

محمد عبد الجباري : نظرة فاحصة في إشكاليات الفكر العربي

نقطة فكرية وجراة نقدية، خاضها العرب بوقفة خطابية، قالها جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، بالرغم من الرعب والقتل والخوف، لكن التصميم والإرادة، وسمو الفكر النقدي وثبوته في تلك الوقفة، موضعا تغييرا فكريا في المجالات الحياتية، والعقائدية، وثورة على المظاهر السائدة في ذلك العصر

مأمون شحادة *

وفق نموذج فكري جديد معاصر لوقته، ومراعيا الخصوصية العربية ومغايرا للنماذج الرومانية والفارسية، يبين مدى رصانة الفكر العربي آنذاك، في مخاطبة (الأنا والآخر) وبالانتقال من هناك إلى هنا مترافقا مع مقولة نقدية قالها المفكر العربي محمد عبد الجباري: "يشعر الواحد منا نحن المثقفين العرب بأن التراث العربي بمضامينه ومشاكله الفكرية في واد، والعصر الحاضر وحاجاته في واد آخر"، هذا يذكرنا بما قاله علي بن أبي طالب "لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم"، الذي يعني أن القدامى طالبوا بالتغيير ولكننا نحن نقف أمامه سدا منيعا، أفلا تستدعي تلك المقولات إلى تدوين ايبستمولوجي للتراث العربي لمحاكاة الواقع الراهن، وإلى إعادة كتابة التاريخ، ومجاورة إشكالية الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي الحديث، من أجل ربط هذا الفكر بالواقع؟! نعم، هذا ما جعل محمد عبد الجباري يحمل نظرة نقدية متفحصة تجاه الفكر العربي مبينا الإشكاليات الظاهرية والجوهرية منها، ولكن كيف كانت نظرته تجاه إشكاليات الفكر العربي، وما الحلول لحل تلك الإشكاليات؟ الأمر الذي دعا للخوض في كينونة كتابه "إشكاليات الفكر العربي المعاصر"، ومدى نظرته إلى تلك الإشكاليات.

الماضي قبل الحاضر!

نعم، وكما قال الجباري، إن العرب يعيشون ماضيهم قبل حاضرمهم، ويعيشون في ذاكرة الماضي أكثر من غرسهم لتطلعات بناء مستقبلهم وتقدم أجيالهم، لقد تصارعت الأفكار العربية في مرحلة تاريخية صعبة، تبلورت في خضمها تناقضات خلفتها أحداث تاريخية مهمة ومصيرية ساهم في صنعها.. التاريخ العربي الإسلامي، العامل الأوربي (الاستعمار والتحديث) والذين شكلا الدور الحقيقي في خلق التأثيرات الفكرية والسياسية المحتمة لدى العرب منذ مطلع القرن العشرين، الذي أدى إلى ظهور مواقف سلفية لاستعادة الماضي، وعصرانية وفق النموذج الغربي، مما أدى إلى خروج موقف انتقائي للمواقفة بينهما، ولكن حتى الانتقائيون اختلفوا فيما بينهم، فمنهم السلفي ذو الميول الليبرالية، والليبرالي ذو الميول السلفية، ومنهم الماركسي الأممي، والماركسي العربي، والقومي الليبرالي، والاشتراكي القومي، والسلفي العربي، والعروبي العلماني ذو الميول السلفية، والعلماني العروبي ذو الميول الليبرالية، أو الماركسية إلى غير ذلك من التركيبات "المزجية" المعقدة. إن الفكر حينما يتم تناوله يجب أن يتناول من الناحية العصرية (التخطيط المنطقي العقلاني)، وليس من الناحية العاطفية (الحلم الهلامي اللاعقلاني)، نعم هذا هو وضع الفكر العربي الحالم بفكره الهلامي اللانقدي ذي الازدواجية الفكرية في بناء مشروع النهضوي، والذي أدى إلى خروج نوعين من المثقفين، مثقف يحلم بتغيير متمدن يساير التطور والتقدم، والآخر صقل نفسه بثقافة مقاومة التدخل الأجنبي المستعمر، فاختزل مشروع النهضة بزوجين من الثقافة طارحا مسألة الهوية حتى يومنا هذا وفق سؤال... ما هو بيتنا؟ والذي طرح عدة أسئلة وإشكاليات متزاوجة، مثل الإسلام/ والعروبة، الدين/ الدولة، الأصالة/ المعاصر، الوحدة/ التجزئة، الذي يحتم نقد تلك الأجزاء من خلال ضبط العاطفة وجعلها عقلانية.

