

أولاً : أصول

- ١ - رحلة الثقافة العربية : من الموسوعية إلى التخصص
- ٢ - الأصل في ثقافتنا : الحوار مع الآخر
- ٣ - نحو التأصيل لمفهوم المشترك الثقافي
- ٤ - حضور الثوابت في سياق المتغير
- ٥ - حرية الإنسان في الثقافة العربية
- ٦ - العرب ونهضة الحضارة الأوربية (صراع أم حوار؟)
- ٧ - ثقافتنا في عالم متغير

obeikandi.com

رحلة الثقافة العربية

من الموسوعية إلى التخصص

من الملامح البارزة المميزة للثقافة العربية طول رحلتها التاريخية، التي تعكس أصالتها وعمقها وإنسانيتها وقدرتها على التواصل والبقاء بعيدا عن الانقطاع المعرفي، أو التراجع الفكري بين أبنائها إلا من خلال فترات تمثل جملا اعتراضية في تاريخها بحكم الهجمات الاستعمارية الشرسة، وما تحمله بين جنباتها من روح المؤامرة التي تستهدف - غالباً - التخلص من كل ما هو إنساني وأصيل وعريق من منطلق الكراهية حيناً، والحقْد في معظم الأحوال.

ومنذ أنشأ هارون الرشيد دار الحكمة في بغداد عاصمة الخلافة ودار السلام ازدهرت ثقافتنا العربية عبر كل مسارات الفكر ومساقات العلوم التي قام على تأسيسها علماء أفذاذ ألفوا، وصنفوا، وجمعوا وشرحوا، وحلّلوا وفسروا، ونقدوا وترجموا، وأضافوا وابتكروا، وجددوا وشاركوا وأبدعوا، فكان لهم فضل عظيم في سياق التحضر والتقدم العلمي حيث علموا الدنيا من حولهم أصول الفكر، ومناهج الابتكار والاختراع، وسبل الإبداع والتفوق على الذات، والتأقّف مع الآخر.

ولا يقول قائل إن في هذا المبالغة أو ادعاء أو مبالهة أو انبهاراً أو افتعالاً، أو تزييداً، فالحقيقة التاريخية شاهد أمين على صدق ما نردده حول تميز الثقافة العربية برحابتها وقيمها الإنسانية الرفيعة، التي فتحت نوافذها على العالم لتلتقى كل

المشاركات الفاعلة بعيداً عن منطق التعصب أو العزلة أو الإغلاق أو التوقع وأو النرجسية.

وبعيداً عن باب المدح والثناء والإعجاب بثقافتنا - وإن ظل هذا حقاً لنا وواجباً علينا - تظل شواهد التاريخ دالة بذاتها على منهجية رحلتها عبر الموسوعية التي تميز بها علماءنا الكبار، صحيح أننا نردد من الأسماء ما اقترن بالتخصصات العلمية المحددة، ولكن الطابع الموسوعي كان أصلاً لحركة الفكر بوجه عام، وإلا فكيف نصنف الجاحظ مؤرخاً من خلال مؤلفاته للعصر العباسي فيعرف مواقع خلفائه ووزرائه وكتابه وشعرائه معرفته ببخلائه وسفهاائه وقيانه وجواربه، ثم معرفته ببلاغته وبيانه ونقده وعلمائه وعلومه وفكره وشعرائه ومبدعيه، ويمتد الأمر إلى التعرف على حيوانه وحشراته وصحرائه، ومجالسه ومناظراته، ومساجلاته ومطارحاته، وخصوماته، ومعظم مشكلاته. فماذا لو كان الجاحظ ينطلق من منظور التخصص فهل كان من الممكن أن نتلقى بيانه وتبيينه تلقينا لرسالة القيان أو البخلاء أو الحيوان أو غيرها من مصنفاته المعروفة.

ولم يكن الجاحظ بدعاً في هذا بقدر ما كان نمطاً سائداً وسائغاً، فحين نذكر الشيخ الرئيس ابن سينا لا يسهل علينا تصنيفه فيلسوفاً، كان أم شاعراً أم مؤرخاً أم ناقدًا أم طبيباً أم عالم قانون إلا أن يكون جامعاً كل هذه، وتلك في مناشط إنسانية غاية في الرقي والوعي، فإذا به يضع في الطب كتابه "القانون" ويؤلف في القانون كتابه "الشفاء"، وبينهما من الدلالات الكثير على تلاقي فروع المعرفة وتكامل أبوابها، بعيداً عن الانحسار في دائرة التخصص التي قد تفقد المثقف أشياء كثيرة إذا لم نتعامل معها بحذر ودقة منهجية.

هكذا كانت العقلية العربية باتساع آفاقها الرحبة قادرة على تحقيق المشروع الثقافي العربي المتكامل بشكل تلقائي وعفوي دون تعقيد أو إملاءات أو توجيهات أو افتراضات، فكان المسار طبيعياً لمنظومة الفكر العليا بهذا التجانس، وذلك التلاقي والتوحد الذي يعكسه المثالان اللذان أردنا منهما فقط إثبات الموقف، والأشباه كثيرة ومتعددة فروع تلك الثقافة.

وتزداد سعة الأفق العربى حين يفتح على الآخر من خلال قلم الترجمة الذى شهدته دار الحكمة بجوار علوم الأوائل، حيث شهدت بغداد والكوفة والبصرة شوامخ الرواة والعلماء ينزلون إلى البادية لجمع المادة الإبداعية من أفواه أبنائها، أو يستقبلون من يرحل من البادية إلى المدن ليدونوا ما حفظته الذاكرة يحفظه فى أمهات الكتب فى عصر التدوين، وإلى جوار كل هؤلاء كانت مدارس الترجمة من العربية وإليها عبر اليونانية والسريانية والفارسية والهندية. ولولا هذا الانفتاح والقبول للآخر لأصبحت هذه الثقافة بالجمود والعقم والشلل، ولفقدت إبهارها الذى ملأ الدنيا القديمة شرقاً وغرباً فى إشراقات فكرية رائعة.

أما وقد تميزت ثقافتنا بكل هذه الملامح وأشباهها، فقد طالت رحلتها واستمرت على الرغم من العقبات والصعوبات التى واجهتها فمثلت خطوباً وكوارث كبرى، ولكنها تجاوزتها، وظلت بشموخها قادرة على البقاء، حتى فى أشرس مراحل المد الاستعماري فى الأرض العربية التى انتصرت بإرادة شعوبها وقادتها.

واستكمالاً لمرونتها وحيويتها استطاعت أن تواكب ثقافات العالم الجديد فى توجيهها إلى التخصص العلمى، وهو مطلب حتمى فى عصر الثورات العلمية وتراكم المعرفة؛ الأمر الذى يحتاج - بدوره - قدرة واعية على المنافسة والإجادة والاستيعاب مع المشاركة والابتكار، من هنا كان التوجه إلى التخصص العلمى الدقيق موقفاً عصرياً حضارياً، لعلنا نستطيع من خلاله الوصول إلى الصيغة المثلى فى وجود الطبيب الممتاز والمهندس المتمكن والفنى الواعى بدقائق حرفته، والعالم المفكر الملم بجوانب تخصصه وهو مطلب عصرى وواقعى فى غاية الأهمية، ولكنه يظل فى حاجة إلى الثقافة والتلاقى مع الموسوعية فى توظيف العلوم المساعدة.

