كان الفكر رأسياً أى ينفذ فى صميم المذاهب وثنائياً القضايا والموضوعات ليحللها وينقدتها سلباً أو إيجاباً ويستنبط أحكامها، ويدلل على صحتها أو فسادها مستخدماً الأدلة والبراهين حتى يستخلص منها نتائج محددة... ونجده يعتبر ذلك المنهج دعامة التجديد وأساس التغيير، أما إذا كان الفكر أفقياً يعتمد على الرواية والحكاية والسرد فإنه يعد

فكراً تقليدياً متابعاً لآراء الآخرين دون نقد أو فحص أو تمحيص وهو ما يؤدي إلى ركود الحياة الفكرية والثقافية وبالتالي ضحالة الإنتاج والإبداع في شتى المجالات.

كان (العراقي) في عرضه وتحليله للكثير من القضايا والمشكلات بل وفي تناوله للمذاهب والشخصيات يتبع المنهج الرأسي وليس الأفقي وكيف له أن يحيد عن ذلك وهو صاحب الرؤية النقدية الحادة التي صاحبت منهجه العقلي طوال سنوات حياته، فبرغم إعجابه الشديد بكثير من الموضوعات والشخصيات إلا إنه كان موضوعياً في نقده وعرضه ولم يؤثر عنه أنه جامل أو تحامل أو تعصب لأسباب ذاتية فهو على سبيل المثال وعلى رغم تقديره وإعجابه بالشيخ الإمام محمد عبده كمفكر ومصلح ديني واجتماعي، إلا إنه قام بنقده وأخذ عليه بعض المثالب والمغالطات التي وقع فيها. صحيح أن الشيخ «الإمام محمد عبده» باعتباره رجل دين ومجدداً من الطراز الأول ظهر منذ أكثر من مائة عام وعبر بجرأة وحرية عن آراء وأفكار تعتبر جريئة في زمانها مثل الإسلام دين العلم والمدنية والذي قام (العراقي) بعرضه وتحليله وذلك ما جعله يستحق الإشادة به والتأكيد على أن ما تركه من مؤلفات إنما تدل على مدى ثقافة هذا الإمام وعمق رؤيته الدينية التنويرية المنفتحة حتى إنه (العراقي) يقول «إننا الآن وأكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى العديد من الأفكار والمؤلفات التي تركها لنا الشيخ الإمام محمد عبده على رغم مرور ما يقرب من قرن من الزمان على وفاته»..

وإن دلنا ذلك على شىء فإنما يدلنا على أن الفهم المتفتح للدين وأحكامه هو الذى يقدر له البقاء أما الفهم الجامد المغلق، والفهم الذى يقوم على تحنيط الأفكار الدينية- إن صح هذا التعبير- فإنه لا يُقدَّر له البقاء بل سيكون فى واد وتكون حياتنا الفكرية والاجتماعية فى واد آخر وذلك عندما تناول رؤية الإمام محمد عبده لمسألة العلاقة بين الدين والعلم أو الدين والعقل لم يسلم الإمام من نقد (العراقى) له بقوله «إنه يفترض منذ البداية الربط بينهما وبالتالى إنكار التمييز بينهما على أساس أن العلم من ثمار العقل، والدين من وجدانيات القلب ولا سبيل إلى الجمع بينهما». إنه «أى الإمام محمد عبده» يذكر هذه القضية ولا يكلف نفسه مناقشة القائلين بذلك القول مناقشة مستفيضة وبحيث يبين لنا ما قد نجده من جوانب إيجابية فى الفصل بين الدين من جهة والعقل أو العلم من جهة أخرى، بل نراه مكتفياً بالحديث حديثاً خطابياً عن هذه المسألة وكأنه يفترض أنه لا خلاف بينهما ويسقط من اعتباره تماماً الحديث عن أوجه الضعف فى محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة التى قام بها أكثر فلاسفة العرب فى المشرق والمغرب وهكذا يتضح لنا أن نزعته النقدية لم تكن سوى شماع يعبر عن توجهه الإصلاحى ويحمل إلى المفكرين والمثقفين المنهج والمضمون والمعالم لأهم محاولات الفكرية التى اجتهداها لبعث الحياة فى الأمة العربية وإيقاظ الوعى الإنسانى وتنبيه الناس إلى الأخطار المحدقة بهم.

أثر الرؤية التنويرية والفكر المستنير فى مستقبل العالم العربى

إذا كان مفهوم التنوير يحمل فى طياته معنى الاعتداد بالعقل لتستنير العقول وتحرر النفوس وتتخلص من ظلمات الجهل والتخلف والخرافة بل وتحرر من الاستعباد واليأس والتحييز الدينى أو الطبقي فتنتقل بإبداعاتها نحو التقدم والرقى.