إن الفكر العربي والمتصف بتعميم الإشكاليات من الخاص إلى العام جعل هذا الفكر يعيش في أزمة دائمة مزمنة، وجعلها مشاكل تاريخية ملازمة

للتاريخ الأمة العربية، وإلغاء تحديد مشاكل الحاضر المحدود ضمن مكانية وزمانية، فالإسلام والعروبة، والدين والدولة، والأصالة والمعاصرة، إنفا تعني إشكاليات وقعت في المشرق العربي وليس في مغربه، مما يعني أنها إشكاليات محلية وخصوصية، وخصوصا في سورية الكبرى، حيث تشكلت تلك الأزواج (في المشرق) كردة فعل ضد الحكم العثماني وسياسة التتريك للحفاظ على الكيان العربي لغة وتراثا، وكردة فعل على الاضطهاد الديني للأقليات غير المسلمة باسم الإسلام فيما تشكلت الأخيرة للدعوى إلى الإصلاح من خلال محاربة الطرقية والصوفية والشعوذة.

من خلال تلك الأزواج المعقدة ظهرت شعارات كثيرة كالمناذاة بالقوموية العربية، وفصل الدين عن الدولة وشعار العودة إلى الإسلام وغيرها، فالدولة القبطية والتي طبقت تلك الشعارات سواء ليست لباسا دينيا أو لباسا قوميا، فهي دول علمانية في قوانينها وسلوكها وسياستها الداخلية، متناسين أن انبثاق الحكم من إرادة الشعب واختيارهم، مما يعني زيف تلك الشعارات، ولكن فيما يخص "الوحدة / التجزئة"، فإنها تشكل أزمة التناقضات العربية في خضم واقع عربي مهترئ، وقعت بها جميع الأيديولوجيات العربية في خطأ جسيم عندما اعتبرت "التجزئة" من فعل الاستعمار الأوربي أو الغربي لوحده، بسبب فيها العوامل التاريخية لما كان عليه العرب في أواخر الخلافة العباسية إلى قدوم السلطنة العثمانية البنية على التعدد والمؤسسية عليه، يعني أن الدولة العربية المستقلة هي دولة قديمة وليست وليدة الاستعمار، وإنفا مصلحته تتطلب ذلك لأن الوحدة العربية تؤثر على مصلحه، من هنا ارتبطت العقلية العربية بمعادلة الإعجاب والكرهية بالغرب (التقانة والاستعمار)، ولكن يجب التخلص من هذا التعميم، بل على العكس الفكر القومي ولا القضية القومية، بل على العكس يضع هذه القضية في أزمة دائمة مزمنة وجعلها مشاكل تاريخية ملازمة لتاريخ الأمة العربية وإلغاء تحديد مشاكل الحاضر المحدود ضمن حدود مكانية وزمانية، تجعل من بناء المشروع الحضاري العربي مشروعا لا يخضع للواقع المعاصر.

اكتشاف العقل

إن المشروع الحضاري العربي، الذي لم يتحول إلى واقع ملموس، يجب أن يخرج من دائرة العبارات الحاملة ذات المعنى الفارغ متوجها إلى دائرة اللغة العلمية، والتي تحتم إعادة بناء التاريخ بصورة فلسفية، وليس إعادة بناء الوعي بصورة تاريخية، ولكن يجب بناء الوعي الذاتي النقدي ذي الخصوصية العربية، ويجب أن تكون فلسفة التاريخ نابعة من الحاضر، ومن حاجة هذا العصر ومدعما من الخلف من أجل تأسيس وتدعيم الوعي المؤدي إلى طريق المستقبل، وهذا واضح من خلال الفلسفة التاريخية الخلدونية، فلسفة لـ "التراجع" في التاريخ، بينما كانت فلسفة التاريخ عند مفكري أوروبا للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فلسفة لـ "التقدم"، فالجوهر في فلسفة التاريخ أنها تقوم على اكتشاف العقل في التاريخ.

إذن فالمشروع، مشروع الماضي ومشروع الحاضر، لتحقيق أهداف أساسية وهي الوحدة، والتقدم، والعقلنة، وإن التاريخ الإسلامي وعلم المستقبلات ستبقى مجردة إن لم تقم على تلك الخيارات الاستراتيجية الثلاث وفق استقلال الذات والديمقراطية والتنظيم من أجل بناء المجالات الحياتية للمجتمع العربي، وفق روحانية عقلانية وليس روحانية غنوصية مضادة للعقلانية، لكي لا يكون هنالك عجز للعقل وفقز على ملكة العقل، والخوض في مجالات اللاعقل.