وحتى نقرب المسافة بين فضل القدماء ومطلب المعاصرة، تظل العلوم البينية والقراءات المساعدة مدخلاً مهماً وضرورياً وعصرياً أيضاً فى بنية المثقف العربى

وتشكيله بصورة صحيحة، فمن الطبيعى أن يتهيا له من المادة القرائية التثقيفية ما يساعده على اصطناع مزاجية أمينة وصادقة فى الإمام بتاريخ العلم (المتخصص) وفلسفته وأهدافه وبرامجه وإنجازاته، وبين دائرة أو حتى - دوائر - التثقيف العام الذى يظل - أو ينبغى - مطلباً حتمياً لاستكمال المشهد الثقافى الصحيح، وإلا فمن غير المنطقى أن نجد طبيباً يتلثم فى لغته، أو لا يستطيع توصيل الفكرة، أو النظرية أو المعلومة، أو نجد طبيباً لا يهتم - مثلاً - معرفة دور الرازى وابن سينا وابن الهيثم وابن النفيس فى تاريخ الطب، وهكذا تكون المادة القرائية المتاحة قادرة على التأصيل لمثقف موسوعى لا على طريقة القدماء، فهذا مطلب صعب المنال، ولكن - على الأقل - قريباً منهم احتراماً لدائرة التخصص من جانب، وإيماناً بتداخل العلوم وتكامل انسجتها وبنائها الإنسانى من جانب آخر، فالثقافة كل لا يتجزأ، ولكن مطلب التخصص يظل وارداً مع اتساع دائرة المثقف إلى ما سواه من اهتمامات، تظل مكوناً أساسياً من مكوناته دون انفصام أو قصور.

الأصل : فى ثقافتنا " الحوار مع الآخر "

يبدأ المنطلق الثقافى الأمن من درجة الانفتاح على الآخر، واحترام رأى المضاد، وفتح قنوات مشتركة للحوار، أخذًا وعطاءً، بعيدًا عن التعصب والانغلاق، وبمناى عن النرجسية أو الهيمنة والتسلط.

والحق أن المسافة بعيدة بين قضية الصراع ومستويات الحوار، وهو ما تشهد به ثقافتنا العربية دون انحياز لها، أو ادعاء حولها، أو مزايده عليها، فحين نحتكم إلى التاريخ عبر رواياته وأخباره وشواهده ونصوصه يزداد الأمر جلاء وإبهارًا إزاء عدة معالم، نقرأ منها مبدئيًا :

أولها : أنها ثقافة حوارية من الطراز الجيد تقبل التعددية، وتنطلق من الاختلاف، وتنتهى إلى التسامح والتفاهم مع الآخر قبولاً أو جدلاً، دليل ذلك تعددية المدارس التى كانت الأصل الذى نهضت على أساسه ثقافتنا فى كل فروع العلم وساحات المعرفة، بين مدارس المحافظين والمجددين، مدارس اللغويين والفلاسفة، أهل النص وأهل الرأى، مدارس المتن ومدارس السند، علوم الأوائل والعلوم المترجمة، قضايا القدم والحداثة، الوساطة والموازنات، والأشباه والنظائر، وكذلك كانت حوارات النقاد، الزهاد والزنادقة .. إلخ.

صحيح أن صراعاً ما قد نشب بين بعض تلك المدارس، وتجلت بعض صورته فى منطق الهجوم أو الدفاع، ولكن المؤكد - أيضاً - أن ثمة مصالحة

معرفية قد قبلت تعايش المدارس المتنافسة، فوصلنا تراثها وفكرها فكان حوارياً قبل أى اعتبار آخر ولا أدل على ذلك من تجاوز قلم الترجمة في دار الحكمة التى أسسها الرشيد في دار السلام (بغداد) مع علوم الأوائل، التى مال علماء العربية إلى تدوينها في تلك الفترة.

ثانيها : أنها ثقافة إنسانية بدأت من الإنسان وانتهت إليه، فلم تعرف الانشغال بالأجناس، أو مولد العلماء، قدر انشغالها بثقافتهم، ونشأة الفكر لديهم، ودليل هذا ما تمتع به علماء العصر العباسى - مثلاً - ومبدعوه من جمع رائع بين موروث البادية العربية في صفائها ونقائها وبين ضجيج الحضارة العباسية في صخبها الحضارى موزعا بين عناصر عربية، ومشاركات فارسية ويونانية وهندية وغيرها، لىتهى الأمر لصالح البعد الإنسانى في ثقافتنا، لأنها ثقافة الحوار مع الآخر، فكان معظم أقطابها من غير العرب مولداً، وهم عرب بلغتهم وتكوينهم ومصادر فكرهم، ظهر منهم حماة العروبة، والمدافعون عن تاريخ العرب على طريقة الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما. أما العلماء فالحديث حولهم طويل يجب على الناشئة والشباب معاودة قراءته، ليعرفوا جوهر الأدوار العلمية في ثوبها الإنسانى الراقراق من لدن موسوعية ابن سينا، إلى الخوارزمي، والرازي، والجرجاني، والبخاري، وابن حيان وابن الهيثم، وابن النفيس، والكندي، والفارابي وغيرهم .

فلو كانت ثقافة صراع أو تعصّب لشغلت بمعارك فرعية، ولم تقدم للإنسانية هديتها الكبرى بمعزل عن فكرة الأجناس والانتماءات والأديان والمذاهب حين تكلم العلم بالعربية على مدار ثمانية قرون من عمر الزمان، علّم فيها الإنسان كيف يكون إنساناً.

ثقافة الاختلاف وقبول التعددية

منطق الأشياء بذاته وفطرته يبدأ من الاختلاف ليتتهى إليه؛ ذلك أن التعددية تظل أصلاً للأشياء، وجزءاً من حكمة نظام الكون الذى أعده إله واحد، ثم قضى بانعدام الوحداية إلا له، وما عداه - سبحانه - فهو تعدد بتعدد الموجودات، بين خير وشر، فضيلة ورذيلة، حق وباطل، جمال وقبح، نور وظلام، ليل ونهار، رجال ونساء، ذكور وإناث فى بقية الكائنات، أحياء ومجادات ... إلخ.

وظلت التعددية المدخل الطبيعى لمسيرة الكون، وبقي الاختلاف لغة معيارية ترفض الجمود والانغزالية والتوقع والانطوائية، بل بقى الاختلاف أصلاً للحوار ومدخلا إلى تقدير الآخر، وتعزيزاً لمستويات الصراع وأطرافه؛ ذلك الصراع الذى ظل حاكماً لمقاصد الحياة البشرية على مدار حركة التاريخ، وهو مطروح أصلاً من منظور الاختلاف والتضاد بين الأشياء، منذ صراع الخير والشر ماثلين فى مقتل "هابيل" على يد أخيه قابيل، إلى تواصل أشكاله وأطرافه فى الصراع الطبقي، بين الغنى والفقر، بين القيم والانحلال، بين الحرية والاستعباد، بين المطلق والنسبي، بين العام والخاص، وهو ذاته الصراع بين الحياة والموت، بين الفناء والخلود، بين الواقع والوهم، بين العاطفة والعقل، إلى غيرها من مرتكزات المكوّن الإنسانى المكون فى منظومة الوجود، والضامن لاستمرارية معترك الحياة.