وإذا كانت النزعة الإنسانية التى تسود التنوير كما يؤكد (العراقى) لا يمكن تصورهما بعيدة عن العقل والمعقول وبحيث يصبح العقل هو المرشد والدليل والحكم كالبوصلة التى يهتدى بها الإنسان فى الصحراء فإن التنوير والضياء واليقين كما يؤكد (العراقى) لا سبيل إليه إلا عن طريق العقل وإنما فى أمس الحاجة إلى البحث فى قضية التنوير لأننا فى عصر لا يمكن أن نتصور فيه الفكر بمعزل عن التنوير، وإذا كان المثقف كما ينبغى أن يكون هو الذى يهتم اهتماما بالغا بكل قضايا التنوير، وإذا كان الفرد التنويرى هو الذى توارقه هموم الأمة العربية بحيث تصبح حياته الفكرية هى القضايا المصيرية لعالمنا العربى فلا يحيا إلا بهذه القضايا ولا يعيش إلا من أجلها، فإننا لا يمكن أن ننتظر حلولاً إيجابية لكل قضايانا التى نبحث فيها سواء كانت قضايا فكرية أم سياسية أم اجتماعية إلا من خلال التنوير ولا يمكن أن نتنقل من عصر الجمود والانغلاق الثقافى المحلى إلى عصر العلم والتقدم والازدهار إلا من خلال إطلاق الفكر والإبداع والانفتاح على أفكار وثقافات العالم المتحضر.

يتساءل (العراقي) هل نستطيع كأمة عربية أن يكون لنا مكان ووجود في هذا العالم الذي اتسعت الفجوة الحضارية بيننا وبينه بصورة مقلقة؟ وهل يمكن أن نتفق على تحديد رؤية مستقبلية تنويرية تشهد بوجودنا وتؤكد مكانتنا؟

قبل أن يجيب (العراقي) عن تلك التساؤلات فإنه يشخص الواقع المرير للأمة العربية وكيف أنها تعيش حالة من فقدان الاتزان والغيبوبة الفكرية، حالة يكاد يكون الحوار منعدما فيها بينما تثار الخلافات اللفظية والشكلية هذا في الوقت الذي نجد فيه العالم يتحرك من حولنا حركة سريعة، حركة بغير حدود، حركة تبادر فيها الدول المتقدمة إلى اتخاذ مواقف بناءة، مواقف تعبر عن نتائج عملية. إنه يدق ناقوس الخطر وينبهنا إلى خطورة الوضع نظرا لأننا نعيش في عصر تتصارع فيه القوى المختلفة وإذا لم نبادر بتحديد هويتنا الثقافية العربية ونبادر باتخاذ مواقف إيجابية فلن يكون لنا وجود في المستقبل، ولن تكون لنا حياة وسنصبح في خبر كان... وسيأتي يوم علينا يتحدث فيه العالم عنا كما يتحدث عن الهنود الحمر أو كما يتحدث عن شعوب منقرضة. إننا نملك الإرادة لتخطى هذه المعوقات ونستطيع إذا خلصت النوايا أن نقضى على هذه الفجوة ونتخطاها إذا أقمنا الحوار بين أبناء الدول العربية كلها وأقمنا الحوار بين مثقفي الأمة العربية ومثقفي بلدان العالم من مشرقه إلى مغربه هذا هو التنوير السدي يقصده (العراقي) وهذا هو السبيل للنجاة.

ولا شك أن نظرتة التثاؤمية فى رصد حركة الفكر والثقافة فى عصرنا الحاضر هى التى دعتة إلى تصور رؤية تنويرية مستقبلية لأنه رأى أن الحاضر والماضى القريب لا يجد فىهما رؤية واضحة محددة المعالم، بل رؤية ظلامية ضبابية أدت إلى العديد من التصورات الخاطئة التى تقوم على المبالغة والمناداة بأن الحل إنما يتمثل فى الرجوع إلى الماضى وما فيه من أخطاء ومغالطات وتراث لا معقول، على رغم أن الماضى كان يحفل برؤية تنويرية فى بعض بلدان عالمنا العربى حتى بداية النصف الثانى من القرن العشرين ونذر بتراث عقلانى تنويرى على يد رفاة الطهطاوى وعبد الرحمن الكواكبى فى سوريا والشيخ محمد عبده ولطفى السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل وقاسم أمين وسلامة موسى وتوفيق الحكيم وزكى نجيب محمود ومالك بن نبي فى الجزائر وغيرهم ولكن الذى حدث فى عصرنا الحاضر كان نوعا من الردة أو التراجع عن المكاسب التنويرية فى العديد من المجالات سواء كانت سياسية أم فكرية أم اجتماعية نجد تراجعاً فى مجال حرية الفرد واتجاهها نحو نوع من الديكتاتورية الفكرية الرجعية. ويعال (العراقى) سبب ذلك بأن أكثر مثقفى البلدان العربية يدورون فى حلقة مفرغة ويلجأون إلى منطق التبشير وهو منطق زائف لأنه يؤدى إلى الدفاع عن سلبيات الماضى وسلبيات الحاضر.