إن التناقض الوجداني العربي الذي اتخذ العرب من

التغيير الديمقراطي الحر، لا يمكن احتواء المشاكل التي تهدد هذا المشروع كإشكالية الطائفية، والتعصب الديني، والأقليات، احتواء سليما وصحيحا، لأن الدولة القطرية التي تعتبر أمرا واقعا، أصبحت عبئا على نفسها، لأنها أصبحت مهددة في وجودها ليس من الخارج فحسب، وإنما من الداخل أيضا، بتفانق مسألة الأمن الغذائي والذي يستدعي التكامل والتعاون بين البلدان العربية.

إحباط واستسلام

إن الفكر العربي الذي بني على المطلقات، وما تبعها من فكر مأزوم، ولد حالة من الإحباط، جعلته مستسلما للنماذج الغربية، من غير إدراك أن النموذج الغربي قائم على كونه وسيلة للإيضاح، ووسيلة لاكتشاف الذات وترسيخ الوعي وليس تطبيقه مباشرة في البيئة العربية، لأن بذورها لا تلائم التربة العربية وخصوصيتها، ليتبين أن إشكاليات الفكر العربي إشكاليات تحمل رواسب فكرية عميقة ما بين الماضي والحاضر دون النظر إلى المستقبل، ليتضح أن تلك الإشكاليات برزت بعودة الثالوث الفكري (القبيلة، الغنيمة، والعقيدة)، ليجعل حاضرا مشابها لماضينا، ويجعل عصرنا الأيديولوجي النهضوي والقومي وكأنه فترة استثنائية، فأصبحت "القبيلة" محركا علينا للسياسة، وأصبح الاقتصاد ريعيا أو شبه ريعي مطبوعا بطابع "الغنيمة"، وأصبح الفكر "والأيديولوجيا عقيدة" طائفية أو شبه طائفية والذي يحتم على نقد هذا الثالوث (الماضي في الحاضر) بتحويل القبيلة في مجتمعنا لتنظيم مدني سياسي اجتماعي حديث، وتحويل الغنيمة إلى ضريبة، والاقتصاد الاستهلاكي إلى اقتصاد انتاجي، وتحويل "العقيدة" إلى رأي بدلا من الفكر المذهبي الطائفي والتعصب الذي يدعي امتلاك الحقيقة.

ومما سبق نستنتج أن الفكر العربي فكر يواجه الحاضر بالماضي، ليتبين أن العلاقة التي تبلورت بين المجتمع العربي وخصائص المجتمعات الغربية في المجالات الحياتية المختلفة هي علاقة تناقض وتبعية، وعدم تكافؤ فيما بينهما تسودها الفوقية والاستعلائية، مما أوجد "الخيال الثقافي"، فيما بينهما جاعلا من عملية التناقض غير متبادلة، بل من جانب واحد (الاستشراق)، حيث أدخل المجتمع العربي في حالة دفاع عن النفس، ولكن عن طريق الفكر الهلامي (من دون الغرابة)، وأن المجتمع العربي الذي لم يستطع دخول الحداثة زمنيا، والمتناقض مع خصائص المجالات الحياتية للغرب فكيف به يستطيع دخول مرحلة ما بعد الحداثة في ظل حدائته العكسية في الوقت الذي تبحث فيه المجتمعات الغربية عن مجالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية جديدة، لأن تلك المجالات المتقابلة لم تعد تناسبهم في عصر ما بعد الحداثة، ذلك لأنه وكما وصفها الطيب تريني "ما بعد الحداثة تبشر بعصر أو بعصور متغيرة أو مختلفة اختلافا كليا عن العصور السابقة، وظهر مجتمعات ما بعد الصناعية" بعكس المجتمع العربي، الذي يتمسك بمجالات ما قبل الحداثة، ومهما تكن خصائص ما بعد الحداثة من "تفكك وتشظي وانشطارات وابتلاع" للمجالات الحياتية المتقابلة، فإن المجتمع العربي لن يستطيع الدخول فيها إلا بطريقة القفز إليها، فيكون بذلك متضاعفا بالتشوه، في حين أنه لم يستطع إزالة حالة الحداثة المشوهة من قبل، ليتضح أنه يجب إعادة هيكلة الفكر العربي ما بين الماضي والحاضر بنظرة واقعية إلى واقع المجتمع العربي، ومراعيا خصوصيته العربية من أجل بناء مشروع الحضاري.