من هنا تبدو ثقافة الاختلاف دافعاً قوياً لاحترام سنة الوجود، وضامناً أساسياً لسيرورة الأشياء منذ دفع الله الناس بعضهم ببعض، وخلقهم شعوباً وقبائل

ليتعرفوا، ومنذ أقرّ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرحمة في اختلاف أئمة الأمة، ومنذ فتح الإسلام باب الاجتهاد فأثاب من أصاب بأجرَيْن، ومن أخطأ بأجر، مؤكداً بذلك تقدير منزلة العقل البشري، واحترام الفروق الفردية في رؤية الأشياء.

من هذه المبادئ والمنطلقات يتوجب قبول التعددية والاختلاف، بعيداً عن التشنجات والحصار العقلي، أو المصادرة الفكرية على منطق الآخر أو المزايدة عليه، حيث يجب السماع والوعى، ثم تحليل القول قبل إصدار الأحكام، وكذا قبل التشبث بالرأى الذى قد يفرضه تضخم الأنا أو يطرحه وتوهج الذات، أو يهيمن عليه منطق الاستعلاء.. وبقياس إبداعى بسيط اشتد الصراع واتسعت دوائره بين المدافعين عن قصيدة النثر الحديثة وبين حماة التراث الذين يذودون عنه من باب الإحياء والتجديد والإضافة والابتكار، وهو صراع يمكن أن يهدأ انطلاقاً من قراءة فصول التاريخ فى تعايش الأنواع الأدبية فى مصالحة وهدوء على ما فيها من التعددية، بين الملحمة والشعر والمسرحية والأسطورة، ثم القصة والرواية والأقصوصة، وهى التعددية الواردة حتى فى شعرنا القديم ذاته، بل حتى فى أخص ملامحه التى انطلق فيها من ستة عشر وزناً، تمخض عنها إبداع الشعراء قبل مسعى الخليل إلى جمعها وتصنيفها، وقبل استكمال الأخفش لها بالبحر السادس عشر.

وحتى فى تصانيف الأوزان ظهر فيها التمام والاجتزاء من خلال المجزوءات والمشطورات، وكان من قبله الاختلاف بين القصائد والمقطعات، وبين الفصيح والزجل، وبين القصائد النمطية والموشحات.. إلخ.

هى التعددية ذاتها الواردة فى حركة الفنون مع تعدّد الأدوات، وتنوّع صيغ التشكيل الجمالى بين فن الكلمة مدخلاً للإبداع المكتوب، وفن الصوت فى الموسيقى، وفن اللون فيما تجود به ريشة الرسام.

انطلاقاً من هذه المزاوجات والثنائيات - وتأسيساً عليها - أيضاً - يظل

الاختلاف مدخلاً آمناً لاستمرار الحياة، وجزءاً لا يكاد يتجزأ من مقوماتها، حيث تعايشت مدارس التجديد مع مدارس المحافظين، وتلاقت مدارس النقاد مع مدارس الشعراء سلباً أو إيجاباً، وكان هذا هو المدخل الفاعل لقبول الآخر، حيث يبقى منه الصالح، وينتهى غيره، طبقاً للقياس الكونى للصالح والبقاء حول الزبد الذى يذهب جفاء، ليبقى ما ينفع الناس ماكناً فى الأرض.. وهكذا تأتى الأصوات الجوفاء التى طالما طرقت واستهلكت فى معترك مفتعل حول رغبة خصوم اللغة فى النيل منها، فانتهدت الأصوات وتلاشت النداءات، وعاشت اللغة عبر الأجيال، لاسيما حين ذاد عنها هجمات وحراس مناهجها دون إفراط أو تفريط، ودون انغلاق أو جمود.

نحو التأصيل لمفهوم المشترك الثقافى

لم يعد الوقت ولا المرحلة تسمح باجترار مفردات الصراع الحضارى التى ثبت فيها التجاوز للحقائق، ولا حتى مفردات الحوار باعتبارها النموذج الأفضل للتثاقف ولقاء الأفكار، وتجانس المواقف؛ ذلك أن البحث فى دائرة المشترك الإنسانى قد تبدو أكثر فائدة من قبيل التأصيل لكل ما هو إنسانى جامع بين البشر بعيداً عن التقسيمات المصطنعة بين الأجناس، وأهل الأديان، وعبر الزمان والمكان.

يبدو المنطلق الأساسى فى المشترك مسجلاً فى النص القرآنى الكريم فى قوله تعالى: "يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا" صدق الله العظيم؛ حيث إن التلاقى فى الأصل واحد ووارد فى وحدة الخلق، ثم جاءت التعددية مدخلاً ضامناً للعودة إلى المشترك فى باب التعارف، وتوظيف لام التعليل (لتعارفوا).

ويمتد المنطلق عبر جوامع الكلم فى جمل موجزة، حدث بها الرسول ﷺ الناس جميعاً فى حجة الوداع، حين خاطبهم قائلاً:

أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، ليس لعربى فضل على أعجمى إلا بالتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم.

فهى إذاً وحدة المعبود الخالق، ثم وحدة الأصل والنشأة، ثم وحدة المصير والمطاف وبينهما رحلة التعددية المنتهية إلى منطق (الكل فى واحد).

ولنسمح لأنفسنا - مؤقتاً- أن نستعير من توفيق الحكيم شعاره في "عودة الروح"، التي طبّقها على المصرى القديم والمعاصر من حيث البحث عن الرمز والمعبود للالتفاف حوله تحت هذا الوازع النفسي، حتى وجدنا الظاهرة تمتد إلى الإنسان باعتباره إنساناً، له فكره وملكاته وقدراته وإبداعه، وله أيضاً تفرّده وتميزه ومواهبه التي يكمل بها عطاء الآخر؛ فهذه التكاملية تظل شاخصة في منطق الأشياء منذ نبه أفلاطون إلى روح الوطن وجسده بين الفلاسفة وأصحاب الحرف اليدوية، وهى التكاملية ذاتها التي تحكى فصولاً من قصة الإنسان عبر صراعه مع الكون والطبيعة، وحتى مع نفسه ومع أخيه الإنسان، لينتهى بإرادته- أو حتى دونها- إلى صناعة هذا التكامل، أو الخضوع لذلك المشترك بمساحاته بكل روافده الحضارية والثقافية والدينية، مع تواصل خبرات الشعوب، وتبادل القيم والمنافع، وتبادل صيغ الدفع والوعى الإنسانى بكل ما يتطلبه من نبذ الخلاف، والاندفاع إلى منطق التلاقى والتقارب.