إن الرؤية التنويرية المستقبلية كما يراها (العراقى) تقوم على الانفتاح على التيارات والأفكار نأخذ منها ما نأخذه ونرفض منها ما نرفضه. إنها رؤية لا ترفض التراث ككل لكنها تأخذ منه الأفكار البناءة التى

تفيدنا فى حياتنا المعاصرة، وتنحى الجانب الذى يعوق حركة التجديد والتحديث وما أكثر ما فيه من خرافات وتهويمات.

إن تصور نظام عربى ثقافى جديد لا يمكن أن يتحقق إلا بالتأكيد على أهمية العلم والقضاء على الخرافات التى تعوق مسيرة التقدم العلمى. ويؤكد (العراقى) أن ما يملكه العالم العربى من طاقات بشرية واقتصادية هائلة يمكنها أن توجه توجيهها سليما نحو تحقيق نظام ثقافى فى المقام الأول، فالثقافة هى الأساس وهى القادرة على تحقيق نوع من الترابط بين الشعوب العربية بعيدا عن الصراعات السياسية والمذهبية والطائفية وبحيث تبتعد عن الأفكار الرجعية المتطرفة، والفكر المنغلق.

إن تأسيس مشروع حضارى للأمة العربية ينبغى أن يكون قائما على العقل والعقل فقط وينبغى أن يكون مؤسسا على الفكر التجريدى العلمى البناء وبحيث تطرد كل فكر رجعى أو لا معقول ونستطيع أن نتصور نظاما ثقافيا عربيا جديدا إذا أخذنا من تراثنا ما يؤدى إلى نهضتنا وبحيث لا يكون معوقا لمسيرتنا الإنسانية التنويرية وهى التى يجب أن تكون سائدة فى مدارسنا وجامعاتنا ووسائل إعلامنا ومؤسساتنا الثقافية وكتابات مفكرينا.

حدد (العراقى) إذن الوسائل التنفيذية لتحقيق هذا المشروع الثقافى الحضارى والذى من خلاله - إذا تم تنفيذه تنفيذا صحيحا- فإن قيم العقل والحرية والتنوير والتسامح سوف تتحول إلى قيم حية تسود فى المجتمع وتصبح جزءا لا يتجزأ من سلوكيات الأفراد وتوجهاتهم إذ إن

الفكر هو الذى يقود الحياة ويدفعها إلى الأمام ويعقب بقوله «إن الفكر التنويرى هو الذى يوجه التطبيقات السياسية والعكس غير صحيح، وهذا الاعتقاد يودى إلى بعث الثقة فى نفوس المثقفين العرب، ودولة بغير فكر تنويرى هى تماما كجسد بلا دماغ وإن خلا الجسد من الدماغ فإنه سيكون أقل مرتبة من الحيوانات الضالة».

وهكذا إذا أردنا لفكرنا نوعا من التقدم فلا بد أن تكون له أيديولوجية معينة وإذا أردنا أيديولوجية لفكرنا العربى فإن تلك الأيديولوجية يجب أن يكون شعارها تقديس العقل، لا بد أن يكون محورها السعى إلى التنوير بكل قوة وجهد ولا بد أن تكون قضيتها الكبرى تغيير الواقع بحثا عن الأفضل وليس مجرد التعبير عن الواقع أو تبريره فلنبادر بالسعى نحو التنوير العقلانى ولنصعد ونتجه بالفكر العلمى التجديدى البناء ولننتجه إلى الآداب الراقية والفنون السامية نتجه نحو التنوير بكل قوتنا الفكرية وتوجهاتنا الإنسانية وإمكانياتنا المادية.

ومصادقا لرؤية (العراقى) وتوجهه التنويرى العقلى، كم نحتاج الآن وأكثر من أى وقت مضى وإلى مثل هذه المفاهيم والمعانى الإيجابية لتحل محل مفاهيم سلبية تسيطر على سلوك الأغلبية من أبناء وطننا وربما تقودنا فى تلك المرحلة المضطربة إلى الضياع والانهيال. كم نحتاج إلى استنهاض الهمم واستحضار القيم الدافعة للعمل والجد والاجتهاد فيعود إلينا وطننا الغالى نتقانى فى لعمل للحفاظ عليه ونتفاخر به بين الأمم.