من هنا تتحول فرضية المشترك الثقافى إلى واقع وتجربة، يجب التوجّه إليها والّاخذ بها من قبيل الدرس الموضوعى القراءة المنهجية، والتوصيف الصحيح للحقائق، بعيداً عن الانحياز لفكرة مسبقة، أو الانقياد خلف منطق التعصب، والعنصرية لمن يرون فى أنفسهم نمطاً وبقية البشر من نمط آخر.

لعل البحث فى هذا السياق يأتى مدعوماً من طبيعة الفكر الدينى ذاته عبر منطلقاته الكبرى الأصلية من وحدة المصدر، وتوحيد الإله الواحد الأحد فى كل الديانات السماوية إلا ما ورد من باب التجاوز أو الافتراءات، وهذه لها شأن آخر، وسياق مختلف على غرار ماورد فى المذاهب -وليس الأديان- من باب الثنوية، أو الشرك فى الألوهية المطلقة، تلك التى انتهت إليها الفطرة السليمة للبشر فى عبادة الخالق وليس المخلوق، الذى لا طاعة له فى معصية الخالق الأعظم جل شأنه.

فى عبادة الإسلام دعوة صريحة إلى وجوب الإيمان بكل الرسل والرسالات " لا نفرّق بين أحد من رسله "، وهو استكمال الإيمان بالله وكتبه ورسالاته؛ الأمر

الذى يجعل الإسلام باباً واسعاً لطرح قضية المشترك الثقافى فى دعوته للإصلاح والأخوة والمساواة، والتكافل والتكامل، والشورى ... إلخ.

وفى عباءة الثقافة الإسلامية، كان هذا المشترك الذى اندمج فيه العربى مع أخيه الخوزى مع البخارى مع الخوارزمى مع الجرجانى دون تفرقة، ولا اعتراف بحدود الإقليم والمكان، ولا حد النشأة والميلاد، فكانت الثقافة هى البوتقة الجامعة بين العرب وكبار مثقفى الأمم المشاركة فى بنية منظومة حضارتهم على غرار ابن سينا والرازى والإدريسى وابن الهيثم وابن النفيس وابن حيان وابن رشد والكندى والفارابى وابن خلدون وحازم القرطاجنى وغيرهم من أساطين الفكر الكبار، الذين صنعوا المشترك إنتاجاً وإبداعاً، ثم قاموا على بنشره وتوزيعه تأثيراً وتأثيراً فى ظل منظومة حركة الترجمة، وتدوين علوم الأوائل، وقد تجاوزوا فى دار الحكمة منذ أنشأها الرشيد، ونماها من بعده المأمون فالتقى العربى والهندي والفارسى واليونانى والسريانى فى سياق المشترك الإنسانى فى أدق صوره.

إذا كان المشترك يمثل المسعى الحقيقى لتبادل الوعى الإنسانى وتجارب الشعوب والأمم فهو المنطلق الذى دفع عالماً مثل الجاحظ -مثلاً- إلى البحث فى درجة التمييز بالفصاحة لدى العرب، والسياسة لدى الفرس، والحكمة لدى الهنود، فكان لقاءهم مدخلاً إلى صناعة التواصل وتكامل الخبرات فى سياق المشترك العقلى والوجداني، قبل أى تصور آخر للتصادم أو الصراع، أو محاولات القهر والظلم والاستبداد، فالأصل فى الأشياء هو ذلك الواقع الإنسانى الذى لا يعرف ضفافاً إلا من خلال تلك الشراكة الفاعلة بين قدرات البشر، وما يصدر عنهم من فكر وعلم وثقافة وإبداع، وحتى الحلم المستقبلى يدخل فى هذه الدائرة الواسعة وعمق وذلك السياق الإنسانى، فهل آن لنا أن ندرسه بوعى، وأن نمتلك من الآليات والجهد ما يقدم فيه الجديد المتناغم مع متطلبات الفترة وإيقاع المرحلة!.

حضور الثوابت فى سياق المتغير

ليس موضعاً للجدل ولا للشك أن نعرف بتدفع رياح التغيير على مستوى العالم كله فى منعطفات الفكر والمعرفة، والثورات العلمية، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية، والسلوكية، والأخلاقية، والقيمية، والتربوية، والإنسانية، والمنهجية بوجه عام.

ولكن موضع الجدل أن تظل الأمم راسخة وقوية حين تستوعب عواصف التحول بهدوء ورؤية وتأنٍ؛ حتى لا تضحي بتاريخها، ولا تفقد كياناتها، ولا تنقص من الثقة بفكرها وقدراتها، ولا تنتهى إلى السقوط تحت أى من ضغوط التهميش، أو مقاصد التسطيح، أو محاولات فقد الهوية، أو الرضا بالتبعية والاستسلام، أو بالتنازل والانكماش، أو ادعاء القناعة أو حتى الاستعلاء، أو تصور إمكانية الانعزال عن الآخر، أو التوقف عن مواكبة إيقاع المرحلة ومسيرة متطلب الفترة.

هناك تبدأ الأمة فى التعرف على حقيقة الخطئ، بعيداً عن ضبابية الرؤية، أو غموض الطريق، أو الاكتفاء بالانبهار أو الدهشة أمام تحولات المشهد الحضاري؛ الأمر الذى يرتفع - فى الحقيقة - بدوافع التغيير ومنطلقاته الحقيقية قبل أى اعتبار آخر، مما يمكن أن نقرأه من خلال عدة دوافع واعتبارات :

الدافع الأول : يأتى من عمق الدوافع الذاتية الداخلية الأصيلة لصناعة المتغير، دون قهر أو استبداد، أو تبعية، أو ضغوط من قبل الآخر؛ وهنا تنطلق الشعوب والحكومات قاصدة تحقيق الإنجاز العصري، تحت مظلة التحديث والتطوير الفعلى باعتباره ضرورة وطنية وقومية، مع تجاوز النمطية والجمود، والعبور إلى جسر

التقدم فى اللحاق بعصر المعرفة وإنتاج العلم، ومتابعة ثوراته المتلاحقة، وتجاوز حدود الانكفاء على الذات، أو الاكتفاء بدور المتفرج حين يستورد ويستهلك فحسب.

والدافع الثانى : يطرحة وضوح الرؤية المجتمعية حين ترقى من خلال الوعى العام مع استشعار جوهر الانتباء، والاندفاع من الحرص الأساسى على الصالح العام، أو تجاهل الانقسام على الذات، أو الوقوع فى أى من دوائر الانقسام بين القول والإنجاز، بين النظام والفوضى، ومن ثم تقرير قيمة الخيوط الرفيعة الفاصلة بين دقائق الأشياء.

والدافع الثالث : تحكمه جدية الرغبة فى التغيير، سعيًا إلى الخروج من شرقة السالب إلى ساحات الموجب، مع ترجمة النظرى إلى حيز التطبيق، وتحويل المتوقع إلى واقع، والطموح إلى نمط متجدد أساسه حسن النوايا، وسلامة المقاصد، ومعياره المرونة والفهم، واحترام الآخر، وتعزيز مستويات الحوار وتعددية أطرافه، وتعظيم الوعى المعرفى الدافع إلى توليد القدرة على خلق التنافسية، ومواجهة التحدى بمعيارية الإجابة، وتقدير المسألة والمراجعة مع احترام نقد الذات، وتعدد قراءة الواقع من خلال إدراك حقائق ما قبل الانطلاق إلى آفاق المستقبل، إلا عن وعى حقيقى بآليات الاقتراب منه.

والدافع الرابع : يظل مرهونًا بحضور الثوابت واستقرارها بدءًا من احترامها، دون جناية أو رفض، أو استهانة، أو تحقير، أو استخفاف، أو تسفيه، بل تقدير منزلتها جزءًا من أصالة الأمة وعلاقتها بأعرافها وقيمها وأصولها التى تنتهى - بالضرورة - إلى احترام المقدسات، مع تقدير التواصل والاستمرارية، والاعتراف بتجدد التاريخ، واحترام الرواد والشوامخ وتقدير المبادرات الجادة، تلك التى تظل داعية إلى القوة والتماسك بعيدًا عن التشرذم أو الانشطار، وبمنأى عن فكر الجزر المتباعدة، أو القسمة العشوائية، أو حتى المنظمة التى ربما تستهدف أمة، فتال من وحدتها لأى من الأسباب.

والدافع الخامس : تعكسه القدرة على اصطناع مزاجية هادئة وعملية بين ما يبدو متناقضاً في ظاهره، أصيلاً في جوهرة، وهو التلاقى ذاته بين الذاتى والجمعي، بين الموروث والمعاصر، بين الثابت والمتغير، بين القول والعمل، بين المعلن والخفي، بين المرسل والمتلقي، بين المبدع والعالم، بين كل ما يترأى أمامنا - من حيث الظاهر - متباعداً، والحق أنه يحتاج إلى إعادة آليات الصقل المعرفى والضبط المنهجى القائم على الاستقراء والاستقصاء، مع تأكيد الإيمان بالبحث العلمى مدخلاً حتمياً إلى معايشة الفترة، بمنأى عن ظواهر التخلف ومساحاته التى لا بد من إدارة ظهورنا لها.

وبذا تظل الحقيقة المؤكدة أن الثوابت تظل قوية فى منعطف التغير، إذا ما قويت تلك الدوافع التى تبدأ من أصالة الانتماء، لتنتهى إليه بكل قوة وبكل ما تعكسه من الثقة والتمكن، وسلامة التوجهات. وهذا يكفى لتحقيق كل الاعتبارات القومية المرتبطة بأصالة الشعوب دون افتئات على تاريخها، أو مزايدات على واقعها، أو استخفاف بقدرتها، أو امتهان لشأنها وكياناتها تحت أى من الظروف التى ربما تعوق مسيرة التقدم - مؤقتاً - ولكنها لا تعنى - بحال - تعطيل سياق المتغير.

حرية الإنسان فى الثقافة العربية

لا يخفى على الباحث الموضوعى ما تتمتع به أقطاب الثقافة العربية من حرية الفكر منذ فتح الإسلام أمامهم باب الاجتهاد، فمنح لمن أصاب منهم أجرين؛ الأول لاجتهاده والثانى لنجاح اجتهاده، وأعطى للمخطئ أجراً واحداً جراء اجتهاده، بصرف النظر عن نتائج خطئه.

الحكمة هنا رفيعة المستوى، ومؤشر الدلالة من مؤشرات الحرية الحقيقية الدافعة إلى أعمال وانفتاح الفكر، انطلاقاً من الإيمان بالمشارك الإنسانى الذى زكته الثقافة العربية بما تميزت به من الرحابة والموسوعية، مع المرونة والقابلية للأخذ والعطاء تأثراً وتأثيراً، وعياً بما تقدمه للآخر، أو تأخذه منه بعيداً عن التصادمية والصراع، وصدوراً عن الحوار والتثاقف، فبدت ثقافة إنسانية بكل المعايير.

وانطلاقاً من حرية الإنسان فى اختيار معتقده ودينه، امتد المفهوم إلى طبائع منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية التى يصدر عنها تحت شعار (لا ضرر ولا ضرار)، وتحقيقاً لمبادئ التكافل والتكامل بما يحتاج تبادل الاحترام بين كل الديانات من خلال أصحابها، وكذا يأتى احترام الانتهاات دون الافتئات على أى من حقوق الإنسان، أو التقصير فى مساءلة التجارب الناجحة والفاشلة على السواء.

ومع انطلاقة هذه الحرية ووجوب قراءتها وتحليل مصادرها وأبعادها وحقائقها، يظل الباب مفتوحاً للمشاركة فى إعادة المفهوم القومى لهذه الأمة التى حققت للبشرية أفضل إنجاز حضارى، أزاح ظلام العصور الوسطى حين نقلت العلم

والمعرفة إلى الآخر عبر جسور الترجمة ومعايير الثقافة من شرق على غرب، ويظل المطلب مشروعاً في إمكانية تبنى مشروع المشترك العربي متعدد الفروع والأبعاد، بين لغة وفكر وأداب وتاريخ ومصير .

قراءة الواقع تدعو إلى البحث عن جوهر الحق العربي في التعريف بصور الظلم والطغيان الذى أصابت من أرضه ووطنه ما أصابت مما ما يستحق المراجعة والتأمل؛ لاسيما إذا بدت القضية واضحة حول حقوق الإنسان في الدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه ووطنه، وحقه في مواجهة التحديات ومتابعة إيقاع المرحلة، والاستجابة لمطلب الفترة بما يمتلكه من آليات وأدوات وفكر.

لم تعد العزلة عن الآخر عملاً مقبولاً ولا مطلوباً، ولم يعد منطق الصياح أو الشكوى كافياً لنيل الحقوق في ظل تداعيات الظلم العصري، وتوالى الهزائم النفسية للمستضعفين في الأرض، ممن ينتظرون الإنصاف إذا صدقت نوايا الإصلاح في بناء رؤية قومية قوية تحت مظلة قانون عادل، أو مظلة تحترم في الإنسان إنسانيته !

من منطلق حرية الفكر يبدأ التغيير الحقيقي في منطلقات العمل الثقافي العربي حيث يمكن للأجيال أن تجتهد في صناعة مزاجات هادئة بين الموروث والمستحدث دون انشطار ذاتي أو انقسام على النفس، وفي إطار التفاعل مع المتغير العالمى حيث تتسع دوائر الثقافة العربية بعيداً عن الجمود أو التخبط، وبمنأى عن الاستسلام لهيمنة المشهد الإنسانى الدافع أحياناً إلى الخمول وصناعة التبلد، أو سقوط الجريمة بالتقادم؛ حتى لا تتحول جراح الأمة إلى جراح مزمنة يصعب علاجها، أو الخروج من محنتها.

من منطلق حرية الفكر يجب أن يصدع رأى العربي بوجوب التفاعل الثقافي من منطلق الندية والتكافؤ، بعيداً عن الاستعلاء أو الاحتقار، وبمنأى عن التباهى بماضى الأنا، أو التهاوى في الآخر دهشةً أو انبهاراً، ففي كلا الأمرين ما يدعو إلى

التقاعس والتكاسل، وما يوقف فاعلية الإنجاز المبني على حرية الإنسان في صورتها الحقيقية.

لم يعد تسطيح مشكلاتنا المجتمعية أو الثقافية أو القومية أمراً مقبولاً، فربما ينتهي إلى الانهزامية وإماتة القضايا، أو تجميع المواقف، بما لا يتماشى مع تاريخ أمة علّمت الإنسان في أنحاء الأرض كيف يكون إنساناً، باحترام حقوقه وواجباته ومواريقه وفكره وإبداعه.

فهل آن لنا إعادة قراءة تداعيات حرية الإنسان في منظومة فكرنا العربي انطلاقاً من اجتهادات أساطين العلم العربي، الذي أجاد التكلم بالعربية على مدار ثمانية قرون من عمر الزمان، فبات واجباً أن نفى له بحق الانتفاء والمراجعة والتواصل بما يضمن صحة المسار وجدية التوجهات، ومصادقية الأداء؟!

العرب ونهضة الحضارة الأوربية

(حوار أم صراع)

بدأ عصر النهضة في أوربا مع تقدم الصناعة، وظهور الآلة، ومعها ظهرت الطبقة الوسطى (البرجوازية)، التي احترمت في الإنسان فرديته وطاقاته وقدراته، بدءاً من تحريك عجلة الإنتاج، إلى حريته في السوق إلى حريته في ساحات الفكر والإبداع.

هذه النهضة توازى ما شهدته الثقافة العربية في عصور ازدهارها منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي) وعلى مدى ثمانية قرون من عمر الزمان، حتى لنستطيع القول - بلا مزايدة ولا تعصب ولا مغالطة تاريخية - أن عصر النهضة لدينا كانت له أصول ومقومات، يمكن طرحها من خلال عدة اعتبارات وحقائق :

أولاً: منذ أنشأ هارون الرشيد الخليفة العباسى المرموق دار الحكمة، والتي نهض ابنه المأمون على توسيعها وتعظيم دورها في الثقافة العربية وغير العربية، أسس فيها الرشيد قلماً للترجمة إلى جانب علوم الأوائل من دينية وبلاغية ولغوية ونقدية وتاريخية، فتحوّلت إلى حضارة إنسانية واسعة ورحبة، لا تعرف الحواجز ولا تعترف بالحدود، ولا تتعصب لدين أو عنصر أو جنس، بل فتحت نوافذها على كل حضارات العالم القديم ولغاته، منذ ترجمت من وإلى الهندية والفارسية واليونانية والسريانية، ومنذ اعترفت بالآخر بدليل ما نقلته إليه، أو نقلته منه بمعيارية التسامح، والانفتاح، المطلق بلا حدود.

ثانيًا: أنها بدت حضارة وثقافة حوارية من الطراز الأول، لم تقم على التصادم، ولا الصراع؛ دليل ذلك أنها عرفت امتدادًا واسعًا من غرب الدنيا في إسبانيا القديمة (الأندلس) إلى أسوار الصين شرقًا، مع وصول قوافل التجارة والتبادل الاقتصادي، فكانت صانعة حوار متعدد الأركان، يدعو إلى التكامل والتلاقي. ويتجاوز الانقطاع أو الانفصام أو العزلة، ودليل صدق حوارها أنها لم تفرق بين المسلم والمسيحي واليهودي، بقدر ما أخذت من علم كل هؤلاء بصرف النظر عن المعتقد والدين؛ فالإسلام يحترم كل الأديان، ويترك للبشر حرية العقيدة، ولا يفرق بين الأجناس، فكل البشر عند الله سواء تحت راية الروابط الروحية وحسن الخلق وطبيعة المعاملة، واحترام الثوابت والمقدسات، وتقدير علاقة الإنسان بربه باعتبارها علاقة خاصة، مع الاعتراف بتعددية الصبغ الاجتماعية في علاقات البشر بعيدًا عن القهر والإذلال والاستعباد، ورفضًا لاحتلال للأرض، أو العدوان على الآخر، أو المساس بدمه أو عرضه أو شرفه أو وطنه، فالكل في حق الحياة سواء في ظل سماحة العقيدة ورحابة الدين.

ثالثًا: أنها ثقافة موسوعية؛ انطلقت بين ساحات الفكر والإبداع معًا، حيث يخطئ من يظن أن ثقافتنا العربية وقفت عند حدود الشعر والإبداع؛ نعم كانت كذلك في العصور الأولى قبل التدوين عبر المرحلة الشفاهية، وقبل حالة الاندماج والتفاعل الحضاري التي بدأت مع عصر الكتابة المنهجية والتدوين المنظم، وظهور المكتبات وتبادل المؤلفات، والاندفاع إلى الجمع والتصنيف والشرح والتحليل والتعليق، حيث دخلت مرحلة مهمة في ضمان تواصلها عبر الأجيال فكانت ثقافة فاعلة قادرة على الاستمرارية والبقاء من جانب، والاندماج الفاعل في فكر الآخر من جانب ثان.

وفي مرحلة التدوين، تحولت إلى ثقافة علمية تنهض على التعددية وتقوم على المنهج التجريبي والاستقرائي؛ على النحو الذي سجلته ريادة ابن سينا - مثلاً - في

الطب والقانون والإبداع الشعري والفلسفى والتاريخ، فنستطيع أن نقرأ فيه موسوعية الطبيب الفيلسوف الشاعر المبدع الناقد والمؤرخ. وهو ما أوجزه الجاحظ - مثلاً - فى حواراه حول طبيعة المثقف العربى، الذى يجمع من كل علم بطرف دون انخراط فى تخصص دقيق قد يعزله عن بقية المعارف والعلوم، بقدر ما يحيط به منها، وما يستوعبه من مقوماتها.

وكانت موسوعية عالم مثل ابن سينا وأديب من نوعية الجاحظ نماذج عليها تحققت لها نظائر لدى كثير من الأعلام فى الرياضة والطب والفلك والهندسة والكيمياء والفلسفة، على غرار ما نعرفه من أسماء أبى موسى الخوارزمى فى الرياضة، أبى بكر الرازى فى الطب، الحسن بن الهيثم فى طب العيون، ابن النفيس فى الدورة الدموية، جابر بن حيان فى الكيمياء، والفارابى والكندى وابن رشد وغيرهم من أقطاب الفكر الفلسفى، إلى جانب ارتقاء حركة العلم وتزايد أصحاب النظريات والتجارب العلمية الرائدة.

رابعاً: أنها ثقافة المنهج والوعى والإدراك والبحث فى جوهر الأشياء وحقائقها، فقد تحولت من مجرد معارف وأفكار، ومن تجارب أساسها التكرار بين الصواب والخطأ إلى ثقافة علمية جادة يحكمها المنهج من خلال السعى إلى الإضافة والتجديد والابتكار؛ عبر حركة الترجمة التى فتحت آفاق الذاكرة العربية على ما يدور فى ذهن الآخر، وما تطرحه ذاكرته واجتهاداته، فأدركت ما وراء المشترك الثقافى من علاقات وأبعاد، فأصبحت ثقافة علمية تحترم ذلك الآخر، وتقدر دور الاجتهاد، وتعظم الإضافة والمشاركة فى كل ما تأخذه من قبيل التحديث والتجديد، فبدت - بهذا المعيار - ثقافة التعددية والوحدة معاً، وحدتها إنسانية، وتعدديتها تقدر الفروق بين الأفراد، وكذلك الفروق بين الأمم على نهج الجاحظ منذ سجل للعرب نبوغهم وتفوقهم على أمم الأرض فى الفصاحة والبيان.

كما سجل لليونان تفوقهم فى المنطق والفلسفة، وللفرس تميزهم فى السياسة وفن

الحرب وأساليب القتال، وللهنود نبوغهم في الرياضة والفلك والحكمة؛ الأمر الذى يدعو إلى تأمل هذا التكامل الإنسانى الرائع في قراءة الأشياء دون قطيعة أو انفصام من خلال تقدير أهمية المشترك الإنسانى في صناعة التكامل المعرفى والتلاقى العلمى الذى لعبت فيه الترجمة دورًا بارزًا، ولعبت فيه أيضا المعابر الثقافية الكبرى أخطر الأدوار، على نحو ما كان من دور صقلية كمعبر ثقافى عربى إلى الأندلس، وهو ما تجلّى في خريطة الآداب العربية والغربية، التى لمع فيها تأثر دانتي الايطالى في الكوميديا الالهية - مثلاً - برسالة الغفران للمعري، أو رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلس؛ مما يؤكد فكرة الأخذ والعطاء؛ وأهمية التأثير والتأثير دون انغلاق أو تعصب أو انطواء على الذات على الإطلاق.

خامسًا: تعددية الحركة العقلية لدى العرب أنفسهم منذ لعبوا دور الفاتحين، ومع هذا تجلّى منهم الحرص على الاستفادة من ثقافات الشعوب المفتوحة وحضاراتها، فأنشأوا مدارس التعريب التى سعى إليها القوم يتعلمون العربية ويُعلمون بها، ولأدّل على ذلك من إسهاماتهم الرائعة في تنمية الثقافة العربية ونضوجها من خلال ممارسات أصيلة يحكى الجاحظ - مثلاً - بعض جوانبها فيما يراه من فصاحة أبى موسى الأسوارى بالفارسية والعربية من مجلسه بين القوم مفسرًا لآيات القرآن الكريم حيث يفسر الآية بالعربية للعرب عن يمينه، ثم للفرس بالفارسية عن يساره فلا يُدرى بأى اللسانين هو أبين.

وهو القياس الذى تعكسه مشاركات غير العرب في بنية الثقافة العربية بعمق، وإلا فأين نضع - مثلاً - جهود البخارى في صحيح الحديث النبوى الشريف، وأين نضع الجهود الرائعة لعبد القاهر الجرحانى في دراسة أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز؛ حتى ما كان من سبويه نفسه حين ألّف الكتاب في النحو العربى، إضافة إلى دور أولئك العلماء الكبار في صيغ الدفاع عن العروبة ضد تيار الشعبوية الذى علا صوته لدى بعض الفرس من الشعراء والكتاب على طريقة بشار وأبى نواس والهيثم بن عدى وغيرهم، فإذا بالجاحظ يتصدى لهم، وكذلك ابن قتيبة وغيره ممن

أعادوا إلى الثقافة العربية اعتبارها من باب الاعتراف بفضلها في تكوينهم، وتأسيس أصول فكرهم وعلومهم ومناهجهم.

سادسًا: أنها ثقافة المدارس العلمية الكبرى، وكذلك كانت في مهدها منذ تأسست مدرسة الصنعة الجاهلية (عبيد الشعر) إلى مدرسة البديع العباسية لدى مسلم بن الوليد، ثم أبى تمام ثم ابن المعتز، إلى مدرسة روميات الشعراء من مسلم بن الوليد إلى البحترى وأبى تمام وابن الرومى إلى المتنبى وأبى نواس والشريف الرضى وغيرهم من كبار شعراء الأعصر العباسية. وهى المدارس العلمية ذاتها التى أسس لها - مثلاً - ابن حيان فى تقدم علم الكيمياء على يديه عبر النظريات والتجارب والنتائج، وما كان من كتابة أكثر من مائة رسالة ترجمت إلى اللاتينية، ومثل كذلك كان كتاب الحيوان لأرسطو والذى أُلّف على أساس منه " الجاحظ " كتابه الحيوان أيضا. فلم يكن دور ابن حيان أقل منزلة فى صناعة المدرسة الكيميائية عن دور أرسطو فى المنطق، ولم تكن رؤيته للمنهج العلمى بمعزل عن تأثير أستاذه فى أفكار جاليليو وفرانيس بيكون ونيوتن وغيرهم. كانت جهود طب جالينوس مؤثرة بالتأكيد فى طب يوحنا ابن ماسويه فى علم التشريح، فى مقابل ما تركه الرازى من كتب ترجمت إلى اللاتينية منها كتاب الحاوى والمنصورى وكتاب الجدرى والحصبة وغيرها.

وكذا كان ما تردد حول الجاذبية عند ثابت بن قرة وموسى بن شاكر وغيرهما، ومثله كانت تجارب البيرونى فى الحيل وعلم السوائل فى مقابل ما نقله العرب عن أرسطو فى الفيزياء وكتاب الحيل الروحانية وغيره.

سابعًا: أن الثقافة العربية بهذه المعيارية تحولت إلى حلقة وصل ضامنة للتواصل الإنسانى المعرفى بين شرق وغرب، بدليل ما قدمته للبشرية من عطاءات ينبغى أن تسجل لها منذ ترجم العرب كتابى أرسطو فى الخطابة والشعر، وبنوا عليها كثيرًا من الأفكار والتعليقات والآراء، إلى ما نقلوه من أدب ابن المقفع وفكره، إلى ما طوره المعلم الثانى "الفارابى" عن الفكر الأرسطى والأفلاطونى..

النماذج كثيرة ودالة على أصالة المشترك الثقافي بين العرب وبقية الأمم التي نقلوا عنها، وطوروا، وأضافوا، فاحتفظوا بتلك العلوم وجددوا فيها حتى تم نقلها عنهم عبر عصور الظلام إلى الغرب الأوربي، الذى لعب دورًا رائعًا فى تحديثها وتجديدها والإضافة إليها، لاسيما حين وقعت الأمة ضحية حملات استعمارية شرسة صرفتها عن التقدم العلمي، وعن الاستمرار فى البحث عن المعرفة والتنمية البشرية، إلى محاولة الدفاع عن الأرض وطرده المستعمر الأجنبى منها، لاسيما أن بعض موجات الاستعمار أثرت نهب الكتب والمخطوطات، ونقلتها إلى مكتبات الغرب، إلى جانب صور أخرى من الفوضى الاستعمارية التى أحرقت كثيرًا من الكتب، واتخذتها معابر للخيول عبر نهري دجلة والفرات. ومع هذا ظلت الثقافة العربية متماسكة وقوية، وبنى عليها الآخر جسور التطوير والتحديث إلى أن قامت حركات التحرر العربية، وبدأت تنفس الصعداء مرة أخرى لتستعيد تراثها ومخطوطاتها من مكتبات الغرب، وتقيم عليها دراسات عصرية تتسق وإيقاع اللحظة، وطبيعة المرحلة على المستوى الفكرى والمنهجي.

وبعد، فهذه مجرد لمحات وفصول من مداخل ثقافتنا العربية، وبيان لبعض دورها فى عطاءات عصر النهضة الأوربية، إلى جانب ما تمتعت به من ازدواجية احترام الموروث والقدرة على استقطاب الجديد، مع تجدد العطاء والاستعداد للمشاركة والمتابعة والمراجعة، مما جعلها ثقافة حوارية من الطراز الأول .. أما عن واقع الثقافة العربية، فإنه يحتاج صحوة أخرى جديدة، تعيد إلينا تراثنا لتتجاوز معه تجديدًا وابتكارًا وإضافة، ونهتم بمخطوطاتنا العربية، لا للإبقاء على الماضى أو التفاخر به، ولكن من أجل تسجيله ودراسته واتخاذ مدخلًا إلى إعادة قراءة الواقع والاندفاع إلى المستقبل، مع تعظيم المادة القرائية التراثية من نفس المنظور، وتعميق الدراسات المهمة بمشكلات الثقافة العربية والغربية، وصولاً إلى الأمل المتوقع فى إنتاج العلم وتوطين المعرفة تجاوزًا لمرحلة الاستهلاك والاستيراد التى لا بد من تجاوزها فى ظل مواجهة التحديات المعاصرة بكل أبعادها وملامحها.

ثقافتنا فى عالم متغير

من المؤكد أننا نستشعر - بصدق - خطر التيارات الفكرية المتدافعة من حولنا فى كل اتجاه، بما تحمله من دلالات ومؤشرات، وما تحكيه من فصول التحديات؛ الأمر الذى يستوجب منا الصحو، ويتطلب اليقظة دون تردد أو تراجع أو تكاسل.

وتنطلق البداية من الاعتراف بوجود المتغير فى صورته العصرية، بما تعكسه المشاهد من سرعة الإيقاع، حيث انتهت عصور السلحفاة، وبدأت مراحل الثورات العلمية تتوالى وتلاحق بغير انقطاع وبدأت طرائق المعرفة تتجدد، وتراكمتها تتزايد وتتوالد، وبدأت لحظة الحساب بقدر الملكات والقدرات والمهارات، وبقدر ما يمتلكه الفرد من استعداد للانخراط فى معسكر المجتهدين فى مقاومة تيارات الانهزامية والانكسار من جانب، والخلاص من تيارات الفساد والإفساد من جانب آخر.

وبدا المسكوت عنه فى الظهور والتجلى من خلال القراءة الشفافة للواقع ونقد الذات، وظهر أخطر ما فى عيوبنا فى تحقيق الرسالة الثقافية فى صورتها الجادة، لاسيما إذا ازدحمت المرحلة - وهى مزدحمة بالفعل - بتدفقات سموم السماوات المفتوحة عبر الفضائيات، فأصبح المرسل إليه ضحية لما يتلقاه، وبات عاجزاً حتى عن مجرد الخروج من عباءة ما يُملئ عليها منها، إلا فى حالة واحدة إذا وجد من الحصانة والتعقيم من خلال الانفتاح على ثقافته القومية اعترافاً بها، وتعرُّفاً عليها، وفهمًا لها، ووعياً بتحولاتها ومنطلقاتها.

والحقيقة أن ثقافتنا العربية قد تميزت في عصر ازدهارها الوسيط بأعلى درجات الإنسانية، حيث صدرت عن منظومة قيم ومثل عليا، تحترم في الإنسان إنسانيته، وتعترف بقيمة المشترك الثقافي، وتنطلق إلى التأصيل لكل حقوق الإنسان بصرف النظر عن انتمائه العنصري، أو المذهبي، أو العقدي، أو السياسي، فبدت ثقافة مفتوحة على الآخر، احتراماً واستيعاباً، بعيداً عن النرجسية والاستعلاء من جانب؛ وبمناى عن الاستسلام والتراجع والتبعية من جانب ثان، وبعيداً أيضاً عن الانبهار والدهشة من جانب ثالث.

ومع إنسانيتها بدت ثقافتنا موسوعية، تحترم مقومات التخصص العلمي، وتنطلق عبر آفاقه إلى رحاب الأعماق البيئية، التي تأخذ من كل العلوم باعتبار الوحدة والتنوع معاً؛ وحدة المصدر من الفكر والوجدان البشري، وتنوع العطاء عبر كل العلوم وساحات الإبداع.

فهل آن لثقافتنا العربية - بكل هذه المقومات - أن تستعيد من ماضيها ما يضمن لها البقاء والتحديث أمام زحام موجات المتغير العالمى الهادف إلى تهميش القوميات، أو التهريج الرخيص على حساب أصالة الحضارات وكيانات الأمم والشعوب؟

وهل آن لها أن تأخذ من موجة المتغير أفضل ما فيه من صيغ المعاصرة، مع المحافظة على ثوابتها ومقدساتها، التي تظل جزءاً لا يتجزأ - بحال - من كيائها وشخصيتها؟.

كل هذا ممكن إذا استيقظ أبناءها فتنبهوا إلى وجوب الإصلاح والتغيير من الداخل، باعتباره جزءاً من طبيعة الأشياء؛ دون انتظار لأى طرح خارجي، أو الوقوع فى تبعية مفروضة تحت أى من المسميات.

من هنا يتجدد الخطاب الثقافى حين ينطلق من استشعار المسؤولية القومية، وتعزيز منطق الانتهاء، دون فقد صيغ الواصل، وآليات الاندماج مع الآخر؛ لاسيما إذا كان لثقافتنا مالها من فضل فى إكساب ذلك الآخر كل مقومات الفكر فى ظل

احترام منظومة القيم العليا التي صاغتها، وانطلقت منها بين مشرق الأرض ومغربها.

كل هذا ممكن بشرطنا إذا أحسنّا فهم أنفسنا، وتوجهنا إلى نقد ذواتنا دون ادعاء جلدها، وهو الممكن إذا ما خلصت النوايا، وصدقت التوجُّهات في خلق بنية ثقافية قوية تعرف موقعها الحقيقي على خريطة العالم، كما عرفتْها في عصور تقدمها وازدهارها قبل تحول عجلة التاريخ في سياق الحملات الاستعمارية الشرسة، التي قضت عليها حركات التحرر الوطني فاستطاعت أن تنقذ من تراثها وفكرها ولغتها وثقافتها أفضل ما فيها، وبات مطلوبًا منها أن تستكمل المسيرة بالقوة نفسها في استيعاب تيارات التحديث والمعاصرة؛ حتى تظل محتفظة بموقعها المتميز على خريطة العالم المعاصر.